

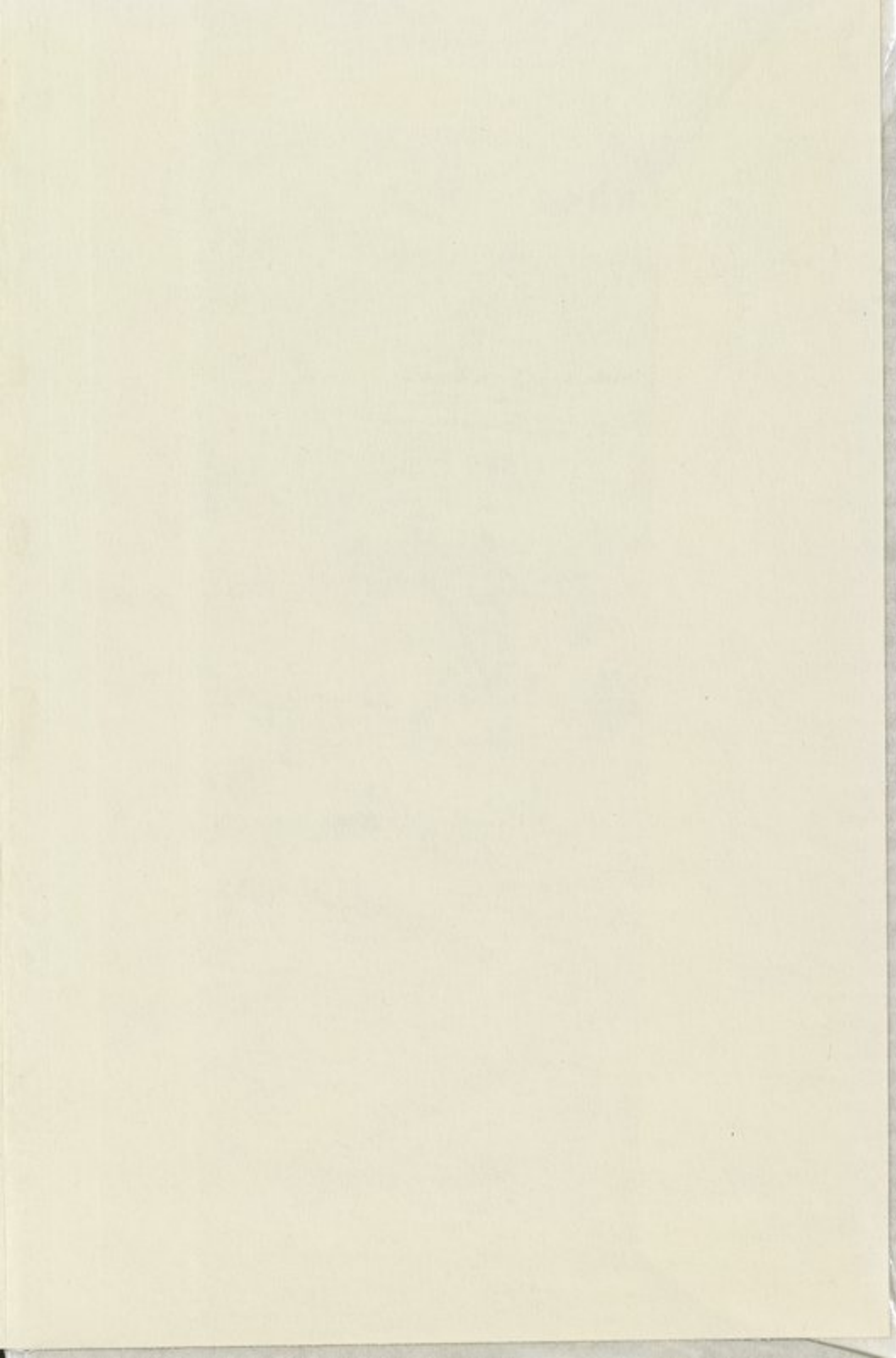
۳۲۳

خمس رسائل

عبدالله الجوادى الآملى

مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين
بقم المشرفة

Princeton University Library

32101 059057867

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

*This book is due on the latest date
stamped below. Please return or renew
by this date.*

--	--

Javādi Āmulī

۳۲۳

خمس رسائل

عبدالله الجوادى الآملى

(RECAP)

BP166

J38

كتاب رسالة

الكتاب: خمس رسائل

المؤلف: عبدالله الجوادى الآملى

الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين - بقم المشرفة

المطبوع: ٣٠٠٠ نسخة

التاريخ: شعبان ١٤٠٤ الموافق ١ - اربيهشت ١٣٦٣

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

PAIR

0101 014476704

حول العناصر الرئيسية للسياسة الإسلامية

التدوينة الدولية

٤ لدولة والسياسة في الإسلام

لندن

٣ ١٤٠٣ هـ / ٦٣ أغسطس ١٩٨٣

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف السياسة

(١) ان السياسة صناعة يعرف بها تدبير الانسان بما له من الشؤون الفردية والاجتماعية، وبما له من العقيدة والخلق والعمل، وبما له مساس بالطبيعة، وبما له روابط خاصة مع أهله وقومه ومن يشاركه في النوع مع ماله ربط خاص بمبده ومبدئ الكل وهو الله الخالق لكل شيء.

(٢) ان السياسة حكمة عملية متفرعة عن الحكمة النظرية وتختلف باختلافها فن كان رأيه ان الانسان موجود مادي صرف لأن كل موجود متحقق مادي، و ان ما ليس بمادي فليس بموجود و ان الانسان الموجود سيصير معدوما بحتا كما كان ليسا محضاً، وأنه لا حياة وراء الحياة الطبيعية، و انه لا حساب ولا ميزان لأعماله الحسنة او السيئة بعد الموت. فالسياسة عنده هي كيفية تدبير الانسان و ادارة شؤونه بحيث يأكل ويتمتع و يتربى بالأزياء، و يتكاثر و يقول اني أكثر مالا وأعز نفرا، يتبجح بأنه أحسن أثاثا ورثيا، ولا يبالي من اين كسب المال و اين أنفقه، حلالا كان أو حراما. فعلى هذا تكون العناصر الرئيسية للسياسة مادية بحتة. و اما من كان رأيه ان الانسان مؤلف من

نفس ناطقة لا تبيد ولا تموت، و بدن مادي و هو—أي الانسان— بما له حقيقة واحدة انما تنقل من دار الى دار، و انها لا تنعدم رأسا بل تتحول من حالة الى حال بما له من المعارف و الاخلاق و الاعمال وان من وراء حياته الدنيوية برزخا الى يوم يبعثون، وان هناك موقفا توفي فيه كل نفس ما كسبت، و ان امامه موطنها يتلوفيه كل نفس ما أسلفت وان قدومه ميعادا علمت نفس فيه ما قدمت و أخرت.

فالساسة عنده صناعة تهذيب الانسان وتصحيح روابطه الفرديه و الاجتماعية، بحيث يقوم بالقسط و يأمر بالعدل، و يؤثر غيره على نفسه و ان كان به خصاصة و يقول:

«لا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الفرور»

و يتبرنم بأنه (قد افلح من تركى) كما كان الاول يتصور بانه (قد افلح اليوم من استعلى). فعلى هذا الرأي الثاني تكون العناصر الرئيسية للسياسة مؤلفة من الامور المادية و المعنوية كما سيوافيك تفصيلها.

(٣) وحيث أن محور الكلام هو تعيين العناصر الاصلية للسياسة الاسلامية، و الاسلام دين الهى يرى الانسان متحولا من النشأة الاولى الى الاخرة ليرى أعماله و يجزي بها، و يرى أن له مبدئا او جده. و معادا يصير هو اليه و يلقاه و يحاسب عنده. فالعناصر الاصلية للسياسة عنده مؤلفة من العلل الطبيعية و من العلل غير الطبيعية، و في ضوء هذا التمييز بين المذهبين المادي و الالهى نقول: ان العناصر الرئيسية للسياسة الاسلامية اربعة:

الاول: هو العنصر المادي: وهو الانسان بما انه نوع يعيش مع ابناء نوعه، و له خصائص فردية، و خواص اجتماعية.

والثاني: هو العنصر الصوري: وهو الدين الالهى بما له من الحكم و الاحكام وهو كرامة الهية يتصورها الانسان، و يصير به كرامة

في فضائله وفواضله وكرما في عقائده وأخلاقه وأعماله، وكرما في روابطه الفردية والاجتماعية، وتبلور سياسته في كرامته الشاملة.

الثالث: هو العنصر الفاعلي: وهو الله رب الانسان ورب كل شيء، الحري بأن يديره ويربيه ويسوسه ويهديه الى صراطه، ولا سانس سواه ولا رب غيره.

الرابع: هو العنصر الغائي: وهو الكمال المحقق والبهاء الصرف الذي لا كمال فوقه ولا بهاء وراءه: الجدير بأن يكون غاية للانسان الكادح اليه، ونهاية له ينتهي بلقائه ويستقر لديه، وهو الله الذي اليه تصير الامور فهو تعالى: الاخر كما أنه تعالى هو الاول.

فتحصل ان الموسس هو الانسان بجميع شؤونه التي يعيش بها مع اوليائه وأعدائه وفي ادواره واطواره، و ان سياسته و تديره هو كرامته و تكريمه لأن يتجلى الكرم في حياته السامية، و ان سائسه هو خالقه و ربه الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، وأن هدفه العالي هو لقائه سائسه وزيارته ربه و ان تكون له قدم صدق عنده و مقعد صدق لديه.

فن عرف حقيقة الانسان و واقعية الاسلام، و عرف خالقه الباري و معاده الذي ينتهي اليه امره فقد عرف السياسة الاسلامية، و اعرف الناس بالسياسة الاسلامية أعرفهم بتلك الحقائق المتقدمة، و من جهل هاتيك الحقائق البارعة فقد جهل السياسة الاسلامية جهلا تاما لأن ذوات الاسباب لا تعرف الا بأسبابها. فن جهل السبب فقد جهل بالمسبب حتما كما ان من عرف السبب فقد عرف المسبب يقينا. و تمام الكلام و ان كان متوقفا على تنميق المقال في تلك العناصر الاول الا ان البحث المهم هنا هو في العنصر الصوري. أما العنصر المادي و هو الانسان المؤلف من نفس مجردة و بدن مادي فله موطن آخر. كما ان

اثبات عنصري الفاعلي و الغائي لها موقف اجل واعلا تكلفه الفلسفة الالهية الاسلامية بأبسط وجه.

و حيث ان القران تبيان لكل شيء، وهو يهدي للتي هي اقوم لانه نور وبرهان وبصائر وشفاء لما في الصدور من الجهل والريب و ان رسول الله (ص) مبين للناس ما نزل اليهم، و ان من كان على وزن نفس رسول الله (ص) و كان منه بمنزلة هارون من موسى (ع) و من كان له أذن و اعية تعمي جميع ما ألقاه رسول الله (ص) و أملاه و أفاضه و أفاده من خطبه و خطاباته و كتبه (ص) و رسائله (ص) و سيرته (ص) و سنته، و كذا اهل بيته و عترته الكرام الذين هم حياة العلم و موت الجهل، و الذين هم عطفوا الهوى على الهدى حينما عطف القوم الاخرون الهدى على الهوى فهذه الامور ينابيع الدين و مصادر التبيين، و مسانيد التشريع فبذلك كله يستند في توضيح الساسية الاسلامية من بعدها الصوري و هو الدين المتبلور في كرامة الانسان بما أنه انسان بحيث تكون الجامعة الانسانية المسلمة هو الاسلام الممثل.

و حيث ان الانسان موجود واع له تفكر و تخلق و عمل فهو لا يعمل شيئاً الا بعد ان يراه حسناً بحاله، و لا يراه حسناً الا بعد التفكير. فحياته حياة فكرية لا يعيش بدونها، كما انه محتاج الى غير واحد من الامور ليس في وسعه وحده تكفلها بل لا بد من ان يعيش مع غيره من ابناء نوعه حتى يتكفلوا معا تأمين حوائجهم بان يبذل كل واحد شيئاً للآخر و يأخذ شيئاً منه بالمعاوضة او نحوها، و هذا لا يتم بدون ضابط و قانون يعيشون في ضوئه و كما ان كل واحد منهم يجزئ النار الى قرصه و لذا احتاجوا الى قانون حافظ لمنافعهم و جامع لشملهم كذلك لا يمكن ان يجعل وضع ذلك القانون بأيديهم و الا وقع التشاجر ايضا لان كل واحد منهم يضع قانوناً ينفعه او ينفع اهله و قومه و ان ضر غيره. و لما كان اختلافهم في العمل

الخارجي قد اوجب الافتقار الى قانون يجمع شتاتهم كذلك اختلافهم في العمل الذهني والنفسي و هو الفكر والخلق و الدواعي النفسانية وما الى ذلك من الضغائن و الاحقاد او الراء و الاهواء يوجب الاحتياج الى قانون معصوم عن الزيف و الطغوى بحيث لا ترى فيه عوجا ولا امثا. وحيث ان القانون المعصوم عن الخطا والجهل صامت لا ينطق بل انما هو سواد على بياض يمكن ان يفسر بما تهواه انفس الطغاة، و ان يترجم بما يثير الضغائن و الاحقاد، و يتخذ هزوا ولعبا يلعب به من يعطف الهدى على الهوى، و يتسهزىء به من يحرف الكلم عن مواضعه فلا بد من انسان كامل كافل لذلك القانون المصون عن كل نقص وشين، و قائم بامرهم بحيث يفسره كما هو في نفسه، و يعلمه الناس و يبلغه اليهم، و يدعوهم اليه، و يسير فيهم بنفس ذلك القانون، و يذب عن حرمه، و لا يخاف في الله لومة لائم، و لا يمس كرامته خوف و لا حزن بل يسعى في حفظه بقلبه وقلبه، و يضحى بنفسه تجاهه لأن في حفظ ذلك القانون الراقي تحفظ الانسانية و تصير مدنيته فاضلة لا يسمع فيها شعار الجاهلية الجهلاء — «انصر اخاك ظلما أو مظلوما»^١ بل يسمع فيه صوت العدالة الانسانية «كونا للظالم خصما وللمظلوم عوناً» نهج البلاغة ص ٤٢١ و فوق ذلك كله قول الله تعالى:

«ولا تكن للخائنين خصيماً» (النساء: ١٠٥)

«ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار» (هود: ١١٣)

«ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» (المائدة: ٢)

و ذلك الانسان الكامل الحافظ لحدود القانون المفسر له علما المنفذ له

(١)...ولكن فسره رسول الله (ص) بقوله: ولينصر الرجل اخاه ظلما او مظلوما ان

كان ظلما فلينه فانه له نصر و ان كان مظلوما فلينصره = الجامع لصحيح مسلم الجزء الثامن

ص (١٩) باب نصر الاخ ظلما او مظلوما =

عملا هو الامام السائس للناس على ميزانه بحيث لا يحيف ولا يجور فيه، ولا يفسره بالأهواء، ولا يعمل فيه بالاراء الخاصة، بل يقده كل التقديس، ويحفظه كل الحفظ عن التحريف والضياع.

فهذه العناصر الرئيسة لصورة السياسة و مادتها المشار اليها اجمالا ولا بد في تفصيلها من تشريح الحياة الانسانية وما لها من العلل وما عليها من العوارض والصواعق، ومن تبين محتوى ذلك القانون الرافع لجميع حوائجها، ومن تحليل رابطة الامة و الامام، و من كيفية هداية ذلك الامام و ولايته و تدبيره للمجتمع الانساني، و من الحقوق المتقابلة ثم ان خصيصة السياسة الاسلامية التي هي الصورة الكاملة للانسانية سعيها البليغ في ان تعرف الانسان حقيقته و تبينها له، لا بان تكتفي بقولها:

«من عرف نفسه فقد عرف ربه»

وقولها:

«اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه»

بل تشهد على نفسه و تنبه و تحيي ارتكازه النائم و توقظه و تستدل على ان له نفسا لا تنعدم، و ان اعماله لا تزول و ان بين اعمالها و ذاتها ارتباطا خاصا لا ينقسم. و انه ان احسن فقد احسن لنفسه و ان اساء فلها - اى ان العمل مختص بعامله حسنا كان او سيئا، و ان كل انسان بما كسب رهين. (الاقتصاد للشيخ الطوسي ص ١٤)

والحاصل ان السياسة الاسلامية ليست بان تدبر الانسان الموجود وتدبره كائنا ما كان، و في ضوء أية تربية نشأ و ارتقى، بل بأن تعلمه الكتاب التكويني والتدويني، وتعلمه كتاب نفسه و تقول له في الدنيا اقرأ صحيفة ذاتك و تدبر فيها، و أجد التأمل في حقيقتك حتى تعلم من أنت و من أين أنت، و في أين أنت. و الى أين أنت. كما تقول له

في الآخرة:

«اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» (الاسراء: ١٤)
فهذه هي السياسة الحقيقية التي تسوس الانسانية وتدبرها وترزقها
حياة طيبة لا مجال فيها لشوك الظلم، ولا التعدي، ولا نيران العصبية ولا
وقود القومية الجاهلية، ولا سعي الطغيان، ولا أي داء من أدواء البشرية،
بل تضع عنها اصرها والاعلال التي كانت عليها، وتحل لها الطيبات
وتحرم عليها الخبائث، وتخرجها من الظلمات الى النور وتهديها الى صراط
العزیز الحميد، وتحررها من عبودية الشهوة كما تعتقها عن رقية القسوة، و
تعدها بالعدل الجميل، وتقول:

«ان عبد الشهوة أذل من عبد الرق»

(نهج البلاغة)

وتنادى:

«ان الله يأمر بالعدل والاحسان وابتداء ذى القرنى وينهى عن الفحشاء

والمنكر والبغى»

وتقول:

«قل امرئى بالقسط»

وتحطم التكاثر والتباهي بالكثرة و التفاخر بها فرديا كان كما في قوله
تعالى:

(القصص: ٧٩)

«فخرج على قومه في زينته»

او جمعيا كان كما في قوله تعالى:

«تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ان تكون أمة هي ارنى من أمة، انما

(النحل: ٩٢)

يبلوكم الله به»

وتهدم المعيار الجاهلى وتبين وهنه وفساده كما قال رسول الله (ص).

لعلي (ع):

«ان الله تبارك وتعالى قد أذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرها

بآبائها، ألا ان الناس من ادم وآدم من تراب و اكرمهم عند الله اتقيهم». (من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٦٢)
 وتؤسس المعيار الالهي وتبين سداه ودوامه كما قال رسول الله (ص):
 «لا فخر اشد من الجهل، ولا مال اعود من العقل ولا وحدة أوحش من العجب، ولا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف عن محارم الله، ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة مثل التفكير»

(من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٧٠)

و تنادي بأن النجاة في التحرر من اوزار الميول المهلكة و اثقال الالهواء المردية، وفي الانعتاق من أعباء الغرائز التي تكون على شفا جرف هارتنهار في نار جهنم كما قال رسول الله (ص): نجى المخفون (ج ٤ ص ٢٦٣)
 و تصرح بان صرح الاستقلال انما هو على اساس الاستغناء عن غير الله تعالى يا صاح اقراء ما قاله رسوله الله و اعجب كيف يكون السياسة الاسلامية متبلورة في الكرامة، ويا لها من كرامة، حيث قال (ص):
 «لأن ادخل يدي في فم التين الى المرفق أحب الى من ان أسئل من لم يكن ثم كان»

(من لا يحضره ج ٤ ص ٢٧٠)

كما كان سبطه علي بن الحسين السجاد (ع) يقول:
 «ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأيه، و ضلة من عقله، فكم قد رأيت يا الهى من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا، وراموا الثروة من سواك فافتقروا و حاولوا الارتفاع فاتضعوا...» (الصحيفة السجادية دعاء ٢٨)
 وكذا يقول (ع):

«سبحان ربى كيف يسئل محتاج محتاجا، وأنى يرغب معدم الى معدم...»

(الصحيفة السجادية دعاء ١٣)

وهكذا يؤسس بنيانه على التقوى الذي هو الكرامة التي لاسياسة

دونها كما لا كرامة في سياسة خالية من المعيار الالهي حيث يقول (ع)
اذانظر الى اصحاب الدنيا:

«اللهم اعصمني من ان اظن بذني عدم خسارة، أو اظن بصاحب
ثروة فضلا فان الشريف من شرفته طاعتك ، والعزيز من اعزته عبادتك ،
فصل على محمد وآل محمد و متّعنا بثروة لا تنفد، وابدنا بعز لا يفقد،
واسرحنا في ملك الابد» (الصحيفة السجادية دعاء ٣٥)

فانظر ايها الانسان الجائع الى طعامك المعنوي و تبصر، انه لا يسد
جوعك الا الكرامة التي هي السائسة التي تسوسك وتديرك لتصير كريما، لا
يظلم و لا ينظلم، ولا يخون ولا ياتمن الخائن، لا يفسق ولا يركن الى
الفاسق، لا يقول بالباطل لأن الباطل كان زهوقا ولا يسكت عن الحق
لان الساكت عن الحق شيطان اخرس وتدبر القران الذي هو متن
السياسة كيف تدرس الكرامة الآبيه عن افراط الضيم و تقريط الذل،
لان اول ما نزل منه هو ما يعلن بالكرم، و يدعو اليه حيث يقول عز من
قائل:

«اقراء وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم».

(العلق: ٣-٥)

اشعارا بان مبدأ التعليم هو الله الاكرم فحينئذ يكون التعليم تكريما،
والعلم كرامة، و المتعلم و هو الانسان متكرما فلا يحوم حوله وهن ولا
هون ولا ذلة ولا مسكنة ولا صغار ولا دناءة اذ لا مجال لشيء من ذلك في
مجال الكرامة — و هكذا آخر ما نزل منه هو يورث الكرامة و يجلب اليها،
و يرغب الانسان نحوها، و يحضه عليها حيث يقول سبحانه و تعالى:

«اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

(البقره: ٢٨١)

يظلمون»

لأن التقوى في لسان الوحي الكريم هو المعيار للكرامة وحسب

وان درجات الكرامة تتبع درجات التقوى فمن كان تقيا كان كريما، ومن كان اتقى كان اكرام، ولا قيمة للانسان الا بالكرم. ولذا قال سبحانه و تعالى:

«ولقد كرمتنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً».
(الاسراء: ٧٠)

فمن لا تقوى له لا كرامة له، ومن لا كرامة له لا انسانية له، فلذا قال مولانا علي بن الحسين (ع) في دعائه:

«والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما ابلاههم من مننه المتتابعة، وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة، لتصرفوا في مننه فلم يحمدهوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانية الى حد البهيمية، فكانوا كما وصفهم في محكم كتابه انهم الاكالا لانعام بل هم أضل سبيلا»

(الصحيفة السجادية دعاء: ١)

والكرامة هي المتجلية في طاعة الله فحسب متحررا من اغلال الاهواء الداخلية ومنعتقا من سلاسل الميول الخارجية حيث يقول رسول الله (ص):

«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٧٣)

و حيث ان الفصل الاخير للانسانية هو الكرم، وان الكرم بتقوى الله فحسب فيتعين ان يكون هو المعيار السائس الذى يسوس الانسان، ويدور الانسان معه حيثما دار، فلا عبرة بالقومية، ولا باللغة، ولا باللون، ولا بأى وصف خارجى اجنبى عن الانسانية، كما قال رسول الله (ص):

«لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى»

(خطبة حجة الوداع ١)

رغما لانف من يجعل المعيار القومية او نحوها فلذا نبشوا القبور

وحفروا الاثار، و تفاخروا بعظام بالية غافلين عن كون التفاخر بالهمم العالية والسرفيه ان التكاثر قد ألهاهم حتى زاروا القبور، وتباهوا باحجار ضخام، واثار فخام لديهم قد نسفها الاسلام نسفاً، و أبادها وجعلها هباء منثوراً.

ولا ريب في ان الانسان عطشان للسياسة التي تسوسه، فان وجد الكرامة السائسة فقد ارتوى رياً بالغاً لا ظمأ بعده اذ ليس وراء الكرامة شيء، و ان لم يجدها فقد ابتلي بسراب اللون أو القومية أو الثروة أو الخصوصية المكانية أو غير ذلك مما هو خارج عن حرم انسانيته، و لامساس لشيء من ذلك بحقيقته التي هو بها انسان، كما ابتلي الصهاينة بهذا الداء العتياء والمرض العُضال حيث ينتهون في بيداء القومية البائدة، و يتحيرون في الارض الاسرائيلية البائرة ويهرشون في وادي اليهودية الهاذية الهاذرة ولقد نطق الوحي الكرم بذلك حيث يقول:

«و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك و منهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا مادمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» (آل عمران: ٧٥)

فقد كانوا يزعمون كما انهم اليوم على زعمهم (حسباً افاده سيدنا الاستاذ العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية في تفسيره القيم —الميزان—) أنهم هم المخصوصون بالكرامة الالهية لا تعدوهم الى غيرهم. بما أن الله سبحانه جعل فيهم نبوة و كتاباً و ملكاً فلهم السيادة و التقدم على غيرهم و استنتجوا من ذلك ان لحقوق المشرعة عندهم اللازمة المراعاة عليهم كحرمة اخذ الربا و اكل مال الغير، و هضم حقوق الناس انما هي بينهم معاشر أهل الكتاب فالمحرم هو اكل مال الاسرائيلي على مثله، و المحظور هو هضم حقوق يهودي على اهل ملته. و بالجملة انما السبيل على اهل الكتاب لأهل الكتاب، و أما غير اهل الكتاب فلا سبيل له

على أهل الكتاب، فلهم ان يحكموا في غيرهم ماشاؤا، ويفعلوا في من دونهم ما أرادوا. وهذا يؤدي الى معاملتهم لغيرهم معاملة الحيوان الأعجم كائنا من كان... (١)

ولعله لهذا ولغيره من دسائس الحيل قال سبحانه وتعالى:

«ولا تزال تطلع على خائنة منهم» (المائدة: ١٣)

و حيث ان الكرامة التي تسير اليها الانسانية، و تصل اليها و تتصور بها، حقيقة نفسية نفيسة فليست اعتباراتنا له يد الجعل والوضع، ايجابا تارة وسلبا أخرى. وحيث ان الحقائق الغيبية لها مباد و اسباب خاصة تجب بها وتمتتع دونها فللكرامة صراط مستقيم يوصل اليها من سلكه، ولا يمكن الوصول اليها بدونه، فلها سبيل خاص يهدي سالكه اليها، و لا يمكن نيلها بأي سبيل اخر. و من هنا يتضح الفرق بين السياسة الاسلامية و غيرها من السياسات المادية التي لا تعرف الكرامة: اذ الاهداف هناك تبرر الوسائل كائنة ما كانت (نحو هلاك الحرث والنسل) ولذا يسومون الضعاف سوء العذاب و يذبحون ابناءهم و يستحيون نساءهم، و اذا ما بطشوا بطشوا جبارين و لا يعرفون الا اهدافهم المشؤمة. بخلاف السياسة الاسلامية التي لا تُجَوِّز الانتصار بالجور، و لا تسمح بالظلم و لا تجعله ذريعة الى الفتح والغلبة كما قال علي(ع):

«أأمروني ان اطلب النصر بالجور» (٢)

ومنشأه هو قول الله تعالى:

«قل أغير الله تأمروني أعبدوا الجاهلون» (الزمر: ٦٤)

(١)...الميزان ج ٣ ص (٢٨٦)

(٢)...نهج البلاغة الخطبة: (١٢٥)

والى هذا الاصل المهم اشار مولانا السجاد (ع) بقوله:

«يا من لا تغير حكمته الوسائل»

لان الحكمة هي الصفة الخاصة التي تقتضى ايصال كل موجود الى كماله المقدر له، ولا يتغير بالذرائع والوسائل بان لا تقتضى الايصال الى الكمال، أو تقتضى الايصال اليه من غير سبيله. نعم قد يترك المهم لفوز الاهم ولكنه مضبوط يعرفه العقل، ولا ينكره الشرع. كما ان له ميزانا خاصا لا يمكن ان يتعداه، فكم فرق بينه وبين مامر من تبرير الهدف ووسائله الموصلة اليه كائنة ما كانت ولو بسفك الدماء البريئة:

«اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون»

(النمل: ٣٤)

ولذا تربي السياسة المادية الطاغية تبرر الوسائل أهدافها المسمومة قبل الانتصار، ولا تتورع عن افتراسها وتكالبها ونهبها وسبيها واحراقها وما الى ذلك بعد الغلبة والفتح. واما السياسة الاسلامية الكريمة فتمتنع عن ذلك كله حدوثا وتنهى عنه بقاء ولذا قال علي بن ابي طالب (ع) لجيشه:

«لا تقتلوا مدبرا، ولا تصيبوا معورا، ولا تجهزوا على جريح»

(نهج البلاغة: الكتاب ١٤)

ودعار به بقوله:

«... ان اظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي، و سدونا للحق، وان

اظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة، واعصمنا من الفتنة»

(نهج البلاغة الخطبة ١٧١)

فاذا تبين اجمالا أن السياسة الانسانية تكمن في كرامتها، وأنها تدور معها حيثما دارت، ولا تحيد عنها، فيلزم البحث عن مقتضى الكرامة و شؤونها المهمة و لوازمها و آثارها فيما يلي:

ان السياسة الاسلامية تنفي السلطة على الانسان عن غير الله

ان الكرامة تقتضي ان لا يعبد الانسان ولا يطيع الا خالقه الذي هو خالق كل شيء، ولا يخضع الا له، ولا يحتاج الا اليه، ولا يستل الا اياه، ولا يتوكل الا عليه ولا يثق الا به، ولا يسلك الا سبيله، وبالتالي لا يموت ولا يحيى الا له. كما امر الله تعالى اكرم خليقته و اشرف بريته (ص) بذلك حيث قال:

«قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» (الانعام: ١٦٢)
ثم امر الناس باتخاذها (ص) اسوة فقال عز من قائل:

«لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة» (الاحزاب: ٢١)

فليس لغير الله تعالى سلطة على الانسان كما بينه تعالى بقوله:

«ما كان لبشر ان يوّيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون * ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا يا امركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون»

(آل عمران: ٧٩-٨٠)

وبقوله تعالى:

«اذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب * ما قلت لهم الا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنتم عليهم شهيذا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد»
(المائدة: ١١٦-١١٧)

فليس لاحد أن يدعي السلطة على الناس. كما ان الكرامة الانسانية تأتي الخضوع لغير الله فلا اله الا الله ولا رب سواه.

و اما طاعة الانبياء العظام، والمرسلين الكرام، و الائمة البررة في الحقيقة اطاعة الله لان الامام لاشأن له الا الخلافة عن الرسول، والرسول بما انه رسول لا شأن له الا ابلاغ ما يتلقي من الوحي بلا زيادة ولا نقيصة لانه (ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) فليس له أن ينطق بما يهوى، او يحكم بين الناس بما يرى، بل يحكم بينهم بما أراه الله حيث قال:

«لتحكم بين الناس بما أراك الله» (النساء: ١٠٥)
«و أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك» (المائدة: ٤٩)
«فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى» (ص: ٢٦)

وحيث ان الحكم لا بد و ان يكون بالحق و ان الحق لا يكون الا من الله فحسب كما قال تعالى:

«لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين» (يونس: ٩٤)
فالحكم لا يكون الا بما انزل الله، و اما الحكم الذي لا يكون بالحق (أي بما انزل الله) فهو جور وجاهلية — شرقية كانت تلك الجاهلية الجائرة ام غربية — حيث قال الله تعالى:

«افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون»

(المائدة: ٥٠)

وكما ان لاشيء عد الحق الا الضلال اذ:

(يونس: ٣٢)

«فما اذ بعد الحق الا الضلال»

فكذلك ماذا بعد الحكم بالحق الا الجاهلية — فتحصل ان الرسول (ص) و كل من كان اماما معصوما فهو مع الحق، كما ان الحق معه يدور معه حيثما دار، ولكن الحق من الله فكم فرق بين موجود يكون مع الحق وبين مبدئه المتعال الذي يكون منشأ الحق ومنه الحق. فعلى هذا التحليل تكون اطاعة الولي المعصوم هي اطاعة الله لُبّاً كما اشار اليه قوله تعالى:

(النساء: ٦٤)

«وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذنه»

حيث يدل على ان اطاعة الرسول انما هي باذن الله، وحيث أن:

(احزاب: ٤)

«والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»

فحكم الله تعالى باطاعة الرسول مسبوق بتعليمه الحق اياه، وامره بابلاغ ذلك الحق الى الناس ثم امر الناس باطاعة ذلك الرسول.

و حاصله ان اطاعة الرسول — بما انه رسول — هو تكريم للرسالة، وان الرسالة — بما هي رسالة — لاشان لها الا اظهار الحق من الله سواء كان في التشريع بالايجاب والتحرير، أو في التكوين بالاحياء والاماتة — مثلاً — لانه مظهر فعله تعالى على التوحيد الالهي، يده بمنزلة يده تعالى كما أشار اليه بقوله:

«ان الذين يبغونك انما يبغون الله يد الله فوق ايديهم» (الفتح: ١٠)

على غرار قوله تعالى:

(الانفال: ١٧)

«وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى»

فحينئذ تنحصر الطاعة في أمر الله تعالى ونهيه، فما وافق حكمه تعالى يطاع، وما خالفه يطرح — كائنا ما كان — كما قال رسول الله (ص):

«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (١)

وحاشا الرسول (ص) و الامام المعصوم (ع) ان ينطق بما يخالف الحق او يأمر بالباطل او يعمل بما يهواه، فتبين ان النبي (ص) و ان كان
«اولى بالمؤمنين من انفسهم»
(الاحزاب: ٦)

الا ان تلك الولاية هي من مظاهر ولاية الله تعالى فهو (ص) مظهر السلطة الالهية لا انه سلطان مستقل بنفسه وما يؤيد أن النبوة و الرسالة — بما لهما من الشؤون المهمة — مظهر لقول الله تعالى و فعله، و مجلى لقهره و لطفه، و مرآة لجماله تعالى و جلاله تعالى — قوله تعالى:

«انه لقول رسول كريم * و ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * و لا بقول كاهن قليلا ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين * ولو تقول علينا بعض الاقاويل * لاخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين»
(الحاقة: ٤٠-٤٨)

حيث يدل على أن شيئا من اقاويله التي يبلغها لا تكون من عنده و تقولا على الله و افتراء عليه، و الا لكان ما كان من الاخذ باليمين، و قطع الوتين مع عدم الحجز و المنع من احد لانه تعالى هو القاهر فوق عباده و لا راد لقضائه و لا معقب لحكمه» (٢)

و هكذا سيرته (ص) و سنته العملية التي تكون حجة الهية للناس سيرة مرضية الهية حسبا اشير اليه و حيث ان جميع شؤونه (ص) مظاهر شؤون الله الذي كل يوم هو في شأن فن كذب شيئا في اقواله (ص) او افعاله (ص) فانما كذب الله تعالى في قوله و فعله حيث قال تعالى:
«قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك و لكن الظالمين

(١)... نهج البلاغة صبحي صالح ص: (٥٠): من لا يحضره الفقيه ج: ٤ ص ٣٧٢

(٢)... الرعد: ٤١ — مضافا الى انه قديكون مورد التنازع هونفس اولى الامر.

بآيات الله يجحدون» . (الانعام: ٣٣)

لدلالته على ان تكذيبه (ص) ليس تكذيباً لشخصه وردالمقالته من حيث هو شخص خاص وانسان مخصوص، بل هو جحد وانكار لايات الله تعالى لأن رسول الله (ص) بقوله وفعله وقلبه وقاله اية الهية، فتكذيبه (ص) تكذيب الله، كما أن تصديقه تصديق الله تعالى. ومما يرمز الى ذلك من ان جميع تلك الشؤون الدينية انما هي بالاصالة لله تعالى، وانما هي لغير الله من جهة كونه اية له ومظهراً محضاله قوله تعالى:

«يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير واحسن تاويلاً» (النساء: ٥٩)

حيث انه تعالى ثلث الامر اولاً، وثناه ثانياً، وحده ثالثاً. لأنه في اول قوله تعالى أوجب اطاعة الله واطاعة الرسول واولى الامر، وفي ثاني قوله تعالى جعل الحكم والمرجع الذي يرجعون اليه عند التنازع امرين: احدهما نفسه تعالى والثاني رسوله (ص)، ولم يذكر لاولى الامر اسم لان جميع شؤون اولى الامر انما هي مبرزات شأن الرسول، ومظاهر سنته وليس لغيره (ص) شأن مستقل (١) وفي ثالث قوله تعالى وهو ذيل الاية الكريمة جعل المعيار والميزان في ذلك الطوع وهذا الرجوع امر واحد لا ثاني له ولا شريك له: وهو الايمان بأن الله تعالى هو الاول الذي منه يصدر كل شيء، والآخر الذي اليه ينتهي كل شيء فليس لغيره تعالى شأن مستقل. وهذا هو التوحيد وعياً واردة فتدبر.

فتحصل ان السياسة الاسلامية التي تدور مدار كرامة الانسان تقتضى أن لاسلطنة لاحد على احد. فليس لاحد ان يدعيها، وليس

(١)... مضافاً الى انه قد يكون مورد التنازع هو نفس اول الامر.

لاحد ان يتحملها، بل هي لله تعالى فحسب. ففي أي مورد حكم الله تعالى بالاتباع ووجب اتباعه طوعا وربة، و في أي مورد نهى الله تعالى عنه ووجب الانتهاء عنه. وقد امر الله تعالى بالاتباع رسوله حيث قال:

«ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (الحشر: ٧)

وقال تعالى ايضا:

«خذوا ما آتيناكم بقوة» (البقرة: ٦٣)

اي بقوة القلوب وقوة الابدان فيجب اخذ ما اتاه الرسول بقوة القلب و
القالب معاً

ان السياسة الاسلامية تحوم حول الامة الواعية والامام العادل الحق

قد تقدمت الاشارة الى ان الحياة الانسانية الاجتماعية لا تتحقق بدون النظام و التشكيل ، و هو قد يكون بالشورى وقد يكون بالامامة - بمعنى أن الحاكم الذى يرجع اليه فى حل المشاكل وبيده أزمة أمور المملكة وتنفيذها، وحفظ ثغورها، وجباية أموالها والذب عنها، ودعوة الناس الى النفر والحرب، والصراع او السلم، والمعاهدة والمهادنة، و ما الى ذلك هل هو شخص واحد جامع لجميع الشرائط، أم الاشخاص عديدون يتشاورون و يتبادلون و جهات النظر فيؤخذ بالمجمع عليه او المشهور بينهم - لانهم اما يتفقون على أمر فهو المجمع عليه ، او يختلفون فيه بالاكثر و الاقل فهو المشهور لديهم- و لكل من المسلكين فوائد و مزايا و لكن الاولى هو الاول مهما أمكن لما جرت عليه سيرة الانبياء حيث أنه لم تعهد نبوة استشارية، ولا رسالة بالشورى، بل ان تعدد الانبياء فى عصر فاما ان كان يختص كل واحد منهم بقوم وقطر من الارض أو كان بعض منهم تابعا لآخر نحو تبعية لوط لابراهيم (ع) «فامن له لوط»
(العنكبوت: ٢٦)

أو نحو تبعية هارون (ع) لموسى (ع) و ان كان شريكا في امره، و لكن لم يكن مساويا له بل كان وزيرا و عضدا لموسى (ع) و هكذا جرت سمة الامامة للائمة عليهم السلام حيث انه لم تعهد امامة استشارية، ولا خلافة و امامة بالشورى بل ان تعدد الائمة في عصر كانت امامة بعضهم بالفعل دون بعض، و ان امكن ان تكون ولايتهم التكوينية و ما لهم من المقامات النفسية (التى لا تنالها يد الجمل والنصب الاعتبارى كما لا تصل اليها يد النزع والغصب) بالفعل.

واما المشورة وان ورد في مدحها انه:

«ما خاب من استشار»

وانه

«من استبد برأيه هلك»

و في صلاح الزوجين الذين يخاف شقاقهما دعوة الى بعث الحكيم ولكن فى الفصل والطلاق ورد:

«فان اراد فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» (البقرة: ٢٣٣)

وهكذا ورد في مدح سيرة المؤمنين الواجدين لعدة شرايط:

«أمرهم شورى بينهم» (الشورى: ٣٨)

وهكذا امر الله رسوله (ص) بالمشاورة حيث قال تعالى:

«وشاورهم في الامر» (آل عمران: ١٥٩)

ولكن لا يدل شيء من ذلك على لزوم كون القيادة بالمشورة و الزعامة بالشورى. اما الادلة الدالة على حسن الاستشارة فليست على حد يعارض ما يدل على نظام الامامة و ان الناس يحتاجون الى امام يديهم لان لسان تلك الادلة هو مدح المشورة الذى لا كلام فيه دون تعيين كيفية الحكومة، و اما ما يدل على ان امر المؤمنين بالشورى ففيه: اولا— انه يختص بما كان ذلك الامر هو امرهم يعني اذا كان تعيينه بايديهم، و اما اذا كان هو امر الله لا امرهم فلا مجال للشورى فيه. و حيث ان

السياسة الاسلامية - كما تقدم - يقتضي ان لا يكون لاحد على احد سلطة الا من قبل الله تعالى وتعيينه، فتعيين كيفية الحكومة والسلطنة بيد الله تعالى فهو امر الله لا امر الناس حتي يشاور بعضهم بعضا ويستشيروا، ولو سلم فانما الاستشارة في تعيين القائد لا ان تكون القيادة بالشورى (وكم فرق بينها) وما وقع في صدر الاسلام كان من قبيل المشاورة في تعيين الزعيم لا انه كانت الزعامة بالشورى. والى هذا الامر الدقيق اشار مولانا علي بن ابي طالب (ع) بقوله:

(... وانما الشورى للمهاجرين والانصار، فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان في ذلك لله رضى، فان خرج عن امرهم خارج بظن أو بدعة ردوه الى ما خرج منه، فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وواه الله ما تولى)

(نهج البلاغة الكتاب ٦)

حيث بين (ع) ان امرهم انما هو تعيين الامام بالمشاورة لا ان الامامة بالشورى بان تكون هناك ائمة يتشاورون، وان تكون القيادة بالشورى.

نعم للامام ان يستشير قومه ويشاورهم ولكن التصميم بيده والعزم بارادته، والحزم بقلبه، فلذا قال الله تعالى:

«وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله»

حيث جعل العزم النهائي، والتصميم الغائي بيده. ومن هذا الباب قال علي (ع) لابن عباس:

(لك ان تشير علي وأرى، فان عصيتك فاطعني)

(نهج البلاغة صبحي الصالح: الكلمات القصار: ص ٥٣١: د.)

واصل ذلك قوله تعالى:

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً ان تكون لهم الخيرة من أمرهم»

(الاحزاب: ٣٦)

حيث يدل على ان امر الرسالة وتصميم الرسول ليس بالشورى، فليس

لغيره حق في النظر النهائي، والتصميم الغائي، وهكذا من هو بمنزلة الرسول، وهو الامام العدل الحق.

فتحصل ان الشورى انما هو في تعيين القائد و انتخابه لا في القيادة الا ان تتعذر الامامة ولم يتيسر لشخص معين، و ادعى غير واحد القيادة ولم يمكن تعيين احدهم فحينئذ لا علاج الا بأن تكون القيادة بالشورى حسماً للتشاح، وفصلاً للتنازع (نعوذ بالله منه).

بقي ههنا امران: احدهما لزوم كون الامة واعية في انتخاب امامها و ثانيها لزوم كون الامام جامعاً لشرائط الامامة. و كلاهما في غاية الاهمية في السياسة الاسلامية.

اما الامر الاول فيلزم ان تكون الامة من الوعي بدرجة تكفيها في معرفة شرائط الامامة و في اجتماعها فيمن يدعي الامامة، او يريدون تعيينه لها. وهذا الاصل هو الموجب لان تكون لراي الجمهور قيمة، والا فلا قيمة لراي من لا يعرف الامامة و شؤونها و شرائطها ولا لراي الجمهور الجاهل بشأنها وانما القيمة لراي من يعلم الحق و يعرفه. كما قال عزم قائل:

«و يرى الذين أوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق» (سبأ: ٦)
حيث انه تعالى جعل معيار التشخيص و التحقيق رأي العلماء و من اتاه الله العلم، والا فلا وقع له. وهكذا استدل رسول الله (ص) و احتج على قومه بقوله:

«فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون» (يونس: ١٦)
يعني انهم لو تفكروا و تعقلوا لعرفوا انه رسول الله، و ان ما جاء به هو وحي انزله الله، فيؤمنون به (ص)، و يخضعون لامره خضوعاً لامر الله تعالى، و اما الذين لا يعرفون الامامة و شرائطها، ولا يعلمون الحكومة و شؤونها: فلا كرامة لهم — كما تقدم — ولذا قال الحكيم في كتابه الكريم:

(الزخرف: ٥٤)

«... فاستخف قومه فأطاعوه»

يعني ان فرعون وجد قومه خفاف العقول خالين من المعرفة و التحقيق وقد عمل هو شخصيا على تركيز الجهل وعدم المعرفة لديهم بجرمانهم من الوعي و التعليم ثم طلب منهم الطاعة فاطاعوه اماما، والجهل داء لادواء له لانه لافقر اشد من الجهل كما انه لامال اعود من العقل فياليت الشعوب و الجماهير نهبت الحكومات و وعثها حتى ينقطع شر الطغاة و الفراعنة:

«فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» (الانعام: ٤٥)

وحيث ان القران عين الكرامة و لا يمس كرامته شيء من الالهال و كان العمل به موجبا لان تصير الجامعة الانسانية كريمة كما تقدم فقد عين واجب الامة في انتخاب امامها بأنه لا بد وان تكون الامة واعية و عارفة و ذكية كي لا تتحمل الضيم. و قال الله تعالى:

«ومن الناس من يجادل في الله بغير علم و يتبع كل شيطان مرید *

كتب عليه انه من تولاه فانه يضل و يهديه الى عذاب السعير.»

(الحج: ٣-٤)

يعني ان الكلام في الله تعالى لا بد و ان يستند الى علم عقلي او نقلي معتبر فن يجادل فيه بغير علم فهو جاهل، و يكون انتخابه و تعيينه من يحكم عليه بغير وعي و معرفة، فلذا يتبع كل امام و زعيم و قائد كائنا من كان شرقيا أو غربيا، ملحدا او منافقا، خائنا او عميلا للاجنبي، فيتبع كل شيطان متمرد على حكم الوحي و العقل. فهذه الأمة الخفيفة الوعي.. يمتلكها كل شيطان مارد، و تنهب معادنها و ذخائرنا الأيادي الخائنة، فتذهب هذه الامة الجاهلة ضحية جهلها و حرمانها من كرامتها التي يدعوها اليها الاسلام و يأمرها بها.

