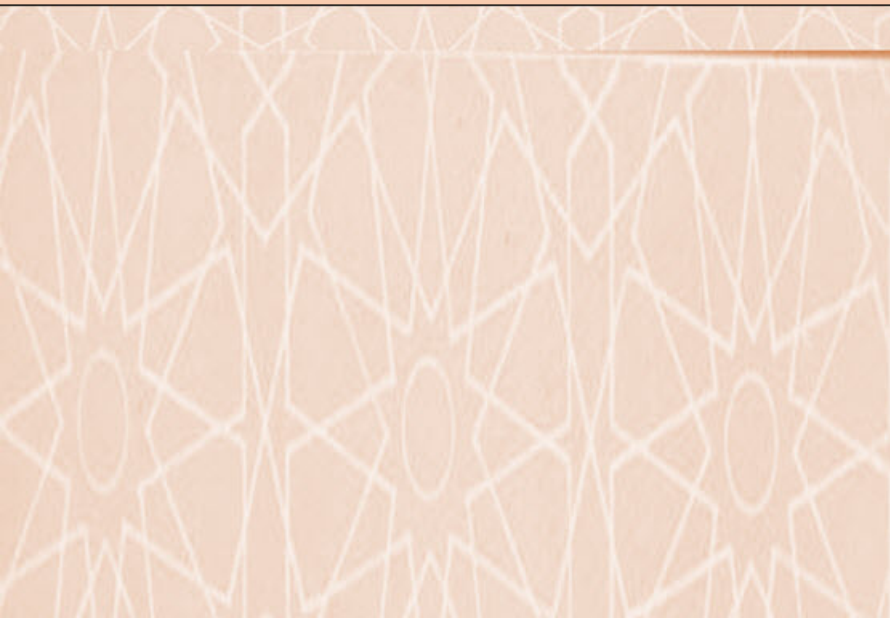

مجلة
إسلامية
جامعة

التوحيد

AL-TAWHĪD

العدد الرابع - السنة الأولى ١٤٠٣ هجرية

لعدد الرابع - السنة الأولى - رمضان، شوال - ١٤٠٣ هـ. ق.

نسخة النسخة في	
١٠٠ ريال	إيران
٣٠٠ قرش	سوريا
٣٠٠ قرش	سوريا
٣٠٠ فلس	لبنان
٣٠٠ قرش	الكويت
٤٠٠ دينار	عمان
٤٠٠ فلس	بحرين
٦٠٠ درهم	الأمارات
٦٠٠ ريال	السعودية
٦٠٠ ريال	قطر
٣٠٠ دينار	قطر
٤٠٠ درهم	ليبيا
٣٠٠ دينار	السودان
٤٠٠ دينار	البحرين
٤٠٠ درهم	البحرين

• في باقي دول آسيا وأفريقيا
في أمريكا وأستراليا وأوروبا
دولارات أو ما يعادلها

• في دول أمريكا الشمالية والوسطى
رقم الهاتف: ٩٠٦٦٦٦
إيران - طهران - شارع من شارع
سعدى
و يرجى علام الجلة بذلك .

التوحيد

تعمى بالفكر الإسلامي المعثوق،
والكلمة الخادفة الصادقة،
وكل ما هم الأمة من رؤى وسلوك بناء.

ونفتح صدرها:
لكل المفكرين الإسلاميين،
خدمة لقضية التوحيد الكبرى،
وتركيزاً لخصائص الأمة الإسلامية الواحدة،
ونشراً لأصواء الثورة الإسلامية في كل أرجاء الوجود.

بعيداً عن:
كل تعصب دموي،
ونفرتي بين المسلمين لأحمد عقباة،
ولغو من القول لا طائل فيه.

التوحيد

اسلامية - فكرية - جامعة
تصدر كل شهرين مرة

العدد الرابع

محتويات العدد

- كلمة التحرير
أ. مفسر والتفسير ٥
- حول القرآن
تفسير القرآن الكريم ٩
المراجعة في المجتمع الاسلامي (٢) آية الله المرجع العلامة القمي الطائي ١٩
- فقه
حرمة القمار (٢) مرجع آية الامام الخميني ٣٠
الانفاق (٣) آية الله العظمى الشيخ المنظفري ٣٩
بحوث من كتاب الجهاد تحقيق السيد هاشم محمد ٥١
ولاية الفقيه (١) السيد جعفر مرتضى ٦٦
- فلسفة
المعرفة بصفة القطرة (٤) آية الله الشهيد بهمنى ٧٦
- فلسفة التشريع
حول الصيام والظفر آية الله الخوادي الآمل ٨٣
عصر الروفة في التشريع الشيخ محمد علي السخري ٩٠

بصدرها:

قسم العلاقات الدولية في منظمة الاعلام الاسلامي

ابران - طهران - خيابان طالقاني

خيابان ايرانشهر شمال - كورچه ها

پلاكه ۲ هاتف: ۵-۸۲۵۰۲۲

ادب

۹۹ خصائص القصة الاسلامية محسن محمدياني

لغة

۱۰۷ ولاية الفقيه الدكتور الحسيني

شعر

۱۱۸ طهران مصطفی النعماني

ملف المؤتمر

۱۲۱ الدين والسياسة حجة الاسلام والمسلمين ابراهيم اميني

۱۲۷ النظرة الكونية حجة الاسلام السيد محمود الهاشمي

سياسة

۱۳۹ سقوط «توده» ۱۳۹

اقتصاد

۱۴۶ حول العلاقات الاقتصادية بين الدول الاسلامية ۱۴۶

۱۷۵ بريد المجلة ۱۷۵

الكلم الطيب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدس.. وانتصار

طريق الكفاح المؤلم هو طريق الانسان نحو
السعادة والكمال:

«بأبها الإنسان، إنك كادح ال ربك كدحاً
فملاقية».

انه طريق المعاناة الموجهة الى الله، والمقربة
الى عظمته، طريق الأسباب اليه:

«وهزّي البك بمذع النحلة نساقت عليك رطياً
جنياً»

طريق الجهاد، والجهاد المتواصل: «والذين
جاهدوا فبنا نهدبهم سبنا».

«لا أقسم بهذا البلد، وأنت جيلٌ بهذا البلد، ووالدي
وما وُدد، لقد خلقنا الإنسان في كبد»

هكذا يأتي التأكيد الإلهي بهذا القسم
الأكيد على هذه الحقيقة. حقيقة ان الإنسان
خلق في كبدٍ وتعب وكدح ومعاناة...

ولا ريب في ان ذلك من الطاف الله
بالإنسان، كما لا ريب في ان ذلك هو مسيل
كماله المنشود كهدف لخلقته.

أما الذين يختارون طريق الراحة والخمول والتترف والبطر، فانهم ينتخبون سبيل الافول وتعطيل الطاقات.

ومن يتسبب صعوداً الجبال

يعتش أبداً الدهر بين الحفر

وان تاريخ الأنبياء والأوصياء زاخر بالجهاد والألم المقدس والنشاط الاجتماعي حتى يبلغ الحال الى حد الاستيئاس أحياناً، وحينئذ يحمل النصر: (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا)... وهل فكرنا كم عدد الحروب والغزوات التي قادها أو وجهها الرسول الأكرم (ص) خلال عشر سنين تلت الهجرة الشريفة رغم انه كان يقوم بأروع عملية في التاريخ وهي؛ (بناء المجتمع المسلم)؟!؟

قد يصعب علينا ان نتصور ذلك اذا استمرنا حياة الراحة والهدوء الكاذب ولكنها الحقيقة الصارخة تقول: ان طريق الجنة سالكة عبر النار والألم... وان النصر يأتي بعد الكفاح المرير.

يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): «ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله: نقتل آباءنا وأبناءنا وأخواننا وأعمامنا: ما يربدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماً، ومضياً على اللقم، وصبراً على مضض الألم، وجداً في جهاد العدو... فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علينا النصر، حتى استقر الإسلام، ملقياً جرائه ومنبوئاً أوطانه، ولعمري لو كنا نأقي ما أتيتم ما قام للذين عمود، ولا اخضر للإيمان عمود» («الخطبة: ٥٦»)

هدف التربية... انتصار الانسان:

الانسان ذلك الموجود الذي تتجلى فيه الطاف الله تعالى، فتبارك الله احسن الخالقين، هذا الانسان مجموعة من عواطف ودوافع ورؤى وعقل مسيطر عبر توجيهه الارادة... وهذه المجموعة لا تؤدي دورها المطلوب إلا عبر سيطرة الوعي وقوة الارادة... ولأنتم هذه السيطرة إلا من خلال عملية تربوية مبدعة تستهدف تجلية (الخاصة الانسانية) في الانسان.

وعملية التربية الانسانية ليست كما يدعي ذوي الرؤى الميكانيكية، عملية طبيعية ميكانيكية يمكنها أن تجري على أي موجود حي فتحوله دون ان تستند الى مسبقات فطرية اصيلة... كلا وانما تحتاج - فيما تحتاج - الى:

(١) - كوامن واستعدادات فطرية اصيلة تقوم العملية بمهمة (تحريكها) من (القوة) الى (الفعل).

(٢) - واهداف مشخصة لها سبيل معين، تنسجم معه الكوامن الفطرية. وتمتد العملية التربوية من خلال الاطر المحددة لذلك.

(٣) - وألم ومشقة ومعاناة تصقل الجوهر الانساني وتمحو عنه شيئاً فشيئاً كل عوائق التحول الى الفعلية الناصعة.

(٤) - واطار اجتماعي مساعد فلا يتم التكامل الفردي الا في اطار تفاعل اجتماعي موجه.

(٥) - وجو مقدس يشمل الهدف - كنقطة عقائدية اصيلة - والطريق - كسبيل - وحيد الى الهدف - وعملية التربية ذاتها

باعتبارها من مراحل الطريق المقدس.

فإذا تَمَّت كل هذه العناصر وغيرها امكن
تجلية (الخاصة الانسانية) في الانسان وإلا
فالضبايع... والتصوف الهزيل... والتفوق
المتراجع... والسراب الكاذب «وهم يحسون انهم
يحنون صنعا».

رمضان... ألم وانتصار:

ورمضان... يوفر كل هذه العناصر...
كأروع ما يكون.

ان عملية توجيه الكوامن الفطرية نحو
الهدف النبيل من خلال معاناة موجهة وفي اطار
اجتماعي ظاهر يفمر الكل جو مقدس يستمد
قدميته من نسبة الصوم الى الله تعالى، ومن
الانفاس التي تتحول الى تسابيح... والنوم
الذي يكتب للعبد عبادة... ومن جو الدعاء
والخشوع والانابة، ومن طهر ليلته القدر وما انزل
فيها من عطاء إلهي عميم ومن كثير من المنابع
المقدمة الاخرى.

وفي هذا الجو ينتصر الانسان في الانسان،
وعيه يعود هو القائد، وارادته القوية طوع وعيه،
ويعود رمضان مضماراً، والسباق الى الجنة الى
الله الكامل المطلق.

والذكريات... روافد:

نعم ذكريات رمضان الكرم روافد...
تمد المسيرة التربوية بتعميق عناصرها وهل
اروع من ذكرى نزول القرآن: امانة الله،
وعطيته التي مهد لها آلاف الانبياء... بجهادهم

وجهدهم وتضحياتهم، وعطائهم التربوي...
انه الأمانة العظمى التي حملها الانسان وعليه ان
يروض نفسه، ان يديم فورته الانسانية، ان يعاني
الألم، ان يعي بوضوح، ان يمتلك الارادة
الصابرة... حاملاً القرآن بكل وجوده... به
يبصر، وبه يسمع، وبه يتمسك، وبه يصل
ويعتد الى كل الارض رخاء وعافية، ويفرع في
كل شأن ما يظلل به كل الحياة.

ثم هل اروغ من بدر ودروس بدر ومنها هذه
الآية المباركة:

«واذ بعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم،
وتودون ان غبرذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان
يقطع الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين».

حيث يأتي الوعد الالهي بأحد النصرين...
اما الانتصار على القافلة التي كان يقودها
ابوسفیان والحصول على خمسين الفاً من الدنانير
الصفير... أو الانتصار في معركة ضد طغاة
قريش... عدتان امام الفئدة المؤمنة احدهما
ذات شوكة وألم مقدس وطعان ومعاناة،
والاخرى غير ذات شوكة... وتعمل القلوب الى
العدة الأخيرة وكأنها نسبت الى ان تختار اصعب
العدتين، واكثرهما كدحاً وألماً... وتأتي الآية
لتصور النتيجة بأروع تصوير.

احدهما: استيلاء على قافلة وحصول على مال

فاني.

والثانية: انتصار في بدر وتحقيق منعطف
تاريخ الايمان كله في الارض حيث يسجل
الحق ذاته، وينقطع الباطل من دابره، ويعتد
الاسلام جذراً صارباً في العمق، وغصناً يخرق
العصور، وظلاً تستظل به الانسانية كلها. انه

تدريب للانسانية ان لا نود طريقاً غير ذات الشوك، لان الأشواك هي التي تغذي ورود الانتصار وتحفظها من عبث العابثين.

اليسبت بدر وذكرها رافداً انسانياً ضخماً يدعم رسالة رمضان الانسانية... وهكذا كل ذكريات رمضان.

الامام علي (ع) بطل الحق والسيف والمنبر، ورجل الحرب والمحراب، يقضي عمره كله في الم طاهر للاسلام، وينتصر حين يعلوه سيف عبدالرحمن بن ملجم ليعلم (فزت ورب الكعبة)، وينتصر حين يبقى مثلاً لكل الثائرين المضحين في التاريخ الخصب.

والامام الحسن (ع) امام المهدي... عمر حافل بالجهاد والالم، وانتصار على مدى التاريخ وهكذا تتابع الذكريات، لتصنع العيد في ختام رمضان... وهل العيد الا تعبير عن الانسان الى ذاته بعد عودته الى ربه، وخلص من تلك

الزمرة التي قال فيها تعالى: «سوا الله فانساهم انفسهم».
انه عيد الانتصار على الانحراف.

واخيراً:

لبعلم المسلمون جميعاً ان سيئهم وقدرهم هو الكدح الهادف... وانهم اذا استمروا حياة الراحة والحمول، ساروا الى الخسران: «والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر».

فلنختر اذن طريق الأمل المقدس، طريق الاشواك... ولنسحق كل العقبات نحو الانتصار على الاهواء والطواغيت... انها حياة الكفاح ومبادرة العدو ابداً. يقول علي عليه السلام: (والله لا اكون كالضبع: نأتم على طول اللدم حتى يصيل بها طائها، ويختلها راصدها، ولكني اضرب بالمقبلي الى الحق المدبر غننه، وبالسامع المطيع العاصي المرئب ابداً) «المخيلة: ٦».

تفسير القرآن الكريم

إحساساً بضرورة وجود تفسير للقرآن الكريم، يجعل عناصر الإيجاز والعمق والوضوح، بالإضافة إلى طرح البعد الاجتماعي للمفاهيم القرآنية، فقد قام كل من الشيخ محمد علي التسخيري والشيخ محمد سعيد النعماني بهذه المهمة التي نسال الله تعالى التوفيق لأكملها.

وينسفي للقراء الأعززة ان يلاحظوا انه روعيت في هذا التفسير العناصر التالية:

١ - الإيجاز إلى الحد الممكن مما يجعل كل صفحة من القرآن الكريم تقابلها صفحتان من التفسير تقريباً.

٢ - طرح الأبعاد المختلفة للمدلول القرآني ومنها البعد الاجتماعي الاصيل.

٣ - طرح التفسير وفق مختلف الآراء مهما امكن مع التركيز على المروي عن اهل البيت (ع).

ولله المشرق والمغرب...: واذا منع المؤمنون من الصلاة في مسجد معين فليصلوا في أي مكان، ليجهوا النبي شاءوا إذ الأرض كلها لله وروح المسجد نسري لكل مكان، وليس له تعالى مكان وجهة خاصة لأنه فوق المكان والزمان وقد وسع ملكه الكون، وهو العظيم بما يفعل عباده أينما كانوا وحيثما أنجهاوا.

وقالوا: اتخذ...: ادعى الضالون أن الله ولدأ: كغيره عند اليهود والمسيح عند النصارى والملائكة عند المشركين. وهي دعوى يكذبها العقل والمنطق السليم حيث تعني تصور التحديد والاحتياج والتركيب والشبه في ساحة الله تعالى و تنزه عن ذلك - وكل ما يوجد في السماوات والأرض مملوك وغلق معحتاج خاضع له تعالى. فكيف يجتمع هذا مع تصور البتة لله الغني المطلق؟

بديع السماوات...: جواب آخر على ادعاء البتة له تعالى بذكر حقيقة خلق الله للأشياء وإبداعه لها على غير مثال وحالة مسبقة تقتضيا البتة وإنما ابتدع الأشياء لامن شيء، فإذا أراد إيجاد شيء وجد.

وقال الذين لا يعلمون...: أي الذين ليس لديهم كتاب فيعلمون وهم المشركون الذين شابهوا أهل الكتاب في عنادهم - والكفرمة واحدة - فراحوا يطلبون أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية إلهية رغم أن الله قديس الآيات مضافاً بما يكفيم لو كانوا مستعدين لقبول الحقيقة وتحصيل اليقين.

إنما أرسلناك...: ثبت الله نبيه على الحق و بين ان مهمته هي الدعوة الى الله ونشير العاملين بالفوز والعاصين بالخسران وان لاداعي للتألم على مصير المتحرفين فسولية ذلك تقع على عاتقهم وحدهم.

ولن نرضى...: تؤكد الآية ان الكافرين من اليهود والنصارى لن يرضوا عن النبي (ص) إلا برفع البد عن دعونه - وهي الحق - واتساع ضلالتهم. فالمعركة اذن معركة معتدبة بين الحق والباطل.

