

دروس في

العقائد الإسلامية

تأليف

آية الله العظمى مكارم الشيرازي

مكارم شيرازي، ناصر، ١٣٠٥
دروس في العقائد الإسلامية / تأليف المكارم الشيرازي؛ اعداد و تنظيم القسم الثقافي لمدرسة
الامام اميرالمؤمنين(عليه السلام) . قم: مدرسة الامام علي بن ابي طالب(عليه السلام)، ١٤١٩
ق. = ١٣٧٧.

٣٤٤ ص. ١٠٠٠٠ ريال ISBN ٩٦٤ ٦٦٣٢ ١٥ ٧

فهرستتويسي بر اساس اطّلاعات في چاپ.

عنوان اصلي: پانجاه درس اصول عقايد براي جوانان.

عربي.

کتابنامه به صورت زيرنويس.

چاپ دوم: ١٣٨٣.

١. شيعه اصول دين. ٢. شيعه عقائد. الف. مدرسة الامام علي بن ابي طالب(عليه
السلام). ب. عنوان.

٩٠٤٣ پ ٧ م / ٥ / ٢١١ BP ٢٩٧/٤١٧٢

١٣٧٧

کتابخانه ملي ايران ١٨٩٦٥ م ٧٧

المقدمة

الشباب، اكثر شرائح المجتمع حيوية و نشاطاً، و أشدها طاقة، و لا يمكن ايجاد الحول الناجمة لمشاكل أي مجتمع من دون مشاركة هذه الشريحة المهمة، و من هنا فان صلاح و فساد أي مجتمع مرهون بصلاح و فساد شبابه.

إن تاريخ و قصص الأنبياء، تبين لنا أن أول من آمنوا بهم و أوجدوا تحركاً في ساحة الصراع الاجتماعي و دافعوا عن العقيدة و القيم السماوية هم فئة الشباب. و من هنا فان المؤمرات الشيطانية إستهدفت هوية الشباب و افكارهم و عقولهم و ذلك من أجل القضاء على قدراتهم على المقاومة، و على هذا الأساس فان كل ما تقدمه و نبذله في سبيل تربية و تعليم هذه الشريحة المهمة و تهذيب نفوسهم و تزكيتها يعتبر قليلاً.

ان الجانب العقائدي و الايمان بالقيم الاخلاقية في الاسلام يمثل الاساس و المحور لجميع النشاطات و الفعاليات في المجتمع الاسلامي فعليه وجب التخطيط و البرمجة من أجل ترسيخ العقيدة و الايمان في نفوس الشباب.

هوية الكتاب:

اسم الكتاب: ... دروس في العقائد الاسلامية
 المؤلف: ... آية الله العظمى مكارم الشيرازي (دام ظله)
 عدد النسخ: ٣٠٠٠٠٠ نسخة
 الطبعة: ... الثاني
 رقم الصفحات و القطع: ... ٣٤٤ صفحة/رقمي
 تاريخ النشر: ... ١٤٢٥ هـ.
 المطبعة: ... أمير المؤمنين (عليه السلام) قم
 التأشر: ... مدرسة الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)
 مركز التوزيع: ... نسل جوان للطباعة و النشر قم شارع شهداء تلفكس:
 ٧٧٣٢٤٧٨
 السعر: ١٠٠٠٠٠٠ تومان

ISBN ٩٦٤ ٦٦٣٢ ١٥ ٧ ٩٦٤ ٦٦٣٢ ١٥ ٧

إن الشاب المؤمن يعتبر كالجيل الصامد لا تزعزعه العواصف العاتية و لا الحوادث المروعة، و لا رياح الأزمات العاتية فهو صامد يواجه هذه العواصف بإيمانه و لن ينحنى امامها حتى تزول، و يحل الهدوء و السلام و تجلي الغبرة التي ولدتها هذه العواصف.

و من هنا فأني أؤمن بأن العقيدة و العلوم الاسلامية، لايد أن تُطرح و بمنطق قوي و بيان واضح و رصين و بالسلوب جذاب من شأنه أن يوفر للشباب ثقافة تربوية من أول أيام بدء هذه المرحلة المهمة.

و اني اذ أشكر الله سبحانه و تعالى على توفيقاته، اذ تمكنت من الفراغ من تأليف هذا الكتاب لاضعه بين يدي أعزائي الشباب، أرجو من الله تعالى أن يوفقهم للاستفادة بما يحتويه من دروس عقائدية و معارف اسلامية. و قد تمت عملية ترجمة هذا الكتاب الى اللغات العالمية المهمة فلقي اقبالا من لدن شبانبا الاعزاء، و نأمل المزيد، فمن خلال مطالعته و استيعابه يتمكن الشاب من أن يتوفر على حصيلة مناسبة تقدر في ذهنه نور الايمان لينطلق بواسطة هذا النور و يصبح نموذجاً للانسان المؤمن الرسالي الهادف، و يكون عنصراً مهماً في المجتمع.

ناصر مكارم شيرازي

الحوزة العلمية في قم المقدسة

الفصل الأول

معرفة الله

الدّرس ١

لماذا البحث و التفكير حول معرفة خالق الكون؟

معرفة الله

١- إنَّ حبَّ الاطلاع و التعرف على عالم الوجود كامن في نفوسنا جميعاً. الجميع يريد أن يعرف حقيقة أمر: هذه السَّماء العالِية بنجومها الجميلة، وهذه الارض المنبسطة بمناظرها الخلابة، و هذه الكائنات المتنوعة، و الطيور الجميلة، و الاسماك المختلفة الألوان في البحار، و الزهور، و الورود و النَّباتات، و أنواع الاشجار السَّامقة، هل وجدت في هذا الكون بشكل تلقائي، أم أنَّ هذه الصور العجيبة قد رُسمت بيد ماهرة قادرة مدبِّرة؟ ثمَّ إنَّنا إذا تجاوزنا ذلك كلَّه، فإنَّ هناك أسئلة تراود أذهاننا لأول وهلة حول هذه الحياة و هي:

من أين جنَّنا؟ و أين نحن الآن؟ و الى أين نحن سائرون؟

للسمع، والعقول والذكاء، والقوى الجسمية والنفسية المتنوعة، ومختلف سبل العيش، والرزق الطيب الطاهر، كلها قد عرضت على هذه المائدة الفسيحة الفخمة، فينتجه فكرنا دون إرادة الى ضرورة معرفة واهب كل هذه النعم لكي تقدم له أنواع الشكر وإن لم يكن بحاجة الى شيء من شكرنا، وما لم نعمل ذلك نشعر بعدم الراحة وكأنما لم نف بالفرض. وهذا دافع آخر يدفعنا للبحث عن الله ومعرفته.

٣- حساب الربح والخسارة في هذه القضية: افترض أنك في سفر وقد بلغت مفرق طرق أربعة حيث تسمع الناس يعلنون أن لا تمكثوا في هذا المكان، ففيه اخطار كبيرة. إلا أن كل فريق يدعوك الى سلوك أحد تلك الطرق، فهذا يقول: أفضل طريق هذا الذي يتجه الى الشرق، ويقول فريق آخر: بل الطريق المؤدي الى الغرب وفريق ثالث يدعوك الى طريق وسط بين الطريقين، قائلاً: أنه الطريق الوحيد الذي ينجيك من المخاطر ويوصلك الى حيث الأمن والأمان وكل أنواع السعادة.

فهل يجوز لك أن تسلك أحد تلك السبل دون تمعن أو دراسة؟ أم هل يرتضي لنا العقل أن نمكث هناك دون أن نختار واحداً من تلك الطرق؟ بالطبع سيكون الجواب بالنفي.

إن العقل ينصحنا بأن نبادر فوراً الى دراسة الوضع وتمحيص أقوال كل فريق بدقة، فاذا وجدنا في أقوال أحد الفرق أدلة مقنعة تشتمل على الصدق والصحة أخذنا بها، وسلكنا ذلك الطريق بكل اطمئنان وثقة.

وما أعظم سعادتنا لو إننا استطعنا الإجابة على هذه الأسئلة! أي أن نعرف كيف بدأت حياتنا؟ وما الذي ينبغي نفعله الآن؟ وما اذا ينبغي نفعله الآن؟ والى أين سيكون مصيرنا في النهاية؟ إن روح حبّ الاطلاع فينا تفرض علينا أن لا نجلس دون حراك حتى نحصل على أجوبة لهذه الأسئلة.

قد يتفق أن يصاب أحدنا في حادث سيارة و يغمى عليه، فيؤخذ الى المستشفى للمعالجة. وعندما يفيق من اغمائه ويتحسن حاله، فيكون أول سؤال يطرحه على من حوله هو: أين أنا؟ لماذا جيء بي الى هنا؟ متى اخرج؟ وهذا يعني أن الانسان لا يستطيع أن يلزم جانب الصمت في مقابل هذه الأسئلة.

وعليه، فإن أول ما يحملنا على البحث عن الذات المقدسة ومعرفة خالق عالم الوجود هو روح حبّ الاطلاع والتعطش الى معرفة الحقيقة المتأصلة فينا.

٢- عرفان الجميل: لنفرض أنك دُعيت الى وليمة فخمة، هيأ لك صاحبها فيها كل أسباب الضيافة الكريمة ورحب بك وفر لك سبيل الراحة، ولكن بما أنك قد حضرت الوليمة بصحبة أخيك الأكبر الذي دعاك اليها، فلم تعرف مضيفك حق المعرفة. لذلك فانك عندما تجد كل هذه الحفاوة والتكريم من صاحب البيت، يكون جل همك أن تتعرف عليه لكي تقدم له ما يستحقه من الشاء والشكر اعترافاً بجميله.

والحال كذلك عندما ننظر الى مائدة الخلق الواسعة حيث نجد عليها مختلف أصناف النعم وقد وضعت تحت تصرفنا: فالعيون للابصار، والأذان

الدّرس ٢

آثار معرفة الله في حياتنا

١ - معرفة الله و التطور العلمي

لنفرض أنّ صديقاً لك جاء من سفر و جلب لك معه كتاباً بعنوان هدية، و قال لك أنّه كتاب ثمين لأنّ مؤلّفه من كبار العلماء، ذوي الخبرة و الاطلاع، و هو ضليع في تخصصه، و يعتبر استاذاً نابغة.

و بناء على ذلك سوف لا تقرّ الكتاب قراءة عابرة، بل بالعكس، تحاول أنّ تكون دقيقاً في قراءة تلك الكتاب و تتمعّن في عباراته و حتى كلماته، و إذا لم تفهم عبارة منها فانك تقضي الساعات، و ربّما الأيام المتوالية، تفكر في تلك العبارة كلّما سخت لك الفرصة لعلك تدرك معناها لمعرفة أنّ المؤلف ليس شخصاً عادياً، بل هو عالم كبير لا يكتب شيئاً إلا بحساب.

و هكذا نحن في هذه الدّنيا، حيث نجد مختلف المذاهب والاتجاهات تدعوننا إليها. ولكن لما كان مصيرنا و سعادتنا و شقائنا يقدمنا و يؤخرنا و كلّها منوطة بدراسة هذه الاتجاهات و اختيار أفضلها، فإنّنا لانجد بدأً من أنّ نفكر في الأمر، لاختيار الطريق الذي يؤدي بنا الى التقدم و التكامل، و تجنّب الطريق الذي يوصلنا الى منزلق التعاسة و الفساد و الشقاء.

و هذا دافع آخر يدفعنا لإيمان الفكر في خالق عالم الوجود.

يقول القرآن الكريم:

(فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) (١)

هتّر وأجب:

- ١ - هل سبق لك أنّ فكرت بجدّ في معرفة الله، بغير الذي سمعته من والديك؟
- ٢ - هل تستطيع أنّ تذكر الفرق بين البحث عن الله و معرفة الله؟
- ٣ - هل شعرت بنوع من اللذة الروحية العميقة و أنت تدعو الله وتناجيه؟

١ . سورة الزمر: ١٧، ١٨.

عندما يواجه الانسان الحوادث الصعبة والمعقدة والعواقب في حياته، و تبدو كل الابواب وكأنها قد أُغلقت في وجهه و يحس بضعفه و وحدته في مواجهة المشكلات، يهبّ ايمانه بالله الى عونه و تقوية معنوياته.

إنّ المؤمنين بالله لا يرون أنفسهم لوحدهم و لا يحسون بالضعف، ولا يتأبهم اليأس، لأنهم يؤمنون بأنّ قدرة الله أكبر من كلّ مشكلة، و أنّ كلّ شيء عنده سهل يسير.

إنهم يحتمون بلطف الله و رعايته و عونه، و ينهضون لمقارعة الخطوب و الصعاب مستفيدين من كل قواهم، يدفعهم حبّ الله و الأمل فيه الى الاستمرار في بذل المساعي، فيتغلبون على الصعاب و المشاكل.

أجل، فالإيمان بالله سند عظيم للإنسان.

الإيمان بالله مدعاة للتبات و الشجاعة.

الإيمان بالله يحيي في القلوب نور الأمل دائماً

و لهذا لا يقدم المؤمن على الانتحار، لأنّ الاقدام على قتل النفس إنّما هو دليل على اليأس و القنوط التآبعين من الاحساس بالهزيمة، المؤمن لا ييأس و لا ينهزم.

٣ . معرفة الله و الشّعور بالمسؤولية

ولكن إذا قالوا لك إنّ الكتاب و إنّ كان جميل المظهر، إلا أنّ مؤلّفه رجل قليل المعرفة، ضعيف الدّراية و لا يعتمد على أقواله. فلا شك أنّك قد لا تلقي على الكتاب سوى نظرة عابرة، و إذا طالعتك جملة غير مفهومة قلت: هذا دليل على جهل المؤلف، و إنّ الكتاب لا يستحقّ إضاعة الوقت الذي يقضيه المرء في مطالعته.

إن عالم الوجود هذا أشبه بكتاب ضخم، كلّ كائن فيه يمثل كلمة أو جملة. فمن وجهة نظر الانسان المؤمن بالله، تعتبر كلّ ذرّة في هذا الكون جديرة بالدراسة. أن المؤمن - و هو غارق في أنوار عبادة الله - يبأشر بدراسة أسرار الخليقة بكل دقة و تخصص (و هذا مايساعد على تقدم العلوم الانسانية)، لأنّه يعلم أنّ خالق هذه الاجهزة و النظم لا يبدئيه أحد في علمه و قدرته، و أنّ لكلّ عمل من أعماله حكمة و غاية، لذلك فإنّه يتحرى الدقّة في دراسته و أبحاثه ليتسنى له إدراك أسرارها.

أمّا الانسان المادي فلا يملك دافعاً يدفعه لدراسة أسرار الخليقة، لأنّه يعتبر خالقها هو الطّبيعة الصماء التي لا شعور لها. أمّا العلماء الماديون من المخترعين و مكتشفي العلوم الطبيعية، فإنهم غالباً مايعترفون بوجود الله، و إنّ أطلقوا عليه اسم «الطّبيعة» التي يرون في عملها «نظاماً» و «حساباً» و «تخطيطاً». إذن، عبادة الله وسيلة من وسائل تقدم العلوم.

٢ . معرفة الله والسّمّي والأمل

ويضيف هؤلاء: إنَّ ممَّا يساعد على إزالة القلق من روح الانسان هو الايمان بالله، فكلما نفذت عوامل القلق الى نفس المؤمن أبعدها الايمان بالله عنه - ذلك الله الرَّحِيم، الرَّزَاق، العالم بأحوال عياده، الذي يعينهم كلما اتجهوا إليه في طلب العون، ويزيل عنهم دواعي القلق و الخوف.

ولهذا نجد المؤمن يعمل في الحق مطمئن النفس، لامكان للقلق في نفسه. و بما أنَّ المؤمن يعمل في سبيل الله، فاذا واجه ضرراً يتوجَّه الى الله يطلب منه دفع الضرر، و الابتسامة لاتفارق شفثيه حتى في ساحة الوغى.

قال الله في كتابه الكريم:

(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ
الْأَمْنُ).^(١)

تهروأجب

١ - هل تعرف حكاية من تاريخ الماضين تتحدث عن مظاهر الايمان و آثاره التي ذكرناها؟

١ . سورة الانعام: الآية ٨٢.

ثمَّة أطباء إذا راجعهم مرضى فقراء فأنهم فضلاً عن عدم مطالبتهم بإيهم بأجرة العلاج و الطبابة، يعطونهم ثمن الدَّواء أيضاً، فاذا ما بل أحسوا بأنَّ مريضهم في حالة خطرة قضا الليل ساهرين الى جنبه في بيته المتواضع. هؤلاء أناس يخشون الله و يؤمنون به.

غير أن هناك أطباء آخرين لا يتقدمون خطوة واحدة لمساعدة مريض قبل أن يتقاضوا أجرهم، و ذلك لضعف إيمانهم .

إنَّ الانسان المؤمن مهما كانت حرفته فإنَّه يشعر بالمسؤولية، و يعرف واجبه، ويعمل الخير و يكون متسامحاً، إنَّه يشعر دائماً بوجود رقيب في أعماقه يراقب أعماله.

أمَّا الانسان غير المؤمن فانه شخص أناني، عنيد، خطر، لايتحمل أية مسؤولية، و لايرى غضاضة في ظلم الآخرين و الاعتداء على حقوقهم، و قلَّما يقوم بأعمال صالحة.

٤ . معرفة الله والاطمئنان

يقول علماء النفس إن الامراض النَّفسية منتشرة في آيامنا هذه أكثر ممَّا كانت في السَّابق.

و يقولون إنَّ أحد عوامل هذه الامراض هو القلق - القلق من حوادث المستقبل، القلق من الموت، القلق من الحرب، القلق من الفقر، و القلق من الاخفاق.

٢. هل تعلم لماذا نجد أشخاصاً يزعمون أنّهم يؤمنون بالله، و مع ذلك نراهم بعيدين عن الاخلاق الحسنة، ولانرى فيهم أيّاً من الآثار الاربعة المذكورة؟

الدّرس ٣

طريقان لمعرفة الله

لقد كتبت كتب كثيرة منذ أقدم الازمنة و حتى اليوم، وجرت بحوث و مساجلات عديدة بين العلماء و المفكرين حول معرفة الله.

كلّ فريق من هؤلاء اختار للوصول الى هذه الحقيقة طريقاً خاصاً، غير أنّ أفضل الطرق و أسرعها في ايصالنا الى مبدأ عالم الوجود طريقان اثنان:

(الف) طريق من الدّاخل (أقرب الطرق)

(ب) طريق من الخارج (أوضح الطرق)

نبدأ أوّلاً بالغور في أعماقنا لنسمع نداء التوحيد من داخلنا، و في المرحلة التالية نسيح في عالم الخليقة الشّاسع لنرى آيات الله في سيماء كلّ الموجودات و في قلب كل الدّرات. إنّ في كلّ من هذين الطريقتين بحثاً مسهبة، إلّا أنّنا سوف نسعى في مقالة موجزة الى بحث كلاً من هذين الطريقتين بحثاً مجملاً.

قوة تجتذبه نحوها، قوة هي فوق كل القوى، و قدرة غامضة يسهل عليها حلّ جميع المشكلات بيسر.

قليل جداً من الناس من لا يتّجه الى خالقه عند مواجهة الازمات و الشدائد، و لا يتذكر الله من دون ارادته. هذا الامر هو الذي يدننا على مدى قربنا منه، و مدى قربيه منّا، بل إنّه في أرواحنا و ضمائرنا.

إنّ نداء الفطرة موجود دائماً في وجدان الانسان، و لكنه يقوى في هذه اللحظات.

٣ - يكشف لنا التاريخ أنّ رجالاً من ذوي السلطنة و النجاه كانوا في الاوقات العادية يأنفون من ذكر اسم الله، ولكنهم إذا ما شعروا بأنّ قواعد سلطتهم أخذت تهوي، و أنّ قصور وجودهم بدأت تتهار، راحوا يمدون يد التوسل الى هذا المبدأ العظيم، لأنّ نداء الفطرة عاد يرن في اسماعهم بجلاء من جديد.

يقول التاريخ: عندما أوشك فرعون على الفرق في أمواج النيل المتلاطمة، و رأى أنّ هذا الماء الذي كان سبب إحياء بلاده و أساس قوته المادية، قد أصدر عليه حكماً بالاعدام، و أنّه عاجز حتى عن دفع أمواج هذا الماء، و أنّ يده قاصرة عن نفعه في شيء، أخذ يصرخ عالياً: لا إله ولا معبود سوى إله موسى العظيم. لقد صدرت هذه الصرخة في الحقيقة، من فطرته الباطنية، و لا يقصر

طريق الدّاخل

دعونا نفكر في المواضيع التالية:

١ - يقول العلماء: إنّ أي شخص، مهما كان أصله و طبقته، إذا ترك و شأنه دون تعليم أو ارشاد، و دون أن يسمع آراء المؤمنين و الملحدين، فإنه يتّجه بذاته نحو قوة قادرة قاهرة ترتفع فوق عالم المادة و تحكم الكون بأسره.

إنّ هذا الانسان يحس أن في أعماق قلبه وزوايا نفسه نداءً لطيفاً مفعماً بالمحبة و الرحمة، و في الوقت نفسه مكين و ثابت، يدعو الى المبدأ العظيم و القادر العليم الذي ندعوه: الله.

و ذلك هو نداء الفطرة الطاهرة!

٢ - وقد ينجرّف هذا الشخص مع التيار المادي و حركة الحياة اليومية الرّآخرة بالبهرجة و الرّينة، فينشغل بها موقتاً عن سماع ذلك النداء. و لكنه عندما يواجه الشدائد و المشكلات و المحن، و عندما تهاجمه الحوادث الطبيعية المروعة و المخيفة، كالسيول و الرّلازل و الفيضانات و لحظات القلق عند سفره في طائرة تتلاعب بها العواصف. نعم، عندما تقصر يده عن الوصول الى عون مادي، و لا يجد ملجأ يلوذ به، يقوى هذا النداء في داخله، و يحس أن في كيانه

قلنا: إنَّ لك الحقَّ في أنْ يخطر في بالك هذا السُّؤال، ولدينا الجواب المقنع الذي سنورده في الدرس الآتي.
يقول الله في كتابه الكريم:

﴿إِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾^(١)

تكمروأجب

- ١ - حاول أنْ تحفظ هذه الآية التي ذكرناها أعلاه برقمها و سورتها و تفسيرها لكي تتعرف على لغة القرآن تدريجياً.
- ٢ - هل اتفق لك أنْ واجهت حادثاً معقداً صعباً ولم تجد حولك من تستعين به سوى الأمل في لطف الله تعالى؟ إشرح ذلك في مقالة أو في خطاب قصير.
- ٣ - لماذا نعتبر هذا الطريق أقصر الطرق؟

١. سورة العنكبوت، الآية ٦٥.

هذا على فرعون، فكلُّ من يمر بظروف مماثلة يسمع هذا النداء من أعماق نفسه؟

٤. إذا رجعت الى أعماق نفسك وجدت أنْ هناك نوراً يتلألأ في باطنك و يدعوك الى الله. و لعلك قد صادفت في حياتك بعض الازمات الشديدة و إنسدت بوجهك الطرق كافة بحيث أنك يئست من العثور على الحل و العلاج. لاشك أنك في مثل هذه الحالات قد خطرت لك حقيقة وجود قوة قادرة في عالم الوجود تستطيع أنْ تحل مشكلتك بكل سهولة.

في تلك اللحظات تشعر انك قد غمرتك أمل يمازجه في داخلك حبّ تلك القوة العظيمة، و أنْ ذلك الأمل قد أزاح عن قلبك كلَّ سحب اليأس القاتمة. نعم، هذا هو أقصر الطرق التي تبدأ من داخل المرء للوصول الى الله، باريء الخلق و موجد الكون.

سؤال مهم:

إذا قلت: قد يخطر لاحدكم أنْ يسأل نفسه هذا السُّؤال: ألا يحتمل أنْ يكون لتفافة المحيط و تلقينات والدي أثر في أنْ أتجه هذا الاتجاه في الظروف العصيبة، فأرفع يدي الى الله أطلب عونه؟

جواب هذا السؤال يتبين بوضوح من خلال ملاحظة المقدمة التصيرية التالية: إن العادات والرّسوم أمور طارئة متغيرة وغير ثابتة. أي إنّنا لا يمكن أن نجد عادة من العادات ظلت سارية المفعول بين البشر على امتداد التاريخ. إنّ العادة السائدة اليوم قد تتغير غداً، كما أن عادات قوم و تقاليدهم قد لا تكون كذلك عند أقوام آخرين.

و بناء على ذلك، إذا رأينا أمراً موجوداً لدى كل الاقوام والملل و في كل عصر وزمان، بدون استثناء، أدركنا أنّه لا يبدؤ أن تكون له جذور فطرية و أنّه يمثل جزءاً من كوين الانسان و نسيجه.

من ذلك تعلق الأم بوليدها، فلا يمكن أن يكون هذا الدافع نتيجة الإيحاء والتلقين ولا عادة من العادات، لأننا لا يمكن أن نجد بين قوم من الاقوام أو شعب من الشعوب في أي عصر وزمان على أم تجفو وليدها وترفضه.

بديهي أنّ هناك استثناءات شاذة نجد فيها أمّاً تقتل وليدها بسبب ابتلاءها ببعض الامراض النفسانية، أو نرى أباً في العصر الجاهلي يتدّ إبنته متأثراً بعمق خرافية خاطئة. فهذه حالات نادرة سريعة الزوال، انقضت بسرعة و عادت الحالة الى وضعها الطبيعي و هو حبّ الابوين لاملفالهما.

بعد هذه المقدّمة لتلقي نظرة على قضية عبادة الله في الماضي والحاضر:

الدّرس ٤

جواب سؤال الدرس السابق

السؤال:

تقدّم في الدّرس السّابق كيف أنّنا نسمع نداء التوحيد و عبادة الله دائماً من أعماقتنا، و إنّ هذا النداء يقوى و يشتد عند مواجهة المشكلات و الصعاب، فتتذكر الله دون إرادة و نستعين بلطفه اللامحدود و محبّته الشاملة اللامتناهين.

هنا قد يسأل سائل: إنّ هذا الاحساس الدّخلي الذي نصفه بأنه فطري، ألايحتمل أن يكون من تأثير المحيط الاجتماعي و تقينات الأيوين و المعلمين في البيت و المدرسة حتى أضحي عادة مأثوفة؟

الجواب:

(الف) حاسة المعرفة: وهي التي تدفع الإنسان وتحثه على طلب العلم وتثير في نفسه الشوق الى التعلم، سواء كان ذلك ذا نفع مادي له، أم لم يكن.

(ب) حاسة حب الصلّاح: وهي مصدر الاخلاق الانسانية الصالحة لدى البشر.

(ج) حاسة حب الجمال: وهي منشأ ظهور الشعر و الادب والفن بمعانيها الحقيقية.

(د) حاسة التوجه الديني: وهي الحاسة التي تدفع الانسان الى معرفة الله وإطاعة أوامره. وعلى هذا فإنّ الحس الديني ذو جذور أصيلة في الانسان، أي أنه لم يفارقه لحظة ولن يفارقه أبداً.

٣ - سوف نلاحظ في البحوث القادمة ان معظم الماديين و الملحدين يعتبرون بشكل ما بوجود الله، على الرغم من أنّهم يمتنعون عن ذكر اسمه الصريح، و إنّما يطلقون عليه اسم الطبيعة أو أسماء أخرى، ولكنّهم يعزون الى الطبيعة صفات أشبه بصفات الله تعالى.

يقولون مثلاً: إذا كانت الطبيعة قد وهبت الانسان كليتين فذلك لأنّها تعلم احتمال اصابة أحدهما، فتقوم الأخرى بأداء وظائف الجسم الحياتية، و ما الى ذلك من الاقوال. فهل ينسجم هذا القول مع طبيعة لاتعقل، أم ينسجم مع إله يتصف بعلم لانهاية له، و لو اطلقوا عليه اسم الطبيعة؟

(بالنظر لكون هذا الدرس فيه نوع من التعقيد فيرجى التمعن في قراءة الاجابة).

١ - يؤكد علماء الاجتماع و المؤرخون المشهورون أنّ البشرية لم يمرّ بها زمان يخلو من الدين أو الايمان و الاعتقاد بشيء، فقد كان الدين موجوداً في كل عصر وزمان. وهذا دليل بيّن على أنّ عبادة الله تتبع من فطرة الانسان و ضميره، ولا دخل للتلقين و الرسوم و التقاليد العادات فيها، إذ لو كان للعادات و التقاليد أي أثر في إيجاد الدين لما كان عامماً ولا خالداً.

هنالك قرائن تدل على أنّ انسان ما قبل التاريخ كان يدين بنوع من الدين (عصور ما قبل التاريخ تطلق على الازمنة التي مرّت على الانسان قبل اختراع الكتابة، يوم لم يستطع أن يترك وراءه كتابات تدلّ عليه).

بديهي أنّ الانسان القديم البدائي لم يكن قادراً على تصور الله وجوداً فوق الطبيعة، لذلك كان يبحث عنه بين الكائنات الطبيعية، وراح يصطنع لنفسه آلهة أصناماً من بين الكائنات الطبيعية، ولكن الانسان بتقدمه الفكري استطاع بالتدرج أن يهتدي الى الحقيقة، و أنّ يشيح بوجهه عن الاصنام و هي أشياء مادية، و يتجه الى ماوراء هذا العالم المادي و يتعرف على قدرة الله العظيمة.

٢ - يصرح بعض علماء النفس بأنّ لروح الانسان أبعاداً أربعة أو حواس أربعة:

الدَّرْس ٥

قصة واقعية

قلنا إنّ الذين ينكرون الله بألسنتهم، إنّما هم يؤمنون بالله في أعماقهم. و لاشك أنّ إنجازات الانسان وانتصاراته تتير في نفسه الغرور، وخاصة إذا كان هذا الانسان ضيق الافق. و هذا الغرور يؤدي به الى النسيان، بحيث ينسى أحياناً حتى نظرياته. ولكن عندما تتوالى عليه ضروب الحوادث في الحياة، وتعصف به رياح المشاكل من كل جانب، تتكشف عن عينيه غشاوة الغرور، و تتجلى فيه فطرة التوحيد.

إنّ في التاريخ نماذج كثيرة لمثل هذا الانسان. وفيما يلي نموذج لواحد من هؤلاء:

كان هناك وزير يتمتع بقوة و سلطة واسعة، أمسك بكل أزمة القدرة، ولم يكن هناك من يستطيع معارضته.

نستنتج ممّا مرّ بنا في البحث الأمور التالية:

حبّ الله كان فينا دائماً وسيكون فينا دائماً أيضاً.
الايان بالله شعلة خالدة تدفئ قلب الانسان وروحه.

لكي نعرف الله لسنا مضطرين للسير مسافات طويلة، بل علينا أن ننظر في اعماقنا لتجد الايمان به هناك.

يقول القرآن الكريم:

(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)^(١)

هكر وأجب

١. هات أمثلة على العادات، وأمثلة على الفطرة.

٢. لماذا كان الجهلاء يعبدون الاصنام؟

٣. لماذا يطلق الماديون اسم «الطبيعة» على الله؟

١. سورة ق، الآية ١٦.

قلت أن عندك ألف دليل على عدم وجود الله؟ لقد جئت لادحض أدلتك الالف بدليل واحد وهو: أن الله هو ذلك الذي سلبك في لحظة واحدة كل تلك القدرة التي كانت لديك. فأطرق الوزير برأسه خجلاً ولم يقل شيئاً، لأنه إعتترف بخبطه بعد أن رأى نور الله في داخله.

يخاطب القرآن المجيد فرعون قائلاً:

(حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ).^(١)

شكر وأجب

- ١ - أكتب نتيجة هذه القصة في بضعة سطور.
- ٢ - لماذا سُمي بنو اسرائيل ببني اسرائيل؟
- ٣ - من هو فرعون؟ أين كان يعيش؟ وماذا كان يدعي؟

١. سورة يونس، الآية ٩٠.

حضر هذا الوزير يوماً في مجلس ضم جمعاً من رجال الدين و العلماء، فخاطبهم بلهجة مليئة بالغرور: الى متى تدعون بان للعالم رباً؟ إن عندني ألف دليل يدحض قولكم هذا.

و كان العلماء الحاضرون يعلمون أن هذا الوزير ليس من أهل المنطق والبرهان، و أنه مغرور بقدرته بحيث أن أية كلمة حق لا تؤثر فيه، ولذا التزموا الصمت أمامه، صمت مليء بالمعاني والازدراء.

بعد ذلك مضت الأيام حتى جاء يوم اتهمت فيه الحكومة هذا الوزير بالجريمة، و التقت القبض عليه و اودعته السجن.

عندئذ خطر لأحد العلماء الذين كانوا من الحاضرين في ذلك المجلس أن يثبه هذا الوزير على خطأه بعد أن ترجل عن صهوة غروره، وأزاحت عن عينيه حجب الانانية، و استيقظت فيه مشاعر تقبل الحق، فقد تنفعه النصيحة. فطلب من المسؤولين السماح له بمقابلة الوزير: فاذنوا له، و لمّا اقترب من زنزانته وجد أنه وحيد فيها، وهو يذرع أرض الغرفة جيئة وذهاباً مفكراً ويهمهم ببضعة أبيات من الشعر، مفادها: إننا نشبه صورة أسد منقوش على علم و كأنه وثب للهجوم، ولكنه في الحقيقة لايفعل شيئاً، إنما الريح هي التي تحرك الراية فيبهد و الاسد مهاجماً، فنحن مهما عظمت قدرتنا فاننا لانملك شيئاً في ذواتنا.

إن الله الذي منحنا القدرة قادر على أن يسلبها منا وقتما يشاء.

لاحظ العالم أن الرجل فضلاً عن كونه لاينكر وجود الله، فانه قد أصبح يعرفه حق المعرفة. فتقدم إليه، و بعد ما تفقد أحواله، سأله قائلاً: أتذكر يوم

تخضر وتتمو. فإذا لم تتوفر هذه الأمور استحال أمر ظهور النبتة و نموها لكي تصبح شجرة. إنَّ تهيئة هذه الظروف والشروط تتطلب عقلاً ومعرفة.

٢ - إنَّ لكلَّ كائن خصائص يختص بها دون غيره. فللماء صفات و للنار خصائص لاتنفصل عنها وتتبع قوانين ثابتة.

٣ - جميع أعضاء الكائن الحي تتعاون فيما بينها، فاعضاء الجسم تعمل - بوعي أو غير وعي - بانسجام تام بعضها مع بعض. فإذا ما واجه الجسم خطراً تأهبت الاعضاء للدفاع عنه. إنَّ هذا الترابط والانسجام في العمل دليل آخر على وجود النظام في عالم الوجود.

٤ - إنَّ نظرة واحدة الى العالم تكشف لنا أنَّ الترابط والانسجام والتعاون في العمل ليست مقتصرة على أعضاء الجسم الواحد، بل إنَّ في كافة الكائنات العالم تتعاون فيما بينها، فليقاء الكائنات تطلع الشمس و ينزل المطر وتهب الرياح و تتظافر معها الارض ومناجمها من أجل الوصول الى هذا الهدف. وهذا دليل وجود نظام معين يشمل عالم الوجود كله.

العلاقة بين «العقل» و «النظام»

كلُّ امرئ لا بدَّ أنْ يعترف في قرارة نفسه بهذه الحقيقة، و هي أن وجود النظام دليلٌ على أن وراء عقلاً مفكراً و مخططاً و هادفاً. فحيثما شاهد

الدّرس ٦

الطّريق الثّاني لمعرفة الله

طريق من الخارج

من خلال نظرة عابرة الى هذا العالم الذي نعيش فيه، ندرك أنَّ عالم الوجود هذا ليس فيه اضطراب ولا ارتباك، بل إنَّ لجميع ظواهر الحياة خطأً معيناً تسير عليه، فهي أشبه بجيش ضخم مقسم الى وحدات منظمة تتحرك جميعاً نحو هدف معين.

و النقاط التالية تدعم ما ورد في هذه المقدمة عن هذا الموضوع:

١ - لظهور أي كائن و بقائه حياً في هذا العالم لا بدَّ من تظافر عدد من القوانين و نوعاً من الظروف الخاصة لبلوغ ذلك الهدف.

فمثلاً، لكي تظهر شجرة الى عالم الوجود، لا بدَّ من توفر الارض، والماء و الهواء المناسب، والحرارة اللازمة، و لكي نزرع البذرة، فنتغذى، و نتنفس، و

الانسان نظاماً ثابتاً يخضع لقوانين معينة أدرك أن وراءه مصدراً للعلم والقدرة، ولا يحتاج في هذا الإدراك الوجداني حاجة كبيرة الى الاستدلال.

إنه يعرف أن انساناً أُمياً أعمى ليس له القدرة على أن يضرب على الآلة الطابعة مقالة اجتماعية أو نقداً أدبياً، مثلاً، أو إن طفلاً في الثانية من عمره لا يمكنه بامرار قلمه على الورق عشوائياً أن يرسم لوحة جميلة قيمة. إننا إذا طالعنا انشاء جيداً أو مقالة رائعة أدركنا فوراً أن كاتبها انسان مثقف متميز بالذكاء و العقل.

كذلك إذا شاهدنا في متحف لوحة جميلة جذابة لانشك لحظة في أن الذي رسمها كان فناناً ماهراً، على الرغم من أننا لم نر ذلك الفنان بشخصه.

بناء على ذلك حيثما رأينا جهازاً منظماً علمنا أن وراءه عقلاً ذكياً. وكلما كان ذلك الجهاز أكبر وأدق وأروع كان العقل والعلم اللذين أوجدها أكبر وأعظم أيضاً.

ولاثبات أن كل جهاز منظم يحتاج في إيجادها الى عقل و علم، يستفيد علماء الطبيعة أحياناً من قانون (حساب الاحتمالات) المعروف في الرياضيات العالية، فيبرهنون مثلاً، على أن الشخص الأُمي إذا أراد أن يكتب مقالة أو شعراً بمجرد الضغط عشوائياً على ازرار حروف الآلة الطابعة بصورة عفوية وتصادفية، فإن ذلك - بحساب الاحتمالات - يستغرق بلايين السنين، بحيث

لا يكفي حتى عمر الكرة الارضية لانجاز ذلك، (للمزيد من التوضيح يمكن الرجوع الى كتاب «خالق العالم» أو «في البحث عن الله»).

يقول القرآن الكريم:

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (١)

شكر واجب

- ١ - هات بعض الامثلة (غير التي ذكرت في الدرس) على أجهزة صناعية ندرك عند مشاهدتها أن إيجادها يستلزم وجود صانع عليم.
- ٢ - ما الفرق بين «آفاق» و «أنفس»؟ هات أمثلة على آيات الله في الآفاق وفي الأنفس.

١. سورة فصلت، الآية ٥٣.

١ - مقر قيادة مملكة الجسم

تحتوي مجتمتنا على مادة رمادية اللون يطلق عليها اسم «المخ». و المخ هذا يعتبر من أهم أجهزة أجسامنا وأدقها. لان وظيفته هي قيادة جميع أجهزة الجسم الاخرى وادارة شؤونها.

ولكي ندرك أهمية هذا المركز العظيم، يجدر بنا أن ننقل اليكم هذا الخبر: أوردت الصحف خبراً مفاده أن طالباً شاباً من مدينة شيراز قد أصيب في حادث سيارة في مدينة خوزستان بضربة في رأسه دون أن يصاب ظاهراً بمكروه آخر في جسمه و كانت جميع أعضاؤه سالمة، ولكن العجيب في أمره أنه نسي كل ما يتعلق بماضي حياته. كان تفكيره سليماً، يدرك الاشياء. ولكنه إذا رأى أبويه لم يعرفهما. واذا قيل له أن هذه أمك. إنتابه العجب. أخذوه الى بيته في شيراز، وأروه ماكان قد صنعه بيديه وعلقه على الجدران من الاعمال اليدوية، وقالوا له إنه هو الذي صنع كل هذه الاشياء بنفسه. فكان يظهر العجب ويقول أنه يراها لأول مرة في حياته.

تبين من ذلك أن الضربة التي أصابت رأسه أثرت على مخه، فقد قطعت (الأعصاب) التي تربط بين فكره وحافظته، وكأن عطلاً أصاب (الفيوز) الكهربائي الموجود في حافظته ففرقت في ظلام تام وأخفت ذكرياته كلها.

٧ الدرس

نماذج من نظام الخلق

إن مظاهر «النظام» و «الهدفية» و «التخطيط» واضحة جلية في جميع أرجاء عالم الوجود.

هنا نورد لكم بعض النماذج الكبيرة والصغيرة على ما قلناه:

إن تقدم العلوم الطبيعية والكشف عن أسرار عالم الطبيعة و عجائب و دقائق خلق الانسان والحيوان والنبات، وبناء الخلية والذرة العجيب، ونظام المنظومات الشمسية والنجوم المحير للمقول وأمثال ذلك قد فتحت أمامنا أبواب معرفة الله بحيث نستطيع القول باطمئنان وثقة بأن جميع كتب العلوم الطبيعية هي كتب تدعو الى التوحيد و معرفة الله، و أنها تتضمن دروساً في عظمة الله خالق هذا الكون. لأنها تزيح الستار عن نظام الخلق المدهش في هذا العالم، و تدلنا على مدى عظمة خالق هذا الكون وقدرته.

منه شيئاً بالرغم من جوعه وإذا اطلقوه في الهواء كان يطير حتى يرتطم بحاجز فيقع.

الحافظة الجيبية

من أقسام المخ العجيبة الأخرى هو الحافظة. هل خطر لكم مدى غرابة قوة الحافظة العجيبة؟ وهل فكرتم كيف سيكون سوء حالنا لو أننا فقدنا حافظتنا ساعة واحدة؟

مركز الحافظة، الذي يشكل جزءاً صغيراً من المخ، يحتفظ بجميع ذكرياتنا ودقائقها طوال حياة الانسان. كل انسان نتعرف عليه تحتفظ حافظتنا بجميع خصوصياته، شكله، لونه، ملابسه، اخلاقه، نفسيته وكل ما ندركه منه، فتعد له اصابة خاصة به. فما أن نراه مرة أخرى حتى تقوم حافظتنا باستخراج الاصابة الخاصة به وتلقي عليها نظرة شاملة، وعندئذ يرشدنا فكرنا الى الطريقة التي يجب أن نعامل بها هذا الشخص وكيف يجب أن يكون سلوكنا معه؟ فاذا كان صديقاً احترمناه، واذا كان عدواً تحاشيناه.

وهذه الأمور تجرى بسرعة مذهلة بحيث إنك لاتكاد تحس بمرور أي فترة زمنية بين رؤيتك الشخص وظهور رد فعلك ازاءه.

إن غرابة هذه الحالة تتضح أكثر إذا أردنا كتابة ما تحتفظ به ذاكرتنا على الورق أو أن نسجله على أشرطة التسجيل، لاشك أننا سنحتاج الى مقدار كبير

و لعل هذا (الفيزوز) الذي أصابه العطب لايزيد حجمه على رأس الأبرة، ولكن لاحظ مدى تأثيره في حياته. من هنا يتضح لنا مقدار تعقيد جهاز المخ و الجملة العصبية و أهميته.

يتألف الدماغ والجهاز العصبي من قسمين متميزين:

- ١ - مجموعة الأعصاب الارادية التي تسيطر على جميع فعالياتنا الاختيارية، كالشمي، والنظر، والتكلم، وغيرها.
- ٢ - مجموعة الأعصاب الغير الارادية التي تسيطر على الحركات اللاإرادية، مثل حركة القلب و حركة المعدة وغيرهما، فتدير أعمالها، بحيث أن أصابة هذا الجانب من الدماغ بعطب يكفي لايقاف القلب أو أي جهاز لا إرادي آخر عن العمل.

المخ أعجب الاجهزة

«المخ» هو مركز الذكاء والارادة، والاحساس، و الحافظة، وعلى ذلك فهو من أشد أجهزة الدماغ حساسية، وإليه يعزى الكثير من ردود الأفعال الانفعالية، كالغضب والخوف وغيرهما.

لو أزيل مخ حيوان ما، دون الاضرار بأعضابه، فإن الحيوان يظل حياً، ولكنّه يفقد كل قدرة على الفهم والادراك. من ذلك فانهم عندمارفعوا مخ أحد الطيور من دماغه، فبقي حياً، ولكنه لم يميز الحب الذي نثر امامه ولم يلتقط

الدَّرْس ٨

عالم عجيب في طائر صغير

نريد في هذا الدَّرْس أن نخرج من مملكة جسم الانسان الواسعة، التي لم نكتشف زحافاً واحداً من مدنها السَّبع بعد، لنلقي نظرة على هذه الزَّاوية أوتلك لالنتقاط بعض النماذج لنظام الكائنات العجيب.

نرمي ببصرنا في ليلة ظلماء الى السماء فيترأى لنا طائر غريب بين طيات حجب الظلام كشبح يتضمن الغرائب يطير جريئاً في كل اتجاه بحثاً عن طعام يتغذى منه.

هذا الطائر هو «الخفاش» وكل ما فيه يدعو للدهشة والعجب. وأعجب ما فيه هو طيرانه في الليل البهيم.

من الورق أو الاشرطة قد يملأ مخزناً كبيراً. والأعجب من ذلك هو إننا لاستخراج ورقة أو شريط من بين ذلك الحشد نحتاج الى عدد كبير من الموظفين المؤكّلين بحفظها. غير أن ذاكرتنا تقوم بكل ذلك بسهولة وبكل سرعة.

المُليمة غير الماقلة كيف تخلق العقل؟

لقد ألقت كتب كثيرة في عجائب المخ، وذكر قسم منها في الكتب المدرسية والجامعية. فهل يمكن أن نصدق بأن هذا الجهاز المعقد الدقيق والراقيق والغامض قد صنعته طبيعة فاقدة للعقل؟ بل أشد من ذلك حماقة هو أن تعتبر هذه المُليمة العديمة العقل هي خالقة للعقل!

يقول القرآن الكريم:

(... وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفْلا تُبْصِرُونَ) (١)

هكر وأجب

١. هل تعرف أمثلة أخرى على عجائب عمل مخ الانسان؟

٢. ما التّدابير التي أوجدها الله تعالى للمحافظة على مخ الانسان أزاء

الحوادث المختلفة؟

١. سورة الذّاريات، الآية ٢١.

الفترة التي تمضيها هذه الامواج في الارتداد تقيد في حساب بعد المانع أو الحاجز بصورة دقيقة.

كثير من الطائرات والبواخر تهتدي الى طريقها بواسطة الرادار، فتستجبه الى حيث تشاء، كما أنها تستفيد من أجهزة الرادار لمعرفة مكان طائرات الاعداء وبواخريهم.

يقول العلماء أنّ في جسم هذا الطائر الصّغير جهاز أشبه بجهاز الرادار. والدليل على ذلك هو إنّنا لو أطلقناه في غرفة مظلمة ووضعنا فيها المايكروفون الخاص بتحويل الامواج فوق الصوتية الى امواج صوتية قابلة للسمع، لامتلأت الغرفة بأصوات مؤذية للسمع، ويمكن حساب عدد الامواج التي تصدر من الخفاش وهي تبلغ ٣٠ الى ٦٠ ذبذبة في الثانية.

ولكن لكي ترى أي جهاز في الخفاش يصدر هذه الامواج؟ أي ما هو جهاز الارسل والاستقبال في الخفاش؟

يقول العلماء في معرض الاجابة عن هذا السؤال: إنّ الخفاش يصدر هذه الامواج عن طريق أوتار حنجرتة القوية ويخرجها من منخرية، وأذناه الكبيرتان هما جهاز الاستقبال عند ارتداد الامواج اليه.

فالخفاش إذن مدين في جولانه الليلي لأذنيه. يقول عالم سوفياتي اسمه (ثورين): إنّ التجربة قد أثبتت أنه إذا قطعنا أذنا الخفاش لم يعد قادراً على تحاشي الارتطام بالموانع في الليل، بينما لايتأثر طيرانه الليلي مطلقا إذا ازيلت عيناه، أي أنّ الخفاش يرى باذنيه، لابعينيه. ألا يُعدُّ هذا الأمر عجيبيّاً؟!

إنّ حركة الخفاش السريعة في ظلام الليل بغير أنّ يرتطم بأي حاجز من أعجب الأمور التي تظهر فيه أسرار جديدة كلّما تعمقنا في كشف أسراره القديمة.

ولا شك أنّ هذا الطائر الذي يطير في الظلام بسرعة ودقّة قد لا تدانيهما سرعة الحمامة في رابعة النهار، ولو لم يتمتع بوجود جهاز يدرك من خلاله وجود الموانع في مسير طيرانه لصعب عليه الطيران بهذه السهولة.

و لو أطلق الخفاش في نفق مظلم كثير الالتواءات والمنعطفات، و ملوث بالدخان، لاستطاع أنّ يتفادى جميع المنعطفات بغير أنّ يصطدم بأي منها أو أنّ تعلق به ذرة من مخلفات الدخان.

إن هذه الميزة العجيبة في الخفاش نشأت من خاصية أشبه بخاصية الرادار.

فلا بدّ هنا من معرفة شيء عن جهاز الرادار لكي ندرك وجوده في هذا الحيوان الصغير.

في موضوع «الصوت» الموجود في علم الفيزياء هناك درس عن أمواج ما وراء الصوت، وهي أمواج أطولها وتردداتها من الكثرة بحيث أنّ أذن الانسان ليست قادرة على سماعها، ولهذا السبب اطلق عليها اسم الامواج ما وراء الصوت. فعند انبعاث هذه أمواج من مصدر مرسل قوي، تنتشر الى جميع الجهات، ولكنها ما أنّ تصطدم في الجو بمانع أو حاجز، (مثل طائرات العدو أو أي مانع آخر) تعود، مثل الكرة التي تصطدم بجدار فترتد، أو مثل الصوت الذي نسمع صده إذا أطلقناه بين الجبال أو امام جدار مرتفع وعلى مسافة معينة. إنّ

الدَّرْس ٩

علاقة الحب بين الورود والحشرات

من المستحسن أن تزوروا في أحد أيام الربيع المعتدلة البساتين و المزارع الخضراء الياضعة. هنالك ستلاحظون مجموعات من الحشرات الصغيرة، كالنحل، والذباب ، والفراشات، والبعوض، تغدو و تروج في اتجاهات مختلفة، تنتقل من زهرة الى أخرى ومن غصن الى آخر.

إنها منهمكة في حركاتها هذه حتى ليخيل إليك أن قوّة غامضة تراقب حركتها (مثل متابعة رب العمل لعماله) لا يكف عن اصدار الأوامر إليها. إنَّ أرجل بعضها وأجنحتها تلوّث بالدقيق الاصفر الموجود على الزهور فتبدو كأنها من العمال الذين يرتدون رداء العمل الاصفر و هم منهمكون بأداء أعمالهم.

في الواقع أنّها تقوم بأعمال مهمة فعلاً، إنَّ أعمالها من الأهمية بحيث أنّ البروفسور (ليون برتن) يقول:

فلنتصور الآن: من الذي أوجد هذين الجهازين العجيبين المحيرين في جسم هذا الحيوان الصغير الحقيق؟ وكيف علمه استخدامهما والاستفادة منهما بحيث يستطيع أن يدرأ عن نفسه الكثير من الأخطار التي تصادفه في طيرانه الليلي؟ أجل ترى من هو؟

أستطيع الطبيعة غير العاقلة أن تقوم بمثل هذا العمل، فتخلق في هذا الحيوان، بكل بساطة، هذين الجهازين اللذين يبذل علماء العالم مبالغ طائلة لصنعهما؟

يقول الامام علي(عليه السلام) في نهج البلاغة في كلام له مسهب عن الخفاش وبيد خلقه:

«... لا تَمْتَعُ مِنَ الْمُضِي فِيهِ لِفَسَقِ دُجْنَتِهِ ... فَسُبْحَانَ
الْبَارِئِ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ...»^(١)

هَكَرْ وَأَجِب:

١. أتعرف معلومات أكثر عن الخفاش؟
٢. أتعلم أن اجنحة الخفاش وطريقة ولادة صغاره، بل و حتى طريقة نومه حيث إنها تختلف عن الحيوانات الأخرى، وأنه طائر يختلف عن غيره تماماً؟

١. الخطبة رقم ١٥٥.

المبارك الكثير الخيرات، والذي يتمّ (بوساطة) الحشرات، له تاريخ و مراسم و تطورات طويلة مثيرة للعجب، سوف نتناول هنا جانباً منها:

صديقان حميمان قديمان

بعد كثير من البحوث والدّراسات، توصل علماء الطبيعة الى أنّ النباتات والأزهار ظهرت في النصف الثاني من العصر الجيولوجي الثاني. والعجيب أنّ تلك المرحلة شهدت ظهور الحشرات أيضاً، ومنذ ذلك اليوم وعلى امتداد تاريخ الخليفة الطويل استمرت النبتة والحشرة صديقتين حميمتين و فيتين لبعضهما الآخر، تكمل أحدهما وجود الأخرى.

فلكي تستأثر الزهرة بحب صديقتها الحشرة و تجتذبها نحوها و (تحلّي فمها) كما يقولون، فإنّها تختزن (رحيقاً) عذبا، طيب الطعم في داخلها. فعندما تقوم الحشرات بالنتقل من زهرة الى أخرى تمهيدا لعملية اللقّاح، تضع أرجلها في داخل الزهرة، فُتستقبل هناك برحيق حلو لذيق الطعم بحيث أنّ الحشرة تجذب إليه دون اختيار.