و اما الامر الثاني فيلزم ان يكون الامام مع كونه عادلا باطاعة مولاه

في جميع ما امره به وندبه اليه بالاتيان، وفي جميع ما نهاه عنه وزجره عنه بالامتناع والانتهاه عنه بترك الاهواء والميول (١) صائنا لنفسه مستقلا في رأيه ومالكا لوعيه وحررا في ارادته حتى لا يطمع فيه أهله، ولا غير أهله، ولا نفذ الى قلبه من كان من أهله او أجنبيا عنه ولا يمكربه الداخلي ولا الخارجي ولا يستغزه القريب والغريب ولا يستخفه الصديق والعدو حتى يليق بزعامة الامة وقيادة الملة (التي يعمل فيها التي بخلاف غيرها من الانظمة الفاجرة التي يتمتع فيها الشقي) (نجم البلاغة خطبة ٤٠) ولقد عين القرآن الكريم وظيفة الامام المتبوع بانه لا بد وان يكون عالماً بالله، و هاديا الى سبيله، و سائرا في صراطه حتى لا يضل الناس ولا يمنعهم عن خيرهم المقدر لهم حيث قال الله تعالى:

«ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير * ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيمة عذاب الحريق» (الحج: ٨-٩)

يعني ان المجادل في الله لو لم يكن جداله مستندا الى برهان عقلي، او وحي سماوي بلا واسطة او هداية مستفادة من الوحي مع الواسطة يكون ضالا، فاذا ادعى الامامة والمتبوعية والحال هذه فلا شأن له الا الضلال الموجب لخزي الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة - فكما ان منطوق الآية الثالثة من سورة الحج ينادي بلزوم الوعي في الأمة والجمهور كذلك يعلن لزوم القداسة في الامام حتى يكون اماما عادلا، و هاديا الى صراط العزيز الحميد كما يلزم ان تكون الامة عارفة و الجمهور عالما حتى تكون امة مرحومة تنال خيرها المقدر لها وكما ان خفة الامة و جهلها كانت تستوجب اتباعها لكل شيطان مريد ولان يسيطر

(١)... في صحيح مسلم عن رسول الله (ص) حرم الله الجنة على الوالي الغاش

عليها كل فرعون حيث ان لكل موسى فرعون كذلك فان خفة الامام و عدم صيانتة النفسية و عدم حرিতে الارادية توجب لان يغفل عنن يمبر به فلذا قال الحكيم في كتابه الكريم:

«فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفك الذين لا يوقنون» (الروم: ٦٠)
 وحيث ان المتبوع الجائر ان اتيح له ان يقول (ما علمت لكم من اله غيري) و ان يقول (انا ربكم الاعلى) لا يتحاشى عنه مع استخفاف التابعين، فان لم يمكن له ادعاء الالهية فهو يقنع بادعاء الظلية و يقول (أنا ظل الله) و ما الى ذلك مما لا يقوله الا الخفيف ولا يقبله الا المستخف فكلاهما في النار بقوله تعالى:

«واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة و يوم القيمة هم من المقبوحين»

(القصص: ٤٢)

«يقدم قومه يوم القيمة فأوردهم النار و بس الورد المورود» (هود: ٩٨)
 والسر في ذلك كله هو ان كل اناس يلحقون بامامهم يوم القيمة كما قال عز من قائل: «يوم ندموكل أناس بامامهم» (الاسراء: ٧١)
 وحيث ان الامة الجاهلية تدور مدار العصبية و الشيطان كما قال علي بن ابي طالب (ع) في وصف الشيطان بانه:

«امام المتعصبين و سلف المستكبرين» (١)

فلذا تحشر الامة الجاهلة معه في جهنم كما في قوله تعالى:

«لأملأن جهنم منكم اجمعين» (الاعراف: ١٨)

ان السياسة الاسلامية تعتقد ان الامة امانة، و ان الامام امينها قد انصرح ان النظام الاسلامي يستقر على ركنين احدهما الامة الواعية، و ثانيهما الامام العادل الحق. فاللازم هنا التصريح بان مقتضى الكرامة

السائسة هو ان تكون الامة بقضها وقضيضها، ونفسها ونفيسها، امانة الهية، و ان يكون الامام امين هذه الامة لا يخونها اصلا، بل يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويهديهم الى صراط العزيز الحميد ويشاورهم فاذا عزم فليتوكل على الله ويبين لهم ما جرى لهم وعليهم ويحفظ كيانهم ويطرد عنهم الفقر الفكري و المالي، و يذب عن حريمهم، ويسد ثغورهم، وما الى ذلك من شؤون القيادة كل ذلك بايديهم وانفسهم ونفائسهم و ابدانهم واموالهم لان ارتباط الامة و الامام ارتباط الاعضاء و القلب كما استفاده هشام من جعفر بن محمد الصادق (ع) واحتج به على عمرو بن عبيد المنكر للامامة المعهودة و القيادة الخاصة (١) - والدليل على كون الامة امانة بيد الامام ما قاله موسى (ع) لقوم فرعون:

«ان اذوالتي عباد الله اني لكم رسول أمين» (الدخان: ١٨)

يعني يجب عليكم ان تودوا هذه الامة (التي لا رب لها الا الله) التي لاني رسول أمين في أصل الرسالة والابلاغ، و أمين في حفظ هذه الامانة الالهية:

«وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين * حقيق علي أن لا أقول على الله الا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني اسرائيل» (الاعراف: ١٠٤-١٠٥)

يعني يلزم ان تكون امة بني اسرائيل تحت تدبير موسى (ع) وتربيته (ع) ويكون هو (ع) كفيلا لهم وحافظا اياهم حسبما اشير اليه، و كما ان الامامة عهد الهي لا ينال الظالمين ولا يمس كرامته الظالمون كذلك الامة امانة الهية لا تؤدي الا الى اهلها وهو الامام العدل الحق و كما ان النصيحة لأئمة المسلمين من التكليف المهمة التي لا يقل عليها قلب امره

مسلم كذلك خيانة الامة أعظم الخيانة، وغش الائمة افطع الغش، كما قال علي بن ابي طالب (ع):

«ومن استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة، ولم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه الذل والخزي في الدنيا، وهو في الآخرة اذل وأخزى، وان أعظم الخيانة، خيانة الامة، و افطع الغش غش الائمة»

(نهج البلاغة كتاب: ٢٦)

وحيث ان الامة بدمها وعرضها وما لها امانة بيد الامام فلو خان المنصوب من قبله في شيء من ذلك فقد ارتطم باعظم الخيانة بالنسبة الى الامة وارتكب افضع الغش بالنسبة الى الامام، فلورضي الامام بذلك فقد ابتلي بذلك ايضا حيث انه انما يجمع القوم الرضا والسخط مضافا الى ان العامل منصوب من قبل الامام ويُعَدّ فعله فعلا له، واطاعة مثل هذا الخائن من فواقر الظهر كما قال رسول الله (ص) لعلي (ع):

«أربعة من قواصم الظهر: امام يعصي الله عزوجل ويطاع امره...»

الخ» (١)

وذلك لان الخيانة والغلول و ان كانا من الكبائر الموبقة لكل أحد الا انها للامام الوالى لامر الامة أشد وأدهى وأمر ولذا قال الله تعالى:

«وما كان لنبي ان يغفل ومن يغفل يأت بما غل يوم القيمة ثم توفي كل

نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» (آل عمران: ١٦١)

والامام الخائن فتنة لمن افتتن به، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمّال خطايا غيره، رهن بخطيئته لأنه من الذين يحملون أثقالهم واثقالا مع اثقالهم فهو مع كونه رهنا بخطيئة لان كل نفس بما كسبت رهينة كذلك حمّال خطايا غيره لأنه أغواهم وأضلّهم، ومن

سن سنة سيئة فعليه وزر من عمل بها مع ان عامل تلك السيئة ايضا رهن لها، فعلى السان وزران، وعلى العامل وزر واحد.

والحاصل ان الامة بجميع شؤونها امانة الهية بيد الامام، ولذا يكون الامام مأمورا بمعرفتها و حفظها و اصلاحها كما كان رسول الله (ص) كذلك حيث قال الله تعالى له:

«فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم و استغفر لهم، و شاورهم في الامر فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين»

(آل عمران: ١٥٤)

لان مرونة الامام و انعطافه الى الامة و حنينه نحوها يوجب انجذابها اليه و يمنع انفضاضها و تفرقها عنه، بل لا تهجر هذه الامة امامها في الضراء كما يكون معه في السراء، و لا تحيد عنه في العسر كما تكون معه في اليسر، و لا تنفض من حوله حال الغلاء و المجاعة و المحمصه كما تطوف حوله حال الرخص و الخصب، رغبا لانف من زعم أن الفقر الاقتصادي و المحمصه و نحو ذلك يوجب انفضاض الأمة من حول امامها. فلذا قال الله تعالى:

«وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا،

ولله خزائن السموات و الارض و لكن المنافقين لا يفقهون» - (المنافقون: ٧)

والسر في ذلك هو الاصل الذي تدور معه السياسة الاسلامية، و هو

أصالة الكرامة التي توجب تحمل اعباء الفقر الاقتصادي، و تمنع عن

تحمل التحقير و التوهين و خشونة الزعيم و غلظته فالذي يجمع شتات

الامة هو رافة الامام كما قال:

«لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم و لا تحزن عليهم و

(الحجر: ٨٨)

اخفض جناحك للمؤمنين»

لان الامام وان كان منهيًا عن الالتفات الى من جمع مالا وعدده،
والماه التكاثر، ولكنه مأمور بخفض الجناح لمن اتبعه من المؤمنين. ولذا
وصف الله نبيه (ص) بالرأفة والرحمة حيث قال الله تعالى:

«لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم»
(التوبة: ١٢٨)

ومن آثار رأفته المباركة ورحمته الكريمة هو تأسفه الشديد على
حرمان بعض الامة من قبول ما جاء به كما قال الله تعالى:
«فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا»

(الكهف: ٦)

وقال الله تعالى مسليا لرسوله (ص)

«فلا تذهب نفسك عليهم حسرات»
(فاطر: ٨)

وحيث ان مقتضى نظام الامامة والامة ان يكون الامام رؤفا بأمة
ورحيا بها فقد أوصى امام الامة علي بن ابي طالب (ع) مالك الاشر
حين ولاه مصر بذلك وقال:

«... و اشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللفظ بهم، ولا
تكونن عليهم سبعا ضاربا، تفتنم أكلهم فانهم صفتان اما أخ لك في الدين أو
نظير لك في الخلق...» (١)

ومن فوائد رأفة الامام الامين بأمة التي هي امانة عنده هو ان الامة لا
تنفض من حوله في الشدائد بل في مطلق ما يلزم حضورها واشتراكها كما
قال الله تعالى:

«انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على أمر جامع لم
يذهبوا حتى يستأذنوه. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله و

رسوله، فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله
ان الله غفور رحيم» (النور: ٦٤)

حيث وصف الامة المؤمنة حقا بالاجتماع مع امامها و عدم ذهابها
الى حوائجها الشخصية الا بعد الاذن، و من ذلك حديث حنظلة غسيل
الملائكة المعروف بين اصحاب السير. والسر في ذلك هو الفرق بين الناس
و بين الامة، لأن الناس لاجامع لشتاتهم ولا عامل لوحدتهم دون الامة
فان لاعضائها هدفا واحدا يأتمون من أجله بامامهم حتى يصلوا اليه وبما
انهم يؤمنون مقصدا واحدا لذلك قيل لهم — الامة — فاذا كان امام الامة
رؤفا بها فهي ايضا تحن اليه وتشتاقه لان القلوب مجبولة على حب من
احسن اليها كما افاده رسول الله (ص) (١)، ولعله لذلك كله صار سيد
المرسلين حبيب الله يحب الله و يحبه الله وهو من افضل... مصاديق قوله
تعالى:

«فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على
الكافرين» (المائدة: ٥٤)

و كان اتباعه (ص) هو طي سبيل المحبة و موجبا لان تصير الامة
التي تؤمه و تأتم به (ص) محبوبة لله تعالى كما قال الله تعالى:

«قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» (آل عمران: ٣١)

فعلى ائمة المسلمين ان يتأسوا برسول الله (ص) الذي كان اسوة
المحبة و قدوة الرأفة و ممثل الرحمة بالنسبة لأى موجود كان في سبيل
الله كما نقل مالك في الموطأ باب جامع ماجاء في امر المدينة
ص (٦٤٤) عن هشام بن عروة عن أبيه: (أن رسول الله (ص) طلع له
احد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه) (٢) لانه (ص) ممن يشاهد كل موجود

(١)... من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص: (٢٧٣) (٢)... وكذا في صحيح مسلم ج ٤ ص: (١٣٤)

بما انه اية و مُسَّحَ لهُ سُبْحَانَهُ وَ يَفْقَهُ تَسْبِيحَهُ فَإِذَا بَلَغَ الْإِمَامُ حُدَّ الْإِمَانَةِ وَ الرَّأْفَةَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْمَحَبَّةَ لِلْأُمَّةِ يَصِيرُ مَنْ يَسْتَجَابُ دَعَاؤَهُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص):

« اربعة لا ترد لهم دعوة: امام عادل (١) فلا يدعو بخير الا ويستجيب الله تعالى له»

و لمكان الاهتمام برأفة الامام بالأمة ورد ما نقله مالك في الموطأ باب ما جاء في حسن الخلق أن معاذ بن جبل قال:

« اخر ما اوصاني به رسول الله (ص) حين وضعت رجلي في الغرزان قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل » (ص ٦٥٠)

نعم ان صاحب الخلق العظيم لا يوصى الابجسن الخلق.

والحاصل انه لما كان الحق لا يجري لاحد الاجرى عليه، ولا يجري عليه الاجرى له لذا يجب على كل واحد من الامة والامام العمل بما يجب عليه للغير من حقوق، كما له ان يطالب الغير بأداء ما عليه من الواجبات وهذا من اعظم ما افترضه الله سبحانه، كما قال علي بن ابي طالب (ع):

« و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية و حق الرعية على الوالي. فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل فجعلها نظاماً لا لفتهم و عزا لدينهم، فليست تصلح الرعية الا بصلاح الولاية، ولا تصلح الولاية الا باستقامة الرعية. فاذا ادت الرعية الى الوالي حقه، و ادى الوالي اليها حقها، عز الحق بينهم، و قامت مناهج الدين، و اعتدلت معالم العدل، و جرت على اذلالها السنن فصلح بذلك الزمان و طمع في بقاء الدولة و بنست مطامع الاعداء و اذا غلبت الرعية واليه، او اجحف الوالي

برعيته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور، وكثر الادغال في الدين، وتركت محاج السنن، فعمل باهوى، وعطلت الاحكام، وكثرت علل النفوس، فلا يستوحش لعظيم حيق عطل، ولا لعظيم باطل فعل، فهنالكتذل الابرار، وتعز الاشرار، وتمظم تبعات الله سبحانه عند العباد. فعليكم بالتواصح في ذلك، وحسن التعاون عليه) (نهج البلاغه: خطبه ٢١٦).

الى اخر ما افاده امير البيان. ولقد اغنانا بيان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عن بيان لزوم رعاية الحقوق المتبادلة بين الامام والامة. و ياله من بيان وحق له (ع) ان يقول:

«انا لامراء الكلام، و فينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت

غصونه» (١)

ولا وقع للمصباح عند الصباح.

نعم ان الذي كان يحب الله ورسوله، وكان الله يحبه ويحبه الرسول لا يوصي الوالي والرعية الا بما يورث المحبة الالهية وهو القيام بالقسط في الحقوق المتقابلة.

ان السياسة الاسلامية تعتقد ان الحكومة انما هي للصالحين من عباد الله

فاذا اتضح أن نهج الحكومة وشكل النظام السياسي في الاسلام انما هو نظام الامام و الامة و اتضح ان لكل واحد منها حقا يتبع، يلزم الاشارة الى ان العناصر الانسانية في هذه الحكومة لابد و ان يكونوا عباد الله صالحين كما قد عين القرآن الكريم خطوطها السياسية بقوله تعالى:

«ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الارض ونرى فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون»
(القصص: ٥-٦)

والمنة هي النعمة العظمى، و المنحة الكبرى التي يعسر حملها ولقد جعل القرآن لبعض النعم المهمة خصيصة لا توجد في غيرها كالرسالة التي عبر عنها بقوله تعالى:

«ولقد منن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا» (١)
وكالامامة كما في الاية السالفة الذكر، وكذا في الهداية الى الحق كما قال:

(١)...آل عمران آية: (١٦٤)

«لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان» (١)

فنعمة الامامة منحة عظيمة يعز فيها الحق واهله، و يذل فيها الباطل واهله، ويحيي فيها العدل ويموت فيها الظلم، ويحيي فيها التوحيد ويموت فيها الشرك، ويعيش فيها المستضعف المضطهد و يفني فيها المستكبر المترف كما قال الله تعالى:

«و قال الذين كفروا لرسلم لنخرجنكم من أرضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد»
(ابراهيم: ١٣-١٤)

و لقد صرح سبحانه بان صرح السياسة الاسلامية مبني على الكرامة البالغة وهي الخشية من الله تعالى التي لا ينهاها الا العلماء:

«انما يخشى الله من عباده العلماء» (٢)

لانها خشية مقام الرب تعالى و خوف وعيده سبحانه. فلو لم تكن هذه الفضيلة في الولاية لما صاروا حكاما مهينين ولما امكن لهم ان يطردوا الطغاة، ولما قدروا على ان يروا فرعون كل عصر وهامان كل دورة ما كانوا يحذرون فاذا خافوا مقام ربهم، وخافوا وعيده، ونهوا انفسهم عن الهوى، ولم يؤثروا الحياة الدنيا نجز و عدالحق سبحانه لهم، وتنجز وعيده سبحانه على اعدائهم لان رسول الله (ص) قال:

« من خاف الله عزوجل خاف منه كل شيء و من لم يخف الله اخافه

من كل شيء » (من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٥٨)

و من اروع مصاديقه ما قال سبحانه في عزة المستضعفين من بني اسرائيل

(١)... الحجرات: (١٧) ولا ينافيه قول السجاد (ع) ان اعطيت لن تشب عطائك

بمن - دعاء: (٤٥) - فتدبر -

(٢)... فاطر: ٢٨

وذلة الطغاة الحاكمة عليهم:

«فانتقمنا منهم فاغرقتناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا و كانوا عنها غافلين * واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» (الاعراف: ١٣٦-١٣٧)

ولا ريب في ان صلاح العباد، وخوفهم مقام ربهم، وخوفهم وعيده تعالى ليس هو بالاكتفاء بالعبادة من الصلوة والصوم ونحو ذلك مما يتوهم انها كافية في امثال ما امر الله به، وفي حصول التهذيب، بل انما هو بامثال جميع ما امر الله تعالى عباده الصالحين به من الجهادين الاكبر والاصغر، والهجرتين الهجرة الكبرى وهي الهجرة من اي رجس ورجز «والرجز، فاهجر» (المدثر: ٥)

والهجرة الصغرى وهي الهجرة من ارض الشرك والظلم، ثم تحصيل العدة والاهبة لارغام انوف الطغاة و تطهير الارض من رجسهم و تخليص الضعاف و المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا من ايدي ذوي الاوتاد كما قال سبحانه مشيرا الى وظائف ائمة المسلمين و الحكام الالهيين على الارض:

«اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدير * الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و لينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز * الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور» (الحج: ٣٩-٤١)

فبين سبحانه ان هولاء اهل الجهاد و المجاهدة، و اهل العبادة و التهذيب و الاصلاح لانفسهم — باقامة الصلوة و ايتاء الزكوة — و لغيرهم بالامر

بالمعروف والنهي عن المنكر بعدما ثاروا على الطغاة وطردهم ونجوا بيوتا اذن الله ان ترفع من ايدي من اراد هدمها وتخريبها - وهؤلاء هم الذين يقولون:

«ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين»
(البقرة: ٢٥٠)

وبالتالي هؤلاء هم اهل الكرامة الذين اذا قتلوا في سبيل الله بعد ما قاتلوا وجاهدوا يدخلون الجنة ويلحقون بالمكرمين من عباده سبحانه كما قال:

«قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرت لي ربي وجعلني من المكرمين».

(يس: ٢٦-٢٧)

لانه جاهد بكلمة عدل عندأئمة الجور.

و حيث ان الكرامة تأبى الذل كما تتحاشى الضيم لان كل واحد منها نقص يتجنبه الكريم فلذا امروا بالمهجرة ورفض الذل و الهوان كما قال الله تعالى:

«ان الذين توفيهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا لم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا * الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا»
(النساء: ٩٧-٩٨)

فانه سبحانه لا يرضى لعباده الذل ولا يمنع الضيم الذليل^(١)

و من المقدر الالهى المقرر في الاسلام هو انه لو صبرت الامة الاسلامية على الطاعة و صبرت عن المعصية و عند المصيبة، و صابرت في الباسا والضراء عند لقاء الاعداء، و رابطت مع امامها القائم بالقسط

ترث الارض وتحكم فيها حكما الهيا لا حيف فيه ولا جور لقوله تعالى:
 «قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من
 يشاء من عبادة والعاقبة للمتقين»
 (الاعراف: ١٢٨)

لان الكرامة السائسة المناسبة لارث الارض هو ما ذكر.

ولما كانت الحياة هي حقيقة تنشأ منها المعرفة والحركة فن لا وعي
 ولا معرفة له بما يصلحه ويفسده، اولا ارادة ولا حركة له بها يخرج من
 ظلمة الجاهلية الى نور الاسلام فلا حياة له. اذ الحي هو الدراك الفصال
 فلذا قال سبحانه:

«ياايها الذين امنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم و
 اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون» (الانفال: ٢٤)
 ومما يلزم التنبيه له هو ان جميع ما جاء به الوحي الكرم موجب للحياة
 الا ان بين احكامه واوامره امتيازاً يفضل بعضها عن البعض الاخر ومن
 ذلك: الجهاد في سبيل الله، والدفاع عن حرم الله، والذب عن كيان
 الاسلام حيث انه تعالى بعد ما امر في سورة الانفال طي عدة آيات
 خاصة تحث على الجهاد وتبعث صوب الدفاع وتهدى الى الذب عن
 الكيان الديني. قال:

«استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم»

مشيرا الى ان حياة الامة رهن جهادها، ومعيشتها مرهونة بدفاعها و
 دوامها وبقاؤها في ضوء ذبها عن كيانها الاسلامي. فكما ان القصاص
 وان كان قتلا و امانة في الظاهر ولكنه عامل لحياة الامة. وموجب
 لبقائها. حيث قال الله تعالى:

«ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب» (البقرة: ١٧٩)

كذلك القتال في سبيل الله وان كان مصحوبا بالموت ومشفوعا
 بالشهادة في الظاهر ولكنه عامل لحياة الامة وموجب لدوامها. فن لا

نفر له الى المعركة، ولا ثبات قدم له عند لقاء العدو، لاجياة له. كما ان من يفر من الزحف، ويحجن من العدو، ويرضى بان يكون مع الخوالم كالمترف فلا حياة له فهل الكرامة الا هذه السياسة التي ترفض ذل الاستعباد وتأنف عن هوان الاستعمار وتأبى الضيم والاستغلال علمها الاسلام حين ما يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم - فتعال يا صاح وقرأ قوله تعالى:

«ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم * ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون»

(التوبة: ٩١-٩٢)

فتدبر فيه حتى يتبين لك كيف اثرت الكرامة السائسة في نفوس ابيه و انوف حمية حيث تفيض اعينهم من الدمع حين لم يوقفوا لان يراق دماهم بالقتل في سبيل الله. فهل هذه الاكرامة تطلب الاستقلال الاسلامي، وتهرب عن الاستعباد والاستثمار كائنا ما كان:

(انعام: ٩٢)

«قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون»

لان مقاتلم هو الله فقط و يذرون المبطلين لا عين و ترى ايها الباحث الدقيق روح الكرامة قد نفخ في برامج المسلمين اناء الليل و اطراف النهار حيث انه يجب على كل بالغ عاقل ان يقيم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل بالظهرين والمغربين، وكذا صلوة الصبح المعبر عنها بقران الفجر (الاسراء: ٧٨) و يجب عليه ان يقرء في كل صلوة فاتحة الكتاب مرتين اذ لا صلوة الا بفاتحة الكتاب، و من اياتها قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم) ثم فسر الصراط المستقيم بانه صراط الذين انعم الله عليهم - واما من هو المنعم عليه و ما هو سيرته و سريرته و سنته و

طريقته فقد بينه الله في مواضع عديدة من كتابه الكريم. و من تلك المواضع قوله تعالى:

«قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين»

(القصص: ١٧)

يعني ان مقال موسى الكليم (ع) الذي نهض يكافح الطاغية ذا الاوتاد هو ان قال لربه ان شكر نعمة النبوة (و حمد منحة الرسالة، والثناء على موهبة الامامة التي انعمتها علي) ان لا اكون ظهيرا للمجرمين - فهذه هي الكرامة المتبلورة في القهر على المجرمين المقررة في برنامج المسلم في صلواته - فصلوة كل مسلم دراسة النهضة على الطغيان، والثورة على الظلم، والجهاد ضد الضيم وبالتالي دراسة الوعي و الحرية والحركة والثورة على كل من بخل و استغنى، وكذب الحسنى، و لا ينال هذه الكرامة الا المطهرون عن ادناس الجاهلية، المنزهون عن معالمها واما من ابتلي بها فتضرب عليه الذلة و المسكنة لما اشرب في قلبه حب عجل الدنيا و لذا تهاجمه كلاب الاستعمار فتقطعه اربا اربا و تمثل به مثلة شنيعة و لا تغني الكثرة الظاهرة عنه كما قال رسول الله (ص) لثوبان:

«كيف انت يا ثوبان اذا تداعت عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها؟ فقال: بأبي أنت وامي يا رسول الله أمن قلة بنا قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن يلقي في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله قال: حبكم الدنيا و كراهيتكم القتال»

(البداية و النهاية لابي الفداء ج ١ ص ٥٤)

فتدبر ايها الباحث المتفكر في قول رسول الله (ص) حيث قرر أن عامل الانهزام هو الوهن، وان الوهن هو حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، ثم انظر فلسطين و القدس العزيزة الاسيرة بايدي الطغاة اللثام مع الكثرة البالغة للمسلمين في اقطار الارض حتي يتضح لك ان لا

سياسة الا الكرامة التي تأبي الذل والضييم ولا كرامة الا في الجهاد و
 المجاهدة في سبيله تعالى حتى يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي
 العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، ويكون الدين كله لله تعالى و
 واصبا كما انه يكون لله تعالى خالصا، ولا جهاد ولا نهضة الا بالوعي و
 الحزم و العزم و الجزم لان اصل المرء ليه، ونعم ما قال جعفر بن محمد
 الصادق (ع): «ما ضعف بدن عما قويت عليه النية»

(من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٨٦)

لقد اوصى مولانا علي بن ابي طالب (ع) اهل مصر حين ولى مالكا
 عليهم بان قال في رسالته المكتوبة اليهم:

«الا ترون الى اطرافكم قد انتقصت، والى امصاركم قد افتتحت، و
 الى ممالككم تزوى، والى بلادكم تغزى؟ انفروا ورحمكم الله الى قتال عدوكم
 ولا تناقلوا الى الارض فتقروا بالخسف وتبؤوا بالذل، ويكون نصيبكم
 الاخس. وان اُخا الحرب الارق، ومن نام لم ينم عنه والسلام» (١)

وقال (ع) لجيشه:

«لا تذوقوا النوم الا غرارا ومضمضته»

فاين تذهبون يا طالبي الكرامة؟ و أين يتاه بكم ياساسة؟ تدبروا
 قول الكريم السائس الذي لم يعهد مثله بعد رسول الله (ص) حيث
 يوصي ابنه الحسن بن علي (ع) بقوله...

«... وأكرم نفسك عن كل دنية وان سافتك الى الرغائب، فانك لن

تتناهى بما تبذل من نفسك عوضا ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا و

ما خَيْرُ خَيْرٍ لا ينال الا بشر ويسر لا ينال الا بصبر» (٢)

(١) نهج البلاغه صبحى الصالح كتاب ٦٢

(٢) ... نهج البلاغه الكتاب: (٣١)

ولقد كتب عليه السلام الى معاوية وقال:

«... ومثى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاية أمر الامة، بغير قدم سابق ولا شرف باسق، ونعوذ بالله من لزوم سوابق الشقاء، وأحذر ان تكون متماديا في غرة الأمنية، مختلف العلانية والسريرة» (١)

حيث يقول (ع) ان التكرار ليست سياسة، وان الماكر المخادع ليس سائسا وان النفاق واختلاف السر والعلن لا يلائم السياسة الدائرة مدار الكرامة المختصة بعباد الله الصالحين الذين بها يتسحقون الحكومة على الارض وميراثها ويشتاقون لآكرم الموت (٢) وهو القتل في سبيل الله لانهم الذين لم يختلف سرهم عن علنهم، ولا فعلهم عن قولهم، ومن كان كذلك فقد أدى الامانة، وأخلص العبادة (٣) ومن كان مخلصا في عبادته لله تعالى يورثها الله الارض، ويجعله اماما يحكم عليها.

«ان الارض لله يورثها من يشاء»

لقد شاء ان يورثها من اخلص لله في عبادته الجامعة.

(١)... نهج البلاغة كتاب: (١٠)

(٢)... الخطبة: (١٢٣)

(٣)... كتاب: (٢٤)

ان السياسة الاسلامية تقتضي ان تحسن الى كل احد،
الا من سعى في الارض فسادا

فقد تبين ان السياسة الاسلامية تدور مع الكرامة حينما دارت،
والكرامة توجب الاحسان الى كل واحد الامن سعى في الارض ليهلك
الحرث والنسل فان لسيئته جزاء مثلها. فالاصل الاولي في السياسة
الاسلامية مبني على الاحسان كما انه مبني على العدل حيث ان عليا(ع)
اوصى مالك بن الحارث الاشرحين ولاءه مصر بقوله:

«ولا تكونن عليهم سبعا ضاربا نغتم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في
الدين، او نظير لك في الخلق» (١)

فامر بلزوم رعاية العدل، وعدم التجاوز عنه بالنسبة الى اي انسان -
مسلم كان او غير مسلم - ومنشاء ذلك كله قوله تعالى:

«لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من
دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين * انما ينهيكم الله
عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على
اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون». (المتحنه : ٨ - ٩)

(١)... نهج البلاغة كتاب: (٥٣)

حيث خص النهي عن التولي والارتباط بمن قاتل المسلمين و اذاهم اما من لم يقاتلهم ولم يؤذهم، ولم يصددهم عن سبيل الله، ولم يبغها عوجا فلا نهى عن البر والاحسان والاقساط اليهم، بل هو امر محمود ليروا عدل الاسلام واحسانه، و يعيشوا في ضوء قسطه وبره.

نعم لكل شيء في الاسلام حد ومن تعداه فله حد مبين في الفقه، ولا تعطيل في الحدود، ولا شفاعة ولا تأخير فيها لان ذلك هو مقتضى النظام الالهي و على المسؤولين أن يجتدوا في تنفيذه لانهم هم المحافظون لحدود الله والا لما اتاحت لهم فرصة السياسة، اذ لا كرامة في تعطيل الحدود وجعلها بثرا معطلة، كما انه لا مجال للتساهل في الذب عن الكيان الاسلامي لان التواني و التهاون و التراخي و الجمود و السكون عن الحق و ما الى ذلك هي من سيئات القوة الدافعة، و عجزها و تفريطها الذي لا يجتمع شيء منها مع الكرم السائس، وان صححه الخيال تارة و سدده الوهم اخرى. و حسب الانسان المبتلى بذلك انه احتياط و حزم حسن - يرى الجبناء ان الجبن حزم - و تلك خديعة النفس اللثيمة، و هو يحسب انه يحسن صنعا ولكنه ليس في الحقيقة كذلك. و الاصل في ذلك كله قوله تعالى لموسى و هارون الذاهبين الى طاغي العصر:

«ولا تنيا في ذكري»

(طه: ٤٢)

اذ التواني في ذكر الله يوهن العزم. و من المعلوم ان لا ثمرة للعزم الواهي الا الانهزام، و لذا قال علي بن ابي طالب (ع):

«ماعلي من قتال من خالف الحق و خابط الغي من ادهان ولا ايهان»

(الخطبة: ٢٤)

لان هولاء و دوالو يدهن و الي المسلمين فيدهنون كما قال الله تعالى لرسوله:

«ودوالو تدهن فيدهنون»

(سورة القلم: ٩)

والسر في ذلك ان المداهنة شفير وادي الذل والهزيمة، وان المقاومة سُلم صرح العزة والغلبة - فتحصل ان الكرامة التي هي السياسة تقتضى الاحسان الى كل احد الامن خالف الحق، وطلب البغي وسعى في الارض ليهلك الحرث والنسل فحينذاك يجب على الامام والامة ان ينهضوا وينتصروا عالمين بان الله كتب الغلبة له تعالى ولرسله، وقال علي (ع):

«من احد سنان الغضب لله قوي على قتل اشداء الباطل»

(نهج البلاغة الكلمات القصار ص ٥٠١)

و مما لا بد من التنبيه له هو ان السياسة الاسلامية لا تفعل باطلا ولا تصححه ولا تغمض عنه لانها تدور مدار الحق. والحق كما قال الله تعالى:

«قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد» (سبأ: ٤٩)

لا يُجَوِّز الباطل سواء كان ذا سابقة ام كان باطلا جديدا.

ان السياسة الاسلامية

تقتضى الاستقلال والحرية والكفاية، وحصراً لا تكال على الله

ان الكرامة التي تنوط بها السياسة تقتضي ان لا يحتاج الانسان الى محتاج اخر مثله. و ان لا يذل له بل يستقل بحوله وقوته مستعينا بالله تعالى ولقد مثل القرآن الكريم هذه الكرامة المصحوبة بالحرية والكفاية بقوله تعالى:

«محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تربهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الانجيل كنز عاخرج شطنه فازره فاستغلف فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرأ عظيماً». (الفتح: ٢٩)

ان هذه الاية الكريمة ؛ بعد ما بينت توحيد الامة الاسلامية في العبادة و العقيدة وانه ليس في عقيدتهم الا الخضوع لله و ان الركوع و السجود له تعالى كان داباً و سيرة مستمرة لهم ولذا لا يخافون في الله لومة لائم ولا يدهنون الكفار المنحرفين عن صراط التوحيد بل يكونون اشداء عليهم كما يكونون رحماء بين انفسهم لان الجامع بينهم هو عقيدة القلب فحسب ؛ افادت انهم مستقلون احرار اغنياء عن الاغيار و يتمعجب منهم

من يشاهد كفايتهم ويغيظ بهم من لا يرضى باستقلالهم وحريرتهم حيث قال:

«مثلهم كزراع اخرج... الخ»

اي انهم أهل النمو والحركة والرشد و التسامي لا أهل الخمول والسكون والذبول والانحطاط ثم انهم بعد ما كانوا أهل التحرك و التحرر يكونون أهل الوعي و الاستنباط و التبديل والاحتراف والصناعة و ما الى ذلك حيث انهم يعرفون ذخائرهم وموادهم الأولية و يبدلون بما هو صالح للاغذاء، و يصرفونه في التغذية بالمعنى الواسع الجامع لجميع شؤونها بلا احتياج في شيء من ذلك الى وزير من خارج او نحو ذلك، بل يستقلون في الوزارة و الاعانة، وكذا في التغلظ و التحكيم كالبنيان المرصوص اذ لو لم يكن لهم ساق غليظ لما امكن لهم ان يقوموا عليه، لان الشجرة التي اجتثت من فوق الارض لا قرار لها، وهكذا الزرع الذي لاساق غليظ له — بان يكون غلظه بسبب اصله الثابت الموجب لغلظة الساق و ضخامته — لا قرار له فكيف يمكن للزرع ان يستقر على مثل ذلك الساق وهكذا الامة الاسلامية ما لم تكن كشجرة طيبة اصلها ثابت كيف يمكن الاستقرار عليها، وكيف يمكن ان توتق ثمرها واكلها كل حين، اذ لا يأذن الله بذلك لمن لا اصل له ابي الله ان يجرى الامور الا باسبابها — و أهم سبب يوجب الاستقلال هو الاتكال على الله تعالى لقوله تعالى:

«اليس الله بكاف عبده، و يخوفونك بالذين من دونه و من يضل الله فما له من هاد» (الزمر: ٣٦)

حيث يدل على ان الله تعالى وحده كاف وان الاعتماد على الله الذي هو معتمد عباده موجب للكفاية، وعلى ان تهديد الكفار و ارباب المنافقين، و تخويف الذين في قلوبهم مرض، و انذار المرجفين، لا جدوى منه اذ الله جنود السموات والارض فلا ينبغي ان يخاف الا من الله كما لا ينبغي

ان يتوكل الا على الله تعالى:

«قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون» (الزمر: ٣٨)

ثم ان الاستقلال والحرية وما الى ذلك مساهم من خصائص الكرامة التي تسوس الأمة الاسلامية ليس بالاماني كما قال علي (ع):
«اياك والاتكال على الأمانى فانها بضايح النوكى وتثبيط عن الاخرة»
(من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٧٥)

بل لا بد له من سبب خاص يجب به ويمتنع بدونه وذاك السبب هو ان يتصدى لكل شأن من شؤون النظام الاسلامي من هو كامل في امرين: احدهما الاطلاع والمعرفة و التخصص بالنسبة الى ذلك الشأن، و ثانيهما التعهد الديني، و التقوى الالهي بحيث لا يخون في شأنه، و لا يختلس منه، و لا يسامح فيه فن كان فاقدًا لاحدهما لم يصح له تصدي ذلك الشأن فضلا عن ان كان فاقدًا لهما معا. والاصل—في ان كمال النظام في ان المتصدي لاي شأن كان لا بد وان يجمع وصفي العلم والعدل وكمالي التخصص والتقوى—هو ما اشار اليه سبحانه في كتابه الكريم من بيان شأنين: احدهما في غاية الاهمية والتعقيد، والاخر في غاية البساطة و الابتدال.

الاول: تولى وزارة الاقتصاد في اصعب عصر والتصدي للامور المالية في اخرج وضع.

الثاني: هورعي عدة اغنام وسقيها.

اما الاول فقوله تعالى حاكيا عن يوسف الصديق (ع) بعد خروجه من السجن و ابتلاء مصر بالقحط و الغلاء و المجاعة و نقص الزرع:

«اجعلني على خزائن الارض انى حفيظ عليم» (يوسف: ٥٥)

يعنى ان يوسف (ع) ادعى صلاحه للوزارة و ادارة الامور المالية في اعسر وضع لانه كان حفيظا امينا لا يفرط ولا يخون. و عليا بذلك الشأن

الخاص مع تقدم الحفظ و التقوى المالي في هذا الموضع على العلم فيلزم ان يكون الوزير متقيا في شأنه وعالما به فلا التقوى بدون المعرفة بذلك الفن كاف ولا الاطلاع الفني بدون التقوى مجيد بل لا بد للوزير من الجمع بين التخصص والتقوى.

واما الثاني فقوله تعالى حاكيا عن احدى بنتي شعيب (ع) في استيجار موسى (ع):

«يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين» (القصص: ٢٦)

يعني ان خير العمال والمتصددين لاي امر هو القوي على انجازه والعارف به ولشؤونه، والامين عليه، فخير الرعاة والسقاة هو الراعي القوي الامين والساعي الخير الثقة.

والحاصل ان منطق القرآن الكريم هو لزوم المعرفة والامانة في كل من يتصدى لامر عال اودان، معقد او بسيط، وزراة كان او رعييا للاغنام وسقيا للدواب ونحو ذلك فاذا اعطي في نظام كل ذي حق حقه، و تصدى لكل شأن من يليق به تعهدا وتخصصا فذاك النظام هو الحري بالاستقلال والحرية.

ثم ان من اهم موارد لزوم الاستقلال هو الاقتصاد المالي و النظام الاقتصادي لان المال قوام الامة وقيامها ولا اقتدار لمن لا قوام له، ولا حول لمن لا قيام له قال الله تعالى:

«ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» (النساء: ٥)

حيث وصف الله تعالى المال بكونه قياما. فن لا مال له لا قوام له، ولعله لهذا السبب يقال لفاقد المال (الفقير) لان الفقير هو من انكسر عظم ظهره وفقراته ومن المعلوم ان من انكسر عظم فقرات ظهره لا قوام له ولا قيام له فبينهما تلازم يعني ان من انكسر فقرات ظهره فهو فقير لا قيام له، ومن لا قوام له ولا قيام له فهو فقير. وحيث ان المال قوام، ومن لا مال

له لا قوام له فهو فقير كذلك يقال لمن لا مال له انه فقير. فالامة الفاقدة للنظام الاقتصادي الصحيح فهي ممن لا قوام له فلا تستطيع الثورة على الطغاة، ومن لا قيام له فهو فقير فهذه الامة العاجزة عن القيام المالى فقيرة فحينئذ ليس في وسعها ان تقوم لله وتعظ بما وعظها الله تعالى حيث قاله في قرآنه الكريم:

«انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى» (سباء: ٤٦)

اذ المراد من القيام هنا ليس هو القيام الصوري العمودي، بل المراد منه المقاومة تجاه الظالمين و من الواضح ان المقاومة انما تجدي مع النظام الاقتصادي الرائع، وبدونه لا قيام ولا مقاومة ولا صبر ولا مصابرة ولا مرابطة. ولقد اشار اليه رسول الله (ص) في قوله:

«اللهم بارك لنا في الخبز، ولا تفرق بيننا وبين الخبز (وبينه) فلولا

الخبز ماصلينا ولا صمنا، ولا ادينا فرائض ربنا»

(الكافي ج ٥ كتاب المعيشة باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة)

وليس ذلك بالنسبة الى شخصه (ص) او الكمّلين من صحبه بل بالنسبة الى الشعب.

والسر في ذلك كله هو ان فاقد المال فقير بمعناه المقرر له آفءا، والفقير غير قادر على القيام فضلا عن الاقامة وهو اى القيام للدين واقامته انما يتم في النظام الاقتصادي السالم، وهو بالانتاج والتوزيع و كل ذلك فن معقد لا يتصدى له الا الخبير الثقة فن لاخبرة له او لا وثوق به لن يجدي شيئا:

«انما يوجهه لايات بشىء» (النحل: ٧٦)

فحينئذ يصير كلاً على غيره وقد قال رسول الله (ص):

«ملعون من التى كله على الناس»

(الكافي باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة)

فعله تصير الامة التي القت كلها على الامم الاخرى ملعونة محرومة من العناية الالهية كما قال (ص):

«لاخير في من لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه، ويقضى به دينه ويوصل به رحمه» (الكافي - الباب السابق)

لان جمع المال المتكاثر به وان كان مذموما الا ان جمعه بمقدار يصاب به العرض ويقضى به الدين، ويوصل به الرحم، وما الى ذلك من الحوائج ممدوح.

كما قال علي بن ابي طالب (ع) في دعائه:

«اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالاقتار»

(نهج البلاغة صبحى الصالح ص ٤٧ - الخطبة ٢٢٥)

وللاهتمام بالنظام الاقتصادي الحوقال علي (ع):

«من وجد مائة واربعمائة افتقر فابعده الله»

(الوسائل كتاب التجارة باب ٩)

حيث انه (ع) هدد العاطل، وتوعد الكسلان، و رهب الفارغ، مع التمكن من الانتاج من الغرس و الزرع و نحو ذلك فلا يباح للامة الاسلامية الكسل والفشل والضعف والعجز في المشى في مناكب الارض و استخراج ما في بطونها مما اودعه الله فيها. قال علي (ع):

«ان الاشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فانتجابينها الفقر»

(الكافي كتاب المعيشة باب كراهية الكسل)

وهكذا قال (ع):

«ان الله يحب المحترف الامين»

(الكافي باب الصناعات)

ولعله اشارة الى لزوم اجتماع وصفي العلم و الامانة في الصانع لان الحرفة صناعة لا بد فيها من مهارة و تخصص، و مع انضمام وصف الامانة الى ذلك يتم الامر كما تقدم.

وحيث ان النظام الاقتصادي انما يصح اذا كان جامعا بين الحرف الزراعية والحرف الصناعية الدارجة اليوم ندب السياسة الاسلامية من بعدها الاقتصادي اليها ايضا قال الثمالي مررت مع ابي عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) في سوق النحاس فقلت جعلت فداك هذا النحاس أي شيء أصله؟ فقال (ع):

«فضة الا ان الارض افسدها فن قدر على ان يخرج الفساد منها انتفع بها»
 (الكافي: كتاب المعيشة: باب النوادر)
 فهو(ع) قد رغب الناس في التعريف على تلك المعادن، وكيفية امتزاجها، وكيفية تليخيصها، وحضهم على الاصطناع والاحتراف الخاص بذلك، كما انه (ع) حذر الناس من جمع المال وادخاره وعدم صرفه في الانتاج والتصنيع قال (ع):

«ما يخلف الرجل بعده شيئا اشد عليه من المال الصامت. قال قلت له كيف يصنع؟ قال (ع) يضعه في الحائط والبستان والدار»

(من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٠٤) (١)
 اذا المال انما هو موضوع لان تتبادل فيه الاجناس لا لان يدخر في مكان واحد، ويبد شخص او اشخاص مخصوصين قال الله تعالى :

«لكيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم» (الحشر: ٧)

فعليه يلزم ان يصرف المال في التصنيع والانتاج اولا، وفي التوزيع بين الناس لانهم سواسية كاسنان المشط ثانيا حتى يحتمي من الاكتناز ويصان من التكاثر ويجتنب الفاقة الى غير الامة الاسلامية في مواد المعيشة، ويحترز عن سيئات هذه الفاقة. اذ الاحتياج الى امة غير اسلامية سواء كان في النظام الاقتصادي او العلمي او العسكري او غير ذلك

يوجب توليهم و الركون اليهم وقد نهي الله سبحانه عن ذلك كله، و حذر الامة الاسلامية منه والسر في هذا الامر هو ان الافتقار الي دولة غير اسلامية يوجب سد الخلة ورفع الحاجة بهم ومعلوم ان سد الخلة ولم الشعث ورفع الفاقة من الامة الاسلامية احسان اليهم، والاحسان يوجب انجذاب قلوب المحتاجين الى من احسن اليهم كما قال رسول الله:

«جبلت القلوب على حب من احسن اليها، وبغض من اساء اليها»

(من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٧٣)

و محبة الكفار الطغاة ركون اليهم، وتول لهم، و حينئذ نحوهم. وقد قال سبحانه و تعالى:

«ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار و مالكم من دون الله من

(هود: ١١٦)

اولياء ثم لا تنصرون»

«يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولياء بعضهم اولياء

بعض و من يتوهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين»

(المائدة: ٥٧-٥٨)

حيث انه تعالى حذر الامة الاسلامية من الركون اليهم، و الركون هو الميل القليل والحنين اليسير - اصف - الى ان القلب مجبول على حب من احسن اليه - ان هؤلاء الكفار لا يرضون بمجرد الركون و الحب القلبي، بل يسعون لأن يصيروا اولياء على المسلمين و يجعلوهم تحت ولايتهم و يملكو رقابهم و يستبدوهم كما هو المعروف من شيمهم المشؤومة و سيرتهم السيئة - والاسلام لا يرضى بذلك هيئات منا الذلة، يأتي الله لنا ذلك ورسوله والائمة من ولده، لان الحق يعلم ولا

يعلى عليه، والاسلام يوجب السيادة وينزه المسلمين عن عبودية غير الله كما قال رسول الله (ص) حيث ان ابا جهل و جماعة من اشراف قريش مشوا الى ابي طالب و شكوا اليه النبي (ص) و قالوا قد سفه احلامنا و شتم الالهة فدعاه ابوطالب و قال له: ما لأهلك يشكونك؟ فقال النبي (ص) ادعوهم الى كلمتين خفيفتين يسودون على العرب بهما و يؤدي الخراج اليهم بهما العجم فقال ابوجهل وغيره ما هما فقال (ص): (تشهدون ان لا اله الا الله و أني رسول الله) فقال ابوجهل (اتجعل الالهة الها واحدا) (التبيان للطوسي ج ٨ ص ٤٩٧) فهل ترى ايها الباحث في السياسة الاسلامية ان الاسلام يرضى بان يكون هؤلاء الكفرة اولياء للمسلمين و ساداتهم مضافا الى ان المرادة معهم اذا كانت مرادة الفقير و الغني، و مرابطة الرق و الحر، و معاملة المهجور و السلطان توجب تخلق المسلمين بأخلاق هؤلاء الكفار، و انخراطهم في سلكهم كما هو الشاهد بين الامم الضعيفة و القوية مع ان القرآن الكريم ينادي ببراءة الله و رسوله من المشركين ما لم يتوبوا لانهم ان يظهروا على المسلمين لا يرقبوا فيهم الا و لاذمة يرضونهم بافواههم و تآبى قلوبهم و اولئك هم المعتدون. و لذا امر المسلمين بقتالهم حيث قال سبحانه:

«و ان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون» (التوبة: ١٢)

فتحصل ان الكرامة السائسة تأبى افتقار المسلمين الى غيرهم في شىء من شؤونهم الدنيوية بل توجب ان يكونوا مستقلين في ذلك كله و احرارا. و ان من اهم تلك الشؤون هو النظام الاقتصادي الصحيح الطارد للفقير الذي هو كما قال علي (ع):

«منقصبة للدين مدهشة للعقل، داعية للمقت»

وقال أيضا:

«الفقر الموت الأكبر»

وانها (أي السياسة التي تدور مدار الكرامة) تقتضي الاحسان والادب الصالح الا ما خرج بالنص. قال مولانا جعفر بن محمد الصادق (ع):

«وان جالسك يهودى فاحسن مجالسته»

(من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٨٩)

ان السياسة الاسلامية توجب اتحاد المسلمين وتأخيهم وتمنع من تفرقهم

ان الكرامة تمنع عن الميل الى الهوى المردي، وتحذر عن لجهل المهلك
و عن اي سبب يوجب الاختلاف و التفرق بين المسلمين و جعلهم
أيادي سباً متفرقين لان ذلك كله من الدناءة التي لا تجوزها الكرامة
السائسة و لذاترى الثقلين الذين خلفها رسول الله (ص) في امته لن
يضلوا ما تمسكوا بها وهو كتاب الله و عترته الطاهرة، يدعو ان الامة
الاسلامية الى الوحدة، و ينهاها عن الاختلاف و التفرقة قال الله
سبحانه:

«واعتصموا بجل الله جميعا ولا تفرقوا» (آل عمران: ١٠٣)

«اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه»

(الشورى: ١٣)

«ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» (الانعام: ١٥٣)

«ولا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جائهم البينات و

أولئك لهم عذاب عظيم» (آل عمران: ١٠٥)

حيث يدل على ان التفرق في الدين، و الحياذ عن الصراط المستقيم الذي

لا تخلف فيه ولا اختلاف، كبيرة موبقة سيما حال القتال مع اعداء المسلمين حيث قال سبحانه:

«اذالقيم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار» (الانفال: ١٥)

«يا ايها الذين آمنوا اذالقيم فته فاثبتوا» (الانفال: ٤٨)

حيث نهى عن الاستدبار والانفضاض من حول امامهم الذي لا تحركه العواصف كرار غير فرار وهو رسول الله (ص) ومن هو بمنزلة. و بالجملة فان الاختلاف والتفرق يوجبان الوهن والشلل المستلزم للانزمام والانظام وتسلط الكفار كما قال سبحانه:

«واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

ان الله مع الصابرين» (الانفال: ٤٦)

لان النزاع هو خلع القوة ونزع القدرة من الجانبين، هذا يصرف همه وقدرته في نزع القدرة عن ذلك وذلك يهيم ويسعى في ازالة القدرة عن هذا. فلذا اتفقا على نزع القدرة، والاتفاق غالب ومؤثر فلذا تنزع القدرة عن الطرفين فيبدو فيها الفشل و اذا بدا الفشل ذهب الريح والعزة فاذا ذهبت العزة جاءت الاستكانة والذل (اعاذ الله الاسلام والمسلمين منها) اذ لا ريب في ان الكفار ان ظهروا على المسلمين لم يبقوا شيئا من كيانهم كما قال الله سبحانه:

«ان يتفقوكم يكونوا لكم اعداء ويسطوا اليكم ايديهم والسنتهم

بالسوء وودوا لو تكفروا» (المتحنة: ٢)

فحينئذ يصاب المسلمون الملق والخضوع. وقد قال رسول الله (ص):

«من مدح سلطانا جائرا وتخفف وتضعف له طمعافيه كان قرينه في

النار»

وقال ايضا: «من ولى جائرا على جوره كان قرين هاما في جهنم»

(من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٦)

وذلك لان الدليل يضطر الى الملحق والمدح والتولي والخضوع للكفار ولكن هذا الامر الاضطراري اختياري في الواقع لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

والحاصل ان العزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين منوطة باتحادهم وتأخيهم وكونهم يدا واحدة على من سواهم، والاتهم لهم الفشل وتعين لهم ذهاب الريح و نفاذ روح العزة و كتبت عليهم الذلة والمسكنة بعد ما وعدهم الله العزة والنصرة.