قل ان هدى...: الاسلام هدى الله وهو العالم بما في الكون ومصالحه، والمنزه عن الهوى الشخصي، فالاسلام هو الهدى الحقيقي، وما سواه ضلال وهباء. ولن...: فلأميل عن خط الاسلام - بعد العلم

بعقوبته - الى سبيل الكفر والأهواء الشخصية التي تقود الى الفناء. والخطاب وان توجه للنبي (ص) إلا ان المراد به تحذير الامة من الأقول الحضاري اذا توجهت للنظم الوضعية الناقصة حتماً.

الذين آتيناهم...: أما أهل الكتاب الذين يتلون حق تلاوته بقلوب واعية فهم المؤمنون به حقاً مما يوقهم للإيمان بالاسلام وتلقي مواهب الخيرة في حين يخسر الكافرون ذلك. يقول الامام الصادق (ع) في تفسير الآية: يرتلون آياته، وينفقون به ويعملون بأحكامه و يرجون وعده ويخافون وعيده و يعتبرون بفضصه و ياتمرون بأوامره، و ينتهون بشواهيه، ما هو والله حفظ آياته، ودرس حروفه، وتلاوة سورة ودرس اعشاره وأخاسه، حفظوا حروفه وأصاعوا حدوده وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه، قال الله تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته).

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ وَفِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَبْنَاءُ نَرًا قَدِ افْتَرَقُوا وَجْهَهُمْ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِنَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٤٢﴾ وَقَالُوا لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لَّنَحْتَبِعَ أَهْلَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ أَهْلَهُمْ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَسْمَعُوا كَلِمَ اللَّهِ فَذُكِّرُوا ﴿١٤٣﴾ وَكَأَلَيْسَ لِلَّهِ الْإِسْلَامُ بَاطِلًا إِنَّهُ يَخْتَرُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ فِئْتَابًا وَهُوَ الْعَلِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٤﴾ وَكَأَلَيْسَ لِلَّهِ الْإِسْلَامُ بَاطِلًا إِنَّهُ يَخْتَرُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ فِئْتَابًا وَهُوَ الْعَلِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٥﴾ وَكَأَلَيْسَ لِلَّهِ الْإِسْلَامُ بَاطِلًا إِنَّهُ يَخْتَرُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ فِئْتَابًا وَهُوَ الْعَلِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٦﴾ وَكَأَلَيْسَ لِلَّهِ الْإِسْلَامُ بَاطِلًا إِنَّهُ يَخْتَرُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ فِئْتَابًا وَهُوَ الْعَلِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٧﴾ وَكَأَلَيْسَ لِلَّهِ الْإِسْلَامُ بَاطِلًا إِنَّهُ يَخْتَرُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ فِئْتَابًا وَهُوَ الْعَلِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٨﴾ وَكَأَلَيْسَ لِلَّهِ الْإِسْلَامُ بَاطِلًا إِنَّهُ يَخْتَرُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ فِئْتَابًا وَهُوَ الْعَلِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٩﴾ وَكَأَلَيْسَ لِلَّهِ الْإِسْلَامُ بَاطِلًا إِنَّهُ يَخْتَرُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ فِئْتَابًا وَهُوَ الْعَلِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٠﴾

بإني اسرائيل أذكروا... بعد أن ذكر الله بني اسرائيل بنعمه المتوالية أعاد قوله في مطلع التذكير السابق فذكرهم بتفضيلهم على الأمم في عصرهم ومنحهم مهمة حمل رسالة الله ونحو يفهم من النكول عن ذلك لئلا يصيبهم العذاب يوم القيامة حيث لا شفيع لهم ولا ناصر.

وإذ أتى إبراهيم... بعد ذلك التجاج من بني اسرائيل، انتقل القرآن الى الحديث عن إبراهيم (ع) وهو النبي المعترف به من قبل اليهود والنصارى والعرب لبعثي الشخصية الحقيقية له ولتؤكد على ان المسلمين هم ورثة رسالته و ان بني اسرائيل فقدوا تلك الالهية بظلمهم، ولمحمد لسألة تحويل القبلة الى البيت الذي بناه إبراهيم (ع). فقد امتحن ابراهيم بكلمات، والمراد منها - كما يظهر - الابتلاءات المتوالية عليه من أمره بذبح ولده، وترك عائلته في صحراء مكة والمجرة من أرض المشركين، وكسر الاصنام، والإلقاء في النار وغيرها. وكان هذا الامتحان ضرورياً لوصوله الى مرحلة سامية من مراحل التكامل الإنساني هي ((الإمامة)) العظمى التي نالها بمقدرة بعد أن كان نبياً رسولاً من قبيل. وهي تبي القيادة الالهية الفعلية لإيصالها الى الكمال الحقيقي في مجاها التكويني والمعنوي. وهذا المقام ناله بعض الأنبياء والرسل، وخاتمهم الرسول الأكرم (ص) كما ناله الأئمة المعصومون من أهل البيت (ع) في اطوار نبوة النبي (ص) ورسالته. فتسلموا القيادة الواقعية بعده (ص).

قال: **ومن ذرئتي...** بعد أن منح ابراهيم ذلك المقام العظيم، راح يسأله لأبنائه حرصاً منه على هداية البشرية وبقائها على خطه فجاء الجواب سنة تاريخية عامة هي ان الامامة المبحولة من قبل الله لا تعطى للفقاهين أباً كانوا، وإياً كان ظلمهم: أكان انحرافاً عقائدياً أم عملياً، ومتى كان الانحراف، فليس هؤلاء مؤهلين لقيادة حركة التوحيد والتسليم عبر التاريخ لأن القائد يمثل النموذج الاعلى فكراً وعملاً لأنه فيجب أن تخلو صحيفته من أي انحراف مسبق قد يظهر - ولو شعوراً - على تصرفاته فيحرف الامة عن أهدافها مما يوضح لزوم العصمة في الإمام.

وإذ جعلنا البيت... نهيده لتحويل القبلة بالشذ كبير يجعل البيت الحرام محلاً للعبادة ومرجعاً وموضعاً

لطلب الثواب، وأمناً للعابدين واللاجئين، وقد أمر المسلمون باتخاذ مقام ابراهيم محلاً للصلاة التي تشدهم مع أبيهم في مسيرة عبادة الله، ثم يذكر القرآن أمر الله ابراهيم واسماعيل بشطير بيته تطهيراً حياً ومعنوياً وقد نسه لنفسه ليكون موضعاً حياً ورمزاً لانجاء الكون كله ومحلاً للطائفتين والمقيمين والراكعين والساجدين.

وإذ قال إبراهيم... دعا ابراهيم ربه وطلب ان يجعل البيت مركزاً آمناً يجتمع فيه الناس بلا مشاكل ولا خوف، كما طلب ان يرزق أهله المؤمنين من الثمرات فاجيب بأن الرحمة تشمل الكافر أيضاً بتابع ديني قصير ثم يضطره الله الى عذاب النار ونس المصير.

وإذ يرفع إبراهيم... وحين يرفع ابراهيم واسماعيل أركان البيت يدعوان بدعاء المسلم فيطلبان من الله رضا وقبوله لأنه مقياس صحة العمل، كما يطلبان توفيقها للتسليم، ثم يدعوان الله ان يجعل من ذرئتها امة مسلمة، وان يعلمها أعمال الحج وهي تمثل تشريعات الحياة وأتيراً يلجآن اليه تعالى طالبين التوبة والغفران.

صَلِّكَ عَلَى السَّالِمِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَهْوَأُوا إِلَى الْأَخْيَرِ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَمِرَ سَيِّئًا وَلَا يَسْئَلُ مِنْهَا عَذْلًا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٣٢﴾ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِحُكْمِيَّاتٍ فَاتَمَّعْنَا فِي الْأَنْبِيَاءِ مَا نَشَاءُ ﴿١٣٣﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْسًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّوًّا وَعِبَادًا لِأَلْحَادِ إِبْرَاهِيمَ وَلَا تَمَّجِلُوا أَن طَهَّرْنَا الْبَيْتَ لِّلْعَالَمِينَ وَالْعَالَمِينَ وَالرَّكْعَ الشُّجْرِيَّةَ ﴿١٣٤﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْنَا مِنْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ أَرْضٍ مِّنْهُمَا يَا قُوتِي وَالْيَوْمَ الْآخِرَ قَالَ وَمَنْ حَسِبَ أَنَّ مَتَاعَهُ ظِلَالًا فَمَا فَضَّلْنَا الْبَيْتَ عَلَى الْبَيْتِ الْأَيْمَنِ وَلَا نَسْتَعِينُ ﴿١٣٥﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ إِنَّا قَبَّلْنَا فِيكَ إِلَٰهَ الْوَالِدِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴿١٣٦﴾ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَشَلَاةَ النَّارِ أَلَّا يَخْرُجَ مِنْهَا وَلَا يَخْلُقُ فِيهَا قَوْمًا مَّيْمُونًا ﴿١٣٧﴾

ربنا وأبعث... ثم يطلب ابراهيم واسماعيل وهما
 يرفعان قواعد البيت، من الله ان يبعث في تلك الامة السلطة
 رسولا منها، عاش معها أو تأملت سلوكه الظاهر فاذا هو
 ((الصادق الأمين)) ليكون لها نموذجاً بشرياً أعلى يهديها
 سواء السبيل يتلو عليها آيات الله ثم يفهمها مضامينها الحية،
 وأخيراً يتركها من انحرافات العقيدة والأخلاق والسلوك ،
 فيعين لها المنطلق والمهدف والطريق بينها وكيفية سلوكه.
 هذه هي أهداف الأنبياء في التاريخ اجملة
 ابراهيم و اسماعيل (ع) في دعائها واستجاب الله ذلك ،
 فكانت الامة السلطة وقائدها النبي محمد (ص) تحقيقاً لذلك
 الدعاء وحاملة لرسالة التوحيد والتسليم الإبراهيميين فهي اذن
 اول بابراهيم وبالبيت الحرام من غيرها.

تلك أمة... افتخر اليهود بأبائهم وما عملوه
 فردتهم الآية بأن أسلافهم أمة قدمت تحمل معها ما
 عملت، وانهم اليوم مسؤولون عن أنفسهم وما يعملون، ولا
 يعفيهم عمل أجدادهم عن لزوم الحق والعمل به، فليس
 للسان إلا ما سعى.

وقالوا كونوا...: كان كل من اليهود والنصارى
 يحاول التأثير على المسلمين ليجرهم الى عقيدته المنحرفة
 محسراً المدي لنفسه تعصباً ومكرراً، فرتكز القرآن الكريم -
 في معرض الرد عليهم - على ملة ابراهيم (ع) الخفيف المائل
 عن الضلال والشرك الى الهدى والتوحيد.

وقسن يرغب...: ان ابراهيم هو نموذج القائد
 الالهي، وشرب بعثته هي شريعة التسليم فلا
 يعرض عنها إلا من سفه وافقد نفسه توازنها العقلي، لان
 ابراهيم غشار من قبل الله الحكيم، فاندأ في الدنيا وهو
 في مواز بين الآخرة من الصالحين الفائزين بعد أن أعلن -
 بلا تردد - اسلامه الكامل استجابة لنداء الله رب العالمين.

ووصى...: وتركها ابراهيم (ع) وصية لأبنائه
 بالثبات على خط التسليم، وكذا فعل يعقوب (ع)، إذ أكد
 على ان الدين صفوة الله وخيرته فطبعهم أن يتمسكوا بتعاليمه
 حتى الموت ولكن اليهود الذين يدعون حمل تعاليم يعقوب
 انحرفوا عن ذلك وفروا بوصيته ووصية آبائه من قبل.

أم كنتم...: يفند القرآن مزاعم اليهود بأنهم
 يحملون وصايا يعقوب، فيجيبهم بأنهم لم يكونوا حاضرين
 حين احتضار يعقوب (ع) وهو على فراش الموت، إذسأل
 أبناءه عما يعبدون بعده ليستوثق منهم فأجابوه بأنهم يعبدون
 إلهه وإله آبائه ابراهيم شيخ الموحدين، واسماعيل
 جد العرب ، واسحق جد بني اسرائيل، وهو الإله الواحد، ثم
 أكدوا إذعائهم لرسالة الله وتليمهم له.

إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٥١﴾ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
 مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَبَيِّنْ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٥٢﴾ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
 إِنْ مِنْ سِيفَةٍ نَفْسَةٌ وَلَقَدْ أَسْطَفَيْنَاهُ وَالذَّنْبَ وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ
 لِرَاضِي الْجِبِينِ ﴿١٥٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّي الْعَالَمِينَ
 ﴿١٥٤﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ إِسْحَاقَ أَنَّهُ اسْلُطُوا
 الَّذِينَ فَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَرَأَيْتُمْ شُهَدَاءَ
 إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا
 نَعْبُدُ لَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّا وَاحِدٌ
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٥٦﴾ نِعْمَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَتَبَتْ وَلَكُمْ
 مَا كَتَبْنَا وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥٧﴾ قَالُوا كُفُّوا عَنَّا
 أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ لِمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٥٨﴾
 قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ الْبَيِّنَاتِ وَمَا أُنزِلَ الْغَايِبِينَ وَإِسْمَاعِيلَ

قولوا آمناً بالله...: يتوجه الخطاب لكل المؤمنين بالالتزام بالاصول العامة للدعوة الإلهية وهي: الإيمان بالله وما أنزله من القرآن وكتب الأنبياء والمرسلين بلا تفریق بينهم لأنهم يستخون من معين واحد ومن ثم التسليم الكامل لله.

ولا يناني هذا لزوم الإيمان بالاسلام لا غير كورث لكل الرسائل التي نسخت بعض تعاليمها. والأساطير في الآية دم أنبياء قبائل بني اسرائيل.

فإن آمنوا بمثل...: فان آمن الآخرون بمثل ما آمن به المسلمون فقد اهدوا وان أعرضوا فهم معاندون للحق ولا يهتم المؤمن الصامد على الحق أن يعرض عنه غيره لأن الله سيكفبه المكر والتأمر وهو السميع العليم.

صيغة الله...: ان الإيمان بالله والتسليم له تابع من الواقع الذي فطر الله الانسان عليه لكي يعينه في سيرته التكاملية. وهو صيغة الله التي لا أروع منها تصيح المسلمين بالعبودية الكاملة لله. ولا وزن بعد هذا لخلافات أهل الكتاب من التمسيد وغيره فهي صبغات مزيفة.

قل إنما حجتنا في الله...: ادعى اليهود أنهم أحق بالدن لكثرة بعث الأنبياء فيهم فردهم القرآن بأن الله رب الجميع ولا اختصاص له بشعب معين وان الاخلاص والعمل هما مقياس التفاضل عند الله. وهما يتجسدان في المسلمين.

أم تقولون إن ابراهيم...: يتابع القرآن الرد على أهل الكتاب في دعائهم ومنها ان ابراهيم واسماعيل ويعقوب والأسباط الذين مر ذكرهم كانوا يهوداً أو نصارى فيؤكد ان الله أعلم بحقيقة اسلامهم وبراءتهم من انحرافات المدعين الذين يعرفون ذلك ويخفونه مقترفين بذلك اكبر الظلم وما الله بغافل عما يفترقون.

يُنكأ امة قد...: يعود التأكيد مرة اخرى على

مسؤولية كل أمة عن أعمالها فلا ينبغي التثبيت بالتاريخ الماضي وترك العمل في الحاضر.

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ...: كان استقبال المسلمين لسبب المقدس في صلاتهم في أوائل تاريخ الرسالة موضعاً لفخر اليهود وادعائهم تبعية المسلمين لهم في ذلك. ولما كان تحويل القبلة الى الكعبة الشريفة سببهم بصدمة قاسية إذ يفقدون مبرر دعواهم كما يمنع المسلمين شخصيتهم المعيزة، فقد كان المتوقع من هؤلاء السفهاء الطائشين رأياً واخلافاً ان يعترضوا على هذا التحويل بالتساؤل عن سببه، و اشاعة بعض المزاعم حوله ولكن الله يرد عليهم بأن الجهات كلها له تعالى وهو الأعلم بالمصالح، فهو يوجه من يشاء الى أية جهة شاء، فاذا وجه نحو اتجاه معين فذلك حقاً هو الصراط المستقيم.

وَيَحْفَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ
النَّبِيُّونَ مِنْ دُونِهِمْ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْمَهُمْ سَوِيًّا ﴿١٣٦﴾
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ
فِي شِقَاقٍ مَسِيءٍ فَسُخِّبَ كُفْرَهُمْ أَنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾
مِثْلَهُمْ وَأَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ مِمَّنْ آمَنَ وَمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ فَمَا يُؤْتِكُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ﴿١٣٨﴾
فَمَا نَحْمِجُونَا فِي اللَّهِ وَمَنْ يَتَّبِعْنَا فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ حِصَابٌ وَمَنْ يُكْفِرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ﴿١٣٩﴾
وَيَحْفَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا يهوداً أو نصارى قَوْلُهُمْ أَنَّهُمْ
أَعْلَمُ أَيْرَافَهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْكُمْ مَسَاءةً عِنْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَمَا أَفْ
عَاقِلٌ عَسَا فَعَلُونَ ﴿١٤٠﴾ نَكَأ ائمة قد حلت لها ما كتبت لكم
ما كتبتهم ولا تستلون كما قالوا ﴿١٤١﴾ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ
مِمَّنْ نَكَأ ائمة من قبلهم انهم كانوا عابثين في الشريعة
والله اعلم بالصواب

وَكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ...: وصف هام للامة

الاسلامية يعرفها موضعها من الامم، وانها الامة الوسط العدل، والطلبة الحضارية التي تفيض على العالم هداها، وبقاس الى تقدمها تقدم الأمم وتأخرها، لأنها تحمل الرسالة الوسط التي توجد التوازن في التصور والعلاقات، ورافضة تطرفات أهل الكتاب والمشركين التي مزقت البشرية ولا زالت.

والرسول شاهد على هذه الامة بحمله رسالة الله لها على خبر وجه، فعليها ان تغدي يدها وتحمل رسالته لباقي الأمم وتشهد وتتابع مسيرة الأرض نحو الله فهداها الى الصراط المستقيم.