يرى بعض علماء النبات أنّ للون الزهرة ورائحتها دوراً مهماً في اجتذاب الحشرات إليها، فقد أثبتت التجارب التي أجريت على النحل قدرة هذه الحشرة على تمييز الالوان والروائح.

وفي الحقيقة أنّ الأزهار هي التي تتزين و تتجمل من أجل الحشرات لكي تلفت انتباه الفراشات والنحل التي يعجبها اللون والرائحة والطعم، فتستقبلها في أحضانها و تهيبء الامور لعملية الزواج و تتناول مأدبة طعام الزواج أيضاً.

«فلما يعرف الناس أنّه لولا الحشرات لبقيت سلالنا خالية من الفواكه».

و نحن نضيف الى قوله ذلك قولنا:

«ولفقدت بسائيتنا ومزارعنا لعدّة لسنوات ماكان لها من خضرة وطراوة».

فالحشرات، إذن، لها الدور الكبير في ايجاد الثمار من خلال نقل جنوب اللقاح بين الزهور.

و لاشك أنّكم سوف تسألون: كيف؟ والجواب. إنّ أهم عمل حياتي في النبات، هو عملية «اللقاح»، و تتحقق بمساعدة الحشرات. و لعلكم تعلمون أنّ الأزهار، كالكثير من الكائنات، تنقسم الى الذكر والانثى، ومالم يتم اتصال وتلقيح بينهما فلن تكون هناك بذرة ولاثمرة.

ولكن هل خطر لكم أنّ تفكروا في أقسام النبات المختلفة، التي لاتحس ولاتتحرك، كيف يجذب بعضها نحو البعض الآخر و كيف أنّ حيوب اللقاح، التي تمثل (حيامن) الذكر تتحد مع (البيضة) الانثوية في النبات كمقدمة للتزاوج؟

هذه العملية في كثير من الحالات تقوم بها الحشرات، وفي حالات أخرى تقوم بها الرياح، ولكنها ليست بهذه البساطة التي تبدو لنا، فهذا الزواج

هل يمكن لأي احد مهما كانت درجة عناده و مخالفته ان ينكر بان كل ذلك قد جرى بدون تخطيط مُخطط؟ هل يعقل أن يحدث كل هذا الذي اصبح محيراً للعقول بشكل عشوائي هل يمكن للطبيعة الغير العاقلة أن تصنع ذلك، و الجواب كلا و ألف كلا.١.

يقول القرآن الكريم:

(أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا) ^(١).

شكر وأجب

- ١ - ما فائدة الرحيق الحلو في الأزهار و ما الحكمة في طيب عطرها و زهو الوانها؟
- ٢ - ماذا تعرف عن غريب حياة النحل؟

١. سورة النحل، الآيتان ٦٨، ٦٩.

إنَّ (حلوى) الزواج هذه من أفضل الطعام للحشرات، وبخاصة النحل، وبتراكمه يكثر العسل. فالحشرات عند حضورها حفلة الزواج تأكل شيئاً من طعام العرس، و كالضيف الجسور، تاخذ بعضاً من ذلك الطعام معها أيضاً الى بيتها تخترنه فيه.

إنَّ عهد الصداقة بين الزهرة و الحشرة، و القائم على تبادل المنفعة، كان و سيبقى كذلك.

درس في التوحيد

عند ما يلاحظ الانسان هذه النكات العجيبة في حياة الحشرات و الأزهار، يتساءل دون إرادة: ترى من الذي أبرم عقد و عهد الحبّ و الصداقة بين الإزهار و الحشرات؟

هذه الحلوة الخاصة و الرحيق اللذيذ، و هذه الالون الزاهية المختلفة الجذابة، وهذا العطر المهيّج، من الذي وهب كل هذه المميزات للأزهار؟ و من ذا الذي هدى الحشرات إليها، وجعلها تتذوقها؟

من الذي أعطي لهذه الحشرات وللفرشاشات، وللنحل، و للزنبور الاصفر، أرجلها اللطيفة الظرفية و جهزها بما يتيح لها أن تنقل لقاح الإزهار من مكان الى مكان؟

لماذا يتجه النحل في فترة معينة الى نوع معين من الأزهار؟ لماذا بدأ تاريخ حياة الحشرات و الأزهار في وقت واحد في عالم الخلق؟

والعجيب في دماغ النملة، الذي هو فعلاً أصغر من رأس الدبوس، يكمن فيه عالم من الذكاء والتمدن وجمال الذوق والفن، حتى أن فريقياً من العلماء أمضوا جانباً كبيراً من أعمارهم في دراسة حياة هذا الحيوان، ودونوا في كتبهم الكثير من عجائب حياته.

ترى من ذا الذي أوجد كل هذا الذكاء و المهارة في هذا الحيوان الصغير؟ هل أن الطبيعة التي لاتملك من ذرة من العقل و الذكاء؟

٢- لننظر في عالم الذرة: أننا نعلم أن أصغر ما اكتشف حتى الآن في العالم هو الذرة و اجزاؤها. إنَّ الذرة هذه من الصغر بحيث أن أعظم المجهرات التي توصف بأنها تكبر القشة لتبدو جيلاً. تعجز عن رؤيتها.

إذا أردتم معرفة مقدار صغر الذرة، يكفي أن تعلموا أن قطرة واحدة من الماء تحتوى على عدد من الذرات أكثر من جميع سكان الأرض قاطبة. وإذا أردنا حساب عدد البروتونات في سانتيمتر واحد من سلك دقيق، واستمعنا على ذلك بألف شخص يحسبون ذلك بحيث إننا نستطيع أن نفضل بروتوناً واحداً في كل ثانية، لاستغرق حسابنا بين ٢٠ سنة و ٢٠٠ سنة (بحسب اختلاف ذرات كل مادة)، على أن يستمر حسابنا ليلاً و نهاراً دون انقطاع.

و الآن بعد أن عرفنا أن في سانتيمتر واحد من سلك دقيق هذا العدد من البروتونات، فكم تظن عدد الذرات في السماء و الارض و الماء و الهواء و المجرات و المنظومة الشمسية؟ ألا يتعب فكر الانسان من مجرد تصور ذلك؟ هل يستطيع أحد معرفة عددها غير الذي خلقها؟

الدّرس ١٠

العوالم الصّغيرة جداً

بما أنّنا نعيش في عالم مليء بعجائب الخلقة و نترعرع بين أسرار و غرائب الطبيعة و بما أنّنا إعتدنا على مشاهدة هذه الكائنات حولنا، فإننا كثيراً ما نفعل عن ملاحظة هذه الكائنات العجيبة و أهميتها، و كمثال على ذلك:

١- تعيش حولنا كائنات و حشرات صغيرة جداً بحيث أن جسم بعضها قد لا يتجاوز المليمتر الواحد أو المليمترين، ومع ذلك فهي كالحوانات الكبيرة لها أطراف و عيون و آذان و حتى أدمغة و ذكاء و أعصاب و أجهزة للهضم.

إذا وضعنا دماغ نملة تحت المجهر و تقصصنا بدقة بناء المحير، نجد أنه ممّا يثير العجب حقاً. فهذا الدماغ الصّغير يضم أقساماً متجاورة، كل قسم منها يسيطر على جانب من جسم النملة، وإن أدنى تغيير في وضعيتها يصيب جانباً من جسم النملة بالشلل.

ولاتجذب نحو النّوّة، بل تبقى دائماً في حالة تعادل وتوازن في حركتها الدّائمة.

فهل تستطيع الطبيعة الصماء أن توجد هذا التعادل والتوازن؟

٣ - **كلّ في ذلك يسبحون:** قلنا إنّ لبعض الدّرات أكثر من الكترون واحد ولكّنها لا تدور كلّها في مدار واحد، بل تدور في مدارات متعددة. ومنذ ملايين السّنين تدور هذه الالكترونات في مدارات معينة، وفواصل محددة، و بسرعة معلومة، بغير أن يكون هناك أي تضاد بينها.

فهل وضعها في مداراتها المعينة ودورانها المنظم المحير عمل بسيط؟

٤ - **طاقة الدّرة العظيمة:** للتعرف على الطاقة الهائلة الكامنه في الدّرة يكفي

أن نعرف مايلي:

في سنة ١٩٤٥ أنجزت تجربة في صحراء المكسيك الجرداء من كل ماء وزرع، حيث فجرت قنبلة ذرية صغيرة جداً في برج فولاذي، فذاب البرج ثم تحول الى بخار وظهر البرق مصحوباً بدوي مرعب، وعندما جاء العلماء لم يجدوا أثراً للبرج.

وفي تلك السنة نفسها ألقت الولايات المتحدة الامريكية قنبلتين ذريتين صغيرتين على مدينتي (هيروشيما) و (ناكازاكي) اليابانيتين، فأبيد في الاولى سبعون الف انسان وجرح مثلهم، وقتل في الثانية نحو ثلاثين الى اربعين الفا وجرح مثلهم، بحيث اضطرت اليابان الى الاستسلام لامريكا دون قيد أو شرط.

إن دراسة اسرار ذرة واحدة من ذرات الكون تكفي لأن يتعرف الانسان على خالقها و عليه، إنّ بالامكان القول بأنّ لدينا بعدد ذرات الدّنيا أدلة على وجود الله سبحانه و تعالى.

الدّرة درس في التّوحيد

تعتبر دراسة الدّرة من أهم الفروع العلمية في العصر الحاضر ومن أشدها إثارة. إنّ هذا الموجود الصغير يمثل درساً في التوحيد، إذ أنّ فيه جوانب أربعة تثير الانتباه:

١ - **النّظام الدقيق:** لقد أكتشف حتى الآن أكثر من ١٠٠ عنصر يتدرج فيها عدد الالكترونات من الواحد حتى أكثر من ١٠٠، وهذا نظام دقيق لايمكن أن يكون من تدبير الصدفة أو عوامل عديمة العقل.

٢ - **تعادل القوى:** إنّنا نعلم أنّ قطبين كهربائيين مختلفين يجاذبان. وعليه، فإنّ الالكترونات التي تحمل شحنة سالبة لا بدّ أنّ تنجذب نحو النّوّة التي تحمل شحنة موجبة.

و من جهة أخرى نعلم أنّ دوران الالكترونات حول النّوّة يوجد قوّة دافعة عن المركز، أي أنّ الالكترونات تحاول، تحت هذه القوّة الدافعة عن المركز، أن تبعد عن محيط النّوّة، و عندها تتجزأ الدّرة. و في الوقت نفسه تريد القوّة الجاذبة أن تجذب الالكترونات فتفني الدّرة.

و من هنا لا بدّ من أنّ ندرك الحساب الدقيق الذي بموجبه جرى تنظيم القوتين الجاذبة و الدافعة في الدّرة لكيلا تقلت الالكترونات من مدارها،

المخلوقات عن ذاته المقدسة، أي عدم تشبيهه بأي كائن محدود في عالم الطبيعة، وهذا مايجرّ القضية الى منعطف ضيق، وذلك لأننا ترعرعنا في أوساط هذه الطّبيعة، وارتبطنا وأنسنا بها وأفناها، ولذا نميل الى مقارنة كل شيء بما نراه فيها.

وبعبارة أخرى، إنّ كل ما رأيناه كان جسماً وخصائص الجسم، أي الاشياء التي لها «زمان» و«مكان» و«اشكال» معينة. وعلى هذا يكون من الصعب جداً أن نصف الله الذي لا يحده مكان ولا زمان، وهو في الوقت نفسه محيط بكل زمان و مكان، ولاتحده حدود، إنّه أمر يتطلب الكثير من الحذر والدقّة. مبدئياً لا بدّ من القول بأننا لن نعرف حقيقة الله، ولاينبغي لنا ذلك، لأنّ توقفنا شيئاً كهذا يكون أشبه بمحاولة صبّ مياه محيط عظيم في إناء صغير، أو أن نفترض بأن جنيناً في بطن أمّه يعرف كل شيء في العالم الخارجي. فهل هذا ممكن؟

لذلك فان أصغر خطأ في هذا المجال يمكن أن يبعد الانسان مسافات طويلة عن الطريق الصحيح لمعرفة الله، ويرمي به في متاهة عبادة الاوثان و المخلوقات الأخرى. على كل حال، ينبغي أن نكون على حذر لتلا تقارن صفات الله بصفات المخلوقات أبداً.

صفات «الجمال» و «الجلال»

يقول القرآن الكريم:

(وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ
بَمِيهِ سَيُّمَةٌ أَفْبَحُرُ مَا نَفَيْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ).^(١)

هتروا جواب:

١. أتعرف شيئاً آخر عن أسرار حياة النملة؟

٢. أستطيع أن ترسم على السبورة صورة لبناء الدّرة؟

و سيأتي بحث مكمل للدرس العاشر و هو:

ما أعظم صفات الله!

صفاته سبحانه و تعالى

يجب أن تعلم أنه إذا كان التعرف على وجود الله سبحانه عن طريق سبر أسرار عالم الخليقة ميسوراً، فإن معرفة صفات الله ليست بتلك السهولة، بل تتطلب الدقّة والحذر الشديدين.

وقد تقول لا، إن ذلك سهلا يسيراً، فالله تعالى لا يشبه أي شيء ممّا رأينا وسمعنا، وعليه فإنّ أوّل شرط في معرفة صفات الله هو نفي جميع صفات

١. سورة لقمان، الآية ٢٧.

أشهر صفات الله الثبوتية ثمان، وهي كما يلي:

- ١ . «العالم»، فالله عالم بكل شيء.
- ٢ . «القادر» فهو قادر على كل شيء.
- ٣ . «الحي»، فالحي هو كل عالم وقادر، وبما أن الله عالم وقادر، فهو حيّ.
- ٤ . «المريد» أي أنه صاحب إرادة وليس مجبوراً في أعماله وكل مايفعله إنما لحكمة ولغاية، فما من شيء في الأرض ولا في السماء صغيراً كان أم كبيراً، إلا وكان عن غاية وهدف.
- ٥ . «المدرِك» أي أنه يدرك جميع الاشياء، يسمح كل شيء، ويرى كل شيء، وهو عليم بكل شيء خبير.
- ٦ . «القديم الازلّي»، أي أنه كان دائماً، وليس لوجوده بداية ولانهاية، إذ أن وجوده ينبع من ذاته، ولهذا فهو أزلي سرمدي فمن يكون وجوده من ذاته لا يعتريه الفناء، ولا الزوال.
- ٧ . «المتكلم» أي أنه قادر على إحداث موجات صوتية، فيكلم الانبياء، وليس معنى هذا أن له سبحانه لساناً وشفقتين وحجرة.
- ٨ . «الصادق» فما يقوله هو الصدق عينه والحقيقة ذاتها، لأن الكذب إما أن يكون بسبب الجهل، أو بسبب الضعف، والله القادر المليم يستحيل عليه الكذب .

تقسم صفات الله عادة الى قسمين: «الصفات الثبوتية» أي الصفات الموجودة في ذات الله، و«الصفات السلبية» أي الصفات التي يتزده عنها الله سبحانه وتعالى.

وقد يسأل سائل: ترى ماهي صفات ذات الله؟

الجواب : إن صفات الله تكون من جهة غير متناهية وغير محدودة، ويمكن من جهة أخرى تلخيصها في صفة واحدة، إذ أن جميع صفاته الثبوتية تتلخص في التعبير التالي:

«ذات الله لامتناهية من جميع الجهات وتتصف بجميع

الكلمات».

كما أن صفاته السلبية تتلخص في الجملة التالية:

«ذات الله لا يعترها النقص من جميع الجهات»

ولكن بما أن للكمال والنقص درجات، أي يمكن تصور الكمال اللامتناهية والنقص اللامتناهية، اذن يمكن القول بأن لله صفات ثبوتية لانهاية لها، وله صفات سلبية لانهاية لها، إذ ما من صفة كمال ننصورها الا وهي في الله، وما من صفة نقص ننصورها إلا والله منزّه عنها. اذن، صفات الله الثبوتية والسلبية لاحد لها.

أشهر صفات الله

و أمّا صفاته السّلبية، فأهمها سبع صفات:

- ١ - ليس «مركباً» أي أنّه لا يتألف من أجزاء تركيبية، فهو كان كذلك لاحتاج الى أجزائه، وهم الغني غير المحتاج.
- ٢ - ليس «جسماً»، لأنّ للجسم حدوداً ويكون متغيراً وفانياً.
- ٣ - ليس «مرثياً» فهو لا يُرى، وإلا كان جسماً محدوداً وفانياً.
- ٤ - ليس له «مكان»، لأنّه ليس جسماً لاحتاج الى مكان.
- ٥ - ليس له «شريك» إذ لو كان له شريك لكان محدوداً، لأنّ كائنين غير محدودين يستحيل وجودهما معاً، ثم أنّ وحدة قوانين الطبيعة دليل على وحدانيته.
- ٦ - ليس لله «معان» لأنّ صفاته هي عين ذاته.
- ٧ - ليس «محتاجاً» بل هو الغني، لأنّ الكائن اللامتناهي من حيث العلم والقدرة لا ينقصه شيء.

يقول القرآن الكريم:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ).^(١)

هكر واجب

- ١ - هل لديك أدلة أخرى على وحدانية الله وأنّه لا شريك له؟

١. سورة الشورى، الآية ١١.

٢ - هل سمعت بوجود بعض الاديان التي تؤمن بثلاثة آلهة، وأخرى تؤمن

بإلهين؟ اذكرها؟

الفصل الثّاني

العدل الإلهي

الدّرس ١

ماهو العدل

❦ لماذا اعتبر العدل، من بين سائر صفات الله، أصلاً من أصول الدّين؟
❦ الفرق بين «العدالة» و «المساواة».

١ - لماذا اختير العدل من بين سائر الصفات؟

قبل الخوض في هذا البحث لا بدّ من أن يتضح لنا: لماذا اعتبر العلماء العظام صفة العدالة - التي هي واحدة من صفات الله - أصلاً من «أصول الدّين الخمسة»؟

وللتمييز بين هذين الفريقين، أطلقوا على الفريق الثاني اسم «العدليين» أو «العدلية» لأنهم اعتبروا «العدل» عنوان مدرستهم و اصلا من أصول الدين، ومنهم الشيعة، وأطلقوا على الفريق الآخر اسم «غير العدليين».

ولكي يميز الشيعة أنفسهم عن بقية «العدليين» اعتبروا الامامة أصلا آخر من أصول الدين.

وعليه، أصبح «العدل» و «الامامة» من مميزات مذهب الشيعة الامامية.

٤- بما أن فروع الدين ليست سوى إشعاعات اصول الدين، وإنَّ أشعة عدالة الله شديدة التأثير في المجتمع البشري، أصبحت العدالة الاجتماعية من أهم أسس المجتمع الانساني.

إنَّ اختيار العدالة كأصل من أصول الدين يمثل رمزاً لاجياء العدل في المجتمعات البشرية ومكافحة كل أنواع الظلم.

ومثلما كان توحيد ذات الله وصفاته وعبادته نوراً دعا للوحدة والاتحاد في المجتمع الانساني لتمتين وحدة الصفوف، كانت قيادة الانبياء و الائمة(عليهم السلام) مثالا «للقيادة الحقة» في المجتمعات الانسانية.

وعليه، فإنَّ أصل عدالة الله السائدة في كل عالم الوجود، إشارة الى ضرورة تطبيق العدالة في المجتمع البشري على جميع الأصعدة.

إنَّ عالم الخليقة العظيم قائم على العدالة، لذلك لا يمكن أنَّ يقوم مجتمع انساني بغير العدالة.

إنَّ الله «عالم» و «قادر» و «عادل» و «حكيم» و «رحمن» و «رحيم» و «أزلي» و «أبدي» و «خالق» و «رزاق»، فلماذا اختاروا «العدالة» دون سائر صفات الله لتكون أحد أصول الدين الخمسة؟

للاجابة عن هذا السؤال لابد من معرفة عدّة نقاط:

١- إنَّ للعدالة، من بين سائر صفات الله، أهمية خاصة بحيث أنَّ كثيراً من الصفات الأخرى مترتبة عليها، لأنَّ «العدالة» بمعناها الواسع، هي وضع الأشياء في مواضعها. وعلى ذلك فان صفات أخرى مثل «الحكيم» و «الرزاق» و «الرحمن» و أمثالها تعتمد على العدالة في معانيها.

٢- كما أنَّ «المعاد» يستند على «العدل الالهي»، وكذلك ترتبط رسالة الانبياء(عليهم السلام) و مسؤولية الأئمة(عليهم السلام) بعدالة الله أيضاً.

٣- ظهر في صدر الاسلام خلاف بشأن مسألة عدالة الله. فقد أنكر بعض المسلمين (وهم الأشاعرة) عدالة الله كلياً، وقالوا: إنَّ «العدالة» و «الظلم» لا معنى لهما بالنسبة لله، فجميع ما في عالم الوجود من ملكه، وكل ما يفعله فهو العدالة بعينها. لقد أنكر هؤلاء حتى «الحسن» و «القبیح» العقليين، قائلين أن عقولنا لاتستطيع أن تدرك هاتين الصفتين مطلقتين، بل أنَّها لاتدرك حُسنَ الحَسَن ولاقبیح القبيح (وغير ذلك من الاخطاء).

وفريق آخر من أهل السنة (وهم المعتزلة) ومعهم الشيعة، قالوا بعدالة الله وبأنَّه لا يظلم أبداً.

بديهي أنّ المعنى الثّاني «خاص» والمعنى الاول «عام»، وأنّ كلا معنيي «العدل» يصدقان بحق الله، غير أنّ المعنى الثاني هو المقصود في بحثنا هذا غالباً.

معنى «عدل» الله هو أنه لا يسلب أحداً حقّه، ولا يأخذ من بعض ليعطيه لبعض آخر، فلا يجابي بين الاشخاص، فهو عادل بكل معاني الكلمة. وسوف نتعرف على دلائل عدالته في الدّرس القادم.

إنّ الله منزّه عن «الظلم» سواء تمثّل بأخذ حق أحد، أم إعطاء حق أحد لآخر، أم بالاجحاف والمحاباة.

إنّه لن يعاقب من يعمل الصالحات، ولا يثيب المسيء، ولا يأخذ أحداً بذنب أحد، ولا يحرق الاخضر بجرم اليايس أبداً.

وإذا كان جميع أفراد مجتمع ما مذنبين، سوى شخص واحد، فإنّ الله تعالى يستثني حسابه عن حساب الآخرين، ولا يحشره في مصاف المذنبين.

أمّا مقولة «الشاعرة» بأنّ الله إذا أرسل الانبياء الى الجحيم، والمذنبين الى الجنّة لا يكون ظالماً، فهي مقولة باطلة وقبيحة، ومخجلة ولا أساس لها، و إنّ أي شخص لم يغلف عقله التعصب والخرافات يشهد بقبح هذا القول.

(ج) الفرق بين «المساواة» و «العدالة»:

النقطة المهمة الإخرى التي لا بدّ من الإشارة إليها في هذا البحث هي ما يجري أحياناً من الخلط بين «المساواة» و «العدالة» باعتبار أنّ العدالة هي تطبيق المساواة، وهو ليس كذلك.

٢. ماهي العدالة؟

للعدالة معان مختلفة:

(أ) معنى العدالة العام والشامل هو كما قلنا: وضع الأشياء في مواضعها. أي التوازن والتعادل. وهذا المعنى هو المهيمن على عالم الخليقة برمته، على المنظومات الشمسية، على الدّرة، على بناء كيان الانسان وجميع الحيوان والنبات. وهذا هو المعنى الذي ورد في الحديث النبوي الشريف:

«بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ».

فمثلاً، لو اختلف تعادل القوتين الجاذبة والدافعة في الكرة الأرضية، وزدات أحدهما على الاخرى، لانجذبت الارض نحو الشمس واحترقت وتلاشت، أو خرجت عن مدارها وتلاشت في الفضاء الفسيح.

والعدالة هي أنّك إنّ سقيت نبتة الورد والاشجار المثمرة فقد سكبت الماء في موضعه، وهذا هو العدل بعينه، وإنّ أنت سقيت الاشواك و النباتات الغير مفيدة، فقد أرقّت الماء، في غير موضعه، وهذا هو الظلم بعينه.

(ب) وثمة معنى آخر للعدل وهو «مراعاة حقوق الناس» ويقابله «الظلم» وهو الاستئثار بحقوق الآخرين، أو انتزاع حق شخص واعطائه لآخر لا حق له فيه، أي المحاباة، وهي اعطاء بعض حقّهم، ومنعه عن آخرين.

فالمساواة ليست شرطاً من شروط العدالة، بل العدالة هي إعطاء كل حق لمستحقه وأخذ الأولويات بنظر الاعتبار.

فالعدالة بين تلاميذ صف واحد، مثلاً، ليست في منح جميعهم درجات متساوية، وليست العدالة بين العمال في إعطائهما أجوراً متساوية. بل العدالة هي أن ينال كل تلميذ الدرجة التي تستحقها معلوماته و مكانته العلمية، وأن ينال كل عامل أجرته بحسب أهمية العمل الذي يؤديه.

والعدالة في عالم الطبيعة تدخل ضمن هذا المعنى الواسع، فلو أن قلب حوت (البالن) الذي يزن طناً واحداً قد ساوى قلب عصفور لا يكاد يزن أكثر من بضعة غرامات، ما كان ذلك عدلاً، ولو تساوت جذور شجرة ضخمة مع جذور نبتة صغيرة لما كان ذلك عدلاً، بل لكان ظلماً فاضحاً.

فالعدالة، إذن، هي أن ينال كل كائن نصيبه بموجب استحقاقه واستعداده ولياقته.

هكر وأجب

- ١ . لماذا اعتبرت العدالة، من بين سائر صفات الله، أصلاً من أصول الدين؟
- ٢ . من هم الأشاعرة؟ ماذا تعرف عن معتقداتهم؟
- ٣ . ما هي تأثيرات الاعتقاد بالعدل الالهي على المجتمع الانساني؟
- ٤ . ما هي معاني العدالة؟ اشرحها.
- ٥ . هل العدالة تعني المساواة؟

على ادراك الحسن والقبح فكيف يتسنى لنا أن نعلم بأن الله لا يمنح الكاذب القدرة على الاتيان بمعجزة؟ لكننا إذا أدركنا أن الكذب قبيح، ويستحيل صدوره عن الله، أدركنا أيضاً أن وعد الله حق، وقوله صدق، فلا يمكن أن يؤيد الكذب بأن يمنح الكاذب القدرة على القيام بمعجزة.

هنا يمكن الاعتماد على ما ورد في الشرع والدين، ونستنتج من هذا أن الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين أمر ديني.

نعود الآن الى دلائل العدالة الالهية، ولادراك هذه الحقيقة يجب أن نعرف:

٢. ماهو مصدر الظلم؟

مصدر الظلم يمكن أن يكون أحد الأمور التالية:

أ - الجهل: قد نجد ظالماً لا يدري أنه يظلم فعلاً، ولا يعلم أنه يتعدى على حقوق الآخرين. وهو جاهل بما يفعل.

ب - الحاجة: قد يطمع المرء في ما يملكه الآخرون، فيوسوس له الشيطان أن يستجوذ عليه، ولو لا الحاجة لما كان هناك ما يحمله على الظلم.

ج - الأناية والحقد والانتقام: يحدث أحياناً أن تكون الاسباب المذكورة سابقاً هي الدافع على الظلم، بل يكون السبب هو الأناية أو الحقد أو حب الانتقام، فيعتمد على حقوق الآخرين، أو قد يكون السبب هو حب الاحتكار.

الدّرس ٢

دلائل عدالة الله

١ - الحسن والقبح العقليان

في البدء لابد لنا أن نعرف أن عقلنا يدرك الى حد كبير «حسن» الاشياء و «قبحها»، وهذا هو ما يطلق عليه العلماء اسم الحسن والقبح العقليين.

فمثلاً، نحن نعلم إن العدل والاحسان أمران حسنان، وإن الظلم والبخل أمران قبيحان، وحتى قبل أن يتحدث الدين عن هذه الأمور فإننا نعرفها، على الرغم من وجود أمور أخرى لاتكفي معلوماتنا لادراكها، بل لابد لنا أن نستعين بارشاد الانبياء والقادة الالهيين.

و لذلك فمن الخطأ الفضيع ما ذهب إليه الاشاعرة المسلمون من إنكار الحسن والقبح العقليين، وقالوا بأن طريق معرفتهما - حتى في حالات واضحة مثل العدل والظلم - هو حكم الشرع والدين، وذلك لأن عقلنا إذا لم يكون قادراً

وفي موضع آخر يقول:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ)^(١)

وبالنسبة الى الحساب والجزاء يوم القيامة يقول:

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا)^(٢)

(بديهي أنّ القصد من الموازين هنا هي وسائل القياس، لا الموازين الاعتيادية).

٤ - الدعوة الى العدل

قلنا إنّ صفات الانسان ينبغي أن تكون انعكاساً لصفات الله، بحيث تعكس صفات الله على المجتمع الانساني برمته.

وبناءً على ذلك فإنّ القرآن، بقدر تأكيده على العدالة الالهية، يؤكد أيضاً سيادة العدل في المجتمع وفي كلّ فرد فيه. و كثيراً ما يشير القرآن الى الظلم باعتباره سبب فناء المجتمعات البشرية، ويرى عاقبة الظالمين من أفضح العواقب.

١. سورة النساء، الآية ٤٠.

٢. سورة الانبياء، الآية ٤٧.

د - العجز والضعف: يحدث أحياناً أن لا يكون المرء راغباً في التقصير بحق الآخرين، ولكنه لاقدرة له على الامتناع عن ذلك فيرتكب الظلم.

غير أنّ هذه الصفات القبيحة والنقائص لاوجود لها في ذات الله المقدسة، لأنّه عالم بكل شيء، و غنى عن كل شيء، وقادر على كل شيء ورحيم بالعالمين و رؤوف بهم، فلا حاجة له بالظلم.

إنّ الله غير محدود الوجود، ولا تحدّ كماله حدود، ولا يصدر عنه سوى الخير والعدل والرأفة والرحمة. ولكنه اذ يعاقب المسيئين فذلك بسبب أعمالهم، كالذين يستعملون المواد المخدرة أو يشربون المشروبات الكحولية، فيصابون بمختلف الامراض الفتالة نتيجة لذلك.

يقول القرآن المجيد:

(هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)^(١)

٢ - القرآن وعدالة الله

يولي القرآن الكريم هذه المسألة اهتماماً كبيراً، فيقول في الآية الكريمة:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ)^(٢)

١. سورة النمل، الآية ٩٠.

٢. سورة يونس، الآية ٤٤.

٥. هل في الاستسلام للظلم والخضوع له إثم أيضاً؟

و في معرض بيان مصير الاقوام السالفة يطلب القرآن من الناس أنْ يعتبروا بتلك الاقوام و كيف نزل بهم العذاب الالهي بسبب ظلمهم و فسادهم و كيف قضى عليهم، فيدعوهم الى أنْ يتجنبوا مصير تلك الاقوام. و يصرح القرآن بأحد مبادئه الرئيسة فيقول:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ...)^(١)

و من الملفت للنظر أنْ الاسلام كما يرى الظلم عملاً قبيحاً، فكذلك يرى أن قبول الظلم و الركون للظالمين يعتبر عمل مرفوض أيضاً، كما جاء في الآية ٢٧٩ من سورة البقرة: (لَا تَطْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ). إن الاستسلام للظالمين يعني القبول بالظلم ونشره واعانة الظالم عليه.

هَکَر وَاَجِب:

١. هل يستطيع عقلنا إدراك الحسن والقبح بدون تدخل الشرع؟
٢. ما هو مصدر الظلم؟ وما الدليل العقلي على عدالة الله؟
٣. ما الذي يقوله القرآن بشأن عدالة الله وتزويجه عن الظلم؟
٤. ما هو واجب الانسان في قبال العدل والظلم؟

١. سورة النحل، الآية ٩٠.

مدى خطئ تلك الشبهات عند التحليل الدقيق، لا بدُّ أن يكون لنا بحث مسهب بهذا الشأن وأن ندرس الأمور التالية بدقّة:

١ - الحكم التّسبي وقلّة المعرفة

إنّنا نستند عادة في اصدار احكامنا وتمييز المصاديق على مدى ارتباطنا بالأشياء، كقولنا أنّ الشيء الفلاني قريب أو بعيد، بالنسبة لموقعنا نحن، أو نقول أنّ فلاناً ضعيف أو قوي بالقياس الى حالتنا النفسية او الجسمية. كذلك هي حال أغلب الناس عند اصدار احكامهم على القضايا الخاصة بالخير والشر والكوارث والبلايا.

فمثلا، إذا نزل المطر في منطقة، فليس يعنينا تأثيره في المجموع العام، ولا تتعدى نظرتنا محيط حياتنا وبيتنا و مزرعتنا أو مدينتنا في الحدّ الأقصى، فإذا كان لهذا المطر تأثير ايجابي قلنا إنّه نعمة من الله، وإذا كان تأثيره سلبياً، أطلقنا عليه اسم «البلاء».

و عندما يهدمون عمارة توشك على الانهيار و ذلك لاعادة بناءها، و يكون نصيبنا من ذلك الغبار اثناء مرورنا بالمكان، نقول: ما أسوأ هذا! على الرّغم من أننا سوف نشهد في المستقبل القريب بناء مستشفى حديث على أنقاض العمارة التي تم تخريبها يستفيد منه الناس، أو أنّ لهطول المطر في المثال السابق تأثيراً مفيداً من حيث المجموع.

الدرس ٣

فلسفة الكوارث و البلاء

منذ القديم كان فريق من عديمي البصيرة و الوعي يعترضون على عدالة الله، و يذكرون بعض الحالات ظناً منهم بانها لا تتسجم مع عدالة الله، بل أنّهم لم يكتفوا بنفي عدالة الله حتى اتخذوها ذريعة للدلالة على عدم وجود الله ذاته!

و من تلك الحالات التي يستدلون بها على ذلك هي «العواصف المدمرة» و «الزلازل» والكوارث الطبيعية الأخرى. وكذلك «الاختلافات» الموجودة بين بنى البشر، و وجود الآفات التي تصيب الانسان والنبات و سائر الكائنات في عالم الوجود.

و هذا البحث قد يرد ضمن موضوع معرفة الله في الرد على الماديين، و قد يرد في بحث وجود الله عموماً، و أحياناً في موضوع العدل الالهي، ولكي تعرف

وللتوضيح نعود الى مثال الزلزلة: صحيح أنها تؤدي الى الدمار في مكان معين، ولكننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار علائق هذه الظاهرة المتسلسلة بأمر أخرى في الطبيعة لتغير حكمنا.

هل أن الزلزلة ترتبط بحرارة باطن الارض والابخرة المتكونة فيه؟ أم أنها ترتبط بقوة جاذبية القمر التي تجذب ماعلى الارض من جمادات نحوها؟ أم أنها ترتبط بكليهما؟ إن العلماء نظريات مختلفة بهذا الخصوص.

ولكن مهما كان السبب، فلا بد لنا أن ننظر الى الآثار الأخرى لهذه الظاهرة. من ذلك، مثلاً، يجب أن نعرف تأثير حرارة باطن الارض في تكوين منابع النفط التي تعتبر من أهم مصادر الطاقة في عصرنا، وكذلك في تكوين الفحم الحجري و أمثالهما. وعليه فإن حرارة باطن الارض خير نسبي.

كذلك الامر بالنسبة للمد و الجزر الحاصلين بتأثير جاذبية القمر لمياه البحار. إذ أن لهما أهمية كبرى في حركة مياه البحار والابقاء على حياة الكائنات البحرية. وكذلك في ارواء السواحل الجافة في المناطق التي تصب فيها المياه العذبة في البحر. هذا أيضاً خير نسبي.

من هذا ندرك أن أحكامنا النسبية ومعلوماتنا المحدودة هي التي تظهر أمثال هذه الحوادث بصورة نقاط مظلمة على صفحة الخليقة. وكلما تعمقنا في التأمل و التفكير في العلائق التي تربط هذه الحوادث ببعض أدركنا أهميتها.

يقول لنا القرآن المجيد:

إننا في أحكامنا السطحية المألوفة نعتبر لسعة الحية شراً، بغير أن نعلم أن هذه اللسعة وما فيها من سم إنما هي وسيلة دفاع يستفيد منها هذا الحيوان، وإن هذا السم نفسه يصنع منه دواء شاف قد ينقذ حياة الآلاف من بني البشر. وعليه، إذا أردنا توخي الدقة وعدم الوقوع في شرك الخطأ فعلينا أن نلقي نظرة على معلوماتنا المحدودة لكيلا نقيم أحكامنا على مجرد العلاقات التي تربط الاشياء بنا، و ينبغي أن ننظر الى الأمر من جميع الجوانب بحيث تكون أحكامنا جامعة شاملة.

إن جميع حوادث العالم، من حيث الاساس، أشبه بسلسلة مترابطة الحلقات.

إن العاصفة التي تهب اليوم في مدينتنا، والامطار الغزيرة التي تهطل، ما هي الا حلقات في السلسلة المديدة التي ترتبط بحوادث تجري في مناطق أخرى، وكذلك ترتبط بحوادث جرت في «الماضى» وأخرى سوف تجرى في «المستقبل». وعليه، فإن النظر الى نقطة صغيرة واصدار حكم حاسم بشأنها بعيد عن العقل والمنطق.

إن بعض أفعال الناس يمكن اعتبارها «شراً مُطلقاً» ولكن إذا كان الامر من جهة خيراً ومن جهة شراً مع الغلبة للخير كالعلمية الجراحية المؤلمة من جهة والمفيدة من جهات أخرى. يعتبر خيراً نسبياً.

إن خطر مسار الحياة لا يختلف عن ذلك. فإذا خلت الحياة من المنعطفات والالتواءات والمنخفضات، وإذا لم يعثرها أحياناً بعض المنغصات، استولت على الإنسان تلك الحالة من نسيان الله والغفلة عن ذكره وعن القيام بالواجبات الملقاة على عاتقه.

ولا نقول طبعاً أن على الإنسان أن يصطنع لنفسه الحوادث المنغصة وأن يبحث عن الاحزان، وذلك لأن أمثال هذه الحوادث موجودة دائماً في حياة الإنسان. ولكننا نريد التذكير بأن الحكمة في هذه الحوادث أحياناً هي الوقوف بوجه الغرور والغفلة والنسيان المعادية لسعادة الإنسان. نكرر القول بأن هذه هي الحكمة من بعض تلك الحوادث، لا كلها، إذ أن هناك حوادث أخرى سوف نتحدث عنها إن شاء الله.

يقول كتابنا السماوي العظيم:

(فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ)^(١)

شكر وأجب

- ١- من هم الذين طرحوا الكوارث والابتلاءات في البحوث العقائدية؟
- ٢- هات نماذج للكوارث والابتلاءات، و هل صادفتك في حياتك؟

١. سورة الانعام، الآية ٤٣.

(وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً)^(١)

فلا ينبغي لنا بعلمنا القليل هذا أن نتعجل اصدار الاحكام.

٢- الحوادث السيئة والانتذار

إننا جميعاً نعرف أشخاصاً عندما غمرتهم النعم، أصابهم «الغرور» و «حبّ الذات» فتسوا. وهم في هذه الحالة - الكثير من واجباتهم الانسانية. كما إننا جميعاً نعرف أشخاصاً إذا كانوا متممين بالراحة والدعة وسارت بهم الأمور على وتيرة واحدة من الهدوء والاستقرار، إنتابتهم حالة من «السيات والغفلة»، و هي حالة اذا دامت عندهم أدت الى تعاستهم وشقائهم ولا شك أن بعض الحوادث المنغصة هدفها وضع حد لتلك الحالة من الغرور وايقاظ الانسان من سيات الغفلة.

و لا بد أنكم سمعتم بأن سواق السيارات المحترفين يشكون من الطرق المهمدة المعبدة الخالية من الانعطافات حيث يرون أن هذه الطرق خطيرة، وذلك لأن رتابتها تحمل السائق على الشعور بالتعاس وفي هذه الحالة يكمن الخطر. ولذلك نجد هذه الطرق في بعض البلدان قد اصطنعوا لها الانحناءات والمرتفعات والمنخفضات للحيلولة دون وقوع السواق في مثل تلك الحالات.

١. سورة الاسراء، الآية ٨٥.

الدّرس ٤

حكمة المصائب التي تصيب الانسان في حياته

قلنا إنّ فريقاً من المخالفين تناولوا الحوادث المأساوية و ظهور الابتلاءات و المشكلات والاحباطات التي تصيب الانسان في حياته، وجعلوها ذريعة لانكار عدالة الله، بل حتى إنكار وجود ذات الله. و في البحث السابق حللنا بعضاً من تلك الحوادث و اشرنا الى حكمتين إبتدئنا بها. و الآن نواصل البحث عنها مرّة أخرى.

٣- الانسان ينمو في أحضان المشكلات

نكرر مرّة أخرى أنّ الانسان ينبغي ألا يخلق بيده المشاكل و المصائب لنفسه. ولكن كثيراً ما يحدث أنّ تكون الحوادث الصعبة و المأساوية سبباً في تقوية

٢ . ماذا نقصد بالحكم النسبي والمطلق، وما هو «الشر المطلق» و «الخير

النسبي»؟

٤ . هل الأعاصير والزلازل مضرّة دائماً؟

٥ . كيف يمكن أن تكون لمنغصات الحياة آثار إيجابية في نفسية الانسان؟

إننا لا ندعي بأن جميع الحوادث المرّة لها مثل هذه التأثيرات على الانسان، ولكن لقسم منها، على الاقل، مثل هذه التأثيرات. ولو إنك درست سيرة نوابغ العالم لرأيت أنهم في الاغلب قد كبروا وترعرعوا في خضم المشكلات والمصاعب. وقلما تجد بين المتعلمين المرفهين من أظهر شيئاً من التبوغ في حياته ووصل الى مراكز رفيعة. إن القادة العسكريين العظام هم اولئك الذين شهدوا ابتلت بمشاكل حروباً طويلة صعبة في سوح القتال. والعقول الاقتصادية المتفكرة هي التي ابتلت بمشاكل الاسواق والازمات الاقتصادية في العالم. و السياسيون العظام الاقوياء هم الذين استطاعوا منازلة الازمات السياسية العويصة. و باختصار، فان المشكلات والالام هي التي تربي الانسان في أحضانها. نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى:

(فَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).^(١)

٤ - المشاكل تسبب العودة الى الله

قرأنا في الدروس السابقة أنّ لكل جزء من أجزاء وجودنا هدفاً معيناً. فالعين خلقت لهدف، والاذن خلقت لهدف آخر، وكذلك القلب والدماغ

١. سورة النساء، الآية ١٩.

إرادتنا وزيادة قدرتنا على التحمل، كالفولاذ الذي يدخلونه النار الحامية فيزداد قوّة وصلابة.

إننا ندخل أتون هذه الحوادث لنخرج أكثر تجربة وأصلب عوداً.

فالحرب حدث سيء ولكن ربّ حرب ضرورس طويلة الامد كشفت عن مواهب الشعب الكامنة، وأبدلت تشنته وحدة، وأسرعت في جبران نواقصه.

يقول أحد المؤرخين الغربيين المعروفين:

«إنّ كلّ حضارة لامعة ظهرت على امتداد التاريخ في مكان

ما ظهرت بسبب تعرض ذلك الشعب لهجوم دولة عظمى

خارجية، فأيقظت قواه الكامنة وحشدتها.»

يديهي أنّ تأثر جميع الاشخاص والمجتمعات بحوادث الحياة المرّة ليس بمستوى واحد، فالبعض ينتابهم اليأس ويستولي عليهم الضعف والتشاؤم، فيكون تأثرهم سلبياً، و البعض الآخر يملكون الاستعداد و الاهلية ليتفاعلوا مع تلك الحوادث تفاعلاً إيجابياً، فيكون ذلك سبباً في تنمية مواهبهم ومؤهلاتهم فتتفجر و تتشقق قابلياتهم و تسرع لاصلاح نقاط الضعف فيهم.

ولكن بما أنّ معظم الناس يصدرن أحكاماً سطحية في مثل هذه الحالات، فإنهم يرون المنغصات ويتذوقون مرارتها، دون الالتفات الى آثارها الايجابية البتّة.

و بهذا فان نظرتنا الى الحوادث المؤلمة على اساس أنها «شرّ وبلاء» وأنها تخالف العدالة الالهية، تعتبر نظرة بعيدة كل البعد عن المنطق والدليل العقلي، إذ إننا كلما إزددنا تعمقاً في هذا الموضوع إزداد أماننا وضوح مافيه من حكمة وما وراءه من فلسفة.

هَكَرْ وَأَجِبْ:

- ١ - ما هو الهدف من خلقنا؟ وكيف نصل الى هذا الهدف؟
- ٢ - كيف يزداد الانسان خبرة وصلابة عن طريق مواجهة المشكلات ومقاومتها؟
- ٣ - هل سمعتم أو قرأتم عن أشخاص قويين شكيمتهم واشتدت عزائمهم وبلغوا مناصب مهمة بسبب احتمالهم المشكلات القاسية؟ احكوا لنا ما تعرفونه عنهم؟
- ٤ - ما الذي يقوله القرآن بشأن نتائج ذنوبنا؟
- ٥ - من الذي يتوصل الى نتائج إيجابية من الحوادث المؤلمة؟ ومن الذي يصل منها الى نتائج سلبية؟

والاعصاب خلقت كل منها لهدف، و حتى خطوط رؤوس أماننا في خلقها هدف وحكمة.

إذن، كيف يمكن أن يكون كل وجودنا بدون هدف و حكمة؟

و قد قرأنا في الدروس السابقة أن الهدف ليس سوى بلوغ الانسان التكامل من جميع الوجوه.

فلاشك أن الوصول الى هذا التكامل يتطلب برامج تعليمية و تربوية عميقة تستغرق كل كيان الانسان. و من أجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى، فضلاً عن كونه قد وهب الانسان فطرته التوحيدية الطاهرة، ارسل الانبياء العظام والكتب السماوية للإضطلاع بمهمة قيادة الانسان في مسيرته التكاملية.

و في غضون ذلك، يريه الله أحياناً انعكاسات ذنوبه ويواجهه ببعض المشكلات والألام في حياته، للوصول به الى التكامل عن طريق انكشاف عواقب أعماله القبيحة المشؤومة، فيندم ويعود بتوجهه الى الله. و في هذه الحالة تكون بعض المشكلات والحوادث المؤلمة رحمة من الله ونعمة. وفي هذا يقول القرآن الكريم:

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)^(١)

١. سورة الرّوم، الآية ٤١.

فلقد ثبت اليوم علمياً إننا إذا وضعنا جسماً في حجرة مدورة ملساء تماماً وسلطنا عليه نوراً قوياً من جميع الجهات لما امكنت رؤية ذلك الجسم. لأن وجود الظل الممتد من الجسم بسبب الضوء هو الذي يعين لنا أبعاد الجسم ويميزه عما يحيط به، وعندئذ نستطيع أن نراه.

كذلك هي حال عطاءات الحياة، فلا يمكن رؤيتها بغير الظلال الخفيفة والثقيلة. ولولا المرض في بعض فترات الحياة لما عرفنا لذّة السّلامة. إننا على أثر ليلة من الحمى الشديدة والصداع القاتل الاليم، نشعر صباحاً بعد انقطاع الحمى وزوال الصداع باللذّة والحلاوة في العافية بحيث إننا كلما تذكرنا تلك اللّيلة العصبية أدركنا قيمة السّلامة والعافية عندنا.

إن الحياة نفسها، حتى المسرفة في الرفاهية والرخاء، تكون مملة وعديمة الروح وقاتلة لو أنّها مضت على وتيرة واحدة. وكثيراً ما لوحظ أن بعض النّاس يعانون الألم والعذاب بسبب رتابة حياتهم المرفهة الخالية من كل منغص وقلق الى درجة أن بعضهم يقدم على الانتحار، أو لا يكف عن الشكوى من حياته.

إنك لن تجد مهندساً معمارياً يملك ذوقاً يبني جدران غرفة الاستقبال رتيبة مسطحة مثلما يبني جدران السجن، بل أنّه يضيف عليها من الانعطافات والانحناءات المناسبة ليخرجها من الرتابة.

لماذا يتميز عالم الطبيعة بكل هذا الجمال؟

لماذا تثير فينا الغابات على سفوح الجبال، والانهار المنسابة بين الأشجار و هي تلتوي في المنعطفات كالأفمى، هذا الشعور بالبهجة؟

الدّرس ٥

عودة الى الحكمة من الابتلاءات و الكوارث

نما كانت قضية المصائب و الكوارث المؤلمة تعتبر مشكلة مستعصية بوجه الباحث عن معرفة الله والتوحيد، فلا بدّ من العودة مرّة أخرى لبحث هذه القضية و تحليلها و مواصلة ما أوردناه عن الحكمة في بعض المصائب و الابتلاءات.

٥ - إقبال الحياة و ادبارها و المشكلات تهب الحياة روحاً

وحيوية

لعل من الصعب على الكثيرين أدراك أنّ النّعم والعطايا إذا إستمرت على وتيرة واحدة تفقد قيمتها وأهميتها.

الحوادث المؤلمة الى المستضعفين دائماً؟ لماذا تنتشر الامراض المسرية و الفتاكة بين هؤلاء أكثر من انتشارها بين غيرهم؟

هؤلاء لا يدركون أنَّ هذه الأمور لاعلاقة لها بالطبيعة و لا بعدالة الله، بل هي من نتائج ظلم الانسان لاخيه الانسان واستعمارهم و استغلاله.

لو لم يكن اهل القرى يعيشون في الفقر والحرمان بسبب ظلم سكان المدن، بل كانوا قادرين على تشييد دورهم بالمثانة التي يشيد بها اهل المدن دورهم في المدينة، لما وقعت اكثرية ضحايا الزلازل في القرية.

ولكن عندما لا يكون بمقدورهم أن يبنيوا دورهم، إلا من الطين أو الحجر و الاخشاب، دون استعمال الاسمنت والحديد، بل يضعون كتل الطين أو الحجر و بدون تخطيط بعضاً فوق بعض، فلا شك أنَّها ستكون عرضة للانهدام عند هبوب أية ريح أو وقوع زلزلة خفيفة. وفي هذه الحالة لا يمكن أن نتوقع لهم مصيراً أفضل . ولكن ما علاقة هذا بعدالة الله؟

إنَّنا لا يجوز لنا أن نعتز قائلين: إنَّ الله قد أعطى بعض الناس مائة نعمة ونعمة، وأجلس آخرين على تراب الذلّة، فذلك يسكن في قصر منيف، وهذا في كوخ ضعيفاً!

هذه الانتقادات ينبغي أن توجه الى الوضع الاجتماعي الذي فقد توازنه واختل نظامه وسار في اتجاه خاطيء. يجب النهوض لوضع حد للظلم الاجتماعي وفقدان العدالة في المجتمع، وللقضاء على الفقر والحرمان، ولإعادة حقوق المستضعفين لاصحابها، لكي لا تحدث هذه الظواهر.

إنَّ أحد الأجوبة هو: أنَّها ليست رتيبة.

إنَّ من أهم آثار نظام «التَّور» و «الطَّلَام»، وتعاقب الليل والنهار الذي يشير اليه القرآن في عدد من آياته، كسر رتابة الحياة الانسانية، إذ لو ظلَّت الشَّمس تطلع من مكان واحد في السماء على الكرة الأرضية، بغير أن تغير موضعاً ولا أن تترك مكانها الى الليل لكي يسدل أستاره، و يصرف النظر عن المشكلات الأخرى، لانتاب البشر التعب والملل.

فعلى هذا الاعتبار لامندوحة لنا من الاعتراف بأنَّ قسماً، على الاقل . من حوادث الحياة المؤلمة لها تأثيرها في اضعاف الحيوية على الحياة، فتجعلها حلوة يمكن تحملها، وتبرز نعمها وقيمها، و تتيح للانسان الفرصة لكي يستفيد ممَّا وهبه الله بأقصى ما يستطيع.

٦ . المشكلات المختلفة

التَّفصُّط الأخرى التي نرى من الضرورة الاشارة إليها في ختام هذا البحث هو أنَّ كثيراً من الناس يخطئون في معرفة علل هذه الحوادث المنفصلة و البلاءات النازلة، فيضعون الظلم الذي يرتكبه الظالمون في حساب ظلم الطبيعة.

يقولون مثلاً: لماذا تكثر الاحجار في طريق الأعرج؟ لماذا تكون ضحايا الزلازل في المدن أقل من القرى والارياف؟ فأني عدالة هذه؟ إذا كان لابد من توزيع كارثة ما على الناس، فلماذا لا تتوزع بالتساوي؟ لماذا يتوجه نصل

ولكن الذي يؤسف له أن يسود هذا الخطأ فيسيطر على جموع كثيرة من الناس، حتى شوهدت آثار ذلك في شعر بعض الشعراء المعروفين.
يقول الله في كتابه المجيد:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ).^(١)

وهكذا نصل الى نهاية بحثنا في فلسفة البلاء و الكوارث. على الرغم من الكثير الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع، إلا أن الذي قلناه يكفي لهذا البحث المختصر و المفيد انشاء الله.