وليعلم أن مناط الوحدة هو العقيدة كما ان مدار السياسة الاسلامية عليها حسبما تقدم سالفا بيان اصالة العقيدة دون اللغة و القومية و المكان وغير ذلك.

و ليعلم ايضا ان موطن العقيدة هو القلب الذي زمامه بيد مقلب القلوب لاغير و لذا قال علي (ع):

«عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم، وحل العقود ونقض الهمم»

(نهج البلاغة صبحي صالح ص ٥١١)

وحيث ان القلب بيده تعالى فما لم يصبر سالما لم يتيسر له ان ينزع منه الغل و الحقد و الضغينة و ما الى ذلك من أدواء الصدور ولهذا الخصيصة قال الله سبحانه لرسوله:

«وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم» (الانفال: ٦٦)

يعني ان القلب لكونه خارجا عن منطقة الطبيعة و المادة لا يمتلكه شيء من الذخائر المادية حتى يعتقد به الحق ويتحد به مع القلب الاخر، بل انما امره بيد الله سبحانه و هو ينظر الى القلوب والسير لا الى الصور (١)

(١)... قال النبي (ص) ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن انما ينظر الى

اعمالكم و قلوبكم = سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب القناعة.

فاذا وجد القلب سالما عن المرض نوره بالوحدة والالفة واذا وجده مريضا يسارع في الكفار يقول: اخشى واخاف ان تصيبي دائرة، واخاف ان الاسلام ينهزم، وان الكفر ينتصر ويغلب - أمسك الله فيضه عنه، و وكله الى نفسه، ومن وكله الله الى نفسه فلا عماد له، ولا ملاذ له، لانه لن تجد من دونه ملتحدا. قال رسول الله (ص) قال جل جلاله:

«أبما عبد اطاعني لم أكله الى غيري، وأبما عبد عصاني وكلته الى نفسه ثم لم أبال في اى وادهلك»
(من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٨٩)
وكذا قال الله تعالى:

«اذا عصاني من خلقي من يعرفني سلطت عليه من خلقي من لا يعرفني»

(المصدر السابق)

وبالجمله فالعزة حليفة الوحدة، كما ان الذلة قرينة الفرقة. فن اتحد عزّو من تفرق ذل. وقد قال علي بن ابي طالب (ع):

«فان يد الله مع الجماعة، و اياكم و الفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب الا من دعا الى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عما متى هذه»
(نهج البلاغة الخطبة ١٢٧)

وقال ايضا:

(ولا تبأغضوا فانها الحالقة) (١) وحيث ان الوحدة عزة والعزة كرامة والكرامة بالتقوى، فن كان اتقى كان أكرم و اعز، ومن كان أعز كان ادعى الى الوحدة و التاخى كما كان علي (ع) كذلك وهو يقول:

«وليس رجل - فاعلم - احرص على جماعة امة محمد (ص) والفتها مني أبتغي بذلك حسن الثواب و كرم المآب» (نهج البلاغة الكتاب ٧٨)
ثم ان الوحدة الموجبة للانتصار و العزة ليست بمعنى الادهان ولا

الايهان في حكم الله تعالى بل هي بمعنى عدم الميل الى الهوى و كل ما يوجب التفرق عن الاسلام لا ما يوجب الاتحاد و تأكيده و تقويته و منه يظهر لزوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرائطه المقررة في الفقه، لانه الموجب لعز الاسلام، و بعزته يعز المسلمون، و بنجاته ينجو المؤمنون. روي البخاري في صحيحه ج ٢ ص ٦ عن رسول الله (ص) انه يقول: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته، الامام راع و مسئول عن رعيته والرجل راع في اهله و هو مسئول عن رعيته، و المرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيته، و الخادم راع في مال سيده و مسئول عن رعيته»

(و هذه المسؤولية العامة هي التي تحفظ الوحدة الاسلامية و تحرسها من الضياع و لقد مثلها رسول الله بأروع تمثيل حيث قال (ص):

«مثل القائم في حدود الله و الواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم اعلاها و بعضهم اسفلها و كان الذين في اسفلها اذ استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ فان تركوهم و ما ارادوا هلكوا جميعا و ان اخذوا على ايديهم نجوا و نجوا جميعا» (مناهل العرفان ج ١ ص ٢٩٩ عن البخارى)

تأمل جيدا في هذا المثل و اعقله لان الامثال مضروبة للناس و لكن لا يعقلها الا العالمون و تدبر فيه حتى يتضح لك ان المسلمين هم ركاب سفينة مهددة بالخرق و الفرق فان اخذت الامم الاسلامية أيادي حكوماتها و منعتها من خرق السفينة الاسلام بتولي الطغاة المسئولين الذين لا يبقون ولا يذرون نجى الاسلام و المسلمون معا، و ان نامت الامم - و من نام لم ينم عنه - و سبتت عقولها - (نعوذ بالله من سبات العقل) و تركت الحكومات و شأنها و لم تأخذ على ايديها و اهلتها حتى باعت الاسلام و المسلمين بثمان بخس هلكوا جميعا.

وبالجملة: فان كرامة الامة الاسلامية في ضوء وحدتها وتأخيتها
ولا تحصل الوحدة والاخوة الا بصيانة بعضها البعض الاخر في
الشؤون الدينية والاجتماعية وغيرها. قال رسول الله (ص):
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»

وقال (ص):

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»
وقال (ص) ايضا:

«المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله، وان اشتكى
رأسه اشتكى كله»

(صحيح مسلم الجزء الثامن ص ٢٠ باب تراحم المؤمنين)

ولامرية في انه لولا تعاضد الاعضاء و تعاونها لما برىء العضو
المريض، ولما زال داؤه، واذا لم يبرأ المريض ولم يزل داؤه لم يجد الراحة و
لم يحصل على الامان والصحة. اي النعمتين المجهولتين.

ومن هذا الباب ما أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى... و
نهى عن التعاون على الاثم والعدوان كما في سورة المائدة آية ٢- لان
التعاون على التقوى يورث الاتحاد والاخوة، واما التعاون على الاثم
فيوجب التفرقة و النفرة المنافية للايمان. اذا الايمان يقتضي الاخوة في
الله كما قال الله سبحانه:

«انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم» (الحجرات: ١٠)

ولنختم المقال بكلمة خاتم الانبياء الذي أوتي جوامع الكلم وهي
من غرر كلماته (ص) التي لم يسبق اليها وهي قوله (ص): (الان حمي
الوطيس) (من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٧٢) و(تاريخ الخميس ج ١ ص ٤٠٦).

قالها (ص) في حنين، اي اشتد الحرب وقام على ساق.

والوطيس موقد النار شبه التنور والمراد به ان الشجاعة تنفع الان. ويجب على كل أحد ان يبذل جهده حينئذ ولو وقع بعض الفتور او الاحتياط وقعت المغلوبية وفيها خسران الدنيا والاخرة. وحينما يكون التنور حاراً يجب انتهاز الفرصة بالاختباز لانه لو برد لما امكن ذلك.

واعلموا ايها المسلمون ان الثورة الاسلامية في ايران بزعامة قائدها المرجع الديني الامام الخميني (ايده الله لما يحب ويرضى) وطيس حار مشتمل بالوعي والحرية والاستقلال والحركة والكفاح والقتال والجهاد والمجاهدة لان الشعب الايراني المسلم قد هاجر المهجرتين اللتين اشار اليهما رسول الله في قوله:

«ان الهجرة خصلتان احدهما ان تهجر الشر والاخرى ان تهاجر الى الله ورسوله»
(البداية والنهاية لابن الفداء ج ١ ص ٢٠٢)

وسارع الى المغفرة من ربه وسابق الى الخيرات بتحمل اعباء الاضطهاد والنهب والقتل والسبي وتخريب البيوت وهدم الشوارع والمخازن و المزارع والمصانع والمدارس والمستشفيات ونحوها وكل ذلك لله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص) قطعاً لا يادي الامبريالية والصهيونية و كل باغ وطاق طلباً للاصلاح في الجامعة الانسانية بان لا تعبد الاربابا الذي هورب العالمين، ولا تشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضهم بعضاً ارباباً من دون الله.

فهذا الوطيس حار بحرارة الايمان والشهادة:

«فانتهبوا الفرص و اغتتموها، و تنفسوا قبل ان يضيق الخناق واختبزوا خبز الحرية والاستقلال والعدل والمساواة و كونوا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً وعضوا على النواجذ وعاودوا الكر، واستحيوا من الفرقانه عار في الاعقاب و نار يوم الحساب، و طيبوا عن انفسكم نفساً، و امشوا الى الموت مشياً نجباً، فصمداً صمداً حتى ينجلي لكم عمود الحق و انتم الاعلون،

والله معكم ولن يتركم أعمالكم»

(اقتباس من خطب نهج البلاغه)

واعلموا عباد الله ان الله سبحانه لن يتر عمل قوم أخلصوا له في الاضطهاد و الشهادة اذ العمل الالهي مشفوع بالنتيجة و ليس موتوراعنها، لان الباطل موتور و يذهب جفاء و اما الحق فيمكث في الارض، و لذا نهى الله سبحانه عن الوهن، و عن الدعوة الى السلم و الحال هذه: اي اذا اشتد و طيس الحرب بابدان قطعت في سبيله اربا اربا، و رثوس اطيح بها في طريقه و بمصائب اخر لا يقدر البيان و البنان على شرحها فلا مجال للسلم، بل الامر منحصر في الشهادة او الانتصار. قال سبحانه:

«ولا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معكم ولن يتركم

(محمد(ص): ٣٥)

اعمالكم»

اي لا تهنوا و لا تدعوا الى المسالمة و اعلموا انكم انتم الاعلون لان الله القاهر فوق عباده معكم، و لن يقطع اعمالكم الصالحة عن الانتاج، و لن يتركم عن ثمرات مجاهداتكم و لا يجعلها و ترا فردا بل يجعلها شفا و زوجا بالانتاج. لان العمل المنتج شفع، و العمل العقيم و تر، و حاشا الله سبحانه ان يعد عباده الذين اشترى منهم انفسهم و أموالهم بالنصر و يقول لهم (ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم) و يقول (ولينصرون الله من ينصروه) و يقول (كتب الله لاغلبن أنا و رسلي) و يقول (ليظهره على الدين كله و لو كره الكافرون) و يقول (كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله).. ثم لا يفي به سبحانه الذي لا يخلف وعده و لا يقطع رجاء من رجاء، و لا امل من أمته سبحانه الذي لا يعجزه شيء في السموات و الارض...

و نسأل الله تعالى منازل الشهداء، و معايشة السعداء، و مرافقة

الانبياء (١) اللهم اليك افضت القلوب، ومدت الاعناق، وشخصت الابصار، ونقلت الاقدام و انضيت الابدان. اللهم قد صرح مكنون الشنان، وجاشت مراحل الاضغان. اللهم انا نشكو اليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وتشتت اهوائنا (٢)...)

اللهم حصن ثغور المسلمين بعزتك و ايد حماتها بقوتك و اسبع عطاياهم من جدتك (٣) وحيث ان الحمد لله بلغ منزلا وشاؤا قاصيا جعله الله فاتحة كتابه و خاتمة دعوى اهل الجنة فقال (واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين) فلذا نحمده تعالى حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ و يسهل علينا به سبيل البعث، و يشرف به منازلنا عند مواقف الاشهاد حمدا يرتفع منا الى اعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون حمدا تقر به عيوننا اذا برقت الابصار وتبيض به وجوهنا اذا اسودت الوجوه حمدا نعتق به من اليم نار الله الى كرم جوار الله حمدا نزاحم به ملائكته المقربين و نضاهي به انبياء المرسلين في دار المقامة التي لا تزول، و عمل كرامته التي لا تحول. حمدا لا منتهي لحده ولا حساب لعدده. حمدا يكون وصلة الى طاعته و عفوه و سببا الى رضوانه، و ذريعة الى مغفرته. حمدا نسعد به في السعداء من اوليائه، و نصير به في نظم الشهداء بسيوف اعدائه. انه ولي حميد.

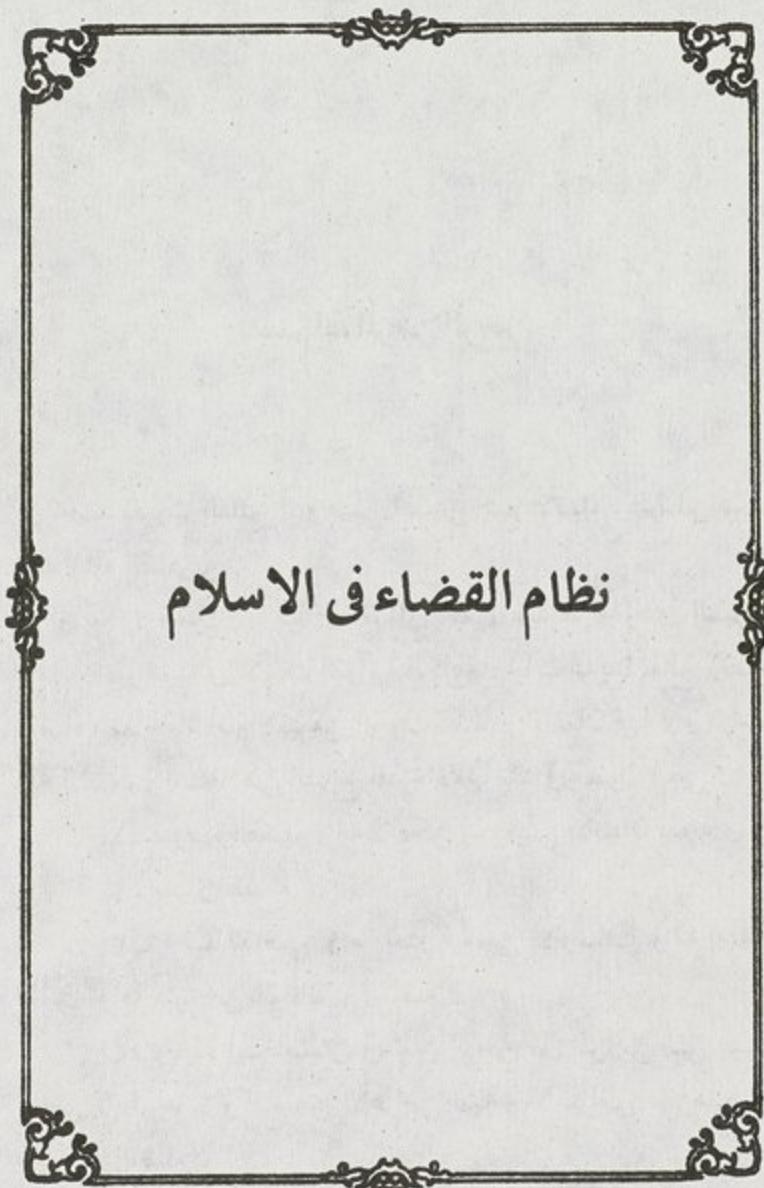
تم والحمد لله رب العالمين بيد المحتاج الى ربه الجواد عبدالله الجوادي الطبري الأملي تم عيد الفطر في بلدة قم المحمية. صانها الله و جميع البلاد الاسلامية من الحدثان، و اظهر الله الاسلام على الدين كله آمين.

غرة شوال المكرم ١٤٠٣ هـ. ق ٢١/٤/١٣٦٢ هـ. ش

(١)... نهج البلاغة الخطبة: (٢٣)

(٢)... الخطبة: ١٥ في كتبه وداعيته (ع)

(٣)... الصحيفة السجادية دعاء: (٢٧)

نظام القضاء في الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم .

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما
محمد وآله الطاهرين .

و بعد : فيقول ، العبد المفتقر الى الله ، عبدالله الجوادى الطبرى
الأملى : تمر علينا فى الآيات القرآنية الكريمة ، آيات عديدة تعالج (نظام
القضاء) معالجة شاملة لا بد من الوقوف عليها و الأمعان فيها ، و دراسة
هذه الآيات و استخلاص النتائج المتوخاة منها تتم فى فصول ؛ هى :

١ - ضرورة القضاء و أنه لا يمكن ان يعيش الانسان بدونه .

٢ - معيار القضاء .

٣ - ادب القاضى و ما يعتبر فيه من الاوصاف و ما له من
الحقوق و ما عليه من الوظائف الخاصة .

٤ - وظيفة المتخاصمين فى تعين الرجوع الى الموازين التى عينها
الوحى لا غيرها ، و المنع من الأعراض عنها و الاعتراض على ما صدر
من منبع القضاء .

٥ - ما له مساس بالقضاء كالشهادة و ما على الشاهد من
التكاليف .

و تندرج في هذه الامور مباحث هامة لا بد من الكلام حولها و استفادة النظرة القرآنية فيها. فألى الفصول الآتية :

الفصل الاول ضرورة القضاء

الانسان مخلوق اجتماعى لا يقدر ان ينفصل عن الآخرين انفصالاً كلياً في زاوية الخمول و الانفراد ، كما لا يمكنه ان يتحد مع غيره من كل جوانب الاتحاد ، لما يحمله كل شخص من الافكار الخاصة والصفات التى تختص به و الاعمال التى يميل اليها بطبعه و ينفرد بها و لا يشاركه فيها غيره كلاً او بعضاً.

و اذا لم يتمكن الانسان من الانفراد و الاخلاص الى الوحدة المطلقة و لا الاتحاد الصرف مع الآخرين ، فلا بد ان تظهر الخلافات بين الافراد و الجماعات و يقع النزاع فيما بينهم و تحدث المشاجرات حول المصالح الخاصة و غيرها «كل يجر النار الى قرصه».

فلو لم يكن هناك ضوابط يرجع اليها الناس و ملاكات بها يتميز الحق عن الباطل، لا ختل النظام و انهدمت الجامعة الانسانية و ساد الفوضى بين الناس. و في التصوص القرآنية الكريمة دلائل على ما قلنا:
اقا الاول : و هو كون الانسان اجتماعياً.

فيدل عليه قوله تعالى:

«يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوباً و

قبائل لتعارفوا» الآية. (١)

اذ لو لم يكن الانسان اجتماعياً بالطبع و كان يمكنه ان يعيش وحده لما احتاج الى تكوّن الشعوب و القبائل ، لانه لم يحتاج الى التعارف المتوقف على الروابط الاجتماعية المفروض انشاؤها.

واقا الثاني : وهو كون التنازع ضرورياً - فيدل عليه قوله تعالى :

«ولولياء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم» . (١) وقوله تعالى :

«و على الله قصد السبيل و منها جائز و لو شاء هديكم

اجمعين» . (٢)

فلا يصح جعلهم امة واحدة ياتمون كلهم بامام واحد لا يجيدون عنه اصلاً ، لان ذلك اِجاء مُنافٍ للتكليف ، بل منافٍ للتكامل ايضا ، بل هذا الاجاء منافٍ للحكمة ايضا ، لان الاختلاف في الجملة امر نافع كاختلاف كفتى الميزان ، وبه يتحقق القسط ويتجنب عن الحيف .

وهذا اختلاف مقدس ممدوح ، اذ المذموم منه هو خصوص ما كان

بعد تبين الرشد من الغي و اتّضح الحق .

ولقد اشار الى هذين القسمين من الاختلاف قوله تعالى :

«كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و

انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف

فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين

امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء الى صراط

مستقيم» . (٣)

(١) سورة هود آية ١١٨

(٢) سورة النحل آية ٩

(٣) سورة البقرة آية ٢١٣

فإنَّ الاستفادة من صدر الآية أنَّ الانسان البدائي كان ساذجاً في عقائده ، سليم الفطرة بعيداً عن الزيف والهوى، وان كان يختلف مع بني نوعه في بعض شئونه الحياتية، و الاختلاف في مثل هذه الامور لا بد منه في مسيرة حياته، لانه خلق معداً للكمال وهذا دخيل في مراحل تكامله. ولا جل تعديل هذا الاختلاف و بيان ما هو الحق عند التنازع قد انزل الله تعالى الكتاب المصحوب بالحق، يدور معه حيثما دار.

و عند تبين الحق و اتضاحه انقسموا الى قسمين فبعضهم آمن و اتبع ما جاء به الكتاب و بعضهم لم يؤمن بغيراً وعدواناً. هذا هو الاختلاف في العقيدة، و هو الاختلاف المذموم، لانه بعد تبين الحق، و هو البغي و الطغيان.

و اما الثالث: و هو لزوم تعيين الضابط لحل الاختلاف - فيدل عليه قوله تعالى:

«بل كذبوا بالحق لما جاؤهم فهم في امر مريج» (١).

فانه عز شأنه ذمهم باختلال امرهم وانهم وقعوا في هرج و مرج بتكذيبهم الحق، فيلزم عليهم الرجوع الى الحق والتجنب عن ايجاد المرج و المحافظة على التظم الصحيح.

لقد اهتم الاسلام في دفع هذا الاختلاف بالتعليم و التربية و التهذيب و التصفية، و أكد الحث على الاعتصام بمجل الله المتين و عدم التنازع الموجب للفشل، و اوجد الاخاء و التألف بين المؤمنين وجعلهم رحماً بينهم وان كانوا اشداء على الكفار.

و وصفهم بأنهم امام الباطل كانتهم بنيان مرصوص، و ان بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر، و دعاهم الى الدخول

في السلم كافة وان لا يشذوا عن ربة الاسلام ولو بشبر «اذ أشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب» و مدح الذين يستغفرون الله تعالى لهم و لآخوانهم الذين سبقوهم بالايان و عرفهم بأنهم يدعونه تعالى بان لا يجعل في قلوبهم غلاً للذين آمنوا...

الى غير ذلك من الاوصاف السامية الموجبة لدفع الاختلاف المانعة لتكونه في الجوانح او بروزه في الجوارح، حيث ادبهم بان الله يعلم ما يخفون في انفسهم و ما يبدونه بجوارحهم.

و في رفع هذا الاختلاف - بالتحاكم الى الله و رسوله و الرد اليه و تحكيمه فيما شجر بينهم و عدم العدول عنه الى غيره و ان حكمه هو المرجع القضائي الوحيد لفصل الخصومات و حلّ الخلافات و ان ليس لاحد الخيرة فيما قضى الله و رسوله - صوتاً للنظام، و حفظاً للوحدة.

لانّ القضاء هو الضامن لتطبيق النظام العادل و المانع من الاضطراب في الامور، و الموجب لاستقرار كلّ شيء في مقره الخاص و رجوع كلّ حق الى صاحبه و نيل كلّ ذي حق حقه.

من هنا سميت القضية «قضيّة» لانّ المحمول ما لم يتبين وضعه و حكمه بالنسبة الى الموضوع و لم يتعين حكمه بالقياس الى المحمول سلباً او اثباتاً، يكون الانسان متردداً غير مطمئن الى شيء، يُقدّم رجلاً و يُوخر اخرى الى ان يتبين الرشد من الغي و يمتاز الصحيح من السقيم.

و يحكم العقل بامر خاص و يقضى بحكم مخصوص.

فتحصل الظمانينة النفسية و تزول عنه الشكوك، فيتصف حينئذ ذلك الامر بلحاظ اجزائه المتصورة بالقضية، كما انه تتصف تلك الصورة النفسانية بلحاظ مقدماتها التصورية بالتصديق.

الفصل الثاني

ميزان القضاء

قد تبين في الفصل السابق ان القضاء ضروري في حفظ النظام والخدمن الجموح، ونعطف العنان في هذا الفصل الى البحث عن المعيار فيه ومعرفة ميزانه، فنقول:

يحتمل بادئ الأمر استقلال العقل الانساني في ذلك، وان مداره هو ما ناله البشر المتفكر برأيه من دون الرجوع الى الرسائل السماوية بل من دون الحاجة الى ذلك رأساً.

و لكن التعمق في دليل ضرورة القضاء و تحتمه يرشد الى عدم كفاية العقل الانساني في ذلك و آذنه قاصر عن تعيين ميزان القضاء و تحديد مداره، لان الانسان - كما تقدم - ليس موافقاً في كل آرائه و نظرياته مع غيره من بني نوعه، فكل شخص يرى نفسه مصيباً فيما يرتئيه و غيره مخطئاً فيما يذهب اليه، و يتخيل ان رأيه هو الصائب النافع للناس، و رأى غيره هو القاصر الضار لهم.

فينشأ النقاش الفكري و النزاع العلمي و الاخذ و الرد.

هذا بالاضافة الى انه جبل الكل على النفع الى النفس و القوم و العشيرة و اعتبار انهم اولى من غيرهم به، و هذا يؤثر كل الاثر في كيفية وضع القانون و تطبيقه.

والنتيجة:

ان العامل للاختلاف الموجب لضرورة القضاء لا يمكن ان يكون

رافعاً للاختلاف وعاملاً لحلّ الخصومات.

ومن هنا نستنتج أنّ العقل الانساني غير كاف لتوفير السعادة في المجتمع البشرى بالاستقلال، بل هو سراج ينير الطريق ويهدى سالكه الى الهدف المنشود ونعني به الطريق الذي دلّ عليه الوحي الالهي.

و اذا كان العقل البشرى -لقصور باعه العلمي و احتفائه بدواع زائفة نفسانية- غير كاف لتعيين ميزان القضاء، فينبغي البحث عما هو المعيار الكامل للحكم بين الناس، ويتم ذلك بالنظر في امرين:

احدهما قصور الفكر البشرى و عدم توصله الى بيان المعيار القضائي، و الآخر هو نبوغ الوحي الالهي و صلوحه لتبيين النظام القضائي، لانه مستمد من الغيب و خارق لتواميس الطبيعة كما سيظهر ذلك. ان شاء الله.

اقوال الامر الاول - فيدل عليه قوله تعالى:

«رسلاً مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد

الرسول و كان الله عزيزاً حكيماً». (١)

حيث دلّ على أنّ العقل وحده غير كاف لنيل الكمال و الهداية الى السبيل الاقوم، اذ لو كان ذلك كافياً لصحّ الاحتجاج بهبه العقل و الاستناد الى ارشاده، فلو ارتكب الناس اثماً و فعلوا باطلاً كانت حجة الله عليهم قائمة بانّ العقل الذي اوتوه قد نهاهم عنه، فلم لم يتبعوه و لم يخالفوه، و لصحّ حينئذ تعذيبهم على ما ارتكبوا من الذنوب و ما اجترحوه من السيئات.

و لكنّ القرآن الكريم لا يصحّ التعذيب قبل الارسال و لا يجوزه، فقد قال تعالى:

«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» (١).

وقال عزّ شأنه:

«ولوانا اهلكنا هم بعداب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا

رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونغزى» (٢).

دلّ هذا على أنه ليس من سنن الله تعذيب العباد قبل ارسال الرسل

ولا الأذلال والأخزاء والأهلاك بالعذاب قبل بعث الانبياء ، والآ
لاحتج هؤلاء عليه تعالى بان ذلك كان قبل اتمام الحجّة.

هذا وان لم يكن مرتبطاً بباب القضاء خاصّة ولكنّه لدلالته على أنّ

العقل وحده لا يوفّر السعادة الانسانية يشمل المقام ايضاً.

ومّا يدلّ على قصور باع الفكر البشرى وانه ليس محيطاً بجميع

المصالح و المفاسد حتّى في اقرب الامور اليه قوله تعالى عند بيان توزيع

الارث وتعيين النصاب الخاص لكل واحد من الوراث:

«لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا» (٣).

وكذا قوله تعالى عند بيان لزوم الايمان بالوحى وعدم جواز التولّى

عنه:

«فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق

يهم ما كانوا به يستهزون» (٤).

حيث يدلّ على أنّ ما عند البشر من العلم لا يضمن توفير السعادة له

والا لم يكن الاكتفاء به مذموماً ، وليس ذلك الاّ أنّه قاصر عن التوصل

(١) سورة الاسراء آية ١٥

(٢) سورة طه آية ١٣٤

(٣) سورة النساء آية ١١

(٤) سورة غافر آية ٨٣

الى ما يحتاج اليه، فالأقتصار عليه و الأعراض عمّا جاء به الأنبياء امر مذموم.

ومما يدلّ على أنّ الإنسان لا يقدر على اقامة القسط و تعيين ميزان القضاء العادل بما اوتي من العقل قوله تعالى:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوى عزيز» (١).

فانه يدلّ على أنّ الغاية المترتبة على ارسال الرّسل مع البينات و انزال الكتاب معهم، هو قيام الناس بالقسط، فلو كان الإنسان قادراً بعقله على احراز القسط بدون الوحي لما احتيج اليه.

و السرفى أنّ الإنسان غير قادر على تعيين المعيار للقضاء هو: أنّ الإنسان موجود له عوالم و درجات او دركات، ينتقل من عالم الى عالم و من مرتبة الى اخرى، و هو موجود دائمى لا يفنى و ان كان ينتقل من دار الى دار، فعليه لا بد من تكامله بامر لا يزول و لا يفنى و لا يضر بدنياه و لا اخره.

و من المعلوم ان تعيين ما هذا شأنه يحتاج الى العلم المحيط بحقائق الانسانية و ما به يترقى الى الدرجات العلى او يهوى الى الدركات السفلى.

و اين هذا من الانسان الذى قد اوتي من العلم قليلاً و لا يدرك كثيراً ممّا ينفعه او يضره؟

و اما الامر الثاني - و هو صلوح الوحي الالهى لبيان النظام القضائى لا غيره - فيدلّ عليه غير واحد من الآيات القرآنية.

منها: قوله تعالى:

«ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون». (١)

وقوله:

«ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون». (٢)

وقوله:

«ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون». (٣)

وسيتضح الميز بين الكفر وغيره من السيئات الطارئة حال القضاء ومنها: قوله تعالى:

«افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم

يوقنون». (٤)

فقد دلّ على أنّ الحكم لابدّ و ان يكون حكم الله المعين بالوحي او حكم الجاهلية، هذا يشمل كلّ حكم وقانون يتبعه الناس، سواء توسّم ذلك القانون بالمدنيّة ام لم يتوسّم، و سواء تقبله كلّ الناس او بعضهم او رفضوه.

و السرفيه، انه ليس بعد الحقّ الا الضلال، و اتباع ما ليس من الله تعالى يوجب البعد عن الصراط المستقيم المفضى الى دار السلام، فانّ الطريق اثنان، لا ثالث لهما مهما سميت الطرق، طريق الله عزّ شأنه الهاذي الى سواء السبيل و طريق الطاغوت الهاوي في المهوى السحيق.

ومنها: قوله تعالى:

«وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربّي عليه

(١) سورة المائدة آية ٤٤

(٢) سورة المائدة آية ٤٥

(٣) سورة المائدة آية ٤٧

(٤) سورة المائدة آية ٥٠

توكلت و اليه انيب» (١).

تدل الآية على ان المرجع الوحيد لحل الخلافات هو حكم الله لا غير سواء كان ذلك في الحقوق و الاموال او في غيرها.
ومنها: قوله تعالى:

«فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق» (٢).
فجعل مدار الحكم هو ما انزله الله لا غيره.

الى غير ذلك من الآيات الحاصرة لميزان القضاء في الوحي الالهى الدالة على ان ما عداه جاهلية و طاغوت، و ان غير دين الله لا يقبل، و ان غير سبيل المؤمنين لا يهدى الى الرضوان و دارالسلام بل يسوق الى السخط و دارالبوار جهتم يصلونها و بشس القرار، لانه ليس سبيلاً هادياً الى سواء القصد، و لذا خاطب عز و علا، المنحرفين عن الوحي، المعرضين عن الرسول بقوله:

«فاين تذهبون • ان هو الا ذكر للعالمين» (٣).

و من هنا يظهر المراد من العلم الذى قد حث الله تعالى على الآ يقولوا ما لا يعلمون و لا يكذبوا ما لا يعلمون، و اكد على ان تصديقهم و تكذيبهم لا بد ان يكون عن علم و اثباتهم و نفيهم عن بصيرة، فقال تقريباً للمكذبين بغير علم:

«بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله» (٤).

وقال تعالى:

(١) سورة الشورى آية ١٠

(٢) سورة المائدة آية ٤٨

(٣) سورة التکویر آية ٢٦

(٤) سورة الاعراف آية ٣٦

«الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق». (١).

وقد دلت هذه الآية على الاقتصار على خصوص القول عن علم و التصديق عن بصيرة كما في قوله عز من قائل:

«ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاً». (٢).

يراد من العلم في هذه الموارد ونظائرها مما يرجع الى ما له مساس بالسعادة والحياة الطيبة، ما يكون مطابقاً لما انزل الله تعالى على رسوله، فانه هو المصون عن آفة الجهل والنسيان والظنيان، وهو الذي يصلح ان يكون مناطاً ومداراً وحيداً للقضاء.

واما العقل فهو مستقل في الاصول الدينية، وبارشاده يمكن معرفة الله تعالى والتصديق به ونفي الصفات الزائدة عنه، وهكذا معرفة الرسول ولزوم عصمته وبرائه عن الذنب والخطاء في التبليغ، ومعرفة اصل المعاد وعود الانسان بروحه وبدنه للمحاسبة، ولكن العقل مع هذا قاصر عن درك كثير من الشؤون الراجعة الى هذه الاصول الهامة، كما انه قاصر عن درك المصالح والمفاسد الخفية في الاشياء والافعال والسنن والآداب.

فلذا يحتاج دائماً الى تسديد الوحي فيما يدرکه ويحتاج الى تعليمه فيما لا يناله بالاستقلال. قال تعالى:

«ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون». (٣).

(١) سورة الاعراف آية ١٦٩

(٢) سورة الاسراء آية ٣٦

(٣) سورة البقرة آية ١٥١

ونتيجة هذا الكلام:

انّ معيار القضاء هو الميزان الذي انزله الله بالوحي ووضعه للناس ليقوموا بالقسط و العدل فيما بينهم.

الفصل الثالث ادب القاضي

قد تبين انّ القضاء ضروري لحفظ المجتمع الانساني و انّ ميزانه هو الوحي لا غير، و في هذا الفصل نريد ان نتحدث عن تحقّقه الخارجي و كيف يمكن ان يوجد بالشكل المطلوب الذي يتمكّن ان يطبق العدل الالهي المستمد من الوحي السماوي:

يمكن نشر العدل في المجتمع الانساني بقاض عالم بالميزان الالهي للقضاء و مؤمن به عامل بمقتضاه، و لو لم يكن العلم و الايمان و العمل لم يبق للميزان وحده اثر هام، لانه يكون كالسراج في يد الاعمي لا ينتفع هو به و لا ينتفع غيره، و هو غير مأمون من العثرة و عندها ينكسر السراج او ينطفئ، فلا يحيص من كون القاضي المباشر للقضاء عالماً عادلاً. و الانسان تحكم عليه ثلاث قوى هامة تتبع منها سعادته او شقاوته، هذه الثلاث هي:

عقله الذي به يدرك الأمور. و شهوته التي بها يجذب الأشياء و يريد لها لنفسه. و غضبه الذي به يدفع عنه ما يكرهه. و لا بد من العلم و العدل في هذه القوى الثلاث، حتى لا يجوز القاضي في الحكم و لا يتعدى عن طريق الحق، و ذلك:

بان يكون عقله متوجّها الى نيل ما جاء به الانبياء و تعليمه، لكي لا يتطرّقه الهوى، اذ لا طريق للرأى في الدين، و من نظر برأيه هلك، و من ترك كتاب الله تعالى و قول نبيّه كفر، و من كان مفزعه في المعضلات نفسه لا غير هاضل، و من اتكأ في المبهمات على رأيه فكانها جعله امام نفسه.

و ان تكون شهوته عادلة، لا يحكم حباً لامر خاصّ او شخص معين، او طمعاً في مال او جاه او مقام، و غير ذلك ممّا يرجع الى مشهيات النفس الباطلة.

و ان يكون غضبه معتدلاً لا يحكم بغضاً لامر، و لا اعتداءً على شخص، او خوفاً من تهديد، او ارعاباً من تخويف، و غير ذلك ممّا يعود الى شعب الغضب و البغض و امثالهما.

فن اعتدل في عقله بتعليم الوحي الالهى و الايمان به، و اعتدل في شهوته و غضبه بان كان حبه و بغضه لله تعالى، فهو الصالح للقضاء بين الناس بالحق.

و لقد اعتنى القرآن الكريم في تهذيب النفس - سيما حال القضاء - بتعديل القوى الثلاث المذكورة، نستعرض ما جاء فيه فيما يلي:

الاول: ما يدل على تعديل العقل، بلزوم تعلم الوحي و التعمق فيما جاء به الانبياء عليهم السلام، و ان من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر، و قد سبق تفصيله في الفصل الثاني فلا نعيده.

الثاني: ما يدل على تعديل الحب، كما في قوله تعالى:

«يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين و الاقربين». (١)

فقد امر تعالى المؤمن أن يكون قواماً بالقسط وهو اعظم من القيام بالقسط جداً، و امر ان تكون شهادته لله ولو على نفسه اووالدين و الاقربين حتى لا يكون حبه لنفسه او لا قاربه مانعاً عن اقامة القسط او الشهادة لله، فلو لزم الاقرار على نفسه، اقر عليها، ولو كان اقامة الحق يستدعى الشهادة على اقاربه الاذنين لم يمتنع من الشهادة. وعند ذلك تكون شهوته عادلة و حبه في الله و هو مجذوب الى الله، فلا يطمع في شيء لا يرضاه الله و لا يطمعه شيء يكرهه الله و لا يرغب في باطل و لا يميل الى زائف، فلا يمكن السيطرة عليه من قبل شهوته و لا السلطة عليه من جهتها و لا الأستيلاء عليه من طريقها.

الثالث : ما يدل على تعديل الغضب، كما في قوله تعالى:

«يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى و اتقوا الله ان الله خير بما تعملون»، (١)

امر تعالى في هذه الآية المؤمن ان يكون قواماً لله شاهداً بالقسط و هي كالأية السابقة مشحونة بالعناية بالقسط و العدل، و نهي تعالى ايضاً المؤمن ان يحمله شنآن قوم و عداوتهم على الاعتداء و ترك العدل و سيطرة البغض على القضاء.

و عليه فلا بد على القاضي ان يتأدب بآداب الله تعالى، بان يكون غضبه لله وحده و لا يوجب بغضه لقوم الحكم الجائر، و اذا كان كذلك اعتدلت قوته الغضبيّة فلا خوف له من غير الله و لا رهبة له من مخلوق، فلا يمكن السلطة عليه من ناحية الغضب و لا إثارة غيظه.

فاذا بلغ الانسان هذا المبلغ من السيطرة على النفس و اتصف بالعلم

و العدل و اعتدلت قواه العقلية و العملية، صح له حينذاك ان يتصدى القضاء و الجلوس في مجلس لا يجلسه الآ النبيّ او الوصيّ، لانه و ان لم يكن نبياً و لا وصياً بالوصاية الخاصة - كما في الائمة المعصومين عليهم السلام- الآ انه وصى بالوصاية العامة بمقتضى نصوص النصب.

و صح ايضا لهذا القاضي ان يحكم بعلمه، لان سائر الامارات حجة بالعلم و هو- اي العلم حجة بذاته- فاذا علم القاضي العادل الحقّ فله ان يحكم بما علم، لشمول الآيات الآمرة بالحكم بالعدل و نحوه له، بل لو قامت البيّنة على خلاف ما علم او حلف المنكر كذلك، فله ان يعرض عن الحكم و يرجعه الى قاضٍ آخر مثلاً، و لا يجوز له الحكم على خلاف علمه و ان وافق البيّنة او اليقين.

و لا يصحّ نقض حكمه و الرد عليه، لانه كالرد على الامام المعصوم الذي يكون الرد عليه كالرد على الله تعالى، و هو على حدّ الكفر الفعلي و الشرك العملي بالله، لا الكفر الاعتقادي، لان الكفر الاعتقادي يختص بما يرجع الى انكار احد الاصول الدينيّة بلا واسطة او معها عند الالتفات الى الرجوع اليه.

ثم ان من اهم آداب القاضي هو اتقاؤه عن الرشا في الحكم، لانه سحت و غلول و تعدّ.

قد نهى القرآن الكريم عنه بقوله:

«و لا تاكلوا اموالكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقاً

من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» (١).

نهى عن الأدلاء بالأموال الى الحكام طمعا في قضائهم بالجور.

و «الأدلاء» هو ارسال الدلوى باطن البئر لاستخراج ما في غورها

من الماء و النكتة في استعمال هذه اللفظة هنا أنّ الرشوة بمنزلة الدلو المرسل الى باطن القاضي لاستخراج ما في سريره الخبيثة من الحيف و الجور.

فلا بد من طهارة الباطن و نزاهة الضمير حتى لا ينعطف نحو المال و لا ينقبض بالقهر، و قد نهى القرآن عن هاتين الخصلتين بقوله:

«فلا تخشوا الناس و اخشون و لا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً». (١)

فإنّ الاوّل ناظر الى التهي عن الخوف الباطل تعديلاً للقوة الغضبية، و الثاني ناظر الى التهي عن الجذب الكاذب تعديلاً للقوة الشهوية، مع الالتفات الى أنّ الدنيا باسرها متاع قليل، و القاضي الجائر لو أوقى الدنيا بخذافيرها تجاه ما يجور في الحكم، لكان قد اشترى بحكم الله ثمناً قليلاً، لأنّ الزائل قليل مهما كان كثيراً في ظاهر الامر.

ولا اختصاص للرشوة المنهية عنها بالعين بل تشمل المنفعة و الانتفاع ايضاً كما أنّها قد تكون عملاً خاصاً ينجزه الراشى، او قولاً يمدحه به و يثنى عليه، او فعلاً، كإظهار تعظيمه و تبجيله مثلاً، فهذه كلّها محرمة، لصدق الرشوة عليها موضوعاً، او للاحاق بها حكماً. (٢)

و سنذكر في (ادب المتخاصمين) أنّ البذل و الاخذ كلاهما حرام. و ممّا مضى ظهر: لزوم تحفظ القاضي عن ان يصير خصياً للخائن، و هو اما بالجذب الباطل او الدفع الكاذب، و يدل عليه قوله تعالى:

«انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لا

تكن للخائنين خصيماً». (٣)

(١) سورة المائدة آية ٤٤

(٢) الطباطبائي، العروة الوثقى / ٣

(٣) سورة النساء آية ١٠٥

فقد نهى القاضى ان يكون خصيماً للخائن مدافعاً عنه، اذ الخائن انما يخون نفسه ولذلك لا يحبه الله تعالى، فعلى الحاكم ان يتحرز عن الميل اليه والذب عنه وطرده المظلوم والوقوف الى جانب الظالم.

ونتيجة الكلام:

ان المتجه في نظام القضاء هو اتصاف القاضى بالعدالة الكبرى الحاصلة في القوة العقلية بالحكمة، وفي الشهوية بالسخاء والعفة، وفي الغضبية بالشجاعة؛ فيصبح القضاء طاهراً عن لوث الجور وقذارة الباطل ورجس الزور، وبذلك ينال من الخير ما لا يُعاد له الحسنات الاخرى. ومن سنن القضاء ان لا يبادر القاضى بالحكم قبل تمام التحقيق و سؤال الخصمين واليه يشير قوله تعالى:

«ان هذا اخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما هم و ظن داود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راكعاً و اناب.» (١)

في هذه الآية اشارة الى ان الاولى ترك البدار الى وصف الخصم بالظلم و ان كان مع حفظ الفرض و الاشرط، اى على فرض صحة ذلك السؤال.

وليس في الآية ما يدل على الخرازة بالقياس الى مقام النبوة، حيث ذكرت هذه القضية في سورة (ص) بين مدحىن لداود عليه السلام، فان

قبلها قوله تعالى: «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» وبعدها قوله:

«يادادودانا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق».

و من المعلوم: انّ النبيّ الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب و جعله خليفة في الارض و امره ان يحكم بين الناس بالحق، لا يبادر الى الحكم قبل تمام نصاب التحقيق البتّة، فلا بدّ و ان يكون ما صدر منه عليه السلام انما صدر بلسان التعليل و الأشرط، اي لو فرض صحّة ذلك السؤال لكان ظلماً.

فعليه يلزم ان يتادّب القاضي بترك التسرع لما كان مثل هذا الحكم ايضاً، كما ان عليه ان يسوى بين الخصمين في النظر و القول، و ان يعلم انّ لسانه بين جمرتين من النار و ان لسانه وراء قلبه فان كان له قال و ان كان عليه امسك.

ولولم يتادّب القاضي بالادب الالهى لما كان لقضائه مغزى و ان كان حقاً اذ المعتبر في نفوذ القضاء امران:

الحسن الفعلى: بان يكون القضاء مطابقاً للحق، و الحسن الفاعلى: بان يكون صادراً عن نفس زكية و قلب مطمئنّ بالايمان لا يخاف في الله لومة لائم، اذ القضاة اربعة، ثلاثة في النار و واحدة في الجنة (١) و هو الذي قضى بالحقّ و هو يعلم انه حقّ.

الفصل الرابع ادب المتخاصمين

قد تبين انّ ميزان القضاء هو الوحي الالهى لا غير، و انّ المرجع

(١) الوسائل، باب ٤ من ابواب صفات القاضى.

الوحيد لفصل الخصومة هو العالم بالوحي و المؤمن به و المتصف بما جعله ملاكاً للقضاء فيتعين الرجوع اليه عند التخاصم و يكون الاعراض عنه بالرجوع الى غيره اعراضاً عن الحق و اتجاهاً نحو الباطل، و هو ضلال بعيد كما قال تعالى:

«الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالاً بعيداً». (١)

فليس للمؤمن ان يتحاكم الى من امر ان يكفر به، كما انه ليس للطاغوت ايضاً ان ينصب نفسه للقضاء، و لا يبلغ الانسان درجة الايمان حتى يحكم رسول الله و يختاره حكماً كما اختاره الله تعالى كذلك و يراجع في خلافاته مع الآخرين اليه، ثم لا يجد في نفسه حرجاً و لا ضيقاً مما حكم به الرسول، سواء كان له او عليه، اذ المؤمن هو الذي يُسلم امره الى الله تعالى:

«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و سلموا تسليماً». (٢)

جو الآية الكريمة يبين بوضوح وظيفة المتخاصمين عند الاختلاف و النزاع، و انها الرجوع الى الرسول لا غير، و تحث على الانقياد المحض لحكمه عند ما يصدره حين التحاكم اليه (صلى الله عليه و آله) اذ الايمان هو طمأنينة النفس و السكون، و هو لا يحصل الا بانقياد القلب و عمل الجوارح كليهما.

و قد وصف القرآن الكريم بالظلم من لا يتحاكم الى الله و رسوله الا

(١) سورة النساء آية ٦٠

(٢) سورة النساء آية ٦٥

إذا كان الحق له، كما وصف بالفلاح من إذا دعى الى الله ورسوله ليحكم بينه وبين خصمه اجاب و اطاع، فقال عز من قائل:

«وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا، ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون» (١).

فقد افاد بالتحليل ان الاعراض عن محكمة الرسول انما هوناش عن الظلم.

وقال تعالى:

«انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون» (٢).

فقد افاد ان الفلاح يقتضى الانقياد لله ورسوله، وسر ذلك ان المؤمن قد بايع الله ورسوله، ومقتضى البيعة انه قد باع نفسه وجميع ما يملك من الاهل و المال لله ورسوله، فهو لا يملك نفسه ولا شيئاً مما يضاف اليه لانه قد باعها لله و الرسول، فليس له ان يتصرف في نفسه او ما يعود اليه الا برضى الله ورسوله، ولذا قال تعالى:

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» (٣).
و كما ان المؤمن ليس له الخيرة في التحاكم الى الله ورسوله لانه متعين عليه، كذلك ليس له الخيرة في امره بعد صدور حكمها عليه، فان عدم الأذعان الى حكمها عصيان و ضلال.