ولا ريب في أن النخبة الممتازة هي التي تمثل الامة في هذه المهمة الكبرى. وقد وردت روايات عن أهل البيت (ع) تؤكد ذلك.

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ...: بعد أن اخبر القرآن عما

سيشيعه السفهاء و بطلانه، ووضع للمسلمين مركزهم الطبيعي بين ان الاتجاه الى بيت المقدس لم يكن الا تربية للمسلمين على متابعة الرسول ومغالبة الهوى لانهم كانوا من قبله متوجهون الى البيت في دعائهم فوجههم الله الى بيت المقدس ليفصلهم عن الشركين وليكشف ضعاف الايمان. وكان الامتحان عسيراً إلا على المهتدين المتقادين.

وَمَا كَانَ اللَّهُ...: فما ولتكم الذين اتبعوا الرسول

وآمنوا وسلموا بما قال لا يضيع الله ايمانهم وصلاتهم بل سيحريم الجزاء الأول.

فَدَرَى تَقَلُّبُ...: كان (ص) قد وعد بان تكون

الكعبة قبلة المسلمين الخاصة فكان ينتظر ذلك شوقاً ونخلصاً من أذى اليهود وربطاً للامة بأبيها ابراهيم بابي البيت، فتحقق ما انتظره وامره الله بالنوجه اليها وكذلك أمر المسلمين للا يفسر الحكم بخصوص النبي (ص).

وَأَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا...: ثبت الله المسلمين على هذا

الحكم وأخبرهم بأن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الأمر حق لوجوده في كتبهم وما الله بغافل عما يخفوه عناداً.

وَلَسُنَّ أُنْتَبِتَ...: تأكيد على عناد أهل الكتاب

بحيث لا تنفهم كل آية في مجال اتباع قبلة المسلمين ولكن النبي على بيته من ربه في توجهه للكعبة فكيف يتبع قبلتهم. ثم ان أهل الكتاب أنفسهم متنازعون لا يتبع بعضهم قبلة البعض الآخر وما كان لرسول الله (ص) أن يتبع أهواءهم وشطحاتهم بعدما جاءه من العلم الإلهي وإلا كان ذلك ظلماً عظيماً وحاشاه من ذلك.

وتوجه الخطاب الى النبي (ص) فيه إيماء الى عموم الحكم، وتحذير شديد للمسلمين.

الذين آتينا لهم...: فان أهل الكتاب يرفون صدق

النبي (ص) من مانعته به كتبهم فشخصوه بوضوح كما شخصوا أولادهم، وهل ينكر الانسان ولده؟ إلا ان قسماً منهم يكتنمون الحق عامدين عالمين.

الحق من ربي...: ما جاء منه تعالى هو الحق لا غير

فأثبت عليه بلا تردد.

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ
مَنْ يَبِيعُ الرِّسُولَ مِمَّنْ يَنْفَلِقُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرْؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٤﴾ فَدَرَى تَقَلُّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا
كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٥﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٢٦﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٢٧﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٢٨﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٢٩﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٣٠﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٣١﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٣٢﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٣٣﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٣٤﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٣٥﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٣٦﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٣٧﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٣٨﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٣٩﴾
وَلَنُرَاقِبَنَّكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لِمَا تَعْمَلُ ﴿١٤٠﴾

ولكسُّلٌ وجهَةٌ هو مؤثِّلها...: لیس الاختصاص

بقبلة بدعاً، فقد كانت لكل قوم قبلة يتوجهون اليها...
فدعوا المساراة والجدل وانجسوا مسابقين الى الخيرات
وسيجز بكم ربكم عندما يجتمعكم من شتى أما كنكم بقدرته
فانه على كل شيء قدير.

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ...: تأكيد للحكم بالتوجه

لسلفية وشموله لكل المسلمين في كل أمكنتهم لتشكل
الكعبة منجى الأرض ومركز وحدتها على طريق الله.

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ...: تأكيد آخر للحكم

وعسومه وثباته على الجميع بلا تردد، ثم بيان لملة ذلك، فرمى
اعتراض اليهود بأن كساجهم يصف النبي (ص) بأنه يصلي
للقبليتين كما رما اعتراض المشركون بأنه كان الاخرى من
ير بد احياء شريعة ابراهيم أن يتجه الى البيت الذي رفع
قواعده، ولكن ثبوت المسلمين على اتجاههم نحو الكعبة يسد
ألسنة الناس، اللهم إلا الظالمين منهم فانه لا ينفعهم شيء
بسبب عنادهم، ولا ينفي التخوف منهم بل الخوف الحقيقي
إنما هو من الله تعالى لا غير.

كما ان فوائد الثبات عليه، التمتع بزياره حيث يمتنع
المسلمين شخصيتهم المتميزة ويوحدهم على طريق الهدى
لتم النعمة وتنحقق الهداية الكاملة.

كما أرسلنا فيكم...: فان نعمة نحو من القبلة

سبقها من قبل نعمة أكبر حيث بعث الله في الامة رسولا منها
عاش معها وعرفت أخلاقه المثالية ثم جاءها استجابة لدعوة
ابراهيم بتلو عليها آيات الله ويطهرها من رجس الوثنية
وأخلافيتها النحفة، ومن ثم بنفهمها مداليل الكتاب الحبي
لها ويوجهها صوب الحكمة والتأمل في مختلف المجالات
ويفتح لها أبواب التقدم العلمي بما يشهد له التاريخ إذ
انتقلت من امة ضائعة في الجهل الى امة رائدة تحمل الى
العالم مشاعل العلم والحرارة.

فاذكروني اذ كركستم...: فلنذكروا الله دائما

لتكونوا مؤهلين لتلقي عطائه، ولتشكروا نعمه بالقيام بحفظها
واعمار الأرض، وعدم الكفر بها لتلا بصيبيكم ما أصاب من
سبقكم من الامم من الزوال والانحطاط.

قال الإمام جعفر الصادق (ع): أشد ما فرض الله
على خلقه: انصاف الناس من نفسك، ومواساتك لأتبعك،
وذكر الله في كل موطن، أما لي لأقول: سبحان الله
والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، وان كان هذا من
ذاك، ولكن اذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعته
أو محبته).

يا أيها الذين آمنوا...: استعينوا بالارتباط بالله
وذكره عن طريق الصلاة، وبالصبر وتقوية الإرادة للقيام
بمقتضيات شكر نعم الله والتضحية في سبيله، وفي الآخرة نية
نفسية لخطوات الجهاد الآتية.

ولا تقولوا...: ان الجهاد يستلزم التضحيات
وتقديم الشهداء الذين يستقلون الحياة برزخية بين الدنيا
والآخرة وهي أسس من الحياة الاولى، بفرهم فضل ربهم
ويحصلون فيها على ما تشبه أنفسهم من نعم الله ورضوان
منه أكبر، وهذه هي الحقيقة فلا يقال لقولاء الشهداء انهم
أموات، كلا... بل هم أحياء عند ربهم يرزقون وان لم يشعر
بهم الآخرون.

فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُقَدِّرِينَ ﴿١٤١﴾ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُومٌ لَهَا فَاتَّبِعُوا
الْحَيْرَانَ إِنَّمَا نَكُونُوا بآيَاتِ كُرْهِ اللَّهِ جِيماً إِنَّ آتِهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿١٤٢﴾ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِنَّهُ لَلْقُرْآنِ كَرِيمٌ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٣﴾ وَمَنْ حَيْثُ
خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْزَنُوا وَتَحْزَنُوا لِمَا تَعْمَلُونَ فَمَا تَصِفُوهُمْ
وَأَنَّكُمْ تَسْمَعُونَ ﴿١٤٤﴾ كَأَن سَأَلْنَا فِيمَ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا
عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكِّبُكُمْ وَيُصَلِّحُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٤٥﴾ فَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَشْكُرُوا
لَهُ وَلَا تَكْفُرُوا بِهِ ﴿١٤٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَيْسَ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ
وَالْحَقُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٧﴾ فَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٤٨﴾

المرابطة في

للمجتمع الإسلامي

الميزان في تفسير القرآن: موسوعة تفسيرية ضخمة دمجتها براعة الفيلسوف الرباني
الزاهد العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه، وقد ارتأت هيئة تحرير
(التوحيد) تقديم بعض بحوثه الموضوعية بأسلوب جديد:

آية الله العلامة الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي

تقديم: محمد تقى إبراهيم

القسم الثاني

٧ - منطق العقل والاحساس

هناك منطقتان تناط النتيجة بأحدهما: منطق
العقل ومنطق الحس.

فنطق الحس، يحرك الانسان للعمل، عند ما
يدرك منفعة دنيوية وراء ذلك العمل، وبدونها، يبقى
خاملاً خامداً، كمنطق عنتره في قوله:
وقولي كلما جنات وجاشت

مكانك محمدى اونسترمي

فهو يرى بحسه أن منفعة ثباته وتعرضه لمخاطر

الطنن، في أحد الأمرين:
أما الراحة في الموت، وأما الانتصار، وعاقبه
الحمد والثناء على شجاعته وبطولته وتصديه
للاعداء.

أما منطق العقل فإنه يدفع الانسان لا تباع
الحق سواء ربح فيه الربح المادي الدنيوي أم لا،
وسواء نسبته له من الناس أحد أم لا، وسواء
مدحه الناس أم لا، فإن ما عند الله خير وأبقى،
واشارة الى ذلك، ورد في القرآن الكريم قوله:

«قل لن بصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون»، «قل هل نربصون بنا
إلا إحدى الحسنيين ونحن نربص بكم أن يصيبكم الله
بمذاب من عنده، أو بأيدينا، فنربصوا إنا معكم
مربصون»^١

فقد علق انتصارهم بالله الذي هو وليهم، دون
طمع دنيوي أو ربح مادي عاجل، وليس لهم فيما
يكابدون رغبة سوى الثواب الذي وعدهم الله به،
على تمسكهم بالاسلام، ونصرتهم إياه: فقال تعالى:
«لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل
الله، ولا يبطأون موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو
نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر
المحسنين، ولا يفتقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يفتطمون
وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا
يعملون»^٢

ووفق هذا المنطق القرآني، لا يجرد المسلم
فيما قدمه من تضحيات، خسارة حقيقية، فهو رابح
في استشهاده، ورابح في نصرته وسحق أعدائه،
وتحقيق العزة له وللمؤمنين في كلتا الحالتين، ونيل
الثواب من الله في النتيجة، بعكس الكافرين
الذين لا يأملون إلا واحدة من النتيجة، الفوز
بالنصر والغلبة في الدنيا، أو الموت والخسارة، لتزهق
أنفسهم وهم كافرون.

فنطق الاحساس مهزوز الدعائم، منهذ
الأركان، لأنه قائم على منفعة واحدة، تقابلها
خسارة فقدان الحياة والقائه النفس في التهلكة أو
فقدان النصر، والذلة.

فاذا لم يكن للمقاتل في المعركة نفع، أو لتفوقه
مدح، كما لو تساوى لديهم الخائن والمجاهد، أو
خفيت عنهم بطولته واخلاصه، أو كان في قتل
الخصم نصر لغير الجانب الذي يربده، فيكون
تعرضه للموت سخافة، ومنطقه وفق ذلك مفلوجاً.

ومن هذا المنطلق — المنطلق الحسي — ينطلق

الشر، ويعم البلاء، فالخائن يبرر خيانتته بعدم تقدير
الناس لقيمة الاخلاص، فسواء لديهم —
وفق تعليقه — المخلص والخائن، وربما كان الخائن
أكثر نفعاً وأرغد عيشاً.

فمن هذا المنطلق ينطلق المجرم لتحقيق جرمته
عندما يكون في مأمن من انظار القضاء وسلطة
القانون.

ومن هذا المنطلق يبرر المتقاعدون صمتهم عن
نصرة الحق ومداهنتهم خصومه، لأنهم سينعرضون
لمهانة الظالمين وسخرية المتجددين، واتهامهم في
افكارهم، الى ما هنالك من احتمالات تؤثر في
عمومة عيشتهم، وتكدر صفو حياتهم، فيرون في
شرف الجهاد ومقاومة الظلم شيء لا يساوي
تكدي العيش ومذلة الحياة أو فقدان بعض المكاسب
الدنيوية الآنية.

اما المنطق الاسلامي، فيرى المسلم — وفق
مبادئه واسسه — لزوم اتباع الحق، ووجوب نصرته،
وان كان الثمن باهضاً، والعمل مفضياً، والحظير
جسيماً، فكل ما يعمل به عين الله ورعايته وكل ما
يفقده معوض عليه مردود اليه باضعاف ما فقد، فان
الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في
الارض، فسواء عنده علم الناس أم جهلوا، ذموا أم
مدحوا، قدروا بذله وجهاده أم استهانوا، فهو لم يعمل
من أجل تقييم الناس له أو تحقيق منفعة آنية
عاجلة، وانما ينال أجره وجزاءه من الله البصير
المدرک، وانتظار ذلك الجزاء في الآخرة. اما الربح
الدنيوي فشيء ثانوي يسعد بنيله، ولا يألم لفقدانه
لانه مدخر له عند العلم الخبير.

وقد أخذ تأثير هذا المنطق في نفوس المسلمين
مأخذاً عظيماً، وحقق نماذج من السلوك والاذعان
للحق لم يحدث شبهه في المبادئ الأرضية والقوانين
البشرية، إذ يأتي أحدهم فيعترف بذنوبه فيقام
عليه الحد الذي قد يبلغ مدى يفقده الحياة الدنيا من

أجل أن يتخلص من أدران ذنوبه وسيئات اعماله .
وفي الجانب الايجابي، جانب العمل من أجل
الله، ننحظ المشاهد الرائعة، واتخاذ الرفيعة
— سابقاً وحالياً— في البذل والتضحية من أجل
الاسلام في الميادين كافة.

٨ — مفهوم ابتغاء الأجر من عند الله
والاعراض عن غيره:

ربما يتوهم البعض فيرى أن ابتغاء الأجر
عند الله والعمل من أجل متوبته في الآخرة، شاغل
بصرف المسلم عن دنياه ومعيشته فيها فينصرف عن
العمل وال عمران، ويعتكف في المآجد كالرهبان،
اذ كيف يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة؟
ولكن الأمر ليس كما يتوهم، وذلك لأن
الاسلام في شريعته، جاء منسجماً طبق النكوتين
الطبيعي للانسان، فلم يأمره بشيء يتناقض
وطبيعة فطرته، ولم ينه إلا عما يؤدي الى فساد تلك
الفطرة. فقال تعالى: («فأقم وجهك للدين حنيفاً
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك
الدين القيم») ٢

إن العوامل والظواهر الكونية الطبيعية تظافرت
وتعاضدت من أجل أن توفر للانسان مستلزمات
حياته فهي تضبطه فيها وتسوقه اليها، وفق ما أودع
الله فيها من نظام وسنن.

فعليه لكي يوفق بين تقلباتها وتغيراتها
وبين مستلزمات حياته ان يكيف نفسه لها و يكدرج
في حياته من اجل ان يستمر و يبقى نوعه. ولو أمعنا
النظر في الفكرة لوجدنا ان تلك العوامل والظواهر
جاءت منسجمة وتعاليم الاسلام.

ولما كان الله العلة لكل المظاهر والوجودات،
والسبب لجميع المسببات، كان التوحيد، الفكرة
الحقيقية التي ترسم الانسجام والتطابق بين النظام
الاسلامي والفطرة البشرية، فترسم لها السبيل
الذي يحقق العادة والطمأنينة للانسان في الدارين

الدنيا والآخرة.

لذلك وجب على الانسان المدرك أن يدع
مطبعاً لما دعا اليه الله في شريعته، لأنها تنطلق من
نفس المصدر الذي انطلقت سائر الموجودات منه،
المصدر الذي يدرك أبعادها، ويعلم أسرارها
وخصايهاها. فإلتطاعة لله والالتزام بدينه هو الذي
يضمن له السعادة، و يوفق بين متطلبات الانسان
ونقلبات الموجودات.

وكما للانسان العاقل عدة اغراض وغايات وله
مقاصد مادية ومعنوية في اتجاهات شتى ولكنه
يعطي كل ذي حق قدره، فكذلك التوفيق بين
الدنيا والآخرة، فان الاسلام حينما دعا الى الله
والعمل للآخرة، ونجيد الطاقات والامكانيات من
أجلها، لم يترك الدنيا مهملته، وانما أعطاها حظها
من جهد الانسان، ولفت نظره الى وجوب التوجه
اليها بالنفس الذي يحفظ حياته ويدوم استمرار
نوعه دون أن يعطيها أكثر مما تستحق وبما تتطلب.

ومن هنا ندرك أن افراد المجتمع الاسلامي هم
السعداء في الدنيا والآخرة وان عملهم في ابتغاء
وجه الله هو الذي أوجد لهم التناسق البديع
والتصرف الصحيح في الدنيا بالشكل الذي يضمن
لهم سعادة الآخرة.

ومن هنا ندرك خطأ ما ذهب اليه بعض علماء
الاجتماع بقولهم ان حقيقة الدين وجوهره هو إيجاد
العدالة الاجتماعية. فلو حققها البعض بطرقهم
الخاصة، فهم على الدين سائرون حتى وإن لم يؤدوا
طقوسه وشعائره أو لم يتمسكوا بعقائده وعباداته.

ولا يتكلف الباحث التدبر في الكتاب والسنة
جهداً في الوصول الى اثبات بطلان هذا المنحى، إضافة
لما يحمله من خطورة اسقاط عقيدة التوحيد ومكارم
الأخلاق من مجموع القيم الدينية، وتخوير الهدف
الديني من التوحيد الى التمتع المادي في الحياة الدنيا،
من الربط بين مصالح الدنيا ومنافع الآخرة الى

الاقتصار على الملذات الدنيوية، والتي تؤدي الى البطش والدمار، فلكل من الوجهتين منحى خاص وهدف مختلف عن هدف الآخر.