تهنئة وأجوب

١. لماذا أجرينا البحث في فلسفة البلاء و الكوارث على امتداد ثلاثة دروس؟
٢. ما هو الاثر السيء الذي تتركه الحياة الرتيبة؟ هل سبق لك أن رأيت شخصاً يتألم من حياته المرفهة؟
٣. ماذا تعرف عن فلسفة النور والظلام في عالم الخلق؟

١. سورة يونس، الآية ٤٤.

و لو أن جميع طبقات الشعب نالوا الغذاء، الكافي والعلاج الطبي اللازم، لاستطاعوا جميعاً ضمان صحتهم ومقاومة الامراض.

ولكن عندما تكون الحالة الاجتماعية في نظام إجتماعي متدنيّة، والحكومة توفّر طبقة من الطبقات كلّ الامكانات بحيث أن كلابها وقطلمها تحظى بالعناية الطبيّة وبالعلاج والدواء، بينما لايتوفر طبقة أخرى حتى الحد الأدنى البدائي من العناية الصحيّة للاهتمام بمواليدها الجدد، فان نسبة الوفيات بين أفرادها ستكون حتما مرتفعة ويرى الانسان الكثير من تلك المشاهد المؤلمة.
فهي أمثال هذه الحالات، بدلاً من توجيه النقد الى أفعال الله، علينا أن نوجهه الى أفعالنا.

علينا أن نقول للظالم: لاتظلم:

وعلينا أن نقول للمظلوم: لا تخضع للظلم!

وعلينا أن نسعى لكي ينال جميع أفراد المجتمع الحد الأدنى، من العناية الصحيّة والعلاجية والغذائية و السكنية والثقافة والتعليم والتربية.
لذلك ليس لنا أن نلقي بتبعة ذنوبنا وأثامنا على عاتق نظام الخليفة. متى فرض الله تعالى علينا حياة كهذه؟ متى أمرنا بمثل هذا النظام؟
صحيح أن الله قد خلقنا أحراراً. لأنّ الحرية هي أساس التكامل والتقدم، ولكننا نحن الذين نسيء استغلال هذه الحرية و نستسيغ انزال الظلم بالآخرين. فتظهر نتايج هذا الظلم بصورة اضطرابات اجتماعية.

٤ . هل أن سبب مصائب المجتمع هو نظام الخليقة، أم أن لنا يداً في بعضها

أيضاً؟

٥ . هل هناك وسيلة صحيحة للقضاء على المشكلات الاجتماعية؟ ماهو

واجبنا نحو المستضعفين تجاه ذلك؟

الدّرس ٦

الجبر والتّفويض

من المسائل التي لها علاقة بالعدل الالهي هي مسألة الجبر والتّفويض (أو الجبر والاختيار).

فيرى الجبريون أنّ الانسان في أعماله وأقوله وسلوكه ليس مختاراً وأنّ حركات أعضائه أشبه بالحركات الجبرية في أقسام جهاز من الأجهزة الالية.

هذه الرؤية تثير في الدّهن هذا السّؤال: ترى كيف تتسجم هذه الفكرة مع الاعتقاد بالعدل الالهي؟ ولعل هذه هي الفكرة التي حدت بالأشاعرة . الذين سبق أنّ قلنا إنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين الى القبول بفكرة الجبريين في انكار عدالة الله، إذ أنّ مع القبول بفكرة الجبريين لا يعود هناك للعدالة الالهية أي مفهوم.

ولتوضيح هذا الأمر لابدّ من التطريق بدقّة الى عدد من مواضع:

هذه أمور يمكن أن توصف بأنها وليدة المحيط أو الظروف الاقتصادية أو التعليم والتربية أو الوراثة، وهي من العوامل المهمة التي تدفع بالفلاسفة نحو الجبرية.

٢. النقطه الرئيسية في خطأ الجبريين

إنَّ النُّقطة الرَّئيسية التي غفل عنها الجبرية هي أنَّ القضية ليست قضية «الدوافع» و«العلل الناقصة»، بل هي قضية «العللة التامة» و«عبارة أخرى، لا أحد ينكر تأثير «المحيط» و«الثقافة» و«العوامل الاقتصادية» في تفكير الانسان وأفعاله. ولكن القضية هي إنَّنا مع كل تلك العوامل نظل قادرين على اتخاذ القرار بغير إجبار، بل بمحض اختيارنا.

نحن ندرك بكل جلاء باننا حتى لو كنا بيئة طاغوتية منحرفة، مثل النظام الطاغوتي الشاهنشاهي (في إيران) سابقاً، حيث توفرت كل وسائل الانحرافات، لم تكن مجبرين على الانحراف، وفي ذلك المحيط وتلك الثقافة كنا نستطيع أنْ لانتشي، وأنْ لانتاد بؤر الفساد، وأنْ لا نحيا حياة متحللة. لذلك علينا أنْ نفضّل بين «الظروف» و«العللة التامة».

ولهذا كثيراً ما نرى أشخاصاً ترعرعوا في محيط عائلي مرفه، أوفي محيط اجتماعي منحط، أو أنهم ورثوا موروثات سيئة، ومع ذلك فإنهم فصلوا طريقهم عن طريق الآخرين. بل ثار بعضهم حتى ضد المحيط الذي عاش فيه. فلو كان الانسان ابن محيطه وثقافته زمانه و إعلام عصره، لكان على الجميع أنْ

١. مصدر الاعتقاد بالجبرية

كل شخص يدرك في قرارة نفسه أنه حرّ في اتخاذ ما يشاء من القرارات. فمثلاً يقرر أنْ يقدم عوناً مادياً لصديقه الفلاني، أو لايقدم له شيئاً. أو أنه عندما يكون عطشان ويرى الماء امامه، له الحرية في أنْ يشرب أو لايشرب. أو أنْ فلاناً قد أساء اليه، فله أنْ يغفر له أولاً يغفر. أو أن كل شخص يميز بين اليد التي ترتعش بسبب الشيخوخة، واليد التي تتحرك وفق إرادة صاحبها.

إذن، فاذا كانت مسأله حرية الارادة شعور عام في الانسان، فلماذا يذهب

بعض الناس مذاهب جبرية؟

بديهي إنْ لذلك أسباباً متعددة نورد لكم هنا واحداً منها: يلاحظ الانسان أنْ للمحيط تأثيراً في الافراد، وكذلك التربية، والتّقين. والاعلام، والثقافة الاجتماعية. كل هذه تؤثر في فكر الانسان وروحه. كما أنْ الحالة الاقتصادية تكون أحياناً باعثاً على سلوك معين في الانسان. ولايمكن أيضاً إغفال العامل الوراثي.

هذه الظروف بمجموعها تجعل الانسان يظن أنْ لا خيار له فيما يفعل. وإنما هي العوامل الذاتية من الداخل ومن الخارج كلها تضع يداً بيد وتحملنا على القيام ببعض الاعمال التي ربّما لم نكن لنقدم عليها لولا تلك العوامل.

تمسك بمصائرنا، فإذا كان بعض أميراً، وبعض أسيراً، فذاك حكم القضاء والقدر والتاريخ.

ولا يخفى ما لهذا الاتجاه في التفكير من تأثير في تخدير طبقات الشعب وفي تأييد استمرار السياسات الاستعمارية، بينما الحقيقة هي أنَّ مصائرنا - عقلاً وشرعاً - في أيدينا، وإنَّ القضاء والقدر بمعنى الجبر وسلب الإرادة لا وجود له، فالقضاء والقدر الالهي يتعيَّن بحسب حركتنا وإرادتنا وإيماننا وسعيانا.

ب . العامل التَّفْسي

هناك أشخاص ضعفاء وكسالى وغالباً ما يكون الاخفاق نصيبهم في الحياة، ولكنهم لا يريدون الاعتراف بهذه الحقيقة المرّة، وهي أنَّ كسلهم أو أخطاءهم هي السبب في اخفاقهم، لذلك ولكي يبرئوا أنفسهم، يتمسكون بأذيال الجبرية، ويضعون أوزارهم على عاتق مصيرهم الاجباري، لعلهم بهذا يعثرون على وسيلة تمنحهم شيئاً من الهدوء الكاذب، فيعتذرون قائلين: ماذا نعمل؟ لقد حيك بساط حظنا منذ اليوم الاول باللون الاسود، وليس بمقدور مياه زمزم وكوثر أن تحيل سواده بياضاً. إنَّنا كتلة من الهممة والاستعداد، ولكن مع الاسف أنَّ الحظ لا يحالفنا!

ج . العامل الاجتماعي

يحب بعض الناس أن يكونوا أحراراً في التمتع واشباع أهوائهم وارتكاب ماتشاء لهم رغباتهم الحيوانية من الجرائم والآثام، وفي الوقت نفسه يقنعون

يخضعوا لذلك المحيط، ولما كانت هناك أية ثورة ضد المحيط في محاولة لتغييره.

يتضح من هذا أنَّ العوامل المذكورة ليست عوامل مصيريه حاسمة، بل هي عوامل ممهدة، فالصير الأصل هو الذي يصنعه الانسان بإرادته و قراره، وهذا أشبه ما يكون بحالتنا في عزمنا على الصيام في صيف قاتظ حارق، فإنَّ كلَّ ذرّة في كياننا تطلب الماء بالحاح، ولكننا إطاعة لأمر الله، نتغاضى عن كلِّ ذلك ونستمر في صيامنا، وقد يكون هناك من يضعف أمام العطش فلا يصوم. الخلاصة هي إنَّ وراء، جميع العوامل والدوافع عاملاً مصيرياً إسمه حرية الانسان في اتخاذ قراره.

٢ . العامل الاجتماعي والسياسي في المذهب الجبري

الحقيقة إنَّ مسألة «الجبر والتفويض» قد أسيء استعمالها إساءة بالغة على امتداد التاريخ، واستطاعت عوامل ثانوية كثيرة أن تقوي جانب الجبر وانكار حرية ارادة الانسان و من تلك العوامل:

أ . العامل السياسي

كثير من الحكام الجبارين المعاندين الذين سعوا لإطفاء مشاعر ثورة المستضعفين لادامة حكمهم غير المشروع، كانوا يتعهدون فكرة الجبرية ويشيعونها، قائلين: أننا لانملك حرية الاختيار، و إنَّ يد القدر وجبرية التاريخ

الدّرس ٧

الدّليل على حرية الإرادة والاختيار

١ - الوجدان العام في البشر يدحض الجبرية

على الرّغم من أنّ الفلاسفة والعلماء الالهيّين أكثروا البحث في مسألة حرية إرادة الانسان، ولهم على ذلك أدلة مختلفة ولكننا لكي نختصر الطريق نتناول أوضح الأدلة على حرية إرادة الانسان، وهو الوجدان الانساني العام: إذا استطعنا أن ننكر كل شيء فليس بإمكاننا أن ننكر هذه الحقيقة وهي أنّ جميع المجتمعات البشرية سواء أكانت تعبد الله أم كانت مادية، شرقيّة أم غربيّة، قديمة أم حديثة، غنيّة أم فقيرة، متقدمة أم متخلفة ومهما تكن ثقافتها فإنّها جميعاً وبدون استثناء تؤيد ضرورة وجود «قانون» ينظم حياة المجتمعات البشرية، أي أنّ الفرد مسؤول أمام القانون. وأنّ الذي يخالف القانون يجب أن يعاقب بشكل يناسب مخالفته.

أنفسهم بأنهم ليسوا مذنبين، ويدعون المجتمع بأنهم أبرياء. وهنا يلجأون الى عقيدة الجبرية، فيتذرعون في أعمالهم بأنهم غير مختارين! ولكننا، بالطبع، نعلم إنّ كل هذا كذب محض، بل إنّ الذين يتذرعون بهذا العذر يؤمنون بأنّه واه ولا اساس له، إلا أنّ انغماسهم في اللذائذ الرخيصة لا تسمح لهم باعلان هذه الحقيقة. لذلك لا بدّ لنا في سعينا لبناء المجتمع بناء سليماً أن نكافح هذه المعتقدات الجبرية والمقولات عن الحتمية التي يستغلها المستعمرون، وتتخذ وسيلة لتسويق الاخفاق الكاذب وإفشاء الفساد في المجتمع.

هكر وأجب

١. ما الفرق بين «الجبر» و «التّفويض»؟
٢. ما هي أهم ادعاءات الجبرية؟
٣. ما رأيك في تأثير البيئّة و الثقافة و الوراثة؟
٤. ما هي العوامل «السياسية» و «النفسية» و «الاجتماعية» التي تؤيد عقيدة الجبرية؟
٥. ماهو واجبنا تجاه هذه العوامل؟

ولا شك إنَّ الرأى الأخير هو المتّعين!

و إنَّه لمن الغرابة بمكان أن نجد الذين ينحون في عقائدهم وافكارهم الفلسفية منحى الجبريين و يأتون بالأدلة عليها، ينحازون الى جانب حرية الإرادة عند دخولهم في معترك الحياة! فهم إذا اعتدى أحد على حقوقهم أو ألحق بهم ضرراً وأذى، يرونه جديراً بالتوبيخ والعتاب، وقد يشكونه الى المحاكم، بل ربّما تاروا وهاجوا ولم يهدأوا حتى ينال غريمهم العقاب القانوني. حسناً، فإذا كان الانسان غير مختار في أفعاله حقاً، وأن مايفعله ليس بإرادته، فلم كل هذا التوبيخ والعتاب والشكوى والهيجان؟

على كل حال، إنَّ هذا الرأى العام لعقلاء العالم دليل حي على حقيقة كون الانسان يؤمن في اعماقه بحرية الإرادة، وكان دائماً كذلك، بل إنَّه لا يستطيع أن يحيا يوماً واحداً بخلاف ذلك، وبغير أن يدير عجلة حياته على محور هذا الايمان.

يقول الفيلسوف الاسلامي العظيم (الخواجه نصير الدين الطوسي) في بحث الجبر والتفويض، في عبارة قصيرة:

«... والضرورة قاضية باسناد أفعالنا إينا»^(١)

٢ - التناقض بين منطق «الجبرية» و منطق «الدين»

١. كتاب «تجريد العقائد» بحث الجبر والاختيار.

إنَّ سلطه القانون و مسؤوليه الافراد ومعاقبه المخالف أمور متفق عليها بين جميع عقلاء العالم، هذه المسأله هي التي نطلق عليها اسم (الرأى العام العالمي) و تعتبر أوضح دليل على حرية ارادة الانسان وتمتعه بحرية الإرادة. فكيف يمكن أن نصدق أن انساناً يكون مجبراً في أعمال و تصرفاته و لا يملك حرية الإرادة، ثم نعتبره مسؤولاً أمام القانون، فإذا نقض القانون أتيانا به الى قاعة المحكمة واستنطقناه، لماذا فعل هذا؟ ولماذا لم يفعل ذلك؟ وبعد اثبات خروجه على القانون نحكم بسجنه أو ابعاده.

هذا أشبه بجلبنا الصخور، التي تنهاوى من الجبال فتقتل الناس في الطرقات، الى المحكمة لمحاكمتها!

صحيح أن الانسان يختلف كثيراً في الظاهر عن صخرة من الصخور، ولكننا إذا أنكرنا إرادة الانسان، فلن يكون لهذا الاختلاف الظاهري أي أثر، فكلاهما يكونان تحت تأثير عوامل قهرية مجبرة، فالصخرة المحكومة بقانون الجاذبية تسقط على الناس في الطريق، والانسان المجرم أو القاتل يكون تحت تأثير عوامل قهرية مجبرة أخرى. فبناء على عقائد الجبريين، ليس هناك أي فرق بين هذين من حيث النتيجة، فكلاهما لم يرتكب ذلك العمل باختياره، فلماذا نحكم على أحدهما دون الآخر؟

إنَّنا على مفترق طريقتين: أمّا أن نقول بخطأ الرأى العام في العالم، ونعتبر كل القوانين والمحاكم ومعاقبه المجرمين عبثاً في عبث، بل ظلماً فادحاً، وإمّا أن ننكر ما يذهب اليه الجبريون واتباعهم.

ولهذا قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام) يصف مايقوله الجبريون:

«... تلك مقالة اخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن
وحزب الشيطان»^(١)

فكر وأجب

١. ما هو أوضح دليل على بطلان الجبر؟
٢. اشرح الرأي العام العالمي حول مبدأ حرية الإرادة؟
٣. هل يؤيدوا الجبرية يلتزمون الجبرية في التطبيق العملي؟
٤. هل ينسجم الاعتقاد بالجبر مع مبدأ العدالة لالهية؟ ولماذا؟
٥. كيف تكون حرية الإرادة هي الأساس في القبول بالتكاليف والمسؤوليات؟

١. «اصول الكافي»، ج ١، ص ١١٩، باب «الجبر والقدر».

إنَّ الكلام المذكور آنفًا كان في تناقض الجبرية مع الرأي العام عند عقلاء العالم، سواء الذين يدينون بدين والذين لادين لهم اطلاقًا.
إلَّا أنَّ هناك دليلًا آخر من وجهة النظر الدينية تبطل أفكار الجبرية، وهو إنَّ الاعتقادات الدينية لا يمكن أن تتسجم مع الفكر الجبري، إذ أنَّ قبول ذلك يصيب العقائد الدينيَّة بالخلل و الشلل.

كيف يمكن القول بعدالة الله . وهي التي أثبتناها بجلاء في الدروس السابقة . ثم نقول أنَّها لاتناقض العقيدة الجبرية؟ كيف يمكن القول بأنَّ الله يجبر انساناً على القيام بعمل، ثم يعاقبه على ما فعل؟

وبناء على ذلك، إذا قبلنا بالمدرسة الجبرية، لايكون هناك معنى للقول بوجود «ثواب» و «عقاب» و «جنة» و «نار». كما لايكون هناك مكان لمفاهيم مثل «صحيفة الأعمال» و «السؤال» و «الحساب الالهي» و ماجاء في القرآن من ذم المسيئين والثناء على المحسنين، وذلك لأنَّ الجبريين يقولون: لا المحسن مختار في إحسانه، ولا المسيء مختار في أساءته.

ثم إنَّنا إذا تفاضينا عن كل ذلك، فإنَّ أوَّل اتصال لنا بالدين نواجهه «التكليف والمسؤولية». ولكن هل يمكن أن نكلف شخصاً بأي تكليف ونحمله مسؤولية ذلك إذا لم يكن له الخيار فيما يفعل؟

أيجوز أن نأمر شخصاً ترتمش يده دون إرادة بأن يوقف ارتعاش يديه؟ أم هل يجوز أن نطلب من شخص يتدرج من سفح جبل شديد الانحدار أن يتوقف ولاينحدر؟

وبعبارة أوضح: ليس بالامكان القول بوجود إلهين، أحدهما هو الاله الكبير، خالق الكون، والآخر الاله الصغير، أي الانسان الذي يعمل مستقلاً وبكل حرية بحيث أن الله الكبير لا يستطيع أن يتدخل في أعماله!

هذا، بالطبع، شرك وثائفة في العبادة، أو تعدد في المعبود، فعلينا إذن أن نعتبر الانسان صاحب الإرادة فيما يفعل، وفي الوقت نفسه نؤمن بأن الله حاكم عليه وعلى أعماله.

٢ - المدرسة الوسط

إنَّ النقطة المهمّة والدقيقة هنا هي أن لا يختلط علينا الأمر فنحسب هذين الأمرين متناقضين. الدقة في الأمر هي إننا نؤمن بـ(عدالة) الله إيماناً تاماً، ونؤمن في الوقت نفسه بحرية عباد الله ومسؤوليتهم ، وبـ(التوحيد) وشمول حكمه عالم الوجود كله، وهذا هو ما يعبر عنه بمذهب (الأمر بين الأمرين)، أي الامر الوسط بين معتقدين متطرفين غير صحيحين.

ولما كان هذا الموضوع على شيء من التعقيد، فسنورد مثالاً توضيحياً:

أفرض أنك تقود قطاراً كهربائياً في سفرة، فلابد أن يكون هناك سلك كهربائي قوي يمتد فوق القطار. تنزلق عليه الحلقة المتصلة بالقطار، فيتحرك هذا بانتقال طاقة كهربائية قوية من محطة لتوليد الكهرباء الى ماكنة القطار باستمرار. بحيث لو انقطع التيار لحظة واحدة لتوقف القطار فوراً.

بديهي أنك قادر على أن تتوقف أثناء الطريق حيثما تشاء، ولك أن تزيد من سرعة القطار أو أن تخفف منها. ولكنك على الرغم من حريتك هذه، فإنَّ

الدَّرْس ٨

ما معنى «الأمر بين الأمرين»؟ المدرسة الوسط

١ - «التفويض» في قبال «الجبر»

بإزاء الاعتقاد بالجبر، الذي يقع في جانب «الافراط»، هناك اعتقاد آخر باسم «التفويض»، ويقع في جانب «التفريط».

يرى الذين يعتقدون بالتفويض أن الله قد خلقنا وترك كل شيء بيدنا، فلا دخل له في أعمالنا وأفعالنا، وبناء على ذلك يكون لنا الحرية الكاملة و الاستقلال التام فيما نفعل بلا منازع!

ولاشك في أن هذا المعنى لا يتفق ومبدأ التوحيد، إذ أن التوحيد قد علمنا أن كل شيء ملك الله ، ومامن شيء يخرج عن نطاق حكمه، بما في ذلك أعمالنا التي نقوم بها مختارين وبملاء حرية إرادتنا، وإلا فإنه شرك.

إنَّنا إذا كنا قادرين على إنجاز عمل، فقدرتنا قد وهبها الله لنا ومازالت تصل إلينا باستمرار بلا انقطاع، بل إنَّ حرية إرادتنا أيضاً من عنده، أي أنَّه هو الذي أراد لنا أن نكون أحراراً في إرادتنا لكي نواصل مسيرتنا نحو التكامل بهذه الهبات الالهية.

بناء على ذلك فاننا في الوقت الذي نملك فيه حرية إرادتنا واختيارنا، نظل تحت سيطرة القدرة الإلهية، ولا يمكن أن نخرج من نطاق حكمه.

إنَّنا في لحظة القدرة والقوة نكون مرتبطين به تعالى ولا يمكن أن نكون شيئاً بدونه. هذا هو معنى (الأمريين الأمريين). وبهذا لانكون قد وضعنا أحداً نظيراً لله تعالى ليكون شريكاً له، ولانكون قد اعتبرنا عباد الله مجبرين في أعمالهم لنقول إنَّهم مظلومون، فتأمل!

لقد تعلمنا هذا الدرس من مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)، فعندما كان الناس يسألونهم عمّا إذا كان هناك سبيل بين (الجبر والتفويض) كانوا يقولون، نعم، أرحب ممّا بين السماء والارض.^(١)

٣ . القرآن ومسألة الجبر والتفويض

يؤكد القرآن المجيد في هذه المسألة على حرية إرادة الانسان بجلاء ووضوح في المئات من الآيات التي تصرح بحرية إرادة الانسان.

١. المصدر نفسه، ج ١، ص ١٢١، باب (الجبر والقدر والامر بين الامرين).

الشخص القائم على إدارة محطة توليد الكهرباء قادر في أية لحظة أن يوقف حركتك، وذلك لأنَّ قدرتك كلها تعتمد على تلك الطاقة الكهربائية التي يتحكم فيها شخص غيرك.

إذا دققنا النظر في هذا المثال نجد أنَّه على الرغم من حرية سائق القطار في الحركة والسكون، إلاَّ أنَّه يقع في قبضة شخص آخر، وأنَّ هذين الأمرين لا يتعارضان.

مثال آخر:

أفرض إنَّ شخصاً أصيبت يده بالشلل على أثر حادث عرضي، فلا يستطيع تحريكها، ولكننا إذا أوصلناها بطاقة كهربائية خفيفة أمكن ايصال الحرارة اليها بحيث تتمكن من التحرك.

فاذا ارتكب هذا الشخص بهذه اليد جريمة، فقتل شخصاً أو صفع أحداً، فإنَّ مسؤولية ذلك لاشك تكون عليه، لأنَّه كانت له القدرة و الإرادة، و أنَّ الشخص إذا ملك (القدرة والارادة) يكون مسؤولاً عن أعماله.

ولكن الشخص الذي يوصل القوة الكهربائية الى يد الجاني ويؤد فيها القدرة يكون هو المسيطر الحاكم عليه، في الوقت الذي يكون فيه صاحب اليد مالكاً لحرية إرادته واختياره.

و الآن لنعد الى موضوعنا:

لقد وهبنا الله القدرة والقوة، ومنحنا العقل والذكاء وهي طاقات لا ينقطع وصولها إلينا من الله، ولو توقف لطف الله عنَّا لحظة واحدة وانفصمت رابطتنا به لتضي علينا قضاء تاماً.

واضحة الدلالة على هذا الامر.

إلا أن هناك آيات في القرآن المجيد تعتبر دليلاً على «الأمر بين الامرين»، غير أن بعض الجهلاء يخطئون فهمها فيرونها دليلاً على (الجبر). منها:

(وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) ^(١)

من الواضح إنَّ هذه الآية وأمثالها لاتعني تجريد الانسان من حرية الاختيار، بل تريد أن تؤكد للانسان إنه في الوقت الذي يكون فيه تام الحرية والاختيار، لا يخرج عن أمر الله، كما مر بنا توضيحه.

شكر وأجب

١. ما معنى «التفويض»؟ وما النقيصة الكامنة فيه؟
٢. اشرح بعبارة جلية مبدأ «الأمر بين الأمرين» الذي تعلمناه من آية أهل البيت (عليهم السلام). أيد شرحك بمثال واضح.
٣. ماذا تقول الآيات التي تتحدث عن مسألة الجبر والتفويض
٤. إذا نحن قبلنا بعقيدة الجبر، فما يكون من أمر يوم القيامة والجنة والنار والحساب؟

١. سورة الدهر، الآية ٣٠.

أ. جميع الآيات التي تتناول الأوامر والنواهي والفرائض تدل على حرية إرادة الانسان في اختيار سبيله، إذ لو كان الانسان مجبراً في أعماله لما كان ثمّة معنى في الامر والنهي.

ب. جميع الآيات التي تذم المسيئين وتمدح الصالحين تدلّ على حرية الارادة، والأفلامعنى في الذم والمدح إذا كان الانسان مجبراً.

ج. جميع الآيات التي تتحدث عن الحساب يوم القيامة ومحاكمة الناس في تلك المحكمة، ثم الحكم بالعقاب أو بالثواب، أي النار والجنة، هي دليل على حرية الانسان في مايعمل، لأنّه بالفرض والاجبار لا يكون هناك معنى للمحاسبة والمحاكمة ويكون إنزال العقاب بالمسيئين ظلماً محضاً.

د. جميع الآيات التي تدور حول:

(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) ^(١)

و (وَكُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) ^(٢)

تدلّ دلالة واضحة على حرية إرادة الانسان.

هـ. ثمّة آيات مثل:

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) ^(٣)

١. سورة المنثر، الآية ٣٧.

٢. سورة الطور، الآية ٢١.

٣. سورة الدهر، الآية ٣.

٥ . هل الآيات الكريمة أمثال: (وماتشاءون إلا أن يشاء الله) دليل على

الجبر؟

الدّرس ٩

الهداية والضلالة بيد الله

١ - أنواع الهداية والضلالة

لو إلتقناك مسافر غريب بيده عنوان، و سألك أن تدلّه على مكان. فإن أمامك طريقين لهديته و إرشاده الى ما يريد:

الأول: إن تصعبه بنفسك حتى توصله الى مقصده، ثم تودعه وتذهب. وهذا هو الكمال في عمل الخير.

الثاني: أن تشير له بيدك الى حيث ينبغي أن يتوجه وتريه مختلف الدلائل والمعالم الموجودة في طريقه الى حيث يريد.

و في كلتا الحالتين تكون أنت قد «هديته» الى هدفه. ولكن مع اختلاف الحالتين، فالحالة الثانية هي «إرشاده الى الطريق» و الاولى هي «إيصاله الى

(فِيضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ).^(١)

بعض الناس يغفلون عن معاني آيات القرآن وما جاء في تفسيرها و علاقة بعضها ببعض، فيبادرون حالما يقرأون هذه الآية الى الاعتراض قائلين: مادام الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فما ذنبنا نحن؟ القضية المهمة هي أننا يجب دائماً أن نأخذ بنظر الاعتبار ارتباط الآيات فيما بينها حتى نتعرف على مفاهيمها الحقيقية و هنا نورد لك نماذج أخرى من الآيات الخاصّة بالهداية والضلال لكي نضعها الى جانب الآية المذكورة، ثم نستنتج منها النتيجة المطلوبة:

ففي الآية ٢٧ من سورة ابراهيم نقرأ:

(وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ).

وفي الآية ٣٤ من سورة غافر نقرأ:

(كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ).

وفي الآية ٦٩ من سورة العنكبوت نقرأ:

(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا).

وهكذا نلاحظ أنّ (إشاعة) الله ليست بغير حساب، فهو لا يوفق أحداً لهديته، أو يسحب هدايته من أحد، بغير حساب.

١. سورة ابراهيم، الآية ٤.

الهدف». والهداية قد وردت في القرآن الكريم وفي أخبارنا الاسلامية بكلا المعنيين.

وأحياناً يكون للهداية جانبها (التشريعي) فقط، أي إنّها تتحقق عن طريق التشريعات والقوانين، وقد يكون لها جانبها «التكويني» وهو «هداية» النطفة في طريق الخلق باتجاه تكوين الانسان الكامل الخلقة. وقد ورد هذان المعنيان في القرآن والاخبار أيضاً. بمعرفتنا أنواع الهداية (وما يقابلها من الضلال). نعود الى الموضوع:

نقرأ في كثير من الآيات أن الهداية والضلال من عمل الله. لاشك أنّ «اراءة الطريق» تكون من قبل الله عن طريق رساله الانبياء والرسول. وانزاله الكتب السماوية لكي يدل الانسان على الطريق.

غير أنّ «الايصال الى الهدف» قسراً لا يتألف ومبدأ حرية الاختيار. ولكن بما أنّ الله يضع تحت تصرفنا جميع الوسائل اللازمة للوصول الى الهدف، وأنّه هو الذي يشملنا بالتوفيق في سيرنا في هذا الطريق: فإنّ هذه الهداية تكون أيضاً . بهذا المعنى . من قبل الله، أي عن طريق تهيئة الوسائل واعداد المقدمات ووضعها في متناول يد الانسان.

٢ - سؤال مهم

و هنا يتبادر هذا السؤال المهم، فنحن نقرأ في القرآن الكريم:

معلومان عندالله عزّ وجلّ، وهذا يعني أنّ القول بالجبر يكون خلاف علم الله تعالى، فتأمل!

اسمحوا لي أن أوضح هذا الموضوع ببعض الاسئلة: لنفرض أنّ معلماً يعرف أنّ الطالب الفلاني الكسلان سوف يسقط في آخر السنة، وأنّه واثق من ذلك كلّ الثّقة استناداً الى مآلديه من خبرة وتجارب طويلة.

فهل يحق لهذا الطالب، إذا سقط في النهاية، أن يأخذ بخناق هذا المعلم بحجّة أنّ تبيؤه ومعرفته أجبرته على السقوط؟

ولنذهب أبعد من ذلك فنفترض أنّ هناك شخصاً معصوماً من الخطأ. وأن هذا الشخص قد علم بأنّ حدثاً جنائياً سوف يقع في اليوم الفلاني، فيرى من المصلحة أنّ يتدخل في الأمر، فهل علم هذا الشخص المعصوم يرفع المسؤولية عن المجرم ويعتبره مجبراً على ارتكاب الجريمة؟

و مرّة أخرى لنفرض انهم اخترعوا جهازاً يتنبأ بحدوث الحوادث قبل و قوعها بساعات. فتخبر بأنّ فلاناً سوف يقوم بكامل اختياره بالعمل الفلاني في السّاعة الفلانية. فهل هذه المعلومات تكون سبباً في اعتبار الشخص مجبراً على أن يفعل مايفعل؟

الخلاصة إنّ علم الله لايجبر أحداً على القيام بعمل أبداً.

شكر وأجب

فالذين يجاهدون في سبيل الله، و يواجهون الصعاب، و المشاكل، و يجالدون أهوائهم النفسية ويقفون بصلابة في وجه اعداء الدين، هم الذين وعدهم الله تعالى بهدايته، وهذا هو العدل بعينه.

أمّا الذين يقيمون صرح (الظلم و الجور) ويسيروا في طريق «الاسراف والشك» و«ايجاد الريبة و التردد» فإنّ الله يحرمهم من التوفيق والهداية، وتصح قلوبهم مظلمة سوداء بسبب أعمالهم تلك، فلا يتألون مرتبة الوصول الى منزل السعادة، وهذا هو معنى إنّ الله يضل من يشاء، وذلك بوضعنا امام نتائج أعمالنا وهو العدالة بعينها أيضاً، فتأمل!

٢ - العلم الازلي سبب المصيان

آخر نقطة أود بحثها في موضوع «الجبر و التفويض» هي الذريعة التي يتذرع بها بعض الجبريين، وهي علم الله الازلي.

يقولون: هل يعلم الله، إنّ فلاناً يقوم في الساعة الفلانية بجريمة قتل، أو يشرب الخمر؟ إذا قلت: لا يعلم فقد أنكرت علم الله. وإذا قلت: يعلم فلا بدّ لهذا الشخص أن يفعل مايفعل، وإلا كان علم الله مغايراً للواقع.

ومن أجل أن يتحقق علم الله، فإنّ العصاة مجبرون على ارتكاب خطاياهم، كما أنّ الصالحين مجبرون على القيام باعمالهم الصالحة!

إنّ الذين اتخذوا هذه الذريعة ليخفوا وراءها جرائمهم وأنامهم قد فاتتهم في الواقع حقيقة واحدة، وهي إنّنا نقول أنّ الله عالم منذ الازل بأننا سنقوم بارادتنا وبملاء اختيارنا بالاعمال الصالحة أوالطالحة، أي إنّ اختيارنا وإرادتنا

١. ما هي أنواع الهداية؟ إشرحها.
٢. أذكر بعض الآيات التي تنسب الهداية والضلال الى الله.
٣. كيف تفسر الهداية والضلالة الالهيتين؟
٤. مامعنى علم الله الأزلي؟
٥. هل يجردنا العلم الأزلي من حرية إرادتنا ويرفع عنّا المسؤولية؟ إضرب لذلك مثلاً.

الدّرس ١٠

العدل الالهي ومسألة الخلود

نقرأ في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تتحدث عن عقاب بعض الكفار والأثمين المتمثل بـ (الخلود) في العذاب والنار.
الآية ٦٨ من سورة التوبة تقول:

(وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا).

وفي القسم الآخر من الآية نفسها يعد الله عزّوجلّ الرّجال والنساء بالخلود في الجنة، حيث قال:

(وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا)

(فَالْيَوْمَ لَا تَطْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)^(١)

ولنضرب مثلاً بسيطاً يجسد هذه الحقيقة:

لو إعتاد شخص على تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية، وكما نصحوه بترك هذه المواد السامة التي تضر بمعدته وتضعف قلبه وتحطم أعصابه، لم يجدوا عنده أذناً صاغية، بل يستمر في الاستمتاع الموهوم بهذه المواد القاتلة حتى تظهر عليه آثار قرحة المعدة وانهايار الأعصاب وأمراض القلب. ويبقى بعد ذلك طوال عمره يعاني الآلام من تلك الأمراض ويئن منها ليلاً ونهاراً.

فهل يمكن أن نعترض هنا فنقول إن هذا الشخص الذي لم يذنب سوى بضعة أسابيع أو أشهر، كيف يظل يعاني بقية عمره ولسنوات عديدة من تلك الآلام و يتحمل كل ذلك العذاب؟ لاشك إنَّ الجواب سيكون فوراً: تلك هي نتائج أعماله، أو حتى لو أعطى عمر نوح أو أكثر وعاش آلاف السنين. فانك كلما رأيته يتألم من تلك الأمراض قلت: هذا العذاب هو الذي أنزله بنفسه بمحض إرادته وكامل وعيه.

إذن «أكثر» عقوبات يوم القيامة من هذا القبيل وعليه فلا يبقى أي مجال للاعتراض على عدالة الله.

١. سورة يس، الآية ٥٤.

هنا يبرز أمامنا السؤال التالي: كيف يجوز أن يعاقب شخص ارتكب إثماً خلال عمره، الذي قد لا يتجاوز ثمانين أو مائة عام، فيعاقب على ذلك بالبقاء في العذاب ملايين السنين، أو أكثر؟

هذا التساؤل ليس مهماً، بالطبع، بالنسبة للثواب، إذ أن بحر رحمة الله واسع، وكلما ازداد الثواب كان ذلك أدل على رحمته وفضله. ولكن بالنسبة للأعمال السيئة، كيف يمكن أن يعاقب المرء على سيئات محدودة بعذاب خالد؟ كيف ينسجم هذا المعنى مع العدالة الإلهية؟ ألا يجب أن يكون هناك نوع من التوازن بين الجريمة والعقاب؟

الجواب:

للوصول الى جواب شاف ونهائي لهذا السؤال ينبغي أن نلاحظ الأمور التالية:

أ- إنَّ العقوبات يوم القيامة لاتشبه كثيراً من العقوبات في هذه الدنيا، كأن يرتكب أحدهم في هذه الدنيا جريمة السرقة مثلاً فيعاقب بالسجن مدة معينة، بل إنَّ عقوبات يوم القيامة أكثر ما تكون بهيئة آثار أعمال الانسان وخصائصها. وبعبارة أوضح، إنَّ العذاب الذي يعاني منه المذنبون في عالم الآخرة هو نتيجة أعمالهم التي إقتترفوها. يقول القرآن في تعبير صريح:

واحراقها، فيمسي مجبراً على المكوث على الأرض دائماً، محروماً من التحليق في أجواء السماء العالية.

إذا أخذنا النطاق الثلاث المذكورة بنظر الاعتبار إتضح لنا أن قضية الخلود في العذاب الإبدى لبعض المنافقين والكنار لانتناقض ومبدأ العدالة، لأن الخلود في العذاب جاء نتيجة لأعمالهم، على الرغم من أن الانبياء والرسل قد أبلغوهم أن لتلك الاعمال نتائج مرّة ومشؤومة.

ولاريب في أن الذين لم تصلهم دعوة الانبياء فارتكبوا ما ارتكبوا من باب الجهل، فان عقابهم لا يكون بتلك الشدّة.

ولابد من القول بأنّه يستفاد من الآيات والاحبار الإسلامية أنّ بحر رحمة الله من السعة والانفتاح بحيث بحيث أنه يغسل بامواجه ذنوب الكثير من الأثمين:

فيبض بالشفاعة...

وبعض بالمغو والفقراء،

وبعض لما قاموا به من أعمال صالحة صغيرة، ولكن الله بعظمته يثيبهم عليها ثواباً عظيماً،

وبعض آخر يقضون فترة العقاب ليتطهروا في بوتقة التنصيف الالهية، ثم يمدون الى كنف الرحمة الالهية.

ولايبقى إلا أولئك المعاندين، أعداء الله، الذين أصروا على الظلم والفساد والنفاق حتى غرقوا في ظلمات كفرهم وظلالهم.

ب) من الخطأ أن يظن بعضهم أن مدّة العقاب يجب أن تتناسب مع مدّة الذنب. لأنّ العلاقة بين الذنب وعقابه ليست علاقة زمنية. بل تتعلق بكيفية الذنب ونتائجه.

فقد يقتل شخص رجلاً بريئاً في لحظة واحدة، فيحكم عليه بالسجن المؤبد حسب قوانين بعض البلدان. فهنا نلاحظ أنّ زمن الذنب لم يتجاوز بضع لحظات، بينما العقاب يمتد عشرات السنين، ومع ذلك لايعترض أحد على ذلك بأنّه ظلم، وذلك لأنّ القضية هنا ليست قضيه دقائق وساعات وأشهر و سنوات، بل هي قضية كيفية الجرم ونتائجه.

ج) «الخلود» في النار و العقاب الأبدي إنّما يحيق بالذين يفلتون أمام أنفسهم جميع منافذ النجاة، ويفرقون عن عمد ووعي في الفساد والكفر والنفاق، بحيث أنّ ظلام الإثم يغطي جميع أرجاء وجودهم حتى يصبحوا كتلة من الكفر والعصيان.

وفي هذا يقول القرآن في تعبير رائع:

(بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)^(١)

وهؤلاء هم الذين قطعوا كل صلة لهم بالله، واغلقوا في وجوههم جميع نوافذ النجاة والسعادة. إنهم أشبه بالطائر الذي يقوم عمداً بكسر أجنحته

١. سورة البقرة، الآية ٨١.

هكر وأجب

- ١ - كيف يظن بعضهم، أنَّ الخلود في النَّار يتعارض مع العدل الالهي؟
- ٢ - هل تشبه عقوبات العالم الآخر العقوبات في هذه الدنيا؟ فإن لم تكن، فكيف هي؟
- ٣ - هل تقتضي العدالة أنَّ يكون هناك تناسب بين فترة الإثم وفترة العقاب؟
- ٤ - من هم الذين يكون عقابهم الخلود في النار؟
- ٥ - من هم الذين يشملهم العفو الالهي؟

الفصل الثالث

معرفة النبوة

ومن جهة أخرى، هل يصح أن يضع الانسان نفسه تحت تصرف شخص آخر كلياً ويطيع أوامره دون أي اعتراض؟ أو ليس الانبياء بشراً مثلنا؟ فكيف نضع انفسنا تحت تصرف انسان لا يختلف عنّا بشي؟
للإجابة عن هذه الاسئلة لابدّ من الأخذ بنظر الاعتبار التّقاط التّالية التي سوف تبين أهمية وجود الانبياء لبني البشر:

١ . علينا أن ندرك أن علمنا قاصر ومحدود، فعلى الرّغم من كل هذا التقدم العلمي الذي حققه الانسان في مختلف ميادين العلم و المعرفة، فإنّ ما نعلمه بالنسبة لما جهله لا يكاد يبلغ مقدار قطرة الماء بازاء البحر، أو بازاء الجبال، أو كما قال أحد كبار العلماء: إن كل ما نعلمه اليوم لا يزيد على الالف باء في كتاب عالم الوجود العظيم.

وبعبارة أخرى، إنّ المساحة التي يحكمها عقلنا وادراكنا مساحة صغيرة تثيرها أشعة العلم، أمّا ماهو الواقع وراء ذلك فلا علم لنا به إطلاقاً. فيأتي الانبياء ليلقوا لنا الضوء على مناطق أوسع بالقدر الذي نحتاجه. صحيح أنّ عقلنا أشبه بكاشف قوي النور، ولكن الانبياء بما يأتون به من الوحي الالهي يكونون أشبه بالنّسّمس التي تطلع على الكائنات. أفهناك من يقول: مادمنّا نملك هذا الكاشف القوي، فما حاجتنا بالشمس؟

وبتعبير أوضح نقول: إنّ أمور الحياة يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام:

«المقول» و «غيرالمقول» و «المجهول».

الدّرس ١

الحاجة الانبياء كقادة ربانيين

قصور علمنا

قد يتساءل البعض: هل من الضروري أن يبعث الله الانبياء لهداية الانسان؟ ألا يكفي عقلنا وحكمتنا لادراك الحقائق؟ ألا يساهم تقدم العلوم عند البشر في كشف الاسرار الغامضة وتوضيح الحقائق جميعها؟
ثمّ أنّ ما يأتي به الانبياء لا يخرج عن حالتين اثنتين: فإمّا أن يدركه عقلنا، أو لا يدركه.

ففي الحالة الاولى، لاحاجة لتجشم الانبياء هذا العناء، وفي الحالة الثانية، لايمكننا أن نتقبل أموراً هي خلاف ما يراه عقلنا.

ويحسن بنا أن نبحث أدلة ضرورة إرسال الأنبياء من قبل الله عزّوجلّ.
إنّ هناك ثلاثة أدلة حيّة تؤكد حاجتنا الى هداية الانبياء:

١ - الحاجة الى التعلم

لو إننا ركبنا سفينة وهمية مصنوعة من أمواج النور، تتطلق بسرعة ثلاثمائة الف كيلومتر في الثانية في هذا الفضاء اللامتاهي، فإننا سوف نحتاج الى الآلاف من مثل عمر نوح حتى نستطيع أن نكتشف زاوية من هذا الكون الواسع المترامي الاطراف.

إنّ هذا الكون باتساعه المخوف لم يخلق عبثاً حتماً. لقد علمنا من دروس «معرفة الله» أنّ خلق هذا العالم لا ينفع الله بشيء، لأنّه كامل، وغير محتاج، ولانهاية له، فليس به نقص لكي يسعى لسدّه عن طريق خلق العالم والبشر.

و نستنتج من هذا أنّ هدفه هو أن يفيض على البشر من جوده ورحمته، ليوصل الكائنات الاخرى الى التكامل، كالشمس التي تشرق بنورها على أهل الارض بغير أنّ تكون محتاجة اليهم، بل نحن الذين نحتاج الى ضوئها، وإلاّ فما ذا نستطيع أن نفعل كي تستفيد منه الشمس؟

و من جهة أخرى، هل تكفي معلوماتنا وحدها للسير بنا في طريق التكامل واوصلنا الى مرحلة الانسان الكامل من جميع الوجوه؟

تُرى كم نعرف من أسرار العالم؟ ماهي حقيقة الحياة؟ متى وجد هذا العالم؟ إنّ أحداً لايعرف الجواب القاطع عن هذه الاسئلة.

والانبياء لايمكن أن يقولوا شيئاً «غير معقول» وخلافاً لما يقول به العقل وتحكم به الحكمة، فاذا قالوا فهم ليسوا أنبياء. إنّما الانبياء يعينوننا على إدراك المجهولات، وهو أمر مهم لنا.

وعليه، فمن يقول: إنّنا بوجود العقل والحكمة لانحتاج الى الانبياء (مثل الطائفة البرهمية في الهند وفي أماكن أخرى)، أو من يقول: مع العلم وانجازاته وانتصاراته العلمية، لم تعد حاجة الى الانبياء وتعليماتهم. كلاهما لم يعرفا حدود العلم عند البشر، ولارسالة الانبياء الإلهية فهم أشبه بالصبي الذي درس الحروف الهجائية في المدرسة ثم قال إنّه أصبح عالماً بكل شيء ولم يعد بحاجة الى المعلم والاستاذ.

ثم إنّ الانبياء ليسوا مجرد معلمين، فإنّ مركزهم كقادة له حساب خاص سوف نتناوله بالشرح إن شاء الله.

٢- لم يقل أحد إنّ على المرء أن يضع نفسه بشكل تام تحت تصرف شخص آخر مثله، أمّا الانبياء الذين ينطقون عن الوحي الالهي، فعلياً أنّ نتأكد من ارتباطهم بعلم الله اللامتاهي عن طريق الأدلة الدامغة. ففي هذه الحالة وحدها يمكن أن نتقبل أقوال هؤلاء القادة الربانيين بمجامع قلوبنا. فلو أنّ أحداً عمل وفقاً لأرشاد طبيب ماهر، فهل يكون عمله هذا مرفوضاً؟

إنّ الانبياء (عليهم السلام) أطباء روحانيون عظام!

فاذا استوعبت درس معلم ينسجم مع عقلي وفكري، فهل أكون قد أخطأت؟

إنّ الانبياء (عليهم السلام) معلمون كبار!

إنَّنا إذا لم نكبج جماع غرائزنا وتركتناها تسيطر علينا، فإنَّ عقلنا سيكون مقيداً محجوراً عليه ويكون الانسان كجبابرة التَّاريخ وطلغاته وأشدَّ خطراً من ذئاب الصحاري المفترسة.

لذا فنحن بحاجة الى التربية الاخلاقية على يد مرَّب، والى «الأسوة» الذي نحاكبه في الأقوال والافعال ونحذو حذوه.

إنَّ أسوة كهذا يجب أن يكون ذا تربية كاملة من جميع الجهات بحيث يستطيع أن يأخذ بيدنا في هذا الطريق الكثير المنعطقات وينقذنا من طغيان غرائزنا، ويزرع في نفوسنا أصول الفضائل والاخلاق بأعماله وأقواله، ويربِّينا على الشجاعة وحبِّ البشر، والمروءة، والتضيعة، والوفاء، والصدق، والامانة، وطهارة الرُّوح.

فمن هو الحقيق بأنَّ يكون قدوة وأسوة غير نبي معصوم؟
ولهذا فإنَّ الله القادر الرحيم لا يمكن أنْ يجرمنا من أمثال هؤلاء الانبياء المرين الهداة.

(ستأتي بقية هذا البحث في الدرس القادم)

فكر وأجب

حتى متى سنبقى؟ لا أحد يعرف الجواب كذلك.

و من حيث الحياة الاجتماعية والاقتصادية كل عالم من علماء البشر له رأى أو نظرية.

فبعض يوصون بالرأسمالية، وفريق آخر يرون الاشتراكية والشيوعية، وآخرون يرفضون هذا وذلك.

وفي مسائل الحياة الاخرى تجد مثل هذا الاختلاف قائماً وبكثرة، ويصاب الانسان بالحيرة، الى أيهما نركن و ايهما نختار؟

هنا لابد لنا من الاعتراف بأننا - ولكي نصل الى هدف الخلق الأصيل و هو «نمو الانسان وتكامله وتربيته على جميع المستويات» - نحتاج الى مجموعة من التعليمات الصَّحيحة والسَّليمة والخالية من كل خطأ، والمستندة الى حقائق الحياة الواقعية، تمكَّن الانسان من السير في الطريق الطويل الموصل الى هدف الخلق الاصيل.

وهذا لا يكون إلا عن طريق العلم الإلهي، أي الوحي السماوي الذي ينزل على الانبياء. ولهذا فإنَّ الله الذي خلقنا لكي نسير في هذا الطريق لابد له أنْ يتيح لنا مثل هذا العلم وهذه المعرفة.

٢ - الحاجة الى القائد اجتماعياً واخلاقياً

إنَّ فينا - كما نعلم - إضافة الى العقل، غرائز وميولاً قوية، مثل غرائز حبِّ الدَّات، والغضب، والجنس، وغرائز أخرى كثيرة.

الدّرس ٢

الحاجة الى الانبياء كمشرعين

في الدّرس السّابق أدركنا الحاجة الى الانبياء في مجالي «التربية» و «التعليم». وآلآن لنرى ما هو الدّور المهم الذي يضطلع به الانبياء في القوانين الاجتماعية.

فكلنا نعلم أنّ أهم سمة تتسم بها حياة الانسان، والتي تعدّ أهم عامل في تقدمه و انجازاته في مختلف أدوار حياته، هي الحياة الاجتماعية.

ولو أنّ الانسان بقي يعيش منفصلاً عن إخوته لكان الآن باقياً على مستواه الفكري والحضاري المنحط الذي كان عليه انسان العصر الحجري.

نعم، إنّ المحاولات والمسامي الجماعية هي التي أوقدت مشعل الثقافة والحضارة، وهي التي كانت الدّافع الى بلوغ كل هذه الاكتشافات والاختراعات العلمية.

١. إذا ازددنا علماً ومعرفة فهل تظن أنّ معلوماتنا تفوق مجهولاتنا؟ مثلاً لذلك.
٢. هل تستطيع أنّ تبين الفرق بين التقليد الأعمى وأتباع الانبياء؟
٣. إذا سرنا على طريق مجهول بدون هاد يهديننا، فما الاخطار التي قد تهددنا؟
٤. بيّن أبعاد حاجتنا الى قيادة الانبياء؟
٥. ما هو الموضوع الذي تظن أنّه بقي الى الدرس القادم في هذا البحث؟

من هو خبير المشرعين؟

في هذه الحالة يتعين علينا أن نعرف من هي الجهة الافضل التي تستطيع أن تسن القوانين التي تحتاجها حياة البشر الاجتماعية، بحيث تتحقق فيها المبادئ الثلاثة المذكورة: بيان الحقوق والواجبات للفرد والمجتمع والاشراف السليم على تنفيذ القوانين، ووقف عدوان المعتدين.

ولنضرب هنا مثلاً بسيطاً:

يمكن أن نشبه المجتمع البشري بقطار كبير، والهيئة الحاكمة بماكنة القطار التي تقود القطار في مسيره، والقانون بمثابة السكة الحديدية التي تعين الخط الذي يجب أن يسير عليه القطار كي يصل الى غايته، ماراً بالمنعطفات والمرتفعات والمنخفضات والجبال والوديان.

لاشك أن السكة الحديدية الجيدة يجب أن تتوفر فيها الأمور التالية:

الارض التي تمتد عليها السكة يجب أن تكون صلبة تتحمل أقصى ضغط يمكن أن يسلط عليها.

الفاصلة بين الخطين يجب أن تكون متساوية على امتدادهما بدقّة متناهية بحيث تساوي الفاصلة بين عجلات القطار. كما أن جدران الانفاق وارتفاعاتها يجب أن تناسب القطار الذي يمر بها.

الارتفاعات والانحدارات يجب أن لا تكون حادة الى درجة لاتستطيع معها الماكنة من سحب القطار، أو إيقافه عند اللزوم.

خذ مثلاً الوصول الى القمر، تجد أن هذا الانجاز كان حصيلة عمل عدد

من

العلماء، بل الآلاف منهم حيث تضافرت جهودهم على مدى مئات السنين في البحث والتجربة. وما كان هذا ليتم لولا الحياة الاجتماعية التي تضافرت فيها الخبرات والمعارف حتى حققت هذا الانجاز العظيم.