(١) سورة النور آية ٤٨-٥٠

(٢) سورة النور آية ٥١

(٣) سورة الاحزاب آية ٣٦

اضف الى ذلك : ان الرسول قد بعث بالكتاب ليحكم بين الناس بالحقّ و هكذا الحكم هو المتعين عليه «صلى الله عليه و آله» فيتعين الرجوع اليه و قبول قضائه، و الا لما كان لتعين الحكم بين الناس بالحق على الرسول وجه، كما انه لا يبقى وجه لتعين التحاكم الى الرسول على الناس مع عدم تعيين الحكم بينهم عليه.

تنبيهان

الاول : ان الرجوع الى الطاغوت عصيان و اخذ المال بحكمه سحت و ان كان الماخوذ حلالاً.

هذا اذا كان المال المتنازع فيه عيناً، و اما الدين ففي كونه كالعين اشكال، تفصيله يطلب من الكتب الفقهية.

الثاني : ان القضاء انما هو لفصل الخصومه فقط و لا اثر له في تغيير الواقع عما هو عليه، فن ادعى باطلاً و اقام على دعواه شاهد زور، او انكر حقاً و حلف يميناً فاجرة و خفي ذلك على الحاكم فحكم على مقتضى البيّنة الكاذبة او اليمين الفاجرة بخلاف الواقع... يلزم على كل من علم به الاتقاء عنه، لانه قطعة من النار، و تفصيله في الكتب الفقهية ايضاً.

الفصل الخامس

ادب الشاهد

للقضاء سند خاص يستند اليه القاضى في حكمه، فان كان متيناً كان القضاء صحيحاً مطابقاً للمواقع و الا فلا.

و كما قلنا في القاضى انه لا بد ان يكون عالماً عادلاً، كذلك لا بد ان يكون الشاهد عالماً عادلاً.

و الفرق بينهما انه يعتبر في القاضى علمه بالقانون الالهى و فى الشاهد علمه بالموضوع مشاهدة، فيلزم عليه رعاية امور: منها الحضور فى الحادثة لتحمل الشهادة عن معاينة، منها الحضور فى المحكمة لا دائها (١) بلا تبديل و لا اعراض، اى ليس له ان يعرض عن الشهادة و يكتمها، لان الكاتم آثم قلبه (٢) او يبدها لان الله تعالى بما يعملون خبير، كما دلّ عليه قوله تعالى:

«يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنياً او فقيراً و الله اولى بها فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيراً» (٣)

قد تقدّم تحقيق التمييز بين كون الانسان قائماً بالقسط و كونه قواماً به، كما تقدّم ايضاً البحث حول الشهادة على النفس و الأقرباء. و المتحصل من الآية الكريمة: عدم دخالة شىء من العوامل النفسية او القومية او الاقتصادية فى الشهادة، حتى لا يوجب حب النفس او الوالدين او الاقربين. و كذا يجب ان لا تؤثر العوامل الاقتصادية من الغنى و الفقر فى كيفية اداء الشهادة او الاعراض عنها، و السر فى ذلك كله ان الله تعالى خبير بما يعمله العبد كائناً ما كان شهيد عليه، فن علم ذلك يحفظ نفسه عن الزلة و الذلة.

و يستفاد من الآية ايضاً عدم منع القرابة عن قبول الشهادة لبعض

(١) من سورة البقرة آية ٢٨٢

(٢) من سورة البقرة آية ٢٨٣

(٣) سورة النساء آية ١٣٥

الاقرباء او عليه حتى الولد على الوالد، لتامة دلالة الآية و عدم تامة ما استدل به للمنع عن ذلك، و تفصيله يطلب من كتب الفقه.

الفصل السادس ادب الحكم بين اهل الكتاب

المتحاكمان قد يكونان مسلمين و قد يكونان من اليهود او النصارى مثلاً و قد يكونان مختلفي الدين.

فان كان المتحاكمان مسلمين يحكم القاضى بينهما بمقتضى الدين الاسلامى لا غير. و ان كانا يهوديين او نصرانيين مثلاً فالحاكم بالخيار بين ان يحكم بينهما بمقتضى الاسلام او يرجعها الى المحاكم الخاصة بملتها لتحكم بينهما بمقتضى تلك الملة، كما يدل عليه قوله تعالى:

«فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين» (١).

صريح هذه الآية الكريمة هو التخيير بين الامرين، و لا ينا فيه ما هو الظاهر في تعيين الحكم بينهم بمقتضى الاسلام، لانّ النص مقدّم على الظاهر اولاً، و لانّ التخيير بين الامرين هو ايضا مما يقتضيه الاسلام، فلا مجال لتوهم كون هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:

«فاحكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم» (٢).

اذ لا تنافى بين ما هو نصّ في التخيير و ما هو ظاهر في التعيين، بالاضافة الى ان التخيير ايضاً هو مما انزله الله تعالى.

ثم ان تفصيل الكلام فيما اذا كان المتحاكمان مختلفين في الملة وفي جواز ان يحكم قاضى المسلمين بينهم بمقتضى شريعتهم، حسبما يترأى من قوله عليه السلام:

«لو نثيت لى الوسادة لحكمت بين اهل الانجيل بانجيلهم...».

وفي غير ذلك من المباحث الفرعية موكول الى محلّه من كتب الفقه. ولقد قوى بعض اصحابنا الامامية (١) تحتم الحكم بينها بمذهب الاسلام، لانّ ردّهما الى احدى الملتين موجب لاثارة الفتنة، وقد احتاط سيدنا الاستاذ دام ظلّه فيما اذا زنى ذمى بدمية او لاط ذمى بدمى باجراء الحدّ عليه. (٢)

الخاتمة:

من نوادر احكام القضاء

١ - قد تقرّر في الفقه: انّ للقضاء ميزانا لا يتعداه القاضى وهو البينة او اليمين. ومنها القسامة عند اللوث، او علم الحاكم، او الاقرار، حيث لا يمكن للقاضى الحكم الثبوتى او السلبي بما عدا ذلك. نعم قد يتوسل الى القرعة عند تراحم الحقوق فقط، لا لبيان الحكم وكشفه بل للتقسيم ونحوه ممّا يشبهه فيه الموضوع الخارجى، وتفصيله في الفقه.

وقد قيل: ان له اصلا في القرآن الكريم لا يخلو التعرض له عن الفائدة، وذلك هو قوله تعالى:

(١) السيورى، كنز العرفان: ٣٧٨/٢

(٢) تحرير الوسيلة: ٤٦٤/٢ و٤٧٠ و٥٠٦ و٥٠٧

«وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم اذ يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون». (١)
وقوله تعالى ايضا:

«فساهم فكان من المد حزين». (٢)

اي المغلوبين بالقرعة حيث ظهر سهمه من الالقاء في البحر ليلتقمه الحوت او لغير ذلك.

ثم ان ذلك لا مساس له بالقضاء، لا عمية القرعة من بابه، الا ان لها مساسا به قد اوجب الائمة اليه هنا بهذا القدر.

٢ - قد يتخيل الاختلاف بين حكمى داود وسليمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم.

فيحمل على اختلافهما في الاجتهاد تارة و ان الذى اوحى الى سليمان كان ناسخاً لما حكم به داود تارة اخرى.

اقول:

اما الاجتهاد عن رأى و تفكر حصولى فلا مجال له للتبني بالنسبة الى الحكم الالهى، مضافاً الى قوله تعالى:

«فقهناها سليمان»

المشعر بكونه تفهيماً الهياً، كما ان ما، اوتى داود عليه السلام كان من قبل الله عز وجل، حيث آتاه الله الحكمة و فصل الخطاب الذى قيل فيه ان منه كون البيئنة على المدعى و اليمين على المنكر.

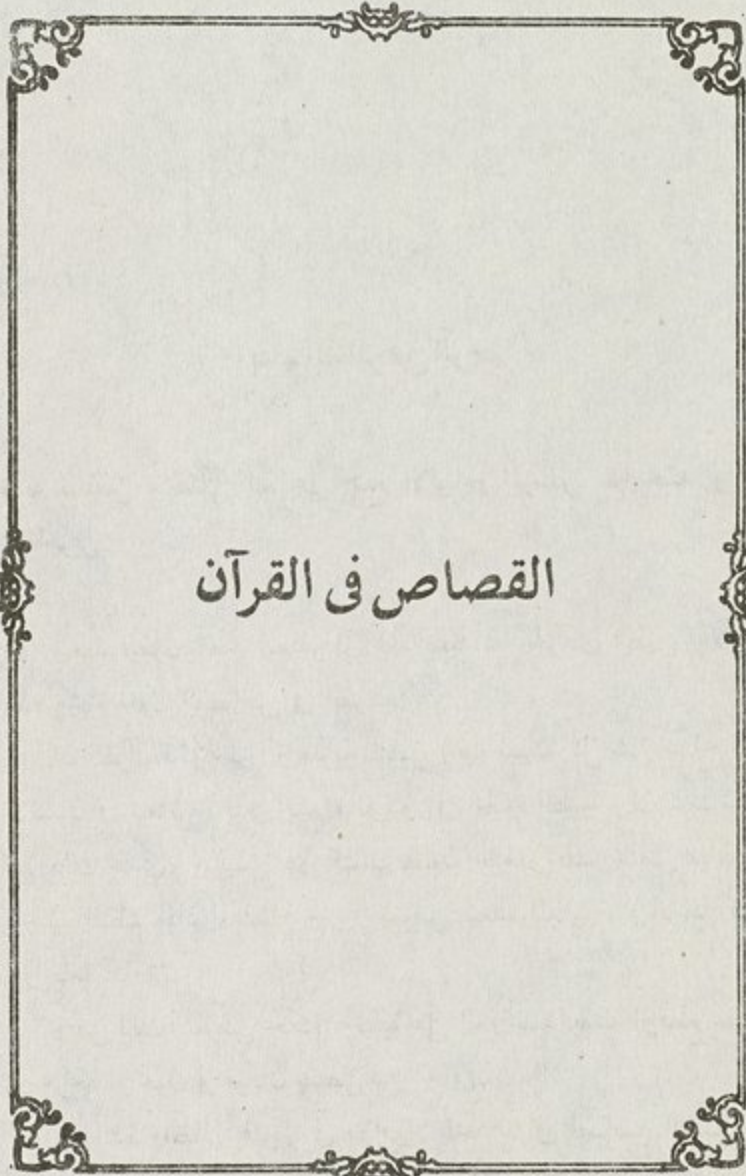
(١) سورة آل عمران آية ٤٤

(٢) سورة الصافات آية ١٤١

و اما النسخ فلعله لم يثبت به، لاحتمال كون كلا الحكيمين حقا، الآ
ان ما حكم به سليمان كان انفع و اعود بلحاظ المتحاكين. فتدبر.

تم بحمده تعالى

عبدالله الجوادى الآملى

القصاص في القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين و صلى الله على جميع الانبياء و المرسلين سيما محمد و آله الطاهرين.

و بعد فيقول العبد المفتقر الى الله، عبدالله الجوادى الطبرى الآملى هذه و يحزة حول القصاص فى القرآن.

ان القرآن لكونه نورا و هداية للناس و فيه تبيان كل شئ يحتاج اليه الانسان فى سعاده، يبين جميع ماله دور فى الحياة الطيبة و لا يترك شيئا من ذلك سدى؛ و ليس هو كتاب قانون جامد بحت يختص ببيان ما يوجب النظم المادى الساذج بلا تعرض لبعده المعنوى، و الا لما كان نورا تاما كاملاً.

و من ذلك التعرض لحكم الجناية على الغير عمدا بقتله او قطع عضوه او جرحه او نحوه، و هو بان يقتص من الجانى.

و استيفاء المقال هنايم فى مقامين: احدهما فى قصاص النفس، و الاخر فى قصاص العضو قطعاً او جرحاً، اما المقام الاول ففيه فصول.

الفصل الاول في تفسير تعمد القتل

ان القتل العمدى يحصل بامور: احدها قصد قتل الغير بفعل ما ينتهى الى قتله سواء كان ذلك الفعل موجبا للقتل غالبا اولاً، وثانيها قصد الفعل الموجب للقتل غالبا، سواء قصد الفاعل به القتل اولاً. وثالثها الجمع بين الامرين، وهو قصد القتل بقصد ما يوجبه. ورابعها قصد الفعل الذى لا يكون بطبعه موجبا للقتل غالبا ولا قصده الفاعل ايضا، الا ان الذى وقع عليه الفعل كان مريضا او هرا ما اثر ذلك الفعل ووجب قتله مع كون الفاعل عالما به؛ وهذا القسم عند التحليل ينتهى الى القسم الثانى.

الفصل الثانى في الموقف الاجتماعى لتعمد القتل

ان القرآن يهتف بالخطر الهائل للقتل العمدى، حيث يقول:
«من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس
اوفساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا». الآية (١)
فتدل على ان قتل الذى لا يستحق القتل - لانه لم يقتل نفسا محترمة
ولم يفسد فى الارض فسادا موجبا له - بمنزلة قتل جميع الناس، لانه سنّ
القتل و اغرى العداة العام وبث البغضاء وبعث الشحناء الشامل فى

الامة المنسجمة الواحدة، فيكون قتل بعضهم كقتل الكل وحيوته
حيوتهم؛ فلذا يوضع القاتل في واد من جهنم يوضع فيه من قتل جميع
الناس (١) و التفاوت هو زيادة العقاب.

ولا اختصاص لهذا الموقف الهائل بينى اسرائيل -حسبما جاء في صدر
الآيه- لا حتفافها بالقرينة اللفظية واللبية الدالة على ان القتل العمدى
في نفسه خطير، بلا فرق في ذلك بين الامم؛ و يؤيده انه «قر النبي صلى
الله عليه وآله بقتيل فقال: من لهذا؟ فلم يذكر له احد، فغضب ثم قال:
والذى نفسى بيده لو اشترك فيه اهل السماء والارض لا يكبهم الله في
النار» (٢) فتحصل: ان القتل العمدى في موقف خاص بحيث يكون قتل
البعض كقتل الجميع، وايضا بحيث لو اشترك اهل السماء والارض في
قتل واحد عذبوا جميعا في النار؛ فيكشف ذلك من اهتمام الشرع بصيانة
الدماء المحقونة و النفوس البريئة بتهديد حادين: احدهما كون قتل
البعض بمنزلة قتل الكل، و ثانيها تعذيب الكل عند اشتراكهم في قتل
البعض.

الفصل الثالث

في النهى التحريمى عن تعمد القتل تكليفا

ان القرآن ينادى بحرمته وينهى عنه بالخصوص حيث قال تعالى:
«ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس
التي حرم الله الا بالحق» (٣).

(١) الوسائل الباب ١ من ابواب القصاص في النفس.

(٢) المستدرک الباب ٢ من ابواب القصاص في النفس.

(٣) سورة الانعام آية ١٥١

فنهى عنه بالخصوص مع كونه من الفواحش، كما نهى عن مثله من الكبائر الموبقة في السور المكية النازلة قبل الهجرة، كالشرك بالله، و عقوق الوالدين، و قتل الاولاد، وغيرها. ثم انه تعالى عدّ ذلك كله مما اوحى الى رسوله من الحكمة، فجمع في تلك الآيات (١) بين الحكمتين: النظرية و العملية. و حيث انتهى الامر الى قتل الاولاد، فنشير الى السيرة المشؤمة منه في الجاهلية، حيث ان اهلها كانوا يقتلون اولادهم في موارد - منها: قتل البنات ووأدها لتوهم السبي و العار «و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم أيمسكه على هون ام يدسه في التراب» و جعله الله موجبا للسؤال و العقاب يوم القيامة بقوله تعالى:

«و اذا المؤودة سئلت بائى ذنب قتلت». (٢) و منها: قتل مطلق

الاولاد خشية الاملاق، حيث نهى عنه القرآن بقوله تعالى:

«ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق». (٣) و منها ايضا قتل مطلق

الاولاد قربانا للاصنام التى اتخذوها آلهة، و نهى عنه بقوله تعالى:

«و كذلك زتن لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم» الآية.

و«قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم». (٤).

و قد عدّ القرآن من شرائط قبول بيعة النساء ان «لا يزنين ولا يقتلن

اولادهن» (٥) بائى نحو من القتل المحرم. فاقض العجب كيف كان

القرآن نورا اضاء الظلام و هدى الجاهلية التى كانت تتقرب الى

الاصنام بقتل الاولاد الى الاسلام، الذى به صاروا سادة الناس و قادة

(١) سورة الاسراء آية ٢٢ الى ٣٩

(٢) سورة التكويرة آية ٩ و ٨

(٣) سورة الاسراء آية ٣١

(٤) سورة الانعام آية ١٣٧ و ١٤٠

(٥) سورة الممتحنة آية ١٢

الامم ان اهدوا ولم يتعدوا حدود ما انزل الله!

الفصل الرابع

في وجوب التوبة والكفارة على من تعمد القتل

ان اقرار جرمه القتل لها عواقب هائلة ان لم تغفر بالتوبة و التكفير؛ و لذا قرر في الشرع للمعاصي الموبقة التكفير الخاص عدا التوبة؛ و من تلك الكبائر المهلكة القتل العمدى، حيث انه يجب على من ارتكبه عدا التوبة الخالصة و الانابة الناصحة، الكفارة الفائقة، و هو الجمع بين تحرير رقبة مؤمنة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا؛ و القرآن و ان اكتفى بكفارة القتل الخطائي، الا ان ثانی الثقلين الذين ورثها رسول الله ناطق بها في من تعمد القتل - كما في الفقه - و بين هناك الميزبين كفارة القتل العمد و كفارة القتل الخطاء.

الفصل الخامس

في العقاب العظيم الاخرى لمن تعمد القتل

ان القرآن يصرح بالعذاب الاليم لمن تعمد قتل المؤمن و لم يتطهر منه بالتوبة و التكفير و الاستيفاء بالانقياد للورثة، حيث قال تعالى: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها و غضب الله و لعنه و اعدله عذابا عظيما». (١) و لعل هذا التهديد الحاد و الترهيب البالغ انما هو لقتل المؤمن لايمانه، لا لداع شخصى و عدا خصوصى؛ و

المراد من الخلود هنا: اما الابدى منه وهو ما اذا رجع الى ارتداد القاتل، واما المكث الطويل ان لم يرجع اليه. وعلى اى تقدير تنجحه التوبة، لان اثرها الكلامى - وهو ما يرجع الى العقاب الاخرى - متفق عليه؛ و ان كان في اثرها الفقهى بالقياس الى خصوص بعض الآثار اختلاف في الجملة.

الفصل السادس في تشريع اصل القصاص

ان القرآن يقرر لكل سيئة سيئة مثلها، و لكل اعتداء اعتداء مثله بالعموم؛ الا ان المقرر في تعمد القتل هو القصاص، حيث يقول:

«ولكم في القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون». (١) و القصاص هو تتبع اثر الجانى باستيفاء مثله؛ و تشريعه ضامن للحياة، اذ في ضوئه يتحرز الشخص عن قتل غيره حتى لا يقتل به قصاصا فتحفظ حياته كما يحفظ حياة غيره؛ ففيه حياة للناس؛ و هو المجهول بدواً في تعمد القتل، فلا دية هناك - كما في غيره من شبه العمد و الخطاء المحض - نعم: لو توافق القاتل و ولى المقتول على مال اقل من الدية المقدرة في غيره او ازيد او مساويه و رضيا به امكن سقوط القود بذلك، كما يمكن سقوطه ايضا بالعمو المحض حسبا يأتى؛ فتحصل: ان القصاص عامل للحياة، مضافا الى ما يعتبر فيه من التساوى المانع عن التعدى بقتل جماعة بواحد.

o o o

الفصل السابع في اعتبار التماثل في القصاص

ان القرآن لكونه كتابا انزل بالحق ليقوم الناس بالقسط، قد قرر القصاص بحيث لا يتجاوز به عن العدل حيث قال:

«وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس». الآية (١) و الظاهر منها هو اعتبار التساوى في قتل النفس، فلا يجوز الاسراف فيه بقتل ازيد من واحد بواحد، كما كان دأب الجاهليه؛ ولا اختصاص لهذا الحكم ببني اسرائيل - كما مر في الفصل الثاني- اذ الميزان في القصاص هو ما قرره الشرع بالقسط، لا ما يقضيه الغريزة السبعية المهاجمة.

ثم انه لما كان مجرد تقابل النفس بالنفس يشمل ما اذا كان احدهما حُرًا و الآخر عبدا او احدهما ذكرا و الآخر انثى، بيّنه و قيده بقوله:

«يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى». الآية (٢) فتدل على اعتبار التماثل الخاص بين المقتول و من يقتل قصاصا.

و لا مجال لتوهم التنافي بين الآيتين بعد كون الاولى مطلقة محمولة على الثانية التي تكون مقيدة، حيث انه لا تعارض بين الاطلاق و التقييد، كما لا تنافي بين العموم و الخصوص. و الآية ساكنة عما لو قتل الذكر الانثى او قتلته الانثى، و لكن لذلك حكم مضبوط في السنة، و الكلام الآن حول الآية الناطقة باعتبار التماثل في الذكورة و الانوثة؛ و لا

(١) سورة المائدة آية ٤٥

(٢) سورة البقرة آية ١٧٨

وجه ايضا للقول بان الآية الاولى مختصة باهل الكتاب، و الثانية مرتبطة بامة الاسلام، بعد ما تقدم من عدم الاختصاص و ظهورها في العموم، حسبما يؤيده النصوص و الفتاوى.

الفصل الثامن في بيان من بيده القصاص

ان القرآن ينطق بان القصاص حق مجعول لولى من قتل عمد احيث يقول «... و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا». (١) فالقصاص سلطة خاصة يكون اعمالها او تركها الذى هو ايضا نوع اعمال بيد ولى المقتول ظلما؛ و ليس ميراثا تركه المقتول بل حق بدوى جعل لوليه، فليس لغيره سهم فيه، حتى المقتول بعد ما اصيب و قبل ان يقتل، فليس له العفو او المطالبة بالمال او الأعمال، اذ لا حق له اصلا. نعم: لقصاص العضو قطعاً او جرحاً حكم آخر، سيوافيك ان شاء الله.

و حيث ان القصاص حق مجعول لولى المقتول فلا مساس له بالحد حتى يحتاج اصل ثبوته الى حكم القاضى - كما في الحدود- و بينها فروق عديدة- منها: ان الحد قد يسقط بالتوبة دون القصاص. و منها: ان الحد يمكن العفو عنه اذا كان ثبوته بالاقرار دون القصاص، اذ ليس للامام العفو عنه اصلا. و منها: ان الحد لا يصح اجرائه الا بميزان القضاء و حكم القاضى دون القصاص، حيث انه لا يحتاج الى القضاء، بل يصح لولى المقتول ان يتولاه. نعم: ذهب بعض الفقهاء الى اعتبار اذن ولى

المسلمين بحيث لو تولاه بدون اذنه يعزّر، وهذا غير احتياج القصاص - كالحّد- الى القضاء؛ ولكن لو قتل شخصا وادعى انه اقتص منه فعليه الاثبات، فان اثبتته فهو، والا فيقتص منه. ومن تلك الفروق: ان الحد لا يثبت بالخلف وليس على صاحب الحديين، بخلاف القصاص الذي يثبت باليمين، كما انه يسقط بها ايضا. وله ايضا خصيصة اخرى، حيث انه يثبت بالقسامة ويسقط بها، وهي نوع خاص من اليمين.

ومنها: ان القصاص حق يرثه وارث المال عدا الزوجين دون الحد. نعم: في بعض اقسام الحدود كحد القذف خصوصية يشبهه القصاص من حيث كونه حقا خاصا بيد من جعل له؛ الى غير ذلك من الفروق المبحوث عنها في الفقه؛ والمراد هنا بيان خروج القصاص عن ضابطة الحد في الجملة، لا بالجملة، اذ في كلا طرفي الطرد والعكس موارد نقض واستثناء، حيث ان بعض الحدود ايضا مما يجوز لعامة المسلمين التصدي له عند حفظ النظم وعدم الفساد - كحد من ادعى النبوة او سب النبي صلى الله عليه وآله - اذ يجوز لمن سمع ذلك ان يتصدى للحد - وهو القتل - بلا افتقار الى الحكم، بل بلا احتياج الى اذن الوالى، يعنى انه لا يحتاج الى قضاء القاضي ولا ولاية الوالى. نعم: لو قتل شخصا بدعوى انه ادعى النبوة او سب النبي صلى الله عليه وآله مثلاً فعليه البينة والا فيقتص منه ظاهرا وان كان مصيباً واقعا.

الفصل التاسع

في عدم الميز بين الذكر والانثى في القصاص

قد يتوهم الميز جهلا او تجاهلا بين الذكر والانثى في موارد خاصة؛ منها: القصاص حيث يقال: بان الانثى نصف الذكر، ويجعل ذلك قدحا

في كتاب « لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه » و طعنا في دين اكمله الله، و نقدا في نعمة اتمها سبحانه، و شَيْناً في اسلام قد رضيه الله للناس ديناً؛ فيلحد به في اوساط من الناس يصعب عليهم حل الشبهة و يعتاص عليهم رد ما تشابه منه الى ما هو محكم في بابه لا يتطرقه الخلل و المغالطة؛ و تحقيقه فيما يلي .

اما اولاً: فلانه «ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة»، لان الله لا يضلّ و لا يئسى، و هو اعلم بمصالح العباد منهم و ارحم بهم منهم؛ كما انه تعالى اقرب الى انفسهم منهم؛ و حيث انه هو الله الجامع لجميع الاسماء الحسنی، فتنحصر الخالقية فيه تعالى بحيث لا خالق سواه؛ و لما كان هو الخالق لا غيره، فينحصر امر و كالة الخلق فيه، فهو وكيل كل شئ بالقول المطلق لا غيره، فلا مجال لغيره ان يطمع في خلق شئ او يطمح في امره بعد خلقه، قال عز من قائل: «ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شئ فاعبدوه و هو على كل شئ وكيل»، (١) و هذا اتقن برهان على توحيد الخالقية و توحيد الربوبية و توحيد الالهية و المعبودية، فلا خالق سواه و لا رب عداه فلا معبود سواه. فاقض العجب ممن يتلوقوله تعالى: «الله خالق كل شئ و هو على كل شئ وكيل»، (٢) ثم لا يلين قلبه الى ذكر الله! فويل لمن لا كها بلا تدبر، و اسفاً على من في قلبه قفل الذنب و على عينه غطاء الغفلة، و هو في كينان مما يدعوه الله اليه .

و اما ثانياً: فلانه لا ميز بين الذكر و الانثى فيما هو المهم من الامور الانسانية اصلاً، اذ لم يعهد من الشرع في شئ من الكمالات السامية و

(١) سورة الانعام آية ٢٠٢

(٢) سورة الزمر آية ٦٢

معالي الامور كون الذكورة شرطا في نيل ذلك الكمال العالى، او كون الانوثة مانعة عن نيل ذلك المعنى السامى نعم : قد يترأى ذلك في بعض الأمور الاجرائية - كالولاية و القضاء - و اين ذلك من الميز المانع عن تكامل المرثة؟ مع انه جعل لها وظائف اخرى و حقوق عليحدة يمكن لها الرقى بها. و الحاصل: انه يلزم الباحث المتعمق الفرق بين العلوم و الاعمال، و كذا الفرق بين المعارف و الامور الاجرائية؛ و السر في ذلك: هو ان الدين الالهى لتربية الانسان و تهذيبه، و الانسان بما انه انسان لا فرق فيه بين الذكر و الانثى، لا ان هناك ذكورة و انوثة و هما متساويان حسبما تراه الثقافة المادية الغربية او الشرقية، بل بمعنى ادق منه، و هو ان مدار التهذيب - و هو الانسانية - خارج عن طور الذكورة و الانوثة و متزه عن لوثها و عال عن كل واحد منها - كما بينه بغض (١) اساطين الحكمة الالهية - حيث افاد «ان الذكورة و الانوثة خارجتان عن الانسانية التى هى صورة فعلية خاصة، لانها من الامور المصنفة، لا من الفصول القرية او البعيدة، و لانها مرتبطان بما هو مادة الانسانية و قوتها، لا بما هو صورتها و فعليتها، فلذا تربها موجودين في الانواع السابقة على الانسانية كالحوان بل و النبات» اقول: و لعله لذا لا يوجد شئ منها في ما يفوق الانسان؛ و بالجملة ان الحياة الطيبة التى و عدبها (٢) الله «من آمن و عمل صالحا» انما هى تكون للانسان بما هو انسان، سواء خلق جسمه المادى هكذا او ذلك؛ فأل هذا التحليل، هو انه لا يحوم حوم الانسانية - التى هى مهد التربية و التهذيب - الذكورة و الانوثة اصلا، لا ان هناك ذكورة و انوثة و هما متساويان، تدبر تجد الفرق!

(١) هو ابن سينا في الفصل الرابع من المقالة الخامسة من الاهيات الشفاء

(٢) سورة النحل آية ٩٧

و اما ثالثاً: فلانه لا ميز بينها عند تعمد القتل في شئ من الامور المارة، لا من حيث كونه - اى تعمد القتل - خطيراً هائلاً بموقفه الاجتماعى، ولا من حيث النهى التحريمى عنه، ولا من حيث لزوم كفارة الجمع و التوبة، ولا من حيث لزوم التغليظ اذا كان ذلك في الحرم او في الشهر الحرام، ولا من حيث العقاب الاخرى و العذاب العظيم و الغضب و اللعن الالهى، ولا من حيث لزوم القصاص، ولا من حيث كون القصاص بيد ولى من قتل مظلوماً، ولا من حيثيات هامة اخر. نعم: قد يتوهم الميز بينها في مورد نشير اليه و الى حلّه، و هو انه لو قتلت الانثى ذكراً لقتلت به قصاصاً بلا شئ، كما لو قتلت انثى اخرى او قتل الذكر ذكراً، حيث ان القاتل في هذه الموارد يقتل قصاصاً بلا شئ زائد؛ و اما لو قتل الذكر انثى لقتل بها قصاصاً بعد اخذ نصف ديته، و هذا يوهم بان قيمة المرأة نصف قيمة الرجل بل المرأة هى نصف الرجل؛ فن هنا يغالط فيلحد احياناً و يتزلزل في الاعتقاد الاسلامى.

والذى يسهل الخطب، هو ان الدية ليست معياراً للكرامة الانسانية، ولا ان الكرامة الانسانية الفائقة على كثير من المخلوقات توزن و تقوم بها، اذ الانسان قد بلغ منزلة لو اشترك اهل السماء و الارض في قتله لا كتبهم الله في النار، و كان قتله بمنزلة قتل جميع الناس، و ان جزاء قتله هو العذاب العظيم، بلا ميز في شئ من ذلك بين الذكر و الانثى؛ و اين هذا من الدية التى قد قررت في الشرع لقتل الكلب ايضا؟ حيث ان قاتله يلزم بالدية المقدرة له؛ فالدية لا مساس لها بالكرامة الالهية اصلاً، و لذا لا تفاوت فيها، بين قتل أتقى الناس الذى هو اكرمهم عند الله، و بين قتل واحد من اوساط الناس الذى لا فضل له. فتحصل: ان الكرامة لا توزن و لا تعادل بالدية و ان الدية ليست معياراً للقيمة الالهية، بل «قيمة كل امرء ما يحسن» و كرامته بتقواه، فلو كان بين الرجل و المرأة تفاوت في

الدية فلعله لان الرجل غالبا اقوى من المرأة فى التوليد الاقتصادى و تأمين المؤون او لغير ذلك مما يعلمه الله تعالى، لا ان المرأة نصف الرجل فى القيمة، لوضوح فساده طردا و عكسا.

الفصل العاشر فى العفو عن القصاص

ان القتل العمدى لكونه ظلما و اعتداء على الغير يكون كغيره من السيئات و التعديات، من حيث امكان الانتقام منه، و من حيث جواز العفو عنه؛ و الدليل على ذلك قسمان: احدهما ما يدل عليه بالعموم، و ثانيهما ما يدل عليه بالخصوص. اما القسم الاول: فهو عدة آيات تدل على ان المظلوم و من وقع عليه الاعتداء له الانتصار و الانتقام بمثل ما اعتدى عليه، كما له العفو و الصفح عن تعدى عليه، كقوله تعالى: «و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى و اصلح فاجره على الله انه لا يجب الظالمين». (١) و قوله تعالى: «و ان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم و لئن صبرتم هو خير للصابرين». (٢)

و قوله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقين». (٣) الى غير ذلك من الآيات التى تدل على جواز الانتقام و الانتصار للمظلوم، و لكن بقدر ما تعدى عليه، لا ما يزيد عليه، فانه ايضا ظلم. كما يدل على جواز العفو

(١) سورة الشورى آية ٤١ و ٤٠

(٢) سورة النحل آية ١٢٦

(٣) سورة البقرة آية ١٩٤

الصفح الجميل اليه .

و حيث ان القرآن نور و هدى يحتوى على مراحل من التعليم و التربية لا تكون على حد سواء، بل بعضها ارفع من بعض و بعضها احسن من بعض، و ان كان الكل رفيعا حسنا؛ و يرشدك الى ذلك قوله تعالى: «ان الله يأمر بالعدل و الاحسان». (١) حيث ان الاحسان هو فوق العدل؛ فن اعتدى على الظالم بمثل ما اعتدى عليه فهو عادل، و اما من عفى و تجاوز عن الاعتداء عليه فهو محسن؛ و لعله يشير اليه قوله تعالى: «و اتَّبِعُوا احسنا ما انزل اليكم». (٢)

حيث ان العفو كالانتقام مما انزله الله، و لكن العفو احسن منه و قد امروا - بالامر الندبي - باتباع ما هو احسن، كما امروا يدرؤا السيئة بالحسنة لا بسيئة اخرى مثلها، و مدح الذين يدرؤن بالحسنة السيئة، حيث قال تعالى: «و يدرؤن بالحسنة السيئة اولئك هم عقى الدار». و اثنى على الذين يدفعون السيئة بالتى هى احسن بان ذلك مقام لا يناله الا الصابرون و منزلة لا يبلغها الا ذو حظ عظيم، حيث قال تعالى: «و لا تستوى الحسنة و لا السيئة ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم و ما يلقيها الا الذين صبروا و ما يلقيها الا ذو حظ عظيم». (٣)

فن ذلك يظهر: ان الامر بالانتقام و الاعتداء بمثل ما وقع من الظالم ليس تعيينيا بحيث لا يجوز للمظلوم الصفع عنه، و ان الانتقام فى حق الناس ليس كبعض الحدود فى حق الله بحيث لا يجوز الاخذ بالرأفة و الترحم على من يجرى عليه الحد، بل للرأفة و العفو هنا مجال واسع حسبما تقدم.

و اما القسم الثانى: فهو ايضا بعض آيات اخر ناظرة الى خصوص

العفو عن القصاص، كما انها دالة على جواز الاقتصاص، منها: قوله تعالى: «ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له». (١) فتدل على ان وليّ المقتول او من اعتدى عليه، له سلطان بمجوع من الله، فله اعماله بالقصاص، كما له الاغماض عنه بالتصدق والصفح؛ وان هذا العفو بمنزلة الكفارة التي تكفر ذنبه، حيث انه حسنة تذهب بالذنب، نظير غيره من الحسنات التي يذهب السيئات. ومنها: قوله تعالى: «كتب عليكم القصاص في القتلى الحرب بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم». (٢) فتدل على عدم تعيين القصاص، وان قوله تعالى: «كتب عليكم القصاص». ليس على وزان قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام». حيث لا ترخيص فيه، بل المزداد من الكتابة هنا هو التخييري منها لا التعيني، فلذا يجوز لمن جعل له السلطنة العفو؛ وهو قد يكون مطلقا وعفوا تاما وذلك اذا لم يكن مشروطا بالدية، وقد يكون مشروطا بها حين ما رضى القاتل بها لما تقدم من ان الحكم الاوى في القتل العمدى هو القصاص، واما الدية فتوقفة على رضى الطرفين؛ كما انه لا تقدير لها هنا، اذ يمكن توافقها على مقدار ازيد من الدية المقدر في الخطاء او اقل او مساو لها. وعلى اى تقدير: فقد اوصى الله كل واحد منهما بموعظة حسنة، حيث قال: «فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان» فعلى العافي ان يتبع المعروف ولا يتعداه، وعلى الجاني ان يؤدى ما تصالحا عليه باحسان ولا يماطل ولا يبخس ولا يشاكس.

(١) سورة المائدة آية ٤٥

(٢) سورة البقرة آية ١٧٨

ثم افاد تعالى؛ بان ذلك التخيير و عدم تعين القصاص تخفيف منه تعالى و رحمة الهية شملت الامة المرحومة، فلا يجوز الاعتداء بعد العفو، و لا يصح التعدي بعد الصّح لانه يستتبع عذابا اليما.

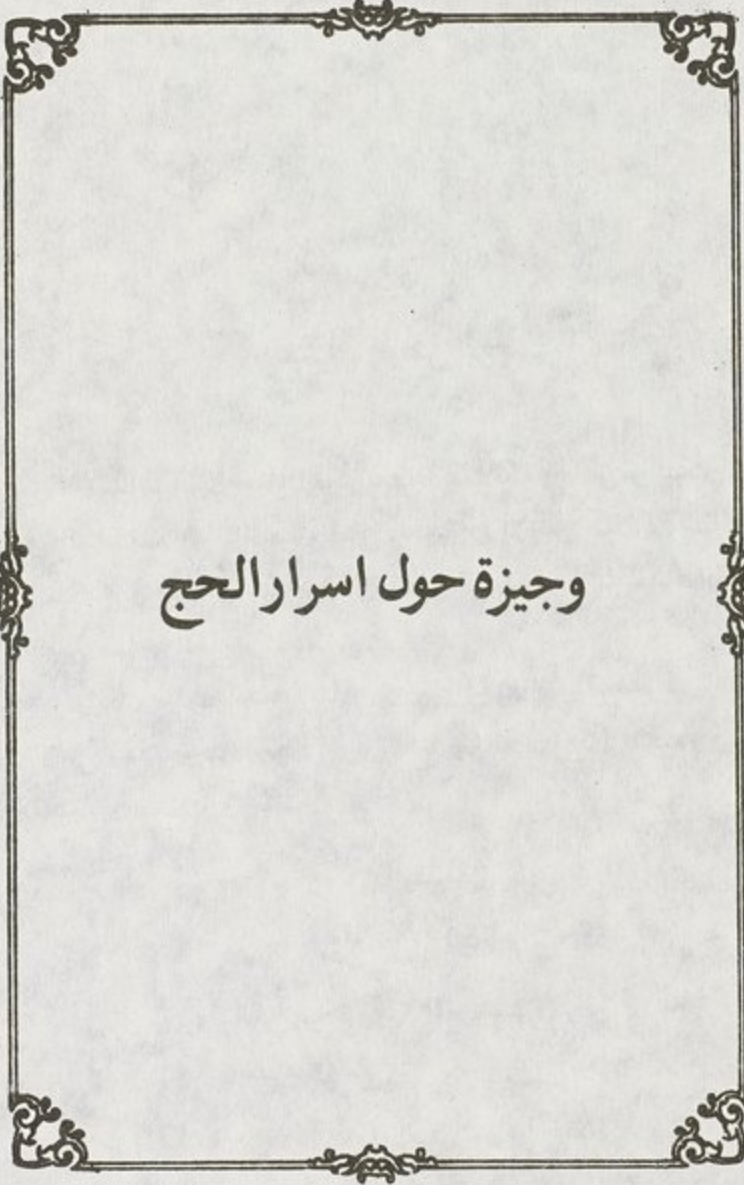
اما المقام الثاني: ففي قصاص العضو قطعاً او جرحاً

ان الجناية العمدية على الغير، قد تكون بقتل النفس، و قد تكون بقطع العضو او جرحه؛ و قد تقدم بسط المقال فيما يرجع الى قتل النفس. و اما الكلام فيما يرجع الى قطع العضو او جرحه، فيجرب فيه اكثر ما مرتى قتل النفس، الا ان هنا فرقا لا بد من بيانه، و هو ان الحكم الا ولى لقتل النفس هو القصاص لا غير، و اما العفو او التصالح على ما يعادل الدية او يختلف معها فامر آخر زمامه بيد ولى المقتول وحده او مع رضى القاتل. و اما حكم قطع العضو او جرحه فهو القصاص ايضا ان لم يستلزم السراية الى باقى الاعضاء او النفس، و الا تبدل بالدية - حسبما قرر فى الفقه - اذ لا مجال للقصاص الضار و الموجب للظلم على الجاني؛ و لعل هذا الفرق هو الموجب لذهاب عدة من الاصحاب الى لزوم اذن ولى المسلمين هنا فى الاقتصاص.

ثم الذى يدل على قصاص الطرف قطعاً او جرحاً بالخصوص عدا الادلة العامة الدالة على جواز الاعتداء بمثل ما اعتدى عليه و صحة العقوبة بمثل ما عوقب به، هو قوله تعالى: «و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السنّ بالسنّ و الجروح قصاص»، (١) و قد تقدم عدم اختصاص هذا الحكم بالامة السالفة بعد انعقاد الاجماع على ثبوته فى هذه الامة، مع لزوم العمل بحكم سابق لم يثبت نسخه باحد الثقلين الذين ورثها رسول الله فى امته كيلا تضل.

ثم انه يؤخذ باطلاق هذه الآية الناطقة بان العضويقتص بمماثله، بلا تفاوت فيه بين الذكر والانثى حيث انه لم يرد في قصاص العضو نظير ما ورد في قصاص النفس من قوله تعالى: «الانثى بالانثى». الموجب لتقييد اطلاق قوله تعالى: «ان النفس بالنفس». نعم: اذا انتهى الامر الى الدية، فهناك فرق وميز في الجملة بين الذكر والانثى تفصيله في الفقه، و جوابه هو ما مرفى (الفصل التاسع من المقام الاول) كما انه يؤخذ بما في ذيل الآية من اطلاق جواز العفو عن القصاص، و انه تصدق يكفر به ذنب العاصي، بلا ميز بين قتل النفس او قطع العضو او جرحه.

تم والحمد لله رب العالمين
عبدالله الجوادى الطبرى الآملى

وجيزة حول اسرار الحج

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل العرش مطافاً للملائكة الحافين والبيت المعمور في السماء مثالا له للزائرين وجعل الكعبة في الارض مثالا لها للطائفين و العاكفين وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين والائمة الهداة المهديين الذين هم خير الحاج والمعتمرين.
و بعد، فيقول العبد المفتاق الى ربه الجواد عبدالله الجوادى الطبرى الآمل: هذه وجيزة حول اسرار الحج وماله من المأثر القيمة في ضوء مقدمة وصلات وخاتمة:

اما المقدمة

ففي بيان امرين:

- ١- في بيان ان الكل عبادة ومنها الحج، بطناً وسراً.
- ٢- ان العبادة بظهرها وبطنها غاية الخلق المحتاج لا الخالق الغنى.

فاما الامر الاول

وهو ان لكل عبادة بطناً وسراً فهو ان العبادة مما بينه الله تعالى في

كتابه الذى هو تبيان كل شئ وله - اى لكتاب الله تعالى - ظهر وبطن حيث قال مولينا ابو جعفر عليه السلام فى حديث: ان لكتاب الله ظاهراً و باطناً الخ (١) فلجميع ما فى القرآن ومنه الحج ظهر يعرفه الناس وبطن، يرى الشاهد منهم ما لا يرونه وينال العارف منهم ما لا يناله غيره. وذلك كما ان للسماء ظهراً وبطناً حيث سئل ابن نبأة امير المؤمنين عليه السلام كم بين السماء والارض قال عليه السلام مد البصر ودعوة المظلوم (٢) فدل على ان البصر لا يرى الا ظاهر السماء و اما باطنها فلا يراه الا البصيرة لان المظلوم المستجير بالله لا يدعو الا الله الذى اوحى فى كل سماء امرها (٣) و وعد الناس بان رزقهم فى السماء (٤) و اوعد الكفار بانه لا تفتح لهم ابواب السماء (٥) اى بواطنها و اسرارها. فتحصل ان لكل عبادة و منها الحج بطناً و سرّاً.

ثم ان الله تعالى امر الناس ان يأخذوا ما آتاهم الرسول حيث قال: ما آتاكم الرسول فخذوه (٦).

ثم قال ... خذوا ما آتيناكم بقوة (٧) و عن اسحاق بن عمار و يونس قالاً سألتنا ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. أفة فى الابدان او قوة فى القلب؟ قال عليه السلام فيها جميعاً (٨).

(١) المحاسن ص ٢٧٠

(٢) الميزان ج ١٧ ص ٣٩٧

(٣) سورة الفصلى آفة ١٢

(٤) سورة الذاريات آفة ٢٢

(٥) سورة الاعراف آفة ٤٠

(٦) سورة الحشر آفة ٧

(٧) سورة البقرة آفة ٦٣

(٨) المحاسن ص ٢٦١

و اما القلب فهو القسطاس المستقيم و الميزان الالهى الذى اودعه عبده ليعلم به ماله عندالله تعالى حيث روى مولينا الصادق عن آباءه عليهم السلام انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من احب ان يعلم ما له عندالله فليعلم ما لله عنده(١) و هذا من غرر كلمات من أوتى جوامع الكلم و قال مولينا الكاظم عليه السلام فى جواب من سئله ان الرجل من عرض الناس يلقانى فيحلف بالله انه يحبى أفا حلف بالله انه لصادق فقال عليه السلام: امتحن قلبك فان كنت تحبه فاحلف و الافلا(٢).

فللقلب ان يشاهد الغيب و ينال ما تدركه الابصار فطوبى لمن كان له قلب او التى السمع و هو شهيد و هو ممن يأخذ كل عبادة و منها الحج بقوة القلب كما يأخذها بقوة البدن فله ان يشاهد باطن العبادة و منها الحج و ينال سرها بسريرته ما لا ينال بالاوهام فضلا عن الابصار. و الحاصل ان لجميع ما جاء به الوحي الالهى ظاهراً يأخذه الانسان بقلبه و باطناً يأخذه بقلبه و هذا اصل يشهد له الثقلان اللذان تركها رسول الله صلى الله عليه وآله فى امته و شاهده الاولياء و عانقه الاتقيا و باشره الاصفياء و عاشقه الشهداء فطوبى لمن عشق لعبادة و عانقها و باشرها، فللحج ظاهر يأتيه الناس بابدانهم و باطن يناله الخواص منهم بقلوبهم و يرون ما يتمثل به عند ظهور الملكوت حسب ما رواه ابو بصير عن احدهما عليه السلام انه قال: اذا مات العبد المؤمن دخل معه فى قبره ستة صورفبين صورة هى احسنهن وجهاً و اباهن هيئة و اطيبهن ريحاً و انظفهن صورة. قال- فتقف صورة عن يمينه و اخرى عن يساره و اخرى بن

(١) المحاسن ص ٢٠٤ و ٢٥٢

(٢) المحاسن ص ٢٦٧

يديه واخرى خلفه واخرى عند رجليه ويقف التي هي احسنهن فوق رأسه فان اتى عن يمينه منعتة التي عن يمينه ثم كك الى ان يوتى من الجهات الست قال فيقول احسنهن صورة من انتم جزاكم الله عنى خيراً فيقول التي عن يمين العبد انا الصلاة ويقول التي عن يساره انا الزكاة وتقول التي بين يديه انا الصيام وتقول التي خلفه انا الحج والعمرة وتقول التي عند رجليه انا بر من وصلت من اخوانك ثم يقلن من انت - فانت احسننا وجهاً وأطيبنا ربحاً و اهاننا هيئة فتقول انا الولاية لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم (١).

حيث انه يدل على ان للحج صورة باطنية يتمثل بها اذا برق البصر و خسف القمر، و اذا التفت الساق بالساق و الى الله يومئذ المساق، و اذا ارتحل من الملك الى الملكوت و تبدلت الدنيا بالآخرة، و كما ان هناك علماً يبحث عن احكام الحج من الوجوب و الحرمة او الصحة و البطلان كك ههنا علم يطوف حول حكم الحج و يسعى بين اسراره و رموزه و يغوص في لطائفه و اشاراته و يطير في سماء معارفه.

و حيث ان الله تعالى قد من على بتأليف كتاب الحج تقريراً لدراسة سيدنا الاستاذ آية الله العظمى السيد محمد المحقق الداماد قده و رزقني زيارة بيته الحرام و شاهدت هناك آيات بينات و او تيت نزرأ من اسرار الحج و اهتمت نبدأ من حكمه و كان الانسب تكميل مناسك الحج ببيان معارفه و تتميم مباحث الفقه الاصغر بكرائم الفقه الاكبر الذي به يكمل الدين و تتم النعمة، فبادرت بتحرير هذه الوجيزة لتكون مدخلا لتلك المباحث الهامة و تبصرة لنفسى و تذكرة لاخواني المؤمنين و زاداً لسفرة الحج و راحلة لآمين البيت الحرام و محملاً لكل من يأتيه رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق و نفقة لكل من يشد الرحال اليه.