٩ - مفهوم الحرية في الاسلام:

الحرية: حلم جميل وأمنية حلوة داعبت خيال الانسان منذ عصور قديمة لانها تقترن بارادته المنبعثة من أعماق نفسه والتي تدفعه للعمل من أجل الحياة، فبإبطائها والتسكير لها، تنكر للحياة واستمرارها، متجسدة في مفاهيم عديدة تختلف بمختلف العصور والأمم وفق المفاهيم الغالبة في ذلك العصر وعند تلك الأمة.

وما يعنيننا بحثه، هو مفهوم الحرية في الاسلام ومفهومها في النظم الغربية الحديثة - بعد النهضة الاوربية الحديثة - وهو ما لم يتجاوز تاريخه عدة قرون.

فقد اطلقت القوانين الغربية مفهوم الحرية لأنبياعها، فلهم ان يتمتعوا بملذ الحياة الدنيا ما طاب لهم، وان يعملوا من أجل ذلك ما شاءوا ويفكروا ما يروق لهم ويعتقدوا ما يحنوهم.

والانسان ذو الارادة الواسعة والطموح اللامحدود، تتعارض وتنزاحم رغباته مع طموحات ورغبات الآخر بين ضمن مجتمعاتهم - كما اشرنا سابقاً -.

لذا، فالطبيعة التي زودته بهذه الارادة، فرضت ضرورة تحديد تلك الارادة وتقييدها للتزاحم الآخر بين وتنتج عكس المطلوب منها - استمرار الحياة -.

والاسلام الذي بنى دعائمه على أسس التوحيد وفضائل الأخلاق جاء بمبادئ وأنظمة تشمل كل جوانب الحياة، وتغطي كل احتياجات الانسان لتخطط له الطريق وتحدد له مجال حريته، فكان طبق ما تتطلبه الضرورة، وما تمليه الفطرة الانسانية لتنظيم حياته دون مزاحمة لحيات

الآخرين ودون مشاكل وحروب.

فالاسلام يختلف في هذا المجال عن النظرة الغربية للحرية في المدنية الحديثة، فهو قيد تصرفات الانسان وفق المصلحة والضرورة، ولكنه منحه حرية أوسع في مجال آخر - مجال العبودية لله دون سواه - وبذلك حرره فكراً وعملياً من القيود النفسية وقيود السلطات والشهوات ليتصرف بقوة عقله وفق ما تمليه المصلحة، وبالتالي تخلق منه مجتمعاً مترابطاً قوي الإرادة، يمتاز عن المجتمعات الغربية المتعددة هيمزات عديدة، يدركها الباحث للوهلة الأولى، فيرى في المجتمع الغربي، التحككات بين طبقاتها وافرادها من جهة، وبين مجتمعات والمجتمعات الاخرى الضعيفة من جهة اخرى.

كما أباح للانسان المسلم التمتع بالطيبات من لذائذ الحياة ومشتبهيات النفس والعقل بصورة معتدلة؛ قال تعالى: «قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق»^١ وقال: «خلق لكم ما في الارض جميعاً»^٢ وقال: «وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعاً منه»^٣.

اما بالنسبة لحرية العقيدة، فالاسلام الذي ابان الحقائق وناقش العقول وأوضح ما أشكل على العقول فهمه فيما يتعلق بالعقائد، وسمح للانسان أن يناقشها بكل حرية وصراحة، لم يلزم أو يجبر أحداً على اعتناق عقائده، لانه يدرك ان ذلك غير عملي وغير مجدي، ولم يؤت شعاراً يانعة، فالعقيدة منوطة بأسباب ومقدمات خارجية، تتعلق بفكر الانسان ومداركه، فتي ما آمن بتلك الأسباب والمقدمات تكونت العقيدة لديه منها - فاجبر والاكراه - أساساً - لا يقوى على محاربة الفكر ولا يمكن ان يصل اليه.

ومن جانب آخر فان الاسلام لما أقام دعائمه على أسس العقائد الثلاث (التوحيد والنبوة والمعاد)

يوم القيامة سمح للأديان الأخرى التي تشترك معه فيها - كالسحبة واليهودية - بممارسة طقوسها وشعائرها.

اما بالنسبة للبادئ الأخرى التي تؤمن بهذه الاسس، فقد حارها بيان حججه وبراهينه العقلية المنطقية، وبالتالي حارب التصرفات التي تنتج عن تلك العقائد باعتبارها متعارضة وما جاء به الاسلام من توحيد ونسبة ومعاد، وتؤثر على الحظ الذي يريد صياغة المجتمع بموجبه واسعادهم بضمونه.

١٠ - طريق التحول والتكامل في المجتمع الاسلامي:

رب قائل يقول: (لما كان الاسلام قد شمل جميع نوازم الحياة ووسع حاجات الانسان فيها، وحدد حرية العقيدة، فقد قيد الفكر ومنع توسعه وابتكاره، فمجتمعه لا يتطور أو يتكامل لانها يتطلبان تعارض الافكار وتضادها لتنمو فيها وتنكاثر، و ننعمق و تنجدد، أما وقد قولت بأطر اسلامية وصيغت بنظم ثابتة ورفع التضاد والتناقض بها، فلا مجال آنئذ للحركة ولا لظبق للتكاثر والنمو.

ونجيب على ذلك فتقول:

إن العلوم والمعارف الانسانية تنقسم الى قسمين:

قسم يقبل التحول والتغير كالعلوم الصناعية والطبيعية كما يقبل التكامل والسعة.

وقسم لا يقبل التحول والتغير وان كان يقبل السعة والتكامل وهو ما يتعلق بالعلوم والمعارف الالهية كالمبدأ والمعاد والسعادة والشقاء.

فالقسم الاول؛ يؤثر في الحياة الاجتماعية ورفاهية المجتمع أكثر كلما تكامل من النقص وتطور أكثر.

وأما القسم الثاني، وهو الأخلاق والمعارف الالهية التي تؤثر على المجتمع تأثيراً إجمالياً كلياً لا يؤثر ثبوت مفاهيمها على تطور المجتمع وتحركه نحو الأفضل، فثبوت الحقيقة لا يحول دون تطور المجتمع ونموه كالحقائق الثابتة: (العمل واجب على الانسان لحفظ حياته) أو (يجب ان يكون العمل مفيداً للانسان) أو (أن العالم موجود حقيقاً لا وهمياً) أو (أن الانسان جزء من العالم) الى غيرها من الحقائق هي في هذا الباب كقولنا: (بان للعالم الها واحداً أرسل الانبياء(ع) ليلفوا شرائعه التي سبها ليحقق للأمة السعادة وسبجمع الناس ليوم يجازهم فيه على اعمالهم). وهذه الحقائق التي اتخذها الاسلام قاعدة لشرائعه - هذه الحقائق لا تحول دون تطور المجتمع في ثبوتها واستقرارها، وبمكس تغييرها أوردتها له تأثير سلبي على المجتمع - شأنها في ذلك شأن الحقائق المتعلقة بالأمر الغيبية وما وراء الطبيعة فان انكارها يسبب تدهور المجتمع وانحطاطه.

فتطور المجتمع و تكامله ينحصر في استلزام الطبيعة واستسقاء المعارف والعلوم الطبيعية منها والمتعلقة بالصناعة والتطور التكنولوجي ورفي الحياة المادية والجانب المادي فيها.

فاذا توفرت لهم العقيدة النسجمة وفطرتهم، وحفظت لهم بنظامها، العدالة الاجتماعية التي يطمحون اليها، والتربية الجيدة، والعلم النافع، والعمل الصالح، والوسائل الكفيلة براحتهم، فانصرفوا بنشاطهم نحو الجانب المادي من حياتهم يتدرجون في علوم المدنية صعوداً نحو الحياة الأفضل والسعادة الأتم - وهذا ما تكفل به الاسلام وخطط له في نظامه - فهل يصح أن يسعى مصلح لتغيير مثل هذا النظام وبمثل هذا المستوى؟ أم هو مجرد رغبة في الثورة والتغير لضرورة أو دون ضرورة؟

وهل يؤمن بذلك انسان ذو عقل نَبْر و بصيرة نافذة؟
ورب قائل يقول:

إن التحول والتغير ضروري ولازم، حتى
المعتقدات والأخلاق ونحوها من المعارف الإلهية
لأنها تتغير وفق تطور الحياة الاجتماعية للفرد أو
المجتمع وتوسع الفكر الإنساني بتعاقب العصور
والأزمان أو اختلاف المواقع الجغرافية من الكرة
الأرضية، فكلنا يدرك اختلاف المدارك، حاصل
باختلاف المواقع الجغرافية، فالذي يعيش في
أفريقيا - المنطقة الاستوائية - يختلف في مدركه
عن من يعيش في المناطق الباردة، وهكذا يختلف
مدرك الإنسان في العصور القديمة عنه في العصور
المتحضرة، وكذلك يتأثر الإنسان بعوامل
اقتصادية أو اجتماعية كالفقر والغنى والحضارة
والبداءة والسيادة والاستعمار، وغيرها من المؤثرات
الأخرى التي تلعب دوراً مهماً في ضرورة التغير
العقائدي والفكري للإنسان، وهذا ما لا يمكن
تحقيقه في العقائد الإسلامية المستقرة على كيفية
ثابتة.

ونجيب على ذلك فنقول:

الإشكال الآنف الذكر، قائم على مفهوم
النظرية النسبية للعلوم والآراء الإنسانية، فيكون
كل شيء متغير - في مفهوم هذه النظرية - الحق
والباطل، والخير والشر، والمعارف المتعلقة بالمبدأ
والمعاد، والآراء الكلية، مفاهيم نسبية متغيرة تابعة
للنظرية النسبية المار ذكرها.

ولو أعمقنا النظر فيها لرأينا أنها تناقض نفسها،
وتقوض حجتها لتثبت العكس، فهي عندما
تفترض - ونؤمن بهذا الافتراض - إن كل
شيء نسبي متغير حتى المعلوم والعقائد، تصبح
النظرية نفسها خاضعة لهذا الافتراض، فتتغير
صحتها وينعكس مفهومها لتثبت صحة استقرار
بعض الاعتقادات وثبوتها.

١١ - هل يحقق الإسلام السعادة للأمة في

هذا العصر:

كثيراً ما يردد المفرضون هذا السؤال للظن
بالإسلام وتشويه مبادئه وأهدافه والنيل منها
لصالح المبادئ والنظم الأخرى، وقد يصاغ بتعبير
أكثر تفصيلاً وتأثيراً بقولهم:

(صحيح ان الإسلام أسعد امته قبل أربعة عشر
قرناً، سعادة حقيقية، وفولها ما كانت تطمح اليه،
وقام بما يجب - في حينه - خير قيام، أما اليوم،
وبعد قرون طويلة من المسيرة البشرية، ومامرت
به من تطور فكري وتجارب علمية وحياتية، فقد
أصبح الإنسان أكثر ثقافة، وأعمق وعياً، فما لوقيس
بالإنسان الساذج، في عصر الرسالة الإسلامية.

لوقيس انسان هذا اليوم، بذلك البدوي
البسيط، في ذلك العصر، لتجلى الفارق الكبير،
بوضوح تام.

فهل يعني الإسلام بحاجات الإنسان الحديث،
ويسعد المجتمع الحديث و يغطي ضرورات المدنية
الحديثة واحتياجاتها؟ واني للإسلام اسعاد مجتمعين
متفاوتين لكل منها ميزاته وخصائصه، ولكل منها
حسناته وسبلاته؟.

وللجواب على ذلك نقول:

لم يكن الاختلاف في كليات ما يحتاجه
الإنسان في العصر بن: (عصر الرسالة الإسلامية
والعصر الحديث) وإنما الاختلاف واقع في المصاديق
فقط.

وذلك :

فإن الإنسان يحتاج للغذاء واللباس والسكن
والمجتمع الذي يعيش في كنفه والوسيلة التي يقضي
بها حاجياته وغيرها من اللوازم الفرعية التي
يحتاجها الإنسان في جميع العصور ومادام على قيد
الحياة، لا فرق في ذلك بين عصر الرسالة المحمدية
وعصر الذرة والأقمار الصناعية.

فلم يقع في عصر من العصور أن استغنى الإنسان عن تلك الكليات السالفة الذكر، وإنما التغير الحاصل بين مختلف العصور، هو التطور في مصاديقها، في الصنع والتركيب.

فالغذاء مثلاً ككلية يحتاجها الإنسان ضمن كليات احتياجاته الأخرى، لا يمكن للإنسان أن يستغنى عنه، فإنسان العصر القديم كان يتغذى ويحتاج للغذاء، وفي الوقت الحاضر يحتاج للغذاء أيضاً، ولكن طوّروا صنعه واعداده، فقد كان يتغذى من الفواكه والنباتات ولحوم الصيد بشكل بسيط، أما اليوم فقط طوّروا عملية صنعه، وتهيئة آلاف الاصناف المختلفة منه، بما تتطلبه به نفسه وتلذذ به عينه، ويستفيد منه جسمه، ولكنهم جميعاً — في العصرين القديم والحديث — يشتركون في حالة واحدة، هي سد حاجة الجوع عندهم، والقضاء على الآلام فيهم واطفاء ثورتهم الشهوانية.

وهكذا بالنسبة للعقائد الكلية، تلازم الإنسان في كل الأعصار والأمصار، لا تبطل بتغير السنين، لأنها ناجمة بدافع فطرة الإنسان و غريزته، كشعوره بضعفه وعجزه، وإن له خالقاً وصانعاً، وإن تغيرت صور هذا المفهوم، بتغير ادراكاته واختلاف تصوراته، ولكنها بصورتها الكلية ملازمة له، مادام موجوداً يحمل خصائصه وميزاته الفريزية.

وكذلك بالنسبة للأحكام الإسلامية الكلية، ثابتة لا تبطل بتغير الوسائل وظهورها، لأنها جاءت منطبقة ومنسجمة مع طبيعة الإنسان وفطرته واحتياجاته — مادامت تلك الفطرة طبيعية غير منحرفة أو ممسوخة — وحينئذ تعمل المبادئ الإسلامية على تصحيح ذلك الانحراف وتسوية ذلك المسخ لتعيد الإنسان إلى إنسانيته وتحاول القضاء على ذلك التغير المشوه.

فحاجة الفطرة الإنسانية لتوجيه الأحكام الكلية الإسلامية، قائمة في مختلف العصور — مهما

تطورت الوسائل للحياة الإنسانية — وذلك لأن فطرته هي هي، واحتياجاته النفسية والروحية والفكرية والجسدية، هي هي، لا تبدل ولا تتغير، وحينئذ لا تحتاج الكليات الإسلامية للتغيير والتبديل، لأنها موافقة وملائمة لاحتياجات الإنسان في جميع الأحوال.

هذا بالنسبة للكليات الإسلامية أما الأحداث الجزئية التي تتغير بتغير الوسائل المختلفة وصور حصولها، أو تقع حيناً دون آخر كالأموال المالية والدفاعية، وتنظيم الأمور الإدارية والعلاقات الدولية فإنها منسوجة بأولي الأمر والمسؤولين عنها يتصرفون فيها وفق مصلحة الأمة الإسلامية، بما لا يخرجهم عن الخط الإسلامي ومبادئه ومفاهيمه، بعد مشاورة المسلمين فيها، وفقاً لقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾^٧

إذن فهناك أحكام إسلامية ثابتة، لا يمكن فيها التغيير والتصرف، وأخرى يطلق فيها المجال — وفق مصلحة المسلمين — لتغيير الحكم اتجاه الحادث — وطبقاً لأحكام الإسلام الثابتة العامة —، وربما ينسى لنا التحدث عن ذلك بتفصيل أكثر في وقت آخر — انشاء الله تعالى.

١٢ — الولي والولاية في المجتمع الإسلامي:

الولاية: هي القيام بمهام توجيه الأمة وقيادتها نحو الأفضل في انفسهم وفي الحرب وفق ما أمر الله به، وهي ثلاث:

١- النبي (ص) حيث دلت عليه الآيات القرآنية، وأمرت بطاعته وولايته، كقوله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾^٨ وقوله ﴿إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ﴾^٩ وقوله ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ﴾^{١٠} وقوله: ﴿لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾^{١١} إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ولايته (ص) ووجوب طاعته على الأمة وأنه (ص)

(أولئى بالمؤمنين من أنفسهم) .

ولنتعمق في هذا الموضوع يلزم دراسة عمل وأقوال و كل سيرة الرسول (ص) ومطابقتها مع ما جاء به القرآن الكريم في آياته عن الأخلاق و قوانين المعاملات والسياسة و بقية القوانين الأخرى، ومنها - القرآن والسيرة - حيث يمكن التعرف بشكل واف على ولايته (ص) وفهم الصورة بوضوح عنها و على صفاته وأسلوب تعامله مع نفسه ومع ربه ومع أمته ومن يحيط به .

ويجب علينا - ونحن لانزال نبحث في ولاية الرسول (ص) - أن نتذكر سعة من سمات الاسلام، فالنبي وان كان الرسول المسدد من عند الله سبحانه المعصوم من الخطأ في مختلف الحالات، الفر يد في طاعته لله، السامي في صفاته الخلقية والنفسية، والقائد الهادي المطاع في الأمة، فسان الاسلام قد أمره (ص) بمشاورة أصحابه، تأكيداً على وحدة أهدافهم ووحدة مصيرهم، كما وجه خطابه بالتكليف لكل الأمة المسلمة، والنبي ومن دونه سواء في ذلك، فهم جميعاً منوط بهم رعاية مجتمعهم، والحفاظ على سلامته، والحرص على وقايته من التسيب والانحطاط، وهم مسؤولون جميعاً عن ذلك، فهو دين مصبوغة تعاليمه بصيغة اجتماعية فقله:

(«واقبموا الصلاة») ^{١٤} و («انفقوا في سبيل الله») ^{١٥} وقوله: («ولكن منكم أمة يدعون الى الخير وبأمرين بالمعروف وينهون عن المنكر») ^{١٦} و («جاهدوا في سبيله») ^{١٧} وقوله: («وجاهدوا في الله حتى جهاد») ^{١٨} وقوله: («الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما...») ^{١٩} و («والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما») ^{٢٠} و («ولكم في الفساص حياة») او («واقبموا الشهادة لله») ^{٢١} و («واعنصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا») ^{٢٢} وقوله: («أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه») ^{٢٣} و («وما محمد إلا رسول قد خلت من

قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين») ^{٢٤}، كلها بصيغة الجمع، وان المجتمع يتأثر بافراده سلباً أو ايجاباً فكل من الفرد والمجتمع مسؤول عن الانحراف، مجازى عن الامتنان والاستقامة، قال سبحانه: («اني لا اصبغ عمل عامل منكم من ذكر أو ائني، بعضكم من بعض») ^{٢٥} وقال سبحانه: («إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين») ^{٢٦}.