إذا نجح طبيب حاذق في عصرنا في زرع قلب انسان ميت في صدر انسان حي ذى قلب مريض، فانقذه من موت محقق، فإنه يكون مديناً بنجاحه هذا الى آلاف التجارب السابقة التي أجراها آلاف الاطباء والجراحين و التي انتقلت على امتداد التاريخ من طبيب الى طبيب حتى وصلت اليه.

غير أن للحياة الاجتماعية مساوىء الى جانب محاسنها الكثيرة، كتضارب المصالح والرغبات والحقوق، ممّا يؤدي أحياناً الى إندلاع نيران النزاعات الدموية والحروب الطاحنة.

و هنا تظهر حاجتنا الى القوانين والتعليمات الواضحة التي تحل لنا ثلاث مشكلات كبيرة:

- ١ . القانون يحدد واجبات كل فرد تجاه و المجتمع، وواجبات المجتمع تجاه نحو الافراد، بحيث تفتح المواهب ضمن مساع متعاونة.
- ٢ . القانون يمهّد طريق الإشراف على حسن اداء الافراد لواجباتهم.
- ٣ . القانون يحول دون قيام الافراد بالاعتداء على حقوق الآخرين، ويمنع انتشار الفوضى و الخلافات بين الافراد والجماعات، ويقرر العقوبات المناسبة على المعتدين.

٧. وأخيراً، على هذا المُشْرَع أن يكون شجاعاً وجريئاً، فلا ترهبه أية قوّة ولا شخصية في المجتمع، ولا يخشى أحداً أبداً، و يجب أن يكون - في الوقت نفسه - على قدر كبير من المحبّة والعطف.

من الذي تتوفر فيه هذه الشّروط؟

هل يكون الانسان أفضل مشرّع؟

هل هناك من عرف الانسان حتى الآن معرفة تامّة؟ كتب أحد كبار العلماء المعاصرين مؤخراً كتاباً بعنوانه «الانسان، هذا الكائن المجهول»، جاء فيه:

هل عرفت نفسية الانسان وغرائزه وميوله وعواطفه معرفة تامّة حتى الآن؟ هل يمكن العثور بين الناس على شخص لا تكون له مصالح خاصّة في المجتمع؟

هل هناك بين الناس العاديين انسان يكون مصوناً من كل خطأ ونسيان، وله معرفة تامّة بجميع مشاكل المجتمع البشري وأفرادة؟

إذن، لن تجد بين الناس العاديين من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، و لا تتوفر هذه الشروط الا في الله سبحانه وتعالى، و من اختاره لتلقّي وحيه، يمكنه أن يكون أفضل مشرّع للبشرية.

و هكذا نصل الى هذه النتيجه: إنَّ الله الذي خلق البشر ليسيروا في طريق التكامل، لا بدّ و أنْ يبعث اليهم أناساً يأمرهم بهداية البشر نحو الله و يبينون لهم شريعة السّماء الالهية الجامعة والشاملة.

ثمّ أن هناك احتمالات حدوث انهيارات جبلية و تهاوي حافّات الوديان التي يمرّ بها القطار، وكذلك السيول والثلوج الساقطة، يجب أن تؤخذ كلّها بالحسبان الدقيق لكي يستطيع القطار أن يواصل مسيرته في مختلف الظروف والحالات، و أن يصل الى هدفه بسلام.

نعود الى «المجتمع الانساني» لتطبيق هذا المثال عليه:

إنّ المشرّع الذي يريد أن يضع خير القوانين للبشر يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

١ - أن يكون عارفاً معرفة تامّة بالبشر، بغرائزهم، وعواطفهم، وحاجاتهم، ومشكلاتهم وكل مايتعلق بهم.

٢ - أن يأخذ بنظر الاعتبار جميع مؤهلات الناس واستعداداتهم ومواهبهم لكي يستخدم القوانين في سبيل تفتحها وازدهارها.

٣ - أن يكون قادراً على التنبؤ بما يمكن أن يقع في المجتمع من حوادث و طرق و مواجهتها على أفضل وجه.

٤ - أن لا تكون له أية مصالح شخصية ولا لأيّ من أقربائه والمختصين به.

٥ - أن يكون عارفاً بكلّ ما حققه الانسان في تقدمه، و ما لحق به من احباط و اخفاق.

٦ - أن يكون في أقصى درجة من العصمة ضد الخطأ والنسيان.

وفي اطراف كرة العين عضلات مختلفة تسهل عليها الدوران الى الجهات المختلفة بغير حاجة الى إدارة الرأس والجسم.

فهل الله الذي لا يغفل عن حاجات الانسان الدقيقة هذه يمكن أن يحرم الانسان من هاد وقائد موثوق به ومعصوم من الخطأ ويأتمر بأوامره ووجيه؟ يقول الفيلسوف المعروف ابن سينا في كتابه «الشفاء» المشهور:

دلائك أن حاجة الانسان الى ارسال الانبياء اليهم لبقاء النوع ولبلوغ الكمالات أشد ضرورة من نمو الأهداب والحواجب وتقرم باطن القدم وامثالها، وذلك لأنه ليس من الممكن أن يوجب الله سبحانه وتعالى تلك الأمور ولا يوجب هذا الامر.

فكر وأجب

- ١- ما هي اعظم مميزات حياة البشر؟
- ٢- لماذا لا يمكن للانسان أن يعيش بغير قانون؟
- ٣- مات مثالا حياً لتوضيح دور القانون في حياة البشر؟
- ٤- ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها أحسن مشرع؟
- ٥- لماذا يجب أن يكون الانبياء من بني البشر؟

ولاريب أن الناس إذا علموا أن الشريعة التي بين أيديهم نازلة من الله، فانهم يطبقونها بكل ثقة واطمئنان، أي أن علمهم بذلك يضمن تطبيق القوانين بصورة جيدة.

العلاقة بين التوحيد والتبوء

هنا ينبغي أن نلتفت الى هذه النقطة، وهي أن نظام الخلق نفسه خير شاهد حي على ضرورة وجود الانبياء ورسالاتهم الالهية. وذلك لان نظرة واحدة الى نظام الخليقة العجيب تدلنا على أن الله تعالى لم يغفل بلطفه عن تأمين أي حاجة من حاجات الانسان، فهو عندما خلق العين لكي ننظر بها، خلق معها الاجفان والأهداب للحفاظ عليها ولتنظيم سقوط الضوء عليها.

وخلق في زوايا العين غُدداً تفرز الدموع لكي يبقى سطحها رطباً دائماً، إذ أن جفافها يذهب بها. فضلاً عن ذلك خلق في العين نافذة صغيرة تسيل خلالها الدموع الزائدة الى الانف، ولولا هذه النافذة، الصغيرة لاستمرت الدموع تسيل على وجوهنا. و يتمتع بؤبؤ العين بحساسية شديدة بحيث أنه يتأثر بشدة الضوء وضعفه فيضيق ويتسع تبعاً لذلك بصورة لا إرادية لكيلا يصيب العين ضرر من جراء شدة الضوء.

وبتعبير آخر: كيف يمكن أن يأمر الله الناس أن يطيعوا شخصاً غير ملتزم ومعرض للخطأ و ارتكاب المعاصي؟ لانهم إن أطلعوه فقد إتبعوا الخطأ والأثم، وان لم يطيعوه فقد نسفوا مقامه كقائد، خاصة و أن مركز قيادة الانبياء يختلف تماماً عن القيادات الأخرى، لأنَّ الناس يستقون منهم جميع عقائدهم وبرامج سلوكهم.

ولهذا نجد كبار المفسرين عندما يصلون الى هذه الآية:

(اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)^(١)

يقولون أنَّ الامر بالطاعة المطلقة دليل على أنَّ النبي معصوم واولي الامر معصومون أيضاً. وأولوا الامر هم الائمة المعصومون(عليهم السلام) مثل عصمة رسول الله(صلى الله عليه وآنه)، وإلا لما أمر الله باطاعتهم طاعة مطلقة أبداً. الطريق الآخر لاثبات معصومية الانبياء من كل اثم هو أنَّ «عوامل ارتكاب الاثم في نفوس الانبياء معدومة ولا أثر لها». فاذا ما راجعنا أنفسنا نجد أننا نكاد نكون معصومين من ارتكاب بعض الاعمال السيئة أو القبيحة، لاحظ المثال التالي:

هل تستطيع أن تعثر على انسان عاقل يفكر في أكل جمرة، أو شيئاً من القاذورات.

١. سورة النساء، الآية ٥٩.

الدِّرس ٣

لماذا الانبياء (عليهم السلام) معصومون؟

الحصانة من الإثم والخطأ

لابدّ لكلّ نبيّ أن يكون موضع ثقة عموم الناس قبل كل شيء بحيث لا يجدون في كلامه أي احتمال للكذب والخطأ والتناقض. لأنّ مركزه سوف يتزلزل في غير هذه الحالة.

إذا لم يكن الانبياء معصومين فإنّ المخالفين سوف يحتجون لعدم ايمانهم بامكانية خطأ الانبياء ، كما أنّ الباحثين عن الحقيقة سوف يتزعزع إيمانهم بصحة محتوى دعوتهم، فيرفض الطرفان رسالاتهم، أو على الأقل، سوف لا يكون تقبلهم لها مصحوباً بحرارة الثقة والايمان.

هذا الدليل - الذي يسمى «دليل الاعتماد» - يعتبر من أهم أدلة عصمة الانبياء.

عينيه و شاخصة امامه، فأنه يكون دون ريب مصوناً من ارتكاب أي ذنب، ويرى الاعمال القبيحة كما يرى العاقل الخروج الى الشارع عارياً قبيحاً.

إنّ المال الحرام في نظر هذا الشخص أشبه بالجمر المتهب فكما إنّنا لانضعه في فمنا، فهو كذلك لايضع المال الحرام في فمه.

ونستنتج من كل هذا الكلام أنّ الانبياء(عليهم السلام) - بما وهبهم الله من علم ووعي وإيمان خارق للعادة - يستطيعون أن يخمدوا صوت كل دافع للعصيان بحيث أنّ أقوى المغريات لارتكاب الآثام لايستطيع أن تغلب عقولهم وتضعف إيمانهم. وهذا هو معنى قولنا أنّ الانبياء(عليهم السلام) معصومون من كل إثم.

العصمة مدعاة للفخر

بعض الذين لا يدركون جيداً معنى العصمة وعواملها يعترضون قائلين: إذا كان الله هو الذي يحول بين الشخص وارتكاب الأثم ويزيل من كيانه عوامل ارتكاب الذنوب، فلا يكون هذا مدعاة لفخر هذا الشخص، إذ أنّ عصمته من الأثم إجبارية، والفضيلة الإجبارية لاتكون مفخرة لاحد.

إنّ جواب هذا الاعتراض قد جاء في البحوث التي مرّ ذكرها، إنّ عصمة الانبياء من الأثم ليست إجبارية مطلقاً، بل هي وليدة إيمان الانبياء القوي الكامل وعلمهم الذي لا يدانيه علم، وهذا مدعاة لاعظم الفخر!

فاذا قام الطبيب بوقاية نفسه من الامراض السارية، فهل يدل هذا على أنه مجبر على ذلك؟ وإذا قام شخص بتطبيق مقررات الصحة بدقة تامة، أفلا يدعو هذا الى اعتزازه وفخره؟

هل هناك انسان عاقل يخرج عارياً في الطرقات يسير و الناس ينظرون اليه؟

طبعاً لا، واذا صدر هذا عن شخص لقلنا فوراً أنه خارج عن حالته الطبيعية وأنّه مصاب ببعض الامراض النفسية، والأ فأنّ من المستحيل أن يقدم انسان مالك لقواه العقلية الكاملة على ذلك.

عندما نحلل أمثال هذه الاعمال نلاحظ أنّ قبح هذه الاعمال على درجة من الوضوح في أذهاننا بحيث لا يوجد عاقل يقوم بارتكابها.

و هنا نستطيع بجملة مختصرة أن نجسد هذه الحقيقة، فنقول: إنّ كل عاقل سليم «مصون» من ارتكاب بعض الاعمال القبيحة. و بعبارة أخرى، أنّه «معصوم» منها.

ثم نخطو خطوة أخرى فنقول: هناك أشخاص معصومون من ارتكاب بعض الاعمال غير اللائقة التي لا يجد الناس العاديون حرجاً في ارتكابها.

فمثلاً، الطبيب العارف بأنواع الميكروبات لا يمكن أن يشرب من الماء الملوث الناتج عن غسل ملابس المرضى المصابين بمختلف الامراض الفتاكة، في الوقت الذي لا يجد شخص جاهل أُمّي مانعاً من شربه.

وبتحليل بسيط نستنتج أنّه كلما كان وعي المرء بالنسبة لموضوع ما أعمق، كانت «عصمته» ازاء ما يتنافى ذلك أكبر.

والآن، بالاستمرار في هذه المعادلة، نقول: إذا كان «إيمان» شخص و «وعيه» وثقته بالله و بقضائه العادل من العمق بحيث أنّه يكاد يراها متجسدة أمام

الدّرس ٤

أفضل الطرق لمعرفة النبي

لاشك أنّ تصديق ادعاءات كل مدع يعتبر خلاف العقل والمنطق.

إنّ مدعي النبوة وحمل رسالة الله قد يكون صادقاً، إلا أنّ من المحتمل أنّ يقوم أحد الانتهازيين من أهل الفسّ بادعاء النبوة، لذلك كان لابدّ من وجود معيار دقيق نزن به دعوات الانبياء وصحة إرسالهم من قبل الله.

هناك طرق عديدة للوصول الى هذه الغاية، أهمها:

١ - دراسة محتوى رسالة النبي و دعوته، و جمع القرائن و الدلائل على صحتها.

٢ - معجزاته الخارقة للعادة.

ولتبدأ أولاً بالكلام على الاعجاز فتقول:

وإذا تجنب حقوقي ارتكاب جريمة ما لكونه يعرف العقوبات القاسية التي تحكم بها المحاكم، فهل يفقد بذلك فضله؟
وبناء على ذلك، فإنّ معصومية الانبياء اختيارية، وهي مفخرة عظيمة من مفاخرهم.

فكر وأجب

١ - ماهي تفرعات العصمة؟

٢ - ماذا كان سيحدث لو لم يكن الانبياء (عليهم السلام) معصومين؟

٣ - ما حقيقة مقام العصمة؟

٤ - هل تستطيع أن تأتي بأمثلة، غير التي وردت في الدّرس تشير الى أن الناس - كلّهم أو بعضهم - يتصفون بالعصمة من ارتكابها؟

٥ - هل عصمة الانبياء اختيارية أم إجبارية؟ ما الدليل على ذلك؟

نعلم جميعاً أن من معجزات النبي عيسى(عليه السلام) احياء الموتى وبراء المرضى المأبوس منهم.

هل هناك دليل علمي و عقلي يثبت أن الانسان الذي تتوقف أجهزة جسمه عن العمل والحركة لايمكن أن يعود الى الحياة مرة أخرى؟

هل هناك دليل علمي و عقلي على أن مرض السرطان الذي عجزنا عن شفاؤه ليس له في الحقيقة أي علاج؟

صحيح أن الانسان بما يملكه في الوقت الحاضر من قوى وبما هو فيه من ظرويف غيرقادر على احياء الموتى ولا ابراء بعض الامراض. حتى وإن تضافرت جهود جميع أطباء العالم واستعانوا بما لديهم من خبرات وتجارب.

إلا أن هذا لايمنع من أن يقول انسان يملك قوة إلهية خارقة للعادة واطلاعاً وعلماً يستقيان من بحر علم الله اللامتناهي، بأحياء ميت، أو ببراء مريض، بإشارة من يده.

العلم يقول: لا أدري. أنا عاجز. ولكنه لن يقول أن ذلك مستحيل.

مثال آخر: إن الوصول الى القمر بدون سفينة فضائية غير ممكن لأي انسان. ولكن ما الذي يحول دون أن تكون هناك قوة أكبر ممّا عندنا من قوة، ومركبة أكثر تقدماً ممّا لدى البشر، توضع تحت تصرف شخص بحيث يتاح له أن يصل الى القمر أو الى الكرات الأخرى بغير سفينة فضائية والمركبة القمرية.

ثمة أشخاص يستغربون عند سماع كلمة «معجزة» ويعتبرونها مرادفة للخرافات والاساطير. ولكننا إذا أمعنا النظر في معنى المعجزة العملي لوجدنا أن هذه التصورات خطأ محض.

فلا تعد المعجزة عملاً مستحيلًا، ولا معلولاً دون علة، بل المعجزة بتفسير بسيط، هي عمل خارق للعادة و هو فوق قدرات الافراد العاديين، ولاتحقق إلا بالاستناد الى قوة فوق الطبيعة.

وبناء على ذلك لاتكون المعجزة إلا بشروط:

١ - إنَّها عمل ممكن ومقبول عقلاً.

٢ - الناس العاديين، وحتى النوايع منهم، ليس بمقدورهم أن يقوموا بمعجزة باستخدام القدرات البشرية.

٣ - لا بد أن يكون صاحب المعجزة واثقاً من نفسه بحيث أنه يتحدى الناس و يدعوهم للاتيان بمثله.

٤ - أن لايستطيع أي شخص الإتيان بمثل تلك المعجزة، أي أن يعجز الآخرون عن القيام بمثله، كما يفهم من معنى الكلمة.

٥ - المعجزة لا بد أن تأتي ممن يدعي النبوة والامامة (ولذلك فإن الأعمال الخارقة للعادة التي يأتي بها غير الانبياء والائمة تدعى كرامات، لامعجزات).

بعض الأمثلة الواضحة

وبناء على ذلك وضعوا الكتب في «علم الرجال» للتعرف على الرواة الموثوق بهم، ولتمييز الاحاديث «الصحيحة» من «الضعيفة» ولئلا تختلط الحقائق بالاوهام.

إن السياسات الاستعمارية والألحادية نشطة اليوم لجعل الأفكار الواهية تقوم مقام العقائد الدينية الطاهرة وتسعى لظهارها بمظهر «معتقدات غير علمية» فعلينا أن نحبط مساعي الاعداء التخريبية.

اختلاف المعجزات عن خوارق العادات الأخرى

كثيراً ما نسمع عن اصحاب الرياضيات الروحية أنهم قاموا بأعمال خارقة للعادة، وأن الذين شهدوا تلك العجائب كثيرون وهذا حقيقة لا اسطورة.

هنا يتبادر الى الذهن هذا السؤال: ما الفرق بين أعمال هؤلاء الخارقة للعادة ومعجزات الانبياء؟ وكيف التمييز بينهما؟ لهذا السؤال أجوبة كثيرة، أوضحها جوابان:

١ - هؤلاء المرتاضون يقومون بأعمال خارقة للعادة معينة ومحدودة، أي أنهم لايمتثلون لارادة الغير للقيام بأعمال يطلبها منهم هؤلاء. إنما هم يقومون بما يعرفون و بما اعتادوا عليه بسبب كثرة التمرين.

وسبب هذا واضح، إذ أن قوى كل شخص محدودة، فهو لايستطيع أن يقوم إلا بعدد محدود من الاعمال.

فاذا استطاع أحد أن يقوم حقاً بمثل هذه الأمور الخارقة للعادة، وادعى النبوة وتحدى الناس الى أن يفعلوا مثله، فعجز الجميع عن ذلك، عندئذ نؤمن بالله مرسل من قبل الله، إذ لايمكن أن يضع الله كل هذه القدرة في يد انسان كذاب يدعو الناس الى الضلال، فتأمل!

لا ينبغي الخلط بين المعجزة و الخرافة

كان «الافراط» و «التفريط» دائماً منشأ الفساد والضياع و تشويه وجه الحقيقة.

وهذا يصدق على المعجزة أيضاً. ففي الوقت الذي نجد فيه بعضاً من «دعاة الفكر» يتكرون صراحة أو تلميحاً أنواع المعجزات، نجد بعضاً آخر يصنعون من كل شيء معجزة، فيبحثون عن الاخبار الضعيفة والقصص الخرافية التي صاغتها أيدي الاعداء ويعرضونها زاعمين أنها معجزات، فيخلطون ملامح معجزات الانبياء العلمية والحقيقية بالخرافات والاوهام المزيفة التي لا أساس لها من الواقع. فما لم تتخلص المعجزات الحقيقية من أمثال هذه الاساطير، فإن ملامحها الأصلية لن تظهر للعيان.

لهذا ما فتىء علماؤنا العظام يؤكدون على أن تبقى الاحاديث الاسلامية التي تدور حول المعجزات بعيدة عن امثال تلك الحكايات المزيفة المدسوسة.

أمّا معجزات الانبياء (عليهم السلام) فليست لها حدود ولا شروط. فهم قادرون على الإتيان بمعجزة بحسب اقتراح الطالب وفي أي وقت، لأنّهم يستندون الى قوّة الله اللامتناهية، وهي التي لاتحدها حدود، بخلاف قدرات الانسان.

٢ . العمل الذي يقوم به أحد المتراضين يستطيع يقوم به متراض آخر، أي أنّه ليس خارجاً عن قدرة البشر. ولهذا فإنّ المتراض لن يتجدى أحداً بطلب المنافسة، لأنّه يعلم أنّه لايدّ أنّ يكون في اطراف المدينة شخص أو أشخاص قادرين على الإتيان بمثل مايفعل.

أمّا الانبياء (عليهم السلام) فانهم يتحدون الناس بكل ثقة واطمئنان، قائلين:

**«لو اجتمع أهل الارض جميعاً على أن يأتوا بمثل ماأناتي
لمجزوا.»**

هذا الاختلاف يصدق في «السّحر» أيضاً، فالاختلافان اللذان ذكرناهما يضعان الحدّ بين المعجزة والسّحر أيضاً، فتأمل.

فكر وأجب

١ . لماذا تسمى «المعجزة» معجزة؟

٢ . هل المعجزة استثناء في قانون العلّة والمعلول؟

٣ . ما الطريق التي بها نستطيع ان نميز المعجزة عن أعمال المتراضين

والسحرة؟

٤ . ماهي الشروط الأصيلة في المعجزة؟

٥ . هل سبق لك ان شاهدت عملاً يشبه المعجزة في حياتك؟

قُلْ لئنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا^(١).

وفي موضع آخر يقول:

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرِيهِ قُلْ هَاتُوا بِمِثْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَأَدْعُوا مَنْ اسْتَطَلْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^(٢)).

ثم يضيف مباشرة قائلاً:

(هَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ)^(٣).

ثم يسهّل شروط التحدي فيقول:

(وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^(٤)).

وفي الآية التالية يقول:

(هَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ)^(٥).

١. سورة الاسراء، الآية ٨٨.

٢. سورة هود، الآية ١٣.

٣. سورة هود، الآية ١٤.

٤. سورة البقرة، الآية ٢٣.

٥. سورة البقرة، الآية ٢٤.

الدّرس ٥

المعجزة الكبرى لنبي الاسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)

المعجزة الخالدة

يعتقد جميع علماء الاسلام أنّ القرآن الكريم أعظم معجزات نبيّ الاسلام.

حيث أنّ أفضلية القرآن آتية من كونه.

أولاً: معجزة عقلية تتعامل مع أرواح الناس وأفكارهم.

وثانياً: لانه معجزة خالدة أبداً.

وثالثاً: لكونه معجزة قد مضى عليها أكثر من أربعة عشر قرناً وهي تتحدى

البشر كافة منادية: إذا كنتم تزعمون أنّ هذا الكتاب السماوي ليس من عند

الله فأتوا بمثله. وقد جاء هذا التحدي مرّات عديدة في القرآن الكريم:

ولكي يجردوا نبيّ الاسلام (صلى الله عليه وآله) من أقوى سلاح جاء به، كان عليهم أن يأتوا . بأي ثمن كان . ببضع آيات مثل آيات القرآن لكيلا يتحداهم به بعد ذلك ويصفهم بالعجز أمام هذا الدليل القوي على صدقه وأحقّيته . فجمعوا لذلك فضحاء العرب وبلغاءهم ولكنهم كلما دخلوا الميدان باءوا بهزيمة منكرة ونكصوا على أعقابهم هاربين . وقد جاءت تفاصيل ذلك في كتب التاريخ.

حكاية الوليد بن المغيرة

من بين الذين دعوا لمواجهة تحدي القرآن كان الوليد بن المغيرة من بني مخزوم، وكان معروفاً بين العرب بفكره الصائب وحسن تدييره، فطلبوا منه أن يشير عليهم بتدبير ليرى رأيه في آيات القرآن العجيبة وتأثيرها الشديد في الناس .

فجاء الوليد الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وطلب منه أن يقرأ له آيات من القرآن، فتلى عليه النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) بضع آيات من سورة «حم» السجدة، فأتارت هذه الآيات في الوليد انفعالات عارمة بحيث أنه انطلق عائداً الى حيث كان بنو مخزوم مجتمعين وقال لهم: «والله لقد سمعت كلاماً لا هو يشبه كلام البشر ولا كلام الملائكة وأنّ له لحلاوة وأنّ عليه لطلاوة وأنّ أعلاه لثمر وأنّ أسفله لمغدق وأنّه يعلو ولا يُعلى عليه».

إنّ هذه التّحديّات المتتالية لمواجهة المنكرين إنّ دلّت على شيء فإنّما تدل على أنّ أكثر استناد النّبّي (صلى الله عليه وآله) كان على إعجاز القرآن، على الرّغم من أنّه كانت له معجزات أخرى أيضاً حسبما ورد في كتب التاريخ . وبما أنّ القرآن الكريم هو المعجزة الحيّة و الخالدة الموجودة في متناول أيدينا فسيكون هو موضوع دراستنا وبحثنا .

كيف عجزوا عن مواجهة التّحديّ؟

ممّا يلفت النظر أنّ القرآن الكريم أكد بلهجة قوية على منكره للنزول الى ميدان المواجهة، مستعملاً تعبيرات مهيجة و مشيرة، لكيلا يبقى عذر لاحد، و قد استعمل تعبيرات مثل (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) و (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) و (لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) و (هَاتُوا بُرْهَانَ مِنْ مِثْلِهِ) و (هَاتُوا النَّارَ الَّتِي وَوَدُّهَا النَّاسُ).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن الصّراع بين الرّسول الكريم (صلى الله عليه وآله) والكفار صراعاً سهلاً، إذ أنّ الاسلام لم يكن تهديداً لديانتهم ومعتقداتهم المتأصلة في نفوسهم، فحسب، بل كان خطراً على مصالحهم الاقتصادية والسياسية وحتى على كياناتهم.

وبعبارة أخرى، كان انتصار الاسلام يحيل حياتهم كلّها الى ركاب، لذلك لم يكن أمامهم سوى النزول الى ميدان الصراع بكل مآلديهم من قوّة.

واليوم أيضاً ما يزال القرآن يتحدى العالم بأسره و يدعوهم للمبارزة، قائلاً: إن كنتم تترابون في صحة نسبة هذه الآيات الى الله، وتمتقدون أنها من صنع أفكار البشر، فأتوا بمثلها، أيها العلماء والفلاسفة والادباء والكتاب من كل قوم وملة!

وليس خافياً إن أعداء الاسلام وبخاصة رجال الدين المسيحيين الذين يعتبرون الاسلام كدين ثوري عميق المحتوى منافساً خطيراً لهم، فينفقون سنوياً ملايين الملايين من الدولارات للدعاية ضد الاسلام و في البلدان الاسلامية نفسها تحت واجهات مزيفة من ثقافية و علمية و صحية، فما أحراهم أن يطلبوا من العلماء المسيحيين العرب وشعرائهم وأدبائهم وفلاسفتهم أن ينشئوا آيات كآيات القرآن إن هم استطاعوا الى ذلك سبيلاً ليستكتوا صوت الاسلام.

ولاشك لو أن شيئاً كهذا كان ضمن قدراتهم لما توانوا في تحقيقه بأي ثمن كان. غير أن عجزهم في هذا الامر لدليل أسكت الاعداء وبرهان ناطق على اعجاز القرآن.

فكر وأجب

١. لماذا يعتبر القرآن أهم معجزة من معجزات نبي الاسلام (صلى الله عليه وآله)؟
٢. كيف يتحدى القرآن أعداءه؟
٣. لماذا اطلق أعداء الاسلام صفة «السحر» على القرآن؟

وشاع في أوساط قريش أن وليداً قد صبا الى دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فهرع أبوجهل إليه وأخبره بما تقول قريش، ودعاه الى حضور مجلسهم، فضحبه الوليد اليهم وقال لهم: أتحسبون أن محمد جنة؟ أرايتم عليه منها أثر؟ فقالوا: كلا.

فقال: أترونه كاذباً؟ ألم يشتهر بيننا بالأمانة والصدق حتى سميتومه الصادق الامين؟

فقال بعض سراة القوم: فماذا ننسب إليه إذن؟

ففكر الوليد برهة ثم قال لهم: قولوا أنه لساحر!

و على الرغم من أنهم كانوا باطلاق هذه الصفة عليه يريدون أن يبعدوا عنه الناس الذين سحرتهم آيات القرآن، فان اطلاق تعبير «السحر» يدل دلالة قاطعة على قوة جاذبية القرآن، وأنهم أطلقوا كلمة «السحر» على تلك الجاذبية، وإن لم تكن سحراً في الواقع.

فراحت قريش تشيع مقولة الوليد في كل مكان عن أن محمداً ساحر ماهر، وأن الآيات من سحره، وطلبوا من الناس الابتعاد عنه وأن لا يستمعوا الى مايقول.

إلا أن خططهم هذه لم تفلح، وراح المتعطلشون الى الحقيقة المنتشرون في الزوايا والحنايا يقدون على رسول الله (صلى الله عليه وآله) زرافات ووحداً، يرتون من معين الرسالة الالهية الرائق، ونكص الاعداء على أعقابهم.

٤. لماذا يعتبر الإسلام منافساً عنيداً للمسيحية اليوم؟

٥. ما حكاية الوليد بن المغيرة؟

الدّرس ٦

نافذة على إعجاز القرآن

سرّ الحروف المقطعة

نلاحظ في أوائل عدد من سور القرآن بعض «الحروف المقطعة» مثل «ألم» و «أمر» و «يس».

تقول بعض الروايات الإسلامية أن واحداً من أسرار هذه الحروف المقطعة هو أن الله يريد أن يرينا كيف أن هذه المعجزة الخالدة العظيمة، «القرآن العظيم» قد وجدت من حروف الالفباء البسيطة التي تعتبر من أبسط مواد البناء! وكيف أن هذا الكلام الرائع العظيم قد تألف من هذه الحروف التي يستطيع التكلم بها حتى الأطفال الصغار. ولاشك إذن في أن ظهور هذا الامر العظيم من هذه المواد البسيطة اعجاز لا يُدانيه إعجاز.

و في القرآن تتجسد هاتان الصفتان تجسداً لآحد له، بحيث أن أحداً لم يستطع حتى الآن أن يأتي بآيات و سور تظاهي آيات القرآن و سورة من حيث الجاذبية والحلاوة والتناغم.

و كما ذكرنا في الدرس السابق أن الوليد بن المغيرة، منتخب مشركي العرب، هاجت مشاعره وانفعل عند سماع بضع آيات من القرآن، ولم يتوصل تفكيره العميق الى إصااق أي تهمة به إلا أن يصفه بالسحر وإلا أن يصف رسول الله بالساحر!

وعلى الرغم من أنهم راحوا يكررون إصااق صفة السحر بآيات القرآن على سبيل الذم والتثديد، إلا أن ذلك كان في الواقع مدحاً وتكريماً، إذ أن فيه إعترافاً ضمناً بسيطرة القرآن الكريم الخارقة للعادة على المخاطب و نفوذه الى أعماقه. بحيث إنك لاتستطيع أن تفسر ذلك تفسيراً عادياً، إلا أن تقول أن فيه جاذبية غامضة و مجهولة.

ولكنهم بدلاً من أن يتقبلوا تلك الحقيقة ويعتبروها معجزة فيؤمنوا بها، انحرفوا عن جادة الصواب وقالوا إنها سحر وأساطير.

ويذكر لنا التاريخ أمثلة كثيرة عن أشخاص غلاظ شداد كانوا يفدون على رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وما أن يستمعوا الى بضع آيات منه حتى يتغير حالهم و ينبعث نور الايمان في قلوبهم، الامر الذي يدل بوضوح على أن ما في القرآن الكريم من فصاحة وبلاغة معجز.

هنا يتبادر للذهن سؤال و هو: أين يكمن اعجاز القرآن؟ أمن حيث البلاغة والفصاحة، اي من حيث حلاوة عباراته ودخولها الى القلب بنفوذ عجيب، أم أن هناك جوانب أخرى لاعجازه؟

و الحقيقة هي أنك من أية زاوية نظرت الى القرآن لطالعتك إمارات الاعجاز واضحة، و من بين ذلك على سبيل المثال:

١ . الفصاحة والبلاغة: هنا تجد حلاوة الالفاظ والجاذبية العجيبة التي تتجلى لك في المعاني والمفاهيم.

٢ . المحتوى الرفيع وخاصة العقائد البعيدة عن كل انحراف.

٣ . المعجزات العلمية، فالقرآن يكشف الستار عن مسائل علمية لم يكن الانسان قد اكتشفها يومذاك.

٤ . الاخبار عن الغيب والتنبؤ بحدوث بعض الحوادث في المستقبل.

٥ . عدم وجود التناقض و لا الاختلاف ولا التشتت.

الفصاحة والبلاغة

للكلام صفتان، «الفاظه» و «محتواه». فعندما تكون الالفاظ والكلمات جميلة ولأثقة وتتميز بالانسجام والترابط اللازم وخالية من التعقيد، بحيث يوصل تركيب الجمل المعنى المراد بدقة تامّة وبطريقة مقبولة و جذابة قيل لذلك الكلام أنه فصيح وبلغ.

«ظاهره أنيق وباطنه عميق لاتحصى عجائبه ولاتبلى غرائبه».

والامام علي أميرالمؤمنين(عليه السلام)، تلميذ مدرسة القرآن العظيم، يقول في نهج البلاغه واصفاً القرآن:

«فيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره».

شكروأجب

- ١ - ماهي فلسفة الحروف المقطعة في القرآن؟
- ٢ - هل القرآن معجزة من جانب واحد، أم من عدة جهات؟
- ٣ - لماذا اطلق أعداء النبي عليه صفة الساحر؟
- ٤ - ماالفرق بين الفصاحة والبلاغة؟
- ٥ - متى كانت «المعلقات السبع»؟ وما معناها؟

بل إننا في آيأمانا هذه نجد العارفين بأداب اللغة العربية كلما كرروا تلاوة القرآن الكريم إزداد إحساسهم بالراحة و اللذة لما فيه من حلاوة ومايثيره فيهم من شعور بحيث أنهم لايتعبون من تكرار تلاوته.

و تتصف العبارات القرآنية بالدقة المتناهية المحسوبة، فالقرآن عفيف البيان متين البنيان، وهو في الوقت نفسه ناطق صريح، وصارم شديد عندالاقضاء.

و لا بدّ من الاشارة الى أنّ العرب منذ ذلك الوقت كانوا قمة في الفنون الادبية من شعر ونثر وصناعة كلام، ومازالت قصائد من الشعر الجاهلي تعتبر من أرفع الشعر، وكان سوق عكاظ مكاناً يجتمع فيه فطاحل الشعراء كلّ سنة ينشدون فيه اشعارهم ويتنافسون في أجودها، ويختارون أفضلها طراً ويلقونها على جدار الكعبة باعتبارها خير قصيدة قيلت في تلك السنة. وعند ظهور الدعوة الاسلامية كانت هناك سبع قصائد معلقة على حائط الكعبة، اطلق عليها اسم «المعلقات السبع».

ولكن بعد نزول القرآن لم يبق لتلك المعلقات أي لون ولاطعم، فازيلت الواحدة بعد الاخرى وطواها النسيان.

ولقد سعى المفسرون جهد طاقاتهم للاشارة الى دقائق الابداع الالهي العجيبة في القرآن، فيمكن الرجوع الى تلك التفاسير لمزيد من الاطلاع.^(١)

إنّ معرفة القرآن تؤكد أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يبالغ حين قال:

١ . يمكنكم الرجوع الى «تفسير الامثل» بهذا الخصوص.

و على الرغم من كرههم الشديد للبنات بحيث أنَّهم كانوا يتدوّنهن أحياء لكنهم كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله. بحيث يعتبرون الله سبحانه وتعالى إنساناً مثلهم.

و كان ينتابهم العجب من التوحيد وعبادة إله واحد. وعندما دعاهم نبي الإسلام الى عبادة الله الواحد، قالوا بدهشة:

(أَجْمَلُ الْإِلَهَةِ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ)^(١)

وكانوا يلصقون صفة الجنون بكل من يخالف خرافاتهم واساطيرهم المزيفة ويتعرض لمعتقداتهم الواهية.

و كان النظام القبلي هو السائد على المجتمع، حيث النزاعات القبلية كانت على أشدها، حتى أنَّ نار الحروب لم تخدم يوماً بينهم، وكثيراً ما اصطبغت أرضهم بالدماء، ويفتخرون بالقتل والنهب والسبي.

وإذا ظهر بينهم من يعرف القراءة والكتابة أصبح ناراً على علم، وكان من النادر أنَّ تعثر بينهم على عالم مفكر.

هذا هو المحيط الذي بزغ فيه نور انسان أمي لم يدخل مدرسة ولا رأي معلماً، ولكنه أتى بكتاب عميق المحتوى الى درجة أن العلماء والمفسرين مايزالون بعد أربعة عشر قرناً مشغولين باستكناه معانيه واستخراج حقائق جديدة منه فهو معين لا ينضب ابداً.

١. سورة ص، الآية ٥.

الدّرس ٧

نظرة القرآن الى العالم

قبل كل شيء ينبغي أن نعرف على البيئّة التي نزل فيها القرآن على الصعيدين الفكري والثقافي.

يجمع المؤرخون على أنَّ أرض الحجاز كانت من أكثر بلدان العالم تخلفاً بحيث أنَّهم كانوا يعبرون عن سكانها بأنَّهم متوحشون أو شبه متوحشين. وقد عكفوا على عبادة الاصنام و تمسكوا بها تمسكاً شديداً، و كانوا يصنعونها من الحجر والخشب باشكال متنوعة، فكانت تلقي بظلمها المشؤوم على كل ثقافتهم، حتى قيل أنَّهم كانوا يصنعون الاصنام من التمر ويسجدون لها، ولكنهم إذا أحسوا بالجوع أكلوها!

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾

ويعبر تعبيراً جميلاً عن وصف علم الله ولامحدوديته، فيقول:

(وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ
بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ) ﴿٤﴾

وعن احاطة الله بكل شيء وحضوره في كل مكان، يقول:

(وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَهِنَّ وَجْهَ اللَّهِ) ﴿٥﴾
(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ﴿٦﴾

وعندما يدور الكلام حول البعث ويوم القيامة، يواجه دهشة المشركين

وانكارهم بقوله:

١. سورة الحشر، الآيات ٢٢ - ٢٤.

٢. سورة لقمان، الآية ٢٧.

٣. سورة البقرة، الآية ١١٥.

٤. سورة الحديد، الآية ٤.

إنَّ الصورة التي يرسمها القرآن الكريم لعالم الوجود ونظامه صورة دقيقة
مدروسة، فيعرض التوحيد بأكمل حالاته، ويعرض أسرار خلق الارض والسماء
والليل والنهار والشمس والقمر والنباتات والاشجار والانسان على أنَّ كلا منها
آية تدل على وحدانية الله الاحد.

ويتعمق أحياناً في اغوار النفس الانسانية ويتحدث عن التوحيد الفطري،

فيقول:

(إِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا
نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) ﴿١﴾

وقد يسلك سبيل العقل والمنطق لاثبات التوحيد مستنداً الى السير في الأفق

وفي الانفس، ومذكراً بأسرار خلق السموات والارض والحيوانات والجبال

والبحار، وهطول الامطار، وهبوب الرياح ودقائق اعضاء الانسان:

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ) ﴿٢﴾

و عندما يكون الكلام عن صفات الله يختار أعمقها وأجلبها للنظر، فيقول:

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ﴿٣﴾

وفي مواضع أخرى يقول:

١. سورة العنكبوت، الآية ٦٥.

٢. سورة فصلت، الآية ٥٣.

٣. سورة الشورى، الآية ١١.

إنَّ قيمة العلوم القرآنية وعظمة محتواها وخلوها من الخرافات لاتتضح إلا إذا وضعت الى جانب التّوراة والانجيل المحرفتين للمقارنة بينهما، لنرى ماتقول التّوراة بشأن خلق آدم وما يقول القرآن الكريم بهذا الشأن.
وماذا تقول التّوراة بشأن الانبياء وما يقوله القرآن المجيد.
وما تقوله التوراة والانجيل في وصف الله ، ومايقوله القرآن في ذلك. عندئذ يتبين الفرق واضحاً بينهما.^(١)

شكروا جب

- ١ - ماذا كانت خصائص المحيط الذي ظهر فيه القرآن؟
- ٢ - ما تأثير عبادة الأصنام في افكار الناس؟
- ٣ - ما الفرق بين التوحيد الفطري والاستدلالي؟
- ٤ - كيف يصف القرآن الكريم الله عزوجل ويعرّفه؟ مثل لذلك.
- ٥ - ما أفضل الطرق لمعرفة محتوى القرآن؟

١. لمزيد من التوضيح راجع كتاب «رهبران بزرگ».

(قَالَ مَنْ يُحْيِي الْمَيِّتَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.)^(١)

في تلك الايام التي لم يكن فيها قد تمّ اكتشاف التصوير وتسجيل الاصوات، يقول القرآن الكريم بشأن أعمال الانسان:

(يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٨٢﴾ يَأْنِ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا.)^(٢)

وقد يتحدث عن شهادة أعضاء الانسان فيقول:

(الْيَوْمَ نَحْتَمِ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ.)^(٣)
(وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ.)^(٤)

١. سورة يس، الآيات ٧٨ - ٨٢.

٢. سورة الزلزلة، الآية ٤ - ٥.

٣. سورة يس، الآية ٦٥.

٤. سورة فصلت، الآية ٢١.

ويكشف أموراً لم يكن أحد يعرف عنها شيئاً في ذلك الزمان و في تلك البيئة، حتى العلماء منهم.

هذه الاسرار تجتمع تحت عنوان لله معجزات القرآن العلمية لله، نشير الى بعض منها في مايلي:

القرآن وقانون الجاذبية

لم يكن أحد قبل (نيوتن) يعرف شيئاً عن قانون الجذب العام. و من المعروف أن (نيوتن) هذا كان يوماً جالساً تحت شجرة تفاح، فسقطت تفاحة من الشجرة على الارض، فاستولى هذا الحدث الصغير على كل تفكيره وأمضى سنوات يفكر في القوة التي جذبت التفاحة إليها. لماذا لم ترتفع الى السماء؟ وبعد سنوات توصل الى وضع قانون الجذب العام الذي يقول:

«تتجاذب الكتلتان بنسبة طردية مع حاصل ضرب كتليهما وعكسياً مع مربع المسافة بين مركزي ثقليلهما.»

على أثر صياغة هذا القانون إتضح وضع المنظومة الشمسية.

لماذا تدور هذه الكواكب العظيمة كل في مدار حول الشمس؟ لماذا لا تهرب من هذا المدار و تتطلق في كل اتجاه؟ لماذا لا تتراكم بعضها فوق بعض؟ ما هذه القوة التي تمسك هذه الاجرام في مدارات دقيقة في هذا الفضاء الشاسع، دون أن تتجاوزها حتى بمقدار رأس الابرة؟

الدّرس ٨

القرآن والاكتشافات العلمية المعاصرة

لا شك أن القرآن ليس كتاباً من كتب العلوم الطبيعية أو الطبية أو النفسية أو الرياضية، بل أن القرآن كتاب هداية و بناء لروح الانسان.

فهو لا يترك شيئاً ضرورياً في هذا السبيل إلا وأتى به.

لذلك ليس لنا بالطبع أن نرى في القرآن دائرة معارف عامّة، بل أن القرآن عبارة عن نور الايمان والهداية والتقوى والانسانية والاخلاق والنظام والقانون، فهو يضم كل هذه الأمور.

و القرآن و من أجل الوصول الى هذه الاهداف، يشير أحياناً الى جانب من العلوم الطبيعية وأسرار الخلق و عجائب عالم الوجود وخاصة خلال بحوث التوحيد والاستدلال بنظام الكون، فيرفع الستار عن بعض أسرار عالم الخلق

«هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في

الارض مربوطة كل مدينة الى عمود من نوره.

يقول العلماء المعاصرون أن بين نجوم السماء نجومًا كثيرة تسكنها كائنات حية وعاقلة، وإن لم يكتشفوا بعد تفاصيلها.

دوران الارض حول نفسها وحول الشمس

يقول التاريخ أن (غاليليو) الايطالي كان أول من اكتشف دوران الارض حول نفسها قبل نحو أربعة قرون، بينما كان العلماء قبله يؤمنون بنظرية بطليموس المصري القائلة أن الارض هي مركز الكون وأن جميع الاجرام الأخرى تدور حولها.

وكان جزاء (غاليليو) على اكتشافه العملي هذا أن حكمت الكنيسة بكفره، ولم ينج من الموت إلا باظهار الندم على اكتشافه ذلك. غير ان علماء آخرين تابعوا نظريته واكدها بحيث أنها أصبحت اليوم من الأمور التي لا يختلف فيها اثنان، بل لقد ثبت بالتجارب المموسة أن الارض تدور حول نفسها، وخاصة بعد التحقيقات الفضائية الاخيرة.

وعليه فقد فقدت الارض مركزيتها بالنسبة للكون بعد أن تبين أننا كنا من قبل ضحية خطأ حواسنا، فكنا نخلط حركة الارض بحركة مجموعة الثوابت والسيارات. إننا نحن الذين نتحرك، وكنا نعتبرها هي التي تتحرك.

اكتشف (نيوتن) أن حركة الجسم الدائرية تجعله يبتعد عن المركز، و قانون الجاذبية يجذبه الى المركز، فاذا ما تعادلت هاتان القوتان، القوة الدافعة عن المركز، و القوة الجاذبة نحو المركز، أي إذا أوجدت «الكتلة» و«المسافة» من القوة «الجاذبة الى الداخل» والقوة «الدافعة الى الخارج» مقادير متعادلة، بقي الجسم يدور في مداره ولا يتعداه.

غير أن القرآن قبل أكثر من ألف سنة من اكتشاف هذه القوانين قال في الآية الثمانية من سورة الرعد:

(اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَكُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوفُّونَ).

وقد جاء في تفسير هذه الآية عن الامام علي بن موسى الرضا(عليه السلام) قوله:

«اليس الله يقول بغير عمد ترونها؟ قلت: بلى، قال: كم عمد لكن لا ترونها.»

أهناك تعبير أوضح وأبسط في الادب العربي من هذا القول عن قوة الجاذبية: أعمدة غير مرئية، ليفهمه عامة الناس؟ وفي حديث عن الامام علي أميرالمؤمنين(عليه السلام) نقرأ:

على كل حال، لقد سيطرت نظرية بطليموس نحو ألف و خمسمائة سنة على عقول العلماء. وعند ظهور القرآن لم يكن أحد يجرؤ على القول بخلاف ذلك. ولكننا إذا رجعنا الى آيات القرآن نجد أنه في الآية ٨٨ من سورة «النمل» يتحدث عن حركة الارض فيقول:

(وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَمَّنْ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).

هذه الآية تشير بوضوح الى حركة الجبال مع إننا نراها ساكنة جامدة. إن تشبيه حركتها بحركة السحاب يفيد السرعة مع الهدوء.

أما التعبير عن حركة الارض بحركة الجبال، فهو لكي يبين أهمية الموضوع، إذ لا حركة للجبال بغير حركة الارض من تحتها، أي إن حركتها هي حركة الارض نفسها، سواء أكان المقصود دورانها حول نفسها، أم حول الشمس، أم كليهما.

تصور الآن عسراً كانت فيه جميع المحافل العلمية في العالم والانسان العادي، يؤمنون بنظرية سكون الارض ودوران الشمس والكواكب الاخرى حولها، ألا يكون الإخبار بحركة الارض بهذا البيان معجزة علمية؟ خاصة أن المخبر انسان أمي لم يدخل مدرسة، بل أنه نشأ في محيط متخلف لا مدرسة فيه ولا تعليم. أفلا يكون هذا دليلاً على كون القرآن كتاباً سماوياً؟

شكروا جواب:

- ١ - ما المقصود بمعجزات القرآن الكريم العلمية؟
- ٢ - من اكتشف قانون الجاذبية؟ ومتى كان ذلك؟
- ٣ - في أية آية يخبر القرآن الكريم عن قانون الجاذبية العام وكيف يعبر عن ذلك؟
- ٤ - من قال بسكون الارض؟ ومن الذي اكتشف حركتها، وكم ظلت تلك الفرضية تسيطر على العلماء؟
- ٥ - في أية آية يخبر القرآن الكريم عن حركة الارض؟ وكيف يعبر عن ذلك؟

٨. عدم التساوم مع الاعداء لحرفه عن طريقه.

٩. سرعة تأثير الدعوة في الرأي العام.

١٠. دراسة الذين يؤمنون بالدعوة ويطبقونها الاجتماعية.

علينا أن ندرس هذه الامور دراسة دقيقة وأن ننظم ملفاً خاصاً بذلك بحيث يسهل علينا معرفة صدق مدعي النبوة أو كذبه.

والآن بعد الاخذ بنظر الاعتبار النقاط السابقة، نياشر باجراء دراسة دقيقة ومكثفة عن شخص نبيّ الاسلام(صلى الله عليه وآله)، على الرغم من أن هذا يتطلب المجلدات الكثيرة:

١. فيما يتعلق بمميزات نبي الاسلام الاخلاقية، فإن كتب التاريخ التي كتبها الاصدقاء و الاعداء تؤكد لنا أنه كان على درجة من الطهارة والنقاء والاستقامة بحيث أنهم في ذلك العصر الجاهلي وصفوه بالصادق الامين.

يقول التاريخ: عندما إراد الهجرة الى المدينة طلب من علي(عليه السلام) أن يؤدي عنه الامانات الى أصحابها.

أما شجاعته وثباته وحسن خلقه وسعة صدره وفتوته وتضحياته فيمكن التعرف عليها من خلال حروبه وفترات سلمه. إن الغزو العام الذي أصدره بالنسبة لاهل مكة بعد فتحها واستسلام اعدائه اللداء للمسلمين يعتبر دليل حي على خلقه النبيل.

٢. إننا نعلم أن الناس العاديين - بل حتى التوايح منهم - يتأثرون بالمحيط الديني الذي يعيشون فيه شاؤوا أم أبوا، وأن يكن تأثرهم على درجات متفاوتة.

الدّرس ٩

دليل آخر على صدق نبوة نبيّ الاسلام

هناك طريق آخر غير طلب المعجزة لا ثبات صحة دعوى النبوة أو عدمها، وهو طريق يعتبر بحد ذاته دليلاً حياً آخر للوصول الى الهدف المنشود، وذلك

هو دراسة القرائن التالية وتوفر عدد منها في مدعي النبوة:

١. مميزاته الاخلاقية وتاريخه الاجتماعي.

٢. الظروف التي تسود البيئة الذي ظهرت فيها الدعوة.

٣. الظروف الزمانية.

٤. محتوى الدعوة.

٥. خطط الدعوة التنفيذية ووسائل الوصول الى الهدف.

٦. مقدار الأثر الذي تركه الدعوة في البيئة.

٧. مقدار ايمان صاحب الدعوة بهدفه ومدى تضحيته في سبيله.

٤ . محتوى الدعوة التوحيد من جميع الجهات، والغاء الامتيازات الظالمة، و توحيد عالم الانسانية، ومكافحة الظلم والجور، واقامة حكومة عالمية، والدفاع عن المستضعفين، واعتبار التقوى والطهارة والامانة من أهم معايير القيم الانسانية.

٥ . بالنسبة للخطة التنفيذية لم يُجزأ ابداً المقولة الفائلة أن الغاية تبرر الوسيلة، وللوصول الى أهدافه المقدّسة. كان يقول:

(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا)^(١).

أما علو أخلاقه فيتضح من تعليماته في التزام المبادئ الاخلاقية في ميادين الحرب، و عدم الاعتداء على غير المقاتلين و الامتناع عن قطع شجرة، وعدم تلويث مياه شرب العدو، ومعاملة الاسرى بكل محبة، وعشرات اخرى من امثال هذه التعليمات.

٦ . مقدار تأثير دعوته في ذلك المحيط كان من الشدة بحيث أن الاعداء كانوا يخشون الاقتراب منه، خوفاً من أن ينجذبوا إليه و يتأثروا به، فكانوا إذا تكلم يثيرون الجلبة والضوضاء لئلا يسمع الناس ما يقول فتتجذب اليه قلوبهم العطشى. ولكي يموهوا على الناس تأثيره المعجز و قد و صفوه بالساحر الذي ينطق بالسحر، وهذا بذاته اعتراف ضمنى بقوة تأثير دعوته الخارقة للعادة.

١ . سورة المائدة، الآية ٨.