و كفى للحج بما له من الاحكام و الحكم فضلا ان ادعية شهر رمضان مشحونة بطلبه من الله بحيث لو قيل بان صيام ذاك الشهر دعوات لياليه و نجاوى اسحاره و اوراد ايامه مقدمة معدة له و لا درك ماورد من ان تسبيحة بمكة يعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله (١) و الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله (٢) و من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه و آله و يرى منزله من الجنة (٣) و ان النظر الى الكعبة حبا لها يهدم الخطايا هدماً (٤) لما كان جزافاً من القول.

و حيث ان الله ولى كل نعمة لما قال تعالى: و ما بكم من نعمة فمن الله (٥) و هو الذى اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة، فله الحمد تعالى في تأليف تلك الاحكام و تصنيف هذه الحكم، و له الشكر في تعريف تلك المناسك و تروية هذه المشارب و له الثناء في تنميق تلك المباحث و تحقيق هذه المعارف و له المجد في عبقرية ذاك التعليم الموضون و رفرفة هذه التزكية المنضودة المشار اليهما في كلام محمد بن على الباقر عليهما السلام في حديث: ان الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه و آله (٦)

حيث اشار عليه السلام الى الجمع بين الفقهاء لان الجامع بينهما هو المؤمن الذى قال عليه السلام فيه انه لا ينجسه شئ (٧) و هو المؤمن الذى قال في حقه مولينا الصادق عليه السلام لو كشف الغطاء عن الناس فنظروا الى وصل ما بين الله و بين المؤمن خضعت للمؤمن رقابهم و

(١) و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) المحاسن ص ٦٨ و ٦٩

(٦) كافي باب الاخذ بالسنة و المحاسن ص ٢٢٣

(٧) المحاسن ١٣٣

تسهلت له امورههم ولانت طاعتهم ولو نظروا الى مردود الاعمال من السماء لقالوا ما يقبل الله من احد عملا(١).

و هو المؤمن الذى قال فى شأنه مولينا الرضا عليه السلام ان الله تعالى خلق المؤمن من نوره - الى ان قال - فانه ينظر بنور الله الذى خلق منه(٢) و هو الموقن الذى قال فى حقه رسول الله صلى الله عليه وآله انه عبد نور الله قلبه للايمان(٣) كما قال صلى الله عليه وآله كفى باليقين غنى وبالعبادة شغلا(٤) و كذا قال على عليه السلام فى شأن اليقين يا ايها الناس سلوا الله اليقين... و خير مادام فى القلب اليقين و كان على بن الحسين عليه السلام يطيل القعود بعد المغرب يسأل الله اليقين(٥) و لقد رغب على عليه السلام الناس اليه حيث قال... كونوا فيما اخبركم الله كمن عاين(٦).

و هذا الجامع بين الفقهيين هو العبد المحبوب الذى قال رسول الله صلى الله عليه وآله فى شأنه انه قال: ماتحبيب الى عبدى بشئ احب الى مما افترضته عليه و انه ليتحجب الى بالناقلة حتى أحبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به و لسانه الذى ينطق به و يده التى يبطش بها و رجله التى يمشى بها اذا دعانى اجبته و اذا سألتنى اعطيته - الحديث(٧).

و هذا هو قرب النوافل تجاه قرب الفرائض الذى ورد فى شأن

(١) المحاسن ١٣٢

(٢) المحاسن ١٣١

(٣) (٤٠٣) المحاسن ص ٢٤٧

(٤) المحاسن ص ٢٤٨

(٥) المحاسن ص ٢٤٩

(٦) المحاسن ص ٢٩١ وصحيح البخارى كتاب الرقاق باب ٣٨

الانبياء عليهم السلام بهم ينظر الله الى عباده (١).

و الى قرب النوافل اشار من لولا زفيره اغرقته دموعه ولولا دموعه احرقته زفرته (٢) حيث قال:

وجاء حديث باتحادى ثابت
يشير بحب الحق بعد تقرب
وموضع تنبيه الاشارة ظاهر
تسببت في التوحيد حتى وجدته
ووحدت في الاسباب حتى فقدتها
وجردت نفسى عنها فتوحدت
وغصت بحمار الجمع بل خضتها على
لا سمع افعالى بسمع بصيرة

روايته في النقل غير ضعيفة
اليه بنفل او اداء فريضة
بكنت له سمعاً كنور الظهيرة
وواسطة الاسباب احدى ادلة
ورابطه التوحيد اجدى وسيلة
ولم تك يوماً قط غير وحيدة
انفرادى فاستخرجت كل يتيمة
واشهد اقوالى بعين سمعية (٣)

ثم ان في محكى مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة انه قال مولينا
الصادق عليه السلام: اذا اردت الحج فجرد قلبك لله من قبل عزمك عن
كل شاغل و حجاب حاجب و فوض امورك كلها الى خالقك و توكل
عليه في جميع ما يظهر من حركاتك و سكناتك و سلم لقضائه و حكمه و
قدره و ودع الدنيا و الراحة و الخلق و اخرج من حقوق يلزمك من جهة
المخلوقين و لا تعتمد على زادك و راحلتك و اصحابك و قوتك و شبابك و مالك
مخافة ان يصير عدواً و وبالا، فان من ادعى رضا الله و اعتمد على شئ
سواه صيره عليه عدواً و وبالا ليعلم انه ليس له قوة و لا حيلة لك و لا
لاحد الا بعصمة الله و توفيقه و استعداد استعداد من لا يرجو الرجوع و

(١) المحاسن ص ١٨٥ اسرار العبادات لقاضى سعيد القمى ره

(٢) المحاسن ص ٩٥ من مشارق الدرارى شرح تائيه ابن فارس

(٣) من تائيه ابن فارس

احسن الصحبة وراع اوقات فرائض الله و سنن نبيه صلى الله عليه وآله و ما يجب عليك من الادب و الاحتمال و الصبر و الشكر و الشفقة و السخاء و ايثار الزاد على دوام الاوقات.

ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك و البس كسوة الصدق و الصفاء و الخشوع و احرم عن كل شئ يمنحك عن ذكر الله و يججك عن طاعته و لب بمعنى اجابة صافية خالصة زاكية لله عزوجل في دعوتك له مستمسكاً بعروته الوثقى و طف بقلبك مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت و هرول هرباً من هواك و تبرياً من جميع حولك و قوتك و اخرج من غفلتك و زلاتك بخروجك الى منى و لا تتمن ما لا يحل لك و لا تستحقه و اعترف بالخطايا بعرفات و جدد عهدك بوحدانيته و تقرب الى الله و اتقه بمزدلفة و اصعد بروحك الى الملأ الاعلى بصعودك الى الجبل و اذبح حنجر الهوى و الطمع عنك عند الذبيحة و ارم الشهوات و الخساسة و الدناثة و الذميمة عند رمى الجمار و احلق العيوب الظاهرة و الباطنة بخلق شعرك و ادخل في امان الله و كنفه و ستره و كلائته من متابعه مرادك بدخولك الحرم و زوالبيت متحققاً لتعظيم صاحبه و معرفة بجلاله و سلطانه و استلم الحجر رضا بقسمته و خضوعاً لعزته و ودع ماسواه بطواف الوداع و صف روحك للقاء الله يوم تلقاه بوقوفك على الصفا و كن ذامرؤة من الله نقياً عند المروة.

و اعلم بان الله لم يفترض الحج و لم يخصه من جميع الطاعات بالاضافة الى نفسه بقوله عزوجل: «و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً». (١) و لا شرع لنبيه سنة في خلال المناسك على ترتيب ما شرعه الا للاستعداد و الاشارة الموت و القبر و البعث و القيمة

من اولها الى آخرها لاولى الالباب والنهى (١).
 فهذا الكتاب القيم بما فيه من الاحكام والحكم عينان نفاختان
 يشرب منها من له جنتان لانه ارتقى من حضيض الحياة الدنيا الى اوج
 الحياة الاخرى ومنها الى ماورائها لان اهل الله لا يشتاقي الى الجنة وان
 تشتاق اليه كما انه لا يخاف من النار وان تخاف منه لانه قسم الجنة و
 النار ويسجد له باذنه تعالى رضوان الجنة وخازن النار ولذا لا يعبد
 تعالى شوقاً الى النعمة ولا خوفاً من النعمة بل يعبد حياً له كما سيوافيك
 فارتقب البحث عن جنة اللقاء الموعودة لمن حج البيت وزار ربه هناك و
 ام الكعبة وشاهد ربه هنا لك طوفى له وحسن مآب.

•••

واما الامر الثانى وهو العبادة بظهرها وبطنها غاية الخلق المحتاج
 لا الخالق الغنى المحض كما ان جميع ما فى حوزة الوجود الامكانى من
 الغيب والشهادة بعضها غاية للبعض والله تعالى غاية لكل بالذات و
 لا غاية له تعالى وراء ذاته المتعالية وهو تعالى الاخر كما هو الاول وهو
 الباطن كما هو الظاهر.

فبيانه هو ان كل فاعل يفعل فعلا لغرض يناله و غاية يطلبها فهو
 ناقص وكل ما ليس بناقص فهو لا يفعل فعلا لغرض و غاية. (٢)
 و حيث ان الخالق تعالى غنى عن العالمين فليس بناقص فلا يفعل
 فعلا لغرض ينحوه و غاية يطلبها و الا لزم ان يكون بذاته ناقصاً و محتاجاً و
 يصير بغيره كاملاً و مستغنياً و حاشا الغنى المحض عن الفاقة و سبحان
 الكامل الصريف عن النقص. و لا ميز فى الغرض المنفى و الغاية المسلوقة

(١) اسرار العبادات ص ٢٣٣

(٢) الفصل الخامس من المقالة السادسة من الهيات الشفاء

عنه تعالى بين ان يكون هو جلب النفع الى نفسه او ايصال الخير الى الغير اذ لو كان ايصال ذلك الخير الى الغير غرضاً له و غاية لذاته يلزم ان يكون ذاته تعالى بدون ذلك الايصال ناقصاً و معه يصير كاملاً و هو محال بل هو تعالى جواد محض يهب ما ينبغي كما ينبغي لا لعوض و لا غرض و ان كان فعله تعالى متن الحكمة و ينبوع الخير و معدن البركة.

فمن هنا يتبين الجمع بين قوله تعالى... ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. و قوله تعالى: «ان تكفروا انتم و من في الارض جميعاً فان الله لغني حميد». (١).

لان معنى الكريمة الاولى هو بيان غاية الخلق اى الهدف السامى للمخلوق و الكمال النهائى له هو ان يصير عبداً له تعالى كما قال موسى الموحدين على بن ابيطالب عليه السلام «الهى كفى بى فخراً ان اكون لك عبداً» و معنى الكريمة الثانية هو بيان ان الله تعالى لم يكن محتاجاً الى ان يصير معبوداً بحيث لو لم يعبد لبقى على نقصه و حاجته فاذا صار معبوداً ارتفع نقصه و سد حاجته سبحانه الغنى المحض عن الفقر الى شئ اصلاً بل هو الغنى الجواد عبد ام لم يعبد.

و هكذا تبين مغزى القول فى بيانه تعالى: كنت كنزاً مخفياً فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكى اعرف. لان معرفة الله تعالى كعبادته تعالى غاية الخلق لا الخالق اذ الهدف انما هو للمحتاج لا للغنى و الغرض انما يتصور للناقص لا للكامل بالذات لان ذاته هو الهدف لجميع ما سواه.

ثم ان هناك بياناً حكيماً فى ضرورة الغاية لكل فعل و فى تحتم الغرض لكل فيض و فى كون كل فاعل انما هو يفعل لغاية ينحوها حتى يستكمل

بها ويصير كاملا و اما اذا كان الكمال المحض مبدء لفيض و سبباً لامر كيف يفرض له غرض زائد على ذاته بل هو الغرض الذاتي لكل فعل و فيض كما هو المبدء الذاتي لكل اثر و خير حسبا افاده القرآن الحكيم بقوله تعالى هو الاول و الاخر الآية فتبين انه تعالى هو الغاية بالذات فلا غاية له كما انه تعالى هو الفاعل بالذات لما عدها فلا فاعل له و هو تعالى خالق كل شئ و اليه يصير الامور (كما بدء كم تعودون).

فن ذلك يظهر سر قوله تعالى: «و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني عن العالمين». (١)
 حيث ان الحج عبادة مفروضة من الله على الناس و هم محتاجون الى ان يحجوا و يعتمر وا فان كفروا و مردوا فان الله غني عن العالمين فضلا عنهم و عن عبادتهم. فالحج كغيره من العبادات غاية الخلق لا الخالق و الحاج يتزود بحجه خير المزداد و الله غني محض لانه نفس الغناء و محض الكمال فلا يتصور له غاية زائدة على ذاته اذ لا غاية للغاية الذاتية.

و اما الصلوات : ففي بيان فضائل الكعبة و سنن الحج و اسرارها و تأثيرها في تحرير الرقاب من الاستعباد و عتق النفوس من الاستكبار و وضع الآصار و الاغلال من الاعناق و الايدي و الارجل و اخراج الناس من ذل الاديان الى عز الاسلام.

الصلة الاولى في ان الكعبة مثال للعرش

ان الاصول القرآنية ناهضة اولاً بان لجميع الاشياء خزائن عند الله

تبقى ولا تفنى و ان نفذت و بادت تلك الاشياء حيث قال تعالى: «وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم». (١) وقال تعالى: «ما عندكم ينفد وما عند الله باق». (٢) فلا مجال لنفاد الخزائن التي عند الله لان كل ما عنده فهو مصون عن الزوال و محفوظ عن الفناء.

و ثانياً بان جميع تلك الاشياء الخارجية نازلة من تلك الخزائن الغيبية لا بنحو التجافي المستلزم للنفاد و الزوال بل بنحو التجلي كما قال على عليه السلام الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه. و يدل على ذلك التنزل قوله تعالى: وما ننزله الا بقدر معلوم، حيث ينطق بان وجود تلك الاشياء في تلك المخازن بنحو اللف الجمع و عند التنزل يصير بنحو النشر و القدر و الهندسة.

فن هنا يظهر معنى قوله تعالى: «... قد انزلنا عليكم لباساً يواري سواآتكم و ريشاً». (٣)

وقوله تعالى: «وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج». (٤)

وقوله تعالى: «وفي السماء رزقكم و ما توعدون». (٥)

وقوله تعالى: «وانزلنا الحديد فيه بأس شديد». (٦)

حيث ان الانزال في هذه الموارد ونظائره بمعنى التنزل و التجسم لا التجافي نظير انزال المطر من السماء الى الارض لان كل قطرة منه اذا نزلت الى الارض فقد انتقلت و هجرت مكانها السمائي فكل شئ

(١) سورة الحجر آية ٢١

(٢) سورة النحل آية ٩٦

(٣) سورة الاعراف آية ٢٦

(٤) سورة زمر آية ٦٠

(٥) سورة ذاريات آية ٢٢

(٦) سورة حديد آية ٢٥

موجود في عالم المادة فله اصل محفوظ عند الله ينتزل منه ويكون آية له و
مرأة اياه و كذا يكون مرقاة اليه (الا الى الله تصير الامور). (١)
فمن ذلك ما ورد من نزول قواعد الكعبة من الجنة و كذا نزول الحجر
الاسود و نزول حجر المقام (٢) حيث ان ذلك كله يدل على ان لاجزاء
البيت و اركانه اصلاً طيباً عند الله يكون تلك الامور متنزلة من ذلك
الاصل الطيب (٣) و يشهد له ما ورد في سر تربع الكعبة و بنائها على
اربعة اركان من ان ذلك كان بجذاء البيت المعمور و كذا العرش حيث
ان له اركاناً و اضلاعاً اربعة فلما سئل الامام الصادق عليه السلام
المعصوم عن سر تربع العرش اجاب عليه السلام بان الكلمات التي نبي
عليها الاسلام اربع و هي التسيبحات الاربعة سبحان الله و الحمد لله و لا اله
الا الله و الله اكبر (٤).

حيث ان هذا السؤال و الجواب يدل على ان الكعبة قد تنزلت من
البيت المعمور المتنزل من العرش على المعنى المتقدم من التنزل المنزه عن
التجاني و على ان سر التربع في هذه الانظمة الثلاثة اعنى الطبيعة و
المثال و العقل هو تربع الكلمات الدالة على التنزيه و التحميد و
التهليل و التكبير.

فمن هنا يلوح معنى ما ورد من ان الكعبة من موضعها الى عنان
السماء قبلة (و افي: باب وجوب الاستقبال) لان ظاهره و ان كان هو
وجوب الاستقبال الى هذا البعد العمودي تشريفاً و لكن سره يدل على

(١) سورة شورى اية ٥٣

(٢) الميزان ج ١ ص ٢٩٤

(٣) وسائل ج ٩ ص ٣٨٦ الى ٣٨٨

(٤) البحار ج ٩٩ ص ٥٧

الارتباط الوجودى بين عوالم الطبيعة و المثال و العقل و الصراط الذى يمكن سلوكه هو التحقق فى المعارف المستفادة من التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير (تدبر).

الصلة الثانية: فى ان الكعبة اسست على التوحيد المحض

ان هندسة الكعبة كانت بهداية الله الذى اعطى كل شئ خلقه ثم هدى و قال عز من قائل ... «و اذبوأنا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك فى شيئاً» (١) يعنى ان تبوئة البيت و تعيين مكانه و هندسة تأسيسه انما هو على التوحيد الصرف الذى لا يشوبه اى شرك اصلا لا الشرك الجلى كالوثنية و لا الخفى كالرياء لان النكرة التالية للنفى تفسير سراية النفى الى كل ما يصدق عليه الشرك حيث قال تعالى: لا تشرك فى شيئاً.

و هذا التوحيد المحض الذى أسس عليه الكعبة لا يتحقق الا فى الاوحدى من المؤمنين اذ الا كثرى منهم ليس مصوناً عن لوث الشرك الجلى كالتواضع للغنى لغناه و التذلل للطاغوت لطغيانه او الشرك الخفى كترك الدنيا للدنيا و الزهد فيها للجاه و المقام و لذا قال تعالى: «وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون» (٢) اى اكثر المؤمنين مشركون بالمعنى المتقدم و هؤلاء الا كثرون لا يرثون الارض بل يرثها العباد الصالحون الذين يمكنهم الله دينهم الذى ارتضى لهم و يؤمنون به و لا يشركون به شيئاً.

و هذا التوحيد المحض قد تجلى فى كلمات رسول الله صلى الله عليه و

(١) الحج آية ٢٧

(٢) يوسف آية ١٠٦

آله الذى اوتى جوامع الكلم حيث قال صلى الله عليه وآله «لا اله الا الله وحده وحده وحده». و لعله ناظر الى التوحيد فى مراتبه الثلث من التوحيد الذاتى و الصفاتى و الافعالى فعه لا مجال للشرك اصلا اذ لا يخلو شئ من المراحل الوجودية عن التوحيد حتى يكون ذلك الخلاء بنفسه شركاً او يملأه الشرك بناء على كونه امراً و جودياً.

و حيث ان التوحيد شجرة طوى و من ثمارها التقوى يكون مسجد قبا المؤسس على التقوى من فروع ذلك الاصل و من ثمار ذلك البذر. فالكعبة المؤسسة على التوحيد اصل لجميع ما يبنى على التقوى كما يكون هدم الكعبة المؤسس على الشرك اصلا لجميع ما يبنى على شفا جرف هارينهار فى دار جهنم. فتحصل ان هندسة الكعبة على التوحيد البحت الذى لا يجتمع مع اى شرك اصلا وهى بهذه الهندسة الالهية صارت موضوعة و متعلقة لغير واحد من الاحكام و منها الحج وهى بهذه الخصيصة يكون مثالا للعرش الذى لا يحوم حوله الا الملائكة الذين هم عباد الرحمن لا يعصون الله ما امرهم و هم بامرهم يعملون و لا يسبقونه بالقول و يفعلون ما يؤمرون لا يفترون من تسبيحه و لا يسأمون من تقديسه و لا يستحسرون من عبادته و لا يؤثرون التقصير على الجد فى امره و لا يغفلون عن الوله اليه. (١)

الصلة الثالثة فى ان قواعد الكعبة بنيت و رفعت على الخلوص الصرف

ان عمران الكعبة و بنائها و رفع قواعدها كان بيد ابراهيم عليه السلام خليل الله و اسمعيل ذبيح الله عليه السلام قال تعالى: «واذ يرفع

ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا» (١).
 يعنى ان بناء الكعبة و رفع قواعدها كان عبادة خالصة من ذينك
 النبيين بحيث لا يريدان من احد جزاء و لا شكوراً بل انما يرفعان
 قواعدها لوجه الله و لم يكن ذلك منها بدعاء لفظى فحسب بل كان
 كامناً فى القلب و ظاهراً فى القالب مكنوناً فى المهجة بارزاً فى اللهجة
 لان من جاء ربه بقلب سليم لا يمس كرامة قلبه طائف من غير الله و من
 قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى من الصابرين لا يمس طهارة ضميره
 ما ينافى الخلوص فهذان النبيان عليهما السلام بتمام التوحيد و الخلوص
 دعوا ربهما و قالوا (ربنا تقبل منا) و حيث ان الله تعالى وصفهما بانهما من
 العباد المخلصين الذين لا يتطرق الشيطنة و الوسوسة نحوها فهما من
 المتقين الذين لا يتقبل الله بقبول حسن الامنهم.

فتحصل ان الكعبة مرفوعة القواعد على الخصوص و مقبولة لله تعالى
 بالتقوى و حيث ان هندستها التوحيد و عمرانها الخلوص و التقوى تشرفت
 باضافتها الى الله تعالى و صارت بيت الله الذى له ما فى السموات و
 الارض و ربيعة باذنه تعالى و يذكر فيها اسمه تعالى آناء الليل و اطراف
 النهار و صارت شجرة طوى و ثمارها بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها
 اسمه من المساجد و المشاهد و نحوها.

الصلة الرابعة فى ان الكعبة طاهرة لا يمسه الا المطهرون

قد امر النبيان ابراهيم و ابنه اسمعيل عليهما السلام بتطهير الكعبة
 عن كل قذارة و لوث و تركيتها عن كل رجس و رجز، قال تعالى: «و

عهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود». (١) و معه لا مجال لقدارة الوثن ولا للوث الوثني ولا موقع لرجس الصنم ولا لرجز الصنمى اذ العابد والمعبود كلاهما فى النار: «انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم». (٢) وهذا التطهير عهد الهى لا ينال الظالم كما لا يناله الظالم بل انما يناله الخليل والذبيح والكليم والمسيح والحبيب وسائر الانبياء والمرسلين عليهم افضل صلوات المصلين.

وهذا البيت الطاهر بما فيه الحجر الاسود يمين الله الذى كتلتا يديه يمين (٣) فلا يمسه الايدى الدنسة و كما ان القرآن الكريم فى كتاب مكنون «لا يمسه الا المطهرون». (٤) اى لا يمسه ظاهر القرآن وخطوطه المكتوبة الا المطهرون من الحدث ولا يمسه باطنه و معارفه العليا الا المطهرون من الذنب هم الائمة من اهل بيت الوحي حيث قال تعالى: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا». (٥) كذلك الكعبة الطاهرة لا يطوف حولها ولا يستقبلها فى شؤنه الحيوية الا الطاهرون اذ الطيب للطيب كما ان الخبيث للخبيث.

و كما ان القرآن الكريم مرآة نقية يرى الناظر صورته الجميلة او القبيحة فيها و لذلك يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يضل به الفاسقين، كذلك الكعبة مرآة صافية يرى الناظر منظره الجميل او القبيح فيها يهدى بها الله من يشاء و يضل بها من يشاء و هم الذين نزل فيهم: و

(١) سورة البقرة آية ١٢٥

(٢) سورة الانبياء آية ٩٨

(٣) الفتوحات ج ١ ص ٦٦٦

(٤) سورة الواقعة آية ٧٨

(٥) سورة الاحزاب آية ٣٣

ما كان صلاتهم عند البيت الامكاء و تصدية (١) و هؤلاء لا يوفقون للطواف حولها و الصلاة نحوها و ما الى ذلك من الشؤون العبادية.

الصلة الخامسة في ان الكعبة اقدم بيت وضع للناس

ان الارض برحبتها مسجد و ظهور و كان الانسان من اقدم الدهور يعبد الله سبحانه في اى قطر من اقطار الارض الا ان اول موضع اختص للتعبد الشعبى و التخضع الجمعى هو البيت الذى قد اسس على التوحيد بهندسة الوحى و عمارة النبوة و سدانة الامامة و تطهير الخلة، حيث قال تعالى: «ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً و هدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام ابراهيم» (٢).

و بهذه السابقة المقدسة و السالفة المباركة قدمت على البيت المقدس و صارت قبلة للعالمين و بذلك اجيب اعتراض اليهود على الاسلام عند نزول قوله تعالى: «فولّ وجهك شطر المسجد الحرام» (٣) حيث تمسكوا بقداسة البيت المقدس و قدمته فاجيبوا بان الكعبة المطهرة اول بيت وضع للناس و اقدمه.

و لعله لذا سميت بالبيت العتيق اذا العتيق يطلق على القديم النفيس فلا يطلق على ما لا قدمة له و كذا لا يطلق على القديم الذى لانفاسة و لا قداسة له بل انما يطلق على خصوص القديم الذى مر عليه الدهور و لم يبله و لم يدنسه شئ و لم ينجسه الجاهلية بانجاسها و لم يلبسه

(١) سورة انفال آية ٣٥

(٢) سورة آل عمران آية ٩٦

(٣) سورة البقرة آية ١٥٠-١٤٤

المدهومات من ثيابها، لا ان مجرد القدمة التاريخية قد اورث النفاسة و
 صرف سبق الزمانى قد اوجب القداسة على ما يراه المتوسمون، حاشا
 المعارف الالهية ان يعطى القداسة شيئاً مر عليه الدهور فحسب و ان
 يهب النفاسة شيئاً بقى طول الدهر فقط، بل كما ان مدار الكرامة فى
 النظام الانسانى الالهى هو التقوى لا غير، كك محور القداسة فى النظام
 الخارجى من الازمنة و الامكنة و البيوت و نحوها هو تجلى امر الهى
 كنزول الوحى فيه و انتشاره منه، و هذا هو الموجب لقداسة الكعبة و
 هى بانضمامها الى القدمة التاريخية يوجب ان يصير بيتاً عتيقاً وله ايضاً
 معنى آخر سيأتى فى موطنه.

الصلة السادسة فى ان الكعبة مدار العتق و محور الحرية

كما ان الكعبة لقدمتها و نفاستها صارت عتيقاً كك لانعتاقها عن
 سلطة اى مالك و تحررها عن قهر اى سلطان صارت عتيقاً حيث انها لم
 يملكها احد (١) و لم يسيطر عليها احد سيطرة المالك على المملوك ، فعليه
 يكون قدمته التاريخية بنفاستها و هكذا تحررها عن سلطة اى مالك موجباً
 لكونها عتيقاً بكلا الوجهين فتبين من ذلك انه لا يطوف حول هذا البيت
 العتيق و لا يستقبل نحوه الا العتقاء من سلطة الطغاة المردة و لا يولى
 وجهه شطره الا الاحرار منسيطرة الاهواء المردية و حيث ان عبدالشهوة
 اذل من عبدالرق لا يصير الانسان حرّاً ما لم يدع هذه اللماظة و لا يكون
 حرّاً ما لم يضع عنه اصره و الاغلال التى كانت عليه و ما لم يصير حرّاً لا
 يصلح لان يطوف حول البيت الحر و يستقبل نحو الكعبة العتيق لان

الطيب لا يناله الا الطيب كما ان الخبيث لا يحن الا نحو الخبيث.
 ومن ذلك يلوح مغزى قوله تعالى: «وليطوفوا بالبيت العتيق» (١) و
 قوله تعالى: «ثم محلها الى البيت العتيق» (٢) فن تحرر من شح نفسه و
 افلح و صار حراً من عبودية غير الله يصير صالحاً للطواف حول البيت
 العتيق و الصلاة شطره و كذا الطواف حوله ينهى عن الرقية و الانظام
 كما تنهى الصلاة عن الفحشاء و المنكر فالطائف حول البيت الحر لا
 يستعبد احداً كما لا يصير عبداً لاحد الا الله: لا تكن عبد غيرك و قد
 جعلك الله حراً.

و هكذا تضيحة الهدى و ابلاغه البيت العتيق يدرس الحرية و يورث
 التحرر عن كل رقية عدا رقية الله تعالى التي هي الفضيلة الوحيدة
 للانسان فعليه ان يعبد الله مخلصاً له الدين الواصب.

الصلة السابعة في ان الكعبة مثابة للناس وامن لهم

قد جعل الله الكعبة مرجعاً و مثابة للناس يرجعون و يثوبون اليها فيما
 يعرض لهم من الامور الهامة و امناً لهم من اى خطر كان يصيب الذين
 يعيشون خارج الحرم، قال تعالى: «و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و
 امناً» (٣) و قال تعالى: «اولم يروا انا جعلنا حرمنا آمناً و يتخطف الناس
 من حوهم أفتبا لباطل يؤمنون و بنعمة الله يكفرون (٤) و نطاق الكريمة الثانية
 هو كون الحرم امناً للناس و صوناً لهم عن الاختطاف و الاستلاب و

(١) سورة الحج آية ٢٩

(٢) سورة الحج آية ٣٣

(٣) سورة البقرة آية ١٢٦

(٤) سورة العنكبوت آية ٦٧

القتل والنهب والسبي وما الى ذلك مما كان يفعله الطغاة الذين لاشعار لهم الاشعار قد افلح اليوم من استعلى ولا يهمهم امر اصلا بل قداهمتهم انفسهم و يظنون بالله ظن الجاهلية و يأكلون و يتمتعون كما تأكل الانعام.

و لكن الاصل في ذلك كله هو الكعبة التي جعلها الله مثابة للناس و امناء لهم ثم بتشرفها جعل البلد اميناً و الحرم مأموناً و مكة مصونة و قد روى عن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام «انه حرم الحرم لعله المسجد. (١)

و روى عن مولينا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام انه قال: من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن و من دخل البيت مستجيراً به من المذنبين فهو آمن من سخط الله و من دخل الحرم من الوحش و السباع و الطير فهو آمن من ان يهاج او يؤذى حتى يخرج من الحرم (٢) و كان هذا التأمين الالهى اجابة لباني الكعبة ابراهيم الخليل عليه السلام حيث دعا ربه و قال: «رب اجعل هذا بلداً آمناً» (٣) و قال ايضاً «رب اجعل هذا البلد آمناً» (٤)

و لعل سر التفاوت في التعبير هو بلحاظ كون ذينك الدعائين في زمانين مختلفين احدهما قبل تحقق البلد و بناء مكة و ثانيها بعد بناء مكة و تحقق البلد.

و كيف كان فقد جعل الله البيت حراماً و وصفه به حيث قال في

(١) و رسائل ج ٩ ص ٣٣٦

(٢) و رسائل ج ٩ ص ٣٣٩

(٣) سورة البقرة آية ١٢٦

(٤) سورة ابراهيم آية ٣٥

كتابه: «البيت الحرام» (١) وقال: «ومن دخله كان آمناً» (٢) ومن ذلك الاصل ما تنعم به قريش حيث انه تعالى اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.

الصلة الثامنة في ان الكعبة البيت الحرام قيام للناس

ان المراد من القيام المطلوب في قوله تعالى «قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله» (٣) هو المقاومة و الاستقامة لا الانتصاب البدني و هو واضح و يقابله القعود بمعنى العجز و الاستكانة و الانظلام و لذا جعل الجهاد و القعود متقابلين حيث قال تعالى: «فضل الله المجاهدين باموالهم و انفسهم على القاعدين درجة» (٤) فالجهاد الذي يجاهد اهوائه كما يجاهد اعدائه فهو قائم و الذي يتصالح مع هواه كما يتصالح عدوه فهو قاعد و الدين الالهي يتلخص في قوله تعالى «قل انما اعظكم بواحدة» و هو يفيد الحصر اى لا موعظة الا بخصلة واحدة و هو القيام لله اى المقاومة لاحياء امر الله و الاستقامة في امثال حكمه و هذا هو المعبر عنه بالجهاد فالدين الالهي متبلور في المجاهدة لا غير و الجهاد مع الاهواء و الاعداء قيام و اعطاء الاعداء باليد و التسليم لهم او الفرار منهم قعود و عجز.

و لعل التعبير عن المجاهدة بالقيام لانه من بين سائر الحالات و الشؤون اقوى الحالة و اشدها دفاعاً و اهيانها دعاً و دفعاً او تحاملاً و تهاجماً

(١) سورة المائدة آية ٢

(٢) سورة آل عمران آية ٩١

(٣) سورة سباء آية ٤٥

(٤) سورة النساء آية ٩٧

فالدين قيام وجهاد لا يحوم حوله القعود والعجز كما قال تعالى: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (١) حيث يدل على ان الهدف السامى للنبوة العامة السارية فى سير الانبياء الذين يسيرون عليها و يدعون اليها انما هو قيام الناس بالقسط (بالكسر) و تحرزهم عن القسط (بالفتح) و اجلى مراتب القيام بالقسط هو التوحيد لان الشرك ظلم عظيم لا عدل فيه اصلاً ثم سائر مراتبه فى الاخلاق و الاعمال.

فاذا تبين ان الموعظة الالهية يتلخص فى القيام لله و ان غاية البعثة و الارسال و انزال الوحي هو قيام الناس بالقسط يلزم الغور الصادق فى معتمد هذا القيام و فى عمود هذه المقاومة و عماد هذه الاستقامة.

و الذى و رثناه من سلالة ابراهيم البانى لهذا البيت الحرام هو ان عامل قيام الناس و مقاومتهم تجاه الطغاة اللئام هو قيام الكعبة و حياتها و دوام امرها حيث قال «مولينا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة» (٢) فحياة الكعبة هو حياة الدين و بحياة الدين يحيى الناس و بخراب الكعبة و انهدامها و هجرها يموت الدين و بموته يموت الناس و الاصل فى ذلك كله هو قوله تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» (٣)

حيث يدل على ان عمران الكعبة بالطواف حولها و الصلاة شطرها و الحج بمناسكها و جعلها قبلة يستقبل اليها فى الشؤون العبادية و نحوها هو العامل الهام لقيام الناس كما يدل على ان هدم الكعبة و هجرها بترك

(١) سورة الحديد آية ٢٥

(٢) وسائل ج ٨ ص ١٤

(٣) سورة المائدة آية ٩٧

الطواف حولها و الصلوة اليها و سائر ما يعتبر فيه الاستقبال هو الموجب لقيود الناس و عجزهم عن دفع الالهواء و الاعداء «لهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة» (١)

فتحصل ان الكعبة للدين الالهى بمنزلة عظم الظهر و فقراته للانسان فاذا قامت و قويت و سلمت فقد امكن القيام و المشى و المقاومة و السرعة الى المغفرة و السبقة الى الخير و ما الى ذلك مما يتوقف على القيام المعتمد على عظم الظهر و سلامة فقراته و اذا عجزت و ضعفت و وهنت فقد تعذر القيام و امتنع الاستقامة و استحال السرعة و السبقة و نحو ذلك مما يتوقف على القيام و ذلك لكسر فقار الظهر و انثلام عماده و صيرورته فقيراً، اى المنكسر فقار ظهره بعد ان امكن ان يصير غنياً عن الغير و قائماً بنفسه اعتماداً على من هو عماد من لا عماد له و محترراً بجزر من هو حرز لمن لا حرز له هو الله القائم على كل نفس بما كسبت الذى هو بكل شىء محيط و حفيظ و عند هجر بيت الله ينقطع الربط و بانفصامه لا يمكن القيام بالقسط و المقاومة مع القسط (بالفتح) فحينئذ يجرم و يمنع خير الدنيا و الآخرة لان الكعبة عامل قيام الناس لدينهم و معاشهم حسب ما افاده مولينا الصادق عليه السلام (٢)

فلذا قال رسول الله صلى الله عليه و آله «من اراد دنيا و آخرة فليؤم هذا البيت» (٣) اى من اراد ان ينال فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة حيث يقول ربنا آتانا فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة و هكذا يناجى ربه «و يقول ربنا آتانا من لدنك رحمة و هبى لنا من امرنا رشداً».

(١) سورة الانفال آية ٤٤

(٢) وسائل ج ٨ ص ٤١

(٣) وسائل ج ٨ ص ٤٠

فليقصد هذا البيت وليجعله اماماً يأتى به وقدوة يقتدى بها ومقصداً يطلبه لان في ضوئها خير الدنيا والاخرة لان في قيامها قيام الدين وقيام الدين ينتفع في الدارين ومن اهم مظاهر الائتمام بالكعبة هو الحج بمناسكه والطواف حولها باشراتها والهدى البالغ اياها ونحو ذلك.

ومما تقدم تبين سرما ورد عن النبي صلى الله على وآله من ان: «ايسر ما يعطى من ينظر الى الكعبة ان يعطيه الله بكل نظرة حسنة ويمحى عنه سيئة ويرفع له درجة» (١) وعن مولينا الصادق عليه السلام النظر الى الكعبة عبادة (٢) وهكذا ما ورد عنه عليه السلام من التبرك بثياب الكعبة يجعلها للمصاحف (٣) وغير ذلك وان الدخول فيها (اى فى الكعبة) دخول فى رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقى من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه وان الداخل فيها يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا من الذنوب.

وهكذا ما ورد عن مولينا على بن ابيطالب عليه السلام... «والله الله فى بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه ان ترك لم تناظروا» (٤) لان ترك بيت الله وهجره بمنزلة سقوط العماد الذى يسقط معه المتكى به فينكب عن الصراط «عن الصراط لنا كبون» (٥) ويهوى ويسقط «ولا تطفوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى» (٦)

وما ورد عن مولينا محمد بن على الباقر عليه السلام: «لا ينبغي لاحد ان يرفع بناء فوق الكعبة» (٧) فكما ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه

(١) و٢) و٣) وسائل ج ٩ ص ٣٦٤ و٣٦٥ و٣٥٩

(٤) وسائل ج ٨ ص ١٥

(٥) سورة المؤمنون آية ٧٦

(٦) سورة طه آية ٨٣

(٧) وسائل ج ٩ ص ٣٤٣

كك الاسلام الممثل وهو الكعبة لا يعلى عليه بناء وحيث انها قيام للناس جعلت في وسط الارض ليكون الفرض لاهل الشرق والغرب سواء (١) وحيث انه لا شىء احب عندالله من الاسلام وهو متمثل في الكعبة فلا بقعة في الارض احب الى الله منها ولذا ورد عن مولينا الصادق عليه السلام «ان الله اختار من كل شىء شيئاً واختار من الارض موضع الكعبة» (٢).

و السر في ذلك كله هو ان الكعبة مثال للعرش الذى منه تدبير الاشياء كلها و مؤسسة على التوحيد المحض و مبنية و مرفوعة على الخلوص و طاهرة عن لوث الشرك لا يطوف حولها الا الطاهرون و اقدم بيت وضع للناس و ميزان الحرية و مثابة للناس و امن لهم و قيام للناس بالقسط و العدل و لذلك يقوم الدين ما قامت الكعبة و لا جله لم يختص بقوم دون قوم و ليس قبيلة اولى بها من قبيلة بل و لذلك لم يحكم في شىء من الفضائل المارة بانها اى الكعبة مثابة للمؤمنين او قيام لهم و لم يخاطب المؤمنون بتعظيمها و نحو ذلك بل الخطاب او محور الكلام في ذلك كله هو الناس بالعموم و الاطلاق من دون اى وصف و قيد كما تقدم مبسوطاً.

و من اهم مظاهر تلك السعة و الدعوة البالغة و النداء العالمى هو الحج حيث قال تعالى: «و الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً» (٣) حيث لم يقل يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الحج او اقيموا الحج و نحو ذلك مما ورد في الصوم و الصلاة، بل اللسان العالمى قد نادى

(١) وسائل ج ٨ ص ٨

(٢) وسائل ج ٩ ص ٣٤٨

(٣) سورة ال عمران آية ٩٧

بقوله و الله على الناس كما ان الاعلام العالمى منذ من بناء البيت كان متجهاً نحو الناس سواسية حيث قال: و اذن فى الناس بالحج، على ما ستقف عليه.

فتحصل ان الكعبة بنيان الهى للناس الاسود و الابيض و العاكف و الباد و الراجل و الراكب من دون خصوصية لاحد او لقوم او لاقليم فارتقب لما يتلى عليك من آيات الحج و العمرة فى الصلوات القادمة و من هنا تبين ضرورة قيام الشعب طراً فى تطهير الكعبة المقدسة عن تولية الطغاة المردة و نجاتها من ايدى الاشرار المستولين على البيت الحرام و المنتعين به نفعاً تجارياً يبيعون الدين بالدنيا و هؤلاء هم السراق كما ورد عن مولينا الصادق عليه السلام: «اما ان قائمنا لو قد قام لقد اخذهم فقطع ايديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سراق الله» (١)

و انت ايها المسلم اذا سمعت بان ولاية الكعبة كانت فى خزاعة الى زمن حليل الخزاعى فجعلها حليل من بعده لابنه و كانت تحت قصى بن كلاب و جعل فتح الباب و غلقها لرجل من خزاعة يسمى اباغبشان فباعه ابوغبشان من قصى بن كلاب ببيعر و زق خمر و فى ذلك يضرب المثل السائر «اخسر من صفقة ابى غبشان» (٢) و مت على ذلك الماء و اسفاً لما كنت ملوماً. و هنا لك يتبلور قوله تعالى «و عهدنا الى ابراهيم و اسمعيل ان طهرا بيتى» (٣) و هذه هى ملة ابراهيم عليه السلام التى لا يرغب عنها الا من سفه نفسه.

و حيث ان رسول الله و الذين آمنوا معه اولى بابراهيم الذى طهر

(١) و رسائل ج ٩ ص ٣٥٥

(٢) الميزان ج ٣ ص ٣٩٩

(٣) سورة البقرة آية ١٢٩

بيت الله عن اى رجس ورجز فعلى الامة الاسلامية اليوم ان يطهروا بيته تعالى عن كل لوث و قذارة شرقية كانت او غربية فكما ان العقل ما يعبد به الرحمن و يكسب به الجنان فكل ما لا يكسب به الجنان ولا يعبد به الرحمن بل يكسب به الدنيا الجائفة و يعبد به الطاغوت فهو ليس بعقل بل سفاهة.

و لقد اجاد سيدنا الاستاذ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره في تفسيره القيم عند بيان قوله تعالى «ومن يرغب عن ملة ابراهيم الامن سفه نفسه» حيث قال ره... ومن هذه الاية يستفاد معنى ما ورد في الحديث «ان العقل ما عبد به الرحمن انتهى» (١)

وانت اذا شاهدت اليوم ما ابتليت به الكعبة المعظمة من استيلاء الطغاة عليها لاستبان لك معنى قول مولى الموحدين على بن ابيطالب عليه السلام في كتابه الى مالك ... «ان هذا الدين كان اسيراً في ايدى الاشرار يعمل فيه بالهوى و يطلب به الدنيا» (نهج البلاغه) فعلى الشعوب الاسلامية ان يحققوا ما حققه ابراهيم و يبطلوا ما ابطله و ذلك انما يتجلى بالحج و العمرة على ما يرضاه الله و رسوله و على ما حج و لبي خاتم النبيين حيث قال: «خذوا عني مناسككم»، و هو صلى الله عليه و آله اخذ مناسكه من جبرئيل حسبما تقدم.

الصلة التاسعة في ان حرمة الكعبة وعزتها حرمة الحق وعزته

قد تبين في ثانياً الصلوات المارة ان للكعبة حرمة تختص بها و عزة لا توجد في غيرها من البقاع و الابنية و لكن يلزم الفحص عن منشأ

حرمتها وعزتها هل هي بما انها كعبة وبيت خاص في مكان مخصوص حرام وعزيز او ذلك بما انها مثال للحق و مجلي لظهوره و وعاء للوعى و مهبط للوحى و غير ذلك مما يحبى الحق ويموت الباطل؟ و الحاصل هل حرمتها لذاتها او لظهور الحق منها؟

و ليعلم ان مما قام البرهان العقلى عليه هو لزوم انتهاء ما بالعرض الى ما بالذات دفعاً للتسلسل و صوناً عن الدور و من ذلك ما يشاهد في القرآن الكريم انه و ان ينطق بان العزة لله و لرسوله و للمؤمنين و لكن يهتف بان عزة غير الله تعالى ينتهى الى عزته حيث يقول العزة لله تعالى و هكذا في القوة حيث ينطق بقوله تعالى «خذوا ما اتيناكم بقوة» (١) و بقوله «يايحيى خذ الكتاب بقوة» (٢) و بقوله «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» (٣) و بقوله «انى عليه لقوى امين» (٤) و ما الى غير ذلك و لكنه ينادى باعلى صوته «انّ القوة لله جميعاً» (٥) و هكذا في الشفاعة و نحوها من الامور الوجودية حيث انها برمتها تنتهى الى الحق الذى له الاسماء الحسنى بالذات.

و مما يتفرع على هذا الاصل الذى توافق فيه البرهان و القرآن هو لزوم انتهاء ما للكعبة من الحرمه و العزة الى حرمة الحق و عزته بحيث لو دار الامر بين هدم الكعبة و تخريبها و هدم الحق يلزم هدم الكعبة تضحية للحق و فداء له للزوم تضحية ما بالعرض و قايه لما بالذات. و لنشر الى نبذ من ذلك فنقول: ان للحرم احكاماً تحكى عزته و تدل على فضله من

(١) سورة البقرة آية ٦٠

(٢) سورة مريم آية ١٣

(٣) سورة الانفال آية ٦٢

(٤) سورة النمل آية ٣٩

(٥) سورة البقرة آية ١٦٠

عدم جواز الدخول فيه بلا احرام و من عدم جواز دخول غير الموحد فيه و من عدم جواز اخذ اللقطة منه على رأى و من عدم جواز الصيد فيه و من عدم جواز اجراء الحدود فيه الا من لم يراع حرمة و ارتكب الفحشاء فيه و من عدم جواز قطع شجره و قلع نبتة و غير ذلك من الاثار الخاصة الدالة على شرفه نظير ما للمسجد الحرام الذى سواء العاكف فيه و الباد.

ولكن ذلك كله لحرمة الكعبة و عزتها و يشهد له ما ورد عن امير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام انه سئل الوقوف بالجبل لم لم يكن فى الحرم فقال لان الكعبة بيته و الحرم بابها فلما قصدوه و افدين وقفهم بالبواب يتضرعون قيل له فالمشعر الحرام لم صار فى الحرم قال لانه لما اذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثانى فلما طال تضرعهم بها اذن لهم بتقريب قربانهم فلما قضوا تقفهم تطهروا بها من الذنوب التى كانت حجاباً بينهم و بينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة قيل فلم حرم الصيام ايام التشريق قال لان القوم زوار الله فهم فى ضيافته و لا يجمل بمضيف ان يصوم اضيافه قيل فالتعلق باستار الكعبة لاي معنى هو قال هو مثل رجل له عند آخر جنابة و ذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع اليه و يخضع له ان يتجافى له عن ذنبه (١)

فالحرم و كذا مكة و البلد الامين و ان كان له حرمة لا توجد فى غيره من الامكنة و هكذا للشهر الحرام و الهدى و القلائد حرمة خاصة (٢)

الا ان ذلك كله لحرمة الكعبة البيت الحرام نظير ما يقال فى ان الحرم قبلة لمن فى خارجه و المسجد الحرام قبلة لمن فى الحرم و الكعبة قبلة لمن فى المسجد الحرام حيث انه ليس المراد عند التحقيق ان القبلة امور متعددة و

(١) وسائل ج ٨ ص ١٥٩ و ١٦٠

(٢) فى سورة المائدة آية ٩٨ و ٩٩

كلها قبلة بالذات بل المراد هو ان الكعبة وحدها قبلة ولا غير لا الحرم
قبلة ولا المسجد الحرام قبلة لاحد اصلا و كذا الجهة و سمت ليس
قبلة لاحد ابداً بل القبلة الوحيدة للاحياء و الاموات هي الكعبة لا غير
الا ان صدق الاستقبال يختلف باختلاف الموارد فالاستقبال مختلف
حسب اختلاف الموارد لا ان القبلة متعددة و ان كان الحق هو ان البعد
الخاص و الحيز المخصوص الذي شغلته الكعبة هو القبلة من تخوم الارض
الى عنان السماء لا ان الحرم الخاص و البناء المخصوص قبلة بذاته حتى
يلزم فقد القبلة عند هدم الكعبة بالسيل او الزلزلة او غير ذلك.