فهم المعنيون بحفظ المجتمع، ورعاية السنن - وحماية الحدود، بقيادة النبي (ص) وهدايته وتربيته وتوجيهه واعداده للسعادتين الدنيوية والاخروية، قال تعالى: («يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة») ^{٢٧}.

وهناك فوارق بين قيادة النبي (ص) للأمة وولايته عليها وبين قيادات الملوك وطلاب العرش، كالفوارق بين العمل من أجل الله والجهاد في سبيل تحقيق القيم المثلى للأمة، والعمل في سبيل اشباع الغرائز، واتخاذ أبناء الشعب عبيداً لتنفيذ مشيئة الحاكمين، واقامة أحكامهم على دعائم مادية وأخلاق طاغوتية.

ومن أعظم تلك الفوارق؛ هو الاستكبار والاستعلاء والمظاهر الطاغوتية التي تتواجد في الأنظمة المبنية على أسس مادية وأهداف دنيوية، إذ يتخذ الطاغوت أبناء أمته آلات ووسائل لتحقيق نزوانه ونزعانه، ويسمح لنفسه الحق بأعمال يستقبحها من غيره، فيبيع دماءهم وأمواتهم وأعراضهم اذا ما رأى في ذلك وسيلة لبقاء عرشه واستمرار سلطانه.

أما اليوم، فقد تحولت صورة الاستكبار من السيطرة الفردية الى السيطرة الجماعية، وها هنا نشاهد استعباد الدول القوية - الشرقية والغربية - للدول الضعيفة وتسخير شعوبها وسلب خيراتها،

واستباحة الدماء والأموال والأعراض من أجل تحقيق المزيد من الترف والثراء.

أما الإسلام، الإسلام الذي يتجسد برسوله محمد (ص) والمؤمنين به، فقد برهن بشكل عملي، سلامته من تلك العاهات، وعدالته، ورفقه بالأمم الأخرى - خصوصاً الضعيفة منها - وراح يرق بهم على مدارج الإيمان والصلاح.

ومن تلك الفوارق الكبيرة بين النظامين، الإسلامي واللاإسلامي، هي الفوارق الطبقية ضمن المجتمعات اللاإسلامية كفارق اللون أو الثراء أو المنصب، والتي تركت آثاراً سيئة في نفوس أبنائها مما أثار الكثير من المشاكل والفساد، في حين قضى الإسلام على تلك المظاهر اللونية أو العرقية أو الوظيفية أو المالية واعتبرهم كلهم أمام الله أخوة سواسية كأسنان المشط، كلهم ينتمون لآدم وادم من تراب فلا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالعمل الصالح وتقوى الله حيث خاطبهم قائلاً: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم»^{٢٧}

وحشهم على فعل الخيرات فقال: «فاستبقوا الخيرات»^{٢٨}.

كما أن القوة العاملة على تطبيق الأحكام ورعايتها ليست محصورة بفرد أو مجموعة من الأفراد متميزة على من سواها من أبناء الشعب - كما في الدول اللاإسلامية،... إلى ما هناك من فروق كثيرة لا تحق.

هذه هي الولاية في عهد النبي (ص)، وهذه بعض خصائص الولي على تلك الولاية.

٢- أما بعد وفاة النبي (ص) فقد تحاجه جمهور المسلمين نحو انتخاب الخليفة الحاكم من قبل المسلمين، وقال الشيعة بوجود نص إلهي واختيار رباني للخليفة، لأنه متمم للرسالة وامتداد للنبوّة، وإن الخلفاء بعد النبي (ص) إنا عشر خليفة بتفصيل

مدون في كتبهم.

فالولاية في هذا الدور تتعلق بالخليفة المؤهل لاحتلال هذا الدور الضليع بتحمل المسؤولية - كما أراد الله -.

٣- أما اليوم، وبعد وفاة النبي (ص)، وغيبة الامام (ع)، فالحكومة الإسلامية مناطة - في تحقيقها وتنفيذها - بالمسلمين، فعليهم تعيين الحاكم منهم ليطبق أحكام الإسلام، متخذاً القرآن وسيرة النبي (ص)، والصالحين من المؤمنين نبراساً ومرشداً، يهتدى بانواره، دون أن ينحرف عن تعاليم الإسلام، أو يخالف أحكامه، مشاوراً شعبه في الأحكام المرحلية الثانوية المتغيرة.

والدليل على ما ذهبنا إليه في هذا الدور الأخير، دور ولاية أحد المسلمين، هو النصوص التي وردت في ولاية النبي (ص)، مضافاً إليها قوله: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)^{٢٩}

١٣- حدود الدولة الإسلامية:

بشرك جميع أفراد البشر بخصائص جوهرية منها: تماثلهم بالخلقة، واتتماؤهم جميعاً لعائلة واحدة واستيانتهم بعضهم، وهي الأساس - كما أشرنا - لتكوين المجتمع، ولكنهم تقطعوا وتمايزوا لعدة عوامل أهمها: -

١- اختلاف المناطق - طبيعياً - كالمناخ والسطح الجغرافي - وغيرها.

٢- التمايز العائلي والقبلي والناجم من الاختلاف الفكري أو المعاشي أو تحقيق المصالح الذاتية والرغبات الشهوانية أو غيرها.

٣- ومن هذين الاختلافين تقطع المجتمع الإنساني واختلفت ألوان أفرادها وألسنتهم ومصالحهم وأهدافهم.

٤- ومن هذه الاختلافات تكوّنت كتل من الأفراد لتحوز قطعاً من الأرض وتتخذها وطناً لتعمل فيه وتذب عنه.

وهذه كلها - كما ترى - عوارض طارئة على أفراد المجتمع ليست متأصلة فيه عملت على تقويض وحدته، وهي جميعاً تنافي - في تفرقتها - ما تقتضيه الفطرة من تظافر الجهود وبذل الساعي لتحقيق السعادة للمجتمع.

وهكذا عمل الإسلام - دعماً للمصاحبة الإنسانية وطبقاً لمقتضيات الفطرة - فقد النى سلبات تلك الفوارق العارضة، والتمايز بموجها والتناحر والتطاحن بمقتضاها، فدعاهم للتكامل والتوحيد والتعاون والتعاقد، وهي بديها أنفع من الانفراط والاختلاف والتعارض، إذ تحقق منافع أكبر وأقوى وأعظم وفائدة أتم، وهذا ما نلمسه في المخلوقات صغيرها وكبيرها، ابتداء من الحذرة وصعوداً إلى الإنسان كوحدة معقدة مؤلفة من أجزاء.

ولهذا رفض الإسلام تلك الفوارق - الجنسية أو القومية أو اللونية أو غيرها - ليضع بدلاً عنها التنافس على عمل الخير والتسابق إليه معياراً للتفاضل بعدما أنار لهم الأضواء لفهم مبادئ الإسلام وعقائده التي وجدت في عقولهم أرضاً مجدية لمانها، فناقش تلك العقول، وتماكم إليها بمبادئه، ثم رسم لهم سبل السلوك الصحيح والخصال الحميدة ومكارم الأخلاق، ليفيموا على قاعدته بناءهم، وينشئوا على أسسه مجتمعهم، فربط بينهم برباط الإسلام، وشد أفرادهم بأواصر العقيدة، ودخل معهم في كل مدخل من مداخل حياتهم بمبادئه الحكيمة السهلة، ليصيح مجتمعاً متماسكاً متحاباً، متفانية أفراده في صلاح الأمة وسعادتها محبة ما تفقده في الله، آملة مثوبته.

وهو إضافة إلى ذلك، حسب للتغيرات حساباً، وأخذ للاحتتمالات أهيبته، فهياً مجتمعهم للعيش في مختلف الظروف والأحوال، فعليهم تطبيق مبادئه في غلبتهم وانتصارهم، وإعلاء كلمته في ظهور دولتهم، وعدم التفرق فيه، في كل أحوالهم، كما دعاه

لتطبيق ما يمكنه في الصيق والمحنة، حتى وإن وقرى القلب و رمز إليه بالإشارة.

وهذا يكشف لنا كيف المجتمع الإسلامي لكل الأحوال والتقادير من ضعف وقوة، وغلبة ومغلوبية، وظهور وخفاء، وتقدم وتأخر، فقد وردت آيات تؤكد ذلك منها قوله: «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان...»^{٣١} وقوله: «فانفوا الله ما استطعتم»^{٣٢} وقوله: «إلا ان تنفوا منهم نفاة»^{٣٣} وقوله: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون»^{٣٤}.

١٤ - من آفاق النظرة الاجتماعية الإسلامية:

ذكرنا - سابقاً - ان الإسلام أكد على الروابط الاجتماعية، بسن الوسائل الموصلة إلى ذلك، وبالقضاء على الوسائل التي تؤدي إلى تفكك المجتمع وتفرطه، كما ورد في آيات كثيرة منها قوله: «وصابروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون»^{٣٥}.

وهكذا فقد تجسدت الصفة الاجتماعية بجميع الأحكام التي جاء بها الإسلام بمقدار وفق ما يلزم لتحقيق الروابط الاجتماعية بين المسلمين، ووفق ما يمكن اجراؤه في أعمالهم. فقد شرع الاجتماع - مثلاً - في صلاة الجمعة والحج والجهاد وجوباً - عند الاستطاعة والتكليف - ، وصلاة العيدين - عند توفر الشروط - والصلاة اليومية جماعة - سنة -، وهكذا بالنسبة لبقية الأحكام، كالصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأحكام الواجبة والمستحبة، فانها بالتالي تؤول لخلق المجتمع الإسلامي المتماسك المتعاون، مراعيًا في جميع ذلك الأخلاق الكريمة والعارف الأصلية.

وأول المفاهيم التي ارنبط بها مع الناس كافة على اختلاف مفاهيمهم ومداركهم و اخلاقهم، دعوته لدين الفطرة فهي الحق الصريح الذي لا يختلف فيه اثنان، والآيات القرآنية الدالة على ذلك

كثيرة.

ثم نراه يعذر القاصر بن عن بلوغ الحجة أو فهمها، ممن لم يتضح له مفهومها، قال تعالى: «إلهلك من هلك عن بينة وعيى من حي عن بينة»^{٣٥} وقال: «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً»^{٣٦} فني قوله: «لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» إطلاق بمنح الحرية للتفكير والبحث بمفاهيم الإسلام ومعارفه، مع الحث القرآني في آياته الكثيرة الداعية للتفكير والتعلل والتذكر، والمحاطة لنفس الإنسان ومداركه العقية والفكرية.

ولاختلاف العوامل الخارجية المؤثرة في أذهان الناس، ولتفاوت مداركهم واختلاف افهامهم، في تصور الفكرة، والايان بها والعمل بمضمونها، اختلفت سبل الإسلام في إيصال الفكرة وتعميق العقيدة، كما اختلفت وسائله لبناء المجتمع الإسلامي. والاختلاف الحاصل في الفهم بين فردين إنما يكون من الاختلاف في:-

١ - الصفات والملكات والاخلاق الذاتية.

٢ - الأفعال والنصرفات الانسانية.

٣ - العوامل الخارجية.

فاختلاف الناس في صفاتهم الباطنية وفي بنية اجسامهم وقوة مداركهم وتباين أخلاقهم وأمزجتهم النفسية وملكاتهم المكتسبة والموروثة، كلها تعمل على ظهور هذا الاختلاف بين أفراد الناس في فهمهم للقضايا وتصرفهم اتجاهها، فلا ريب في أن ادراك الانسان المنصف المشروي ليس كادراك المنعسف العجول، أو الذكي الغادى، كالغبي الاحمق.

وقد عالج الإسلام هذه الظاهرة فعمل على تربية اتباعه وفق اصوله ومبادئه مقترنة بمراعاة الفروق فيهم، معتمداً فيهم مكارم الأخلاق والقيم

الفاضلة بطقوسه وتعاليمه، كل يستلهم منها ما وسعه وكل يسمو بدارجها ما أمكنه، قال تعالى: «كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم»^{٣٧} وقال سبحانه: «يهدى به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم»^{٣٨} وقال تعالى: «والذين جاهدوا فينا لنهذبهم سلبنا، وإن الله لمع المحسنين»^{٣٩}.

واختلاف أفعال الأفراد اليومية - طاعة ومعصية - تؤثر على استعداداتهم الجسدية والفكرية والنفسية، وتفتح منافذ لتقبل الأفكار أو المبادئ المنسجمة وذلك الاستعداد، لتحتل مكانها في اذهانهم، وتتمركز في أعماقهم، وقد احتاط الإسلام لهذا الأمر، حيث عمل على صيانة الأفراد من الوقوع في شبكات المعاصي بسد طرق العبور إليها، وأمر اتباعه بشهر مفاهيم الإسلام، واقامة الدعوة الدينية دائماً، نصرف أنظار الناس عما سواها، وتنبه مداركهم إلى خصائصها ومزاياها، وتوضح المبادئ، التي ترتكز عليها، فيضم غير المسلم اليه، ويعمق الفكرة في اتباعه ويشدهم لمبادئه، كما دعا اتباعه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليردع بها المعاصين من اتباعه، ويحول دون شيع المنكرات وراحة المحرمات قال تعالى: «ولكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وقال سبحانه: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آبائنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وأما بنسبتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكري لتعلمهم يتقون، وذرا الذين اتخذوا دِينهم لعباً ولهوياً وغرتهم الحماة الدنيا، وذكر به ان يسئل نفس بما كسبت»^{٤٠}

ففيها نهي عن الجلوس والتحدث مع الذين يسخرون ويعترضون على التعاليم والمبادئ، والقيم

الاسلامية، لا لابتغاء الحقيقة وطلب المعرفة، وإنما للنيل من الاسلام والاساءة اليه نعلقاً بمصالحهم الدنيوية وشهواتهم النفسية، وابتعاداً عن روح الجدبة في الاسلام، وجنوحاً للهو والهزل واللعب، فقل هؤلاء حري بالمسلم أن يتجنبهم اذا لم يجد أملاً في اصلاحهم وتذكيرهم بالله واليوم الآخر، لأن مصاحبتهم مضيعة للوقت إن لم تفتن بفساد الأخلاق وسوء السمعة.

أو يكون الاختلاف بين الأفراد ناجم عن اختلاف عوامل خارجية طبيعية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو غيرها، حيث تحول عن بلوغ التعاليم الاسلامية بمعارفها الحقيقية وعطائها الشركمن يعيش في القطب الشمالي والمجاهيل الأقر يقية، أو من عاش وسط بيئة اجتماعية متعصبة، أو دولة تحول دون بلوغ تلك التعاليم الى شعبيها، أو من يبذل جهده في سبيل العيش ولم يجد متسعاً لنيل ودراسة تلك المعارف أو غير ذلك من الحواجز الأخرى، وقد عالج الاسلام ذلك في تعاليمه، قال سبحانه: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون»^{٢١}، وقال تعالى: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» وقال: «ولنكن منكم أمة يدعون الى الخير» ، فيسلفون تعاليم الاسلام ويوصلون صوته الى اصقاع الأرض المختلفة من ناي عن مركز الدولة الاسلامية بواسطة الأفراد مباشرة أو بواسطة الوسائل الحديثة كالراديو والسينما والتلفزيون وغيرها من وسائل العلوم والصناعة والاقتصاد والرياضة وما أشبه ذلك. وقال تعالى: «وفاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله»^{٢٢} من الذين يحولون دون بلوغ وصول مفاهيم الدعوة الاسلامية وأحكامها الى شعوبهم، أو أفراد مجتمعهم، و يقفون في طريق المدالفكري الاسلامي

واستفادة الشعوب من نعيمه، فالدولة الاسلامية مسؤولة عن التمهيد لوصول تلك المفاهيم ولوأدى ذلك الى نشوب الحرب وتغيير الحكم الحائل دونها.

وبذلك ضمن الاسلام - في ظل دولته الاسلامية وجهاد المؤمنين من أتباعه - ابصال مبادئه الى كل فرد في اصقاع الأرض المختلفة - بالحكمة والموعظة الحسنة - وبالتالي هي أحسن - وبالقول اللين، والفكر الناقد البصير.

وكما رسم لا تباعه خطأ مستقيماً ينهجونه في مسيرتهم الحياتية، دعاهم لعدم الانحراف عنه باتباع المبادئ الأخرى أو ابتكارها، لأنها ترددهم في مهاوى الهلكات، وتوقعهم في نية مخاطرة الحياة، وتضعف قوتهم، وتشغلهم في التناحر فيما بينهم، مما يجعلهم فريسة للمتربصين بهم - كما نعيثه اليوم - قال تعالى: «وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون»^{٢٣} وقال سبحانه أيضاً: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقانه ولا تموتن إلا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» داعياً إياهم للتمسك بالقرآن الذي أودعه، تعاليمه وأسه، وبالرسول الترجمان العملي للقرآن في أفعاله وأقواله على ما يبدو من قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تئسلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيماً»^{٢٤}.