تصور، إذن، رجلاً عاش أربعين سنة في محيط يسوده الجهل و عبادة الاصنام، و تسيطر عليه حالة من الخرافات والاباطيل، كيف يمكن له أن يدعو الى التوحيد الخالص، وأن يبادر الى مواجهة مظاهر الشرك كلها؟ كيف يمكن أن يصدر عن محيط جاهل أعلى التجلّيات العلمية التي لاتصدقها الابصار؟ أيمن أن نصدق أن ظاهرة عجيبة كهذه يمكن أن تظهر الى الوجود بغير أن تكون مؤيدة من الله و من ما وراء الطبيعة؟

٣ . علينا أن نعرف العصر الذي ظهر فيه النبي(صلى الله عليه وآله). إنه عصر القرون الوسطى، عصر الاستبداد و التمييز العنصرى و الامتيازات الظالمة، عصر العنصرية والطبقية. تعال نستمع الى وصف ذلك العصر عن لسان علي بن أبي طالب(عليه السلام)، اذ يقول:

«بعته والناس ضلّال في حيرة، وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الاهواء، واستزلتهم الكبرياء، واستخفّتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الامر، وبلاء من الجهل...»^(١).

فتصور ديناً شعاره المساواة بين الناس والقضاء على التبعيض العرقي والطبقي: **(إنّما المؤمنون إخوة)** كيف ينسجم مع مثل ذلك العصر؟

١ . نهج البلاغة، الخطبة ٩٥ (اعداد صبحي الصالح).

على جانب واسع من العالم في أقل من قرن، فإن القضية مازالت غامضة.

نعم، أنه لغز غامض! ترى كيف استطاع في ظروفه تلك أن ينفذ الى قلوب ملايين الناس بتلك السرعة العجيبة، و أن يهيمن على مختلف الحضارات ويخلق حضارة جديدة؟!

١٠. ولنرى أخيراً أعدائه، فقد كانوا من رؤساء الكفر والظالمين المستكبرين والمترفين والاناينيين، في الوقت الذي كان فيه الذين آمنوا به، في غالبيتهم، المحرومين والعبيد، اناس ما كان لهم من رأسمال سوى الطهارة وصفاء النفس والتعطش الى الله.

من مجموع هذه البحوث - التي يطول شرحها وتفصيلها - يمكن أن نستنتج أن دعوته دعوة إلهية، دعوة انبعثت ممّا وراء الطبيعة، وأنه قد بعثه الله لينقذ الانسان من الفساد والضياع والجهل والشرك والظلم والجور.

فكر وأجب:

- ١ - هل هناك طريق لمعرفة صدق النبي (صلى الله عليه وآله) غير طريق المعجزة؟ ما هو؟
- ٢ - ماهي القرائن التي يجب علينا جمعها؟ وما النقاط التي يجب أن نؤكد عليها؟

٧. أمّا مقدار تضحيته في سبيل دعوته، فلقد كان أشدّ الناس إيماناً بهذا الدين الذي عهده الله اليه به.

في بعض الحروب التي فرّ منها المسلمون الجدد، وقف هو بثبات، ولم ينفع معه ترغيب الأعداء ولا تهريبهم، بل ظل ثابتاً على دينه، لا يظهر عليه شي من الضعف والتردد.

٨. كثيراً ما سعوا لاجباره على التساوم مع المنحرفين، ولكنه لم يتزحزح قيد شعرة عن موقفه، بل قال:

**«والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن
أترك هذا الأمر ما تركته».**

٩ - لم يكن تأثير دعوته في الرأي العام عجبياً فحسب، بل كانت سرعه انتشارها خارقة للعادة أيضاً.

إن الذين قرأوا ما كتبه المستشرقون الغربيون حول الاسلام لابدّ أنّهم لاحظوا أنّ أولئك يبديون دهشتهم من سرعة انتشار الاسلام. من هؤلاء ثلاثة من الاساتذة الغربيين الذين كتبوا عن تاريخ حضارة العرب فاعترفوا بهذه الحقيقة دون مواربة، ويقولون:

**«على الرّغم من البحوث والدراسات التي أُجريت لمعرفة
سبب انتشار الاسلام السريع في العالم بحيث انه سيطر**

الدَّرْس ١٠

نبيّ الإسلام (صلى الله عليه وآله) خاتم الانبياء

المعنى الدقيق للخاتمية

نبيّ الإسلام آخر انبياء الله، فيه اختتمت سلسلة النبوّة، وهذا من «ضروريات الدين الاسلامي».

والضرورة هنا تعني أنّ من يدخل صفوف المسلمين سرعان ما يدرك أنّ جميع المسلمين يحملون العقيدة نفسها وهي من الأمور الواضحة والمسلّم بها عندهم، فمثلاً أنّ كل شخص له ارتباط مع المسلمين يعلم أنهم يؤكّدون مبدأ «التوحيد» يعلم أيضاً أنهم متفقون جميعاً على أنّ نبيّ الإسلام (صلى الله عليه وآله) هو خاتم الانبياء، وليس هناك أي مسلم يتوقع مجيء نبيّ جديد من بعده. والواقع أنّ قافلة البشرية قد طوت خلال مسيرتها نحو التكامل مراحل عديدة ومختلفة الواحدة بعد الأخرى حتى بلغت مرحلة من الرّشد والتّكامل

- ٣ . بين ما تعرفه عن العرب خصوصاً والعالم عموماً في العصر الجاهلي.
- ٤ . هل يمكن معرفة شيء من المقارنة بين حال العرب قبل الاسلام وبعده؟
- ٥ . لماذا اتّهم أعداء الاسلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) بالسحر؟

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ).^(١)

وقد نزلت هذه الآية في الوقت الذي راج فيه بين العرب تبني الابناء، إذ كانوا يتبنون أبناء من أبوين آخرين ويتخذونهم أبناء حقيقيين لهم فيعيشون ضمن أفراد الأسرة، يرثونهم و يصبحون من محارمها.

غير أن الإسلام ألغى هذه العادة الجاهلية، وقال أن الابن بالتبني لا يمكن أن يكون كالابن الشرعي من حيث الحقوق القانونية، بما فيهم «زيد» الذي كان نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله) قد تبناه، فجاءت الآية تقول للمسلمين أنكم بدلاً من أن تصفوا النبي بكونه أباً ل أحد، صفوه بصفتيه الحقيقيتين: كونه رسول الله، وكونه خاتم النبيين. وهذا يدل على أن هاتين الصفتين كانتا من الأمور المسلم بهما بين المسلمين.

السؤال الوحيد الذي يُثار هنا هو ما المعنى الحقيقي للخاتمية؟ «الخاتم من مادة» ختم «التي تعني بلوغ نهاية الشيء، مثل الختم الذي كان يوضع في نهاية الرسالة المكتوبة. ومن هنا وضعت كلمة «الخاتم» على ما يلبس في الأصابع، لأنّ فض الخواتم كان ينقش عليه اسم أو رسم و يستعمل لختم المكاتبات في ذلك الزمان، وكل ختم كان يخص شخصاً بعينه.

جاء في الروايات الإسلامية: عندما أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكتب الرسائل للملوك و رؤساء بلدان ذلك العصر يدعوهم الى الإسلام، قيل له

١. سورة الاحزاب، الآية ٤٠.

تستطيع معها أن تقف على قدميها، أي أنّها تستطيع أن تحل جميع مشكلاتها باتباع التشريعات الإسلامية الجامعة.

وبعبارة أخرى: أنّ الإسلام هو القانون النهائي الشامل في مرحلة بلوغ البشرية ونضجها، فهو من حيث العقائد بلغ الكمال في محتواه، حيث يسد حاجات الانسان في كل عصر وزمان.

الدليل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) خاتم الانبياء

هناك أدلة عديدة لاثبات هذا القول، أهمها مايلي:

١ - ضرورة هذه القضية: قلنا أنّ من يتصل بالمسلمين في أي مكان من العالم يدرك أنّهم يعتقدون بأنّ نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله) هو خاتم الانبياء، وعليه فاذا تقبل أحد الاسلام عن طريق الدليل والمنطق، فلا مندوحة له من أن يقبل بمبدأ خاتمية النبوة بنبي الإسلام. وبما أنّنا في الدروس السابقة أثبتنا صحّة هذا الدين وصدقه بالأدلة الكافية، فلا بدّ من القبول بأن مبدأ ختم النبوة بنبوّة رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ضروريات هذا الدين.

٢ - في القرآن آيات تؤكد كون النبي (صلى الله عليه وآله) هو خاتم الانبياء،

منها:

ثمة تساؤلات تبرز في موضوع ختم النبوة لابد من الاشارة اليها:

١ - يقول بعضهم أن ارسال الانبياء فيض الهي عظيم، فلماذا حرم أناس هذا الزمان من هذا الفيض؟ لماذا لا يكون لاهل هذا الزمان هاد وقائد جديد يهديهم ويقودهم؟

إن الذين يقولون هذا قد غفلوا في الحقيقة عن نقطة مهمة، وهي أن حرمان عصرنا لم يكن لعدم جدارتهم، بل لأن قافلة البشرية في هذا العصر قد بلغت في مسيرتها الفكرية وفي وعيها مرحلة تمكنها من إدامة مسيرتها باتباع الشريعة.

ولنضرب هنا مثلاً:

أولو العزم من الانبياء الذين جاءوا بدين جديد ويكتب من السماء، وهم خمسة (نوح و ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد(عليهم السلام)). وقد ظهر هؤلاء كل في فترة معينة من الزمان، وسعوا لهداية البشر ووضعهم على طريق التكامل، فاوصل كل منهم القافلة البشرية من مرحلة الى المرحلة التي تليها وسلمها الى النبي الذي يليه من اولي العزم، الى أن بلغت القافلة في مسيرتها الى الطريق النهائي، كما بلغت القدرة التي تمكنها من مواصلة مسيرتها وحدها نهايتها، مثلها مثل التلميذ الذي يطوي مراحل الدراسة الخمس حتى يتخرج من الكلية (وبالطبع لا يعني هذا أنه انتهى من التعلم، بل يعني أهليته للاستمرار بمفرده دونما حاجة الى معلم أو مدرسة). وهذه المراحل هي:

أن من عادة ملوك المعجم أنهم لا يقبلون كتاباً مالم يكن فيه ختم صاحبه. وذلك لأن رسائل النبي حتى ذلك الحين كانت خالية من كل ختم. فامر أن يحفروا «لا إله إلا الله محمد رسول الله» على فص خاتم، وأخذ يختم به رسائله منذ ذلك الوقت.

وعليه، فإن المعنى الاصلي للخاتم هو وضع النهاية و الختام.

٣ . هنالك احاديث كثيرة تبين كون النبي(صلى الله عليه وآته) كان آخر الانبياء وخاتمهم، منها الحديث المعتبر المروي عن جابر بن عبدالله الانصاري عن رسول الله(صلى الله عليه وآته) أنه قال:

**«مثلي بين الانبياء كمثل من بنى داراً كاملة لا تقصصها إلا
أجرة واحدة، فمن دخلها أعجب بجمالها ولكن يميها هذا
النقص. فانا تلك الأجرة الناقصة والانبياء ختموا بي».**

وقد قال الامام صادق(عليه السلام):

**«حلال محمد حلال أبدأ الى يوم القيامة وحرامه حرام
أبدأ الى يوم القيامة»^(١).**

وثمة حديث يذكره الشيعة والسنة أنه قال لعلي(عليه السلام)

«أنت متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».

١. اصول كافي، ج ١، ص ٥٨.

إنَّ في الإسلام الكثير من أمثال هذه المبادئ الكلية العامَّة التي نتمكن من خلال تطبيقها حل أعقد المشكلات التي قد تبرز في الحياة الاجتماعية.

٣ - لا شك إنَّنا في المسائل الإسلامية بحاجة الى القائد وعند عدم وجود النبي وغياب وصيه تتوقف قضية القيادة، كما أنَّ اختتام النَّبوة بنبيِّ الإسلام (صلى الله عليه وآله) لا يكون معه إنتظار لنبيِّ آخر، أفلا يعني هذا خسارة للمجتمع الاسلامي؟

في الجواب نقول: هذه الحالة أيضاً قد تمَّ الاعداد لها من جانب الإسلام، فعن طريق «ولاية الفقيه» يمنح الفقيه الجامع للشرائط من علم وتقوى ورؤية سياسية على مستويات عالية حق القيادة. كما أنَّ أسلوب معرفة مثل هذا القائد قد بيَّنه الإسلام في قوانينه. وعليه فليس هناك ما يدعو الى القلق من هذه النَّاحية.

وبناء على ذلك فإنَّ مبدأ «ولاية الفقيه» يعتبر إستمرار لخط الانبياء واوصيائهم (عليهم السلام). و إنَّ قيادة الولي الفقيه الجامع للشرائط دليل على أنَّ المجتمع الاسلامي لم يترك بدون رعاية وهداية.^(١)

شكر وأجب:

١ - ما المعنى الدقيق لكلمة «خاتم»؟

١. لمزيد من التوضيح راجع كتابنا «طرح حكومت اسلامي».

المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الاعدادية، المرحلة الجامعية، وأخيراً مرحلة الحصول على الدكتوراه.

فاذا لم يواصل الدكتور الدراسة في الجامعة، فلا يعني هذا أنَّه ليس جديراً بالدراسة، بل يعني أنَّ لديه من المعلومات ما يمكنه من حل مشكلاته العلمية عند الاستعانة بها، ومن الاستمرار في مطالعته ومواصلة تقدمه.

٢ - لما كان المجتمع البشري دائم التَّغير، كيف يمكن أنَّ تكون التشريعات الاسلامية الثابتة قادرة على مواجهة تلك التغيرات؟

في الجواب نقول: في الإسلام نوعان من التَّشريعات: نوع هو أشبه ما يكون بصفات الانسان الثابتة، فهو أيضاً ثابت لا يتغير، مثل لزوم الاعتقاد بالتوحيد، وتطبيق العدالة، ومكافحة كل أنواع الظلم والتعسف والعدوان وأمثالها.

أمَّا النوع الآخر من التشريعات فيتألف من مجموعة من القواعد الكلية العامة التي تتخذ اشكالا جديدة بحسب تغير مواضيعها بحيث أنَّها تسد الحاجة في كل عصر وزمان.

فمثلاً هنالك مبدأ عام في الإسلام يقول: «أوفوا بالعقود» لاشك أنَّ تعاقب الازمان يخلق أنواعاً جديدة من العقود الاجتماعية والتجارية والسياسية المفيدة التي يستطيع الانسان أن يعقدها مع أخذ المبدأ الاصلي بنظر الاعتبار.

هنالك قاعدة كلية أخرى هي «قاعدة لا ضرر» التي تعني أنَّ كل حكم أو قانون يسبب الضرر للضرر أو المجتمع يجب أن يتحدد بحدود. لاحظ كيف أنَّ هذه القاعدة الاسلامية العامة تمنع الأضرار بالآخرين وتحل المشكلات.

٢ . كيف نستدل من آيات القرآن على أن النَّبِيَّ (صلى الله عليه وآله) خاتم

الانبياء؟

٣ . لماذا حُرِّمَ الناس في عصرنا هذا من ظهور الانبياء بينهم؟

٤ . ما أنواع القوانين الإسلامية؟ وكيف تسد حاجات كل زمان؟

٥ . هل يمكن للمجتمع الإسلامي أن يبقى بدون قائد؟ كيف حلت مسألة

القيادة الإسلامية في عصرنا؟

الفصل الرَّابِع

معرفة الامامة

إنَّ هدفنا من هذه البحوث المختصرة هو أن نتابع هذه القضية على ضوء الأدلة العقلية والتاريخية والآيات القرآنية والسنة النبوية. ولكن قبل الدخول في الموضوع لابد من الإشارة الى بضع نقاط:

١. هل البحث في هذا الموضوع يثير الخلاف؟

بعض الناس ما أن يطرق سمعهم الكلام حول الامامة حتى ينبرون فوراً قائلين إنَّ الظرف اليوم لا يسمح بذلك. فاليوم هو يوم وحدة المسلمين، و الكلام عن خليفة الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) سيكون سبباً للتفرقة و تشتت الكلمة، أو أن لنا اليوم أعداء مشتركين يجب أن نوجه اهتمامنا اليهم؛ و هم الصهيونية والاستعمار الغربي والشرقي. وعليه يجب أن نتجنب المسائل الخلافية التعصبية.

غير أن هذا الطراز من التفكير يعتبر خطأ محض، للأسباب التالية:

أولاً: إنَّ ما يسبب الخلاف والتشتت يدخل ضمن البحوث غير المنطقية المثيرة للاحتقاد.

أمَّا البحث المنطقي الاستدلالي البعيد عن التعصب و العناد و الخصام، والذي يجري في جو من الود و الصداقة، فإنَّه فضلاً عن كونه لا يسبب التفرقة فإنَّه يقلل مسافة الانفصال ويقوي نقاط الالتقاء المشتركة.

إنَّني في سفراتي المتكررة لزيارة بيت الله الحرام بمكة، و من خلال مناظراتي مع علماء أهل السنة، كنت أحس، كما كانوا هم أيضاً يحسون، بأنَّ

الدَّرْس ١

متى بدأ البحث في الامامة؟

بعد رحلة نبي الاسلام إنقسم المسلمون الى فريقين: فريق قال: إنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وآله) لم يعين خليفة بعده، وأنَّه أوكل ذلك الى الأمة كي تختار بنفسها قائداً لها. هذا الفريق هم **وأهل السنة**.

الفريق الآخر قال: إنَّ خليفة الرسول (صلى الله عليه وآله) يجب أن يكون مثله معصوماً من الخطأ والاثم، عالماً، قادراً على قيادة الأمة قيادية معنوية ومادية، والحفاظ على مبادئ الاسلام الأصيلة و ادامتها.

يقول هؤلاء أن مثل هذا الخليفة يجب أن يعينه الله عن طريق رسوله، وأنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد فعل ذلك، وعين علياً (عليه السلام) خليفة له. وهؤلاء هم **الامامية** أو **الشيعية**.

إنَّنا على يقين تام بأنَّ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله) قد عيَّن خليفته من بعده، فما الذي يحول دون تتبع هذا الموضوع على هدى الاستدلال والمنطق؟ ونحن ملزمون في امثال هذه البحوث أنْ نحذر كي لا نجرح مشاعر الآخرين المذهبية.

ثالثاً: إنَّ أعداء الإسلام، و من أجل أن يوقعوا بين المسلمين ويكفوا وحدتهم لم يألوا جهداً في تشويه سمعة مذهب الشيعة في نظر أهل السنة من خلال اتهامهم بشتى التهم والافتراءات، كما أنَّهم لم يألوا جهداً في إتهام أهل السنة و تشويه سمعتهم عند الشيعة كذلك، بحيث أنَّهم استطاعوا في بعض البلدان أنْ يحققوا القطيعة بينهم.

إنَّنا عندما نعرض موضوع **الإمامة** بالاسلوب الذي سبق ذكره، نوضح النقاط التي يستند عليها الشيعة لتوثيق رأيهم، مع أدلة من الكتاب والسنة، يتبين تماماً أن كل تلك الدعاوي كانت كاذبة، وأنَّ أعداءنا المشتركين هم الذين بثوا تلك السموم.

و كمثال على ذلك، لا أنسى إنَّني في إحدى زياراتي لمكة المكرمة التقيت أحد كبار رجال الدين السعوديين وجررت بيننا مناظرات، فكان يقول أنه سمع أن للشيعة قرآناً يختلف عن قرآنهم.

فاستولى علي العجب، ولكنني قلت له: أخي، إنَّ التحقق من هذا الامر سهل للغاية. إنَّني أدعوك شخصياً أو من يمثلك أن تأتي معي، بعد انتهاء العمرة، الى ايران دون اخبار أحد. هناك ستجد في كل شارع وزقاق مسجداً، وفي كل مسجد ستجد عدداً من المصاحف الشريفة، كما أنَّ القرآن موجود في بيوت جميع

هذه المناظرات فضلاً عن كونها ليس لها أي أثر سيء على علاقاتنا، فأنها أرست أسس التفاهم وحسن الظن، و التقارب و أزال ماقد يكون في بعض الصدور من ضغينة.

المهم أنَّ هذه البحوث توضح الكثير من نقاط الالتقاء فيما بيننا، ممَّا يمكن لنا أنْ نستند اليها في مواجهة أعداءنا المشتركين.

ينقسم أهل السنَّة أنفسهم الى أربعة مذاهب: الحنفية والحنابلة، والشافعية، والمالكية، ومع ذلك فان هذا الانقسام لم يتسبب في تفرقتهم، وإذا ما اعتبروا فقه الشَّيعة، على الاقل مذهباً فقهياً خامساً، فإنَّ الكثير من العقد والتشتت تزول من الوجود، كما حدث فعلاً بعد أنْ خطا مفتي أهل السنة الكبير شيخ الازهر الشيخ شلتوت، تلك الخطوة المهمة باعلانه المذهب الشيعي مذهباً اسلامياً رسمياً، فكان بذلك عوناً كبيراً ومؤثراً في عملية التفاهم الاسلامي، و انعقدت بينه وبين المرحوم آية الله البروجردي، مرجع عالم التشيع الكبير، أواصر الاخوة و الصداقة.

ثانياً: إنَّنا نعتقد أنَّ الإسلام قد تبلور في المذهب الشيعي أكثر من أي مذهب آخر. وفي الوقت الذي يحترم مذهب الشيعة المذاهب الاسلامية، الأخرى فإنَّنا نعتقد أنَّ المذهب الشيعي أقدر على طرح الاسلام الواقعي بجميع أبعاده، وعلى حلِّ القضايا المتعلقة بالحكومة الاسلامية.

فلماذا لا نعلِّم أبناءنا هذا المذهب والمنطق؟ بل إنَّنا إن لم نفعل فقد ارتكبنا خيانة في حقِّهم!

الامام المعصوم، عند الشيعة، لا يعني رأس الحكومة الإسلامية فحسب، بل هو القائد «المعنوي» و «المادي» و «الظاهري» و «الباطني» وقائد كل جوانب المجتمع الإسلامي أيضاً. وعليه تقع على عاتقه مسؤولية حماية العقائد والاحكام الإسلامية بدون أي خطأ أو انحراف، وهو عبد اختاره الله من بين عباده.

إلا أن أهل السنة لا يفسرون الامامة هكذا، وإنما يرون في رئيس حكومة أي بلد إسلامي هو الامام. وبعبارة أخرى أنهم يعتبرون الحكام في كل عصر وزمان خلفاء رسول الله وأئمة المسلمين!

ولسوف نثبت في بحثنا القادمة وجوب أن يكون في كل عصر وزمان ممثل إلهي نبي أو امام معصوم - على هذه الارض، لكي يحرس هذا الدين الحق، ويهدي السائرين الى الله. وإذا ما غاب عن الانظار لسبب من الاسباب، عهد الى آخرين يتمثله في تبليغ الاحكام وتشكيل الحكومة.

فكر واجب:

- ١ - ما منطلق الذين يزعمون أن الوقت ليس وقت الخوض في بحث الامامة؟
- ٢ - ما هو عدد الاجوبة الاستدلالية لاثبات ضرورة القيام بهذا البحث في مواجهة منطلق اولئك؟

المسلمين. وسوف نزور أي مسجد شئت، أو نطرق باب أي منزل أردت ونطلب منهم أن نرى القرآن الذي يتلونه، وعندئذ يتبين أن كان هناك أي اختلاف، حتى في كلمة واحدة أو في حرف واحد بين ماعندنا وما عندكم من كتاب الله، بل أن الكثير من نسخ المصحف الشريف المتداولة عندنا هي من طبع الحجاز أو مصر أو سائر البلاد الإسلامية.

لا شك إن هذا الكلام الاخوي الصادق المنطقي تماما قد ازال من ذهن أحد الرجال المعروفين تلك السموم العجيبة. وعليه، فإن الحديث فيما يتعلق بالامامة - بالاسلوب الذي ذكرناه - يقوي وحدة المسلمين ويساعد على تسليط الضوء على الامور ويضيق من شقة التباعد والخلاف.

٢- ما هي الامامة؟

«الامام» كما هو واضح من الكلمة، هو الذي يقتدي به في الاسلام ويتقدم المسلمين ويقودهم. وفي عقائد الشيعة يطلق «الامام المعصوم» على من يكون خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل شيء، سوى أن النبي هو مؤسس الاسلام، والامام حافظه وحاميه، والنبي ينزل عليه الوحي، والامام لا يأتيه الوحي، بل يأخذ تعليماته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويمتاز بعلم غزير خارق للعادة.

٢. كيف أوقع أعداء الاسلام الفرقة بين المسلمين؟ وكيف يمكن ردم الهوة

بينهم؟

٤. هل تتذكر أمثلة على ما قام به الاعداء لتفريق المسلمين؟

٥. ما معنى «الامامة» عند الشيعة وعند أهل السنة؟

الدّرس ٢

فلسفة وجود الامام

إنّ البحوث التي أثبتنا بها ضرورة بعثة الانبياء تبين كذلك الى حد كبير ضرورة وجود الامام بعد النبي، لأنّ الموضوعين يشتركان في جانب مهم من المناهج، إلا أنّ موضوع الامامة يتطلب مزيداً من البحث:

١ - التكامل المعنوي الى جانب وجود القادة الالهيين

قبل كل شيء نتوجه الى الهدف من خلق الانسان، فهو أساس عالم الخليقة: إنّ الانسان يطوي طريقاً طويلاً كثير المنعطفات والعثرات في سيره نحو الله، و نحو الكمال المطلق، و التكامل المعنوي بجميع أبعاده.

لا يبقى لها شيء من جاذبيتها، وتفتقد الكثير من تأثيرها التربوي، فلا هي تروي عطش العطاش، ولا هي تثبت برعماً لفضيلة.

ومن هنا تتضح ضرورة وجود القائد المعصوم بصفته أنه هو الذي يحافظ على أصالة الدين، وخصوص المناهج الدينية، ويحول دون كل اعوجاج وانحراف وفكر وافد ونظرة سقيمة غريبة، وكل الخرافات والاساطير، إذ لو بقي الدين بدون وجود مثل هذا القائد والحامي لفقد في فترة قصيرة أصالته ونقاءه.

ولهذا نجد الامام علياً (عليه السلام) يقول في احدى خطبه:

«اللهم بلى، لاتخلو الارض من قائم لله بحجة، إماماً ظاهراً مشهوراً، وإماماً خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبيئاته».^(١)

و في الواقع إن قلب الامام، من هذه الناحية، أشبه بالخزانة الكبيرة التي تحفظ فيها الوثائق والمستندات المهمة، لكي تبقى مصونة من أيدي اللصوص والمبائين والحوادث. وهذا وجه آخر من وجوه الحكمة من وجود الامام.

٣ - قيادة الأمة سياسياً واجتماعياً

١. نهج البلاغة، الكلمات القصار، (١٤٧).

و من البديهي أنه لا يستطيع أن يقطع هذا الطريق بنجاح بغير هداية قائد معصوم، ولا أن يطويه بغير معلم سماوي، لأنه طريق محفوف بالظلمات وبمخاطر الضلال.

صحيح أن الله قد وهب الانسان العقل والحكمة، ومنحه وجداناً قوياً مثمراً، وأرسل إليه كتباً سماوية، ولكن هذا الانسان، مع كل هذه الوسائل التكوينية والتشريعية، قد يخطئ في تمييز خط سيره، لذلك فإن وجود دليل معصوم يأخذ بيده يقلل كثيراً من احتمالات الانحراف والضياع. فبناء على ذلك:

«إن وجود الامام يكمل الهدف من خلق الانسان».

وهذا هو ما يطلق عليه في كتب العقائد اسم «قاعدة اللطف»، ويقصدون بها أن الله الحكيم يمد الانسان بجميع الامور اللازمة لكي يصل الى هدف الخلق، ومن هنا فان بعثة الانبياء وتعيين الائمة المعصومين، وإلا فإن ذلك يؤدي الى (نقض الغرض) فتأمل!

٢ - الحفاظ على الشرائع السماوية

إن الاديان الالهية عند أول نزولها على قلوب الانبياء تكون أشبه بقطرات المطر النقية الشفافة الصافية التي تمنح الحياة وتربي الروح. ولكنها عندما تدخل المحيط الملوث والادمغة الضعيفة غير النظيفة تتلوث بالتدرج، وتتضاف اليها الخرافات والاهوام، بحيث أنها تفقد شفافيتها ولطافتها الاولى، وعندئذ

وهذا وجه آخر من أوجه الفرض من وجود الامام المعصوم، وفرع آخر من فروع «قاعدة اللطف». وتكرر هنا قولنا أنه عند غياب الامام المعصوم بعله من العلل وفي ظرف استثنائي، فإن ما ينبغي أن يفعله الناس واضح أيضاً، وسوف نتناول هذا . إن شاء الله . في البحوث الخاصة بالحكومة الاسلامية بالشرح والتفصيل.

٤ . ضرورة اتمام العجة

إن وجود الامام لا يقتصر على إنارة القلوب المستعدة للهداية والسير في طريق التكامل، بل يعتبر إتماماً للحجة على الذين ينحرفون متعمدين عن الطريق السوي، وذلك كي لا يكون عقابهم يوم القيامة دون سبب ولكي لا يعترض معترض منهم، أنهم لو أخذ بأيديهم مرشد الهي ليقودهم الى طريق الرشاد، لما ساروا في طريق الانحراف.

أي إن وجود الامام يقطع الطريق على كل عذر وحجة بوساطة بيان الادلة الكافية، والتوعية اللازمة لغير الواعين، وتطمين الواعين وتقوية إرادتهم.

٥ . الامام واسطة الفيض الالهي

كثير من العلماء، استناداً الى الاحاديث الاسلامية، يشبهون وجود النبي والامام في المجتمع الانساني، أو في كل عالم الوجود، بالقلب بالنسبة لجسم الانسان.

لاشك أن أي جماعة من الناس إذا لم يكن لها نظام اجتماعي يتزعمه قائد قادر، لاتكون قادرة على الاستمرار في حياتها. ولهذا نجد الاقوام و الأمم منذ أقدم العصور و حتى الآن قد اختاروا لانفسهم زعيماً وقائداً. وهذا القائد قد يكون صالحاً، ولكنه كثيراً ما لا يكون. ولطالما استطاع كثير من طلاب الجاه والسلطة استغلال حاجة الناس الى المرشد والقائد لفرض انفسهم بالقوة و و الجبروت على الناس، فاستحوذوا على أزمة الأمور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ولكي يتمكن الانسان من الوصول الى هدفه المعنوي، يجب عليه أن لا ينفرد في مسيرته، بل عليه أن ينضم الى المجتمع في مسيرة عظمى، لأن طاقات الفرد الفكرية والجسمية والمادية والمعنوية ليست شيئاً يذكر بازاء طاقات المجتمع الجيابة.

ولكن المجتمع المطلوب هو الذي يسوده نظام سليم، و تتضح فيه مواهب الانسان، ويقف بوجه الانحرافات، ويحافظ فيه على حقوق جميع الافراد، ويضع الخطط والمناهج للوصول الى اهدافه الكبرى، ويعبىء الدافع المحرك في المجتمع ضمن اطار من الحرية يشمل المجتمع كله.

ولما كان الانسان العادي المعرض للخطأ غير قادر على حمل مثل هذه الرسالة العظيمة، بدليل ما نراه بأمر أعيننا من انحراف قادة العالم السياسيين عن جادة الصواب، كان لا بد أن يختار الله قائداً معصوما يضطلع بمهمة الاشراف على تحقيق هذه الرسالة، بالاعتماد على طاقات البشر الكامنة وأفكار العلماء، في الوقت الذي يقف بوجه الانحرافات بحزم.

الدرس ٣

شروط الامام الخاصة وصفاته

قبل كل شيء ينبغي أن نلتفت الى نقطة مهمة في هذا البحث:

يستفاد من القرآن المجيد بوضوح أن مقام **الامامة** أرفع مقام يمكن أن يصل إليه انسان، أرفع حتى من مقام **النبوّة** و **الرّسالة** فتحن في حكاية النبي ابراهيم(عليه السلام)، محطم الأصنام، نقرأ:

(وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ^(١) .

١. سورة البقرة، الآية ١٢٤ .

فالقلب يرسل الدّم الى جميع العروق، ويغذي جميع الخلايا في الجسم.
ولما كان الامام المعصوم، باعتباره انساناً كاملاً وطليعة قافلة الانسانية،
وسبب نزول الفيوضات الالهية التي ينهل منها كل فرد على قدر ارتباطه بالنبي
أو الامام، فلا بدّ أن نقول إنّه مثلما كان القلب ضرورياً لحياة الانسان، كذلك
وجود واسطة نزول الفيض الالهي ضرورياً في جسد عالم البشرية، فتأمل!
وينبغي ألاّ يغرب عن البال أنّ النبي والامام لايملكان شيئاً من نفسيهما
ليمنحاه للأخرين، فكل ما عندهما هو من عند الله، ولكن مثلما كان القلب
واسطة ايصال الفيض الالهي لسائر انحاء الجسم، كان النبي أو الامام واسطة
ايصال الفيوضات الالهية لسائر أبناء البشر.

هتكر واجب:

١. ما دور الامام في تكامل الانسان تكاملاً معنوياً؟
٢. ما دور الامام في الحفاظ على الشريعة الاسلامية؟
٣. ما دور الامام في مسألة قيادة الحكومة ونظام المجتمع؟
٤. ما معنى اتمام الحجّة؟ وما دور الامام في ذلك؟
٥. ما هي واسطة الفيض؟ وما هو أفضل تشبيه للنبي والامام بهذا الشأن؟

الامام، كالتّبي، يجب أن يكون معصوماً، أي أن يكون مصوناً من كل «خطأ» و «إثم»، وإلا لم يسعه أن يكون قائداً ونموذجاً و قدوة وأسوة للناس يعتمدونه ويتبعونه.

لابدّ للإمام من أن يستحوذ على قلوب الناس، فيأتمرون بأمره دون اعتراض. فمن كان ملوثاً بالإثم لا يمكن أبداً أن يبلغ هذا المبلغ في القلوب ولا يكون موضع ثقة الناس واطمئنّانهم.

ومن كان في أعماله اليومية عرضة للأخطاء والهفوات، كيف يمكن أن يوثق به في إدارة أعمال المجتمع ويطمأن إلى آرائه وتنفيذها بدون أي اعتراض؟ إذن، لاشك في أنّ التّبي يجب أن يكون معصوماً، وهذا الشرط لازم في الإمام أيضاً، كما ذكرنا.

هذه المقولة يمكن اثباتها من طريق آخر أيضاً، وهي طريق «قاعدة اللطف» نفسها التي يستند إليها لزوم وجود النبي والإمام، وذلك لأنّ الهدف من وجود النبي والإمام لا يتحقق بدون هذه العصمة فيهما، وما ذكرناه في الدرس السابق عن الحكمة في وجودهما يظل ناقصاً.

٢ - العلم الغزير

الامام، كالتّبي، هو المجدّب و الملاذ العلمي للناس، فلا بدّ أن يكون عارفاً بجميع أصول الدين وفروعه، وبظاهر القرآن وباطنه، وبسنة رسول الله (صلى

أي أنّ إبراهيم(عليه السلام)، بعد أن طوى مرحلة التّبوّة والرسالة واجتاز بنجاح مختلف ما امتحنه به الله تعالى، ارتقى الى هذه المرحلة الرفيعة، مرحلة مقام الامامة الظاهرية والباطنية والمادية والمعنوية في قيادة الناس.

نبيّ الاسلام(صلى الله عليه وآله) كان، بالإضافة الى مقام التّبوّة والرسالة، في مقام امامة الخلق وقيادتهم. وهناك عدد آخر من الانبياء بلغوا هذه المرحلة الرفيعة أيضاً، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى إننا نعلم إنّ الشروط والصفات اللازمة لتحمل مسؤولية منصب من المناصب تتناسب مع الواجبات والمسؤوليات التي ينبغي على المرء تنفيذها وتحملها، وكلما كان المنصب أرفع ومسؤولياته أصعب، كانت الشروط والصفات اللازم توفرها في المنتخب لذلك المقام أهم وأثقل.

فمثلاً يشترط الاسلام فيمن يتسلم منصب القضاء، وحتى الشاهد وامام الجماعة، أن يكون عادلاً، فإذا كان الشاهد، أو من يؤم صلاة الجماعة يجب أن تتوفر فيه العدالة، فما بالك بالشروط اللازمة لبلوغ مقام الامامة الخطير الرفيع!

إنّ الشروط الضرورية التي ينبغي توفرها في الامام هي:

١ - العصمة من الخطأ والإثم

الإمام يجب أن يكون متحرراً من أسر أهواء النفس ومنطلقاً من قيود الثروة والجاه، لكيلا يستطيع أحد إغراءه، ويؤثر فيه ويحملة على الاستسلام والمساومة.

٥ . العاجزية الاخلاقية

يقول القرآن الكريم في رسول الله (صلى الله عليه وآله):

(فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا قَلْبًا
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ).^(١)

إنَّ النَّبِيَّ الَّذِي هُوَ إِمَامٌ وَقَائِدٌ مَعًا يَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ ذَلِكَ الْخَلْقَ الرَّفِيعَ الَّذِي يَجْذِبُ إِلَيْهِ النَّاسُ كَمَا يَجْذِبُ الْمَغْنَطِيسُ الْحَدِيدَ. وَلَاشَكَّ أَنَّ كُلَّ خَشْوَنَةٍ وَسُوءِ خَلْقٍ مَعًا يَثِيرُ النُّفُورَ وَالتَّبَاعِدَ فِي النَّاسِ وَيَعْتَبَرُ مِنَ الْعُيُوبِ الْكَبِيرَةِ فِي النَّبِيِّ أَوْ الْإِمَامِ، لِذَلِكَ فَانَ الْإِنْبِيَاءَ وَالْإِمَامَةَ مَنْزُوهُونَ عَنِ هَذَا الْعَيْبِ، وَإِلَّا كَانَ الْوُجُودُ عَيْبًا لَا مَطَائِلَ تَحْتَهُ.

هذه هي أهم الشروط التي ذكرها كبار العلماء للإمام.

بديهي أن هناك صفات أخرى غير هذه الصفات الخمس يجب توفرها أيضاً في الإمام، إلا أن هذه أهمها.

١. سورة آل عمران، الآية ١٥٩.

الله عليه وآله) ويكل ماله علاقة بالاسلام معرفة تامة، وذلك لأنه حافظ الشريعة وحاميها، كما هو قائم الناس ومرشدهم.

من ذلك نعرف أن من يرتكب عند مواجهة مشكلة معقدة، أو الذين يرجعون الى الآخرين يطلبون منهم الحلول، لأنَّ ما عندهم من علم يقصر عن الاجابة على اسئلة المجتمع المسلم، ليس لهم أن يتحملوا مسؤولية إمامة الأمة وقيادتها.

الخلاصة هي أن الامام يجب أن يكون أعلم الناس وأوعاهم لدين الله، وأن يملأ الفراغ الذي يتركه النبي بأسرع ما يمكن لكي يستمر الاسلام الصحيح الخالي من كل انحراف في مسيرته.

٢ . الشجاعة

الامام يجب أن يكون أشجع أفراد المجتمع، إذ أن القيادة بغير شجاعة غير ممكنة، الشجاعة عند مواجهة الحوادث الصعبة المرّة، الشجاعة عند الوقوف بوجه الاقوياء الغلاظ الظالمين، الشجاعة في صد الاعداء الداخليين والخارجيين.

٤ . الزهد والتحرر

من المعلوم أن الذين يميلون الى مباحج الدنيا وزخرفها سرعان ما يندفعون ويسهل اغراؤهم بالانحراف عن طريق الحق والعدالة بواسطة الترغيب أحياناً والترهيب أخرى. وشخص هذا شأنه يكون في الواقع «أسيراً» للدنيا، بينما

الدرس ٤

من المسؤول عن تعيين الإمام؟

يعتقد بعض المسلمين من أهل السنة أنَّ النَّبِيَّ الْكَارِمَ (صلى الله عليه وآله) قد رحل عن هذه الدنيا دون أن يتصب خليفة من بعده، ويعتقدون أن هذه المهمة تقع على عاتق المسلمين أنفسهم، فهم الذين عليهم اختيار قائدهم بطريق «إجماع المسلمين» باعتباره أحد الأدلة الشرعية.

ويضيفون الى ذلك قولهم إنَّ ذلك قد حصل فعلاً واختير الخليفة الأول بإجماع الأمة.

ثمَّ اختار الخليفة الأول الخليفة الثاني.

وعين الخليفة الثاني شوري مؤلفة من ستة اشخاص ليختاروا أحدهم. وكانت هذه الشورى تتألف من علي(عليه السلام)، وعثمان، وعبدالرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص.

هتروأجب:

١. ما الدليل على أنَّ الإمامة، أرفع مقام يمكن أن يبلغه انسان؟
٢. هل كان نبينا وسائر الانبياء أولى العزم أئمة أيضاً؟
٣. إذا لم يكن الامام معصوماً، فما المشكلات التي تحدث جراء ذلك؟
٤. لماذا يجب أن يكون الامام ذا علم غزير؟
٥. لماذا يجب أن يكون الامام أشجع الناس وأزهدهم وأشدهم تحرراً وأحسنهم اخلاقاً وجاذبية؟

ولكن إذا كانت الإمامة بالمعنى الذي شرحناه من قبل والذي استقيناه من القرآن الكريم، فلاشك في أنه ليس لأحد الحق في تعيين خليفة النبي سوى الله ورسوله (ويأمر من الله) إذ أن شرط الإمامة بحسب هذا التفسير هو العلم الوافر بجميع أصول الدين وفروعه، ذلك العلم الذي ينبع من مصدر سماوي ويستند إلى علم رسول الله (صلى الله عليه وآنه)، لكي يستطيع الحفاظ على الشريعة الإسلامية.

الشرط الآخر هو عصمة الإمام، أي أن يكون مصوناً صيانة إلهية عن كل خطأ واثم لكي يستطيع أن يتحمل مسؤولية مقام الإمامة وقيادة الأمة قيادة معنوية ومادية وظاهرية وباطنية، كما يجب أن يكون متمتعاً بالزهد و الحرية والتقوى والشجاعة، ممّا هو لازم لمن يتصدى للاضطلاع بمهمات هذا المنصب المهم.

إنّ تمييز هذه الصفات في شخص ما ليست مستطاعة إلاّ بواسطة الله ورسوله، فهو الذي يعلم في من وضع صفة العصمة، وهو الذي يعلم في من يتوفر حدّ النصاب من العلم والزهد والتحرر والشجاعة والجرأة اللازمة لمقام الإمامة.

أنّ الذين عهدوا باختيار الإمام والخليفة إلى الناس قد غيروا في الحقيقة المفهوم القرآني للإمامة، وقصروا هذا المفهوم على الحكم العادي وإدارة شؤون الناس الدنيوية، وإلّا فإن شروط الإمامة بمعناها الجامع الكامل لا تعرف إلاّ عن طريق الله تعالى لأنّه هو العالم بهذه الصفات.

و كان الخليفة الثاني قد اشترط أنّه إذا انقسمت الشورى كل ثلاثة في طرف، فإنّ الطرف الذي فيههم عبدالرحمن بن عوف (صهر عثمان) هو الذي يختار الخليفة. وهذا ما حصل، إذ الاكثرية المؤلفة من سعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف وطلحة اختاروا عثمان.

وفي أواخر عهد عثمان ثار الناس لأسباب مختلفة ضده، وكان أن قتل قبل أن يستطيع تعيين أحد أو شورى.

وعلى أثر ذلك أقبل الناس برمتهم نحو الامام علي(عليه السلام)، وبايعوه خليفة لرسول الله(صلى الله عليه وآنه)، باستثناء معاوية الذي كان عامل عثمان على الشام، لأنّه كان واثقاً أن علياً(عليه السلام) لن يبقى في منصبه. فرفع راية المعارضة، فكان مصدر حوادث مشؤومة ودموية في التاريخ أدت إلى إراقة دماء الكثير من الأبرياء.

و هنا تبرز أسئلة كثيرة لا بدّ منها لانقضاء الضوء على البحوث العلمية والتاريخية، سنورد بعضها منها:

١ - هل بإمكان الأمة أن تختار خليفة لرسول الله؟

ليس من الصعب الجواب على هذا السؤال، فنحن إذا اعتبرنا الإمامة بمعنى الحكم الظاهري على جماعة المسلمين، فإنّ اختيار الحاكم بالرجوع إلى آراء الناس أمر متداول.

وفضلاً عن ذلك، فإنَّ التنبؤ بمستقبل الأمة، واعداد المقدمات للاستمرار في إدامة مدرسة الاسلام، كان من أهم الأمور التي لا بدَّ أن يفكر فيها كل قائد. ولا يمكن أبداً أن يسمح لهذه المسألة المهمة أن يلفها النسيان.

وإذا تجاوزنا كل ذلك، نلاحظ أنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) أحياناً يصدر تعليمات خاصة في كثير من الأمور البسيطة العادية في الحياة اليومية، فكيف يمكن أن يهمل قضية مهمة كقضية الخلافة والزعامة والإمامة ولا يضع لها منهاجاً خاصاً؟

من خلال ما تقدم نستدل على أنَّ النبي الكريم(صلى الله عليه وآله) لا يمكن أن يهمل تعيين الخليفة من بعده. وسوف نذكر إن شاء الله روايات إسلامية مؤكدة تلقي مزيداً من الضوء على هذا الموضوع، وتثبت أنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يغفل طوال حياته عن هذه المسألة المصيرية، على الرغم من المساعي السياسية التي جرت بعد الرسول التي حاولت إيهام الناس أنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) لم يعين خليفة من بعده.

هل يصدق أحد أنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) الذي لم يترك المدينة لبضعة أيام (عند ذهابه الى غزوة تبوك) إلا بعد أن عيّن من يقوم مقامه فيها، لا يعين أحداً ليخلفه بعد مغادرة الدنيا نهائياً، بل يترك الأمة نهب الاختلافات والاضطرابات والحيرة، دون أن يضمن للاسلام استمراريته على يد هاد ومرشد يعتمد عليه؟

إن هذه القضية أشبه بانتخاب النبي، فالنبي لا يمكن أن ينتخبه الناس بالتصويت، بل إنَّ الله تعالى هو الذي يختاره، ويتعرف عليه الناس عن طريق معجزاته، لأنَّ الصفات اللازم توفرها في النبي لا يعرفها إلا الله عزَّوجلَّ.

٢ - ألم يعين النبي أحداً لخلافته؟

لا شك في أنَّ الدين الاسلامي دين «عالمي» و «خالد» ولا يقتصر على زمان ولا مكان معينين، كما صرح القرآن الكريم بذلك.

ولا شك أيضاً في أنَّ الدين الاسلامي لم يكن قد تجاوز شبه الجزيرة العربية عند وفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله).

ومن جهة أخرى نجد أنَّ النبي أمضى ثلاث عشرة سنة من عمره الشريف في مكة يحارب الشرك وعبادة الاصنام، والسنوات العشر التالية التي بدأت بالهجرة واستغرقت فترة ازدهار الاسلام، أمضاها رسول الله(صلى الله عليه وآله) في الغزوات والحروب التي فرضها على المسلمين أعداؤهم.

وعلى الرغم من أنَّ الرسول لم يترك لحظة من عمره الشريف دون أن يستغلها لنشر الدعوة والتعاليم الاسلامية، والسعي لتعريف الاسلام الفتي بجميع ابعاده. ولكن الذي لا شك فيه أن تحليل كثير من المسائل الاسلامية كان يتطلب زماناً أطول، فكان لا بد لشخص مثل النبي(صلى الله عليه وآله) أن يضطلع بهذه المهمة بعده.

أي فرد آخر، وإذا كانت البيعة العامة التي تلي الانتخاب تحل المشكلة، فإن ذلك وارد أيضاً بالنسبة للنبي، ومن باب أولى.

وفضلاً عن ذلك تبرز المشكلة الثالثة بالنسبة للخليفة الثالث، وهي لماذا خالف الخليفة الثاني الأسلوب الذي اتبعه الخليفة الأول في انتخاب الخليفة الثاني نفسه، وكسر السنة التي اتت به إلى الخلافة، أي أنه لم يلتزم الإجماع ولا التعيين الفردي، بل جاء بمجلس الشورى ليقوم بذلك؟

إذا كانت «الشورى» صحيحة، فلماذا تقتصر على أشخاص ستة يعينهم هو بنفسه، وأن يكتفي برأى ثلاثة من هؤلاء الستة؟

هذه أسئلة لا بد أن تخطر ببال كل باحث ومحقق يتعامل مع التاريخ الإسلامي، ويقاؤها دون جواب يدل على أن تلك الأساليب لم تكن هي الطريق الأمثل لنصب الامام.

٤ - الامام علي (عليه السلام) أئيق الجميع

لنفرض أن نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله) لم يعين أحداً يخلفه من بعده، ولنفرض أن

اختيار الخليفة كان على عائق الأمة، فهل يجوز عند الانتخاب أن نتجاوز الأعلام والأئمة والأكثر فضلاً من الآخرين ومن جميع الوجوه، لنبحث عن شخص أقل شأناً منه؟

لايشك أحد أن عدم تعيين خليفة ينطوي على أخطار كبيرة على الإسلام اليافع، حيث أن العقل والمنطق يحكما بأن أمراً كهذا يستحيل صدوره من نبي الإسلام.

إن الذين يقولون أنه عهد بذلك إلى الأمة، عليهم أن يبينوا أدلتهم ويثبتوا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد صرح بذلك علانية، ولكن ليس ثمة دليل من هذا القبيل.

٢ - الاجماع والشورى

لنفرض أن رسول الإسلام غض النظر عن هذا الأمر العيوي، وأن المطلوب من المسلمين أنفسهم أن يختاروا خليفة رسول الله عن طريق الإجماع. ولكننا نعلم أن «الإجماع» يعنى اتفاق المسلمين، ونعلم أيضاً أن إجماعاً كهذا لم يحصل عند انتخاب الخليفة الأول، اللهم إلا ما حصل عند اجتماع عدد من الصحابة الذين كانوا في المدينة، حيث اتخذوا قرارهم، مع أن سائر المسلمين في سائر بلاد الإسلام لم يشاركوا مطلقاً في هذا الاجتماع ولا في الإدلاء بأرائهم، بل أن في المدينة نفسها لم يحضر كثيرون، كالامام علي (عليه السلام) وبني هاشم، ذلك الاجتماع، وعليه فإن إجماعاً كهذا لا يمكن قبوله.

ثم إذا كان هذا الأسلوب هو الأسلوب الصحيح الذي يجب اتباعه، فلماذا لم يتبعه الخليفة الأول في انتخاب خليفته؟ لماذا عين بنفسه خليفته؟ وإذا كان يجوز للفرد أن يعين خليفة، فقد كان النبي (صلى الله عليه وآله) أولى بذلك من

الدّرس ٥

القرآن والامامة

القرآن هذا الكتاب السّمّوي، خير مرشد وهاد في كل أمر، وفي الإمامة أيضاً، فهو يبحثها من مختلف الجوانب:

١ - القرآن يرى أن الإمامة اختياراً الهياً

سبق أن قرأنا حكاية النبي ابراهيم(عليه السلام) محمّلاً الاصنام في البحوث السابقة وعرفنا أن القرآن الكريم يرى أن ابراهيم(عليه السلام) لم يحز مرتبة الامامة الا بعد نيله مرتبة النبوة والرّسالة وأداء امتحانات كبرى، ففي الآية ١٢٤ من سورة البقرة يقول:

لقد صرح كثير من علماء المسلمين، بما فيهم علماء أهل السنة، بأنّ علياً كان أعلم الناس بالدين الاسلامي، كما أنّ آثاره الباقية منه تؤكد هذا القول. يقول التاريخ أنّه كان ملجأ الأمة في كل مشكلة علمية، وأنّ الخلفاء كانوا يرجعون اليه إذا ما واجهتهم معضلة دينية معقدة.

وكان في الشجاعة والجرأ والتقوى والزهد والصفات البارزة الأخرى أسمى منزلة من غيره. وعليه، إذا فرضنا أنّ انتخاب الخليفة كان موكولاً الى الناس أنفسهم، فإنّ علياً(عليه السلام) كان البق الموجدون وأجدرهم بالخلافة (هنالك بالطبع الكثير من الادلة والاسانيد الأخرى بهذا الشأن ممّا لامجال لذكرها في هذا الموجز).

هكّر وأجب:

- ١ - لماذا لم يعط الحق للناس أنّ يختاروا الامام وخليفة رسول الله(صلى الله عليه وآله)؟
- ٢ - هل يؤيد العقل والمنطق أنّ النّبي الكريم(صلى الله عليه وآله) قد عيّن خليفة من بعده، أم لا؟
- ٣ - كيف تمّ اختيار الخلفاء الثلاثة الأول؟
- ٤ - هل كانت اساليب انتخابهم مطابقة للموازين العلمية الاسلامية؟
- ٥ - كيف كان علي(عليه السلام) أجدر من الجميع للخلافة؟

كما إننا في الآية نفسها التي ينال فيها ابراهيم مقام الإمامة، نقرأ أنَّ ابراهيم(عليه السلام)طلب هذا المنصب لذريته، ولكن جواب الله كان (لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، أي أن طلبك قد أُجيب إلا فيما يخص الظالمين من ذريتك، فإنهم لن يصلوا الى هذا المقام الرفيع.

فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن مفردة «ظالم» في اللغة عموماً وفي لغة القرآن تشمل مساحة واسعة من المعاني، بما فيها الذنوب كالشرك الظاهر والخفي وكل ظلم للنفس وللآخرين، وإذا أخذنا أيضاً بنظر الاعتبار أن معرفة هذه الحالات معرفة تامة لا تتأتى لاحد سوى الله، لأنَّه هو وحده العالم ببواطن الناس ونياتهم، يتبين لنا جلياً أنَّ تعيين الإمام لمقام الإمامة لا يكون إلا بأمر من الله.