و كيف كان فحرمة البلدة التي حرمها الله الذي له كل شيء بحرمة
الكعبة الا ان حرمة الكعبة و عزتها لا لانها احجار خاصة بل لانها قيام
الناس بالقسط الذي هو الهدف السامى لبعثة الانبياء و لانها قبلة
للعباد و مطاف للحجاج و يكون مداراً لبقاء الدين الالهى ما بقيت «لا
يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة» فن ارادها بسوء و شاء ان يزيل الدين
بهدم الكعبة و يميت العبادة بتخريبها و يمحو الطواف و الزيارة بقلعها و
يحقق القيام بالقسط بازالتها و بالجملة فن يرد فيها بالحاد بظلم يذقه الله
بعذاب اليم لا يبقى و لا يذر، الم تركيب فعل ربك باصحاب الفيل الم
يجعل كيدهم في تضليل و ارسل عليهم طيراً ابابيل ترميهم بحجارة من
سجيل فجعلهم كعصف ما كول.

و لم يكن ذلك نادرة اتفاقية او صدفة تاريخية او بارقة خاطفة تظهر
طول الدهر مرة و ينمحي اخرى بل هي سنة الهية لا تجدها تبديلا و لا
تحويلا حسب ما اسسه القرآن الكريم على النهج القاطع العام و الحكم
الالهى الدائم انه من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. و هذا
كالتعهد الالهى في صيانة القرآن الكريم عن التحريف و قال «انه
لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم

حميد» (١) و بين سر تحفظه عن تطرق الباطل وصيانته عن النسخ و التحريف و المحوبانه تعالى قد تكفل لحفظه حيث «قال انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون» (٢)

فعلى هذا الاصل الذى اصله القرآن الكريم يكون حرمة الكعبة زادها الله شرفاً لحرمة الحق الذى لا يزهد و لحياة الدين الذى لا يموت و لدوام الوحي الذى لا ينسى عهداً من الله فن اراد الكعبة بسوء و كان فى أمنيته مع الحق يعذبه الله بعذاب بئيس لا اختلاف فيه و لا تخلف عنه.

و اما من تحصن بالكعبة و التجاء اليها و لاذبها و تمسك باستارها و لكنه لم ينصر الحق و لم يخذل الباطل و لا يغيث مستغيث الحق و لا يلبي نادى الحرية و لا يجيب هتاف الاستقامة و لا يسمع دعاء داعى القسط و ليس له اذن و اعية تعى الحق الصراح و لا يد باسطة تبطش الباطل و لا رجل ثابتة تتد فى الارض و لا رأس يعير الله جمجمته و بالجمللة لا يعرف امام زمانه و يكون حياته كموتة جاهلية لان الموت على وزان الحياة كما تموتون تبعثون فن كانت موته ميتة جاهلية تكشف ان حياته كانت جاهلية، فلا لياذلمه و لا امان له اصلا بل يسلط الله عليه من لا يرحمه و ان كان يهدم الكعبة و تخريبها.

كما ابتلى به ابن الزبير الذى لم يعرف امام زمانه الحسين بن على عليها السلام و ابته على بن الحسين عليه السلام و لم ينصره على الحق الذى قام به و لم يخذل الباطل الذى ركزه بين اثنتين بين السلة و الزلة و لم يسمع هتافه الملكوتى «هيهات منا الذلة» و لم يلب ندائه الالهى بانه

(١) سورة فصلت آية ٤٢ و ٤١

(٢) سورة الحجر آية ٩

على الاسلام السلام اذبلت الامة براع مثل يزيد ولم يجب دعوته الربانية بان من كان باذلاً فينا مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا وهكذا لم يعن سيد الساجدين حيث يقول انا بن مكة ومنى انا بن زمزم و صفا ثم التجىء الى الكعبة وتعلق باستارها فلا يعينه الله بالغيب بل يمهل الظالم ان يهدم الكعبة و يسيطر عليه و يصلبه « كذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» (١)

لان المقصود هناك لم يكن هو هدم الكعبة بما انها قبلة للمسلمين و مطاف لهم و مهبط للوحى و معدن للوعى بل القصد هناك الى السيطرة على ابن الزبير المتحصن بها و اللاجى اليها.

و من تلك الحادثة يعرف قدر الامام و حرمة الولاية و عزة الخلافة الالهية كما ان بالتحليل العقلى يعرف قدر الحق و بهائه و جماله و جلاله و كبريائه و مشيئته المستولية على كل شىء و سلطانه الذى ملأ كل شىء فانتهت تلك الحرمات التى كانت للحرم و البلد الامين الى الكعبة و من الكعبة الى الامام الذى يتولاه الله الذى هو ولى الصالحين ثم منه الى الحق الولى الذى يخضع له كل شىء فلتن امهل الله الظالم حتى هدم الكعبة فليس ذلك نقضاً لقوله تعالى «و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم» (٢)

فتدبر حتى تجد الميزبين ابرهة و بين ابن الزبير و الحجاج اذ ذاك الغاشم اراد الكعبة بسوء هدماً للقبلة و المطاف اذ كانت حينذاك قبلة للحنفاء و مطافاً لهم كما لغيرهم و هذا الظالم اى الحجاج المسلط على ظالم آخر مثله لم يرد الكعبة بسوء بما انها قبلة و مطاف و لم يشاء ان يحق

(١) سورة الانعام آية ١٢٩

(٢) سورة الحج آية ٢٦

الاسلام و الدين الحنيف و ان لم يكن له دين و كان ممن لا يخاف المعاد و لكن لم يكن قصده حينذاك الا السيطرة على الظالم الذى لم يعرف امام زمانه القائم بالحق والداعى الى القسط المنادى بالحرية الهاتف بالحكومة الاسلامية القائل قوله السيد لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد الباذل مهجته في الله ليستنقذ عباده من الجهالة و حيرة الضلالة المعتصم بحبل الله المتين الذى لا انفصام له و المنقطع عن غيره قائلاً بمقاله العتيق: لو لم يكن لى في الدنيا ملجأ ولا ماوى لما بايعت يزيد بن معاوية. و ذلك القائل هو سيدنا و مولينا سيد الشهداء الحسين بن على عليهما السلام.

فتحصل ان الحرمة لله تعالى بالذات و لغيره بالعرض و ان العزة للحق الذى من صارعه صرعه بالذات و لغيره المتحقق به بالعرض و ان القوة لذى القوة المتين بالذات و لغيره بالعرض و ان القدرة للقدير المحض بالذات و لغيره المقتدر به بالعرض فحان ان يحترم المسلمون بجمرة الله و يعتزوا بعزة الحق و يتقوا بقوته و يقتدروا بقدرته و بالجملة فليتخلقوا باخلاقه حتى لا يظلموا و يكونوا انصار الله كما قال عيسى للحواريين من انصارى الى الله و يأخذوا ما اتاهم الله و رسوله بقوة القلوب و قوة الابدان كما اخذ يحيى الزاهد كتاب الله بقوة و استشهد في سبيله.

و من اهم مجالى هذا الامر و معالى هذه النهضة العالمية هو الحج الذى ندب الناس اليه من اقطار العالم و هو فرار و هجرة الى الله كما تقف عليه.

الصلة العاشرة في ان الحج من اهم مظاهر الاسلام

ان للاسلام قواعد و مباني يبتنى عليها و يتكى بها و يهدم دونها ولا

يبقى له بدونها الا الاسم العارى عن المسمى ومن تلك المباني الحج حيث يقول مولينا محمد بن على عليه السلام: «بنى الاسلام على خمس الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج و الولاية» (١) فمن ترك الحج متعمداً فقد هدم ركناً من اركان دينه الالهى فيهدم معه الاسلام الكامل ولذا قال تعالى في تركه عامداً... «ومن كفر فان الله غنى عن العالمين».

حيث عبر عن تركه العمدى بالكفر فتارك الحج عمداً كافر عملا و ان لم يكن كافراً ايماناً و اعتقاداً.

و حيث ان الحج من مباني الاسلام فجميع ما ورد في شأنه لا بد و ان يتبلور في الحج ويكون الحج ممثلاً اياه و مجلى لظهوره.

و من اعلى اوصاف الاسلام و اهمها امران: احدهما انكليه، و ثانيها الدوام، يعنى ان الاسلام دين الهى كلى يسع جميع افراد الانسان من الاسود و الابيض و الاحمر و غيرهم اذ الناس فيه سواسية كاسنان المشط و كذا القبائل و الشعوب فيه شرع سواء بحيث لا يشذ من ذلك احد و لا يغيب منه قوم و لا يعزب منه شعب و هكذا يسع عمود الزمان غابره و قادمه الى يوم القيمة.

فهو كلى جامع للافراد و الشعوب باسرههم و دائم باقى فى امتداد الزمان الى انقضائه بطى ما هو عامله و قبض ما هو موضوعه اى السماء و الارض حيث يقول تعالى يوم نظوى السماء كطى السجل للكتب و يقول تعالى و السماوات مطويات بيمينه و الارض قبضته يوم القيمة.

فلا يبليه الدهر و لا يدرسه الليالى و الايام بل هو كل يوم غض و طرى لا ميز فيه بين السابق من الزمان و اللاحق منه لانه امر الهى مسيطر على الزمان و مهيمن على الحركة و فائق على المادة فيكون مصوناً

عن الزوال بل هو باق ما بقى الدهر كما كان موجوداً فيما تقدم من الدهور الغابرة و الايام الخالية منذ كان على الارض انسان اذ لا بد لكل انسان من دين الهى و لا دين الهى الا الاسلام حيث يقول الله «ان الدين عند الله الاسلام» (١)

فالذى يهمنى الآن هو بيان هذين الاصلين اى كلية الاسلام و دوامه اولاً و بيان كون الحج من حيث انه من مباني الاسلام الهامة صالح لتجلى ذينك الاصلين فيه بل هو من اهم مظاهر ذلك ثانياً.

اما الاول فالقرآن ينادى بان الدين عند الله هو الاسلام و ان غيره من الاديان منحولة مردودة «و من يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه» (٢) و انه مطابق للفطرة الالهية «التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم» (٣)

و كذا يهتف بان الله تعالى «نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» (٤) و بانه «ذكر للعالمين» (٥) و يصرح بانه لا هادى الا الله «و كنى بربك هادياً و نصيراً» (٦) «قل ان هدى الله هو الهدى» (٧)

بل القرآن فى بادىء امره قد اعلن فى عتائق سوره بهذين الاصلين اى الكلية و الدوام حيث يقول «ان هو الا ذكر للعالمين» (٨) حيث يدل

(١) سورة آل عمران آية ١٩

(٢) سورة آل عمران آية ٨٠

(٣) سورة الروم آية ٣٠

(٤) سورة فرقان آية ١

(٥) سورة القلم آية ٦٨

(٦) سورة الفرقان آية ٣١

(٧) سورة الانعام آية ٧١

(٨) سورة التکویر آية ٢٧

على ان ماجاء به النبي صلى الله عليه وآله لا شأن الا ذكراً و هدى للعالمين.

و البرهان على ما نطق به القرآن هو ان الموجود المعلول كما يحتاج في اصل وجوده الى علته التامة التي يجب بها ويمتنع دونها كك في بقائه و دوامه يفتقر اليها يبقى ببقائها و يدوم بدوامها. فاذا كانت العلة التامة باقية بحالها و مصنونة عن التحويل و التبديل و محفوظة عن التغير و لزوال يكون المعلول باقياً كك الا ان يتحول شأن من شأن تلك العلة التامة مما يرجع الى العلة القابلة او الفاعلة بحيث لم يبق نصاب العلية التامة على حالها فحينئذ يتطرق التغير الى المعلول و يتحول من حال الى حال اخرى مما يقتضيه العلة التامة الاخرى على ما في موطنه.

و في ضوء هذا الاصل الحكمي يتبين ضرورة بقاء الاسلام مابقي على الارض انسان و ذلك لان الانسان موجود حتى متفكر و مختار و لا بدله من ان يتكامل كغيره من الموجودات الطبيعية التي لا بد لها ان يتحول و يتكامل لاحتياجها في التحقق و البقاء الى الكمال و الا فينعدم و لا كمال الا ما يعطيه الكمال المحض و هو الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فالمكمل هو رب العالمين و لا غير لان التكميل و التربية نوع خلقه حيث انه ايجاد الربط الخاص بين شيئين او مستلزم للخلقة اذ الخالق يقدر و يعلم ان يرب و يكمل مخلوقه لا غيره و هداية الموجود الحي المتفكر المختار و تربيته و تكميله لا يكون الا بهدائه الى العلم و العمل الصالح اى العقيدة و العمل الصالح و هذا هو الدين فالانسان محتاج الى دين يبينه الله و يهديه اليه و ان ابتغى ديناً من عنده او من عنداى انسان آخر فلن يقبل منه اى لا يتكامل به بل ينكب عن الصراط السوى و يهوى الى مكان سحيق.

و هذا الدين الالهى المعبر عنه بالاسلام موجود ممكن فله علة تامة

يجب بها ويمتنع دونها وعلّة التامة مؤلفة من فطرة خاصة فطر الناس عليها يكون هي العلة القابلة و من هداية الهية يكون هي العلة الفاعلة بل الفاعل هو الله الذي كفى به هادياً ونصيراً كما ان القابل هو الانسان بما له من فطرة مخصوصة مفطور عليها فاذا تحققت هذه العلة التامة المؤلفة من الفطرة القابلة و الربوبية الفاعلة يجب تحقق المعلول بها فما دامت تلك العلة التامة باقية يجب بقاءه بها ايضاً.

وحيث ان الانسان نوع تام لا ميز بين اصنافه و افراده الابعوارض خارجية لامساسها في التقويم و لا احتياج للانسان اليها في التقويم و لا دخل لها في اصل الهداية و ضرورتها و ان كان لها مساس في فروعها و آدابها و سنتها المنشعبة من ذلك الاصل الثابت فهو اى الانسان له نوعية تامة منحفظ بحاله لا يمس التغير و لا يطرد عليه التحول النوعى بحيث يصير غير الانسان من الانواع التامة الموجودة في عرضه و ان يتكامل في سيره الجوهرى الى نوع آخر فوّه او دونه بمعنى انه انسان صار راقياً او هاوياً (١) مع صدق الانسانية عليه بعد. و الحاصل ان اختلاف الاعراض و العوارض لا يوجب انثلام وحدته النوعية و لا يكثر وحدته الفطرية مادام هو انسان فالانسان بما له فطرة خاصة فطره الله عليها انسان طول الدهر و لا تبديل له كما بينه خالقه الذى اعلم به من نفسه فضلاً عن غيره حيث قال... «فطرت الله الذى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» (٢)

فتبين ان العلة القابلة باقية ما بقى على الارض انسان كما كان كك ايضاً فيما مضى من الدهر حيث يقول تعالى: «شرع لكم من الدين ما

(١) الصحيفة السجادية دعاء ١٤

(٢) سورة الروم آية ٣٠

وصى به نوحاً... الخ» (١) و اما العلة الفاعلة فهو الله الذى لا يمس كرامته التغير اصلا لان ذاته عين الحياة التى لا موت فيها و النور الذى لا ظلام فيه و العلم الذى لا جهل فيه و القدرة التى لا عجزها لانه الحى الذى لا يموت و لانه نور السموات و الارض فلا انحاء له و لانه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الارض و لا فى السماء فلا يخفى عليه خافية و لا يضل و لا ينسى و ما كان ربك نسياً و لانه بكل شىء قدير فلا يعجزه شىء اصلا و لا يمسه فى خلق شىء غى و لا لغوب ابدأ فهو العالم بمصالح الانسان و مفااسده و هو القادر على تعليمه اياه و هدايته الى رقيه و تحذيره عن هويه و بيان درجاته و اعلام دركاته اعاذنا الله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا.

و الحاصل ان الله تعالى لا يسنح له حال دون حال و لا يجبهه شىء عن شىء و لا يججب عنه شىء فلا الصغر يمنعه عن الاحاطة العلمية به و لا البعد يجبهه عن الشهود و لا الحجاب يمنعه عن الحضور و لا الظلمة تصده و تحجبه عن الظهور بل هو تعالى عالم بالصغير والكبير و شاهد للبعيد كالقريب و حاضر فى المحجوب كالمشهور و ظاهر فى الظلمة كالنور حيث يقول عز من قائل... «يا بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة او فى السموات او فى الارض يأت بها الله ان الله لطيف خبير» (٢)

يعنى ان صغر الخردلة و حجاب الصخرة و بعد السموات وظلمة الارض لا يمنع اللطيف الخبير عن الشهود التام لانه لطيف و كل لطيف خبير و لانه خبير و كل خبير لطيف لان كل لطيف و مجرد فهو عالم و

(١) سورة الشورى آية ١٣

(٢) سورة لقمان آية ١٦

كل عالم فهو لطيف ومجرد حسباً بينه الحكمة الالهية في موطنها .
 و السر في ذلك كله انه تعالى هو الاول قبل كل شيء فلا يسبقه
 شيء اصلاً حتى يكون السبق موجباً لغيبه السابق عن المسبوق و هو
 الاخر بعد كل شيء فلا يلحقه شيء اصلاً حتى يكون اللحق مانعاً عن
 شهود اللاحق و هو الظاهر فلا ظهور لغيره الا به فلا يظهر عليه شيء
 ابداً حتى يكون ظهوره الفائق قاهراً على ظهوره تعالى فيكون حجاباً نورياً
 له تعالى عن الحضور و هو الباطن فلا بطون لغيره بحيث يكون خافياً له
 تعالى حتى لا يكتنه بل هو مع كل شيء و داخل في الاشياء لا
 بالممازجة و خارج عنها لا بالمزيلة و هو الذي في السماء اله و في الارض
 اله و لذا يعلم عجيج الوحوش في القلوات و اختلاف النينان في البحار
 الغمرات و معاصى العباد في الخلوات.

فتبين بذلك انه يتمتع فرض الجهل او السهو في حقه تعالى بحيث لم
 يكن عالماً في هداية الانسان و تبين احكامه في امر ما ثم صار عالماً به
 حتى يكون هو الموجب لتغير الدين الالهى و هكذا في السهو والتذكر
 فحينئذ لا مجال لتوهم التغير في الدين الوحيد اى الاسلام من ناحية
 القابل او الفاعل اصلاً و يشهد له قوله تعالى: «**شرع لكم من الدين ما
 وصى به نوحاً و الذى اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى
 ان اقيموا الدين و لا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه**» .(١)
 حيث يدل على ان الدين المشروع للانبيا العظام واحد لا اختلاف
 فيه و لا تخلف و ان الامم بأسرهم مأمورون باقامة ذلك الدين الوحيد و
 منهيون عن التفرق و الاختلاف اذا لانبيا اخوة امهاتهم شتى و دينهم
 واحد. و كل لا حق منهم مصدق لسابقه حتى انتهى الامر الى افضلهم و

خاتمهم محمد صلى الله عليه و آله الذى كان مصدقاً لما بين يديه و مهيمناً اى شرفاً و مسيطراً على ما تقدمه.

و اما اختلاف الشرائع و المناسك و المناهج الذى قال تعالى فيه: «و لكل جعلنا شرعة و منهاجاً»، فأله و مرجعه الى التخصيص لا النسخ يعنى ان الشرائط الخاصة التى يعترى المجتمع الانسانى تستدعى حكماً فرعياً و قانوناً جزئياً يختص بتلك الشرائط و ينقضى امده بانقضائها و هذا ليس من باب النسخ اصلاً بحيث يدل على ظهور فساد ما كان سابقاً بل جميع ما ورد من الاختلافات الفرعية فى الشرائع فانما يكون من باب التخصيص الزمانى لا النسخ بمعنى ظهور نقص ما تقدم او عيبه او فساده و نحو ذلك لانه تعالى حق و لا يقول الا الحق حيث قال: «و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل»(١).

الى هنا نجز الكلام فى الامر الاول الباحث عن الاصلين و هما كلية الاسلام و دوامه.

اما الثانى الباحث عن كون الحج من حيث انه من المباني الهامة للاسلام صالح لتبلور دينك الاصلين فيه فبيانها فيما يلى من الجهات:

الجهة الاولى فى ان الحج توحيد ممثل

ان العبادة اية عبادة كانت يعتبر فيها الخلوص «الا لله الدين الخالص»(٢) الا ان تجلى ذاك الخلوص فى بعضها اظهر و طرد الشرك فى

(١) سورة الاحزاب آية ٤

(٢) سورة الزمر آية ٣

بعضها أقوى و اجلى و من ذلك الحج حيث ان التوحيد قد تمثل به و صار هو باسره من البدو الى الختم مثالا للتوحيد و طرداً للشرك و قد جعل ترك الحج كفراً حيث قال تعالى: «و الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً و من كفر فان الله غنى عن العالمين» (١) حيث يشعر بان الحج نفسه ايمان و توحيد و ان تركه كفر اى كفر عملي.

و عن مولينا الصادق عليه السلام في دعاءه سفر الحج بعد كلمات الفرج... «بسم الله دخلت بسم الله خرجت و في سبيل الله الى ان قال: فانما انا عبدك و بك و لك» (٢) و الخبير المتضلع بلسان الدعاء يعرف الميزبين قوله فانما انا عبدك و بك و لك و بين غيره من الادعية و الاوراد اذالمهم هنا ذات الله تعالى و لقائه لا اسم من اسمائه الحسنى فالحج هو سير الى الله و سلوك الى لقائه و تعالى الى قرب من هودان في علوه و عال في دنوه و تكامل الى جوار من هو اقرب الينا من جبل الوريد و لا يتقرب العبد من مولاه الا بالتوحيد الواصب الخالص و طرد الشرك الجلى و الخفى.

«و عنه عليه السلام: حج موسى بن عمران و معه سبعون نبياً من بنى اسرائيل... يلبون و يجيهم الجبال و يقول لبيك عبدك ابن عبدك .
و عنه عليه السلام في التلبية ان يقول: لبيك اللهم لبيك- لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك- لبيك ذا المعارج لبيك- لبيك داعياً الى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك- لبيك اهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال و الاكرام لبيك- لبيك تبدي و المعاد اليك لبيك- لبيك تستغنى و يفتر اليك لبيك- لبيك مرهوباً و مرغوباً اليك لبيك- لبيك اله

(١) سورة آل عمران آية ٩٧

(٢) وسائل ج ٨ ص ٢٧٩

الخلق لبيك- لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك- لبيك كشاف الكرب العظام لبيك- لبيك عبدك وابن عبدك لبيك لبيك يا كريم لبيك الى ان قال عليه السلام تقول: ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بعيرك واذا علوت شرفاً او هبطت وادياً اولقيت راكبا او استيقظت من منامك وبلا سحر واكثر ما استطعت واجهر بها... واعلم انه لا بد من التلبيات الاربعة التي كن في اول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد و بها لبي المرسلون واكثر من ذى المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها واول من لبي ابراهيم عليه السلام الخ(١)

وعن مولينا ابي جعفر عليه السلام انه سئل لم سميت التلبية تلبية قال عليه السلام اجابة اجاب موسى ربه(٢) وعن مولينا الصادق عليه السلام في اشعار البدنة الذي هو بمنزلة التلبية في بعض اقسام الحج انه قال عليه السلام... «ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني»(٣) الخ حيث انه ناظر الى ما تقدم من انما يرومه الحج هو لقاء الله وطرده غيره اى غير كان و في دعاء الاحرام... «اللهم انى اسألك ان تجعلنى ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك فانى عبدك وفى قبضتك لا اوقى الا ما وقيت ولا اخذ ما اعطيت»(٤)

و حيث ان التلبية اجابة لله خالصة تخسف بالاخابث وتطرد كل شيطان ما رد و خبيث كما قال الصادق عليه السلام: «ههنا يخسف بالاخابث»(٥) كما خسف بقارون و كنوزه و حيث ان الحج توحيد

(١) وسائل ج ٩ ص ٥٣

(٢) وسائل ج ٩ ص ٤٨

(٣) وسائل ج ٨ ص ١٩٩

(٤) وسائل ج ٩ ص ٢٣

(٥) وسائل ج ٩ ص ٤٩

صراح لا شرك فيه بل يطرد فيه كل ما كان او يكون صنماً او وثناً يظهر سر استحباب دخول المسجد الحرام من باب بنى شيبه و هو انه لما علا على عليه السلام ظهر رسول الله و رمى بـ(هبل) من ظهر الكعبة دفن عند باب بنى شيبه فصار الدخول الى المسجد من ذلك الباب سنة كما بينه مولينا الصادق عليه السلام.(١)

و هذا اى جعل هبل تحت الاقدام و المشى عليه مثال عال و تمثل غال لجعل الشرك نسياً منسياً و اماتته ميتة سوء حيث ان الحق اذا تجلى لا يبقى معه مجال للباطل السابق او اللاحق: «قل جاء الحق و ما يبدئ الباطل و ما يعيد»(٢) يعنى ان الحق لا يأتلف مع الباطل فلا موقع له سواء كان عوداً للباطل السالف او بدأ للباطل السانح فلا اعادة للباطل و لا ابتداء له مع الحق اصلاً و ظهور التوحيد و تجليه البالغ فى الاحرام و هو التجرد عن غير واحد مما هوزينة الحياة الدنيا لائح لا ستره فيه و تمثل الحشر و المعاد الذى هو العود الى المبدء بالاحرام بين لا خفاء فيه و سيظهر بعض معالى التوحيد عند بيان سائر ما للحج من المناسك و السنن فارتقب.

و الحاصل ان الحج توحيد ممثل و التوحيد هى الفطرة التى فطر الله الناس عليها لا تبديل لها فعليه يكون الحج من اهم مظاهر الاسلام و مجلى للاصلين المتقدمين اى الكلية و الدوام و لذا تداولته الامم و الاقوام و لم تطاوله الاعوام و الايام طول الدهر.

و مما يرشدك الى ان الحج توحيد ممثل هو ان من اركانه الهامة هو الطواف و هو عبادة خاصة يتجلى فيها قوله تعالى: «انما تولوا فم وجهه

(١) وسائل ج ٩ ص ٣٢٣

(٢) سورة سباء آية ٤٩

الله». بخلاف الصلاة التي يتحتم فيها قوله تعالى: «فأينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام».

و بيان ذلك هو ان المعتبر في الصلاة المكتوبة استقبال الكعبة و التوجه اليها دون غيرها من الجهات و اما المعتبر في الحج هو السير حول الكعبة و الطواف على محورها في اية جهة كانت من الجهات الاربع و الى اية جهة منها فالحاج يرى «اينما تولوا فثم وجه الله» و المصلى يرى «ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام» و كم بينهما من الميز. و كذا من الواجبات الهامة في الحج هو السعى بين الصفا و المروة و هو رولة خاصة من الله و الى الله و فرار منه اليه و هجرة منه اليه و لياذ منه اليه و عوذ به منه كما عن مولينا ابى جعفر محمد بن على عليه السلام في تطبيق قوله تعالى: «ففرؤا الى الله انى لكم منه نذير مبين قال عليه السلام حجوا الى الله عز و جل». (١)

و هذا هو التوحيد القراح الذى لا يصحبه شىء عدا من هو الاول و الاخر تدبر قول النبى صلى الله عليه و آله حيث قال بعد حمل جهازه على راحلته: هذه حجة لا رياء فيها و لا سمعة ثم قال صلى الله عليه و آله «من تجهز و فى جهازه علم حرام لم يقبل و الله منه الحج» (٢) و تأمل فى قوله عليه السلام ان الحجر الاسود يمين الله فى الارض للميثاق، حتى يتجه كون الحج مثالا للتوحيد الجامع المتبلور فى قوله تعالى: «تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا الله و لا نشرك به شىءاً و لا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً» (٣)

(١) و رسائل ج ٨ ص ٥

(٢) و رسائل ج ٨ ص ١٠٣

(٣) سورة آل عمران آية ٦٤

الجهة الثانية في أن الحج وحى ممثل

قد لاح لك ان الحج توحيد ممثل بحيث لو تدلى التوحيد وتجلي في مراهيه وتنزل في درجاته لصار حجاً ولو تعالى الحج وصعد اليه تعالى وترقى في معارجه لبلغ ذا العرش او صار توحيداً اى عقيدة لا يشوبها شيء و يقيناً لا يعتريه ريب كما قال الصادق عليه السلام «حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله حجاب» (١) والكلام الان هو ان الحج باسره - وحى ممثل وان مناسكه مما تجلت بالوحى وان رسول الله صلى الله عليه وآله رأها من جبرئيل وهو اى الملك الامين الطائف حول العرش ارى ابراهيم عليه السلام مناسكه وان تلك الاعمال الخاصة لم تكن مفروضة على الناس بمجرد التعليم القولى نظير قوله تعالى «يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» بل تحققت خارجاً بالتمثل وتنزلت عيناً كك.

و الشاهد على ذلك قوله تعالى: «وارنا مناسكنا» (٢) حيث ان هذه الاراتة ليست بمعنى التعليم المفهومى الحصولى حتى يدركه الذهن تصوراً و تصديقاً بل بمعنى الاشهاد والاراتة الخارجية كما في قوله تعالى: «وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين» (٣).

و يؤيده قول مولينا الصادق عليه السلام امر الله عزوجل ابراهيم عليه السلام ان يحج باسمعيل معه ويسكنه الحرم فحجاً... وما معها الا جبرئيل فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل يا ابراهيم انزلا فاغتسلا قبل

(١) وسائل ج ٩ ص ٤٢٢

(٢) سورة البقرة آية ١٢٨

(٣) سورة الانعام آية ٧٥

ان تدخل الحرم فنزلاً فاغتسلا و اراهما كيف يتهيآن للاحرام ففعلاً ثم امرهما فاهلاً بالحج و امرهما بالتلبيات الاربع التي لبي بها المرسلون ثم سارهما الى الصفا و نزلا و قام جبرئيل بينهما و استقبل البيت فكبر الله و كبرا و حمد الله و حمداً و مجدداً و مجدداً و مجدداً و اثنى عليه و فعلاً مثل ذلك و تقدم جبرئيل و تقدما يثنيان على الله عزوجل و يمجدانه حتى انتهى بهما الى موضع الحجر فاستلم جبرئيل و امرهما ان يستلما و طاف بهما اسبوعاً ثم قام بهما في موضع مقام ابراهيم عليه السلام فصلى ركعتين و صلياً ثم اراهما المناسك و ما يعملان به. (١)

حيث ان ظاهره تمثل جبرئيل لهذين النبيين عليهما السلام و ارائتهما المناسك بالعينية الخارجية و لم يكن هذا بدعاً خصاصاً بهما بل قد تقدمهما آدم عليه السلام و تمثل جبرئيل عليه السلام له ايضاً كما تمثل لافضل الانبياء و خاتمهم صلى الله عليه و آله حيث يقول «مولينا الصادق عليه السلام ان الله بعث جبرئيل الى آدم فقال... ان الله ارسلني اليك لا علمك بالمناسك التي تطهر بها فاخذ بيده فانطلق به الى مكان البيت و انزل عليه غمامة فاظلت مكان البيت و كانت الغمامة بجبال البيت المعمور» الخ (٢) و يقول عليه السلام «كنت اطوف مع ابي و كان اذا انتهى الى الحجر مسح بيده و قبله و اذا انتهى الى الركن اليماني التزمه فقلت جعلت فداك تمسح الحجر بيدك و تلتزم اليماني فقال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ما اتيت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل عليه السلام قد سبقني اليه يلتزمه» (٣) و ستقف على الوحي المتمثل في مطاوي المباحث القادمة كالماضية و تعثر ايضاً على ما لم نأتها يوماً للاختصار.

فاذا تبين ان الحج هو وحى ممثل وتلقاه مؤسس الكعبة بالمشاهدة و الرؤية يلزم ان يكون الناس مأمورين باتيان ما ورثوه منه و بالنظر الى مارآه لعلهم يرون شيئاً مما رآه و يشاهدون نزراً مما شاهده اذا النظر الى ظاهر الكعبة المأمور به مقدمة لرؤية ملكوتها فحينئذ يتجه معنى قوله تعالى: «واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» (١)

اذ الاستفادة من قوله تعالى يأتوك هو مجيئهم عند ابراهيم ولقائهم اياه و نيلهم ما ناله و شهودهم ما شاهده لا مجرد اتيان البيت و شد الرحال الى مكة اذ التعبير القرآن ليس هو مجرد العمل بالمناسك بل التعبير هو قوله تعالى «يأتوك» تدبر - و لا يأتي ابراهيم الا من تها و تعبأ واعد و استعد للقيام تجاه الطغاة اللئام الذين يقولون: «حرقوه و انصروا آهتكم» (٢) اذ الكعبة كما تقدم قيام للناس و لا قيام ان يقول القائم لعبدة الاوثان و الاهواء «اف لكم و لما تعبدون من دون الله» (٣) و لا قيام الا ان يقول القائم للذين كفروا و مردوا على النفاق «انني براء مما تعبدون» (٤) و لا يأتي ابراهيم الا من يقول «وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفاً» (٥) و بالجملة لا يأتيه «الا من اتى الله بقلب سليم» (٦) كما اتاه تعالى ابراهيم به.

و من ذلك كله يتجلى قوله تعالى: «واذن ان من الله و رسوله الى الناس

(١) سورة الحج آية ٢٨

(٢) سورة الانبياء آية ٦٨

(٣) سورة الانبياء آية ٦٧

(٤) سورة الزخرف آية ٢٦

(٥) سورة الانعام آية ٧٩

(٦) سورة الشعراء آية ٨٩

يوم الحج الاكبر ان الله برىء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم و
ان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم» (١)
و هذا هو خاتم النبيين الذى كان هو اولى بابراهيم عليه السلام و
رأى ما رآه - و ما كذب الفواد ما رأى - و بصر بما بصر به ابراهيم - و ما زاغ
البصر و ما طفى - و تولى ما تولاه ابراهيم - ان ولى الله الذى نزل الكتاب
و هو يتولى الصالحين - و تبرء مما تبرء منه ابراهيم - ان الله برىء من
المشركين و رسوله - و حيث انه صلى الله عليه و آله دنى فتدلى فكان قاب
قوسين او ادنى ذبح بما لم يذبح به ابراهيم عليه السلام حيث ذبح من هو
من رسول الله و رسول الله صلى الله عليه و آله منه و هو الحسين بن على
عليه السلام المذبوح على القفا صوناً للكعبة عن الطغاة اللثام و ايثاراً
لمصارع الكرام على طاعة اللثام.

و السر فى ذلك كله هو ان «رسول الله صلى الله عليه و آله قال انا من
حسين و حسين منى ثم قال الحسين عليه السلام ايها الناس انى سمعت
رسول الله يقول من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهده يعمل
فى عباده بالظلم و لم يغير عليه بقول و لا فعل حق على الله ان يدخله مدخله
اى معه فى النار» فالحسين الذى كان من رسول الله و رسول اله صلى الله
عليه و آله منه قدفدا نفسه و ضحى اهل بيته و اصحابه صوناً للدين
الالهى عن الزيف و التحريف و حفظاً لعهده من النكث و لخلقه من
الظلم.

و من ذلك كله يظهر لك البعد السياسى للحج حيث ان التبرء من
المشركين و الحياد عنهم و الانزجار منهم و قطع ايديهم و الاعلان
الصريح بذلك هو منسك سياسى للحج كما يهتف به قوله تعالى المتقدم.

«و اذ ان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله برى من المشركين ورسوله» (١) ويمكن ان نشير اليه اجمالاً حيث يحين حينه.

فتحصل ان الحج بما له من السنن الخاصة التي تمثلت للانبياء هو بنفسه وحي ممثل فهو من اهم مظاهر الاسلام وصالح لتحقيق الاصلين المارين من الكلية و الدوام و لذا جرى الخاتم الانبياء ما جرى لابراهيم عليه السلام و قبله لادم عليه السلام فليس الحج شرعة خاصة و منسكا مخصوصا يختص بشعب دون شعب او عصر دون عصر بل هو كلى دائم حسبما قرر في بيان كون الكعبة اول بيت للناس و قياماً للناس و مثابة و امناً للناس و كون الحج مفروضاً على الناس و اذ ان ابراهيم عليه السلام متبجها نحو الناس و كون المسجد الحرام سواء العاكف فيه و الباد و كون الحج معياراً لحساب السنين و الاعوام حيث كانوا يرقونها به كما يشهد له قوله تعالى: «على أن تأجرني ثمانى حجج» (٢) حيث جعل الحج معياراً لعد السنين فعبّر عن ثمانى سنين بثمانى حجج لان في كل سنة حجاً واحداً و اشتهارها به يوجب عدّها به و جعله ميزاناً لها.

و بعد الاحاطة بما ذكره العثور على ما دارج بين الاقوام و الملل كهند و فارس و كلدان و اليهود من تكريم الكعبة و السفر اليها و زيارتها بنحو من الانحاء و بعد التنبه لما في التعبير عن مكة به (بكة) الدال على الزحام و التراكم و المجتمع العام يتجه معنى قوله تعالى: «ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً و هدى للعالمين» (٣) حيث جعل ذلك امراً عالمياً يشمل جميع الشعوب و الاقطار و الامصار و الاعصار.

(١) سورة التوبة آية ٣

(٢) سورة القصص آية ٢٧

(٣) سورة آل عمران آية ٩٦

فعه يتضح الاصلان المتقدمان اى الكلية و الدوام وضوح الرائعة و صلوح الحج لان يتبلور به ذانك الاصلان و الا لم يكن هدى للعالمين بل كان مناجاً لقوم خاص و هذا خلف و يشهد له قول على عليه السلام «ألا ترون الله سبحانه اختبر الاولين من لدن آدم الى الاخرين من هذا العالم باحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذى جعله للناس قياماً». (١)

الجهة الثالثة فى ان الحج معاد ممثل

قد تبين مما تقدم من الجهتين ان الحج توحيد ممثل و كذا هو وحي ممثل و الكلام هنا هو ان الحج معاد ممثل و ان مناسكه انموذج للقيامه و الحشر الاكبر.

و بيانه بانه كما ان الاولين و الاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم و انهم يأتون الله فرادى كما خلقوا اول مرة و ان كل اناس يدعون بامامهم و ان لكل امرء يومئذ شأناً يغنيه و انه لاولى هناك و لا حميم و انهم من الاجداث الى ربهم ينسلون و انه لا وزر هناك لاحد و الى ربهم المستقر و ان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قرنى و ان كلهم آتية يوم القيمة فرداً و يفر المرء من اخيه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه و لا خلة و لا بيع و لا شفاعة هناك و بالجملة لا يجزى نفس نفساً و لا يملك نفس لنفس شيئاً و الامر يومئذ لله.

كك الحج تمثل حشر الناس يوم القيامه فى الساهرة التى لانوم فيها خوفاً و فرعاً و لتجردهم فى المعاد عن الازياء و مظاهر الحياة الدنيا فلا

بجال لشعب ان يقولوا نحن احسن اثاثاً ورثياً ولتنزههم عن زهرة الدنيا وكنوزها فلا موقع لان يقول قوم ياليت لنا مثل ما اوتى فلان كما لا مجال لاحدان يخرج في قوم بزينة ولفراهم عن غير الله الى الله حسباً فسر قوله تعالى «ففروا الى الله» بالحج ولتفردهم عن الجمع و كذارؤيتهم آيات بينات كانت خفيت عليهم و هم في بلدانهم و للبسهم ما يشبه الكفن و هو ثوبا الاحرام ويستحب للحاج ان يكفن فيها كما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبى احرامه (١) و لتذللهم لله مشاة بل حفاة حيث ورد «ما عبد الله بشيء افضل من المشى» (٢) و لذا حج الحسن بن على عليه السلام عشرين حجة ما شياً على قدميه (٣) و عن الصادق عليه السلام «جعل السعى بين الصفا و المروة مذلة للجبارين» (٤) و عن مولينا الصادق في قوله تعالى «ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود» قال عليه السلام «المشهود يوم عرفة و المجموع له الناس يوم القيمة» (٥) و لاعترافهم بالذنوب حيث كشف مولينا الصادق عليه السلام و هو محرم عن ظهره حتى ابداه للشمس و هو يقول لبيك (٦) و كان عليه السلام اذا انتهى الى الملتزم قال لمواليه أميطوا عنى حتى اقر لرى بذنوبى فى هذا المكان (٧) الخ و لا منهم و امان الوحش و الطير و لصياتهم عن العدوان و الجدال و كل ما يوجب الاذى المحرم حيث انه تمثل قوله تعالى: لا ظلم اليوم.

(١) و سائل ج ٩ ص ٣٧

(٣ و ٢) ج ٨ ص ٥٥

(٤) و سائل ج ٩ ص ٥٥

(٥) و سائل ج ١٠ ص ٢٣

(٦) و سائل ج ٩ ص ٥٥

(٧) و سائل ج ٩ ص ٤٢٤

والحاصل ان الحج بما له من المناسك الخاصة التي لا توجد في غيره من الاحرام و الوقوف بساهرة العرفات و المشعر مشفوعاً بالضراعة و الابتهاال و البيوتة بنى و التضيحة هناك و الحلق ورمى الجمار والنفرالى مكة و المهرولة بين جبلى الصفا و المروة و غير ذلك مما لا يعلم تأويله الا الله يحكى يوم النشور و يمثل يوم الحشر حيث ان الناس هناك مع اختلاف السنهم و الوانهم يلبيون نداء واحداً و يجيبون هتافاً فardاً لا يحكم عليهم الا الواحد القهار الذى تخضع له الرقاب و تعنوله الوجوه و تخشع له الاصوات فلا تسمع الا همسا.

فاذا تبين ان الحج ممثل للمعاد و مصور اياه و المعاد اى العود الى المبدء اس الاسلام الكلى الدائم فعليه يكون الحج من اهم مظاهر الاسلام و هو اى حج البيت الحرام مظهر تام للاصلين المتقدمين اى الكلية و الدوام و لذاترى الانام يردونه و رود الانعام و يألهون اليه و لوه الحمام و يقفون مواقف الانبياء و يتشبهون بالملائكة الحافين المطيفين بالعرش و يحرزون الا رباح فى متجر العبادة و يتبادرون موعد المغفرة و هو كما قال وليد الكعبة امير الكلام مولى الموحدين على بن ابيطالب عليه السلام: «علم للاسلام و حرم للعائدين فالبيت الحرام بما له من الحكم الخاص علم للاسلام فرض الله حقه و اوجب حجه و كتب على الناس وفادته» (١) فقال سبحانه: «ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غنى عن العالمين».

الجهة الرابعة فى ان الحج ممثل للحكومة العليا الاسلامية

قد تبين لك ان الحج ممثل لاصول الدين الاصيله و جذوره العريقة

وحيث ان الاصل الثابت يؤتى اكله كل حين باذن ربه ولا اصل حيث لا ثمر كما لا ثمر بدونه و ان الحج ممثل لثمره هذه الشجرة الطيبة اى العقائد و المعارف الثلاثة من التوحيد و النبوة و المعاد و ان من اطيب ثمارها هو الحكومة الاسلامية التي لا يتخذ فيها بعضنا بعضاً ارباباً فيلزم البحث حول هذا الامر الهام الذى لولاه لا ندرس الدين و زال الحق و خضع اذلواتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات و الارض حيث ان المجتمع الذى لا يحكم فيه الله هو مجتمع الكفر و الطغيان الذى الهه هواه و الاهواء مختلفة و الامانى شتى فاين يذهبون و اين يتاه بهم و اضلهم الله على علم و لهذا شواهد.

الشاهد الاول على ان الحج ممثل للحكومة الاسلامية هو ان ابراهيم لما رفع مع ابنه اسمعيل قواعد البيت دعاربه بادعية راقية اجابها الله تعالى و منها قوله: «ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكهم انك انت العزيز الحكيم» (١) حيث ان الامة المسلمة اذ ادعوا من اقطار العالم فى جميع الاعصار الى حج البيت و اجابوا رهم و اتوه على كل ضامر و من كل فج عميق فلا بد لهم ممن ينظم امورهم و ينضدها و لا بد لهم ايضا من اصول و احكام يجرون فى امورهم السياسية عليها عدا ما لهم من المناسك العبادية فكيف يمكن ان يجتموا فى صعيد واحد و لكل منهم آداب و سنن بل كيف يمكن نظم امورهم لولا الاصل المقبول لهم جميعاً و لولا الشخص الذى يسلمه الكل السائر فيهم جميعاً بسنة واحدة يتلقونها بالقبول و يسوسهم بقانون فاردي يخضعون لديه و هذا هو الحكومة.

و من هنا ترى نصوص باب الحج تنادى بان هؤلاء الذين اجابوا

رهم اماماً واحداً يطيعونه ويسلمون له وحاشا الاسلام الذى يقول «اذا كنتم ثلاثة فى سفر فأمرؤا احدكم» يتركهم سدى ولا يعين الأمر الحاكم على هؤلاء الجم الغفير الذين يسيحون اقطار الارض و آفاق السماء يطؤون البلاد ويطؤون البرارى و الصحارى و يسبحون البحار و يطيطون فى السماء و بالجمللة «على كل ضامر يأتين من كل فج عميق» و يدع هؤلاء و أهوائهم و امانهم - كل يجبر النار الى قرصه - فاين قول على عليه السلام و نظم امركم .

و الحج له خصيصة لا توجد فى غيره لان الجماعة الصغيرة المتحققة بالاثنين فى الصلوات اليومية - الاثنان و ما فوقها جماعة - يتكامل بالجماعة الوسطى التى لا تتحقق الا بالسبع او الخمس فى صلاة الجمعة التى اذنودى من يوم الجمعة يسعون الى ذكر الله و يذرون البيع و يجيبون ندائها على بعد ستة اميال و لا يقيمون جمعة اخرى على مسافة ثلاثة اميال ثم يتكامل ذلك بالجماعة الكبرى التى لاحد لها فى الحج فهل يمكن ان لا يكون لذلك سياسة خاصة تسوسهم فى معاملتهم و تضارب آرائهم و فصل خصوصياتهم و كيفية معيشتهم و الرابطة التى بينهم بعضاً الى بعض و الارتباط المتصور بينهم و بين غيرهم من الملل الاخرى .

و الشاهد الثانى على ان الحج ممثل للحكومة الاسلامية و ان لها تأثيراً فى بقائه و تكرره هو ما قاله مولينا الصادق عليه السلام «لوعطل الناس الحج لوجب على الامام ان يجبرهم على الحج ان شاؤا و ان ابوا فان هذا البيت وضع للحج و كذا قال عليه السلام و لو تركوا زيارة النبى صلى الله عليه و آله لكان على الوالى ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فان لم يكن لهم اموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين» . (١)

و السر في قوله عليه السلام ان هذا البيت انما وضع للحج هو ما تبين في ثنايا البحوث المارة من انه بيت عتيق يدرس الحرية و الانعتاق من كل هوى وردى داخلى او خارجى و انه بيت اسس على التوحيد يدرس نفي الشرك الجلى و الخفى و انه بيت طاهر يدرس الطهارة عن كل رجس و قذارة و انه بيت سواء العاكف فيه و الباد فيدرس المساواة بين الابيض و الاسود و يعلمهم انهم سوانية كاسنان المشط و ماله من سائر المآثر القيمة التى توجب على الناس شد الرحال اليه و ان تركوه قصوراً او تقصيراً يجب على والى المسلمين ان يسد خلقهم ان قصروا و ان يجبرهم ان قصروا حتى يأتوه و يطوفوا حوله و لا يتركوه و هذا هو الحكومة الاسلامية التى لها حاكم عال و بيده بيت مال المسلمين.

اضف الى ذلك قوله عليه السلام و لتركوا زيارة النبي صلى الله عليه و آله الخ حيث يظهر منه ان زيارته (ص) تجديد ميثاق و مبايعة لتحكيم الحكومة الاسلامية.

و الشاهد الثالث على ان الحج ممثل للحكومة الاسلامية ما قاله مولينا محمد بن على الباقر عليه السلام انما امر الناس ان يأتوا هذه الاحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم و يعرضوا علينا نصرهم (١) حيث يدل على ان الحج عبارة عن الطواف و السعى و الرمي و نحو ذلك مما له مساس بالاحجار التى لا تضر من تركها و لا تنفع من اتاها و عبارة عن لقاء الامام (تمام الحج لقاء الامام) و اتيانه و اعلامه الولاية و عرض النصر و الاطاعة الذى هولب الحج و مغزى العمرة و لباب الكعبة فلو لا الحكومة و الولاية بمعنى السياسة لما احتيج الى اخبار الولاية و عرض النصر.

و اياك و ان تتوهم ان المراد من الزيارة المنسوب اليها في الحج هو زيارة القبور فقط و ان كانت تلك ايضا من حقوق الولاية لان المعصوم حياته و مماته سواء اذ كان موته كحياته لله حيث قال: «ان صلاتي و نسكى و محياي و مماتي لله رب العالمين» بل المراد منها اولا هو لقاء الوالى الاسلامى و اعلامه الولاية و عرض النصره عليه و ثانياً هو الحضور عند قبره و الصلاة عليه و الدعاء و الابتهاال و الضراعة الى الله تعالى و لذا قال عليه السلام: ابدؤا بمكة و اختموا بنا (١)

و من هنا يظهر سر قوله تعالى «لا اقسام بهذا البلد و انت حل بهذا البلد» (٢) حيث يستفاد منه ان البلد الامين لا حرمة له لولا محمد الامين صلى الله عليه و آله و ان الاقسام بمكة انما هو مجلول رسول الله في ذلك المحل و انه لولاها لما صارت مقسماً بها كما ان الحلف بالزمان الخاص و هو عصر الرسالة في قوله تعالى: «و العصر ان الانسان لفي خسر» انما هو بلحاظ المتزمن المخصوص و هو النبي المبعوث يعنى ان حرمة ذلك المكان و هذا الزمان بجرمة المتمكن و المتزمن اى الحاكم على امور المسلمين باذن الله.