فهم مدعوون كلهم للاتفاق والاجتماع والالتزام بقيم التعاليم الاسلامية لتكون مصدر معارفهم ومغور أعمالهم ومركز توحدهم وقوتهم، كما دعاهم لشد ومرابطة وتوصية بعضهم بعضاً في معارفهم ومواقفهم وأعمالهم ورفع الاختلاف والتناحر من بينهم والرجوع الى القرآن فيما أشكل عليهم من فكر محدثة أو شبه منمقة، ومقارنة ذلك مع ما يتدبرونه

و يستنبطونه منه، قال تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً»^{٤٥} وقال: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون»^{٤٦} وقال: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»^{٤٧} حيث ترفع الاختلافات بالرجوع إليه، وتتوحد النظرات بالتحاكم لديه.

وكما أن الرجوع إلى النبي (ص) في اختلافاتهم وطرح مشاكلهم ونزاعاتهم، يرفع ذلك الخلاف ويحل هذا النزاع و يبين لهم السبيل الأقوم والحق الذي عليهم اتباعه قال تعالى: «وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون»^{٤٨} وقوله: «ولوروده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعله الذين يستنبطونه منهم»^{٤٩}، وقوله: «يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً»^{٥٠}.

ومما سبق يتبين أن الإسلام في الوقت الذي يحافظ على معارفه وأصوله، يفتح الأبواب والآفاق للتفكير في أصول العقيدة ومعارفها واستنباط حقائقها واستخراج أحكام الإسلام من مصادرها، فإذا ما لاحت شبهة لأحدهم، طرحها على بساط البحث مستنيراً بهدى القرآن أو الرجوع بها إلى رسول الله (ص) أو إلى من أقامه مقامه، حتى يجد لها حلاً ويرى لها مخرجاً أو يتضح له بطلان ذلك، قال تعالى: «الذين يستمعون القول فينبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب»^{٥١}.

وحرية الفكر على مطارح البحث وفق أصول مفهومة، تختلف عنها في الأوساط العامة بشكل عشوائي، إذ يؤدي بهم إلى اختلافهم وتشتتهم. هذا هو الأسلوب الذي اتخذته الإسلام للترقي الفكري في أوساط مجتمعه مع الحفاظ بأصوله

ومبادئه، وتعلق المسلمين به تعلقاً ناجماً عن فهم ووعي وإدراك، لاعن طريق القمع والكبت والارهاب، والحجر على العقول كما حدثت في الكنيسة المسيحية في الغرب حيث احرقوا المفكرين والعلماء، وسلطت عليهم العذاب، لتتردهم عن البحث العلمي، وتدبر الآيات الكونية خصوصاً في القرنين، الخامس عشر والسادس عشر للميلاد.

فمن المؤسف ان فقدنا تلك النعمة العظيمة التي اسبغتها علينا الشريعة السماوية لما فرطنا في جنب الله لان (الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم). فعندنا بعد تلك الحرية الفكرية والاجتماع الفكري مشفرقين مختلفين شيعاً وفرقاً ومذاهب يطعن بعضها بعضاً و يكفر بعضها بعضاً، وهو ما لم يأذن به الله، وخروج على مبادئه وتعاليمه.

١٥ - والعاقبة، انتصار الاسلام:

الإنسان يتدرج في مسيرته نحو الكمال (الروحي والجسدي) بما أودع الله فيه من غرائز، تمهد له هذا السبيل، وما نشهده في مسيرة الإنسان من انحرافات فانما هي خطأ في التطبيق، لامن سلبيات تلك الفطرة، ولا بد أن تتحقق العناية التي رسمها الله ومهد الغرائز لبلوغها، قال تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فهم يسبرون نحو ذلك الدين القيم بدافع فطرتهم التي أهمها الله سبيله وان كانوا لا يعلمون ما تدفعهم إليه بشكل واضح تفصيلي. الى ان يقول: «لبيكفروا بما انبأهم فتمتعوا فسوف تعلمون» والى ان يقول: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون»^{٥٢} وقال تعالى: «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين، أعززة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم»^{٥٣} وقال تعالى «ولقد كتبنا

في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون»^{٥٤} وقال تعالى: («والعاقبة للمتقوى»)^{٥٥} فكلها تؤكد ظهور الاسلام وانتشار حكمته في العالم وتطبيق أحكامه على الدنيا كلها.

ولرب قائل يقول: ان الإسلام وان ساء بحكمه بقعة كبيرة من الأرض وترك ثروة علمية حسنة اعتمدت عليها المدنية الحديثة، لكن ظهور حكومة اسلامية بكل دقائقها وتفصيلاتها، لتسود العالم في العصر الحاضر شيء يفترق للآثبات ويُخضع بمفهومه لتجربة، اضافة الى ان النوع الانساني يأباه ولن يقبله مطلقاً.

ولكن مثل هذا الكلام هراء، وكلام فارغ لا يستند على أساس علمي فلسفي فالاسلام الذي نتحدث عنه هو الهدف الذي يتجه اليه الانسان في مسيرته والكمال الذي تسعى اليه غرائزه، أحسن بذلك أم لا.

وكل الشجارب تدل على ان المخلوقات تتجه نحو الغاية المطلوبة من وجودها، بدافع الخلق التي صبغت بها، والانسان كأحد المخلوقات لا يشذ عنها، فقد كان جاهلاً عاجزاً، ضعيفاً غير مدرك ولا مدرك،

فوجد وتدرج في مدارج الكمال وتعلم الكثير حتى بلغ ما وصل اليه من القوة والعلم والقدرة. وهذا هو الخط الذي يسجده فيه، من النقص الى الكمال، وهذا الخط هو الذي يهدف اليه الاسلام، فدعا الانسان للقوة والعلم والتبصر كما دعاه للالتزام والحكمة والصلاح، ونهاه عن ما لا يليق ومكانته ونفوذه بين المخلوقات، وسلطته وتحكمه فيها.

على ان الشرائع والسُنن الأخرى الدينية والمدنية لم تخضع لتجربة قاطعة قبل وقوعها في المجتمعات الانسانية المختلفة كشرية نوح وابراهيم وموسى وعيسى (ع)، وما جاء به برهما و بوذا وما في وغيرهم، وما بشرت به الديمقراطية والشبوعية وغيرها.

فكل الشرائع السالفة والنظم السابقة لم تخضع لتجربة قبل تبنيها وتحكمها وتنفيذها، وانما تفتقر في ظهورها ورسوخها لارادة صلبة وعزيمة صلبة قاطعة ونفوس قوية، تجدد الخطى وتجتاز العقبات لا تستكين للأحلام دون عمل، ولا تنتظر النصر دون عناء، سواء في ذلك المبادئ الرحمانية والشيطنية.

١ - التوبة ٥٢	١٥ - الأئمة ٣٥	٢٩ - الأحزاب ٢١	٤٣ - الأنعام ١٥٣
٢ - التوبة ١٢٠-١٢١	١٦ - الخج ٧٨	٣٠ - النحل ١٠٦	٤٤ - آل عمران ١٠٠ - ١٠١
٣ - الروم ٣٠	١٧ - البقرة ٢	٣١ - التغابن ١٦	٤٥ - النساء ٨٢
٤ - الأعراف ٣٢	١٨ - الأئمة ٣٨	٣٢ - آل عمران ٢٨	٤٦ - العنكبوت ٤٣
٥ - البقرة ٢٩	١٩ - البقرة ١٧٩	٣٣ - آل عمران ١٠٢	٤٧ - النحل ٤٣
٦ - الجاثية ١٣	٢٠ - الفلق ٢	٣٤ - آل عمران ٢٠٠	٤٨ - النحل ٤٤
٧ - آل عمران ١٥٩	٢١ - آل عمران ١٠٣	٣٥ - الأنفال ٤٢	٤٩ - النساء ٨٣
٨ - الأحزاب ٦	٢٢ - الشورى ١٣	٣٦ - النساء ٩٨ - ٩٩	٥٠ - النساء ٥٩
٩ - آل عمران ٣٦	٢٣ - آل عمران ١٤٤	٣٧ - الأحقاف ٣٠	٥١ - الزمر ١٨
١٠ - التغابن ١٢	٢٤ - آل عمران ١٩٥	٣٨ - الأئمة ١٦	٥٢ - الروم ٣٤ - ٤١
١١ - النساء ١٠٥	٢٥ - الأعراف ١٢٨	٣٩ - العنكبوت ٦٩	٥٣ - الأئمة ٥٤
١٢ - النساء ٧٧	٢٦ - الجمعة ٢	٤٠ - الأنعام ٦٨ - ٧٠	٥٤ - الأنبياء ١٠٥
١٣ - البقرة ١٦٥	٢٧ - الحجرات ١٣	٤١ - التوبة ١٢٢	٥٥ - طه ١٣٢
١٤ - آل عمران ١٠٤	٢٨ - الأئمة ٤٨	٤٢ - الأنفال ٣٩	

المكاتب الحرمية

الامام الخميني

نقدم في مايلي بحثاً مركزاً من خلال الابحاث الضخمة التي تفضل وناقها الامام الخميني خلال سنوات طوال على تلامذته العلماء فائري بها المدرسة الفقهية الاسلامية ايما إثراء... وقد آثرنا نشرها حسب التعبيرات العلمية التي طرحت بها. ادام الله عمر إمامنا وحقق له وللأمة الاسلامية كل الأهداف الكبرى. ومن الجدير بالذكر ان هذا البحث قد أتي حوالي - عام ١٣٨٠ هـ.

بحث فقهي معمق حول:

حرمة القمار

القسم الثاني

والظاهر ان المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن.

واما الروايات فقد استدلل الشيخ الانصاري (١) برواية ياسر الخادم (٢)

عن الرضا (ع) قال سأئنه عن المبسر قال: التفل من كل

شيء قال: والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم

وغيره. وبصححة معمر بن خلاد (٣): «كل ما قومر

عليه فهو مبسر». و برواية جابر (٤) عن أبي جعفر

عليه السلام وفيها: «قيل يا رسول الله ما المبسر قال:

كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز» قال رحمه الله:

١ - في المسألة الخامسة عشرة - من النوع الرابع - في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار.

٢ - الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٣٥ - ١٠٤ - من ابواب ما يكتب به - مرسلة.

٣ - الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٤ - من ابواب ما يكتب به.

٤ - الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٣٥ - من ابواب ما يكتب به - ضعيفة بعمر بن شمر.

والانصاف عدم دلالتها على المطلوب فان رواية باسار تدل على حرمة ما يخرج بين المتراهنين وهو غير مطلوبنا في المقام، وكذا الصحيحة فان ما قورم عليه هو المعمول بين المتقارمين وحرمة لا تدل على حرمة العمل ولو كانت المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع انه غير مسلم بل الظاهر منها وما عبرت بمثلها هو القمار المعروف. ومن هنا لا يصح الاستدلال برواية جابر ان كان محطه الكلية المذكورة واما ان كان محطه قوله حتى الكعاب والجوز بدعوى ان عد الجوز مما قورم به دليل على ان ما ليس بألة القمار داخل فيه وملحق به وبالفناء الخصوصية يثبت الحكم لسائر آلات اللعب برهن (ففيه) مضافا الى ان اللعب بالجوز والبيض مما اتخذ آلة للتقارم لا يبعد صدق القمار عليه لاجل ذلك الاتخاذ: ان الفناء الخصوصية منه الى غيره مما هو غير متخذ آلة مشكل بل ممنوع لخصوصية فيما اتخذ آلة لذلك دون غيره كالتهيئ وتجويد القراءة والسبق بالسباحة والعدو الى غير ذلك، فالحاق ما اتخذ آلة له به لا يدل على الحاق غيره به. فالعمدة في المقام روايات باب السبق والرماية.

كمرسلة الصدوق المروية في الفقيه في باب حد من شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي^١ قال: وقال الصادق عليه السلام: «ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسامة بن زيد واجرى الخيل».

قال المحدث الكاشاني^٢ في ذيلها: ويأتي هذا الحديث في باب عدالة الشاهد مستنداً مع ما في معناه وفي آخره وما عدا ذلك قمار حرام. وما حكى في الباب المشار اليه روايتان بسند واحد عن العلا بن سيابة^٣.

احداهما: «قال: سألت ابا عبد الله

عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال: لا بأس اذا لم يعرف بفسق، قلت: فان من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان، فقال: سبحان الله اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فانها تحضره الملائكة وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسامة بن زيد واجرى الخيل».

وثانيتها: بهذا الاسناد «قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما عدا ذلك قمار حرام».

وانت خير بما في اجتهاد الكاشاني من كون المرسلة عين المسندة، فان ظاهر الصدوق في المرسلة ان قوله ان الملائكة لتنفر (الخ) من كلام الصادق عليه السلام لا منقول عن رسول الله (ص)، وصرح الرواية الاولى وظاهر الثانية انه من كلام رسول الله (ص) مضافا الى ان الرواية الاولى الشبيهة بالمرسلة في الفقرات مشتملة على جملة زائدة وهي

١ - كتاب الحدود - الباب ١١ - والوسائل - كتاب السبق والرماية - الباب ١ - مرسلة معتمدة.

٢ - الوافي - ج ٩ - باب فضل اجراء الخيل والرمي من ابواب الجهاد - ص ٢٥ - ثم لا يتحقق ان المرسلة التي تكون في الوافي تشتمل على فقرة زائدة على المرسلة التي تكون في الفقه والوسائل وهي هذه «فانها تحضره الملائكة».

٣ - الوافي - ج ٩ - باب عدالة الشاهد من ابواب القضاء والشهادات - ص ١٤٩ - ضعيفة بعلاء بن سيابة.

قوله فانها تحضره الملائكة^١: «عل ما في نسختي من لايحضر والوسائل». واما الثانية فلا مجال لاحتمال وحدتها مع الرسالة، فالظاهر استقلال الرسالة وهي من المرسلات التي يشكل طرحها للارسال نعم لو كانت عين المسندة وقطعة منها يشكل الاستناد اليها لاجل العلاء بن سبابة لكن قدم بعد ذلك وكيف كان فالظاهر من الرسالة حرمة السباق فيما عدا المذكورات.

(والمناقشة) في دلالتها تارة بان الرهان يمكن ان يكون جمع الرهن وهو المال المرهون او مصدراً بمعنى جعل المال رهناً لاي معنى السباق واللعب. واخرى بان نفي الملائكة ولعنها لا يلازمان الحرمة ولا يدلان عليها، لإمكان نفيها عن المكروهات او بعضها سيما مثل اللعب واللهو مما يتنافى قداستهم، واما اللعن فقد ورد في المكروهات ايضاً كأنها (في غير محلها).

لقوة ظهور الرواية في الرهان بمعنى السبق سيما مع استشهاده بمسابقة رسول الله (ص) اسامة بن زيد بل هو دليل على ان المستثنى السباق بالمذكورات، فإنه لو كان المراد المال المرهون او جعل الرهن دون السابقة لما كان لاستشهاده بالسباق وجه وكان عليه الاستشهاد بجعل رسول الله (ص) الرهن، فاذا كان المستثنى ما ذكر يكشف عن المستثنى منه فلا اشكال من هذه الجهة.

واما لعن الملائكة وكذا لعن الله تعالى ولعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالظاهر منه ان العمل الموجب له محرم واستعماله احياناً في مورد الكراهة كما عن ابي الحسن موسى عليه السلام^١ «قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة، الأكل زاده وحده، والنائم في بيت وحده، والراكب في الغلظة وحده»، وقد ورد في الدواب^٢ «لا تلعنوها فان الله عز وجل لعن لعن لا عنها» لا ينافي ظهوره في الحرمة.

وقد ورد مادة اللعن قرب اربعين مورداً في القرآن الكريم لا يكون مورد منها في امر مكروه او شخص مرتكب له فراجع، بل غالب استعماله في موارد التشديد على المحرمات او الاشخاص المرتكبين لها او الكفار والمنافقين والشيطان و امثالهم فلا شبهة في ظهوره في الحرمة، و اوضح منها دلالة رواية العلاء بن سبابة الثانية بل هي صريحة في المطلوب لكنها ضعيفة.

فالانصاف ان الحرمة لو لم تكن اقوى فهي احوط سيما مع حكاية عدم الخلاف من بعض الاعاظم واستظهاره من جمع كما قال الشيخ الانصاري: فلا اظن الحكم بحرمة الفعل مضافاً الى الفساد محل اشكال ولا محل خلاف كما يظهر من كتاب السبق والرمية و كتاب الشهادات (انتهى).
واما الاستشهاد بصحيفة محمد بن قيس^٣ عن ابي جعفر عليه السلام «قال قضى امير المؤمنين في رجل آكل هو واصحاب له شاة فقال: ان اكلتموها فهي

١ - يمكن ان يقال: ان هذا الايراد غير وارد على

المحدث الكاشاني.

لأن الرسالة التي نقلها في الوافي تشمل على هذه الجملة وهي «فانها تحضره الملائكة».

ولكن يقال: ان هذه الرسالة ارسلها بالصدوق وما نقلها الصدوق في كتابه «من لايحضره الفقيه» غير مشتملة عليها كما نقلها عن الصدوق في الوسائل. فما نقلها في الوافي عن الصدوق خلاف ما كانت موجودة في الفقيه والوسائل فراجع (م-ط).

١- الوسائل - كتاب الحج - الباب ٣٠ - من ابواب آداب السفر الى الحج وغيره.

٢- الوسائل - كتاب الحج - الباب ١٠ - من ابواب احكام الدواب.

٣- الوافي - ج ٩ - باب فضايبا غريبة من ابواب القضاء والشهادات - ص ١٦٩.

لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا ففصى فيه ان ذلك باطل لاشيء في المواكلة من الطعام قل منه أو كسراً ومنع غرامة فيه» بدعوى ان سكوت الامام عليه السلام عن منع اللعب دليل على جوازه وان كان باطلا لا يوجب غرامة، (وفيه مالا يخفى) فان الاستشهاد اما بسكوت الباقر عليه السلام عن بيان الحكم (ففيه) أنه بصدد بيان قضاء مولانا امير المؤمنين عليه السلام ولم يكن لاعب عنده حتى ينهأ، او بأن سكوته عن بيان منع علي عليه السلام دليل على عدم منعه عليه السلام وهو دليل على الجواز (ففيه) انه عليه السلام بصدد بيان فضائه في الواقعة لا مطلق ما وقع فيها، ولهذا لم يذكر كيفية الدعوى والمدعى والمدعى عليه، ولعل امير المؤمنين عليه السلام نهى عن العمل ولم يكن ابو جعفر عليه السلام بصدد نقله مع ان الواقعة كانت قضية خارجية لم تظهر حالها، فلا معنى لاستفادة شيء من سكوته.