٢ - التبليغ

نقرأ في الآية ٦٧ من سورة المائدة مايلي:

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رَسُولَتَهُ وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ).

تدل لهجة هذه الآية على أنَّ الكلام يدور حول مهمة خطيرة موضوعة على عاتق رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وأنها مهمة تثير القلق، وقد تواجه معارضة

(وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا).

هنالك قرائن قرآنية وتاريخية مختلفة تؤكد أنَّه نال مرتبة الإمامة بعد أن حارب عبدة الاصنام في بابل، وبعد هجرته الى الشام، وبنائه الكعبة، وأخذ ابنه اسماعيل ليذبحه قرباناً لله.

فاذا كانت النبوة والرسالة من جانب الله، فمن الأولى أن يكون تعيين مقام الامامة - الذي يعتبر أعلى مراحل التكامل في قيادة الامة - من جانب الله أيضاً فهو ليس من الأمور التي يمكن أن يوكل اختيارها الى الناس. ولذلك فإنَّ الله يقول مخاطباً ابراهيم(عليه السلام):

(إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا).

كذلك يقول القرآن في الآية ٧٣ من سورة الانبياء وهو يتحدث عن جمع من الانبياء العظام: ابراهيم ولوط واسحاق ويعقوب(عليهم السلام):

(وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا).

وفي القرآن آيات أخرى شبيهة بهذه تدل كلها على أنَّ هذا المنصب الهي وأنَّ الله هو الذي يعين من يشاء لهذا المقام.

وسوف نشرح حكاية «الغدير» إن شاء الله في بحث الروايات والسنة، ونكتفي بالقول هنا بأن هذه الآية تكشف أن الله تعالى أمر نبيّه (صلى الله عليه وآله) أثناء عودته من حجة الوداع، أي آخر حجة له في عمره، أن يعلن عن تنصيب (عليه السلام) خليفة له من بعده بصورة رسمية وعلى ملاء من المسلمين.

٣- آية إطاعة اولي الأمر

في الآية ٥٩ من سورة النساء نقرأ:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).

هنا نلاحظ إن إطاعة أولي الأمر قد جاءت الى جانب إطاعة الله ورسوله بدون أي قيد أو شرط، فهل المقصود من أولي الأمر هم الحكام في كل عصر وفي كل مجتمع؟ و هل على المسلمين في هذا العصر مثلاً وفي مختلف البلدان أن يطيعوا حكامهم بدون قيد ولا شرط؟ (كما يقول بعض مفسري أهل السنة). إن هذا التفسير لا ينسجم مع أي منطق، إذ أن أكثر الحكام في مختلف العصور كانوا حكاماً منحرفين ملوثين بالاثم ويتبعون الظلم والظالمين. فهل المقصود اذن إطاعة الحكام على شرط أن لا يكون حكمهم مخالفاً لاحكام الاسلام؟ هذا أيضاً لا ينسجم مع اطلاق الآية.

بعض الناس، ولذلك تلمئن الآية خاطر الرسول بقولها «والله يعصمك من الناس» مع التوكيد على ضرورة أداء المهمة.

ولاشك أن هذه المسألة المهمة لم تكن تتعلق بقضايا التوحيد والشرك ومحاربة الاعداء من اليهود والمنافقين وغير ذلك، لأن هذه المسائل كانت كلها قد انجزت قبل نزول هذه الآية من سورة المائدة.

ثم إن ابلاغ أحكام الاسلام للناس لم يكن يوماً مصحوباً بمثل هذا القلق والتوجس، بينما يتبين من الآية أن المهمة كانت على قدر من الأهمية بحيث أنها لاتقل وزناً عن أداء الرسالة برمتها، بحيث لو أنه لم يؤد تلك المهمة فكأنه لم يؤد الرسالة نفسها. فهل هناك شيء ذا أهمية غير مسألة تعيين خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ خاصة وأن الآية قد نزلت في أواخر عمر النبي (صلى الله عليه وآله)، أي في الوقت المناسب لتعيين من يخلف النبي من بعده، للاطمئنان على استمرار النبوة والرسالة.

ثم أن هناك روايات كثيرة وردت عن فريق كبير من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، منهم «زيد بن أرقم» و «أبوسعيد الخدري» و «ابن عباس» و «جابر بن عبد الله الانصاري» و «أبوهريرة» و «حذيفة» و «ابن مسعود»، وبعض هذه الروايات قد وصل الينا عن احد عشر طريقاً، نقلها كثير من علماء أهل السنة من المفسرين والمحدثين والمؤرخين، وكلها تقول أن هذه الآية نزلت بحق الامام علي (عليه السلام) يوم الغدير.^(١)

١. انظر في ذلك «احقاق الحق» و «الغدير» و «المراجعات» و «دلائل الصدق».

بعضهم بعضاً، وإن لم يدفعوا زكاة أثناء الرُّكوع. وبناء على ذلك، فالولاية هنا تعني القيادة والإمامة المادية والمعنوية، خاصةً أنّها جاءت في مصاف «ولاية الله، و ولاية الرسول».

كما أنّه من الواضح أيضاً أنّ هذه الآية بالأوصاف التي وردت فيها تشير إلى شخص معين بذاته، وهو الذي كان راکعاً عندما أعطى الزكاة، وإلا فليس هناك ما يدعو الإنسان إلى أنّ يعطي زكاته عندما يصلي وعند الركوع من صلاته. وهذا في الواقع علامة، وليس صفة عامة.

مجموع هذه القرائن يدل على أنّ هذه الآية إشارة عميقة المعنى إلى حكاية الامام علي(عليه السلام) وهي أنّه كان راکعاً في صلاته فسمع فقيراً يطلب الصدقة من المصلين، إلا أنّ أحداً لم يسعفه بشيء، فمد يده اليمنى أثناء ركوعه إلى ذلك الفقير مشيراً إليه أنّ يأخذ خاتماً كان في إصبعه، فاخذه الفقير وانصرف، وكان رسول الله(صلى الله عليه وآله) قد لاحظ ما جرى بطرف عينه. وعند انتهاء الصلاة رفع راسه إلى السماء وقال:

«اللهم إنّ أخي موسى سألك فقال: ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري» فانزلت عليه قرآناً ناطقاً، **(سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون اليكما). اللهم وأنا محمّد**

فهو المقصود هم صحابة الرسول(صلى الله عليه وآله)؟ هذا المفهوم أيضاً لا يتلاءم مع المفهوم العام الذي تطوي عليه الآية والشامل لمختلف العصور. بناء على ذلك يتبين لنا بوضوح ان المقصود هو القائل المعصوم الموجود في كل عصر وزمان، فهو الذي تجب اطاعته بدون قيد ولا شرط، وأمره كأمر الله ورسوله، واجب التنفيذ.

إنّ الأحاديث الكثيرة الواصلة إلينا من مصادر اسلامية متعددة بهذا الشأن والتي تقسر «أولي الأمر» بالامام علي(عليه السلام) والأئمّة المعصومين(عليهم السلام)، دليل آخر يؤيد هذا الادعاء.^(١)

٤. آية الولاية

نقرأ في الآية ٥٥ من سورة المائدة:

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُبَيِّنُونَ لَكُمُ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ).

باستعمال «إنّما» الدالة على الحصر، يحصر القرآن ولاية المسلمين ورعايتهم بثلاثة: الله، والرسول، والذين آمنوا ويعطون الزكاة أثناء ركوعهم. لاشك أولاً أنّ «الولاية» هنا لا تعني المحبة بين المسلمين، لأنّ تبادل المحبة بين عامة المسلمين لا يستوجب هذه القيود والشروط، فالمسلمون اخوة يحب

١. لمزيد من الايضاح أنظر «تفسير الأمثل»، ج ٣، ص ٤٣٥.

الدَّرْس ٦

الامامة في السُّنة

عند مطالعة كتب الأحاديث الإسلامية، وعلى الأخص مصادر الحديث
المعتبرة عند اخواننا أهل السنة، يواجه المرء كمأ هائلا من الاحاديث النبوية
التي تثبت امامة الامام علي(عليه السلام) و خلافته بوضوح لامثيل له.
وإنَّ المرء ليأخذ العجب من كثرة هذه الاحاديث التي لاتدع مجالاً للشك في
هذه المسألة، فيتساءل: كيف حاول البعض أن يختار طريقاً غير طريق أهل
البيت(عليهم السلام)؟
إنَّ هذه الأحاديث المعزز بعضها بمئات الأسانيد (مثل حديث الغدير) و
الأخر بعشرات الأسانيد، وهي واردة في عشرات الكتب الإسلامية المشهورة، من
الوضوح بحيث إنَّنا لو تفاضينا عن أقاويل هذا وذاك، وأهملنا التقاليد، تكون
القضية على درجة من الجلاء لاحتاج معها إلى أي دليل آخر.

نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسرلي أمري
واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري...».

لم يكد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ينتهي من دعائه حتى نزل جبرئيل
بالآية المذكورة.

وانه ممَّا يلتفت للنظر أن كثيرين من كبار مفسري أهل السنة ومحدثيهم
ومؤرخيهم يؤيدون كون الآية قد نزلت في علي(عليه السلام). وهناك جماعة من
اصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) في نحو عشرة أشخاص نقلوا هذا الحديث
عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) مباشرة.
إنَّ الآيات النازلة في الولاية كثيرة، اكتفينا بايراد أربع منها في هذا الدرس.

هَكَرْ وَأَجِب:

١. من الذي له أن يعين الامام وينصبه، في نظر القرآن؟
٢. ما هي الظروف التي احاطت بنزول آية التبليغ، وما محتواها؟
٣. من هم الذين يرضى العقل باطاعتهم دون قيد ولا شرط؟
٤. كيف نستدل بأية (إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ) على القيادة والإمامة؟
٥. ما الذي يمكن أن نستنتجه من مجموع الآيات الخاصة بالولاية؟

النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله) إِنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَى بِلَاغِ مَهْمٍ جَدِيدٍ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ فِي أَحَدِي خُطْبَةِ الْمَسْجِدِ.

أَقِيمْ لِرَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) مِنْبِرٍ مِنْ أَحْدَاغِ الْإِبِلِ، فَارْتَقَاهُ، وَبَعْدَ أَنْ حَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ مِنْ جُمْلَةِ مَاقَالٍ:

... أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أيين لكم فإني لا أدرى
لعلي لا أنفاكم بعد عامي هذا. أنا مسؤول وأنتم مسؤولون.
تري كيف تشهدون لي؟

فرفع الناس اصواتهم قائلين:

نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً.

فقال النبي(صلى الله عليه وآله):

«أَتَشْهَدُونَ بَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ
اللَّهَ سَيَبْعَثُ مِنْ فِي الْقُبُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»

فقالوا جميعاً: نعم نشهد بذلك.

فقال: **اللهم اشهدوا ثم سألهم: أيها الناس، أستمعون صوتي؟**

قالوا: نعم.

وساد الجمع صمت لم يسمع خلاله شي سوى صوت هبوب الريح وأخيراً

قال النبي(صلى الله عليه وآله):

أَتُنَا نَذَكِرُ فِيمَا يَلِي نَمَازِجَ لَعَدَدٍ مِنَ الْإِحَادِيثِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ بَيْنِ الْوَافِرِ الْكَثِيرِ مِنْهَا، طَالِبِينَ مِنَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْإِطْلَاعَ أَكْثَرَ عَلَى هَذَا الْمَوْضُوعِ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الْمَصَادِرِ الَّتِي سَنَذَكِرُهَا لَهُمْ.^(١)

حديث الغدير

يقول الكثير من المؤرخين إن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أدى فريضة الحج في آخر سنة من سنوات عمره الشريف، وبعد الانتهاء من الحج، رجع ومعه جموع غفيرة من أصحابه القدامى والجدد والمسلمين المولعين به الذين كانوا قد اجتمعوا من مختلف نقاط الحجاز ليلحقوا برسول الله(صلى الله عليه وآله) في أداء فريضة الحج. وعند وصولهم الى مكان بين مكة والمدينة اسمه (الجحفة)، تقدمهم نحو (غدير خم) حيث كان مفترق طرق يتفرق، عنده الناس كل الى وجهته.

ولكن قبل أن يتفرق الناس من هناك الى انحاء الحجاز، أمر الرسول الناس بالتوقف ودعا الذين سبقوه الى الرجوع، وانتظر حتى لحق به الذين كانوا في الخلف. كان الجو حاراً جداً ومحرقاً، ولم يكن في تلك الصحراء المترامية ما يستظل به. أدى المسلمون صلاة الظهر مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأتته. وعندما أراد الناس الانصراف الى خيامهم فراراً من حرارة الجو، أخبر

١. لمزيد من الشرح راجع كتاب «المراجعات» و «الغدير».

إِنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ.

وكرر هذا القول ثلاث مرات. وقال بعض الرواة أنه كرره أربع مرات ثم رفع رأسه الشريف الى السماء وقال:

«اللَّهُمَّ وَالِ مِنْ وَالِيهِ، وَعَادِ مِنْ عَادَاهُ، وَأَحِبَّ مِنْ أَحِبِّهِ،
وَأَبْغُضْ مِنْ أَبْغَضِهِ، وَأَنْصِرْ مِنْ أَنْصَرِهِ، وَادْخُلْ مِنْ دَخَلِهِ،
وَأُدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ.»

ثم قال (صلى الله عليه وآته): أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟

قالوا: نعم.

قال (صلى الله عليه وآته): فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ.

وقبل أن يتفرق الجمع نزل جبرئيل الأمين بالآية التالية على رسول الله (صلى الله عليه وآته):

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي...)

فقال النبي (صلى الله عليه وآته):

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، عَلَى إِكْمَالِ الدِّينِ، وَإِتْمَامِ النِّعْمَةِ،
وَرِضَى الرَّبِّ بِرِسَالَتِي وَالْوَلَايَةِ لِعَلِيٍّ مِنْ بَعْدِي.»

«أَتَبَيَّنْتُ لَكُمْ مَا تَعْمَلُونَ بَعْدِي بِهَيْدِينَ الثَّقَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ اللَّذَيْنِ
سَأْتَرُكُهُمَا بَيْنَ ظَهْرَانِيكُم؟»

فقام رجل من بين الجمع وقال:

أَيُّ ثَقَلَيْنٍ تَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآته):

«الثَّقَلُ الْأَوَّلُ هُوَ الثَّقَلُ الْأَكْبَرُ، كِتَابُ اللَّهِ، الْقُرْآنُ، مَا أَنْ
أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضَلُّوا. وَالثَّقَلُ الثَّانِي هُوَ عِزَّتِي، آلِي بَيْتِي.
وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ بِأَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا
عَلَيَّ الْحَوْضِ، إِنَّ سَبَقْتُمُوهُمَا هَلَكْتُمْ، وَإِنْ تَخَلَّفْتُمْ عَنْهُمَا
هَلَكْتُمْ.»

ثمَّ نظر النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآته) الى أطرافه كأنه يبحث عن شخص، فلما
وقع بصره على علي (عليه السلام) انحنى وأمسك بيده ورفعها حتى بان بياض
إبطيهما، فرآه الناس وعرفوه.

وارتفع صوت النبي (صلى الله عليه وآته) وهو يقول: أَيُّهَا النَّاسُ، مِنْ أَوْلَى

النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟

فقالوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

فقال (صلى الله عليه وآته):

(أ) إنَّ آية التَّبليغ التي سبق أن ذكرناها، والتي نزلت قبل حادثة الغدير، تدل بلهجتها الحادة وما فيها من القرائن على أنَّ الكلام لم يكن بشأن الصداقة العادية، إذ أنَّ هذا لم يكن مما يستوجب كل تلك الأهمية والتوكيد. كما أنَّ الآية الخاصَّة بأكمل الدين التي نزلت بعد آية التَّبليغ تدل دلالة قاطعة على أنَّ الموضوع كان على درجة عظيمة من الأهمية، كموضوع القيادة والخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآته).

(ب) الطريقة التي وصفت بها الحديث، بكل ظروفه والصعراء المحرقة التي ألقيت فيها تلك الخطبة المسهبة، واخذ الاقرار من الناس في ذلك الجو وذلك المكان، كلها تدل على صحة ماذهب اليه.

(ج) التهاني والتبريكات التي قدمت لعلي(عليه السلام) من جانب مختلف طبقات الحاضرين، والنصائد الشعرية التي قيلت بالمناسبة في ذلك اليوم وبعده، تدل على أنَّ الحدث واقعي وأنَّه يخص تنصيب علي(عليه السلام) في مقام الولاية والإمامة، ولا شيء غير ذلك.

شكر وأجب:

١ - اشرح حكاية الغدير.

٢ - كم عدد أسانيد حديث الغدير عن رسول الله (صلى الله عليه وآته) وفي كم

كتاباً من الكتب الإسلامية المشهورة ورد هذا الحديث؟

فحصل هرج ومرج بين الناس وراحوا يتزاحمون لتهنئة علي(عليه السلام) بالولاية. وكان منهم أبو بكر وعمر، اللذان تقدما الى علي(عليه السلام) يقولان: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمست مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة!

هذا الحديث اورد عدد كبير من علماء الاسلام في كتبهم، بعض بصورة مسهبة وبعض باختصار شديد، وبشيء من الاختلاف في بعض اللفاظ. ويعتبر من الاحاديث المتواترة التي لا يمكن لاحد أن يشك في صدوره عن رسول الله (صلى الله عليه وآته)، الى درجة ان العلامة (الاميني(قدس سره)) في كتابه «الغدير» يذكر اسم مئة وعشرة من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآته) ممن ذكروا هذا الحديث، وثلاثمائة وستين عالماً وكتابياً ورد فيه هذا الحديث أيضاً، ومنها كتب الأخوة اهل السنة في التفسير والتاريخ والحديث. بل أنَّ جمعاً كبيراً من علماء الاسلام ألفوا الكتب الخاصة بهذا الحديث، منها كتاب العلامة الاميني(قدس سره) «الغدير» المتعمق والنادر المثال، فإنَّه يشير فيه الى ستة وعشرين عالماً من علماء الاسلام ممن ألفوا الكتب الخاصة بحديث الغدير.

ولقد سعى بعضهم ممن لم يستطعوا بث الشكوك حول صحة أسانيد هذا الحديث، الى القاء الشكوك في دلالته على الإمامة والخلافة، واعتبار كلمة «مولى» تعني «الصديق» مع إنَّ التَّدقيق في مضمون الحديث والظروف الزمانية والمكانية التي احاطت بالحديث وقرائن أخرى تدل بحق علي أنَّ الهدف لم يكن سوى الإمامة والولاية التي تعني القيادة بكل ما فيها من معان:

٢. لماذا لفظه «المولى» في حديث الغدير تعني القيادة والإمامة، لا الصداقة؟

٤. ما الدعاء الذي دعا به رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحق علي (عليه

السلام) بعد حادثة الغدير؟

٥. أين تقع «الجحفة» و«الغدير»؟

الدّرس ٧

حديث «المنزلة» وحديث «يوم الدار»

يورد كثير من كبار مفسري أهل السنة والشيعة حديث «المنزلة» عند تفسير الآية ١٤٢ من سورة الأعراف، والتي تتعلق بذهاب موسى (عليه السلام) اربعين ليلة الى ميعاد الله وخلافة هارون له.

مضمون الحديث كما يلي:

تحرك رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحو تبوك (وهي تقع في شمال جزيرة العرب على مقربة من امبراطورية الروم). كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد أخبر بأن امبراطور الروم قد جاء بجيش عظيم يريد به أن يهاجم الحجاز ومكة والمدينة، لكي يقضي على الثورة الاسلامية في مهدها قبل أن يصل برنامجها الانساني والتحرري الى تلك المنطقة. فتحرك النبي (صلى الله عليه وآله) الى تبوك، تاركاً علياً في المدينة فقال علي (عليه السلام):

«إنما علي متي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبيّ بعدي»^(١).

وممّا يلفت النظر في أشهر كتب الحديث المعتمدة أنّ هذا الكلام لم يقله رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمناسبة غزوة تبوك) فقط، بل أنّه كرره سبع مرات في سبع مناسبات مختلفة، مما يدل على مفهومه العام ومن تلك المناسبات:

- ١ - «يوم المواقاة الأولى في مكة، أي في اليوم الذي عقد فيه عهد الأخوة بين أصحابه، واختار علياً (عليه السلام) لآخوته، وذكر هذه العبارة نفسها.
 - ٢ - «يوم المواقاة الثانية بين المهاجرين والانصار بالمدينة، حيث تكررت الحالة وكرر رسول الله (صلى الله عليه وآله) تلك العبارة.
 - ٣ - في اليوم الذي أمر فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بغلاق أبواب البيوت التي كانت تفتح على مسجد الرسول، واستثنى باب بيت علي (عليه السلام)، مكرراً هذه العبارة نفسها.
 - ٤ - في غزوة تبوك، كما سبق.
- وفي ثلاث مناسبات أخرى تذكرها كتب أهل السنة أيضاً. وبناء على ذلك، لا يبقى مجال للشك في صحة ورود حديث المنزلة لا في أسانيد، ولا في مفهومه العام.

١. تاريخ بغداد، ج ٧، ص ٤٥٢.

«أتركني بين النساء والاطفال، ولا تسمح لي بالاشتراك في الجهاد مملك؟»
فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله):

«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي؟».

هذه العبارة المذكورة في أشهر كتب الحديث عند أهل السنة، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، إنّما الاختلاف بينهما هو أنّ صحيح البخاري يورد الحديث كله، بينما صحيح مسلم يورد الحديث كله مرة، ويورد عبارة «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي» مرّة أخرى، كتعبير عام وكلي.^(١)

كما جاء هذا الحديث في عدد كبير من كتب أهل السنة، منها «سنن ابن ماجه» و «سنن الترمذي» و «مسند احمد» وغيرها. والذين يروون الحديث عن الصحابة يزيد عددهم على العشرين، منهم (جابر بن عبد الله الانصاري) و (أبوسعيد الخدري) و (عبد الله بن مسعود) و (معاوية).

ينقل (أبويكر البغدادي) صاحب «تاريخ بغداد» عن «عمر بن الخطاب»: إنّهُ رأى رجلاً يشتم علياً (عليه السلام)، فقال له عمر: لا أراك إلا من المناقطين، فقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله):

١. صحيح بخاري، ج ٦، ص ٣ و صحيح مسلم، ج ١، ص ٤٤ و ج ٤، ص ١٨٧.

جاء في كتب التاريخ الاسلامي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أمر بإعلان دعوته السرية في السنة الثالثة من البعثة، كما جاء في الآية ٢١٤ من سورة الشعراء:

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ).

فدعا الرسول (صلى الله عليه وآله) أقرباءه الى بيت عمه أبي طالب. وبعد تناول الطعام، قال:

«يا بني عبدالمطلب إني أنا التذير إليكم من الله عزوجل والبشير فاسلموا وأطيعوني تهتدوا». ثم قال: «من يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟» فسكت القوم، فأعادها ثلاثاً. كل ذلك يسكت القوم، ويقول علي: أنا. فقال في المرة الثالثة: «أنت». فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطلع ابنك فقد أمره عليك.

وروي عن أبي رافع: أنه جمعهم في الشعب فصنع لهم رجل شاة فأكلوا حتى تضلموا (أي شبعوا) وسقامهم عسا فشربوا كلهم حتى رووا. ثم قال: إن الله أمرني أن أنذر عشيرتك الاقربين وأنتم عشيرتي ورهطي وأن الله لم يبعث نبياً إلا جعل له من أهله أخا ووزيراً ووارثاً ووصياً وخليفة في أهلي،

محتوى حديث المنزلة

إذا نظرنا الى الحديث المذكور نظرة حيادية و وضعنا أحكامنا السابقة جانباً، أمكننا أن نستنتج أن جميع المناصب التي كانت لهارون في بني اسرائيل من جانب موسى، باستثناء النبوة، كانت لعلي(عليه السلام) مثلها، وذلك لأنه ليس في الحديث أي قيد ولا شرط.

وعليه يمكن أن نصل الى النتائج التالية:

- ١ - كان علي(عليه السلام) أفضل الأمة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، مثلما كان هارون في بني اسرائيل.
- ٢ - كان علي(عليه السلام) وزير لرسول الله(صلى الله عليه وآله) و معاونه الخاص، وشريكه في قيادته الامة، إذ أن القرآن الكريم أثبت هذه المناصب لهارون (سورة طه، الآيات ٢٩-٣٢).
- ٣ - كان علي(عليه السلام) خليفة رسول الله(صلى الله عليه وآله) حتى في حياته، ولم يكن أي شخص آخر قادراً على الاضطلاع بتلك المهمة، وهكذا كان مقام هارون بالنسبة لموسى(عليهما السلام).

حديث يوم الدار

١. ما «حديث المنزلة»؟ وكم مرة قيل؟
٢. ما المقامات التي يثبتها حديث المنزلة للإمام علي(عليه السلام)؟
٣. ما المنزلة التي كانت لهارون بالنسبة لموسى، بموجب القرآن؟
٤. مَنْ مِنَ العلماء نقلوا حديث المنزلة؟
٥. أعدد ذكر حديث يوم الدار ومحتواه وسنده والنتائج المستنتجة منه.

فَأَيُّكُمْ يَقُومُ فِيبَايَعِنِي عَلَى أَنَّهُ أَخِي وَوَارِثِي وَوَزِيرِي وَوَصِيِّي
 وَيَكُونُ مَعِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؟
 فَسَكَتَ الْقَوْمُ. فَقَالَ: لِيَقُومَنَّ قَائِمُكُمْ أَوْ لِيَكُونَنَّ مِنْ غَيْرِكُمْ
 ثُمَّ لَتَقْدَمَنَّ. ثُمَّ أَعَادَ الْكَلَامَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَحَامَ عَلِي(عليه
 السلام) فِيبَايَعِهِ فَأَجَابَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَدُنْ مِنِّي. فَدَنَا مِنْهُ فَفَتَحَ فَاهُ
 وَمَجَّ فِي فِيهِ مِنْ رِيْقِهِ وَتَقَلَّ بَيْنَ كَتْفَيْهِ وَثَدْيَيْهِ، فَقَالَ أَبُوْلَهَبِ:
 بَشَسَ مَا حَبِوتَ بِهِ إِبْنَ عَمِّكَ إِنْ أَجَابَكَ فَمَلَأْتَ فَاهُ وَوَجَّهَهُ
 بِزَافًا. فَقَالَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله) مَلَأْتَهُ حِكْمًا وَعِلْمًا.

هذا الحديث يعرف باسم «حديث الدَّارِ». وهو واضح في دلالاته بما يكفي. أمَّا
 من حيث أسانيد الحديث، فقد ذكره كثيرون من علماء أهل السنة، مثل «ابن
 أبي جريير» و «ابن أبي حاتم» و «ابن مردويه» و «أبي نعيم» و «البيهقي» و
 «الثعلبي» و «الطبري» و «ابن الأثير» و «أبي الفداء» وغيرهم.^(١)
 ولو إنَّنا نظرنا إلى هذا الحديث نظرة عابرة أيضاً لتبينت لنا حقائق ولاية
 علي(عليه السلام) وخلافته، لأنَّه صريح في هذا الموضوع.

هَكَرْ وَاجِب:

١. لمزيد من الاطلاع راجع المراجعات، ص ١٣٠ وما بعدها، و احقاق الحق، ج
 ٤، ص ٦٢ وما بعدها.

يشير العالم الكبير السيد هاشم البحراني في كتابه «غاية المرام» الى هذا الحديث ويسنده الى ٣٩ سنداً من علماء أهل السنة، و ٨٠ سنداً من علماء الشيعة. أما (مير حامد حسين) العالم الهندي الكبير، فقد تعمق في تتبع هذا الحديث، فوجده مذكوراً عند مثني عالم من علماء أهل السنة، وقد جمع بحوثه حول هذا الحديث في ستة مجلدات كبيرة^١ ومن بين الصحابة المشهورين الذين ذكروا هذا الحديث: «أبو سعيد الخدري» و «أبوذر الغفاري» و «زيد بن أرقم» و «زيد بن ثابت» و «أبو رافع» و «جبير بن مطعم» و «حذيفة» و «ضمره الأسلمي» و «جابر بن عبد الله الأنصاري» و «أم سلمة» وغيرهم.

أصل الحديث كما يرويه أبوذر الغفاري، هو:

«لما صدر النبي (صلى الله عليه وآله) من حجة الوداع قال على المنبر: يا أيها الناس إني مسؤول وإنكم مسؤولون... إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض».^(١)

هذا الحديث روته مصادر أهل السنة المعتمدة، مثل «صحيح الترمذي» و «النسائي» و «مسند احمد» و «كنز العمال» و «مستدرک الحاكم» وغيرهم. جاء في بعض الروايات تعبير «الثقلين» وجاء في روايات اخرى تعبير «الخليفتين»، وليس بين هذين من حيث المفهوم فرق كبير.

١. نقل عن ينابيع المودة، ص ٣٧، المنقول من جامع الترمذي.

الدَّرْس ٨

حديث الثقلين وسفينة نوح

أسناد حديث الثقلين

من الأحاديث المشهورة والمعروفة بين علماء السنة والشيعة هو «حديث الثقلين».

هذا الحديث ينقله عدد كبير من الصحابة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مباشرة، ويقول بعض كبار العلماء أن رواة هذا الحديث لا يقلون عن ثلاثين من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله).^(١)

كما أورد عدد كبير من المفسرين والمحدثين في كتبهم، بحيث لا يمكن الشك في كونه من الاحاديث المتواترة.

١. السيرة الحلبية، ج ٣٣، ص ٣٠٨.

وهكذا يتبين أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أكد هذا المفهوم مرّات عديدة باعتبارها مبدأ أساساً، إذ كان ينتهز كلّ فرصة مواتية لبيان هذه الحقيقة المصيرية البناءة لكيلا يطويها النسيان.

محتوى حديث الثقلين

هنا لا بدّ من ملاحظة عدّة نقاط:

١ - الإشارة الى القرآن والعترة كثقلين أو كخليفتين، تدل على أنّ الواجب على المسلمين التمسك بهما دائماً، وخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار ماجاء في الحديث الشريف:

نص الحديث: ما أنّ تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً.

فإنّ الأمر يزداد توكيداً وثبوتاً.

٢ - قرن «القرآن الكريم» بـ «العترة الاطهار» متجاورين دليل على أنّه مثلما أنّ القرآن لن تناله يد التحريف أبداً ويبقى مصوناً من كل إنحراف و تحريف، كذلك تكون عترة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في مقام العصمة.

٣ - جاء في بعض الروايات إن الله يوم القيامة يحاسب الناس على ارتباطهم بهذين التركتين العظيمتين.

٤ - لاشك إنّنا مهما يكن تفسيرنا للعترة وأهل البيت(عليهم السلام)، فإنّ علياً(عليه السلام) يكون من أبرز مصاديقها، إذ أنّ كثيراً من الروايات تقول إنّّه لم يفترق عن القرآن، ولا القرآن اهترق عنه.

واللافت للنظر في هذا أنّ الكثير من الاحاديث الاسلامية المختلفة تقول أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كرر هذا الكلام على الناس مرّات عديدة:

ففي رواية «جابر بن عبد الله الأنصاري» نقرأ أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)قاله في يوم عرفة في أيام الحج.

والراوي «عبد الله بن حنطب» يقول أنّه قاله في «الجحفة» وهو مكان بين مكة والمدنية حيث يحرم الحجاج منه.

وتقول (أم سلمة) إنّّه قاله في غدِير خم.

وجاء في روايات أخرى إنّّه قاله في اواخر أيامه المباركة وهو على فراش المرض.

وفي رواية أخرى إنّّه قاله على المنبر في المدينة.^(١)

وتقرأ في «الصواعق المحرقة» للعالم السنّي الكبير «ابن حجر»: أنّ النبي(صلى الله عليه وآله)أخذ بيد علي ورضعها وقال:

«علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا عليّ
الحوض».^(٢)

١. المراجعات، ص ٤٢.
٢. الصواعق المحرقة، ص ٧٥.

هذا الحديث من الاحاديث المشهورة التي توجب على الناس اتباع علي(عليه السلام) وأهل بيت رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعده.
فاذا عرفنا أنَّ سفينة نوح كانت ملجأً ووسيلة النجاة من ذلك الطوفان العظيم الذي شمل العالم، برمته اتضحت لنا هذه الحقيقة، وهي أنَّه إذا هبت الاعاصير والطوفانات بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) فما على الأمة إلا أن تتمسك بأذيال الولاء لاهل البيت(عليهم السلام)، اذ لا سبيل لها الى النجاة بغيرهم.

شكر واجب:

- ١ . ما ما هو نص حديث الثقلين؟ وما الامتيازات التي يمنحها لأهل البيت(عليهم السلام)؟
- ٢ . من هم الذين نقلوا حديث الثقلين؟
- ٣ . ما معنى «الثقلين» وهل جاء في الاحاديث تعبير غيره؟
- ٤ . ما المناسبات التي ذكر فيها رسول الله(صلى الله عليه وآله) هذا الحديث؟
- ٥ . أذكر أسانيد حديث سفينة نوح و محتواه؟

وهناك روايات أخرى تقول إنَّه عند نزول آية المباهلة، دعا رسول الله(صلى الله عليه وآله) علياً وفاطمة والحسن والحسين(عليهما السلام)، قائلاً: هؤلاء أهل بيتي.^(١)

٥ . على الرغم من أنَّ المسائل الخاصة بيوم القيامة ليست واضحة لنا نحن الذين نعيش محصورين بين جدران هذا العالم، إلا أنَّ ما يستفاد من الروايات ينبىء بأن «حوض الكوثر» نهر خاص في الجنة ذو مميزات كثيرة ويختص بالمؤمنين الصادقين وبالرسول الكريم(صلى الله عليه وآله) وأئمة اهل البيت(عليهم السلام) وأتباعهم.

يتضح من كل ما قلناه ان مرجع الأمة وقائدها بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) هو علي(عليه السلام)، والأئمة من بعده من أهل هذا البيت(عليهم السلام).

حديث سفينة نوح

من التعبيرات اللافتة للانتباه والواردة في كتب أهل السنة والشيعة عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) هو حديث «سفينة نوح» المعروف.
في هذا الحديث يقول أبوذر: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله):

**«ألا إنَّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا
ومن تخلف عنها غرق.»^(٢)**

١ . مشكاة المصابيح، ص ٥٦٨، ط دلهي، الرياض النضرة، ج ٢، ص ٢٤٨ (نقلا عن مسلم والترمذي).
٢ . مستدرک الحاكم، ج ٣، ص ١٥١.

في كتاب «منتخب الأثر» مثنان وواحد وسبعون حديثاً بهذا الشأن، معظمها منقول من كتب أهل السنة وسائر المصادر الشيعية.
وكمثال على ذلك نقرأ في «صحيح البخاري» وهو من أشهر كتب أهل السنة، ما يلي:

يقول جابر بن سمرة: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول «يكون اثنا عشر أميراً» ثم قال كلمة لم اسمعها. فقال أبي أنه قال: «كلهم من قريش»^(١)
و قد ورد هذا الحديث في «صحيح مسلم» هكذا: قال جابر سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول:

«لَا يَزَالُ الْأُسْلَامُ عَزِيزاً إِلَىٰ ائْتِي عَشْرَ خَلِيفَةٍ»

ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كلهم من قريش»^(٢)
وفي «مسند أحمد» عن عبد الله بن مسعود، الصحابي المعروف، أنه قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشأن الخلفاء، فقال:

«إثنا عشر كعدة نقيب بني إسرائيل»^(٣)

محتوى هذه الأحاديث

١. صحيح البخاري، ج ٩، كتاب الإمام، ص ١٠٠.
٢. صحيح مسلم كتاب الامارة، باب الناس تبع قريش.
٣. مسند احمد، ج ١، ص ٣٩٨.

الدّرس ٩

الأئمة الاثنا عشر

روايات الأئمة الاثني عشر

بعد إثبات الإمامة والخلافة المباشرة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، يأتي دور الكلام عن إمامة سائر الأئمة.
إنّ البحث المكثف حول هذا الموضوع يكون كما يلي:
أولاً: في متناول أيدنا اليوم كتب عديدة لأهل السنة والشيعية تنقل الروايات التي تتحدث صراحة عن خلافة «الاثني عشر إماماً وخليفة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)».

هذه الاحاديث مروية في أهم كتب اهل السنة، مثل «صحيح البخاري» و «صحيح الترمذي» و «صحيح مسلم» و «صحيح أبي داود» و «مسند أحمد» وأمثالها.

و يحسن بنا هنا أن نترك الكلام لأحد علماء السنة المعروفين ليشرح لنا الموضوع.

يقول سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي في كتابه «ينابيع المودة»:

«قال بعض المحققين أن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده (صلى الله عليه وآته) اثني عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة، فيشرح الزمان وتعريف الكون والمكان علم أن مراد رسول الله (صلى الله عليه وآته) من حديثه هذه الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته

وعترته اذ لا يمكن ان يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني عشر، ولا يمكن أن يحمله على ملوك الدولة الاموية لزيادتهم على اثني عشر ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبدالعزيز، ولكونهم من غير بني هاشم لأن النبي (صلى الله عليه وآته) قال كلهم من بني هاشم في رواية عبد الملك عن جابر واخفاء صوته (صلى الله عليه وآته) في هذا القول يرجح هذه الرواية لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم ولا يمكن أن يحمله على الملوك الدولة العباسية لزيادتهم على العدد المذكور ولقلة رعايتهم الآية **«قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»** وحديث الكساء فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته (صلى الله عليه وآته) لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسباً وأفضلهم حسباً وأكرمهم عند الله وكانت علومهم عن آبائهم متصلة بجدّهم (صلى الله عليه وآته) وبالوراثة واللدنية، كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق، ويؤيد هذا المعنى أي أن مراد النبي (صلى الله عليه وآته) الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته (عليهم

هذه الأحاديث . التي يرى بعضها أن (عزة الاسلام) منوطة (بالاثني عشر خليفة) ويرى بعضها الآخر أن حياة الدين وبقائه الى يوم القيامة موكولان بهم، وأنهم كلهم من قريش، وفي بعضها كلهم من بني هاشم . لا تنطبق على أي مذهب سوى المذهب الشيعي، و ذلك لانها تنطبق بوضوح و بساطة على معتقدات مذهب التشيع، في الوقت الذي يصل فيه علماء أهل السنة في تطبيقها على مذاهبهم الى طريق مسدود.

هل المقصود هم الخلفاء الاربعة الاول اضافة الى خلفاء بني أمية وبني

العباس؟

نحن نعلم، بالطبع، أنه لا الخلفاء الاول كانوا اثني عشر، ولا بانضمام خلفاء بني أمية وبني العباس اليهم بلغوا هذا العدد. إذ إن العدد اثني عشر لا ينطبق على أي منهم.

ثم إن من بني أمية خلفاء مثل «يزيد» ومن بنى العباس مثل «المنصور الدوانيقي» و «هارون الرشيد»، ممن لا يشك أحد فيما ارتكبه من جرائم وظلم وطفيان، فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارهم خلفاء للنبي (صلى الله عليه وآته) و لا تتجسد فيهم أي رفة أو عزة للاسلام ولو تساهلنا في تبسيط الموازين.

واذا تجاوزنا عن كل ذلك، فاننا لن نجد العدد اثني عشر يتمثل في أي

مجموعة منهم سوى في أئمة الشيعة الاثني عشر.

يقول الشيخ سليمان القندوزي، العالم السني المعروف في كتابه المذكور

«ينابيع المودة»:

جاء رجل يهودي يدعى نعثلا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكان من بين الاسئلة التي قاما عليه أنه سألته عن أوصيائه وخلفائه من بعده، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):

«إنَّ وصيي علي بن أبي طالب، وبمده سبطاي الحسن والحسين يتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين. اذا مضى الحسين فابنه علي، فاذا مضى علي فابنه محمد، فاذا مضى محمد فابنه جعفر، فاذا مضى جعفر فابنه موسى، فاذا مضى موسى فابنه علي، فاذا مضى علي فابنه محمد، فاذا مضى محمد فابنه علي، فاذا مضى علي فابنه الحسن، فاذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي، فهؤلاء اثنا عشر»^(١).

وفي الكتاب نفسه، نقلا عن كتاب «المناقب»، حديث آخر جاء فيه ذكر الائمة الاثني عشر بالاسم واللقب، ويشير الى غيبة الامام المهدي (عج) إلى نهضته وأنه يملأ الارض عدلا وقسطا بعد ما ملئت جوراً وظلماً^(٢). أما الأحاديث الواردة بهذا الخصوص عن طرق الشيعة فكثيرة تفوق حد التواتر، فتأمل!

١. ينابيع المودة، ص ٤١.

٢. ينابيع المودة، ص ٤٢.

السلام) ويشهده ويرجعه حديث الثقلين والاحاديث المتكررة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها»^(١).

و من الجدير بالذكر إنني في زياراتي للحجاز وفي أحاديثي مع علمائها، سمعت منهم تفسيراً آخر لهذا الحديث يبين كيفية وصولهم الى طريق مسدود في هذه المسألة. قال الرجل:

«ربما يكون المقصود بالاثني عشر خليفة، الخلفاء الاربعة الاول في صدر الاسلام، والباقي سوف يظهرون في المستقبل»

وعلى هذا فإنهم يغفلون التوالي بين هؤلاء الخلفاء الاثني عشر، والمفهوم من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله). نقول: ما الذي يدعو الى أن نهمل التفسير الواضح البين للحديث، كالتفسير المنسجم في توالي أئمة الشيعة الاثني عشر، ونلقي بانفسنا في متاهات لامخرج لها؟

تعيين الأئمة بالاسم

ممّا يلفت النظر أنّ بعض الروايات المروية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتي وصلتنا من علماء أهل السنة، تذكر الائمة الاثني عشر بالاسم الصريح وتبين صفاتهم وفضائلهم.

١. ينابيع المودة، ص ٤٦.

و يتضح من ذلك أن هناك في كل عصر إماماً معصوماً، وأنه يجب البحث عنه ومعرفته وقبوله كتأيد وهاد.

إن اثبات إمامة كل امام تتم . بالأضافة الى الطريق المذكور . بطريق النصوص والروايات الواردة عن كل إمام سابق بالنسبة للإمام اللاحق، وكذلك عن طريق معجزاتهم.

سُئِرَ وَأُجِبَ:

- ١ - ماهي الكتب التي وردت فيها الروايات الخاصة بالأئمة الاثني عشر؟
- ٢ - ما محتوى هذه الروايات؟
- ٣ - كيف تفسر هذه الأحاديث تفسيرات غير مناسبة؟
- ٤ - هل جاء في أحاديث أهل السنة أسماء الأئمة الاثني عشر كلهم؟
- ٥ - ما الطرق الاخرى لاثبات الأئمة الاثني عشر؟

من مات ولم يعرف إمامه...

نقرأ في كتب أهل السنة حديثاً عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال:

«من مات بغير امام زمانه مات ميتة جاهلية»^(١)

هذا الحديث نفسه ورد في كتب الشيعة بهذه الصورة:

«من مات ولا يعرف امامه مات ميتة جاهلية»^(٢)

يدلّ هذا الحديث دلالة بيّنة على ان الامام المعصوم موجود في كل عصر وزمان ومن الواجب معرفته، وإنّ عدم معرفته على درجة من الضرر بحيث أنّه يضع الانسان عند تخوم الكفر والجاهلية.

فهل المعنيون بالأئمة في هذا الحديث هم القائمون على رأس الحكم، من امثال جنكيزخان وهارون الرشيد والحكام العملاء؟
لاشك أنّ الجواب يكون بالنفي، وذلك لأنّ الغالبية العظمى من هؤلاء أناس منحرفون وظالمون واحياناً يكونون عملاء للغرب أو الشرق وينفذون سياساتهم الاستكبارية، فلا شك في أنّ معرفتهم وقبول إمامتهم يرسلان الانسان الى «دار البوار» في جهنم.

١. المعجم المفهرس لالفاظ الاحاديث النبوية، ج ٦، ص ٣٠٢.
٢. بحار الانوار، ج ٦، ص ١٦، الطبعة القديمة.

الجواب الأول هو الذي يقول به المتشائمون والماديون، وهو أن مستقبل العالم مظلم، ولا يخلو كل زمان من احتمال الخطر.

أما الذين يؤمنون بمبادئ الأديان السماوية، وخاصة المسلمون، والشيعية منهم على الأخص، فيجيبون بجواب آخر عن هذا السؤال، فيقولون:

إن وراء هذه الليلة العالكة السواد صبح أمل مشرق، وإن هذه السحب الدكن، وهذه الأعاصير المهلكة والسيول المدمرة سوف تزول في النهاية، وتسطع الشمس في سماء صافية وجو صحو.

إن هذه الدوامات المخوفة لا تبقى في طريقنا دائماً، وإن في الأفق القريب دلائل على وجود ساحل النجاة يطالع الناظرين.

إن العالم ينتظر مصححاً عظيماً يغير بثورته وجه العالم لصالح الحق والعدالة.

وبالطبع يطلق اتباع كل دين إسماً خاصاً على هذا المصلح المنتظر، مصداقاً لقول الشاعر:

عباراتنا شتى وحسنك واحد ﷺ ﷺ ﷺ وكل إلى ذلك الجمال يُشير

٢ - الفطرة وظهور المصلح العظيم

إن اللهامات الباطنية، التي تكون أمواجها أقوى أحياناً من أحكام العقل، لا تقتصر على هدايتنا إلى الله فقط، بل هي قادرة على أن تكون دليلنا في جميع معتقداتنا الدينية بما فيها هذه المسألة أيضاً. ودلائل ذلك هي

الدّرس ١٠

الامام المهدي(عج) الإمام الثاني عشر والمصلح العالمي العظيم

١ - نهاية التّليّة الظّلماء

عندما نلقي نظرة على أوضاعنا الحاضرة و نلاحظ إرتفاع نسبة الجرائم وحوادث القتل والحروب وإراقة الدّماء و الاعتداءات و المنازعات الدولية واتساع نطاق المفساد الاخلاقية باستمرار، يبرز في ذهننا هذا السؤال: هل سيستمر الوضع على هذه الحال؟ وهل يزداد انتشار هذه الجرائم والمفاسد حتى تجر البشرية الى حرب دائمية تهلك الحرث والنسل، أم أنّ الانحرافات العقائدية والمفاسد الاخلاقية، كمستتقع عفن، سيبتلع الانسانية ابتلاعاً...

أم أنّ هناك بصيص ضوء من أمل في النجاة والاصلاح؟

ففي كتاب «زند» من كتب الزرادشتيين المعروفة، يرد ذكر الصراع الدائم بين اتباع الله واتباع الشيطان، ثم يقول:

«بعد ذلك ينتصر إلهيون على الشيطانين الذين
ينقضون... وإنَّ عالم الوجود ينال سعادته الأصلية ويجلس
ابن آدم على كرسي حسن الحفظ...»

وفي كتاب «جاماسب نامه» لزرادشت تقرأ مايلي:

«يخرج رجل من أرض التازيين (العرب)، عظيم الرأس،
عظيم الجسد، عظيم الساق، على دين جدّه، في جيش
كثير... ويملأ الارض عدلاء.»

وجاء في كتاب «وشن جوكه» من كتب الهنود الصينيين:

«وأخيراً ترجع الدنيا الى رجل يحب الله وهو من عباده
المخلصين.»

ونقرأ في كتاب للهنود اسمه «باسك»:

«دول العالم ينتهي الى ملك عادل في آخر الزمان، يكون
رائداً للملائكة والجن وبني آدم، ويكون الحق معه، ويكون
بيده كل كنوز البحار والأرضين والجبال، يخبر عمّا في
السماء والارض، ولا ترى الارض رجلاً أعظم منه.»

أولاً: الرغبة العامّة في العدالة العالمية، فالناس في العالم كلّ، على ما
موجود بينهم من اختلاف يحوّون بلا استثناء، السلام والعدالة. إنَّنا جميعاً
ننادي بهذا ونجاهد في سبيله ونطلب العدالة والسلام العالميين بكل وجودنا.
و ليس هناك دليل أفضل من انتظار ظهور هذا المصلح العظيم إنَّما هو
فطري، وذلك لأنَّ أي مطلب يريده الناس كافة دليل على فطريته، فتأمل!

كل حبّ أصيل وفطري يحكي عن وجود محبوب خارجي وجذاب، وإلا كيف
يمكن أن يخلق الله هذا التعطش في داخل الانسان دون أن يخلق في خارجه
الينبوع الذي يصبو نحوه ليرتوي منه؟

لهذا نقول إنَّ فطرة الانسان وطبيعته التي تبحث عن العدالة تصرخ بأعلى
صوتها إنَّ الاسلام والعدالة سوف يسودان العالم كله في نهاية المطاف، وإنَّ
مظاهر الظلم والجور والانانية سوف تزول، وإنَّ البشرية ستتوحد في دولة واحدة
وتعيش تحت راية واحدة في جو من التفاهم والطهارة.

ثانياً: إنَّ الاديان والمذاهب عموماً تنتظر مصلحاً عالمياً كبيراً، إنَّك تكاد تجد
في جميع الاديان فضلاً يحدثك عن هذا الأمر إذ إنَّ الاعتقاد بظهور منج
عظيم، يكون بلسماً لجراح البشرية المؤلمة، لا يقتصر على المسلمين، بل إنَّ هناك
مستندات وأدلة تؤكد كونه اعتقاداً عاماً وقديماً آمنت به الأقوام والأديان في
الشرق وفي الغرب، إلا أنَّ الاسلام، لكونه الدين الكامل، يؤكد هذا الأمر توكيداً
أكبر.

٣ . الأدلة العقلية

أ) نستخلص من نظام الخلق أن البشر يجب في النهاية أن يخضعوا لقانون العدالة ويستسلموا للنظم العادلة المصلحة الثابتة و ذلك لأنَّ عالم الوجود، بالقدر الذي نلاحظه، عبارة عن مجموعة من النظم. وأنَّ وجود هذه القوانين المنظمة التي تحكم العالم بأسره لدليل على وحدة هذا النظام وترابطه.

وتعتبر قضية النظام والقانون والمنهج والتخطيط من أهم مسائل هذا العالم الرئيسية والجادة، فابتداء من المنظومات الشمسية العظيمة حتى الدَّرة التي يمكن أن توضع ملايين منها على رأس أبرة، كلها تخضع لنظام دقيق.

إنَّ مختلف أجهزة جسم الانسان، ابتداء من بناء الخلية العجيب حتى طريقة عمل الدماغ، وشبكة الاعصاب، والقلب والرئتين، كلها تتبع نظاماً دقيقاً وتعمل أشبه بأجهزة الساعة الدقيقة، كما يعبر عن ذلك أحد العلماء، بحيث أنَّ أدق الحاسبات الالكترونية لاتكون شيئاً مذكوراً بجانبها.

فهل في هذا العالم الدقيق يمكن للانسان . الذي هو جزء من كل . أن يظهر بمظهر الرقعة المخالفة في اللون وفي التنظيم ليعيش فيه في حياة كلِّها حرب واراقة دماء وظلم؟

هل يمكن لحالة الظلم والفساد الاخلاقي والاجتماعي، التي تعتبر ضرباً من الفوضى وانعدام النظام، أن تسود المجتمع البشري حتى الأبد؟

وفي «مزامير» داود من كتاب «المهد القديم» (التوراة و ما ألحق به) نقرأ:
«يقطع دابر الأشرار، أمَّا المتوكلون على الله فسوف يرثون الارض».

«والصديقون يرثون الارض ويسكنونها دائماً».

وهناك كلام يشبه هذا في كتاب «اشعيا النبي» من كتب التوراة.

وفي الفصل ٢٤ من انجيل متى نقرأ:

«كالبرق يخرج من المشرق ويكون ظاهراً حتى المغرب. ابن الانسان سيكون كذلك أيضاً».

وفي الفصل ١٢ من انجيل لوقا نقرأ:

«شدوا احزمتكم، واشعلوا مصابيحكم، وكونوا كمن ينتظر سيده، حتى إذا ما جاء في أي وقت وطرق الباب تسرعون لفتحه»

جاء في كتاب «علائم الظهور»:

«في كتب الصينيين القدامى، وفي معتقدات الهنود، وعند الاهالي الاسكندنافيين، وحتى عند المصريين القدامى وأهالي المكسيك وأمثالهم، يسود الاعتقاد بظهور مصلح عالمي».

روحه التراقي عندئذ يكون في الاقل على أهبة الاستعداد لتقبل المبادئ التي يعرضها عليه القائد الالهي.

القرآن وظهور المهدي(عليه السلام)

في كتابنا السماوي العظيم آيات كثيرة تبشر بهذا الظهور العظيم، نكتفي بواحدة منها فقط.

في الآية ٥٥ من سورة «النور» نقرأ:

**وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).**

تبين هذه الآية بجلاء أنَّ الحكم على الارض سيخرج في النهاية من أيدي الجبارين والظالمين، وسيكون الحكم بيد المؤمنين الصالحين.