فتبين ان مغزى الحج و روحه لقاء الوالى و عرض النصره عليه و القيام معه و الرغبة اليه و الرهبة عن مخالفته و نحو ذلك و لولا الوالى الاسلامى الحاكم الالهى لعادت مكة الى ما لها من سوق عكاظ و صارت الكعبة ماوى للاصنام و محلا للاوثان و لعلى هبل على ظهر الكعبة و ليباع مقاليدها ببيع روزق من خر كما مر- تدبر.

و الشاهد الرابع على ان الحج ممثل للحكومة الاسلامية هو ان الاسلام الذى بعثت به الانبياء انما يتجلى في التوحيد المحض الذى يطرد

بنفسه اى شرك حيث قال تعالى «ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» (١) ومعنى اجتناب الطاغوت هو جعله في جانب وحيز عليحدة ثم الاستقرار في جانب و حيز آخر منفك عنه حتى يصدق الاجتناب و يصدق كونه منحازاً و اما عند الالتقاط و الاختلاط فلا مجال لصدق الاجتناب.

و ليس مفاد هذه الكريمة اثبات امرين بالاستقلال احدهما لزوم عبادة الله و ثانيها طرد الطاغوت بل مفادها التنبيه بما فطر الناس عليه و هو التوحيد و عبادة الله التي يطرد بنفسه الطغيان و يدفعه كما ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر في العبادة الفرعية كك التوحيد ينفي الطاغوت في العبادة الاصلية و من هنا يقال ان لفظه (الا) في الكلمة الطيبة اعنى لا اله الا الله بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء يعنى ان مفادها هو نفي الالهة التي تكون غير الله الذي يخضع له الرقاب و يسجد له من في السموات و الارض.

و هذا الطرد و النفي ليس مجرد الاعتقاد القلبي او الذكر القالبي بل هو اعلام انزجار و نداء تبراء و هتاف براءة و صيحة خاطفة تجاه الطغاة اللثام في البعد السياسى و غيره و هذا المعنى انما يتحقق في الحج حيث انه موضع اعلام و اذان بان الاسلام برى من الشرك و ان المسلمين تبرؤن من المشركين و ان لا ولاية بين اهل الاسلام و اهل الشرك كما يدل عليه قوله تعالى «واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله برى من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم و ان توليتم فاعلموا انكم غير معجزى الله» (٢) اذ مفاد هذه الاية كما تقدم سابقاً هو تبلور

(١) سورة النحل آية ٣٦

(٢) سورة التوبة آية ٣

البعد السياسي في الحج و تحجى الاستقلال الثقافى فيه بحيث لا سيطرة لاحد من الكفار و المشركين على احد من المسلمين و هذا الهتاف البارق انما يتحقق فى الساهرة التى اتاها الناس من كل فج عميق ليبلغ الشاهد منهم الغائب فينتشر فى العالم نشر رائحة المسك .

فهل هذا الاتمثل الحكومة الاسلامية باعلى مراتبها فى الحج و هل يمكن طرد صنائيد الاحاد و تحطيم صياصيمهم الا فى ضوء الحكومة الاسلامية فلو لا حضور السياسة الاسلامية فى ساهرة العرفات و المنى الذين فسرهما - الحج الاكبر- لما امكن اعلام التبرى من عمال الجور و عبدة الطاغوت و لولا ولاية المؤمنين بعضهم مع بعضهم و مبايعتهم لمن هو وليهم المنصوب من الله او الماذون من قبل اولياء الله و صيرورتهم يداً واحدة على من سواهم لما ينشر اعلان العداوة و البغضاء تجاه هؤلاء الجبابرة الذين اهتمهم انفسهم و يأكلون و يتمتعون و يلهمهم الامل و لولا الاقتدار المتشكل السائس لما امكن دفع هؤلاء الاكاسرة و القياصرة و لو لا دفعهم لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله فلو لا الحج لاندurst تلك المراكز العبادية رأساً و لولا تلك المراكز العبادية لفسدت الارض و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض .

و الحاصل ان التجلى التام فى تلبية النداء الالهى انما هو فى الحج الاكبر و هو ايام العرفة و التشريق و البرنامج البالغ حينذاك هو اعلام التبرى و البغضاء قبال الكفار و المشركين و هذا لا ينتشر بدون الحكومة الاسلامية التى يمثلها الحج اتم تمثل و يقررها الكعبة البيت الحرام التى جعلها الله قياماً للناس اتم تقرير و من الواضح ان الناس الذين لا حكومة لهم يكونون فى امر مريج فاين لهم ان يقوموا بالقسط قبال القاسطين و ان يقوموا بالعدل قبال الظالمين و ان يقاتلوا فى سبيل الله صفا كانهم بنيان مرصوص .

و بالجمللة ان القيام الشعبي و المقاومة العالمية و الاستقامة الشاملة التي بنيت الكعبة البيت الحرام لاجلها لما ينتشر بدون الحكومة الاسلامية التي هي من اهم مظاهر الاسلام فنجز الوعد بمجده تعالى و تبين انه كيف يكون الحج من اهم مظاهره فاذا لم يكن هناك حكومة اسلامية لما كان للحج لب (١) و للعمرة روح و للعرفات معرفة و للمنى تقرب و لرمى الجمار طرد للشيطان و لايام التشريق نور و للشهر الحرام حرمة و لليال عشر كرامة و للشفع و الوتر عزة و بالجمللة لما كان البيت الحرام مثابة للناس و اماناً لهم .

و لعله لذلك كله و لما لا يعلم من الاسرار الالهية لم يحج مولينا سيد الشهداء الحسين بن علي بن ابيطالب عليها السلام و لم يقصد التمتع بالعمرة الى الحج بادىء الامر و لم يلب تلبية العمرة الممتنع بها بل اعتمر عمرة مفردة فقط و ذلك لحرمة البيت و كان من قصده عليه السلام الخروج من مكة لا انه عليه السلام قدلبى بعمرة التمتع و اشتبك حجه بعمرته و صار رهيناً بالحج الا انه صار مصدوداً مثلاً ثم بدل حجه التمتع بالعمرة المفردة بل كان اعتماره بادىء الامر بالعمرة المفردة حسب ما دل عليه النص حيث انه سئل مولينا الصادق عليه السلام عن رجل خرج في اشهر الحج معتمراً ثم خرج الى بلاده قال عليه السلام لا بأس و ان حج من عامه ذلك و افرد الحج فليس عليه دم و ان الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية الى العراق و كان معتمراً (٢) و تنبه له سيدنا الاستاذ فقيه اهل البيت آية الله العظمى السيد المحقق الداماد قدس الله نفسه الزكية و افاده في الدرس و يؤيد ذلك ما قاله

(١) وافي كتاب الحج باب النوادر

(٢) كتاب الحج للمؤلف ج ١ ص ٢٣٣ و وسائل ج ١٠ ص ٢٤٦

سيد الشهداء في دعاء العرفة مما يرجع الى الحكومة.

و من اراد ان يتضح له اتضحاً رائعاً انه كيف يكون الحج ممثلاً للحكومة فلينظر ما ذا فعله رسول الله في حجة الوداع وما قاله للناس و قرره لهم من مهام الامور السياسة وغيرها فارتقب.

الجهة الخامسة في ان الحج ممثل للخلق العظيم

قد تبين ان الحج توحيد ممثل و كذا انه وحى ممثل و انه معاد ممثل و اتضح ايضاً انه ممثل للحكومة الاسلامية و الكلام الآن فيما هو الغرض الاسنى و الهدف السامى من العبادة و هو اليقين الذى يمثله الحج و يحصله اتم تحصل، و اليقين هو الخلق العظيم الذى تخلق به رسول الله صلى الله عليه و آله حيث وصفه الله بقوله... «انك لعلى خلق عظيم» (١) كما تخلق به ايضاً مؤسس الكعبة ابراهيم الذى نعمته الله بقوله: «و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات و الارض و ليكون من الموقنين» (٢) و بيان ذلك هو ان العبادة و ان كانت غاية الخلق بالمعنى المتقدم فى المقدمة الا انها بنفسها مقدمة لليقين و مغياة به حيث قال تعالى: «و اعبد ربك حتى ياتيك اليقين» و المراد من الغاية هنا هو الهدف السامى و المنفعة المطلوبة لا الحد و النهاية لان تلك غاية الحركة لا ما هو الاجل منها و اليقين المستفاد من العبادة يصير بعينه مبدء لها بلا عطفلة و غفلة اصلاً.

و كم فرق بين العبادة الصاعدة الى اليقين و العبادة الصادرة من

(١) سورة القلم آية ٤

(٢) سورة الانعام آية ٧٥

اليقين الذى يتحد فيه غاية العقل النظرى و غاية العقل العملى فيصير الشهود هناك بعينه قدرة و العلم بنفسه عملا و المعرفة بذاتها مصدراً و لا يتخلف عنه شىء من عمل صالح و لا يشذ منه شىء من ادب حسن فيصير هو اى اليقين حينئذ بنفسه خلقاً عظيماً اذ لا ميز هناك بين الشهود و العمل اذ الخلق العظيم لا يتحقق بدون الشهود كما ان العمل الصالح و الادب الطيب لا ينفك عن الشهود بل الشاهد هو بنفسه من الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادة و لا يستحسرون، فالشاهد المتيقن هو العابد فهو المتخلق بخلق عظيم لا يعبد الله خوفاً من ناره و لا شوقاً الى جنته بل حباً له تعالى و هذا هو المقام المكنون الذى لا يمسه الا المطهرون.

فاذا تحصل ان العبادة تورث اليقين و ان الحج عبادة خاصة يلزم البحث عن كيفية كونه مورثاً لليقين الذى هو الخلق العظيم الذى يتحد هناك الخلق و المتخلق فيصير هو ايضاً كما ورد عن «الصادق عليه السلام انه من تعلم العلم و عمل به و علمه الله دعى فى ملكوت السموات عظيماً» يعنى ان العالم العامل المعلم اذا كان جميع هذه الشؤون التى اتصف بها الله يدعى فى باطن السموات عظيماً و كم فرق بين من هو عظيم و من له فوز عظيم و اجر عظيم و فضل عظيم و كم فرق بين من هو مندوب الى قوله تعالى «و الله خير و ابقى» و من هو مندوب الى قوله تعالى «و ما عند الله خير و ابقى» و كم فرق بين من هو صالح و بين من عمله صالح اذا الصالح هو الذى يتولاه الله الذى هو يتولى الصالحين و اما الذى يعمل صالحاً فهو بعد ممن يتولى الله و كم فرق بين من هو خالص و يستخلصه الله لنفسه فهو من المخلصين - بالفتح - و من عمله خالص و هو من المخلصين - بالكسر.

و الحج عبادة خاصة تورث الخلق العظيم بما له من الاسرار و الرموز

القريبة نشير الى نبد منها فيما يلي:

احدها ان الحج بما له من التكرمة الخاصة ليس تكليفاً عبادياً يؤمر به كالصلاة والزكاة بل هو ميثاق وعهد الهى يتشرف به ولذا ليس التعبير عن لزوم الحج بسياق الخطاب الامرى حسباً ورد فى الصلاة و الزكاة نحو اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بل التعبير عن لزومه انما هو بلسان الميثاق الخاص والعهد المخصوص الالهى حيث قال «ولله على الناس حج البيت» ومثل هذا العهد باخذ كلمة اللام واسم الجلالة وتقديمه على المتعلق لم يعهد فى غيره من العبادات.

وان ورد فى بعض الروايات ان الصوم لى ولكن الحج ايضاً واجد للصوم حيث انه من لم يجد الهدى يصوم ثلاثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجع الى بلده كما ان جميع ما ورد فى الصلاة يتحقق فى الحج ايضاً لان فيه طوافاً هو بنفسه صلاة وفيه ايضاً صلاة لان الطائف يتخذ من مقام ابراهيم مصلاً يصلى فيه ويناجى هناك ربه وبه يقيم عمود دينه ويتقرب بذلك من مولاه فينال جميع المزايا التى للصلاة وهكذا ينال البركات التى للزكاة حيث ان فى الحج انفاقاً مالياً ونثاراً وايثاراً مزيلاً للشح الذى احضرت الانفس الشح ووقاية لها عن التلوث بذاك الشح والبخل ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون.

والحاصل ان الحج مؤلف من العبادات الخاصة وشامل لفضائلها الجمه (١) مع ماله من الميز الخاص الذى لا يوجد فى غيره وهوانه عهد خاص بين الله تعالى والعبد ولذا قال «الصادق عليه السلام ودمن فى القبور لو ان له حجة بالدنيا وما فيها» (٢).

ثانيها ان الحج بما له من التلبية الخاصة اخفاتاً وجهرأ طارذ لاية

جاهلية كانت او تكون و كاسر لاي صنم جاهلي نحت ولاى وثن جاهلي ينحت و دامع لاي باطل بدء او عاد فاذا هو زاهق و شاف لما فى الصدور من داء الريا و الهوى المتبع و الشح المطاع و اعجاب المرء بنفسه.

و ذلك ان تلبية الحج فى الجاهلية كانت نداء للشرك و هتافاً للوثنية حيث كانوا يلبنون لبيك لا شريك لك الا هو لك تملكه و ما ملك، و يشبتون بذلك لله سبحانه و تعالى شريكاً و ان كان ذلك الشريك ايضاً له.

و اما التلبية فى الاسلام فيكون ضراعة الى الواحد المحض و صحيحة خاطفة على اى شرك جلى او خفى فعه لا يبقى لغيره تعالى ظهور حتى يلتجى اليه و لا قدرة له حتى يعتصم بها بل هنا لك الولاية المطلقة لله الحق و يتضح بذلك اتضاحاً رائعاً لمن يشاهد الجهر بهذه التلبية فى البيداء و الصباح بها فى الساهرة و التداوم عليها كلما علا تلعة او هبط و ادياً. و يشهد له ما يستفاد من نصوص اهل البيت ان من استن بسنة جاهلية او تلوث بقذارة المال الحرام ثم لبي، نودى عند التلبية لبيك ولا سعديك (١)

و لذا قال مولينا الكاظم عليه السلام «انا اهل بيت حج ضرورتنا و مهور نساننا و اكفاننا من ظهور اموالنا» (٢) و ما ذلك الا ان تلبية الحج تلبية لبي بها المرسلون فى الارض حذاء ما يسبحون به فى الطواف حول العرش حسبما تقدم مبسوطاً.

و مما يشير الى ما ذكر من كون الحج صحيحة على الجاهلية هو ما يعثر عليه المتتبع فى نصوص هذا العهد الالهى من نقل ما ورد من تلبية

(١) وسائل ج ٨ ص ١٠٢

(٢) وسائل ج ٩ ص ٤٧ و ٤٨ و ٥٥

ابراهيم الخليل و موسى الكليم و خاتم النبيين عليهم افضل صلوات
المصلين اكثر و اوفر (١) مما ورد في غير هؤلاء الاطيبين من الانبياء و
المرسلين الذين لا نفرق بين احد منهم و لكن الله فضل بعضهم على
بعض سيما في طرد الطغاة و دحض اللثام و دفع الجاهلية الجهلاء
الداخلية او الخارجية اذ الخليل عليه السلام طرد الطغاة بقوله اف لكم و
لما تعبدون و الكليم عليه السلام ادحض اللثام بقوله «يا فرعون اني رسول
من رب العالمين» (٢) و خاتم النبيين صلى الله عليه و آله دفع الجاهلية
بقوله «أفحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكماً لقوم يوقنون» (٣)

ثالثها ان الحج بماله من التضحية الخاصة موجب للتقرب للمخصوص
الذى قلما يوجد في غيره و ذلك ان النحر او الذبح الذى كان في الجاهلية
لم يكن خالصاً عن رجس الشرك بل كان متلطخاً به كالتلبية و الصلاة
حيث انهم كانوا يلبنون بقولهم: لا شريك لك الا شريك هو لك. و كانت
صلاتهم عند البيت مكاء و تصدية حسبما تقدم و كان دأبهم بعد النحر او
الذبح تلطخ الكعبة بدم الهدى المذبوح و تعليق شيء من لحمه عليها
حتى يتقبله الله.

و اما الاسلام فقد جعل الهدى ذاحمة خاصة لا يصح احلاله حيث
قال «لا تحلوا شعائر الله و لا الشهر الحرام و لا الهدى و لا القلائد» (٤) ثم
قال في طرد تلك السنة السيئة و بيان ما للهدى من القرب. و لعله لذا
اشتهرت الاضحية بالقربان. «لن ينال الله لحومها و لا دماؤها و لكن يناله

(١) و رسائل ج ٩ ص ٤٧ و ٤٨ و ٥٥

(٢) سورة الأعراف آية ١٠٤

(٣) سورة المائدة آية ٥٠

(٤) سورة المائدة آية ٢

التقوى منكم» (١) حيث نزه الكعبة عن ذاك التلطيح و التعليق كما نزه الله عن الفاقة الى اللحوم و الدماء دفعاً لمن يقول بعدم لزوم النحر او الذبح لان الله غنى عن العالمين فلم يلزم على الحاج ان يذبح حيواناً فافادبان اصل الهدى لازم و ان الله غنى عنه و ان الذى يناله تعالى ليس هو اللحم او الدم بل الذى يناله هو روح العمل و لب الفعل و هو التقوى و مدار الكلام الان هو فى خصوص هذا التعبير حيث قال تعالى: «ولكن يناله التقوى منكم»

و الذى ينبغى التنبه له هو انه قد يقال بان هذا العمل الصالح مثلاً مما يتقبله الله و قد يقال انه يصعد اليه الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه و قد يقال كما فى المقام يناله التقوى منكم و لا خفاء على الخير المتدرب ان هذه التعبيرات ليس سواء و لا يكون على و زان واحد لان لفظ القبول يفيد امراً و لفظ الصعود اليه تعالى يفيد امراً آخر فوجه و لفظ النيل يفيد امراً فائقاً لا يصعد اليه شى من ذينك التعبيرين.

و كم فرق بين الصعود الى الله و بين نيله تعالى اذا الثانى يصرح بانه لا حجاب حينئذ بين ذاك التقوى النائل و بينه تعالى بخلاف الاول حيث انه لا يصرح بذلك و ان لا ينا فيه و لا وجه لحمل النيل على الصعود بعد ان لا برهان عقلى و لا نقلى على ذلك بل يؤيد ما ذكر من حمل النيل على مفهومه العالى العارى عن النيل المادى و نحوه مما هو تعالى منزه عنه بعض ما ورد فى انه تعالى قد استتر بغير ستر مستور واحتجب بغير حجاب محجوب ليس بينه تعالى و بين خلقه حجاب غير خلقه اى الخلق مادام متوجهاً الى نفسه فهو حجاب و محجوب عن ربه و الحجاب هنا نفس المحجوب لا ما هو الحائل بينه و بين المحجوب عنه كما ان الربط

الاشراقى و الفقر الوجودى هو عين المرتبط الفقير لا ما هو الواصل بينه و بين المربوط اليه فالموجود الامكانى هو بذاته حجاب و محجوب فاذا لم يلتفت الى ذاته و لم ير نفسه و لم يحب بقائه الخاص به بل دنى فتدلى و لم ير الامولاه و لم يحب الا الله تعالى ارتفع الحجاب و زال الحساب و تجلى نور السموات و الارض و انطمس النجوم الزاهرة و انمحي الاقمار المنيرة فهنا لك يناله تعالى هذا التقوى الاخص لا التقوى الخاص فضلا عن العام.

و حيث ان التقوى نعت خاص يتحد معه المنعوت به حسبما تقدم ان هذه الملكات الفائقة تتحد النفس المجردة بها و تصير هي اياها فلا ميز وجودى حينئذ بين التقوى و النفس المتقية المتحددة به فعليه اذا بلغ التقوى شأواً قاصياً و نال الله تعالى بالمعنى الممكن المعقول منه تبلغ النفس المجردة المتقية ذلك الشأ و القاصى و ينال الله تعالى بالمعنى المعقول منه و لا يمكن ان يناله التقوى و لا يناله المتقى اذ ليس التقوى الا حقيقة وجودية خارجية متحدة مع النفس الكاملة فاين الانفكاك ؟ هنيئاً لحاج نحر هديه لله تعالى نحرأ خالصاً لوجهه لا يبتغى بذلك الا الله فينا له تقواه ثم يناله هو بنفسه ايضاً لان تقواه ليس بخارج منه طوبى له و حسن مأب- تدبر.

و لعله لهذا التقوى الغالى الموعود به فى النحر سمي يوم النحر بالحج الاكبر(١) و لاجله قال الصادق عليه السلام «اذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انخره او اذبحه و قل: وجهت وجهى للذى فطر السموات و الارض حنيفاً مسلماً و ما انا من المشركين ان صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين لا شريك له و بذلك امرت و انا من

المسلمين اللهم منك وبك بسم الله وبالله والله اكبر اللهم تقبل مني» (١) لان النحر اذا كان بهذا التقوى الذى لا يرى فيه الا الله ولا شأن لهذا الناحر الا الله حيث ان صلاته ونسكه ومحياه ومماته اى جميع شؤونه لله رب العالمين فحري بذلك ان ينال الله ويناله تعالى الناحر المتقى ايضاً و هذا هو الهدف السامى اى الخلق العظيم الذى يمثله الحج بما له من الاداب و السنن الراقية.

و اياك و ان تتوهم ان هذه الملكات امور ذهنية او نعوت عرضية او نحو ذلك فاقراء يا حبيبي قوله تعالى «هم درجات» (٢) اى ذواتهم و نفوسهم صارت درجات و ارق من قوله تعالى «لهم درجات» (٣) لان الاول للاوحدى من الاتقياء و الثانى للاوساط منهم فاقراء يا صاحبي قوله تعالى «فاما ان كان من المقربين فروح وريحان و جنت نعيم» (٤) اى المقرب ذاته روح و نفسه ريحان و قلبه جنت نعيم و ارق من قوله تعالى «جنات تجرى من تحتها الانهار» لان الاول للاوحدى المخلص-بالفتح-و الثانى للمتوسط المخلصين-بالكسر-فاقراء يا صاحبي قوله تعالى: «فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى» (٥) و ارق من قوله تعالى «ادخلوها بسلام آمنين» فاقراء ايها العارف الشاهد قوله تعالى و الله خير و ابقى و ارق ايها السالك العابد من قوله تعالى «وما عند الله خير و ابقى» (٦) و اياك و ان تتوهم ان هذا الرقى بمعنى التنزه المحض كما فى الملك

(١) وسائل ج ١٠ ص ١٣٧

(٢) سورة آل عمران آية ١٦٣

(٣) سورة الانفال آية ٤

(٤) سورة الواقعة آية ٨٩

(٥) سورة الفجر آية ٢٩

(٦) الفتوحات المكية ج ١ ص ٦٨٦

المقرب بل الانسان كون جامع فله التنزه و التشبه معاً و يجمعها قوله تعالى «ان المتقين في جنات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» (١) فلانسان الاوحى الشاهد جنتان احديها جنة اللقاء و هى المشار اليها بقوله تعالى: «و ادخلى جنتي» و الاخرى جنة تجرى من تحته الانهار المصرح بها في غير واحدة من الايات. اياك و ان تحصر الجنة في قوله تعالى «عند مليك مقتدر» بعد التصريح بقوله تعالى «ان المتقين في جنات و نهر» نعم ليس للاوساط من المؤمنين الاجنات تجرى من تحته الانهار دون جنة اللقاء.

و حيث ان درجات الجنة عدد الايات القرآنية مع ما بين كل درجة من البون البعيد فعلى المتخلق بخلق عظيم ان يأتسى و يقتدى بمن هو نفسه خلق عظيم و هو رسول الله صلى الله عليه و آله اذ قال رب زدنى علماً فيقول هو ايضاً رب زدنى علماً و لا يقف على حد ولا يكتفى به بل عليه ان يقرء و يرقأ و يقتحم العقبة و لا يقتصر على السهلة فاذا كان امامه قوله اذكروني اذكركم ، لا مجال له ان يكتفى بقوله تعالى: «اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم» لما بين ذكر الله و ذكر نعمة الله من الفصل البالغ و اذا كان قدامه قوله تعالى «عيناً يشرب بها عبادالله يفجرونها تفجيراً» لا يمد عينيه الى قوله تعالى: «ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافوراً»

لان تلك العين التى يشرب بها عبادالله تكون خالصة محضة و اما الذى يشربه الابرار فهو ممزوج بمقدار ما من تلك العين لانفس تلك العين فللابرار شراب ممزوج و للمقربين شراب خالص حسبما يستفاد من آيات آخر ايضاً نحو قوله تعالى: «ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجيلاً- عيناً فيها

تسمى سلسبيلا» (١) وقوله تعالى: «يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون- و مزاجه من تسنيم- عيناً يشرب بها المقربون» (٢) حيث يدل على ان الابرار يشربون من رحيق ممزوج من تسنيم لا الخالص منه لان الخالص من تسنيم انما هو للمقربين الذين هم فوق الابرار وهم شاهدون كتب الابرار ويشهدون صحائفهم.

و اذا كان امامه قوله تعالى: «و سقيم ربهم شراباً طهوراً» (٣) لا يكتفى بما اكتفى به المقربون فضلاً عن الابرار فاقراء يا صاحبي هذا القول الذى لم يوجد في القرآن الكريم الا في موضع واحد لاند له و اقضى العجب من لطفه تعالى لعباده المخلصين و تدبره حتى تجد اموراً نشير اليها: الاول ان الساقى ههنا هو الله دون غيره من الموارد حيث قيل هناك -يسقون و قيل ههنا(سقى).

الثانى ان الشراب ههنا لم يجعل وعاء و لم يعين له آنية و لم يقرر له كأس و لم يبين له رحيق حيث لا يسعه وعاء و لا آنية و لا كأس و لا رحيق اذ لا قدر و لا حد و لا نصاب و لا منتهى لشراب يكون ساقيه هو الله تعالى دون غيره من الاشربة حيث قد عين لها او عية و اوانى و نحوها.

الثالث ان الشراب ههنا لم يجعل له عين يذخر فيها او ينبع منها و ما الى ذلك دون غيره من اشربة الابرار او المقربين حيث عين لها عيون و مخازن خاصة يخزن فيها و ينبع منها.

الرابع ان الشراب ههنا قد وصف بما لم يوصف به شراب قط و نعت بما لم ينعت به غيره اصلاً و هو قوله تعالى «شراباً طهوراً» و قد فسره

(١) سورة الدهر آية ١٨-١٧

(٢) سورة المطففين آية ٢٨

(٣) سورة الدهر آية ٢١

من شربه و هو مولينا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام بقوله «يظهرهم عن كل شيء سوى الله» (١) فهنا لك الرقى و ان الى ربك المنتهى فاذا بلغ الكلام الى الله فامسكوا.

فلنرجع الى ما كنا فيه و هو ان الحج بما له من التضحية الخاصة موجب لتقرب قلما يوجد في غيره فهو ممثل للخلق العظيم بالمعنى المتقدم. رابعها ان الحج بما له من التعرفه الخاصة التي لا توجد في غير العرفات (٢) موجب لرقى الانسان الى ذروة عالم الامكان و سنامه و هو الخلق العظيم و اجماله ان ليوم العرفة مقاماً و لمكان العرفات مقاماً و لكن نيل ذلك كله انما يتيسر للحاج الذى يدركها مع ما لغيرهما من الازمان و المواقف المعينة في الحج و يستعد بذلك لدرك ما هو الحرى بهما و هو الدعاء الذى هو مخ العباد و كهف الاجابة كما ان السحاب كهف المطر و هو الدعاء الذى لا يكون ذريعة الى قضاء حاجة من الحوائج النفسانية بل يكون هو عين الاجابة و لا يطلب فيه الا الله و لا يطلب فيه الا الغناء عن الحاجة لا قضاء حاجة و لا يطلب فيه الا النزاهة عن الطلب و لا يرجى فيه الاكمال الانقطاع اليه تعالى و لا يقصد فيه الاخرق جميع حجب النور حتى يصير الروح معلقاً بعز العرش و يصل الى معدن العظمة فيصير هو بنفسه عظيماً.

و بيانه بان الله تعالى قد بين قربه من عباده بمراتب و درجات بعضها اقرب من بعض حيث قال تعالى «و اذا سألك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى و ليؤمنوا بى لعلهم يرشدون» (٣) لانه تعالى بادر بالجواب من دون ان يقول تعالى لرسوله

صلى الله عليه وآله - قل - ثم افاد في الكريمة قرابة من عباده .
 ولقد اجاد سيدنا الاستاذ العلامة الطباطبائي قدس سره في تفسيره
 القيم (الميزان) بقوله: احسن بيان لما اشتمل عليه من المضمون و ارق
 اسلوب واجمله فقد وضع اساسه على التكلم وحده دون الغيبة ونحوها و
 فيه دلالة على كمال العناية بالامر ثم قوله عبادى آه ولم يقل الناس وما
 اشبهه يزيد في هذه العناية ثم حذف الوسطة في الجواب حيث قال فاني
 قريب ولم يقل - فقل - انه قريب - ثم التأكيد بان ثم الا تيان الصفة دون
 الفعل الدال على القرب ليدل على ثبوت القرب و دوامه ثم الدلالة على
 تجدد الاجابة و استمرارها حيث اتى بالفعل المضارع الدال عليها ثم
 تقييد الجواب اعنى قوله - اجيب دعوة الداع - بقوله اذا دعان - وهذا القيد
 لا يزيد على قوله دعوة الداع المقيد به شيئاً بل هو عينه وفيه دلالة على ان
 دعوة الداعى مجابة من غير شرط و فيد كقوله تعالى «ادعوني استجب
 لكم» (١) فهذه سبع نكات في الآية تنبىء بالاهتمام في امر استجابة
 الدعاء و العناية بها مع كون الآية قد كرر فيها على ايجازها ضمير المتكلم
 سبع مرات و هى الآية الوحيدة في القرآن على هذا الوصف - انتهى . (٢)
 فهذه هى المرحلة الاولى التى يثبت فيها اصل قربه تعالى من عباده و
 المرحلة الثانية ما يثبت فيها كونه تعالى اقرب الى الانسان من الذين
 يحومون حوله حيث قال: «ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون» (٣)
 و المرحلة الثالثة ما يثبت فيها كونه تعالى اقرب الى الانسان من حبل
 وريده حيث قال «ونحن اقرب اليه من حبل الوريد» (٤) و المرحلة

(١) سورة المؤمن آية ٦

(٢) الميزان ج ٢ ص ٢٩

(٣) سورة الواقعة آية ٨٥

(٤) سورة ق آية ١٦

الرابعة ما يثبت فيها كونه تعالى اقرب الى الانسان من نفسه حيث قال تعالى «واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه» (١) و هو تعالى داخل في الاشياء ومنها الانسان لا بالممازجة و خارج عنها لا بالمباينة و المزيلة. و للحاج ان يرتحل هذه المراحل الى قصوها حسب ما ورثه من دعاء العرفات و المأثور من قتيل العبرات سيد الشهداء في الكائنات مولينا الحسين بن على عليه السلام حيث قال عليه السلام يومذاك :

«... هو تعالى للدعوات سامع و للكربات دافع و للدرجات رافع و للجبابرة قانع فلا اله غيره و لا شئ يعدله و ليس كمثل شئ ع.»

و قال: لم تخرجني لرأفتك بي و لطفك لي و احسانك الى في دولة ائمة الكفر الذين نقضوا عهدك و كذبوا رسلك لكنك اخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي يسرتني وفيه انشأتني و...» (في ذلك اشارة الى الحكومة الاسلامية كما تقدم).

الى ان قال عليه السلام: «اهى ترددى فى الآثار يوجب بعد المزار فأجمعنى عليك بخدمة توصلنى اليك كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر اليك أكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك و متى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل اليك عميت عين لا تراك عليها رقيباً و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً اهى امرت بالرجوع الى الآثار فارجعنى اليك بكسوة الانوار و هداية الاستبصار حتى ارجع اليك منها كما دخلت اليك منها مصون السر عن النظر اليها و مرفوع الهمة عن الاعتماد عليها انك على كل شئ ع قدير» الخ.

و هذا هو دعاء من سقاه ربه شراباً طهوراً فصارت طاهر السر عن النظر

الى غير الساقى و مصون الضمير عن حب الشراب و ان كان ظهوراً لان قلبه صار متيمماً بحب الساقى فلا موقع لحب غيره فيه و هذا الدعاء هو الحرى بان يكون مخ جميع العبادات اذ هو عبادة صرف لا مجال فيها لظهور غير المعبود و لا مطلوب فيها الا المعبود و لا مقصود فيها الا معرفة المعبود بالمعبود لا بغيره من آيات الآفاق او الانفس .

فهناك يتحد الدليل و المدلول لانه تعالى دل على ذاته بذاته دون غير مانجه عليه السلام لان ما عدا ذلك اما استدلال عليه تعالى بآيات الآفاق و فى ذلك ينحاز كل واحد من المستدل و الدليل و المدلول بحياله و اما استدلال عليه تعالى بآيات الانفس و فى ذلك و ان يتحد المستدل و الدليل و لكن ينحاز كل منهما عن المدلول و معلوم ان الدليل اذا لم يكن عين المدلول لا يمكن ان يدل عليه حق الدلالة بخلاف ما اذا كان عينه كما فى هذا الدعاء البالغ حيث انه عليه السلام استدل بالله على الله و عرفه من ذاته الظاهر و حكم بانه لا ظهور لغيره تعالى حتى يكون هو المظهر له .

و مثل هذا الدعاء السامى تجده فى ادعية على بن الحسين فى اسحار ليالى رمضان من قوله عليه السلام: «بك عرفتك و انت دللتنى عليك» و من قوله: «ان الراحل اليك قريب المسافة و انك لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك» الخ . كما تقف على مثله فى دعاء الصباح المأثور من على بن ابيطالب عليها السلام: «يا من دل على ذاته بذاته» . فتحصل ان الحج من حيث اشتماله على الادعية الخاصة المحفوفة بالبركات الزمانية و المكانية و غيرها ممثل للخلق العظيم .

خامسها ان الحج بما له من التذكرة الخاصة التى قلما توجد فى غيره موجب لشهود الحاج ما لا يشاهده غيره و ذلك ان الحج و ان كان بنفسه ذكراً لله تعالى الا ان المندوب اليه فى بعض حالاته هو الذكر الموجب

لنسيان غير الله وعدم التباهي به حيث قال تعالى: «فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذاكركم آباءكم او اشد ذكراً فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق - ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار- اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب- واذكروا الله في ايام معدودات... (١)

حيث ان نطاق هذه الآيات هو طرد (٢) السنة الجاهلية بذكر الآباء والفخر بهم وذكر القبائل والتباهي بها والتكاثر بذلك واثبات ذكر الله ذكراً شديداً حيث ان الذين آمنوا اشد حياءً لله فذكرهم الله ايضاً اشد من ذكر هؤلاء آبائهم.

والذي ينبغي التنبيه له هو ان ذكر الله سار في الحج وداخل في مناسكه لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمباينة وهو لها وروحها وكما ان نسيان الله ونسيان آياته يوجب العمى ههنا وسيظهر ذلك العمى يوم القيمة حيث قال تعالى: «... كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» (٣) اذ يدل على ان نسيان الله قد اورث العمى كك ذكر الله يوجب البصيرة ههنا فالحاج الذاكر لله تعالى يبصر ما لا يبصره غيره.

ولعله لذا جعل الحاج نفسه حراماً لا يجوز احلاله وهو نفسه شعار من شعائر الله وهو نفسه نور ما لم يقتترف ذنباً فانظر بدء الحج وختمه و اقض العجب.

اما بدته فقال تعالى: «يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» (٤) حيث ان الحاج الذي قد ام البيت الحرام وقصده حرم لا يجوز احلاله.

(٣) سورة طه آية ١٢٦

(٤) سورة المائدة آية ٢

(١) سورة البقرة آية ٢٠٠

(٢) وسائل ج ١٠ ص ٢١٩ الى ٢٢١

و اما ختمه فمن مولينا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام «انه قال الحاج لا يزال عليه نور الحج ما لم يلم بذنب» (١) فتحصل ان الحج نور و بصيرة و لذا ورد ان تارك الحج يحشر اعمى و هو في الدنيا اعمى و في الاخرة اعمى و اضل سبيلا (٢) و حيث ان الحج نور و شهود فهو ممثل للخلق العظيم و لا يتخلق الانسان بخلق عظيم الا ان يصغر مادون الخالق في نفسه فمن تخلق بخلق عظيم و صار هو بنفسه عظيماً لا يتعظم عنده شيء اصلاً اذ هو مظهر الاسم العظيم و افضل من تخلق به هو خاتم الانبياء المنعوت بقوله تعالى «انك لعلي خلق عظيم»، و هو صلى الله عليه و آله مظهر لاعظم الاسماء اذ ليس المراد من الاسم الاعظم هو اللفظ الذي يتكلم به و لا المفهوم الذهني الذي يتصوره النفس بل هو مقام خارجي تناله النفس المتكاملة و عين واقعية تتحقق بها النفس المتعالية .

و لعل السر في كونه صلى الله عليه و آله مظهراً لاعظم الاسماء هو كونه صلى الله عليه و آله خير من حج و لبي بجميع ما للحج و التلبية من الاسرار و هو صلى الله عليه و آله قال «ان الله يحب معالي الامور و اشرافها و يكره سفافها» و حيث ان الثقة بالله ثمن كل غال و سلم كل عال و هو صلى الله عليه و آله كان و ثوقاً بربه متكلاً عليه و قد يسره الله تعالى لليسرى فلذا تخلق بذاك الخلق العظيم لانه صلى الله عليه و آله كان واجداً لما يشترى به ذاك الغالي و لما يتدرج به الى ذلك العالى و كان حجه صلى الله عليه و آله موازياً لمعراجه حيث قال مولينا الصادق صلى الله عليه و آله في بيان علة احرام رسول الله صلى الله عليه و آله من مسجد الشجرة انه لما اسرى به الى السماء و صار بجذاء الشجرة نودى يا

(١) وسائل ج ٨ ص ٦٨ و ٣٢٩-٣٢٧

(٢) وسائل ج ٨ ص ١٧ و ١٨

محمد قال صلى الله عليه وآله ليبيك (١)

والحاصل ان الحج بما له من السنن والاسرار الجامعة يكون من اهم مظاهر الاسلام و كفى بجامعيته ما رواه زرارة عن مولينا الصادق عليه السلام حيث قال: «جعلني الله فداك اسألك في الحج منذاربعين عاماً فتفتني فقال يا زرارة بيت حج اليه قبل آدم بالنى عام تريد ان تفتي مسائله في اربعين عاماً» (٢)

وكذا ما قاله مولينا الباقر عليه السلام انه اتى آدم هذا البيت الف آتية على قدميه منها سبعمائة حجة و ثلاثمائة عمرة (٣) و ما ورد ان صاحب هذا الامر يحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه و لا يعرفونه (٤) و ما ورد عن مولينا على بن موسى الرضا عليه السلام انه قال انما امر الناس بالحج لعله الوفادة الى الله عزوجل و طلب الزيادة و الخروج من كل ما اقترب العبد تائباً مما مضى مستأنفاً لما يستقبل الى ان قال عليه السلام و قضاء حوائج اهل الاطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيه مع ما فيه من التفقه و نقل اخبار الائمة عليه السلام الى كل صقع و ناحية كما قال تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون و ليشهدوا منافع لهم» (٥)

و ما ورد عن مولينا الصادق عليه السلام في علة لزوم الحج على العباد... فجعل فيه الاجتماع من الشرق و الغرب ليتعارفوا و...

(١) و رسائل ج ٨ ص ٢٢٤ و ٢٢٥

(٢) و رسائل ج ٨ ص ٧

(٣) و رسائل ج ٨ ص ٩٤

(٤) و رسائل ج ٨ ص ٩٦

(٥) و رسائل ج ٨ ص ٩٨

لتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وتعرف اخباره ويذكر ولا ينسى (١)

و ما ورد منه عليه السلام بعد ما قيل له ان ناساً من هؤلاء القصاص يقولون اذا حج الرجل حجة ثم تصدق و وصل كان خيراً له فقال كذبوا لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت ان الله عزوجل جعل هذا البيت قياماً للناس (٢) و قال عليه السلام «جعلها الله لدينهم و معاشهم» (٣) الاصل في ذلك هو قوام الدين و قيامه و لا جدوى لحج لا قيام فيه للدين و لذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله «يأتى على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة و حج الاغنياء تجارة و حج المساكين مسألة» (٤)

و ما ورد في الحج من تبين الحق و سعة الرحمة ما لا يتبين في غيره و ما لا يتسع فيما عداه حيث قال تعالى «فيه آيات بينات» (٥) اذ كل ما سوى الله آية له الا ان اسرار الحج آيات بينات له و هناك يشاهد الضيف مضيفه و المضيف يرى نفسه اضيفه بحيث تكون آياته هنا لك بينات.

و اما في سعة الرحمة فقد ورد عن مولينا ابى جعفر عليه السلام انه قال في رجل خرج حاجاً حجة الاسلام فات في الطريق «ان مات في الحرم فقد اجزأت عنه حجة الاسلام» (٦) فانظر سعة الرحمة و ادب الضايفة و قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع لما وقف بعرفة و

(١) وسائل ج ٨ ص ٩٨

(٢) وسائل ج ٨ ص ١٤

(٣) وسائل ج ٨ ص ٤١

(٤) سورة آل عمران آية ٩٧

(٥) وسائل ج ٨ ص ٤٧

همت الشمس ان تغيب: «يا بلال قل للناس فليصتوا فلما انصتوا قال ان ربكم تطول عليكم في هذا اليوم وغفر لحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فافيضوا مغفوراً لكم» (١)

و لعله لهذه المزايا الخاصة للحج قال مولينا الصادق لعيسى بن ابى منصور: «يا عيسى انى احب ان يراك الله فيما بين الحج الى الحج وانت تهبها للحج» (٢) وقال عليه السلام «ليحذر احدكم ان يعوق اخاه عن الحج فتصيبه في ديناه مع ما يدخر له في الآخرة» (٣) اذ ليس لاحد ان ينأى عن خير كالحج وينهى عنه بل يلزم ان يرغب بنفسه فيه ويرغب غيره فيه.

ولنكتف في فضله بنقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لمن قال له يا رسول الله انى خرجت اريد الحج ففاتنى وانا رجل مميل (اى كثير المال) فرنى ان اصنع فى مالى ما ابلغ به مثل اجر الحاج فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وآله «فقال انظر الى ابى قبيس فلوان ابا قبيس لك ذهبة حمراء انفقته فى سبيل الله ما بلغت به ما يبلغ الحاج ثم قال ان الحاج اذا اخذ فى جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه الا كتب الله له عشر حسنات و محى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات فاذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه الا كتب الله له مثل ذلك فاذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فاذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه فاذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فاذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه فاذا رمى الجمار خرج من ذنوبه فعد رسول الله كذا وكذا موقفاً اذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثم قال انى لك ان تبلغ ما يبلغ الحاج قال ابو عبد الله عليه السلام ولا يكتب

(١) وسائل ج ٨ ص ٦٥

(٢ و ٣) وسائل ج ٨ ص ١٠٦

عليه الذنوب اربعة اشهر ويكتب له الحسنات الا ان يأتي بكبيرة» (١) و لعل المراد من مثل قوله صلى الله عليه وآله فاذا طاف خرج من ذنوبه فاذا سعى... خرج من ذنوبه هو بيان اختلاف تلك الاعمال في مغفرة الذنوب الخاصة حيث ان كل واحد منها وجب لغفران ذنب خاص او ان الذنوب لما تراكمت وصارت ريناً على صاحبها و حجاباً على من اقترفها يكون كل واحد من تلك المناسك موجباً لتزقيق قشر من تلك الحجب ورفع غطاء من تلك الاغطية و تسطيح كنان من تلك الاكنة في القلوب حتى يأتي الحاج ربه بقلب سليم لا كنان فيه ولا صداء عليه ولا حجاب دونه رزقنا الله و اياكم.

خاتمة في وداع الكعبة وفي بعض مآثر حجة الوداع

كما ان الله تعالى هو الاول الذي لا اول له و الاخر الذي لا آخر له لان اوليته بذاته و كذا آخريته حيث قال تعالى «هو الاول و الاخر» (٢) و كك يكون تعالى مبدء صدور الاشياء و مرجع عودها - انا لله و انا الى الله راجعون.

كك يلزم ان يكون ابتداء كل امر بالتوجه اليه تعالى و ختام كل امر جميل بالثناء عليه تعالى حتى لا يفتح بامر بدون الاعتصام به و الا تكال عليه و التوجه اليه و لا يحتتم بدون حمده و شكره لان الموحد كما يعرف الله تعالى بانه الاول و الاخر و يعرف ان بدء جميع الموجودات منه تعالى و ختمه اليه تعالى كك لا يدخل في امر و لا يخرج منه الا بالتوجه اليه

(١) وسائل ج ٨ ص ٧٩

(٢) سورة الحديد آية ٣

تعالى كما ادب الله نبيه صلى الله عليه وآله حيث قال تعالى «قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» (١)

ومقتضى توحده ان يكون عياه ومماته الله رب العالمين فلا يدخل في الدنيا ولا يخرج منها الا صادقاً ولا يدخل في البرزخ ولا يخرج منه الا صادقاً ولا يدخل في المعاد الذي لا خروج منه ولا يبقى ولا يدوم فيه الا صادقاً لان «الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم» (٢) و لهم لسان صدق وكذا يكونون في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

ومن اهم تلك الشؤون هو الحج فله بدء يبتدء منه الحاج صادقاً وله ختم يختتم اليه الحاج صادقاً فلذا ودع مولينا على بن موسى الرضا عليها السلام البيت الحرام بان خر ساجداً ثم قام فاستقبل الكعبة فقال «اللهم اني انقلب على لا اله الا انت» (٣) يعني على التوحيد الشحض و طرد اى شرك كان وهذا هو الحاج الذي لا يزال عليه نور الحج (٤).

و من ادب الوداع ان يدعو كما عن مولينا الصادق عليه السلام: «اللهم أقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً بافضل ما يرجع به احد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما يسعني ان اطلب» (٥) الخ وان يكون آخر عهده بالبيت ان يضع يده على الباب ويقول: «المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة» (٦)

(١) سورة الاسراء آية ٨٠

(٢) سورة يونس آية ٢

(٣) وسائل ج ١٠ ص ٢٣٢

(٤) وافي باب فضل الحج

(٥) وسائل الشيعة ج ١٠ ص ٢٣١

(٦) وسائل الشيعة ج ١٠ ص ٢٣٣

وليكن آخر عهدنا في هذه الوجيزة الباحثة عن نظام الحج ونبذ من اسراره هو ما يتصدق الله علينا بجنة الحكمة وهى خطبة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله الذى اوتى جوامع الكلم و الذى ما كلم العباد بكنه عقله قط (١) حيث لم يكن من يعادله حتى يكلمه بكنه عقله الامن هو نفسه - وانفسنا وانفسكم - (٢) وكيف لا يكون كلامه صلى الله عليه وآله الجنة بعد ما قال صلى الله عليه وآله انا مدينة الحكمة وهى الجنة وانت يا على بابها.

وكما انه صلى الله عليه وآله قد صلى وقال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى وحج وقال صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم كذلك ادب الناس وعلمهم نظام الحج واسراره فى خطبته المباركة فى حجة الوداع ونشر الى نزرمن شذراتها فيما يلى، الجامع لما تقدم فى الصلوات المارة والجهات الماضية.

احدها تهذيب النفس بالتوحيد الخالص وتركيتها بتولى اولياء الله وتطهيرها عن النفاق والخلاف حيث قال صلى الله عليه وآله حثاً على الوعى: نصر (٣) الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يبلغها رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه: ثلاث لا يغفل عن قلب امرء مسلم - اخلاص العمل لله والنصيحة لائمة المسلمين واللزوم لجماعاتهم... فالحاج يعبد الله مخلصاً له الدين وينصح لائتمته ويلزم المجتمع الاسلامى كما قال على عليه السلام: «وليس رجل احرص على جماعة امة محمد صلى الله عليه وآله والفيها منى ابتغى بذلك

(١) كافى كتاب العقل والجهل

(٢) آل عمران آية ٦١

(٣) وفى نسخة نصر الله عبداً اى جعل وجهه من الوجوه الناضرة يوم القيمة.

حسن الثواب وكرم المآب» (١)

ثانيها تأمين الناس على الدماء و الاموال حيث قال صلى الله عليه و آله: «ان الله حرم عليكم دماءكم و اموالكم... و لا تعثوا في الارض مفسدين فمن كانت عنده امانة فليؤدها». فالحاج امين لا عراض الناس و اسرارهم لان قلوب الاحرار خزائن الاسرار.