ثم ان في الرواية اشكالا وهو ان نهي الغرامة خلاف القواعد، لان المعاقدة ان كانت فاسدة كان الاكل موجبا للغرامة لانه كالمقبوض بالبيع الفاسد. وما يقال ان الاباحة المالكية ترفع الغرامة: ليس بشيء لان ما يوجب رخصها هو الاباحة المطلقة لاني ضمن معاملة فاسدة، فلو باع شاة في بيع فاسد وقال خذها وكلها فهل يمكن دفع الغرامة بالاباحة المذكورة؟

فالأولى ان يقال: ان كيفية الدعوى والمدعى والمدعى عليه غير مذكورة في الرواية ولم يكن ابو جعفر عليه السلام بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان نحو القضاء، فعليه بحتم ان يكون المدعى في الواقعة صاحب الشاة مع اظهار اصحابه العجز عن الاكل بعد تمامية المشاركة وقيل التصرف في الشاة، فاراد اخذ الغرامة التي جاءت بعهدة اصحابه بنوهم صحة المعاقدة، فمنع

امير المؤمنين الغرامة.

والقول بعدم صدق الغرامة عليه: وهم: فان الغرامة ما يلزم اداؤه من المال ولهذا يقال للمدين الغرم، فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلف فيكون غرامة وصاحبه غريبا. فع هذا الاحتمال لادلالة في الصحيحة على خلاف القواعد «فتدبر». واما المغالبة بغير عوض في غير ما استثنى فقد حكى عن الاكثر عدم جوازها، ويظهر من موارد من التذكرة الاتفاق عليه.

والظاهر ان دعوى العلامة معلة لا يمكن الاتكال عليها سيما مع عدم تعرض قدماء اصحابنا لذلك ظاهراً، وسيما مع تقييد شيخ الطائفة المسابقة على الاقدام، وبالمصارعة وبالطيور بعوض في موضوع الحرمة، بل ظاهره في المسابقة بالسفن ونحوها التقييد ايضا، لاستدلاله بما استدل لغيرها وهو قوله لاسبق الا في نصل أو خف أو حافر، وكيف كان فقد استدل الشيخ الانصاري عليه بادلة حرمة القمار و ادعى صدقه على مطلق المغالبة وهو كمانرى. وقد مرت كلمات اللغويين المشحونة باعتبار الرهن، ولا شبهة في عدم صدقه عرفاً على المغالبة في الخط والقراءة والمصارعة وغرس الاشجار وحفر الانهار والبناء ونحوها مع رهن فضلاً عن عدمه.

والأولى الاستدلال له بمرسلة الغيب المتقدمة قال: قال الصادق: إن الملائكة لتنظر عند الرهان، (الخ) بدعوى ان المراد بالرهان مطلق المسابقة كما هو احد معانيه على ما يظهر من اللغة بقريظة استشهاده بانه قد سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسامة بن زيد و اجرى الخيل، فلو كان مراده من الرهان السياق برهن او مال البرهانة لما يناسب الاستشهاد بذلك فتدل على حرمة مطلق المغالبة.

ويمكن المناقشة فيه بان الظاهر من الرهان السبق برهن، واطلاقه على المسابقة لعله للمناسبة بينها ولزوم السباق له فيكون ذلك قرينة على ان مراده من الاستشهاد بالسباق هو ما يشتمل على الرهن فقد ورد ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجرى الخيل وجعل سبقها اوقاي من فضة ولعله كان مع اسامة بن زيد.

و تشهد له رواية العلابن سيابة^١ وفيها «لابأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق»^٢ المراهن عليه فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اجرى الخيل وسابق، وكان يقول ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قار حرام».

فان الظاهر ان استشهاده بسباق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمله: لنفي البأس في سباق صاحب السباق المراهن عليه لا مطلق السباق والحمل على مطلقه بدعوى ان محط نظره مطلق اللعب كما يظهر من قوله يلعب بالحمام بلا قيد ومن استشهاده بمسابقة ذاتها (بعيد جداً) بل الاظهر ان استشهاده للسبق برهن، وانكسر على وضوح المراد. ومثله في البعد توهم ان الاستشهاد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بعمله، او بعمله في اصل السبق وبقوله فيه برهن، فان كل ذلك تكلف وبعيد عن الافهام، فالتشبيث بالمرسلة وكذا برواية ابن سيابة في غير عمله، كالاتدلال بقوله: «لا سبق الا في خف»^٣ (الخ) او بمثل قوله في الشطرنج وغيره^٤؛ «اذا ميز الله بين الحق والباطل مع اهما يكون قال مع الباطل قال فلا خير فيه».

فان قوله لا خير فيه وان كان كشاية عن الحرمة كما مر، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة مطلق الباطل، لقيام الضرورة والسيرة على خلافها، فلا بد من حمل على قسم معهود منه، ولا يبعد ان

يكون المراد به ما في قوله تعالى: «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» المفسر بالقمار، وغاية اقتضاء اطلاقه حرمة اكل المال المنتحصل من الاسباب الباطلة، او حرمة تحصيل المال بها على ما تقدم احتماله مع الجواب عنه.

ومنه يظهر الجواب عن روايات يظهر منها حرمة مطلق الباطل او كل ما الهى عن ذكر الله ونحوها (نعم) في مقنع الشيخ الصدوق، ولا نلعب بالصوالج فان الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك، وروي ان من عثرت دابته فمات دخل النار واجتنبت الملاهي كلها واللعب بالخواتيم والاربعة عشر وكل قمار فان الصادقين (ع) قد نهوا عن ذلك اجمع^٥ (انتهى). مع ما في اوله من الشهادة على ان كل ما فيه روايات مستندة موجودة في الكتب الاصولية عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، ومع ما في ذيل هذه العبارة من الجرم بان الصادقين (ع) نهوا عن ذلك اجمع فلا اشكال في سندها.

واما دلالتها فيمكن ان يقال: ان للملاهي مطلق آلات اللهو واللعب كما تشهد به كلمات اللغويين. ففي الصحاح: وأهأ أي شغله الى ان قال: المهو هو اذا لعبت به وتلهيت به مثله. وفي القاموس: لها هوأ: لعب كالتهي وأهأ ذلك والملاهي آلاته. وفي المنجد: لها يلهو هوأ الرجل: لعب الى ان قال: اليهأ بالكسر آلة اللهو الجمع تلهة نعم فيه: آلات الملاهي آلات الموسيقى، لكن

١- الوسائل - كتاب السبق والرمابة - الباب ٣.

٢- هذه الجملة في نسخة التوحي.

٣- الوسائل - كتاب السبق والرمابة - الباب ٣.

٤- الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٢ - من ابواب ما يكتسب به.

٥- باب الملاهي من المقنع.

يمكن ان يقال: ان الظاهر منه انها مصدق من الملاهي بعد تفسير اللهو باللعب. وفي مجمع البيان عن المجاهد: كل لعب لهو، وقيل: اللعب ما رغب في الدنيا واللهو ما الهى عن الآخرة.

فتمحصل من ذلك وجوب اجتناب آلات اللهو واللعب كآلات القمار ونحو الصولجان والكرة، بل يمكن إغناء الخصوصية من الخواتيم والصولجان واسراء الحكم الى مطلق اللعب، وعليه يمكن الاستدلال للمطلوب برواية سماعة^١ «قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم عليه السلام شمت به ابليس وقابيل فاجتمعا في الارض فجعل ابليس وقابيل المعازف والملاهي شمانية بآدم عليه السلام فكل ما كان في الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فانما هو من ذلك».

ويمكن المناقشة في سند المقنع بان يقال ان ما في اوله لا يدل على توثيق جميع ما في سلسلة السند لانه قال: اني صنفت كتابي هذا وسميته كتاب المقنع لقنوع من يقرأونه بما فيه، وحذفت الاسناد منه لئلا يشغل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله قاريه إذ كان ما ابيته فيه في الكتب الاصولية موجوداً مبيناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله (انتهى) وفيه احتمالان:

احدهما انه بصدد الشهادة على موجودة ما في المقنع في الكتب الاصولية فتكون شهادة على وجدانه فيها، وانما ذكرت الاسناد فيما ذكرت للاثبات الكتب بل لاغراض اخر كحفظ السلسلة ورجال الاسانيد كالاسناد الموجودة في عصرنا الى الكتب الاربعة، و بصدد شهادة اخرى وهي توثيق صاحب الاصول، وعلى هذا يكون ما فيه بمنزلة رواية صحيحة لو قلنا بقبول توثيق عدل واحد في رجال السند.

وثانيها: ان يكون بصدد بيان وثاقفة طريقه

الى الاصول لا توثيق اصحابها بان يكون قوله: مبينا حالاً، لاخيراً بعد خبر، فيكون مراده ان وجودها في الكتب معلوم مبين بواسطة المشايخ الثقات، ولعل هذا الاحتمال اقرب لبعد امتياز المقنع عن ساير كتبه سيما مثل من لا يحضر مضافاً الى ان ظاهر قوله واجتنب الملاهي كلها انه نهي عنه بقرينة قوله فان الصادقين(ع) قد نهوا عن ذلك اجمع ومعه لا يبقى الا ارسال الصدوق وهو وان كان من الارسلات التي قلنا انه يشكل طرحها لكن يحتمل ان يكون مثل اللعب بالخواتيم ونحوها داخلاً في القمار عنده كما قال جمع: ان القمار مطلق المغالبة، ومعه لا يبقى ظهور في ان كل ما ذكرها بعناو ينها منبهة عنه مع ان عين النواهي غير مذكورة، فمن المحتمل ان لا تدل بجهات تقدم بعضها على الحرمة.

فرعان

احدهما: هل المأخوذ بالقمار والمال الذي جعل رهناً محرم بعنوان ما يقامر عليه زانداً على حرمة التصرف في مال الغير كما قلنا في ثمن الخمر والعذرة او كان حاله كالمقبوض بالمعقد الفاسد. يمكن الاستشهاد للاول بصحيفة معمر بن خلاد^٢ عن ابي الحسن عليه السلام «قال التردو الشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر» وقرىب منها رواية العياشي عن الرضا عليه السلام^٣.

فان الظاهر منها ما قومر عليه بمنزلة الميسر

١- الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٠ - من ابواب ما يكتب به - صحيفة ظاهراً ببدانته بن قاسم.
٢ و٣- الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٤ - من ابواب ما يكتب به.

لا ينحو الجواز في الحذف بل على نحو الحقيقة
الادعائية بملأك ترتب الآثار فيكون ما قور عليه
بعنوانه محرماً ومنزلاً منزله، وهذا أقرب من جعل
الرواية مفسرة للآية الكريمة أي ما الخمر والميسر
(الخ) لأنه مع عدم اشعار فيها لذلك وإنما احتمال
اوطن ناشئ من ورود الميسر في الآية، مع ان
الحمل على التفسير يوجب ارتكاب خلاف ظاهر:
بعيد في الآية وهو استعمال الميسر و ارادة القمار
وما قور عليه، بل ماورد في تفسيرها كروايي جابر^١
و محمد بن عيسى^٢ ليس فيها ما قور عليه بل فر
فيها بما قور به فلا وجه لجعل مثل صحيحة معمر بن
خلاد تفسيراً لها.

مضافاً الى انه لو جعلت مفسرة ايضاً تدل
على القصد ظاهراً، لان الظاهر منها ان ما قور عليه
بما هو كذلك داخل فيها ومراد منها وان لا يخلو من
نحو مناقشة، وكيف كان لاشبهة في ظهورها فإ
ذكرناه بل يمكن استظهار حرمة على صاحب المال
منها ايضاً بان يقال: ان ما قور عليه حرام لا بعنوان
أكل مال الغير حتى يقال: لا معنى لحرمة على
صاحبه، بل بعنوان انتزاعي آخر هو عنوان ما قور
عليه، فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس.

وبعبارة اخرى ان اخذ مال المقامرة من
صاحبه بعنوان الغلبة في القمار والالتزام بمقتضى
مقامرتها بجعل المال معنوا بعنوان محرماً، فلا يجوز
لاحد التصرف فيه ولو صاحب المال.

نعم لو أخذ ماله بعنوان ان القمار ليس
بسبب، لا بأس به، ويجوز تصرفه فيه. واما احتمال
خروج المال شرعاً عن المآلة بمجرد حصول التقامر
عليه ضعيف جداً بل مقطوع الخلاف،
لكن الاحتمال المتقدم موافق للدلة ولا يخالفه عقل
او نقل، وقد وقع نظيره في الشرع كحرمة الاكل على
مائدة يشرب عليها الخمر، فلا يجوز رفع اليد عن

اطلاق الدليل بمجرد الاستبعاد او تحيله.
ولا يتوهم ان ما ذكرنا نظير ما قيل في المصوب
انه لا يجوز لصاحب المال ايضاً التصرف فيه، ولا يخفى
ضعفه، وذلك لان حرمة المصوب إنما هو بعنوانه
وهو التسلط على مال الغير والاستيلاء عليه، وحرمة
تصرفه باعتبار التصرف في مال الغير عدواناً،
فلا معنى لحرمة على صاحب المال بخلاف ما نحن
فيه فإن الحرمة متعلقة بعنوان آخر غير التصرف في
مال الغير «فتدبر».

الثاني: القمار باقسامه من الكبائر لظاهر
قوله تعالى: «بأسألونك عن الخمر والميسر قل فيها
اثم كبير»^٣ ولا ينافيه قوله تعالى «وانمها أكبر من
نفعها»^٤، لان أكبر يته منها لا تنافي كونه كبيرة في
نفسه كما يقتضيه صدر الآية. وفي رواية علي بن
يقطين^٥ عن ابي الحسن عليه السلام في باب
تحريم الخمر «قال فاما الاثم في كتاب الله فهي الخمر
والميسر وانمها كبير كما قال عز وجل»، ولروايي
الفضل بن شاذان والاعمش^٦ الواردتين في
عد الكبائر وفي سندهما ضعف وان قيل ان سند
الاولى باحد طرفه لا يخلو من حسن بل صحح
بعضهم ذلك. وقال الشيخ الانصاري في
باب الكذب انه لا يقصر عن الصحيح وسيأتي
الكلام فيه.

١-٢٠١- الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٣٥- من
ابواب ما يكتسب به - الاولى ضعيفة بصرفين شمر والثانية
صحيحة على تأمل.

٢- سورة البقرة - الآية ٢١٦.

٤- الوسائل - كتاب الاطعمة والاشربة - الباب
٩- من ابواب الاشربة المحرمة - ضعيفة بحسن بن علي بن
حزة.

٥- الوسائل - كتاب الجهاد - الباب ٤٦ - من
ابواب جهاد النفس - ضعيفة.

ويمكن الاستدلال على المطلوب برواية علي بن ابراهيم في تفسيره عن ابي الجارود^١ في قوله تعالى: «انما الخمر والميسر» (الخ) وفي آخرها «وقرن الله الخمر والميسر مع الاوثان». ولا ريب في انه ليس مراده من الاخبار بالمقارنة بينها صرف الاخبار بامر ضروري لافائدة فيه بل مراده بيان عظمة خطيئها وحرمتها وانه لهذه جعلها قرينا للشرك ولعله يشير الى ذلك ما دلت على ان شارب الخمر كعابد وثن، وما دلت على ان الرجس من الاوثان الشطرنج.

وقد استدل ابو عبد الله عليه السلام على رواية عبد العظيم الحسيني الصحيحة^٢ على ان شرب الخمر من الكبائر بقوله: «ان الله نهى عنها كما نهى عن عبادة الاوثان» وهو اشارة الى الآية المتقدمة، وليس مراده بمجرد تعلق النهي بها. بل المراد ان النهي عنها مقارنان او مشابهان في الكيفية فتدل على ان الخمر والميسر في العظمة والكبر كعبادة الاوثان وليس الاقتران بينها لصرف الجمع في التعبير بلا نكتة.

ويمكن الاستدلال عليه بما دلت على ان الشطرنج كبيرة كرواية ابي بصير المحكية في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي^٣ عن ابي عبد الله عليه السلام قال: «بيع الشطرنج حرام واكل ثمنه سحت وانما هذا كفر واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موفقة والخائض يده فيها كاخائض يده في لحم الخنزير» (الخ). وهي كما ترى تدل على المقصود بجهات عديدة تظهر بالتأمل فيها والمراجعة اليها. واشتمالها على ما يجب تأويله وهو قوله: لاصلاة له حتى يغسل يده: لا يوجب الوهن فيها كما ان الاستبعاد من بعض فقراتها لا يوجب ذلك. وتدل عليه ايضا مرسله ابن ابي عمير^٤

ورواية زيد الشحام^٥ عن ابي عبد الله عليه السلام وفيها «قال: الرجس من الاوثان: الشطرنج» بناء على ان المراد تنزيهه منزلة «تأمل».

ويزيده رواية الحسين بن يزيد^٦ عن ابي عبد الله عليه السلام «قال يفر الله في شهر رمضان الاثلاثة صاحب مكر او صاحب شاهين او مشاحن». وقريب منها رواية عمر بن يزيد^٧ وهما وان كانا في المزاويلين هما لكن تشيران او تدلان على عظمتها الى غير ذلك. فلا ينبغي الشبهة في كونه كبيرة، ويتم المقصود في ساير انواع القمار بعموم التنزيل في صحيحة معمر بن خلاد^٨ عن ابي الحسن (ع) المتقدمة، فلا يبعد استعادة التسوية بين انواعه. بل لا يبعد ان يكون مراده من ذلك نفي الفرق بين الشطرنج وغيره سببا مع قوله: «وكل ما قورم عليه فهو ميسر».