وفي اثر الآية المذكورة الوعد الذي فيها، يعد الله ثلاثة وعود أخرى:

**(وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا).**

في تفسير هذه الآية قال الامام علي بن الحسين(عليه السلام):

**«هم والله شيعتنا يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منا
وهو مهدي هذه الأمة».**^(١)

١. تفسير مجمع البيان، الآية ٥٥، من سورة (النور).

النتيجة هي أنَّ مشاهدة نظام الوجود تلفت نظرنا الى أنَّ المجتمع البشري لا بدَّ له في النهاية أن يطأطئه رأسه امام النظام والعدالة، وأن يعود مرةً أخرى الى المسير الاصلي الذي خلق للسير فيه.

ب) مسيرة المجتمعات التكاملية. وهذه دليل آخر على مستقبل البشرية الواضح، إذ إنَّنا لا يمكن أن ننكر أنَّ المجتمع البشري، منذ أن ظهر للوجود، لم يتوقف في مرحلة معينة، بل كان دائم السير والتحرك الى الامام.

فمن حيث الجوانب المادية، المسكن و الملابس و الغذاء، و طرق النقل والمواصلات، والافكار التوحيدية، كان الانسان في وقت مايعيش في أبسط ظروفها. ولكنه الآن بلغ مرحلة تحير العقول وتمشي العيون، ولاشك أن هذا سوف يواصل حركته الصعودية.

أمَّا من حيث العلوم والثقافات فقد كان الانسان يسير سيراُ تصاعدياً أيضاً فهو في كل يوم يكتشف شيئاً جديداً ويفتح فتحاً جديداً.

إنَّ هذا «القانون التكاملي» سيضمحل في النهاية الجوانب المعنوية والاخلاقية والاجتماعية أيضاً، ويتقدم بالانسان نحو قانون عادل و سلام عادل ثابت، وفضائل اخلاقية ومعنوية. إنَّ ما نراه اليوم من تقشي المفاسد الاخلاقية وتضاقمها، إنَّما هو وسيلة تمهد الطريق لانضاج ثورة تكاملية شاملة.

و لا نقول طبعاً إنَّ علينا تشجيع الفساد، ولكننا نقول إنَّ الفساد إذا جاوز الحد أدى الى ثورة أخلاقية. فعندما يصل الانسان الى طرق مسدودة ويجد عواقب غير محمودة ناشئة من أثامه، وعندما يرتطم رأسه بالجبل، و تبلغ

«وهناك آخرون كثيرون نقلوا هذه الاحاديث وبعض علماء أهل السنة أفوا الكتب الخاصة في الاخبار الواردة عن المهدي، منهم ابونعيم الاصفهاني، وابن حجر الهيتمي، والشوكاني، وادريس المغربي، وأبو العباس بن عبد المؤمن».

ثم يضيف بعد ذلك:

«جمع من علماء أهل السنة القدامى والمحدثين يصرحون بأنّ الاخبار عن المهدي متواترة».

وبعد ذكر أسماء عدد من هؤلاء تختتم الرسالة كلامها بالقول،

«وأعلن فريق من الحفاظ والمحدثين أنّ أخبار المهدي فيها الصحيح وفيها الحسن، وهي في المجموع من المتواتر قطعاً، وأنّ الاعتقاد بقيام المهدي صحيح وواجب، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة المسلم بها، ولا ينكره إلا كل جاهل وصاحب بدعة».

أما أحاديث الشيعة

يكفي هنا أنّ نعلم أنّ هناك المئات من الاحاديث بهذا الشأن عن رواة مختلفين، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن الأئمة (عليهم السلام) بما يتجاوز حد التواتر، وهو عند الشيعة من ضروريات الدين، بحيث أنّه لا يمكن لاحد أنّ

المهدي في كتب الحديث

إنّ الأحاديث التي تشير الى الحكومة العالمية القائمة على أساس السلام والعدل، والتي يؤسسها أحد أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) اسمه «المهدي» أحاديث كثيرة وردت في كتب الشيعة والسنة، وهي من الكثرة بحيث تعدت حدود التواتر أيضاً.

أما الكلام على أنّه هو الامام الثّاني عشر، وخليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتاسع من أولاد الامام الحسين (عليه السلام)، وأنّه ابن الامام الحسن العسكري (عليه السلام) فهو كثير في المصادر الشيعية.

فمن حيث القسم الاول، أي التواتر الوارد في كتب أهل السنة في أحاديث ظهور المهدي، يكفي أنّ نقول أنّ علماء أهل السنة يشيرون لذلك صراحة الى الحد الذي نقرأ في الرسالة التي اصدرتها مؤخراً «رابطة العالم الاسلامي». وهو أكبر مركز ديني في الحجاز - مابلي:

«أنّه آخر الخلفاء الراشدين الاثني عشر الذين أخبر عنهم

النبي (صلى الله عليه وآله) في أحاديث صحاح، والاحاديث عن

المهدي نقلت عن كثير من الصحابة عن رسول الله (صلى الله

عليه وآله)».

و بعد ذكر اسماء عشرين من الصحابة الذين نقلوا أحاديث النبي (صلى الله

عليه وآله) عن المهدي، تستطرد الرسالة قائلة:

الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولبره لشمول الفنى
جميع المؤمنين»^(١)

ملاحظة: نعلم أنَّه في زمان غيبة امام العصر (أرواحنا هده) يستمر خط الامامة والولاية متمثلاً في نواب الامام(عليه السلام). وقد جاء بحث ذلك في كتاب «حكومت اسلامي» تحت عنوان «ولايت فقيه».

شكر وأجب:

- ١ - ما الاختلاف في نظرة الذين يعبدون الله والماديين بالنسبة لمستقبل العالم؟
- ٢ - هل يمكن أن نستدل على ظهور المهدي(عليه السلام) بالفتنة؟ كيف؟
- ٣ - هل هناك دليل عقلي على الظهور؟ ماهو؟
- ٤ - ماذا يقول القرآن بهذا الشأن؟
- ٥ - ما هي عقيدة السنة في هذا الموضوع؟

١. بحار الانوار، ج ١٣، الطبعة القديمة.

يعتق المذهب الشيعي دون أن يطلع على عقيدتهم بظهور المهدي(عليه السلام) وخصائص ذلك وعلائم الظهور وكيفية حكومته ومناهجها المختلفة. لقد أكتب كبار علماء الشيعة منذ القرون الاولى حتى اليوم على كتابة الكتب العديدة بهذا الخصوص جمعوا فيها الأحاديث المتعلقة بالمهدي(عج).
إننا هنا نكتفي بذكر بعض الاحاديث من باب المثال، تاركين لمن يريد الاستزادة أن يرجع الى كثير من الكتب المهمة التي ألفت في هذا الموضوع، منها كتاب «المهدي» تأليف العالم الكبير السيد صدر الدين الصدر.
قال رسول الاسلام(صلى الله عليه وآله):

«لو لم يبق من الدهر إلا يوم لملأ الله ذلك اليوم حتى
يبيث رجلاً من أهل بيته يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت
ظلماً وجوراً»^(١).

وفي حديث آخر عن الامام الصادق(عليه السلام) قال:

«إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع الجور في أيامه وأمنت
به السبل وأخرجت الارض بركاتها ورد كل حق الى أهله...
وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد(صلى الله عليه
وآله)فحينئذ تظهر الارض كنوزها وتبدي بركاتها ولا يجد

١. جاء هذا الحديث في اغلب كتب الشيعة واهل السنة.

الفصل الخامس

معرفة المعاد

الدّرس ١

سؤال مهم: هل الموت نهاية أم بداية؟

معظم الناس يخافون الموت، لماذا؟

ينظر الكثير الى الموت وكأنه صورة مخوفة و مرعبة، مجرد التفكير فيها يحيل طعم الحياة النهائى الى مرارة لاتطاق و لا تحتمل. فلا يخافون من اسم الموت فحسب بل ان ذكر القبر و المقبرة يدخل الرعب على قلوبهم فيسعون الى زخرفة و تزيين القبور لكي تخرج من هذا الاطار المخيف.

و بالرجوع الى عادات و تقاليد مختلف شعوب العالم نجد آثار هذا الخوف من الموت بادية للعيان، فيوصف بعفريت الهلاك، أو بمخلب الموت، أو بضرية الأجل، و أمثال ذلك.

وإذا أرادوا ذكر اسم ميت، سعوا الى تخفيف الموقف على السامع بتعبيرات مثل «أبعدنا الله عن ذلك» أو «اطال الله عمرك» وغير ذلك.

والعجيب أنه يهرب الميت نفسه، فهو يرفض مثلاً أن يبيت مع جسد ميت في غرفة واحدة، مع أنه لم يكن يخاف هذا الميت قبل أن يموت! فما السبب ياترى في خوف الانسان من العدم وهروبه منه؟

إنَّ السبب واضح، فالوجود معقود بالوجود ويأنفه، ولايمكن أن يتألف الوجود والعدم يوماً، لذلك فمن الطبيعي أن تكون غرباء على العدم وتشعر بالخوف منه.

فإذا نحن قلنا بأنَّ الموت هو نهاية كل شيء، وأنَّ بالموت يبلغ كل شيء خاتمته، عندئذ يحق لنا أن نخشاه وأنَّ نهرب حتى من اسمه ومظهره، لأنَّ الموت يسلبنا كل شيء.

أما إذا اعتبرنا الموت بداية حياة جديدة، حياة خالدة، ونراه نافذة تفتح لنا على العالم العظيم، عندئذ يكون من الطبيعي ألا نخاف الموت، بل إننا نهنيء الاطهار الذين يخطون نحوہ بثبات مرفوعي الرأس!

٢ الصحائف السوداء

إننا نعرف أناساً لا يرون في الموت معنى الفناء والعدم، لأنهم لا يتكرونها الحياة بعد الموت، ولكنهم مع ذلك يخافون الموت وذلك لأنَّ صحائف أعمالهم قد اسودت الى درجة أنهم إنَّما يخافون العقوبات الأليمة التي يتوقعونها بعد الموت.

فلا بد أن نعرف إذن ما الذي يدعو الناس الى أن يخافوا دائماً من الموت. ثم لماذا نجد، بخلاف ذلك، أناساً فضلاً عن كونهم لا يخافون الموت، فإنهم يستقبلونه بالابتسامة ويفخرون بمقدمه؟

يحدثنا التاريخ عن أناس كانوا يبحثون عن ماء الحياة واكسیر الشباب، وعن أناس آخرين كانوا يهرعون الى جبهات الجهاد يشغف، يواجهون الموت بترحاب و شوق، و قد يشكون من طول أعمارهم، لأنهم كانوا متلهفين للقاء الحبيب ورؤية الله. و هذا ما شاهدناه في جبهات الحق ضد الباطل، وكيف أن مفاتلنا الابطال كانوا يسارعون الى سوح الشهادة و قد وضعوا ارواحهم على اكفهم.

لماذا الخوف؟

بالفحص والتمعن نستنتج أن سبب الخوف من الموت أمران:

١ - تفسير الموت بالفناء

إنَّ الانسان بطبيعته يهرب من العدم، فهو يهرب من المرض الذي يعني انعدام الصحة، ويهرب من الظلام الذي يعني انعدام النور، ويهرب من الفقر الذي يعني انعدام الغنى، بل أنه يهرب احياناً حتى من الدار الخالية، ومن الانفراد في الصحراء، لانعدام الرفيق فيهما.

والسبب هو أنَّ كلاً منهما يختلفان في النظرة.

الفريق الأول: إمّا أن يكونوا من الذين لا يؤمنون بوجود عالم بعد الموت، وإمّا أنّهم لا يصدقون بوجوده كل التصديق، ولذلك ينظرون الى لحظة الموت وكأنّها لحظة فراقهم لكل شيء. إنَّ مفارقة كل شيء والخروج من النور الى الظلام المطلق أمر صعب اليم، كحال من يخرجونه من السجن ليقدموه للمحاكمة عن جريمه ثابتة عليه، فهي حالة رهيبة من الخوف.

أمّا الفريق الثّاني: فيرى الموت ولادة جديدة وخروجاً من الحياة الدنيا و محيطها الضيق المظلم، ودخولاً الى عالم واسع نير.

إنَّ التحرر من قنص ضيق صغير، والتخليق في السّماء الفسيحة، والخروج من ذلك المحيط المليء بالخصام والتزاع وضيق النظر والعلم والعقد والحروب، والدخول الى عالم قد تظهر من كل هذا التلوث، لاشك يجعل الموت أمراً مرغوباً فيه عند هذا الفريق الثّاني، فلا يخافون منه أبداً. يقول الامام علي(عليه السلام):

«والله لابن أبي طالب أس بالموث من الطفل بثدي أمه».

أو كما قال الشّاعر الفارسي:

**مرگ گار مرد است گاو نزد من آي ❀❀ تا در آغوش بگيرم
تنگ تنگ!!**

من ز او جاني ستانم جاودان ❀❀ او زمن دلقي ستاند رنک رنک!!

إنَّ لهؤلاء الحق في أن يخافوا الموت. إنَّهم أشبه بالمجرمين الخطرين الذين حكم عليهم بالاعدام فهم يخافون الخروج من السّجن لتنفيذ الحكم عليهم، لأنَّهم يعلمون أن خروجهم من السّجن يعني تعليقهم على خشبة الاعدام، فهم، لذلك، يودون البقاء خلف قضبان السّجن، لالكرههم الحرية، إنَّما هم يكرهون الحرية التي تقودهم الى المشنقة.

هكذا حال المسيئين، فهم يرون انمناق أرواحهم من هذا السجن الضيق مقدمة لتحمل أنواع العذاب القاسي بسبب ما إرتكبهوا من أعمال قبيحة ومن ظلم وجور وفساد، ولذلك فهم يخافون الموت.

أمّا الذين لا يرون في الموت **«هنا»**، و لا يرون صحف أعمالهم سوداء، فما الذي يحملهم على الخوف من الموت؟

إنَّهم، بالطبع، يريدون هذه الحياة بكل شوق و يرغبون فيها، لكي يجعلونها في خدمة حياتهم الجديدة بعد الموت، و يعدوا أنفسهم لاستقبال الموت الذي يكون فيه رضا الله، و هذا الهدف هو مدعاة يجعلونها في خدمة للافتخار والاعتزاز.

نظرتان مختلفتان

قلنا إنَّ النّاس فريقان: فريق، وهم الأكثرية، يخافون الموت ويهربون منه. وفريق آخر يستقبلون الموت، الذي يكون في سبيل هدف عظيم، كالشهادة في سبيل الله، بقلوب رحبة، أو أنّهم، على الأقل، إذا أحسوا بدنو الموت لا يداخلهم هم ولا غم أبداً.

قل للموت اذا كان شجاعاً فليدنو مني ﷻ ﷻ ﷻ كي أضمه الى صدري و

احتضنه بحضني

ولياخذ مني رداثي الذي حلا لونه ﷻ ﷻ ﷻ ويهيني الخلود و راحة نفسي

إذن ليس من المستغرب أن نصادف في التاريخ رجالاً مثل الامام الحسين(عليه السلام)ومثل أصحابه المضحين، كلما ازدادت لحظة الشهادة قريباً منهم، ازدادت فرحتهم واشتد شوقهم الى لقاء الحبيب وتلاآت وجوههم لقرب اللقاء.

وهذا هو نفسه الذي نقرأه في تاريخ حياة الامام علي(عليه السلام)العظيمة، فعند ما أهوى ذلك المجرم الاثيم، بالسيف على رأسه الشريف، صاح قائلاً:

«فزت ورب الكعبة».

يديهي أن لايعني هذا الكلام حثّ الناس على إلقاء أنفسهم في التهلكة و الزهد في هبة الحياة العظيمة التي وهبها الله لهم، فلا يستثمرونها للوصول الى اهدافهم الكبرى. بل المتصود هو حمل الانسان على استغلال الحياة استغلالاً سليماً، دون أن يعترهم الخوف من انتهائها، وخصوصاً إذا كانت الغاية هدفاً عظيماً وسامياً.

هَكَرْ وَاَجِب:

١ . لماذا يخاف الناس من الموت؟ أذكر الأسباب.

٢ . لماذا يستقبل بعض الناس الموت مبتسمين ويمشون الشهادة في سبيل

الله؟

٣ . بم يمكن تشبيه لحظة الموت؟ ما شعور المؤمنين المخلصين في تلك

اللحظة، وما شعور المسيئين عديمي الايمان؟

٤ . هل إتفق لك أن رأيت بنفسك أشخاصاً لايرهبون الموت؟ ماهي

انطباعاتك عنهم؟

٥ . ما الذي قاله علي(عليه السلام) بشأن الموت؟

أما إذا قيل له: إنك تقضي هنا فترة مؤقتة، تتشكل فيها اعضاؤك، فتقوى، وتصبح قادراً على الحركة والسعي في عالم كبير آخر، وإنَّ قرار خروجك من هذا السجن سوف يصدر بعد انقضاء تسعة أشهر، فتضع قدمك في دنيا فيها شمس ساطعة، وقمر منير، وأشجار خضر، ومياه جارية، وكثير من النعم الأخرى، عندئذ سيتفلس الجنين الصعاء ويقول: الآن أدركت الحكمة من وجودي في هذا السجن!

فهذه الدنيا مقدّمة، أنّها منصة القفز، أنّها المدرسة التي تعدّ المرء لدخول الجامعة الكبيرة.

أما إذا قطعت علاقة حياة الجنين بالحياة في هذه الدنيا، لفرق كل شيء في الظلام ولم يعد له أي معنى، وكان السجن رهيباً ومستقبل السجين أليماً. كذلك هي العلاقة بين الحياة في هذه الدنيا والحياة بعد الموت. ما الداعي الذي يدعوننا أن نظل نتقلب في هذه الدنيا سبعين عاماً، أو أقل أو أكثر، متحملين العذاب والعناء، نقضي فترة أخرى ندرس و نتعلم، وما أن تنتهي مرحلة النضج والتعلم حتى نجد ثلوج الكهولة قد سقطت على رؤوسنا! ثم ما الهدف من كل هذا؟ هل اتنا وجدنا لكي نأكل ونلبس وننام، ثم لكي نكرر هذا عشرات السنين؟ هل أن هذه السماء الشاسعة، وهذه الأرض الواسعة، وكل هذه المقدمات والدرس واختزان المعلومات والتجارب، وكل هؤلاء الاساتذة والمربين، لم يكونوا إلا للأكل والشرب واللبس في هذه الحياة المنحطة الرتيبة؟

الدّرس ٢

المعاد و مفهوم الحياة

إذا تصورنا الحياة الدنيا بدون عالم الآخرة، لظهر لنا ان الدنيا لاتمثل شيئاً و لا معنى لها على الاطلاق، و يشابه ذلك تصور دورة حياة الجنين في بطن أمه دون أن يخرج من تلك الحياة الى الحياة الدنيا.

إنّ الجنين الذي يعيش في رحم أمه، ويقضي في هذا السجن الضيق والمظلم شهوراً عدة، ليأخذه العجب حقاً لو أنّه أوتي عقلاً و حكمة ليفكر بهما في أمره و تلك المرحلة التي قضاها في سجنه ذاك:

لماذا أنا حبيس في هذا السجن المظلم؟

لماذا قُضّي علي أن أخوض في هذه المياه والدماء؟

مانتيجة ذلك؟

من الذي أرسلني؟ ولماذا؟

أفرض أنهم أعلنوا في البلاد أنه إذا ارتكب الناس أي جرم في اليوم الفلاني من السنة فلن يعاقبوا ولن يذكر ذلك في صحيفة أعمالهم، وأن لهم أن يقضوا يومهم بكل اطمئنان، لأن رجال الشرطة سوف يكونون في اجازة، وسوف تتعمل المحاكم، وعندما تعود الحياة العادية الى مجراها الطبيعي في اليوم التالي فإن جرائم اليوم السابق سوف تتسى.

لكم أن تصوروا كيف سيكون حال المجتمع في ذلك اليوم!

إنّ الايمان بيوم القيامة هو الايمان بدار عدالة عظيمة لايمكن مقارنتها بمحاكم هذه الدنيا.

أما خصائص محكمة العدل الإلهية فهي:

١ - إنها محكمة لا تتأثر بالوساطات، ولا بالمحسوبيات ولا المنسوبيات و لا يخدع قضاتها بالأدلة المزيفة.

٢ - إنها محكمة لا تحتاج الى المراسيم والتشريفات السائدة في محاكم الدنيا، ولذلك فليس فيها تأجيلات وتأخيرات، بل تنظر في القضايا بسرعة البرق وتصدر احكامها بمنتهى الدقة.

٣ - إنها محكمة لا تستند إلا الى أعمال الشخص نفسه، أي إنّ الاعمال تحضر هناك وتثبت علاقتها بفاعلها بحيث لا يمكن انكارها.

٤ - إنها محكمة، الشهود فيها أعضاء المتهم: يده ورجله واذنه وعينه ولسانه وجلده، وحتى أرض الدار وأبوابها وجدرانها حيث ارتكب معصية أو أدى فروض الطاعة، وهم شهود لا يمكن انكارهم كأثار أعمال الانسان الطبيعية.

هنا تتأكد عبثية هذه الحياة وفراغها عند اولئك الذين لا يؤمنون بالمعاد، لأنهم لا يمكن أن يتصوروا هذه الأمور التافهة هي الهدف والغاية من الحياة، وهم في الوقت نفسه لا يعتقدون بوجود حياة بعد الموت حتى تكون هي الغاية. لذلك نجد أن كثيراً من هؤلاء يلجأون الى الانتحار للخلاص من حياة عديمة المعنى والهدف.

أما إذا صدقنا أنّ الحياة «مزرعة» الآخرة، وأنّ علينا أن نباشر بالبذر هنا حتى نحصد الغلة في حياة أبدية خالدة.

وإذا علمنا أنّ الدنيا «جامعة» علينا أن نكتسب منها المعرفة لنعد أنفسنا للعيش في دنيا خالدة، وأنّ هذه الدنيا ليست سوى «جسر» للعبور.

عندئذ لاتكون هذه الدنيا فارغة ولابعثاً لامعنى له، بل سوف نراها فترة تمهيدية اعدادية لحياة خالدة وأبدية تستحق منّا أكثر من كل هذا الذي نبذله من أجلها.

نعم، إنّ الايمان بالمعاد يمنح الحياة معنى ومفهوماً، ويخلصها من «الاضطراب» و «القلق» و «العبثية».

الايمان بالمعاد عامل تربوي

إنّ للاعتقاد بوجود محكمة العدل العظمى في الآخرة تأثيراً كبيراً في الحياة، بالاضافة الى ما سبق قوله.

أيمكن أن يتخدع انسان له مثل هذا الايمان؟

أيمكن بالرشوة ابتياع ضمير انسان كهذا؟

أيمكن بالوعد والوعيد حرف مسيرته من طريق الحق الى طريق الباطل؟

يقول القرآن المجيد:

(وَوَضَعَ الْكِتَابَ فِى قُلُوبِ الْمُتَّقِينَ مُبَشِّرِينَ لِمَا فِيهِ وَيُنذِرِينَ
لِمَا يَكْتُمُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بَيْتِنَا وَلَا تَكُلُوا
مِمَّا كَانَتْ لِلدَّيْثَانِ مِن دُونِهَا ذَلِكُمْ أَجْمَعٌ وَلَا تَقْرَبُوا
أَعْمَامَنَا وَمَنْ قَرَّبَ إِلَيْنَا غِيظًا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ
ذُكِّرُوا بِالْآيَاتِ عَمُوا لَخَرْنَا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ فَيُدبَّرُونَ
الْحَطَامُ...^(١))

وهكذا تبعث في روح الانسان موجة قوية من الاحساس بالمسؤولية ازاء كل

عمل من أعماله تحول بينه وبين الضياع و الانحراف نحو الظلم والعدوان.

فكر واجب:

١ - لو لم يكن هناك عالم آخر بعد هذه الحياة الدنيوية المحددة والموقته،

فما الذي كان سيحدث؟

٢ - لماذا يسعى بعض الذين ينكرون المبدأ والمعاد إلى التخلص من الحياة

بالانتحار؟

٣ - ما هي الاختلافات بين محكمة يوم القيامة والمحاكم في هذه الدنيا؟

١. سورة الكهف، الآية ٤٩.

٥ - إنَّها محكمة قاضيتها هو الله العليم بكل شيء، والغني عن كل شيء،

والعادل الذي لا يظاهي عدله عادل.

٦ - وأخيراً، الجزء في هذه المحكمة ليس محددًا من قبل، بل أكثر ماتحدده

أعمالنا نفسها، إذ أنَّها تتشكل وتستقر الى جانبنا، فتعذبنا أوترفه عنا وتفرقتنا

في نعم الله.

إنَّ الايمان بوجود محكمة كهذه يؤدي بالانسان الى أن يردد ماقاله الامام

على(عليه السلام):

«والله لأنَّ أبيت على حسك السعدان مسهداً، أو أوجر في

الافلال مصفداً، أحبَّ اليَّ من أنَّ ألقى الله ورسوله يوم

القيامة ظالمًا لبعض العباد، وغاصباً لشيء، من

الخطام...»^(١)

إنَّ الايمان بهذه المحكمة هو الذي يحمل علينا(عليه السلام) لأن يقرب حديده

محمدة الى يد أخيه الذي كان يرغب بالمحاباة في بيت المال وعندما يرتفع

صراخ الاخ يوجه اليه النصيحة قائلاً:

«كلتك الثواكل يا عقيل! أتئن من حديده احماها انسانها

للميه، وتجرني الى نار سجرها جبارها لفضيه...»

١. نهج البلاغة، الخطبة ٢٢٤.

الدّرس ٣

محكمة الضمير مثال لمحكمة يوم القيامة

لما كانت قضية الحياة بعد الموت ومحكمة يوم القيامة العظيمة تعتبر قضية جديدة على انسان يعيش في هذه الدنيا الضيقة المحدودة، فإنَّ الله أوجد لنا مثلاً مصغراً لتلك المحكمة في هذه الدنيا وهي محكمة الضمير، إلاَّ أنَّها كما قلنا صورة مصغرة لها.

دعونا نوضح هذا الموضوع:

يحاكم الانسان على الأعمال التي يقوم بها في عدد من المحاكم. أوَّلها هي المحاكم البشرية العادية، بكل ما فيها من ضعف ونقص وانحرافات. وعلى الرّغم من إنَّ لهذه المحاكم بعض التأثير في تخفيف نسبة ارتكاب الجرائم، إلاَّ أنَّ الاسس التي أقيمت عليها هذه المحاكم لا تتكفل تحقيق العدالة كاملة، ولا يمكن أن ينتظر منها ذلك. فالقوانين الموضوعة والقضاة الفاسدون

٤ . ما تأثير الايمان بالمعاد على أعمال الانسان؟

٥ . ما الذي قاله أميرالمؤمنين(عليه السلام) لاختيه عقيل؟ ماذا كان يريد

عقيل من الامام على(عليه السلام)؟ ماذا كان جوابه له؟

أما المحكمة الثالثة، وهي أدق وأفسى من محاكم النوع الثاني، فهي محكمة الضمير.

وفي الواقع، كما أنّ المنظومة الشمسية بنظامها العجيب قد تمثلت مصغرة جداً في قلب الدرة، كذلك يمكن القول بأن محكمة يوم القيامة قد تمثلت بشكل مصغر في داخلنا.

إنّ في أعماق الانسان قوة غامضة يطلق عليها الفلاسفة اسم «العقل العملي»، ويسمونها القرآن «النفوس اللوامة»، ويصطلح عليها المعاصرون باسم «الضمير» أو «الوجدان».

فما أن يقوم الانسان بعمل ما، خيراً كان أم شراً، حتى تعقد هذه المحكمة جلسة بدون ضوضاء ولا تشريفات، ولكن بكل جد ووفق الاصول، وتبدأ المحاكمة، ويصدر الحكم، ثواباً أو عقاباً، يتم تنفيذه بهيئة آثار نفسية.

قد يكون عقاب المجرمين أحياناً من الشدة والقسوة بحيث يتمنى المجرم الموت ويستقبله بكل ترحاب ويفضله على الحياة، ويكتب في وصيته: انتحرت تخلصاً من عذاب الضمير!

واحياناً يكون الثواب على عمل الخير كبيراً يشبع الفرحة والسرور في نفس فاعله ويضفي عليه حالة من الاطمئنان والهدوء النفسي مما يصعب وصف مافيه من العذوبة واللذة.

إنّ لهذه المحكمة خصائص معينة:

وتشفي الرثوة والمحسوبيات والمنسوبيات والمناورات السياسية وآلاف الأمور الأخرى تؤدي كلها الى إضعافها الى درجة يمكن القول معها بأنّ عدمها خير من وجودها، وذلك لأنّ وجودها يساعد على تنفيذ ماأرب المتنفذين المشؤومة.

وحتى لو كانت قوانينها عادلة. وقضاتها متقين وواعين، فإنّ هناك الكثير من المجرمين القادرين على اخفاء معالم جرائمهم، أو الماهرين الذين يستطيعون تزيف المستندات والأدلة بحيث لايجد القاضي طريقه بوضوح، فيجردون القوانين بذلك من محتواها.

المحكمة الثانية التي يحاكم فيها الانسان هي محكمة «جزاء الاعمال».

إنّ لأعمالنا آثاراً ونتائج تصيبنا على المدى القريب أو البعيد. وإذا لم يكن هذا حكماً عاماً، فإنّه يصدق في الاقل بالنسبة لكثير من الناس.

لقد رأينا حكومات شيدت حكمها على الظلم والجور والاعتداء ولم تأبى من ارتكاب أي جريمة شاءت، ولكنها في النهاية وقعت في فخاخ نصبتها بنفسها لنفسها و سقطت في شباك نسجت خيوطها بيدها، فحافت بها ردود افعالها، فانهارت وتلاشت حتى لم يبق لها أثر.

ولما كانت نتائج الاعمال هي العلاقة بين العلة والمعلول والعلائق الخارجية، فقلما استطاع أحد أن ينجو من مخالبتها بالتزوير والتزييف، كما يفعلون في المحاكم العادية. ولكن كل ما في الأمر إن هذه المحاكم ليست عامّة وشاملة، ولهذا فهي ليست قادرة على جعلنا في غنى عن محكمة يوم القيامة.

وعليه، فإن هذه المحكمة لا تشبه أي من المحاكم العادية، بل هي من نوع محكمة يوم القيامة. و هذه المحكمة من العظمة بحيث إنَّ القرآن يقسم بها كما يقسم بمحكمة المعاد، فيقول:

(لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أَقْسِمُ بِالنُّفُسِ الْكَاثِمَةِ أَيَحْسَبُ
الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسُوِّيَ
بَنَاتِهِ)^(١)

بديهي إن هذه المحكمة، لكونها دنيوية على كل حال، فيها من النقائق ما لا يجعلنا نستغني عن محكمة يوم القيامة، وذلك:

١. لأنَّ نطاقها ضيق لا يستوعب كل شيء، بل تتناسب مع نطاق تغيير الانسان نفسه وإدراكه.

٢. هنالك أشخاص على درجة من المكر والدهاء بحيث إنَّهم يستطيعون أنَّ يخدعوا حتى ضمانتهم ويحرفوها.

٣. قد يكون نداء الضمير في بعض المجرمين من الضعف بحيث إنَّه لا يصل الى مسامعهم.

وهكذا يتبين لنا أنَّ وجود المحكمة الرابعة، محكمة يوم القيامة، أمر لا بدَّ منه.

١. سورة القيامة، الآيات ١ - ٤.

١. في هذه المحكمة قاضيا وشاهدا ومنفذ أحكامها والمتفرج فيها واحد، وهو الضمير الذي يشهد ويقضي ويصدر الحكم ثم يشمر عن ساعد الجد وينفذ الحكم.

٢. في هذه المحكمة بخلاف ما يجري في المحاكم العادية التي يكثر فيها الضوضاء والمظاهر، وقد تطول فيها محاكمة قضية واحدة سنوات طويلة. تجرى المحاكمة بسرعة البرق في أكثر الحالات إلا إذا اكتنف القضية بعض الغموض مما يتطلب بعض الوقت لفحص أدلة القضية وإزاحة حجب الغفلة عن نظر القلب، ولكن بعد التأكد يكون صدور الحكم قطعياً.

٣. الحكم في هذه المحكمة يتم في مرحلة واحدة، فلا استئناف ولا تمييز، بل هو حكم نهائي وقاطع.

٤. هذه المحكمة لاتصدر أحكام العقوبات فقط، بل هي تحكم بالجزاء و الاتابة، أي إنَّها محكمة تنظر في قضايا المجرمين والمحسنين معا، فتعاقب المسيء وتثيب المحسن.

٥. عقوبات هذه المحكمة لاتشبه عقوبات المحاكم العادية، إذ ليس فيها سجون حقيقية، ولا سباط للجلد، ولا أعواد للشنق، ولا محرقة للحرق، ولكن عقابها يكون أحياناً حارقاً وسجنها قاسياً بحيث إنَّ الدنيا على سعتها تضيق بالانسان، كما يضيق به سجن انفرادي في سجن رهيب.

هَـكْرُ وَاُجِبْ:

- ١ . كم محكمة يحاكم فيها الانسان في الواقع؟
- ٢ . ماهي خصائص المحكمة الاولى، وما اسمها؟
- ٣ . ماهي مميزات المحكمة الثانية؟
- ٤ . ماهي خصائص المحكمة الثالثة؟
- ٥ . عدد نقاط ضعف محكمة الضمير ومميزاتها.

الدَّرْس ٤

المعاد في تجليات الفطرة

يقولون إنَّ معرفة النفس تتبع من الفطرة وجبلة الانسان. وإذا استطلعنا ضمير الانسان الواعي وغير الواعي لتبين لنا إيمانه وتعلقه بمبدأ ما وراء الطبيعة فيرى أن الذي خلق هذا العالم و هو الخلاق العليم خلقه بحكمة، و وفق برنامج، ومن أجل هدف معين.

إلَّا أنَّ هذا لا يقتصر على «التوحيد ومعرفة الله»، فجميع أصول الدين وفروعه يجب أن تكون في الفطرة أيضاً، وإلَّا فإنَّ الانسجام بين اجهزة «التشريع» و «التكوين» لا يتحقق (فتأمل!).

ولكننا إذا ألقينا نظرة فاحصة في قلوبنا واستطلعنا أعماق أرواحنا، لسمعنا بأذن أرواحنا متممة تقول: إنَّ الحياة لاتنتهي بالموت، لأنَّ الموت نافذة على عالم البقاء!

إنَّ التاريخ الذي يشهد بوجود الاديان على اختلافها عند الأقوام الماضية منذ أقدم الأزمنة، يشهد كذلك بأنَّ الانسان القديم كان يؤمن أيضاً «بالحياة بعد الموت».

إنَّ الآثار الباقية من الانسان القديم، وخاصة من انسان ما قبل التاريخ، فيما يتعلق بطراز تشييد القبور، وطريقة دفن الاموات، تدل جميعها على حقيقة اعتقادهم بالحياة بعد الموت.

وعليه لايمكن اعتبار هذه العقيدة العميقة الجذور في تاريخ البشر عقيدة بسيطة، ولاكونها عادة لقنت لهم تلقينا.

إنَّنا كلما صادفنا في تاريخ الانسان عقيدة ذات جذور عميقة ومستمرة على امتداد العصور، أدركنا أنَّها عقيدة فطرية، إذ إنَّ الفطرة وحدها هي التي تستطيع أن تقاوم التغييرات و التحولات مرور الزمان الاجتماعية والفكرية المختلفة، وتبقى ثابتة. أمَّا العادات والرسوم الخارجية فما أسرع ما تتبدل أو يلفها النسيان بمرور الزمان.

إنَّك اذ تلبس النوع الفلاني من الملابس إنَّما أنت تساير العادات أو الرسوم المتبعة، وهذا سرعان ما يعثره التغيير و التبدل بمرور الزمان و عوامل أخرى كثيرة.

أمَّا حبَّ الأم لطفلها فإنَّه غريزة متمكنة جبلت عليها طبيعتها، لذلك لاينتابه أي تبدل مهما تغيرت الظروف والأحوال، بل تظل شعلته ملتهبة، لا

ولكي تتجلى لنا هذه الحقيقة لأبد لنا من الانتباه الى النقاط التالية:

١ - حبَّ البقاء

إذا كان الانسان قد خلق لكي يموت ويفني، فلا بدَّ أن يحبَّ الفناء وأنَّ يستمتع بلذة الموت في نهاية عمره. ولكننا نشهد أنَّ ملامح الموت (بمعنى العدم) لم تكن في يوم من الأيام شيء يثير البهجة في قلب الانسان، بل إنَّه بخلاف ذلك، يهرب من رؤية الموت بكل ما أوتي من قوَّة.

هذه الحقيقة تؤكدها جهود الانسان التي يبذلها لاطالة عمره، وللبحث عن اكسير الشباب، وللعثور على ماء الحياة.

إنَّ هذا التعلق بأذيال الحياة لدليل على إنَّنا قد خلقنا للبقاء، لا للموت إذ لو كنا قد خلقنا للفناء لما أحببنا الحياة الى هذا الحد.

إنَّ جميع أنواع حبَّ البناء الكامنة في اعماقنا تعمل على ايصالنا الى الكمال والتكامل، ومن ذلك حبَّ البقاء، فهو يكمل وجودنا.

و لانتسوا إنَّنا نتابع بحث «المعاد» بعد قبولنا بوجود اله حكيم عليم. إنَّنا نؤمن بأنَّ كل ما أودعه الله في داخلنا كان لحكمة وحساب. ومن هنا لا بدَّ أنَّ تكون هناك حكمة في هذا الحب الذي نشعر به للبقاء، وما هذه الحكمة سوى وجود عالم يكون بعد هذا العالم.

٢ - يوم القيامة عند الماضين

كما أنها تعاقبنا على السيئة منها، وعلى الأخص الذنوب الكبيرة، فعقابها عليها يكون من الشدة والقسوة بحيث تحيل الحياة كالعقلم مرارة. كثيراً ما لوحظ أن مجرمين بعد أن يرتكبوا جريمة كبرى، كالقتل، ويفلتون من قبضة العدالة، يعودون ويسلمون أنفسهم الى المحكمة، ويصدون المشانق طوعاً، قائلين إنهم يريدون الخلاص من عذاب الضمير. عندما يمعن المرء فكره في هذه المحكمة الباطنية ينتابه العجب: كيف يمكن أن يوجد في داخلي مثل هذه المحكمة، وأنا هذا الكائن الصغير، و لا توجد في عالم الخليفة العظيم محكمة تتناسب معه؟ وبناء على ما تقدم نستطيع أن نثبت بثلاثة طرق فطرية المعاد بوجود عالم آخر بعد هذا العالم: طريق حبّ البقاء. طريق التّاريخ الذي يؤكد إيمان البشر بهذه الفكرة منذ الأزمنة السحيقة. طريق المثال المصغر الموجود في باطن الانسان.

فكر واجب:

- ١ - كيف يمكن تمييز الأمور الفطرية عن غير الفطرية؟
- ٢ - لماذا يحبّ الانسان البقاء؟ وكيف يعتبر هذا دليلاً على أن المعاد من الأمور الفطرية؟

يخفف منه تعاقب الأيام، ولا يحول لونه غبار النسيان، وكل جاذبية نابغة من داخل الانسان فهي من الفطرة الكامنة فيه. عندما يقول العلماء:

«لقد أثبتت الدراسات الدقيقة أن الأرقام الأولى البدائية من البشر كانت تؤمن بنوع من الأديان وذلك لأنهم كانوا يدهنون موتاهم بطريقة خاصة، ويدهنون معهم أدوات عملهم، وبهذا يمكن إثبات أنهم كانوا يعتقدون بوجود العالم الآخر»^(١)

ندرك أن تلك الأرقام قد تقبلوا فكرة وجود عالم آخر بعد الموت، وإنّ اخطأوا السبيل اليه، فلنأ منهم أنّه لا يختلف بشي عن عالمهم الاول، وأنّ الأدوات التي كانوا يستعملونها في الدنيا تنفعهم في العالم الآخر أيضاً.

٢ - محكمة (الضمير) دليل آخر على فطرية المعاد

سبق أن قلنا إنّنا نشعر بكل وضوح أنّ هناك في داخلنا محكمة تنظر في اعمالنا واقوالنا، تتيبنا على الحسنه منها، فتحسّ على أثر ذلك بالراحة والاطمئنان والهدوء النفسي والفرح والنشاط ممّا لايتأتى لقلم أنّ يصفه.

١ . علم الاجتماع، بقلم كينك، ص ١٩٤ .

٣. هل أمنت الاقوام القديمة بالمعاد؟ كيف؟

٤. كيف تقوم محكمة الضمير بمكافأتنا أو بمعاقبتنا؟ اذكر نماذج لذلك.

٥. ما العلاقة بين محكمة الضمير والمحكمة الكبرى يوم القيامة؟

الدّرس ٥

البعث في ميزان العدالة

إذا أمعنا النظر في نظام عالم الوجود وسنن الخلق نجد أنّ ثمة قانوناً يحكمها جميعاً ويضع كل شيء في مكانه المناسب.

ففي جسم الانسان نرى هذا النظام العادل قد ركّب فيه بدرجة من الدقة المتناهية بحيث إنّ أقل اختلال في توازنه يؤدي به الى الإصابة بالمرض، أو الموت.

خذ مثلاً، تركيب القلب، أو العين، أو الدماغ، تجد أنّ كلّ جزء فيها قد وُضع في مكانه المناسب بكل دقة وبالقدر اللازم. إنّ هذا التنظيم المناسب العادل لا يقتصر وجوده على جسم الانسان، بل هو سائد في كلّ أجزاء عالم الخليقة، أذ:

على إعانة المستضعفين والقيام بأعمال أخرى تفيد المجتمع، فإنَّ هذه الاعمال قد تسير في طريقها، ولكنها لن تكون دافعاً لهذا الشخص على التكامل الاخلاقي والانساني أبداً. أما إذا قام بعشر تلك الاعمال الخيرة بمحض ارادته يكون قد تقدم بالنسبة نفسها على طريق التكامل المعنوي والاخلاقي.

بناء على ذلك، فإنَّ أول شرط من شروط التكامل المعنوي والاخلاقي هو امتلاك حرية الإرادة والاختيار حتى يقوم الانسان بالسير في هذا الطريق بمحض رغبته وارادته، لا بالجبور والاكراه، كما هي حال عناصر الطبيعة الأخرى، فاللَّهُ سبحانه وتعالى لم يهب الانسان هذه الهبة العظيمة إلا لهذا الغرض السامي.

بيد أنَّ هذه النعمة الكبرى أشبه بالورد الذي يحيط به الشوك، وهو سوء استغلال الناس لهذه الحرية والتلوث بالظلم والفساد والذنوب.

بديهي إنَّ الله تعالى لم يكن يمنعه شيء من أن يعاقب كل ظالم فوراً بعقاب يجعله يتمتع عن التكبير بتكرار ذلك، كأنَّ يشل يده، أو يعمي بصره، أو يخرس لسانه.

صحيح إنَّ أحداً، في هذه الحالة، لن يجرؤ على إساءة استعمال حرّيته ولن يقرب الأثم طوال حياته، غير أنَّ هذه العفة والتقوى تكون إجبارية قسرية، ولا تعتبر مدعاة لافتخار الانسان واعتزازه، بل تكون نتيجة الخوف من العقاب الصارم الفوري.

«بالمعدل قامت السموات والأرض».

إنَّ حجم الدّرة من الدقة والصفير بحيث أنك تستطيع أن تضع ملايين منها على رأس إبرة، فتأمل كيف يجب أن يكون تركيبها من الدقة والتنظيم بحيث يمكن لها أن تديم حياتها ملايين السنين.

إنَّ هذا ناشئ من العدالة في الحسابات الدقيقة لنظام الالكترونات والبروتونات، وما من جهاز صغير أو كبير يخرج عن دائرة هذا النظام العجيب.

فهل الانسان حقاً كائن استثنائي؟ وإنه قطعة سوداء في جسد هذا العالم الكبير الأبيض؟ وإنه لهذا السبب يجب أن يسرح ويمرح حراً، لا يلتزم بأي نظام و يرتكب مايشاء من ظلم واعتداء؟ أم إنَّ هناك سرّاً في هذا الأمر؟

حرية الإرادة والاختيار

الحقيقة هي إنَّ الانسان يختلف إختلافاً أساسياً عن سائر الكائنات في عالم الوجود، وذلك لأنه يملك حرية الإرادة والاختيار.

لماذا خلقه الله حراً، وأوكل اليه اتخاذ القرارات والقيام بما يشاء من أعمال؟

السبب هو إنَّه لو لم يكن حراً لما استطاع أن يحقق تكامله، فهذا الامتياز الكبير هو الذي يضمن تكامله الأخلاقي والمعنوي. لو أنَّ شخصاً أجبر بالقوة

صحيح إنَّ بعض المجرمين ينالون عقابهم على أعمالهم في هذه الدنيا، أو جزءاً من ذلك العقاب، وصحيح إن مسألة محكمة الضمير مسألة مهمة، وصحيح أيضاً إنَّ نتائج الذنوب والظلم والتسرف تحيق أحياناً بالإنسان نفسه، ولكننا بامعان النظر في هذه الحالات الثلاث ندرك أنَّها ليست عامة شاملة بحيث تعم كل ظالم ومذنب فينال كل نصيبه من العقاب بما يتناسب وجريمته، وأنَّ هناك الكثيرين الذين يهربون من مخالب عقاب محاكمات الضمير ونتائج أعمالهم، أو لا ينالون من العقاب ما يكفي.

فلاً مثال هؤلاء، ولكي تكون هناك محكمة عدل عامة لمحاكمة الناس حتى على مقدار رأس الأبرة من العمل الحسن أو السيء، تقام محكمة العدل يوم القيامة، والأ فإنَّ مبدأ العدالة لا يمكن أن يتحقق.

بناء على ذلك، فإنَّ القبول «بوجود الله» و«صدالته» يستدعي القبول بالبعث ومحكمة يوم القيامة، ولا يمكن الفصل بين هذين أبداً.

هكر وأجب:

- ١ . كيف قامت السموات والارض بالعدل؟
- ٢ . لماذا وهب الانسان نعمة حرية الارادة والاختيار؟

لذلك لا بدَّ أن يكون الإنسان حراً وأن يجتاز الامتحانات التي يقررها له الله تعالى، وأن لا يعاقب فوراً، إلا في حالات استثنائية، لكي يستطيع أن يكشف عن قيمته في الوجود.

إلا أنَّ هناك موضوعاً آخر، وهو إنَّه إذا استمرت الحال على هذا المنوال واختار كل أحد طريقه، فإنَّ قانون العدالة الإلهية الذي يسيطر على عالم الوجود يتعرض للخطر.

من هنا يتبين لنا ضرورة وجود محكمة ودار عدالة للبشر، وأن على الجميع الحضور فيها بدون استثناء لئلا جزاء أعماله بموجب عدالة عالم الخلق.

أيصحَّ أن يقضي أشخاص مثل نمرود وفرعون وقارون وجنكيز أعمارهم يظلمون ويعتدون ويفسدون، ثم لا يكون وراءهم حساب ولا عقاب؟

أيجوز أن يقف المجرمون والمتقون على قدم المساواة في كفة ميزان العدالة الإلهية؟

أو كما يقول القرآن:

(أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ❖ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) ^(١)
و (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ). ^(٢)

١ . سورة الفلم، الآيتان ٣٥ و ٣٦ .

٢ . سورة ص، الآية ٢٨ .

الدرس ٦

مشاهدة الحساب في هذا العالم

مما تقدم من الآيات القرآنية نستنتج أن عبدة الأصنام والكفار في عصر الرسول الاكرم(صلى الله عليه وآله) لم يكونوا هم وحدهم الذين ينكرون مسألة المعاد والحياة بعد الموت ويخشونها، بل كانت أقوام في عصور سابقة ترى هذا الرأي، وتصف القائلين به بالجنون، وتقول:

(هَلْ نَدَلِكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ أَنْتُمْ لَنْبِي خَلَقَ جَرِيدًا ۖ أَفَنَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) (١)

١. سورة سبأ، الآيتان ٧، ٨.

٣. ماذا كان سيحدث لو أنَّ المسيئين نالوا عقابهم فوراً على جرائمهم في

هذه الدنيا؟

٤. لماذا لا نستغني بثواب أعمالنا، وبمحكمة الضمير وبتناج أعمالنا، عن

محكمة يوم القيامة؟

٥. ما العلاقة بين «العدالة الالهية» و«المعاد»؟

ثم يحل الربيع، ويلطف الجو، وهطول المطر المحيي من السماء، فيبعث الروح والحركة في النباتات وأزهارها الأشجار وتبرز البراعم والزهور، وتبدأ الطيور تبني أعشائها بين الأغصان، وتتجسد صورة البعث العارم في كل شيء!

فلولا الحياة بعد الموت ما كنا لنشهد هذا المشهد يتكرر كل عام. ولو كانت الحياة بعد الموت مستحيلة، ويعتبر الكلام حولها جنوناً، لما كان هذا يتجسد أمامنا ونراه بأعيننا ونتحسسه بحواسنا.

ولافرق بين إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الإنسان بعد موته.

٢ - وفي مواضع أخرى يأخذ القرآن بأيديهم ليتقدم بهم نحو بداية الخلق، يصف لهم الخلق الأول. وعندما يتقدم أعرابي الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويده قطعة عظم بالية، ويصيح: يا محمد: (مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) وكأنه قد أتى بدليل لا يمكن دحضه لتفنيد مسألة «المعاد». فيأتي أمر الله الى رسوله:

(قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ).^(١)

٣ - يشير القرآن الى قدرة الله العظيمة بحثهم على النظر الى هذا الكون

الفسيح بسماواته وأرضه، فيقول:

١. سورة يس، الآية ٧٩.

نعم، يومئذ كان الناس لجهلهم وقصر نظرهم يتهمون من يعتقد بعالم ما بعد الموت وبالحياة الآخوية بالجنون، أو بالتقول على الله، قائلين إن الزعم بانبعث الحياة في المادة الميتة جنون.

والذي يلفت النظر هو إنَّ القرآن يواجه هذه الافكار بمجموعة من الاستدلالات المختلفة التي تنفع الفرد العادي كما تنفع العالم المتبحر، كلا على قدر مستواه العقلي.

وعلى الرغم من إنَّ شرح هذه الاستدلالات القرآنية يتطلب كتاباً منفصلاً، فإننا نبادر الى ذكر بعض نماذجها:

١ - يخاطبهم القرآن في بعض آياته قائلاً: إِنَّكُمْ ترون بأم أعينكم مشاهد من المعاد في حياتكم اليومية، فترون كيف تموت الكائنات وكيف تعود الى الحياة، فكيف تشكون في المعاد بعد كل هذا؟

(وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنِّيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَدِّ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ).^(١)

اذا نظرنا في فصل الشتاء الى ملامح الطَّبِيعَةِ فنرى إمارات الموت وعلاماته تنتشر في كل مكان، فالاشجار عارية من أوراقها وثمارها. وتقف خشبة جرداء جافة، فلا زهرة متفتحة، ولا برعم أخضر، ولا آثار للحياة تنبعث من جنبات الصحارى وسفوح الجبال.

١. سورة فاطر، الآية ٩.

إذن، هل من الصعب على الله - الذي له هذه القدرة على أن يختزن لعشرات السنوات نور الشمس وحرارتها في جذع شجرة، ثم في لحظة واحدة يخرج مخزونها - أن يحيي الأموات؟^(١)

وهكذا نلاحظ كيف أن القرآن باستدلالاته ومنطقه الواضح يرد على الذين يشكون في المعاد ويتهمون القائلين به بالجنون، ويخرس ألسنتهم، بآيات إمكان المعاد استناداً الى الأدلة التي أوردنا جانباً منها.

فكر واجب:

١. لماذا كان المشركون يأخذهم العجب من فكرة المعاد؟
٢. كيف نرى مشهد المعاد في مملكة النبات كل عام؟
٣. يعتبر القرآن في بعض آياته دورة الحمل والولادة دليلاً على المعاد، كيف؟
٤. ما هو بحث الطاقات؟
٥. لماذا استدل القرآن بالشجر الأخضر؟

١. نذكر بان العلم الحديث يقول ان النباتات الخضراء هي القادرة على استقبال نور الشمس فتحلل بواسطته غاز الكربونيك. فتحفظ بالكربون في داخلها وتحرر غاز الأوكسجين، وفي الوقت نفسه تختزن الطاقه الحراريه من الشمس.

(أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.)^(١)

كان الشاكون في هذه الأمور أشخاصاً لم يتعد أفق تفكيرهم محيط بيوتهم الضيقة، و إلا لأدركوا أن العودة ثانية أسهل من الخلق الأول، وأن إعادة الأموات الى الحياة لاتعد شيئاً عصياً على قدرة الله الذي خلق السموات والأرض من قبل.

٤. وأحياناً يعكس لهم انبعاث **الطاقات** قائلاً:

(الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ
تُوْفَّقُونَ.)^(١)

عندما نمحص هذا التعبير العجيب في القرآن، مستعينين بالعلوم الحديثة، يتبين لنا أن العلم يقول: عندما نحرق أخشاب شجرة، فإن الحرارة المنبعثة من نيرانها هي الطاقه الحراريه نفسها التي كانت الشمس تعكسها عليها اثناء سنوات حياتها و قد حُزنت فيها، مع أننا كنا نظن أن أشعة الشمس على الشجرة قد ذهب وتلاشت، ولكننا هنا نراها قد عادت الى الحياة مرة أخرى في لباس جديد.