ثالثها تسوية الناس بآحادهم و قبائلهم حيث قال صلى الله عليه و آله: «الناس في الاسلام سواء: لافضل لعربي على عجمي و لا لعجمي على عربي الا بتقوى الله...» فالحاج يستوى و يساوى و لا يرى لنفسه فضلا على غيره و لا لقومه تقدماً على قوم آخر و يرى الاحاد و الشعوب سواسية.

رابعها تطهير المجتمع الاسلامي عن السنن الجاهلية الجهلاء في الاموال و الدماء و البغضاء و الشحناء. حيث قال صلى الله عليه و آله: «كل دم كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي... و كل رباء كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي و اول رباء اضعه ربا العباس بن عبدالمطلب... فالحاج لا يجرمنه شأن قوم ان يعتدى و لا يجره حب الدنيا الى ان يأذن بحرب من الله و يقول انما البيع مثل الربا لانه يعلم ان الله تعالى يحق الربا و يري الصدقات».

خامسها تكريم النساء كالرجال و تعديل الحقوق التي لهن عليهم ر لهم عليهن حيث قال صلى الله عليه و آله: «اوصيكم بالنساء خيراً... و لكم عليهن حق و هن عليكم حق و كسوتين و رزقهن بالمعروف» فالحاج يرى قوله تعالى: «و جعل بينكم مودة و رحمة» (٢) و يشاهد قوله تعالى:

(١) نهج البلاغة كتاب ٧٨

(٢) سورة الروم آية ٢٠

«هن لباس لكم وانتم لباس هن» (١) و يراعى قوله تعالى «وهن مثل الذى عليهن بالمعروف» (٢)

سادسها تحبيب العمال و تفقد الخدمة حيث قال صلى الله عليه و آله: «اوصيكم بمن ملكت ايمانكم فأطعموهم مما تأكلون و البسوهم مما تلبسون» فالحاج يتحجب الى من يخدمه و لا يستعلى عليه بل يجتمع معه على مائدة و يلبسه ما يتلبس به و لا يتزىء و لا يتفوه بقوله انا احسن منك اثاثا و رثياً.

سابعها تنسيق المجتمع الاسلامى على نسق العدل و الامانة حيث قال صلى الله عليه و آله «ان المسلم اخ المسلم لا يفشه و لا يخونه و لا يفتابه و لا يحل له دمه و لا شىء من ماله الا بطيب نفسه» فالحاج مع اى مسلم آخر اخ له فى الدين ابوه النور و امه الرحمة و هو طيب لا يحن الا نحو الطيب.

ثامنها تكليف المجتمع الاسلامى برسالة التبليغ و الاهتمام بالمسؤولية حيث قال صلى الله عليه و آله انكم مسؤولون فليبلغ الشاهد منكم الغائب: فالحاج فقيه يحمل الفقه الى اى مسلم آخر لم يوفى الحضور فى المواقف و لم يدرك الحرمين و مجامعها.

تاسعها تعليم الناس باهم فرائض الاسلام و هو الاعتصام بالثقلين الذين تركهما رسول الله صلى الله عليه و آله فى امته حيث قال صلى الله عليه و آله: «انى خلفت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله و عترتى اهل بيتى» فالحاج يعتصم بجبل الله و من اعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم.

(١) سورة البقرة آية ١٨٣

(٢) سورة البقرة آية ٢٢٨

عاشرها تولية امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام وجعله ولياً
للمسلمين حيث قال صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فهذا على
مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاده» و بذلك يكمل الدين و يتم
النعمة.

الى هنا انتهى ما جرى على اليراع و لقد اوتيت جوامع هذه الكلم
في سفر الحج و لم يتيسر لي تنسيقها مرة بعد اخرى بل كنت اكتب كل
ما نفت في الروع سافراً كان او حضراً حرماً كان او حلافان و في بشيء
من اسرار الحج فلله المنة و الا فليعذرنى الكرام و لكنه جرعة من ماء
ززم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستهديه و هو صلى الله
عليه وآله بالمدينة و لعله يصير شراباً طهوراً لمن اتى الله و لباه بقلب سليم
دعوتهم فيها سبحانك اللهم و تحيتهم فيها سلام و آخر دعوتهم ان الحمد لله
رب العالمين.

عبدالله الجوادى الأملى

٢٧ ربيع المولود ١٤٠٣ - ٢٠/١٠/٦١

موقف ابن سينا تجاه النبوة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله

و بعد فيقول المفتاح الى الله، عبد الله الجوادى الطبرى الآملى هذه وجيزة حول «موقف ابن سينا تجاه النبوة» حررتها بمناسبة الذكرى الالفية لهذا الحكيم المتأله الفذ اللبيب الاروع (١)

فاعلم: ان البحث عن معنى النبوة، وعن انقسامها الى قسمين، و عن بيان ما هو المراد منها هنا، و عن اثباتها، و كذا البحث عن خصائصها و لوازمها: من الوحي و الاعجاز و العصمة و الانذار بالغيب و ما الى ذلك من المسائل الخاصة ففيا لى من الفصول القادمة.

الفصل الاول

في معنى النبوة و اقسامها و بيان المراد منها في هذا الموقف

ان النبوة موهبة الهية ينالها الانسان الكامل في عقليه النظرى و

(١) القصيدة العينية لابن سينا

العملى ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن الله، ويهديهم في الدنيا الى نظام العدل، وفي الاخرة الى النعيم الابدى.

وهى - اى النبوة - على قسمين: احديها النبوة الخاصة التى يتصف بها شخص معين فى الخارج كنبوة خاتم الانبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.

والاخرى: هى النبوة العامة التى لا اختصاص لها بشخص معين دون غيره؛ وهذا القسم هو المراد منها فى هذا الموقف، اذ النبوة الخاصة لكونها امراً شخصياً فى الخارج مما لا يمكن البحث الفلسفى حولها؛ ولا مجال لاقامة البرهان عليها نفيًا ولا اثباتًا، اذ المعتبر فى مقدمات البرهان هو ان تكون كلية دائمة (١) كما يعتبر ان تكون اوليه ذاتية، ومن هنا يحكم بان الشخص الخارجى حيث انه يتغير ويزول لا يقام عليه البرهان. فتحصل: ان النبوة ما هى و ان المبحوث عنه هنا ما هو (٢)

الفصل الثانى

فى اثبات النبوة العامة وضرورتها

ان البحث حول النبوة و ضرورتها بلحاظ نظام الكل مسألة فلسفية حيث انها بحث عن وجود شىء لا يتخصص بتخصص طبيعى ولا رياضى كما فى موطنه (٣) و الكلام هنا متمحض فى النبوة. و اما الشريعة التى هى من آثارها وفروعها المترتبة عليها فلا بحث عنها هنا،

(١) الفصل الاول فى المقالة الثانية من برهان الشفاء

(٢) المبدء والمعاد لصدر المتألهين ص ٤٨٨

(٣) الفصل الاول من المرحلة الاول من الاسفار

فنه ينقح ان بعض الاصول و القواعد التي قررهما في الشفاء (١) و الاشارات و غيرهما لا ثبات الشرعية و بيان ما يسته النبي و يشرعه الشارع خارج عن مصب المقال. و لما كان القياس مؤلفاً من مقدمتين فقط، فلو تقرر هناك مقدمات فوق اثنتين، فأل ذلك: اما الى القياس المركب من الاقيسة التي بعضها تلوبعض، و اما الى بيان مطلوب آخر لا مساس له بما هو مدار الكلام (٢)

ثم ان الذي يستدل به لضرورة النبوة هو: ان الانسان مدنى بالطبع، و كل مدنى بالطبع يحتاج الى قانون، فالانسان يحتاج الى قانون؛ و كل قانون يحتاج الى مقنن، و المحتاج الى المحتاج الى شىء يحتاج الى ذلك الشىء، فالانسان محتاج الى مقنن. و سيأتى بيان ذلك المقنن.

اما كون الانسان مدنياً بالطبع - اى طبعه مجبولا على الاجتماع (٣) و التعاون فى الجملة - فلانه يحتاج فى غذائه و لباسه و مسكنه و سائر شؤونه الضرورية الى الفلاحة و الصنعة و نحوهما؛ بخلاف غيره من الحيوانات، حيث ان ساهرة الطبيعة موائد مطروحة لها، و جبالها و كهوفها و اوديتها مأوى لها؛ كما ان ما معها من الجلود و الاشعار و الاصواف و الابرار و الرياش البسة لها؛ فلذا يمكن لكل واحد منها الحياد عن غيره و الانفراد بنفسه يرتع ويلعب.

و اما الانسان فلو اراد ان يعيش عيشاً انسانياً يصحبه الرقى و الابداع و اراد ان ينجو عن البهيمية و السبعية، فلا بد من ان يجتمع مع غيره ليتصدى كل واحد منهم عملاً خاصاً من الصنعة و نحوها؛ و هذا

(١) الفصل الثانى من المقالة العاشرة من الهيات الشفاء

(٢) المصدر السابق

(٣) الفصل الرابع فى النقط التاسع

هو الاصل المعنى به كون الانسان مدنياً بالطبع، والا بقی منبتاً وحده لا ظهراً أبقى و لا ارضاً قطع؛ فالمراد من التمدن هنا هو هذا الاجتماع الخاص (١) لا التمدن المخصوص المجهود - اى التعاون على البر والتقوى - لان الانسان ليس مجبولاً طبعه على المدنية بهذا المعنى المتعالى.

و اما ان كل مدنى بالطبع يحتاج الى قانون، فلان الاجتماع المذكور لا بد فيه من معاوضة و معارضة في الاعمال، حتى يصير عمل كل واحد منهم عوضاً عما يناله من الغير و معرضاً لان يبذل بحذائه شىء، اذ لولا المعاوضة لما اقدم احد على عمل للغير و لا رضى احد باعطاء ما له غيره؛ و من المعلوم: ان المعاوضة تحتاج الى ضابط خاص هو القانون الضامن للقسط، المصون عن حيث الافراط و جور التفريط، المانع عن الاستيفاء عند الاخذ و التطفيف عند الاعطاء.

و اما احتياج القانون الى مقنن، و كذا احتياج الجامعة الانسانية الى ذلك المقنن، فواضح لا مزية فيه؛ اذا القانون عبارة عن عدة احكام منضودة كافلة لسعادة المعيشة، فهو امر علمى و وضعى خاص، فلا توجد بنفسه فى الخارج، بل لا بد له من عالم به و اياه، حتى ينضبط و يتقرر فى نفسه فتتاله الجامعة الانسانية بعد ذلك علماً و عملاً «لهلك من هلك عن بينة و يحيى من حى عن بينة»

فتحصل: ان الانسان لكونه مدنياً بالطبع يحتاج الى من يضع له قانوناً يعيش هو فى ضوئه.

ثم انه لا بد ان يكون ذلك المقنن انساناً يحاورهم و يخاطبهم (٢)، و يجب استئلتهم و يسمع جوابهم، و يحلّ ما اعتاص عليهم، و يكون اسوة

(١) المصدر السابق

(٢) الفصل الاخر من كتاب النجاة

لهم؛ اذ لولا ذلك- بان كان مثلاً ملكاً سماوياً- لا نقطع الارتباط وسُدَّ اللقاء والاحتجاج والانتساء. كما انه لا يمكن ان يكون ذلك الواضع هو فرداً او افراداً من اوساط الناس لهم ما لغيرهم من العقول والافكار والملكات، و الا لا انقاد له الناس ولا تقبله الجامعة الانسانية، بعد ان كان «حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحداً»

بل لابد ان يكون ذلك الواضع انساناً متألهاً (١) اوحدياً، له من العقل والملكة الخلقية ما ليس لغيره- حسب ما يأتي في الفصل القادم- لان الاوساط من الناس لا ينزهون من الزهو والهوى، فيرون ما لهم حقاً وان كان باطلاً، وما عليهم باطلاً وان كان حقاً؛ حيث انهم يحومون حوم انفسهم، لانهم «اما ظالمون لا نفهم واما مقتصدون» (٢) بخلاف ذلك الانسان الاوحدى الذى يحوم حوم ربه، لانه «سابق بالخيرات باذن ربه» (٣) فلا يسع هولاء ان يضعوا القانون المنزه عن ان يشوبه الحيف والجور، اذ النزاع والمناقشة قد رسخ في طباعهم؛ ومن المعلوم: انّ الموجب للنقاش والحوار المذموم «وهو الطبع المحبوس عليه اكثر الناس» لا يمكن ان يصير رافعاً للنزاع وعاملاً للانسجام والوحدة؛ فلا مجال لتصدى من هو من اوساط الناس لذلك اصلاً.

فتحصل: ان المجتمع الانسانى يحتاج الى الانسان الاوحدى المتاله الصالح لبيان القانون.

ثم ان وجود مثله خير وصلاح بالقياس الى النظام الكلى والنضد العالمى، ولا اشكال فى ان وجوده ممكن ذاتاً ووقوعاً؛ كما لا ريب فى ان كل ما هو خير للنظام وممكن كك يكون معلوماً للمبادئ الأولى، سيما

(١) الفصل الثانى من المقالة العاشرة من الهيات الشفاء

(٢) سورة فاطر آية ٣٢

(٣) المصدر السابق

مبدأ المبادئ، وهو الله تعالى رب العالمين؛ وكل ما هو معلوم له تعالى بالعبادة يجب تحقيقه (١) ويمتنع عدم صدوره، حيث ان الاصلح بنظام الكل واجب وان لم يكن ما هو الاصلح بالقياس الى الفرد او الافراد الخاصة كك (٢)؛ والمراد من وجوب التحقق هنا: هو انه يجب صدوره من الله تعالى، لانه يجب عليه تعالى، اذ لا يجب عليه شيء ولا يحكم عليه شيء «ولا يسئل عما يفعل وهم يسألون»^١ وقد شبهنا
ولما كان ذلك خيراً او اصلح بالقياس الى نظام الكل، وهو مطابق للحكمة ومقدر في العناية الاولى، فهو موجود في جميع الاعصار؛ وهذا هو (النبوة العامة) التي لا تنحصر في عصر ولا في شخص، بل يتحقق ويستمر ما بقي الدهر؛ ويمكن ان يكون معنى بقائها هو بقاء ما جاء به، وهو الدين الكامل التام الذي جاء به افضل الشارعين من حيث دوام اصل النبوة. وقد تقدم: ان للنبوة شريعة (٣) تترتب عليها، وهي مما يقرها النبي بوحى من الله: من العبادات، والاحكام، والتبشير، والانتذار، ونحوها مما هو خارج عن البحث.

تنبية

ان البرهان المتقدم انما يدل على ضرورة النبوة للجماعة الانسانية بما لها حياة انسانية، اذ الانسان موجود دائم لا ينعدم اصلاً، بل ينتقل من دار الى اخرى؛ وحيث ان له معاداً يرجع اليه وهدفاً نهائياً ينتهي هو اليه، وذلك - اى المعاد - امر ضرورى لا ريب فيه، فلا بد له من طريق

(١) الفصل الثاني من المقالة العاشرة من الهيات الشفاء

(٢) الفصل الرابع من النقط التاسع من شرح الاشارات

(٣) المصدر السابق

يصل إليه، اذ الهدف بدون الطريق ممتنع فيكون وجود السبيل إليه ضرورياً لا ريب فيه أيضاً؛ وحيث ان السبيل لا بد لها من الهادى الذى يشير اهو بنفسه على متن تلك السبيل، ويدعو الناس اليها على بصيرة، فيكون الانسان الاوتخدى المتاله الهادى الى سبيل الهدف الحق ايضاً ضرورياً لا ريب فيه؛ ولذا استدل فى الاشارات لضرورة النبوة بعد البحث عن عدة مقامات ودرجات للانسان السالك الى الله (١) كما افاده المحقق الطوسى (ره) هنا حيث قال (٢) : لما ذكر (ابن سينا) فى الفضل المتقدم ان الزهد والعبادة انما يصدران من غير العارف لاكتساب الاجر والثواب فى الآخرة، اراد ان يشير الى اثبات الاجر والثواب المذكورين، فاثبت النبوة والشريعة وما يتعلق بهما على طريقة الحكماء، لانه متفرع عليهما لسفاهما ولما لهما ر

لا فتحقق بل ان مدار الاستدلال هو تأمين الحياة الحقيقية للجامعة الإنسانية، لا التعيش الاجتماعى اى تعيش كان، و الا يمكن ان يكفيه نوع من السياسة غير الدينية ايضاً؛ كما اشار اليه الشارح المحقق فى ذيل الفصل (٣) المبحوث عنه بقوله: ثم اعلم ان جميع ما ذكره الشيخ من امور النبوة و الشريعة ليست مما لا يمكن ان يعيش الانسان الا به، انما هي امور لا يكمل النظام المؤدى الى صلاح حال العموم فى المعاش و المعاد الا بها، و الانسان يكفيه ان يعيش فى نوع من السياسة يحفظ اجتماعهم الضرورى و ان كان ذلك النوع منوطاً بتغلب او ما يجرى مجرى، و الدليل على ذلك تعيش سكان اطراف العمارة بالسياسات الضرورية.

(١) الفصل الثالث فى النقط التاسع من شرح الاشارات و التلخيص (١)

(٢) الفصل الرابع من النقط التاسع من شرح الاشارات و التلخيص (٢)

(٣) المصدر السابق (٣)

فتبين: ان ما افاده المحقق الطوسي (ره) شرح و بيان للبرهان، لا انه نقد و تزييف له؛ و مما يؤيده ان ابن سينا نفسه قد قرر في (علم النفس من الشفاء) (١٨) كون الانسان مدنياً و نحوه من الاصول و المقدمات لبيان لزوم نوع من الثقافة و الادب الخاص و اللغة و الفن و الصنعة و نحو ذلك في الجامعة الانسانية، لا لبيان ضرورة النبوة؛ اذ المراد من تلك المقدمات هنا لك هو بيان الحياة الاجتماعية للانسان، لا الحياة الحقيقية الابدية التي لا يتحقق الا بالامور المعنوية، فراجع. و مما يرشد الى ان نظر المحقق الطوسي (ره) ليس هو النقد و التزييف للبرهان بل بيان حوزة دلالة و عرصه حجيته، هو استدلاله بمثله في (التجريد) (١٩) لضرورة النبوة؛ و هكذا تلامذته في العلوم العقلية، كالعلامة (٢٠) و الكاتب (٢١) (ره)

فتحصل مما تقدم: ان النبوة موجودة ضرورة كما قال في (الشفاء) (٢٢): فواجب اذن ان يوجد نبي و واجب ان يكون انساناً و لا مجال حينئذٍ لشبهة البراهمة او غيرهم، كما بحث عن ذلك مستوفى في (نقد المحصل ص ٣٥٨)

(١٨) الفصل الاول من المقالة الخامسة من كتاب النفس من الشفاء
 (١٩) المقصد الرابع من كتاب التجريد مع اسلوب كلامي و كذا في الباب الرابع من قواعد العقائد

(٢٠) المقصد الرابع من كتاب التجريد

(٢١) المقالة الخامسة من ايضاح المقاصد من حكمة عين القواعد

(٢٢) الفصل الثاني من المقالة العاشرة من الهيات الشفاء

الفصل الثالث في بيان خصائص النبوة ولوازمها

بعد ما تبين لزوم النبوة و ضرورة تحققها بالهلية البسيطة، يلزم البحث حول خصائصها و الكمالات المعتبرة فيمن ينال تلك الموهبة الالهية، وهذا هو البحث عنها بالهلية الركبة. و اصول تلك الخصائص: هي الوحي و الاعجاز و العصمة و الانذار بالغيب؛ و الدليل على اثبات تلك الخصائص للنبوة امران: احدهما ان النفس الناطقة ما لم تتصف بتلك الاوصاف لا تنال موهبة النبوة تكويناً و لا تمس كرامتها خارجاً؛ و ثانيهما ان النفس الناطقة التي تدعى النبوة من الله تعالى ما لم تتصف بتلك الصفات التي تختص به و لا توجد في غيره، لا يقبل منها و لا يخضع عندها و لا يسلم لديها، اذ لا ميز حينئذٍ بينها و بين غيرها من النفوس الناطقة اللواتي لا وساطة للناس؛ و ما ل تلك الخصائص هو كمال قوته: النظرية و العملية.

فأما بلحاظ القوة النظرية - اى القوة التي بها يتأثر الانسان من فوق - فبان يبلغ عقله (اى عقل مدعى النبوة) مرتبة العقل المستفاد من العقل الفعال في النفوس، باخراجها من القوة الى الفعل، و كان له في نيل المطلوبات العلمية قوة الحدس بحيث «يكاد زيتته يضىء و لو لم تمسسه نار» اى كاد ان يتعلم العلوم و يناها بلا معلم. و كما ان للحدس طرف نقصان و ضعف بحيث ينتهى الى حد كانه لا وجود له اصلاً، كك يتناهى في طرف الكمال و القوة الى حد كانه ظفر بكل المطلوبات او اكثرها دفعة او قريباً من دفعة بلا حركة فكرية اصلاً؛ فيرتسم في نفس من بلغ هذا الحد النهائى العلوم التي في العقل الفعال بلا تدرج ارتساماً

بلا تقليد، بل مشتملا على الحدود الوسطى؛ اذ التقليد في الامور التي انما يعرف باسبابها ليس يقيناً عقلياً. وهذا - كما صرح به في الشفاء - ضرب من النبوة، بل اعلى قوى النبوة؛ والاولى ان يسمى هذه القوة (قدسية) و هي على مراتب القوى الانسانية (٢٣).

فاذا بلغ عقله النظرى هذا الحد من التلقى تشايحه و يحاكيه قوته التخيلية والحس المشترك (٢٤)، فحينئذ يتلقى المعارف الالهية والمحتوى العقلى بعقله المستفاد، ويرى الملك الامين الحامل لذلك الوحي الالهى، و يسمع كلامه المنصود الذى نزل به بتخيله وحسه المشترك؛ وهذه الخصيصة هي المعجزة العلمية التي يكون الخواص لها اطوع (٢٥) من المعجزة الفعلية التي يكون العوام لها اطوع، حيث انه بلغ حداً يعجز عن بلوغ مثله غيره، و رأى فواده ما لا يراه أفئدة غيره، و شاهد بصره و بصيرته ما لا يشاهده ابصار غيره و لا بصائرهم، و أتى بعلم لا يقدر على الاتيان بمثله غيره، و يدعو الى امر لا يدعو اليه غيره. و يتلو هذا الاعجاز معجزة اخرى، و هو الانذار بالغيب و الاعذار به، حيث انه يدرك و يعلم ما يقع في المستقبل؛ هذا هو القول الاجمالى حول كمال قوته النظرية (٢٦)

و اما بلحاظ القوة العملية - اى القوة التي بها يؤثر الانسان فيما دونه (٢٧) - فبان يبلغ عقله العملى شأواً قاصياً يكون عالم الطبيعة الخارجية بمنزلة البدن له، و يكون هو بمنزلة النفس لها؛ فكما ان النفس

(٢٣) الفصل السادس من المقالة الخامسة من علم النفس من الشفاء

(٢٤) الفصل العشرون من النقط العاشر من الاشارات

(٢٥) الفصل الرابع من النقط التاسع من الاشارات

(٢٦) رسالة الفعل والانتفاع لابن سينا

(٢٧) الفصل الاول من المقالة الخامسة من كتاب النفس من الشفاء

تُدبّر البدن وتديره، كك يكون قوته العملية قاهرة على الطبيعة ومسيطرة عليها هيمنة النفس على البدن (٢٨)؛ كل ذلك باذن الله تعالى «فبيرىء الاكمه والابرص ويحيى الموتى باذن الله» و يقلب العصا «حية تسعى» باذن الله.

وهذه الخصيصة هي المعجزة الفعلية التي يكون العوام لها اطوع، كما ان الخواص للمعجزات العلمية اطوع.

ومن تلك الخصائص، العصمة وهي ايضاً انها تتحقق عند كمال القوتين - النظرية والعملية - اذ العصمة على قسمين: احدهما يرجع الى العلم، والاخر يرجع الى العمل. اما القسم الاول - اى العصمة فيما يرجع الى العلم - فبان يكون النبي معصوماً في جميع شؤونه العلمية وابعاده الادراكية؛ وقد تبين (عند تشريح كمال قوته النظرية) انه يتلقى الوحي من لدن حكيم عليم بعقله المستفاد، ويتمثل له تلك المعارف المتلقاة في حسه المشترك؛ وحيث انه لا يداخله الوهم ولا يلعب به سائر القوى المقهورة، فلا يرى الا الحق ولا يعقل الا الحق؛ كما انه لا يتمثل له الا الحق، لانه بلغ حداً يدور به مدار الحق حيثما دار «فلا يكذب فؤاده ما رأى ولا يزيف بصره ولا يطفى» (٢٩) لانه ينال المعارف من لدن حكيم عليم ولا مجال للخطاء هناك، اذ لا واسطة بين العارف ومنشأ عرفانه، ولذا يعبر عنه (بالعلم اللدنى) لانه من لدنه، والالم يكن لندنيا؛ وليس المراد من العلم اللدنى علماً خاصاً له موضوع مخصوص ومحمول خاص و هكذا، بل العلم بلحاظ استفادته من لدن معلم الهى يسمى لندنيا، كما انه بلحاظ استفادته من الجداول المنشعبة عنه يكون غير لدنى.

فاذاً تم نصاب العصمة العلمية في هذه المرحلة - اى مرحلة التلقى و الاخذ - تصل النوبة الى العصمة في المرحلة الثانية (وهي مرحلة الحفظ والضبط) بحيث يكون النبي معصوماً عن السهو ايضاً.

و الدليل عليه هو ما مر: من ان القانون الكافل لسعادة الانسان هو الوحي الالهى لاغيره، فاذا لم يكن ذلك الوحي المتلقى من لدن معلم الهى (و هو العقل الفعال) مصوناً عن الزوال و معصوماً عن السهو لما كان له جدوى. اصف الى ذلك: ان العقل المستفاد لدوام حضوره و شدة شهوده تجاه العقل الفعال لا مجال لنسيانه او سهوه و خطائه، فلا ينسى ما اقرنه ذلك العقل الفعال باذنه تعالى؛ فنعلم ما قال ابن سينا «... الانبياء عليه السلام لا يوتون من جهة غلطاً و لا سهواً» (٣٠)

و النكرة في سياق النفي يفيد العموم فيما يرجع الى هاتين المرحلتين - اى مرحلة تلقي المعارف الالهية حيث لا يتطرق اليها الغلط اصلاً، و مرحلة حفظ تلك المعارف و صيانتها عن الزوال حيث لا يتطرق اليها السهو اصلاً - و حاصل ذلك: صيانة الوحي و عصمته عن تطرق الباطل حدوثاً و بقاء.

و من هنا يتضح: لزوم العصمة في المرحلة الثالثة - اى مرحلة الابلاغ و البيان - بحيث لا يبلغ الاعين ما اوحى اليه و لا يملئ «ولا ينطق عن الهوى» (٣١) اصلاً، بل لا ينطق الا عين ما اوحى اليه ايضاً؛ فلا يسهو و ينسى في البيان، كما انه لا يسهو و لا ينسى في الحفظ و الضبط. هذا هو المقال حول القسم الاول - اى العصمة العلمية -.

و اما القسم الثاني - اى العصمة العملية - فبان يكون النبي معصوماً

(٣٠) الفصل الثامن من المقالة الاولى من الهيات الشفاء

(٣١) سورة والنجم آية ٤٣

في جميع شؤونه العملية وابعاده الفعلية، بحيث يفعل ما ينبغي ان يفعل و يترك ما ينبغي ان يترك ، حتى يكون جذبه و دفعه اى حبه و بغضه في الله؛ و تفصيله في موطنه المعد لتحليل معنى التولى و التبرى و بيان المراد منها.

فتحصل مما تقدم: ان للنبوة خصائص لا بد من تحققها معها، و هى الوحي و الاعجاز و الانذار بالغيب و العصمة؛ فالنبي انسان اوحى متأله يوحى اليه و يعلم الغيب و يقدر على ما يعجز عنه غيره و لا يغلط و لا يسهو و لا ينسى و لا يعصى الله، و هو بامرہ يعمل كل ذلك بتوفيق من الله تعالى و اذن منه؛ و هو تعالى «اعلم حيث يجعل رسالته» قال في (الشفاء)(٣٢)... و واجب ان تكون له (اى للنبي) خصرعية ليست لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه امرأ لا يوجد لهم، فيتميز به منهم، فيكون له المعجزات.

الفصل الرابع

في بيان ما ورثه الحكماء المتأخرون وما تأثروا به من

موقف ابن سينا تجاه النبوة

ان المتتبع لاثار ابن سينا القيّمة - كالشفاء و الاشارات و التنبيهات و النجاة و كذا بعض رسائله المعمولة في علم النفس - اذا فحص و تتبع كتب من تأخر عنه من تلاميذه او غيرهم يجد كثيراً منها قد ورث و تأثر بما افاده ابن سينا، سيما في خصائص النبوة من الوحي و الاعجاز و نحوهما؛ و اليك ما في (التحصيل) و (حكمة الاشراق) و (التلويحات) و

(المطارحات) و (شرح الاشارات) و (المباحث المشرقية) و هكذا في كتب المحقق الداماد، و صدر المتأهين، و غيرها من الكتب القيمة للحكماء المتأهين، مع اختلافهم في المباني و الاسس الاستدلالية. و لقد اشار الى تلك الخصائص الحكيم السبزواري في (منظومته) حيث قال: -على وزن المبدء و المعاد لصدر المتأهين-

اصول الاعجاز او الكرامة خصائص ان تقوى العلامة
 كما خمود الحدس يبلغ انتها يصعد في شدته غايتها
 فيها يكاد زيتها يضىء وصل وفيه لا تهدي من احببت نزل
 اعيب اطباء النفوس ذا السقم ذلك بلا لوح قرى اعلى القلم الى ان
 قال:

و اول اصل الاصول و لذا فالذكر اعلى المعجزات اخذا
 انتهى . و هذا بجذاء ما قال في (الاشارات) عند بيان قوى النفس:
 اولها قوة استعدادية و هي (المشكاة) و يتلوها ما هو المتهاى للاكتساب اما
 بالفكرة و هي (الشجرة الزيتونة) او بالحدس فهي (زيت) يسمى عقلا
 بالملكة و هي الزجاجية، و البالغة منها قوة قدسية «يكاد زيتها يضىء ولولم
 تمسه نار»، الخ. و قال الطوسي (ره) لما كانت الاشارة المترتبة في التمثيل
 المورد في التنزيل لنور الله تعالى و هو قوله عزوجل «الله نور السموات»
 الآية، مطابقة لهذه المراتب؛ و قد قيل في الخبر «من عرف نفسه فقد عرف
 ربه» فقد فسر الشيخ تلك الاشارات بهذه المراتب، انتهى.

ختام في بيان ماورثه ابن سينا من الكتاب و السنة و ما تأثر
 به من هذا الثقلين في لزوم الوحي و ضرورة النبوة و خصائصها

ان العقل الانساني - حسبها يستفاد من القرآن الكريم- و ان كان

نعمة الهية، ولكنه وحده غير كاف لتأمين السعادة الانسانية؛ لان الانسان موجود له عوالم ومراحل ينتقل من بعضها الى آخر، فعقله القاصر عما ورائه ليس بكافل لهدايته الى ما فيه سعادة معاشه و معاده، فلذا ينادى القرآن الكريم بضرورة النبوة. و ان السنة الالهية لا تترك الانسان سدى، ولا تنفك عنه ولا هو ينفك عن تلك السنة الالهية التي «تعطى كل شئ خلقه ثم تهديه» كما قال -عز من قائل- «لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة» اى لا انفكك بين الانسانية وبين البينة - اى الرسالة الالهية - اصلاً؛ وهذا اعنى عدم الانفكك من مقتضى السنة الالهية؛ ونظير ذلك بان يقال: لا يكون الشجر وغيره من انواع النبات منفكاً عن نزول المطر وارسان الماء اليها، بمعنى ان السنة الالهية لا تترك النبات عطشاناً وسدى حتى ترسل اليه المطر وتنزل عليه الماء؛ ومثل هذا التعبير يفيد تحتم ذلك الامر النافع و ضرورته، كما ان قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و كان الله عزيزاً حكيماً» (٣٣) يدل على ان العقل الانساني وحده ليس كافياً للهداية و تمامية الحجة، و الا لما احتيج الى الرسول، و تم نصاب الاحتجاج بمجرد العقل الذى آتاه الله؛ ويدل على انه لولا الرسول لكان للناس على الله حجة نحو قوله تعالى: «ولو انا اهلكتناهم بعداذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى» (٣٤) حيث انه يدل على ان التعذيب الدنيوى انما يحسن من الحكيم المتعالى اذا كان بعد ارسال الرسول و بيان الهداية و اتمام الحجة؛ كما ان الاية المتقدمة انما تدل على ان الحجة

مطلقاً سواء كانت بلحاظ التعذيب الدنيوي أو الآخروي إنما يتم بعد الرسالة لا قبلها، مع أن العقل الإنساني موجود على أي حال.

فتحصل: أن لسان القرآن هو ضرورة النبوة و عدم كفاية العقل وحده؛ و أما مصداقها بتحققها في شخص خاص - أي النبوة الخاصة - فهو كما مر مما لا يمكن إقامة البرهان الفلسفي عليه، و لقد قال - عز من قائل - «وإذا جئتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته» (٣٥) حيث أنها تدل على أن النبوة الخاصة هبة خاصة لمن يعلم الله صلاحه لها.

ثم أن المهم في مسألة ضرورة النبوة في لسان القرآن، هو أن المعاد الذي هو أيضاً ضروري لا ريب فيه، إنما هو يلزم النبوة ولا ينفك عنه أصلاً، إذ المعاد - أي الهدف النهائي للإنسان - يستلزم الطريق إليه لا محاله، إذ لا مقصد بدون السبيل؛ فإذا كان الطريق إليه ضرورياً يكون الهادي إلى تلك الطريق - أي النبي - ضرورياً، لأن العقل وحده غير كاف للهداية إليها، كما مر

و أما المنكرون للنبوة فأنما ينكرونها لأجل إنكارهم المعاد - أي الهدف النهائي للإنسان - بحيث يقولون بأنه لا هدف فلا طريق فلا هادي إليه؛ و لقد نقل القرآن الكريم مقالم الزائف في قوله تعالى «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما له بذلك من علم أن هم إلا يظنون» (٣٦) و في قوله تعالى: «إن الظن لا يغني من الحق شيئاً فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم» (٣٧) و تمام التحقيق في تفسير ذلك خارج عن موضوع هذه

(٣٥) سورة أنعام آية ١٢٤

(٣٦) سورة الخاشعة آية ٢٤

(٣٧) سورة والنجم آية ٢٩ و ٣٠

الرسالة. هذا مجمل القول فيما اشار اليه القرآن الكريم.

و اما بيان ما عن العترة الطاهرة التالية للقرآن الكريم في ضرورة النبوة العامة، فهو ما رواه الكليني (ره) في (باب الاضطرار الى الحجة من الكافي) عن هشام بن الحكم، عن ابي عبدالله عليه السلام «انه قال للزنديق الذي سئله من اين اثبت الانبياء والرسل؟ قال: انا لما اثبتنا ان لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجزان يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشروهم ويواجههم ويواجهوه، ثبت ان له سفراء في خلقه يعبرون عنه الى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقائهم وفي تركه فنائهم، فثبت الامر والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز، وهم الانبياء عليهم السلام وصفوته، من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها، غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من احوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما اتت به الرسل والانبياء من الدلائل والبراهين، لكيلا تخلوا ارض الله من حجة، يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته.

ولقد شرحه شراح الكافي، منهم صدر الحكماء المتألهين، وبيته هو على مقدمات عقلية بعضها على محاذات كتب ابن سينا حدو النعل بالنعل والقذة بالقذة، ودلالة هذا الحديث الشريف على ضرورة النبوة وعلى دوامها وعلى خصائصها واضحة، والمراد من العلم هنا هو المعجزة العلمية والعملية بلا اختصاص له بالعلم بالله وآياته.

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واجعله ذخراً لنا ولجميع المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين. تم والحمد لله رب العالمين بيد المحتاج الى ربه الجواد عبدالله الجوادى الطبرى الآمل.

الفهرست

- ١ - حول العناصر الرئيسية للسياسة الاسلامية ٣
- تعريف السياسة ٤
- ان العناصر الرئيسية للسياسة الاسلامية، اربعة ٥
- الأول: العنصر المادى ٥
- الثانى: العنصر الصورى ٥
- الثالث: العنصر الفاعلى ٦
- الرابع: العنصر الغائى ٦
- ان السياسة الاسلامية تنفى السلطة على الانسان عن غير الله ١٧
- السياسة الاسلامية تحوم حول الامة الواعية والامام العادل الحق ٢٣
- السياسة الاسلامية تعتقد ان الامة امامته وان الامام امينها ٢٩
- السياسة الاسلامية تعتقد ان الحكومة انما هى للصالحين من عباد الله ... ٣٧
- السياسة الاسلامية تقتضى ان تحسن الى كل واحد، الآمن سعى فى الارض
فساداً ٤٦
- السياسة الاسلامية تقتضى الاستقلال والحرية والكفاية، وحصراً لتكال
على الله ٤٩
- السياسة الاسلامية توجب اتحاد المسلمين وتأخيهم وتمنع من تفرقهم . ٥٩

- ٢ - نظام القضاء في الاسلام ٦٩
- الفصل الاول ضرورة القضاء ٧١
- الفصل الثاني ميزان القضاء ٧٥
- الفصل الثالث ادب القاضى ٨٢
- الفصل الرابع ادب المتخاصمين ٨٨
- الفصل الخامس ادب الشاهد ٩١
- الفصل السادس ادب الحكم بين اهل الكتاب ٩٣
- الخاتمة: من نوادر احكام القضاء ٩٤
- ٣ - القصاص في القرآن ٩٧
- الفصل الاول في تفسير تعدد القتل ٩٩
- الفصل الثاني في الموقف الاجتماعي لتعدد القتل ٩٩
- الفصل الثالث في النهى التحريمى عن تعدد القتل تكليفاً ١٠٠
- الفصل الرابع في وجوب التوبة والكفارة على من تعدد القتل ١٠٢
- الفصل الخامس في العقاب العظيم الاخرى لمن تعدد القتل ١٠٢
- الفصل السادس في تشريع اصل القصاص ١٠٣
- الفصل السابع في اعتبار التماثل في القصاص ١٠٤
- الفصل الثامن في بيان من بيده القصاص ١٠٥
- الفصل التاسع في عدم الميز بين الذكر والانثى في القصاص ١٠٦
- الفصل العاشر في العفو عن القصاص ١١٠
- ٤ - وجيزة حول اسرار الحج ١١٥
- المقدمة - الامر الاول في ان لكل عبادة بطناً وسراً ١١٦
- الأمر الثاني ان العبادة بظهرها و بطنها غاية الخلق المحتاج لخالق الغنى ١٢٤
- اما الصلوات: ففي بيان فضائل الكعبة و سنن الحج ١٢٦
- الصلة الاولى: في ان الكعبة مثال للعرش ١٢٦

- ١٢٩ الصلة الثانية : في ان الكعبة اسست على التوحيد المحض
- ١٣٠ الصلة الثالثة في ان قواعد الكعبة بنيت ورفعت على الخلوص الصرف
- ١٣١ الصلة الرابعة: في ان الكعبة طاهرة لا يمسها الا المطهرون
- ١٣٣ الصلة الخامسة: في ان الكعبة اقدم بيت وضع للناس
- ١٣٤ الصلة السادسة: في ان الكعبة مدار العتق ومحور الحرية
- ١٣٥ الصلة السابعة: في ان الكعبة مثابة للناس وامن لهم
- ١٣٧ الصلة الثامنة: في ان الكعبة البيت الحرام قيام للناس
- ١٤٣ الصلة التاسعة: في ان حرمة الكعبة وعزتها لحرمة الحق وعزته
- ١٤٩ الصلة العاشرة: في ان الحج من اهم مظاهر الاسلام
- ١٥١ بيان اصلين: الاول: كلية الاسلام ودوامه
- ١٥٦ الثاني: الحج من مباني الاسلام
- ١٥٦ الجهة الاولى: في ان الحج توحيد ممثل
- ١٦١ الجهة الثانية: في ان الحج وحى ممثل
- ١٦٦ الجهة الثالثة: في ان الحج معاد ممثل
- ١٦٨ الجهة الرابعة: في ان الحج ممثل للحكومة العليا الاسلامية
- ١٧٦ الجهة الخامسة: في ان الحج ممثل للخلق العظيم
- ١٩٥ خاتمة في وداع الكعبة وفي بعض ما طرحه الوداع
- ٢٠١ ٥- موقف ابن سينا تجاه النبوة
- ٢٠٢ الفصل الاول: في معنى النبوة واقسامها
- ٢٠٣ الفصل الثاني: في اثبات النبوة العامة وضرورتها
- ٢٠٧ تنبيه
- ٢١٠ الفصل الثالث: في بيان خصائص النبوة ولوازمها
- ٢١٤ الفصل الرابع: في بيان ما ورثه الحكماء
- ٢١٥ ختام في بيان ما ورثه ابن سينا من الكتاب والسنة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله على محمد نبي الله وعلى آله آكل الله
لقد قامت مؤسسة الانتشارات التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية
بقم المشرفة بنشاطات واسعة في مجال نشر المعرفة و احياء التراث الاسلامي
ونستطيع ان نسجل هنا مايلي :

١: الكتب التي أنجز طبعها ونشرت وهي :

المؤلف	الكتاب
للسيد جعفر مرتضى العاملي	الآداب الطبية
للشيخ المفيد	الاختصاص
للشيخ المفيد	الأمال
للشيخ الصدوق	التوحيد
للبحراني	الحدائق الناضرة ١٥-٩
للسيد جعفر مرتضى العاملي	الحياة السياسية للإمام الرضا (ع)
للشيخ الصدوق	الخصال مع فهرس الاعلام
	الدليل الى موضوعات الصحيفة السجادية
للشيخ الطوسي	الرسائل العشر
لابن ميثم البحراني ولعبد الوهاب وللوطواط	شرح مئة كلمة
للمفكر الاسلامي الكبير الشهيد مرتضى المطهري	العدل الالهي
لسماحة آية الله المنتظري	كتاب الخمس والأنفال
للمحقق المقدس الأردبيلي	مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ٣-١
للفيض الكاشاني	المحجة البيضاء ج ١-٨

المؤلف	الكتاب
للشيخ الصدوق	معاني الأخبار
للتجليل التبريزي	معجم الثقات
للسيد حسن طيبي	المعجم المفهرس لألفاظ وسائل الشيعة ١-٩
لابي اسحاق ابراهيم بن محمد بن الازهر الصريفي	المنتخب من سياق تاريخ نيشابور
للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني	منتقى الجمال في أحاديث الصحاح والحسان ج ١
للشيخ الصدوق	من لا يحضره الفقيه
للسيد جعفر مرتضى العاملي	موقع ولاية الفقيه
للعامة الطباطبائي	الميزان في تفسير القرآن
للشيخ آقا ضياء الدين العراقي	نهاية الافكار ج ٣ و ٤
للعامة الطباطبائي	نهاية الحكمة

ب : الكتب التي تحت الطبع هي :

لفخر المحققين	ايضاح الفوائد
للسيد شرف الدين علي الحسيني الاسترآبادي	تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة
لابن شعبة الحراني	تحف العقول
للإمام الخميني	تحرير الوسيلة
للسافي الكلبايگاني	التعزير - انواعه وملحقاته
للسبحاني التبريزي	تهذيب الاصول تقريراً لبحث سيدنا الامام الخميني
للمآ عبد الله	الحاشية في المنطق
للبحراني	الحدائق الناضرة المجلدات ١٦-١٧-١٨-٨
للصابري	الحكم الزاهرة عن النبي وعترته الطاهرة
للعراقي	شرح تبصرة المتعلمين ج ٧
لابن ميثم البحراني	شرح نهج البلاغة
للكاظمي الخراساني	فوائد الاصول تقريراً لبحث الحجة الثاني
للتستري	قاموس الرجال ج ١

ألكتاب

كشف المراد

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج ٤ و ٥

معادن الحكمة في مكاتيب الأئمة عليهم السلام

المعجم المفهرس لألفاظ وسائل الشيعة ج ١٠

المعجم المفهرس لألفاظ نهج لبلاغه

منتقى الجمعان ج ٢

نهاية الأفكار ج ٢ و ١

ألؤلرف

للعلامة الحلبي

للمقدس الأردببلى

للعلم الهدى عمدا بن الفبض الكاشانى

للطبببى

للشبخ حسن ابن الشهبى الثانى

لضباء الدين العراقى

ج: الكتب التى فى طرفها الى المطبعة هى:

أحادبث العترة من طرق أهل السنة

مهدى الروحانى ، عمدا واعظ زاده

على الاحمدى و جمفر مرتضى

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

للصهرشقى

ألأمالى

للشبخ الطوسى

التببان فى تفسير القرآن

للشبخ الطوسى

التدو بن

لرافعى

تهذبب الأحكام

للشبخ الطوسى

الدروس الشرعية

لشهبى الأؤل

الذخبيرة فى علم الكلام

للسبب المرتضى علم الهدى

الرجال

لننچاشى

الرسائل

للشبخ الانصارى

الروضة البهببة فى شرح اللمعة الدمشقىة

لشهبى الثانى

السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى

لابن إدربس الحلبى

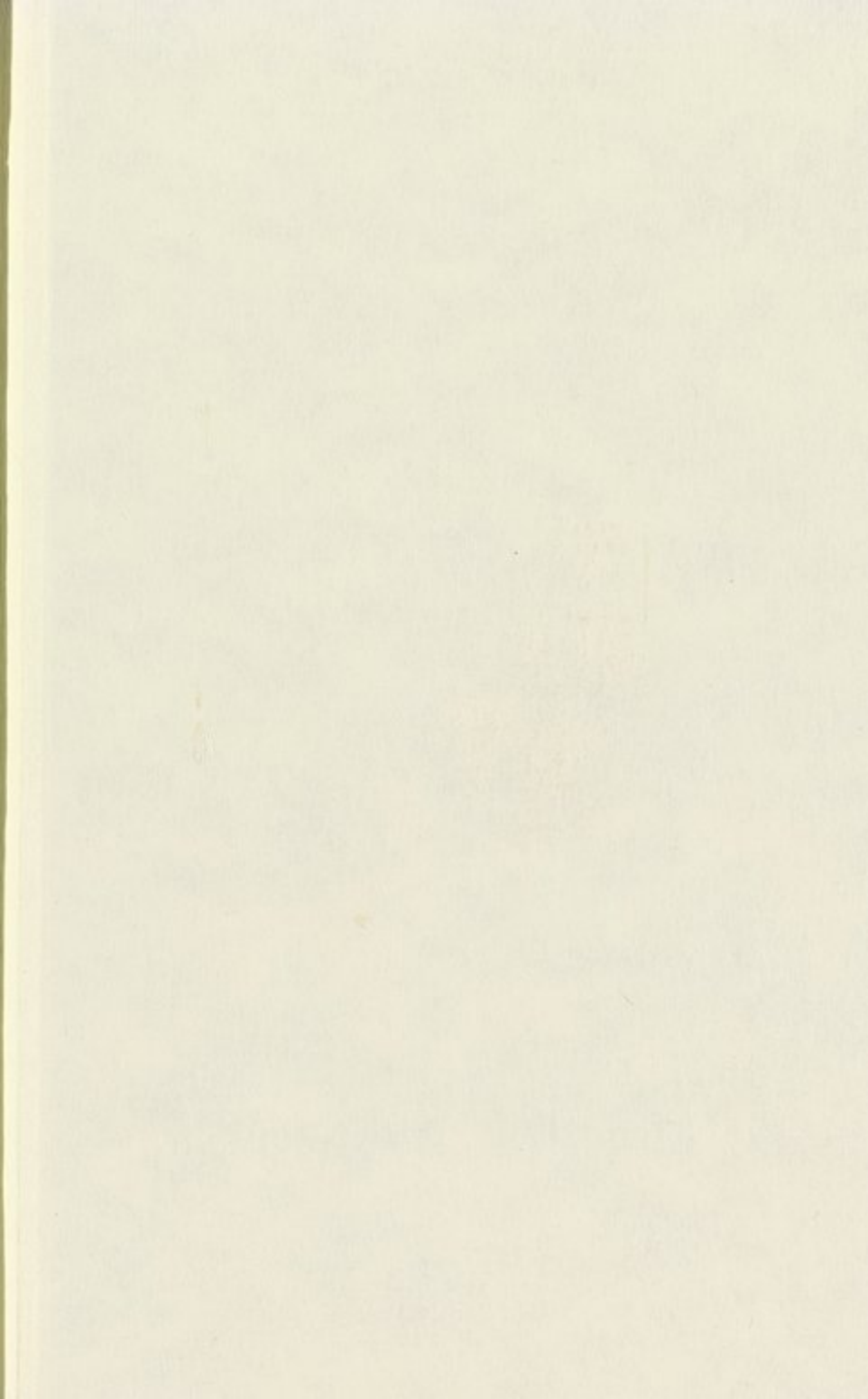
شرح المنظومة

للسبزوارى

عدة الاصول

للشبخ الطوسى

فقه الرضا

Princeton University Library

32101 059057867

بها ۲۷۰ ریال