١. سورة يس، الأيتان ٨١ و ٨٢.

٢. سورة يس، الآية ٨٠.

من العلم، ونشتغل لسد حاجتنا الى المال، ونفتش عن الطب والعلاج لضمان سلامتنا.

ولكن فيما يتعلق بالله الذي لانهاية له من جميع الجهات، علينا أن نبحث عن أهداف مايفعله خارج ذاته. فهو لا يخلق المنفعة ولا لسد حاجة، بل هدفه من ذلك هو أن يفيض بلطفه ووجوده على عباده.

إنَّه شمس مشعة لانهاية لها، تشع بنورها، للاحاجة بها الى ذلك، بل لكي ينعم الجميع بنور وجودها.

إنَّ من مقتضيات ذاته اللامتناهية الفياضة أن يأخذ بيد الكائنات ويتقدم بها على طريق التكامل.

إنَّ خلقنا من العدم يعتبر بذاته خطوة تكاملية بارزة، كما أن إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية والشرائع والقوانين، ما هي إلا قواعد لهذا التكامل.

هذه الدُّنيا أشبه بجامعة كبيرة، ونحن طلبتها!

إنَّها أشبه بمزرعة أعدت لنا ونحن زارعوها!

إنَّها متجر أولياء الله!

فكيف يمكن أن نقول أن ليس لهذا الخلق هدف، مع أننا إذا نظرنا حولنا وتفحصنا جميع اجزاء الموجودات جزءاً جزءاً لوجدنا أن لكل منها هدفاً.

ففي أجهزة أجسامنا لن نجد جهازاً بغير هدف، وحتى الاهداب وتتعمر باطن القدم لها اهدافها.

الدَّرْس ٧

المعاد وحكمة الخلق

يتساءل الكثيرون: لماذا خلقنا الله؟

وقد يتجاوزون ذلك أحياناً ليسألوا: بل ماهي حكمة خلق هذا العالم الكبير؟

إنَّ الفلاح يزرع الشجرة من أجل ثمرها، ويحرث الأرض ويبذر الحب من

أجل غلتها، فمن أجل أي شيء خلقنا بستان الخليفة؟

أكان هناك ماينقص الله تعالى حتى يستكمله بالخلق؟ إذا كان الأمر كذلك

فهو إذن محتاج، ولكن الاحتياج لا ينسجم و مقام الربوبية .

للإجابة عن هذا السؤال يمكن قول الكثير، ولكن من الممكن تلخيص ذلك

في بضع جمل واضحات، وهي:

الخطأ الكبير هو إنا نقارن صفات الله بصفاتنا. فنحن لكوننا كائنات

محدودة، نقوم باعمالنا لكي نسد حاجة من حاجتنا، فندرس مثلاً لسد نقصنا

لو أن مهندساً شيد عمارة عظيمة وسط الصحراء، وقضى سنوات طوالاً في تكميلها وتنظيمها وتجهيزها بكل وسائل الراحة، فإذا سئل: ما الغاية من بناءك هذه العمارة؟ قال: كل هدفي هو أن يمر بها عابر سبيل ولو مرة ويستريح فيها ساعة أو بعض ساعة!

أفلا يستولي علينا العجب جميعاً، ونعترض قائلين: إن استراحة ساعة لعابر سبيل لاتستوجب كل هذا العناء والتعب.

لذلك، فإن الذين لا يؤمنون بالبعث وبالحياء بعد الموت، لا يرون لهذه الدنيا أي هدف وأنها فارغة وعبث، وهذا القول كثيراً ما يصادفنا في كتابات الماديين ويكررونه الى الحد الذي يقودهم الى الانتحار، نتيجة لاصابتهم بالتعب والملل من حياة لاهدف لها.

إن ما يعطي لهذه الدنيا هدفاً ويجعلها معقولة ومنطقية هو اعتبارها مرحلة متقدمة لعالم آخر، وأن ما فيها من مشكلات ووضع كل هذه المقدمات إنما الهدف منه أن يستفيد منه الانسان في مسيرة حياة خالدة.

كنا قد ضربنا بهذه المناسبة مثلاً الجنين في رحم أمه، فلو كان له شيء من العقل والادراك، ويقال له: إن الحياة التي تقضيها هناك ليس بعدها شيء، لاعتترض قائلاً: ما معنى أن أكون سجيناً في هذا المكان وفي هذا المحيط الضيق، أطعم الدم، مطوي الاطراف، مرمياً في هذه الزاوية المظلمة، ثم لا يكون بعد هذا شيء. ما الذي استهدفه الخالق بهذا الخلق؟

فكيف يمكن أن يكون لاجزاء أجسامنا أهداف، ولا يكون لمجموع تلك الاجزاء أي هدف؟

وإذا تجاوزنا كياننا وخرجنا الى العالم الخارجي الكبير، وجدنا أن لكل جهاز فيه هدفاً، فسطوع الشمس هدف، ولهطول المطر هدف، ولتركيب الهواء هدف، فهل يمكن أن لا يكون للمجموع أي هدف؟

الحقيقة هي إن في قلب هذا العالم الفسيح لوحة كبيرة تعرض الهدف النهائي الذي لانستطيع رؤيته احياناً ولإول وهلة لعظمته. لقد كتب عليها «التربية والتكامل».

والآن، بعد أن تعرفنا على هدف الخلق على وجه العموم، يدور الكلام حول ما إذا كانت هذه الحياة الممدودة أيامها، وبكل ما فيها من مشكلات وحرمان ومصائب، هي هدف الخلق؟

أفرض أنني عشت في هذه الدنيا ستين سنة، وأني أعمل كل يوم من الصباح حتى المساء للحصول على القوت، وأعود الى البيت متعباً منهكاً، وتكون النتيجة أنني أستهلك بضعة أطنان من الطعام والماء، وأتحمل العناء والتعب لأشيد داراً، ثم بعد ذلك أترك كل شيء وأخرج من هذا العالم، فهل ترى هذا الهدف يستحق أن يستدعيني الى هذا العالم المليء بالآلام والشقاء؟

فكر وأجب:

- ١ - لماذا لا يمكن مقارنة صفات الله بصفات مخلوقاته؟
- ٢ - ما الهدف من خلقنا؟
- ٣ - أيمكن أن تكون هذه الحياة الدنيا هي الهدف من خلق الإنسان؟
- ٤ - ما الذي نتعلمه من المقارنة بين الجنين والحياة الدنيا؟
- ٥ - كيف يستدل القرآن بخلق هذا العالم على وجود عالم آخر؟

أما إذا أكدوا له بأن هذه الأشهر القليلة ليست سوى مرحلة عابرة يجري فيها إعدادك للخروج الى عالم جديد وحياة أطول وفي دنيا هي أوسع بكثير من دنياك الضيقة هذه، مضيئة ورائعة، وفيها نعم كثيرة، عندئذ يفتتح الجنين بأن الدورة التي يقضيها في رحم أمه ليست خالية من هدف، وهو هدف جليل يستحق تحمل عناء هذه الفترة العابرة.

يقول القرآن المجيد:

(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَهَلْ لَّا تَذَكَّرُونَ) (١)

خلاصة القول: إن هذا العالم يصرخ بكل كيانه أن هناك عالماً بعده، وإلا لكانت هذه الدنيا لغواً وعبثاً لا طائل وراءه. استمع الى ما يقوله القرآن في ذلك:

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) (٢)

أي لولا المعاد . الذي يعبر عنه القرآن بالرجوع الى الله لكان خلق الانسان عبثاً.

وعليه، فإنَّ حكمة الخلق تقول: لأبد من وجود عالم آخر بعد هذا العالم.

١. سورة الواقعة، الآية ٦٢.

٢. سورة المؤمنون، الآية ١١٥.

وكان يرى أنه يختلف عن سائر الحيوانات، لأنه كان يستطيع أن يقرر أمراً وينفذه بكل حرية وحسبما يتراءى له، بينما الحيوانات كانت محكومة لغرائزها التي تسيطر على حركاتها وتجبرها عليها.

وعلى الاخص كان يرى مشاهد في عالم الرؤيا، في الوقت الذي كانت فيه أجهزة الجسم خاملة وجسده ملقى في احدى الزوايا. فادرك من هذا أن هناك قوة غامضة تهيمن على كيانه، فاطلق عليها اسم «الروح».

وعندما وضع العلماء أسس الفلسفة، وضعوا «الروح» كتقضية فلسفية كبرى ضمن القضايا الاخرى. ومن ثم راح الفلاسفة يبدون آراءهم عن ماهية «الروح»، حتى بلغ تعداد تلك الآراء نحو الف رأي ونظرية، حسب قول بعض الفلاسفة الاسلاميين، وتدور كلها حول «الروح» وما يتعلق بها. إن الكلام في هذا يطول، غير إن الأهم الذي ينبغي معرفته يتعلق بالجواب عن هذا السؤال:

هل الروح مادة أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل هي مستقلة أم إنها من الخصائص الكيماوية و الغيزياوتية للدماغ و الاعصاب؟

ثمة فريق من الفلاسفة الماديين يصرون على أن الروح و الظواهر الروحانية مادية وأنها من خصائص خلايا الدماغ، وعندما يموت الانسان، تموت الروح معه، في تلك اللحظة التي نحطمها بضربة مطرقة فتتناثر اجزاؤها، ويتوقف عملها على أثر ذلك.

الدّرس ٨

بقاء الروح دليل على البعث

لايعرف أحد منذ متى بدأ الانسان يفكر في وجود «الروح»، وكل مايمكن قوله هو أن الانسان أدرك منذ البداية أن هناك اختلافاً بينه وبين كائنات هذا العالم الأخرى، الاختلاف بينه وبين الصخرة، والخشبة، والجبل، والصحراء و الحيوانات.

كان الانسان قد جرب حالة النوم، وكذلك حالة الموت. كان يرى أن الانسان بدون أن يتغير شيء في جسمه وهيئته، يطرأ عليه تبدل كبير في حالته أثناء النوم وعند الموت. من هنا أدرك الانسان أن فيه «جوهرأ» هو غير هذا الجسم الذي يراه.

يدل هذا على أنَّ هناك «جوهرًا» غير الدماغ وخلاياه هو الذي يستطيع أن يحتفظ بكل مشهد وخريطة مهما كبر حجمها. ولاشك أنَّ هذا الجوهر لابدَّ أن يكون ماوراء عالم المادة، إذ ليس في عالم المادة شيء يشبهه.

٢. خصائص الرُّوح

إنَّنا نعرف الكثير من الخصائص الفيزيائية والكيميائية في أجسامنا، فحركات المعدة والقلب فيزيائية، والترشحات والافرازات وعصارات المعدة كيميائية. وأمثلة هذه كثيرة في جسم الانسان.

فاذا كانت الروح والفكر مادية وناشئة من خواص خلايا الدماغ الفيزيائية والكيميائية، فلماذا نرى خواصها تختلف عن خواص الجسم.

إنَّ الفكر والرُّوح يربطاننا بالخارج ويخبراننا بما يحدث حولنا. أمَّا الخصائص الكيميائية كالافرازات و العصارات، و الفيزيائية كحركات العين والقلب واللسان، لاتملك مثل تلك الخصائص مطلقاً.

وبعبارة أخرى، إنَّنا نشعر جيداً بأنَّنا مرتبطون بعالمنا الخارجي، ونعرف الكثير عنه. فهل دخل العالم الخارجي الى داخلنا؟ طبعاً، لا. إذن، ما الحكاية؟

لاشك إنَّنا نرى خارطة العالم، وإن خصيصة الرُّوح في الظهور الخارجي هي التي تجعلنا ندرك العالم خارج وجودنا. إنَّك لاتجد هذه الخصيصة في أي من الظواهر الفيزيائية ولافي التفاعلات الكيميائية في أجسامنا، فتأمل!

وفي الطرف المقابل لهؤلاء يقف الفلاسفة الالهيون، ومعهم بعض الفلاسفة الماديين الذين يقولون بأصالة الروح. و يعتقد هؤلاء إنَّ الروح لاتموت بموت الانسان، بل تستمر في الحياة.

ولاثبات هذه المقولة، أي أصالة الروح واستقلالها وبقاؤها يذكرون أدلة معقدة كثيرة، لايستعنا هنا إلا أنَّ نورد أهمهما وأوضحها بعبارات بسيطة لكي يعيها شبابنا العزيز:

١. لايمكن حشر عالم كبير في محيط ضيق

افرض إنَّك على ساحل البحر وخلفك جبال شاهقة تناطح السحاب، و الامواج العاتية ترتطم بالصخور بقوة وتعود عنها الى البحر صاخبة. والصخور الضخمة عند سفح الجبل تنبىء عن الجلال في أعلى الجبل والسماء الزرقاء من فوق قمم الجبال تضج ليلاً عظيمة وجلالاً.

تتطلع لحظة الى هذا المشهد، ثم تغمض عينيك وتسترجع في ذهنك المشهد كما رأيته حجماً وعظمة.

لاشك أنَّ هذه الخريطة الذهنية بكل حجمها وعظمتها تحتاج الى مكان ولايمكن أن ترسم على خلايا الدماغ الصغيرة، وإلا فإنَّ هذه الخريطة الكبيرة يجب أن ترسم على نقطة صغيرة، في الوقت الذي نرى المنظر في خيالنا بحجمه الطبيعي.

وبعد أن يصل الوسيط الى حالة النوم هذه، يرسل المنوم روح الوسيط الى نقاط مختلفة، وقد تعود باخبار جديدة، أو تخبر عن أمور لم يكن الشخص النائم يعرف عنها شيئاً من قبل.

فهو مثلاً قد يتكلم بلغة لم يكن يعرفها من قبل،

وقد يستطيع أن يحل مسائل رياضية معقدة،

أو قد يكتب أموراً على صحائف موضوعة داخل صندوق مغلق بغير أن يفتحوه.

بل قد تظهر الروح نفسها أحياناً بهيئة أشباح أو ضلال واضحة في بعض جلسات التنويم المغناطيسي، وأمثال ذلك من الأمور التي شرحناها في كتاب **دعود الأرواح**.

٢ - إحضار الأرواح. أو الاتصال بأرواح الأموات وإحضارها الى جلسات إحضار الأرواح، مما يدل على أصالة الروح واستقلالها.

هنالك اليوم جمعيات روحية كثيرة منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويصدر عنها - كما يقول العالم المصري المعروف فريد وجدي - أكثر من ٣٠٠ مجلة وصحيفة، وتعد جلسات إحضار الأرواح يشترك فيها شخصيات معروفة حيث تستحضر الأرواح، فتقوم بأعمال خارقة للعادة.

و هذا يعني بعبارة أخرى، أن التعرف على الكائنات الخارجية العينية يتطلب نوعاً من الاحاطة العامة، وهذه ليست من وظائف خلايا الدماغ، فهذه إنما تتأثر بالعوامل الخارجية. مثل سائر خلايا الجسم الاخرى.

هذا الاختلاف يدل على أن هناك فعالية أخرى في الجسم غير التغيرات الفيزيائية والكيميائية، فعالية تجعلنا نحيط بخارج وجودنا. وماهذه سوى الروح، تلك الحقيقة التي تتجاوز عالم المادة وخصائصها.

٢ . الأدلة التجريبية على أصالة الروح واستقلالها

لحسن الحظ استطاع العلماء اليوم أن يثبتوا بطرق علمية وتجريبية مختلفة أصالة الروح واستقلالها، وبذلك ردوا رداً حاسماً على الذين أنكروا استقلالية الروح وقالوا إنها من خصائص المادة:

١ - من تلك الدلائل التنويم المغناطيسي الذي أجريت عليه تجارب كثيرة جداً، رآها بعضهم بأنفسهم وتأكدت لديهم. والذين لم يروا ذلك نورد لهم شرحاً بسيطاً لتلك التجارب:

هناك أشخاص يستطيعون بطرق علمية خاصة أن ينوموا أشخاصاً آخرين يطلق عليهم اسم (الوسطاء). فيقوم المنوم بتنويم الوسيط بالايحاء اليه عن طريق التركيز الفكري ونظرات العين وغير ذلك، فيروح الوسيط في نوم عميق، ولكنه لايشبه النوم العادي، بل هو نوم يظل خلاله الارتباط بين المنوم والوسيط قائماً، فيحدثه ويتلقى منه الجواب.

شكر واجب:

١. ما الاختلاف بين الفلاسفة الإلهيين وبعض الماديين في قضية الروح؟
٢. ما المقصود بعدم انطباق الكبير على الصغير باعتباره دليلاً على أصالة الروح؟
٣. ماذا تعرف عن التنويم المغناطيسي؟
٤. ماذا نقصد باستحضار الأرواح؟
٥. كيف تكون الأحلام الصادقة دليلاً على أصالة الروح واستقلالها؟

وعلى الرَّغم من أنَّ هناك عدداً من المشعوذين الذين يسيئون استعمال هذه الأمور بغير معرفة، فيخدعون الناس وبيتزون أموالهم، فإنَّ حقيقة وجود هذه الحالة التي يعترف بها العلماء المختصون لا يمكن انكارها.^(١)

هذه كلها أدلة على أصالة الرُّوح واستقلالها وبقائها بعد الموت، وهي خطوة مؤثرة نحو المعاد والحياة بعد الموت.

٣. ثَمَّة أحلام ومشاهد نراها في عالم النوم تقع خلالها أحياناً حوادث مستقبلية، وقد نكشف أحياناً عن أمور خفية الى درجة لايمكننا معها أن نعتبرها من باب الاتفاق والمصادفات، وهذا أيضاً دليل على أصالة الرُّوح واستقلالها.

ومعظم الناس مرَّت بهم في حياتهم مثل هذه الاحلام الصادقة، أو أنَّهم في الأقل قد سمعوا بأنَّ الحلم الذي رآه احد أصحابهم قد تحقق بحذافيره بعد مدَّة من الزمن، الأمر الذي يدل على أنَّ الرُّوح تستطيع خلال نوم الانسان أن تتصل بعوالم أخرى وقد ترى بعض الحوادث التي ستقع في المستقبل.

جميع هذه الأمور تشير بوضوح الى أنَّ الرُّوح ليست مادة، وليست نتيجة افرازات دماغ الانسان الفيزيائية والكيميائية، بل هي حقيقة من حقائق ما وراء الطبيعة، وإنَّها لاتموت بموت الجسد . وهذا مايمهد الطريق للقبول بمسألة المعاد وعالم ما بعد الموت.

١. لمزيد من الاطلاع انظر كتابي عود الارواح والمعاد وعالم ما بعد الموت.

العالم يجمع كل ذرات الجسد يوم القيامة ويضفي عليها لباس الحياة مرة أخرى، وهذا هو «المعاد الجسماني» لأنهم يرون أن عودة الروح أمر لاشك فيه، ولما كان الجدل يدور حول عودة الجسم نفسه، فقد عبروا عن ذلك بـ «المعاد الجسماني».

على كل حال، إن الآيات القرآنية النازلة بهذا الخصوص، وهي كثيرة ومتنوعة، تشير كلها الى «المعاد الجسماني».

القرآن والمعاد الجسماني

سبق أن تحدثنا عن الاعرابي الذي جاء الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقضعة عظم بالية قائلاً:

(مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَيْبِمُ؟)

فيجيبه الرسول (صلى الله عليه وآله) بأمر من الله:

(قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿١٠﴾
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ
تُوقَدُونَ ﴿١١﴾)

«كما جاء في آخر سورة يس».

وفي موضع آخر حيث يقول القرآن:

الدّرس ٩

المعاد الجسماني والروحاني

من المسائل المهمّة الأخرى التي تبرز في موضوع المعاد هو السؤال عما إذا كان المعاد «روحانياً» فقط، أم إنّه يكون بعودة الروح والجسم معاً في العالم الآخر، وإنّ الإنسان، بروحه وجسمه . على مستوى أفضل وأرفع . سوف يواصل حياته في العالم الآخر.

كان فريق من الفلاسفة القدامى يعتقد بأن المعاد يكون بالروح فقط، لأنهم كانوا يعتقدون بأن الجسم تركيب خاص يختص بالعالم الدنيوي فحسب، وبأن الإنسان يستغني عنه في العالم الآخر، وأنّه يهرع الى العالم الآخر بدون جسمه. إلّا أنّ كبار العلماء والفلاسفة الاسلاميين يعتقدون أنّ عودة الانسان الى العالم الآخر يكون بروحه وبجسمه معاً، صحيح إنّ هذا الجسم يتحول الى تراب بعد الموت، وإنّ ترابه يتشتت في أرجاء الارض ويضيع، ولكن الله القادر

(أَمِيدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مُمُّمٌ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ).^(١)

كل هذه الآيات القرآنية وغيرها تدل دلالة واضحة على أن رسول الاسلام (صلى الله عليه وآله) قد تحدث عن «المعاد الجسماني» لأن تعجب المشركين الجاهلين كان منصّباً على هذا الجانب من الموضوع، ولذلك يادر القرآن بإيراد نماذج من صور المعاد الجسماني في عالم النبات وغيره ممّا يراه الانسان بعينه، كما مثله على الخلق الأول وعلى قدرة الله. وبناء على ذلك فالانسان إذا كان مسلماً وقارئاً للقرآن، لا يمكن أن ينكر المعاد الجسماني، لأن إنكاره، في نظر القرآن، إنكار للمعاد نفسه.

الدلائل العقلية

إذا تجاوزنا عن ذلك، فإن العقل يقول إن الروح والجسد ليسا حقيقتين منفصلتين، فهما مترابطان بالرغم استقلال أحدهما عن الآخر، فهما يتربيان معاً، ويبلغان التكامل معاً، ولاشك أن أحدهما لا يستغني عن الآخر لادامة الحياة الخالدة.

وإذا ما انفصلا بعض الوقت في البرزخ (الزمن الفاصل بين الدنيا والآخرة) فإن ذلك لا يمكن أن يكون دائماً، فكما أن الجسد بغير الروح ناقص، كذلك الروح بغير الجسد ناقصة. إن الروح هي الأمرة والمحركة، والجسم هو

١. سورة المؤمنون، الآية ٣٥.

(وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ).^(١)

وكذلك يقول تعالى:

(خُشِعُوا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّتْتَفِرٌّ).^(٢)

ونحن نعلم إن الأجداث، وهي القبور، تكون موضع الأجساد التي أصبحت تراباً، وليست موضع الأرواح.

لقد كان أكثر إنكار منكري المعاد يستند الى عدم قدرتهم على تصور امكان جمع التراب المتناثر في أرجاء الارض واعادة الحياة اليه:

(وَقَالُوا إِذَا صَلَّاتْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ).^(٣)

فيرد عليهم الله قائلاً:

(أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ).^(٤)

كان عرب الجاهلية يقولون:

١. سورة يس، الآية ٥١.

٢. سورة القمر، الآية ٧.

٣. سورة السجدة، الآية ١٠.

٤. سورة العنكبوت، الآية ١٩.

١- تؤكد تجارب علماء العلوم الطبيعية أن جسم الانسان يتبدل خلال عمره عدّة مرّات، فهو أشبه بحوض للسباحة حيث يصب فيه الماء من جهة ويتسرب منه تدريجياً من جهة أخرى. وبدهي أن ماء الحوض يكون قد تبدل بعد مدّة من الزّمن.

وهذا نفسه يحدث بالنسبة لجسم الانسان ويتمّ مرّة في نحو سبع سنوات. وبناء على ذلك فإنّ أجسامنا تتبدل عدّة مرّات خلال أعمارنا.

هنا يتبادر الي الذهن هذا السؤال و هو: أي هذه الأجساد هو الذي يعود يوم القيامة؟

في الاجابة على هذا السؤال نقول: آخرها، فكما قرأنا في الآيات السابقة التي وردت في بحوثنا السابقة إنّ الله يحيي الانسان من عظامه وتراب جسده الذي دفن تحت التراب. و يستفاد من هذا أنّ جسده الذي مات به هو الذي يحييه الله يوم القيامة. كما إنّ تعبير:

(وَأَنَّ اللَّهَ بَيِّعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ).^(١)

يعني إنّهُ يبيع الجسد الذي مات ودفن في القبر.

ولكن هذا الجسد الاخير يحمل جميع الآثار والخصائص التي كانت للانسان في أجساده الاخرى طوال حياته. وبتعبير آخر، إنّ الاجساد السابقة التي تلتف تدريجياً تنقل الى الجسد التالي جميع آثارها وخصائصها، وعليه فإنّ الجسد الأخير يكون قد ورث جميع صفات الأجساد السابقة، وبذلك يكون خليقاً بتطبيق قانون العدالة في الثواب والعقاب عليه.

١. سورة الحج، الآية ٧.

المطيع وهو آلة التنفيذ، فما من أمر يستغني عن المأمور، وما من عامل يستغني عن آلة العمل.

ولكن بما أنّ الرّوح تكون يوم القيامة في مرتبة أسمى وأرفع، فلا بدّ للجسد أيضاً أنّ يكون قد تكامل بالنسبة نفسها، وهكذا سيكون كاملاً، أي إنّ الجسد يوم القيامة سيكون خالياً من كل العيوب والنواقص التي كانت فيه في هذه الدنيا.

على كل حال، فإنّ الرّوح والجسد قد ولدا معاً ويكمل أحدهما الآخر، وإنّ المعاد لا يمكن أن يكون جسمانياً فقط ولا روحانياً فقط.

وبعبارة أخرى، إنّ دراسة كيفية ظهور الجسد والروح وعلاقة كل منهما بالآخر تدلّ على أنّ المعاد يكون لهما معاً.

ثم إنّ قانون العدالة يقول من جهة أخرى: إنّ المعاد يجب أن يكون لكليهما، لأنّ الانسان الذي ارتكب معصية في الدنيا قد ارتكبها بالجسد والروح معاً، وإذا كان قد اتى بحسنة فقد اتى بواسطتهما معاً. وبناء على ذلك فالعقاب والثواب يجب كذلك أنّ يقعا على الجسد والروح معاً، إذ لو كان المعاد للجسد بمفرده، أو للروح بمفردها، لما تحققت العدالة.

أستئلة حول المعاد الجسماني

وضع العلماء بعض الاسئلة بشأن المعاد الجسماني نورد بعضها إستكمالاً

للبحث:

وهكذا لا تبقى مشكلة بهذا الشأن. فتأمل!

(للمزيد من التوضيح يمكنكم الرجوع الى كتاب (معاد و جهان لپس از مرگ).

سُئِرَ وَأُجِبَ:

١. هل حياة الانسان يوم القيامة تشبه حياته في هذه الدنيا؟
٢. هل نستطيع أن ندرك في هذه الدنيا كيف يكون الثواب والعقاب يوم القيامة؟
٣. هل للنعم في الجنة وللعذاب في الجحيم جوانبها الجسمية فقط؟
٤. ما المقصود من تجسد الأعمال؟ وكيف يستدل القرآن عليها؟
٥. ما المشكلات التي يحلها الاعتقاد بتجسد الأعمال في بحث المعاد؟

٢. يقول بعضهم: إننا إذا ما أصبحنا تراباً وتحولت ذرات أجسادنا الى تراب، وأصبحت هذه غذاء لانواع النباتات والاشجار ودخلت في الاثمار وأكلها أناس آخرون، ومن ثم أصبحت اجزاء من أجسادهم، فكيف تعود هذه الى الحياة يوم القيامة؟ وهذا هو ما يعبر عنه الفلاسفة و علماء الكلام بـ «شبهة الأكل والمأكل».

و على الرغم من أن الاجابة عن هذا السؤال تتطلب الكثير من البحوث، فإننا سنحاول أن نبسط ذلك بالقدر اللازم، فنقول:

ليس هناك شك في أن ذرات جسد أحد الأشخاص التي غدت جزءاً من جسد شخص آخر تعود الى جسد صاحبها الاول، وهذا واضح من الآيات المذكورة سابقاً

ولكن المشكلة التي تبرز هنا هي أن جسد الشخص الثاني يصبح ناقصاً. ولكن الحقيقة هي أنه لا يصبح ناقصاً، بل يصبح أصغر، لأن تلك الذرات كانت قد انتشرت في جميع اجزاء الجسد، فعندما استرجعت منه صغر ونحف بنسبة ماأخذ منه.

وعليه فلا الجسد الاول يزول ولا الجسد الآخر، وكل ما في الامر هو أن الجسد الثاني يصبح صغيراً، وليس في هذا مشكلة، لاننا نعلم أن الأجساد يوم القيامة تتكامل ويزول عنها كل نقص، بمثلما يكبر الطفل وينمو، أو كما ينمو لحم جديد بمكان الجرح، بغير أن تتبدل شخصية الطفل أو الجريح. فالأجساد الصغيرة والناقصة تحشر الى عالم الكمال يوم القيامة كاملة غير منقوصة.

ولو كان للجنين في الرحم عقل، وأراد أن يكون له تصور صحيح عن العالم الخارجي بالنسبة له، عن السماء والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والغابات والبحار، لاستحال عليه ذلك. فالجنين الذي لا يتعدى عالمه رحم امه المحدود، فان الشمس والقمر والبحر والامواج والرياح والتسائم والزهور ومختلف مظاهر الجمال في عالمه الخارجي لاتعني و لا تمثل أي مفهوم محدد بالنسبة له. إن قاموسه اللغوي لا يتعدى بضع كلمات، ولو أن أحداً شاء أن يكلمه من خارج رحم أمه (بالفرض) لما فهم منه كلاماً.

فاختلاف عالمتنا المحدود هذا مع العالم الواسع الآخر يكون بهذه النسبة أو أكثر. وعليه، فليس بإمكاننا أن نحمل أي تصور عما هناك من نعم ونعم وجنة ونار وغير ذلك.

وقد جاء في حديث شريف عن الجنة:

«فيها مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

وقد جاء هذا المعنى نفسه في القرآن الكريم، إذ يقول:

(فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)^(١)

١. سورة السجدة، الآية ١٧.

الدّرس ١٠

الجنة والنّار وتجسد الأعمال

كثيراً ما يتساءل النّاس: هل عالم بعد الموت يشبه هذا العالم، أم أنّهما مختلفان؟ ماذا عن الثواب والعقاب والقوانين السائدة فيه هل هي مثل ما في هذه الدنيا؟

تقول في الجواب: إن هناك شواهد كثيرة تدل على أنّ العالم الآخر يختلف كثيراً عن هذا العالم، بحيث إنّ مانعرفه عن العالم الآخر يجعله يبدو لنا كالشّبح الذي نراه من بعيد.

و يحسن بنا أن نعود الى مثال «الجنين» الذي ضربناه من قبل، فبالقدر الذي يوجد من بعد بين «عالم الجنين» وهذا العالم يكون البعد بين عالمتنا هذا والعالم الآخر، أو أكثر.

(وَيَسِّرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَهُمْ فِيهَا أَنْجَارٌ مُلَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).^(١)

وفيما يتعلق بالمثوبات المعنوية يقول القرآن:
(وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ).^(٢)

نعم، إن إدراك أهل الجنة أنَّ الله تعالى راض عنهم وأنَّ خالقهم قد تقبلهم يخلق فيهم احساساً بالفرح والبهجة واللذة لا يمكن أن يقارن به شيء. كما أنَّ أهل النار يحسّون - بالإضافة الى العذاب الجسماني - بغضب الله ورفضه لهم، وهو أشد من كل عذاب.

تجسد الأعمال

يستفاد من كثير من الآيات القرآنية أنَّ أعمالنا يوم القيامة تتجسد حيّة في صور مختلفة وتصاحبنا، وأنَّ واحداً من أنواع العقاب والثواب المهمة هو هذا التجسد نفسه. فالظلم يتجسد بصورة سحابة سوداء تحيط بالظالم، كما جاء في حديث شريف:

«الظلم هو الظلمات يوم القيامة.»

١. سورة البقرة، الآية ٢٥.

٢. سورة التوبة، الآية ٧٢.

كما إنَّ النظم السائدة هناك مختلفة عما في هذا العالم أيضاً فمثلاً، الشهود على أعمال الانسان وأفعاله هم اعضاءه، يده ورجله وجلده وحتى الارض التي ارتكب العمل عليها. يقول القرآن:

(الْيَوْمَ نَحْتِمُ عَلَىٰ أَقْوَامِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ).^(١)

وقال تعالى:

(قَالُوا لِيَجْزِيَهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ).^(٢)

كان تصور هذه المسائل غير متيسر في الماضي، ولكن بعد تقدم العلوم وامكان تسجيل المشاهد والاصوات لم يعد هناك مايدعو الى العجب.

على كمال حال، على الرغم من أنَّنا مانزال غير قادرين على أن نرى من شؤون العالم الآخر سوى مايشبه الشبح البعيد، ولكن الذي ندرسه هو أنَّ العقاب والثواب في العالم الآخر يشملان الجوانب الروحانية والجسمانية، وذلك لأنَّ المعاد يشمل كلا الجسم و الروح

يقول القرآن:

١. سورة بين، الآية ٦٥.

٢. سورة فصلت، الآية ٢١.

(وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا).^(١)

والحقيقة أنَّ كل ما يصيهم إنَّما هو بسبب أعمالهم، ولذلك يضيف الى

قوله:

(... وَلَا يَظَلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا).^(٢)

وفي موضع آخر من القرآن نقرأ عن يوم القيامة:

(يَوْمَئِذٍ يُصَدِّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).^(٣)

لاحظ أنَّ الكلام يدور حول «رؤية» الاعمال.

إذا قلنا إنَّ أعمالنا في هذه الدنيا، صغيرها وكبيرها وحسنها وسيئها

ستبقى محفوظة ولا تضي، وستكون معنا يوم القيامة، فإنَّ ذلك لا بدَّ أن يكون

انذاراً لنا جميعاً لكي نتجنب الأعمال السيئة، ونعمل الصالحات أكثر.

من العجيب إنَّ هناك اليوم أجهزة قد اخترعوها تستطيع أن تجسد لنا

جانباً من هذا الموضوع في هذه الدنيا. يقول أحد العلماء المعاصرين:

هلقد أمكن استعادة الامواج الصوتية التي صدرت قبل ألفي

سنة من العمال المصريين الذين كانوا يشتغلون بعمل

الفخار، بحيث يمكن سماعها، فهي الاجهزة اليدوية

١. سورة الكهف، الآية ٤٩.

٢. سورة الكهف، الآية ٤٩.

٣. سورة الزلزلة، الآية ٦ - ٨.

وجاء في القرآن الحكيم:

(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا).^(١)

و (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ...)^(٢)

و (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ...)^(٣)

و (وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ

خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَغُلُوا بِهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ...)^(٤)

وهكذا سائر الأعمال الأخرى تتجسد بما يناسبها.

إنَّنا نعلم اليوم أنَّ العلم يقول:

المادة لاتضي، وإنَّما هي تتغير من مادة الى طاقة. فالافعال

والاعمال التي لاتخرج عن هاتين الحالتين، تبقى خالدة

أبدًا.

إنَّ في القرآن الكريم آية صغيرة عن يوم القيامة تهتُّ الانسان هزاً:

١. سورة النساء، الآية ١٠.

٢. سورة الحديد، الآية ١٢.

٣. سورة البقرة، الآية ٢٧٥.

٤. سورة آل عمران، الآية ١٨٠.

سماحة آية الله العظمى الشَّيخ ناصر مكارم الشَّيرازي (دام ظلُّه)

طبع لحضرته حتى الآن أكثر من مائة كتاب أعيد طبع بعضها حوالي ثلاثين مرة وترجم بعضها إلى أكثر من عشر لغات حيَّة ونشرت في بلدان العالم المختلفة.

(١ إلى ٢٧) التفسير الأمثل (ترجم إلى العربية ولغة الاردو وأخيراً إلى اللغة الانجليزية) مع تنظيم فهرس موضوعي للتفسير الأمثل.
(٢٨ . ٢٧) التفسير الموضوعي نفحات القرآن (نشر منه عشر مجلدات ولازال مستمراً).

٢٨ - المتلطفون.

٢٩ - أنوار الفقاهاة (كتاب الخمس والأنفال).

٤٠ - أنوار الفقاهاة (كتاب البيع - ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية).

٤١ - أنوار الفقاهاة (كتاب النكاح)

٤٢ - أنوار الفقاهاة (كتاب الحدود و التعزيرات)

٤٣ - أنوار الفقاهاة (كتاب التجارة - المكاسب الحرمة) .

٤٤ - رسالة توضيح المسائل المختصرة (محتوية على ألف مسألة فقهية مترجمة للعربية والتركية والأذرية والانجليزية) .

٤٥ - خمسون درساً للشباب في: أصول العقائد .

٤٦ - تعليقات على العروة الوثقى (في مجلد واحد باللغة العربية) .

٤٧ - الخطوط الأساسية للاقتصاد الإسلامي.

الخاصة بذلك. وفي اثناء صنمها انتقلت الامواج الصوتية
من أيدي العمال الى تلك الأواني. واليوم استطاع العلماء
أن يبيدوا الحياة الى تلك الأمواج بحيث إنَّنا نسمعها
بأذناهم.

على أي حال إنَّ كثيراً من الاسئلة تدور حول مسألة المعاد والخلود وعقاب
المسيئين وثواب المحسنين الواردة في القرآن المجيد. يمكن أن يجاب عليها بأخذ
عملية «تجسيد الاعمال» بنظر الاعتبار. وذلك باعتبار أن كل عمل حسن أوسيء
يترك أثره في أرواحنا. وأنَّ ذلك الأثر باق معنا لايفارقنا.

هكر وأجب:

- ١ - هل تشبه حياة الانسان يوم القيامة حياته في هذه الدنيا من جميع النواحي؟
- ٢ - هل نستطيع أن نفهم تماما في هذه الدنيا ما في يوم القيامة من ثواب وعقاب؟
- ٣ - هل النعم في الجنة والعذاب في النار جسمانية فقط؟
- ٤ - ما المقصود بتجسد الاعمال؟ وما الادلة القرآنية على ذلك؟
- ٥ - كيف يجيب الاعتقاد بتجسد الاعمال عن الاسئلة التي تسال حول موضوع المعاد؟

مؤلفات وأثار

- ٤٨ - عقائدنا (شرح مكثف لعقائد الشيعة الإمامية) .
- ٤٩ - الأسلوب التطبيقي في المعرفة.
- ٥٠ - المعراج، وشق القمر، العبادة في القطبين .
- ٥١ - صورة الإسلام في تحليل موجز
- ٥٢ - قادة كبار ومسؤوليات أكبر.
- ٥٣ - القرآن وآخر الأنبياء .
- ٥٤ - المعاد وعالم ما بعد الموت.
- ٥٥ - عقيدة المسلم.
- ٥٦ - حكومة المهدي (عج) العالمية.
- ٥٧ - القيم المنسية.
- ٥٨ - نهاية عمر الماركسية.
- ٥٩ - آخر فرضيات التكامل.
- ٦٠ - عقيدتنا (ترجمة: أصل الشيعة).
- ٦١ - مظهر الحق.
- ٦٢ - الألعاب الخطرة.
- ٦٣ - الصلاة: مدرسة التربية العليا.
- ٦٤ - كيف نعرف الله.
- ٦٥ - سر الوجود.
- ٦٦ - فلسفة الصوم.
- ٦٧ - فلسفة الشهادة.
- ٦٨ - أسباب تخلف الشرق.

- ٦٩ - خالق العالم.
- ٧٠ - البحث عن الله.
- ٧١ - المشاكل الجنسية.
- ٧٢ - ما تجب معرفته عن الإسلام.
- ٧٣ - بحث عن المادية والشيوعية.
- ٧٤ - القرآن والحديث.
- ٧٥ - التقليد أو التحقيق.
- ٧٦ - الخمس: دعامة استقلال بيت المال.
- ٧٧ - قضية الانتظار.
- ٧٨ - التفسير بالرأي.
- ٧٩ - التقية درع لنضال أعمق.
- ٨٠ - مسائل تهم الشباب كافة.
- ٨١ - الإسلام وحرية العبيد.
- ٨٢ - مائة وخمسون درساً في الحياة.
- ٨٣ - الزوجية في الأسرة المثلى.
- ٨٤ - مشروع الحكومة الإسلامية.
- ٨٥ - رسالة مقدمة الوحي أو ...
- ٨٦ - الالتقاط والالتقاطيون.
- ٨٧ - عوامل ظهور المذاهب.
- ٨٨ - الأخلاق الإسلامية في نهج البلاغة.
- ٩٠ - رسالة توضيح المسائل.

الفهرس

المقدمة... ٥

الفصل الأول / معرفة الله

- الدرس الأول:** لماذا البحث والتفكير حول معرفة خالق الكون؟ ٩... ٩...
معرفة الله... ٩...
الدرس الثاني: آثار معرفة الله في حياتنا ١٣...
١. معرفة الله و التطور العلمي ١٣...
٢. معرفة الله والسعي والأمل ١٤...
٣. معرفة الله والشعور بالمسؤولية ١٥...
٤. معرفة الله والاطمئنان ١٦...
الدرس الثالث: طريقتان لمعرفة الله ١٩...
طريق الدّاخل: ٢٠...
الدرس الرابع: جواب سؤال الدرس السابق ٢٥...
الدرس الخامس: قصّة واقعية ٣١...
الدرس السادس: الطّريق الثّاني لمعرفة الله ٣٥...
طريق من الخارج ٣٥...
العلاقة بين «العقل» و «النظام»: ٣٦...
الدرس السابع: نماذج من نظام الخلق ٣٩...
١. مقر قيادة مملكة الجسم: ٤٠...
المخ أعجب الاجهزة ٤١...
الحافظة العجيبة: ٤١...
الطّبيعة غير العاقلة كيف تخلق العقل؟ ٤٢...
الدرس الثامن: عالم عجيب في طائر صغير ٤٥...
الدرس التاسع: علاقة الحب بين الورود و الحشرات ٤٩...
صديقان حميمان قديمان: ٥١...
درس في التّوحيد: ٥٢...
الدرس العاشر: العوالم الصّغيرة جدا ٥٥...
الذّرة درس في التّوحيد ٥٧...

٩١. الحياة في ضوء الأخلاق.
٩٢. مناسك الحج (فارسي - عربي).
٩٣. الاتصال بالأرواح.
٩٤. ٩٥. القواعد الفقهية.
٩٦. الزهراء، سيدة نساء العالمين.
٩٧. ردود على الأسئلة الدينية.
٩٨. الادارة والقيادة في الإسلام .
٩٩. الى ١٠١. أنوار الأصول (في ثلاثة مجلدات مشتملة على تقارير مباحث الأصول).
١٠٢. المناظرات التاريخية للامام الرضا(عليه السلام).
١٠٣. ١٠٤. الفتاوي الجديدة.
١٠٥. الى ١١٠. نفعات الولاية، شرح جديد وجامع لنهج البلاغة، (نشر منه خمس مجلدات ولازال مستمراً).
وفقّه الله لمرضاته وأيدّه الله بتأييداته محرم الحرام ١٤١٨ هـ. ق.

- الدّرس السابع:** الدّليل على حرية الإرادة والاختيار... ١٠٣
١. الوجدان العام في البشر يدحض الجبرية: ١٠٣...
 ٢. التناقض بين منطلق «الجبرية» ومنطلق «الدين» ١٠٥...
- الدّرس الثامن:** ما معنى «الأمر بين الأمرين»؟ المدرسة الوسطى ١٠٩...
١. «التفويض» في قبال «الجبر» ١٠٩...
 ٢. المدرسة الوسطى: ١١٠...
 ٣. القرآن ومسألة الجبر والتفويض ١١٢...
- الدّرس التاسع:** الهداية والضلالة بيد الله ١١٥...
١. أنواع الهداية والضلالة: ١١٥...
 ٢. سؤال مهم: ١١٦...
 ٣. العلم الازلي سبب العصيان ١١٨...
- الدّرس العاشر:** العدل الالهي ومسألة الخلود ١٢١...

الفصل الثالث / معرفة النّبوة

- الدّرس الاول:** الحاجة الانبياء كقادة ربانيين ١٢٩...
- قصور علمنا ١٢٩...
١. الحاجة الى التعلم ١٣١...
 ٢. الحاجة الى القائد اجتماعياً وإخلاقياً ١٣٣...
- الدّرس الثاني:** الحاجة الى الانبياء كمشرعين ١٣٥...
- من هو خير المشرعين؟ ١٣٦...
- من الذي تتوفر فيه هذه الشّروط؟ ١٣٨...
- العلاقة بين التّوحيد والنّبوة ١٣٩...
- الدّرس الثالث:** لماذا الانبياء معصومون؟ ١٤٣...
- الحصانة من الإثم والخطأ ١٤٣...
- العصمة مدعاة للفخر ١٤٦...
- الدّرس الرابع:** أفضل الطّرق لمعرفة النّبي ١٤٩...
- بعض الأمثلة الواضحة ١٥٠...
- لا ينبغي الخلط بين المعجزة والخرافة ١٥١...
- اختلاف المعجزات عن خوارق العادات الأخرى ١٥٢...

- صفاته سبحانه وتعالى: ٥٩...
- صفات «الجمال» و «الجلال» ٦٠...
- أشهر صفات الله ٦١...

الفصل الثاني / العدل الإلهي

- الدّرس الاول:** ماهو العدل ٦٧...
١. لماذا اخير العدل من بين سائر الصفات؟ ٦٧...
 ٢. ماهي العدالة؟ ٦٩...
- الدّرس الثاني:** دلائل عدالة الله ٧٣...
١. الحسن والقبح العقليان: ٧٣...
 ٢. ماهو مصدر الظلم؟ ٧٤...
 ٣. القرآن وعدالة الله: ٧٥...
 ٤. الدّعوة الى العدل: ٧٦...
- الدّرس الثالث:** فلسفة الكوارث والبلاء ٧٩...
١. الحكم التّسبيبي وفنّ المعرفة: ٨٠...
 ٢. الحوادث السيّئة والانتذار: ٨٢...
- الدّرس الرابع:** حكمة المصائب التي تصيب الانسان في حياته ٨٥...
١. الانسان ينمو في أحضان المشكلات: ٨٥...
 ٢. المشاكل تسبب العودة الى الله: ٨٧...
- الدّرس الخامس:** عودة الى الحكمة في الابتلاءات والكوارث ٩١...
١. إقبال الحياة و ادبارها والمشكلات تهب الحياة روحاً وحيوية: ٩١...
 ٢. المشكلات المختلفة: ٩٣...
- الدّرس السادس:** الجبر والتّفويض ٩٧...
١. مصدر الاعتقاد بالجبرية: ٩٨...
 ٢. النّقطة الرّئيسية في خطأ الجبريين: ٩٩...
 ٣. العامل الاجتماعي والسياسي في المذهب الجبري: ١٠٠...
- أ. العامل السياسي: ١٠٠...
 - ب. العامل التّفسي: ١٠١...
 - ج. العامل الاجتماعي: ١٠١...

٤. الزهد والتَّجَرُّد: ٢١٠...
 ٥. الجاذبية الاخلاقية: ٢١٠...
الدَّرْس الرابع: من المسؤول عن تعيين الإمام؟ ٢١٢...
 ١. هل بإمكان الأمة أن تختار خليفة لرسول الله؟ ٢١٤...
 ٢. ألم يعيّن النبيّ أحداً لخلافته؟ ٢١٥...
 ٣. الأجماع والشورى: ٢١٧...
 ٤. الإمام علي(عليه السلام) أليق الجميع: ٢١٨...
الدَّرْس الخامس: القرآن والإمامة ٢٢١...
 ١. القرآن يرى أن الإمامة اختياراً للهِبَاء: ٢٢١...
 ٢. التَّبْيِيح: ٢٢٣...
 ٣. آية إطاعة اولي الأمر: ٢٢٤...
 ٤. آية الولاية: ٢٢٥...
الدَّرْس السادس: الإمامة في السَّنة ٢٢٩...
 حديث الغدير: ٢٣٠...
الدَّرْس السابع: حديث «المنزلة» وحديث «يوم الدَّار» ٢٣٧...
 محتوى حديث المنزلة: ٢٣٩...
 حديث يوم الدَّار: ٢٤٠...
الدَّرْس الثامن: حديث التَّقْلِين وسفينة نوح ٢٤٣...
 أسناد حديث التَّقْلِين ٢٤٣...
 محتوى حديث التَّقْلِين ٢٤٥...
 حديث سفينة نوح: ٢٤٧...
الدَّرْس التاسع: الأئمة الاثنا عشر ٢٤٩...
 روايات الأئمة الاثني عشر: ٢٤٩...
 محتوى هذه الأحاديث: ٢٥٠...
 تعيين الأئمة بالاسم: ٢٥٣...
 من مات ولم يعرف إمامه... ٢٥٤...
الدَّرْس العاشر: الإمام المهدي(عج) الإمام الثاني عشر ٢٥٧...
 والمصلح العاشر العظيم ٢٥٧...
 ١. نهاية التَّيْلَةَ الظُّلَمَاء ٢٥٧...

- الدَّرْس الخامس:** المعجزة الكبرى لنبي الإسلام(صلى الله عليه وآله) ١٥٥...
 كيف عجزوا عن مواجهة التَّحْدِي؟ ١٥٦...
 حكاية الوليد بن المغيرة ١٥٧...
الدَّرْس السادس: نافذة على إعجاز القرآن ١٦١...
 سرّ الحروف المقطعة ١٦١...
 الفصاحة والبلاغة ١٦٢...
الدَّرْس السابع: نظرة القرآن الى العالم ١٦٧...
الدَّرْس الثامن: القرآن والاكتشافات العلمية المعاصرة ١٧٣...
 القرآن وقانون الجاذبية ١٧٤...
 دوران الارض حول نفسها وحول الشمس ١٧٥...
الدَّرْس التاسع: دليل آخر على صدق نبوة نبيّ الإسلام ١٧٩...
الدَّرْس العاشر: نبيّ الإسلام(صلى الله عليه وآله) خاتم الانبياء ١٨٥...
 المعنى الدقيق للخاتمية ١٨٥...
 الدَّلِيل على أَنَّ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وآله) خاتم الانبياء ١٨٦...

الفصل الرَّابِع / معرفة الإمامة

- الدَّرْس الاول:** متى بدأ البحث في الإمامة؟ ١٩٥...
 ١. هل البحث في هذا الموضوع يشير للخلاف؟ ١٩٦...
 ٢. ما هي الإمامة؟ ١٩٩...
الدَّرْس الثاني: فلسفة وجود الامام ٢٠١...
 ١. التكامل المعنوي الى جانب وجود القادة الالهيين: ٢٠١...
 ٢. الحفاظ على الشرائع السماوية: ٢٠٢...
 ٣. قيادة الأمة سياسياً واجتماعياً: ٢٠٢...
 ٤. ضرورة اتمام الحجّة: ٢٠٤...
 ٥. الامام واسطة الفيض الالهي: ٢٠٥...
الدَّرْس الثالث: شروط الامام الخاصة وصفاته ٢٠٧...
 ١. العصمة من الخطأ والاثم: ٢٠٨...
 ٢. العلم الغزير: ٢٠٩...
 ٣. الشَّجَاعَة: ٢١٠...

القرآن والمعاد الجسماني: ٣٢٢...

الدلائل العقلية: ٣٢٤...

أسئلة حول المعاد الجسماني: ٣٢٥...

الدرس العاشر: الجنة والنار وتجسد الأعمال ٣٢٩...

تجسد الأعمال ٣٢٢...

مؤلفات وأثار سماحة آية الله العظمى الشَّيخ ناصر مكارم الشَّيرازي (دام ظلُّه) ٣٣٥...

الفهرس ٣٣٩...

٢. الفطرة وظهور المصلح العظيم ٢٥٨...

٣. الأدلة العقلية ٢٦١...

القرآن وظهور المهدي(عليه السلام) ٢٦٢...

المهدي في كتب الحديث: ٢٦٤...

أمَّا أحاديث الشيعة... ٢٦٥...

الفصل الخامس / معرفة المعاد

الدرس الأول: سؤال مهم: هل الموت نهاية أم بداية؟ ٢٧١...

معظم الناس يخافون الموت، لماذا؟ ٢٧١...

لماذا الخوف؟ ٢٧٢...

١. تفسير الموت بالفناء: ٢٧٢...

٢. الصحائف السوداء ٢٧٣...

نظرتان مختلفتان ٢٧٤...

الدرس الثاني: المعاد ومفهوم الحياة ٢٧٧...

الايمان بالمعاد عامل تربوي ٢٧٩...

الدرس الثالث: محكمة الضمير مثال محكمة يوم القيامة ٢٨٣...

الدرس الرابع: المعاد في تجليات الفطرة ٢٨٩...

١. حبّ البقاء ٢٩٠...

٢. يوم القيامة عند الماضين ٢٩٠...

٣. محكمة (الضمير) دليل آخر على فطرية المعاد ٢٩٢...

الدرس الخامس: البعث في ميزان العدالة ٢٩٥...

حرية الإرادة والاختيار ٢٩٦...

الدرس السادس: مشاهدة الحساب في هذا العالم ٣٠١...

الدرس السابع: المعاد وحكمة الخلق ٣٠٧...

الدرس الثامن: بقاء الرّوح دليل على البعث ٣١٣...

١. لا يمكن حشر عالم كبير في محيط ضيق ٣١٥...

٢. خصائص الرّوح ٣١٥...

٣. الأدلة التجريبية على أصالة الروح واستقلالها ٣١٦...

الدرس التاسع: المعاد الجسماني والرّوحاني ٣٢١...