نعم انه يستفاد من ذيل صحيحة معمر ان التصرف فيما قورم عليه ايضا كبيرة لاطلاق التنزيل والهوية. ويمكن الاستدلال عليه بموثقة

- ١- الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٢ - من ابواب ما يكتب به - ضعيفة بابي الجارود.
- ٢- الوسائل - كتاب الجهاد - الباب ٤٦ - من ابواب جهاد النفس.
- ٣- الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٣ - من ابواب ما يكتب به - صحيحة ظاهراً.
- ٤ و ٥ و ٦- الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٢ - من ابواب ما يكتب به. الثانية ضعيفة على الأصح والثالثة صحيحة على الاصح.
- ٧- الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٢ - من ابواب ما يكتب به - تقدم البحث في سندها.
- ٨- الوسائل - كتاب التجارة - الباب ١٠٤ - من ابواب ما يكتب به.

السكيني^١ عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: كان
ينس عن الجوزيجي به الصبيان من القمار أن يوكل»
و«قال: هو سحت» بضميمة رواه الفضل بن
شاذان والاعمش، وقد عدّ السحت فيها من الكبائر

فينتجح موضوعها بالموثقة لكنها ضعيفتان.

١- الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٣٥ - من
ابواب ما يكتسب به - موثقة بالسكيني.

الأنفال

آية الله العظمى الشيخ المنتظري

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

الفصل الثالث

المسألة الخامسة: هل الأحياء في الموت يوجب ملكية رقبه الأرض أو لا يوجب إلا أحقية المحبي من غيره نظير ما قالوا في التحجير؟ ظاهر اللام في قوله: «فهي له» الوارد في أكثر أخبار الباب كونها لام الملك فإنها وإن وضعت لمطلق الإختصاص ولكن الإختصاص الكامل عبارة عن الملكية، وبالجمله فرق بين مطلق الإختصاص والاختصاص المطلق، فالأول أعم، والثاني يتصرف إلى خصوص الملكية وهي المشهور بين أصحابنا الإمامية بل بين فقهاء الفريقين يظهر لمن تتبع كلماتهم في هذا الباب، وفي الأبواب المختلفة ولاسيما البيع، إذ لا بيع إلا في ملك وكذا الوقف هذا.

ولكن في تهذيب الشيخ^١: «فأما الأرضون: فكل أرض تعين لنا إنهما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراها، وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فأننا قد أبحنا أيضاً التصرف فيها مادام الإمام - عليه السلام - مستتراً فإذا ظهر يرى هو في ذلك رأيه فتكون نحن في تصرفنا غير آثمين...».

فإن قال قائل: إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فأذا لم يصح الشراء والبيع فيما يكون فرعاً عليه أيضاً

لا يصح، مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك.

قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم، فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها.

وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يبالغ أهلها عليها فقد أبحنا شراؤها وبيعها لأن لنا في ذلك قسماً لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضاً يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه.

وأما الأنفال وما يجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع، وإنما أبيع لنا التصرف حسب».

وقال في الاستبصار، بعد ذكر بعض أخبار الأحياء: «الوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها مما أوردنا كثيراً منها في كتابنا الكبير: أن من أحياء أرضاً فهو أولى بالتصرف فيها دون أن يملك تلك الأرض، لأن هذه الأرضين من جملة الأنفال التي هي خاصة للامام، إلا أن من أحيها أولى بالتصرف فيها إذا أدى واجبها للامام» ثم استدلل لذلك بصحيفة أبي خالد الآتية ٢.

وقال في النهاية (باب بيع المياه والمراعي): «والأرضون على أقسام أربعة:

منها أرض الحراج... ومنها أرض الصلح... ومنها أرض من أسلم عليها طوعاً... ومنها أرض الأنفال: وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال والأرضون الموات ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك فهذه كلها خاصة للامام و يقبلها من شاء بما أراد وبها وبيعها إن شاء حسب ما أراد، ومن أحياء أرضاً ميتة كان أملك بالتصرف فيها من غيره، وإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعها من يده مادام هو راغباً فيها،

وان لم يكن لها مالك وكانت للمالك انتزاعها من يده مادام هو راغباً فيها، وان لم يكن لها مالك وكانت للامام وجب على من أحيها أن يؤدي إلى الامام طسقتها ولا يجوز للامام انتزاعها من يده إلى غيره إلا أن لا يقوم بعمارها كما يقوم غيره، ولا يقبل عليها ما يقبله الغير، ومضى أراد المحسى الأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه ان يبيع شيئاً منها لم يكن له ان يبيع رقبه الأرض وجزاله أن يبيع ماله من التصرف فيها».

وفي النهاية أيضاً (باب أحكام الأرضين): «الضرب الرابع كل أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتاً فأحييت أو كانت آجماً وغيرها بما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع فان هذه الأرضين كلها للامام خاصة وليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالتقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه من النصف أو الثلث أو الربع وجزاله أيضاً بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يده من قبله إياها وتقبيلها لغيره إلا الأرضين التي أحييت بعد مواتها فان الذي أحيها أولى بالتصرف فيها مادام يقبلها بما يقبلها غيره فان أبي ذلك كان للامام أيضاً نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه».

فهذا الشيخ الطوسي، جز بت الفقه: ينكر تملك رقبه الأرض الموات بالأحياء في تهذيبه واستبصاره ونهايته.

وقال ابن زهرة في الغنية (كتاب الجهاد): «واما أرض الأنفال وهي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب أو حلوا عنها، وكل أرض مات مالكها ولم يخلف وارثاً بالقرابة ولا بولاء العتق، و بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام وقطائع الملوك من غير جهة غصب، والأرضون الموات. فللامام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرها وان يقبلها بما يراه وعلى المتقبل بعد حق القبالة».

وفي احياء الموات من الغنية: «قد بينا فيما مضى ان الموات من الأرض للامام القائم مقام النبي (ص) خاصة وانه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيها بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه، وبدل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (ع): ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه. من أحيأ أرضاً بإذن مالكها أو سبق إلى التحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها من غيره وليس للمالك أخذها منه إلا أن لا يقوم بعمارتها ولا يقبل عليها ما يقبل غيره بالإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (ع): من أحيأ أرضاً ميتة فهي له. وقوله: من أحاط حائطاً على أرض فهي له، والمراد بذلك ما ذكرنا من كونه أحق بالتصرف لأنه لا يملك رقبة الأرض بالأذن في احيائها».

فالشيوخ وابن زهرة بصرحان: بأن الأرض الموات للامام وان له ان يبيها أو يهبها ولا محالة بصير المشتري أو الموهوب له حينئذ مالكاً لرقبتها، ولكن صرف احيائها لا يوجب ملكية رقبته، وليس للمحبي يهبها بل يجب عليه طسقتها و يكون احق بها من غيره، إلا أن يترك احياءها أو أداء طسقتها. نعم، صرح الشيخ في النهاية بأنه: «جاز له ان يبيع ماله من التصرف فيها».

وأما الأخبار فعن الكافي، والتهديب بسند صحيح عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام - قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام - ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا، فن أحيأ أرضاً من المسلمين فليحمرها وليؤذ خراجها الى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم - عليه السلام - من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول

الله (ص) ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فانه يقاطمهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم^٣.

فيستفاد من الصحيحة ان الأرض للإمام وفي اختياره وانه أجاز للمسلمين وبالأنحص لشيعته إحياءها وان عليهم خراجها، ومقتضى ذلك ان لا يملكوا رقبته بل يكون المحيي أحق بها من غيره.

وعن التهذيب، بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام - عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فبقرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً، قال: فقال أبو عبد الله: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول: من أحيأ أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقتها يؤذيه الى الامام في حال الهدنة، فاذا ظهر القائم فليورثن نفسه على ان تؤخذ منه^٤.

فستفاد الصحيحة، ان الأرض للامام وان للمؤمن احياءها، ومع نصريحها بانها لمن أحيأها صرح بأن عليه طسقتها، وان للامام أن يأخذها منه، فيستفاد منها عدم ملكية المحيي لرقبتها بل هو أحق بها من غيره.

وقدمر في المسألة الثانية الصحيحة الأخرى لعمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام - وفيها: يا أبا سيار ان الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، فقلت له: وأنا أحمل اليك المال كله؟ فقال: يا أبا سيار قد طيناه لك واحللتناك منه فضم اليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محملون حتى يقوم قائمتنا، فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمتنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صخرة، قال عمر بن يزيد:

فقال في أبوستار: ما أرى أحداً من أصحاب الضياع ولا من يلي الأعمال يأكل حلالاً غيري إلا من طيبوا له ذلك*

فيستفاد منها كون الأرض للإمام وأنه أحلها لاتباعه، ولكن له أخذ طسقتها واسترداد أصلها فلا يملكون لامحالة رقبته، نعم احتمالنا في هذه الصحيحة كون المراد بالأرض البحرين المذكورة في الصدر وهي بمالم يوجب عليها وتكون للإمام أيضاً.

وكيف كان فحصل هذه الصحاح الثلاثة التي أفتى بمضمونها الشيخ وابن زهرة في كتابيهما الموضوعين لنقل الأصول المتلقاة عن المعصومين - سلام الله عليهم أجمعين - أن الأرض الموات للإمام وفقاً لسائر الأخبار الكثيرة الحاكمة بأنها من الأنفال أو للإمام وقدمنا كراراً أن المراد به الإمام بما هو امام، ففي الحقيقة هي لإمامة المسلمين وحكومتهم ويستفاد منها في مصالح الإمامة والأمة، وقد مر أن وظائف الإمامة والحكومة لا تتعطل بغيبة الإمام فيستصدي لها نوابه الواجدون لشروط النيابة والقدر الشيقن من استفاد من الكتاب والسنة، الفقيه العادل، العارف بموادم الزمان، القادر على اجراء حدود الاسلام وأحكامه، فإن رأى الصلاح في بيع رقبة الأرض أو هبتها صارت ملكاً للمشتري أو الموهوب له والا فيقبلها من يحميها ويأخذ منه طسقتها، ولو تركها وأخرها قبلها غيره، ولو رأى المصلحة في أخذها بعد انقضاء مدة المتقبل أخذها، ولا محالة يشتري آثار الحميي فيها، والحميي باحيائها يصير مالكاً لحياة الاحياء الذي هو محصول فاعليته وقواه، ولا يملك رقبة الأرض بمقتضى هذه الصحاح الحاكمة بالطلق وجواز استرداد الأرض.

نعم يمكن ان يقال بملكيتها تبعاً للملكية آثار الاحياء فيجوز بيعها كذلك، وكذا وقفها وهبتها ونحو ذلك، نظير مانقول في الأراضي المفتوحة عنوة

التي هي للمسلمين اجماعاً، ومع ذلك تدل اخبار على جواز بيعها، ففي خبر أبي بردة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف نرى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك! هي أرض المسلمين، قال: قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: وماذا يصنع بخراج المسلمين؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأمل بخراجهم منها.

وفي الحقيقة يكون البيع متعلقاً بحقه في الأرض، أعني حيشية احيائه وإن تعلقت ظاهراً بالأرض. وقد مر منا كون أرض الخراج التي هي للمسلمين وكون أرض الامام على وزان واحد ولا يوجد بينها فرق أساسي، فراجع آخر المسألة الثالثة، هذا.

و يؤيد ما ذكرناه من ملكية حيشية الاحياء دون الرقبة ما مررنا من ان التشريع الصحيح المعقول ما يكون على طبق نظام التكوين، فأساس الملكية الاعتبارية، هو نحو من الملكية التكوينية، والانسان لا يملك تكوينا إلا قواه وجهاز فاعليته، ويتبع ذلك لفعله وصنعه فما هو محصول مالكية الانسان لقواه وجهاز فاعليته تكوينا هو حيشية الاحياء وآثار الحياة دون رقبة الأرض، ولازم ذلك زوال مالكيته بزوال آثار الحياة.

فان قلت: ما ذكرت من عدم ملكية الرقبة بالاحياء مخالف لظاهر اللام في قوله «فهي له» أو «فهي لهم» فانها وان وضعت لمطلق الاختصاص ولكنها تنصرف الى الفرد الأكمل منه وهو الملكية.

قلت: نعم ولكن الصحاح الثلاثة الماضية في عدم الملكية، أظهر، إذ مطالبة الطسق وجواز استرداد الأرض من ناحية الامام تدلان على بقاء الرقبة على ملك الامام.

وفي صحيفة عمر بن يزيد الأولى: «من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه طسقتها يؤديه الى

الامام». فالجمع بين اللام والظسق يدفع ظهور اللام في الملكية فنحمل على الاحقية المذكورة في كثير من أخبار الفريقين وان شئت قلت: الملكية حاصلة، ولكن بالنسبة الى آثار الاحياء وتنسب الى الأرض تبعاً لإتحادها وجوداً كما في أراضي الخراج.

و يشهد بما ذكرنا ان من أصرح ما ذكره دليلاً على تملك الأرض بالاحياء، صحيحة محمد بن مسلم المروية بطرق كثيرة الشتملة على قوله -عليه السلام-: «أبما قوم أحبوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم»^٧ وبالرجوع الى طرق الحديث ومسته يظهر كون الجميع قطعة من حديث سئل فيه عن شراء أرض اليهود والنصارى فأجاب -عليه السلام-: «ليس به بأس قد ظهر رسول الله -صلى الله عليه وآله- على أهل خيبر فخارجهم على ان يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً لو أنك اشتريت منها شيئاً وأبما قوم أحبوا...»^٨ ونحوها صحيحة أبي بصير^٩ ولاشك ان خيبر كانت مفتوحة عنوة أو صلحاً على ان تكون أراضيها للمسلمين فانتقلت أراضيهم الى المسلمين أجمعاً، فلم يكن لليهود إلا عملهم الإحيائي وآثاره وهو المشتري منهم لا رقة الأرض. فان قلت: انكار ملكية رقة الأرض في احياء الموات مضافاً الى مخالفة المشهور مخالف لضرورة الفقه إذ يوجب ذلك عدم جواز بيع الأرض وصلحها وهبتها ووقفها.

قلت: مضافاً الى ان مخالفة المشهور غير عريضة في الفقه بعد قيام الدليل كما في مسألة نجاسة الجر التي انقلب فيها فتوى المشهور نقول: إن المحيي يملك عمله الإحيائي وآثار الإحياء في الأرض، وبعبارة أخرى الأرض الحية بما هي حية، والبيع والوقف ونحوها تتعلق بذلك ولا مانع منه كما مر في كلام الشيخ في النهاية، والتزموا بذلك في الأراضي

المفتوحة عنوة أيضاً كالعراق ونحوها. بل قد يقال فيها بملكية الأرض تبعاً للآثار بحيث تبقى ببقائها وتزول بزوالها فلا إشكال. ولعل المشهور أيضاً لم يريدوا بالملكية از يد من ذلك، وأيضاً فهم قد صرحوا كما عرفت باعتبار إذن الامام، فلعلهم أرادوا بذلك إذنه في التملك، وقد مر ان للامام تملك الرقة إذا رآه صلاحاً.

بل لنا ان نلتزم بذلك في المفتوحة عنوة أيضاً. وماورد من انها للمسلمين وانها لا تنباع ولا توهب، يمكن ان يكون بنحو القضية الشخصية ناظراً الى خصوص الأراضي المفتوحة عنوة في الصدر الأول، كسواد العراق ونحوه، الى بيان حكم كلي لكل ما يفتح عنوة الى يوم القيامة، فتأمل. فان التحقيق في ذلك يتوقف على تتبع أكثر.

فان قلت: لو كان أساس الملكية الاعتبارية كما تقول نحواً من الملكية التكوينية، فكيف يجوز للامام أو للحاكم بيع رقة الأرض؟ وكيف تصير ملكاً للمشتري مع انه لم يعمل عملاً فيها؟

قلت: المشتري يحصل الثمن بقواه وفاعليته، أو حصل له بالوراثة من أبيه مثلاً وأبوه حصله بفاعليته، وبالتالي يكون أساس ملكيته للثمن فاعلية نفسه أو مورثه. والوراثة قانون طبيعي موافق لنظام الحياة، والأرض تصير بدلاً عن الثمن الذي ملكه، والمعاملات أمور ضرورية للبشر إذ لا يمكن لكل شخص تحصيل جميع المحاويج بصنعه مباشرة فلا بد له من تبديل بعض نتائج صنعه وعمله بنتائج صنع الآخر من، أما بلا واسطة أو بواسطة النقود والأثمان فتدبر.

فان قلت: بعد اللتيا والتي إنكار ملكية الرقة مخالف للسيرة العملية من اعصار الأئمة -عليهم السلام- الى هذا العصر في جميع البلاد الاسلامية من معاملة الملكية مع رقة الأرض واجراء المعاملات والوقف عليها.

قلت: مضافاً الى التقصير بالأراضي المفتوحة
عنوة كأراضي العراق وسورية ومصر ومكة ونحوها
فانها أيضاً يعامل عليها معاملة الملكية ولا يتوجه أصلاً
الى كونها ملكاً للمسلمين، وان اجراء المعاملات
عليها كما مريصح بلحاظ الآثار المملوكة المتحدة مع
الأرض وجوداً. نعم تظهر الثمرة فيها اذا خربت
الأرض وبادت آثار الحياة كما لا يخفى.

ولافرق في جميع ما ذكرنا بين الموات الواقع في
بلاد الاسلام أو في بلاد الكفر لا اشتراكها في كونها
من الأنفال.

ومتا ذكرنا في أراضي الأنفال يعلم اجمالاً
حكم أراضي الخراج أعني المفتوحة عنوة أيضاً— إذ
لا يوجد عندنا فرق أساسي بينها كما عرفت،
والتفصيل في محله، فراجع.

هذا وبتفرع على ما ذكرنا انه لو خرب المسجد
المسني في الأرض الحية من الأنفال أو المفتوحة عنوة
ولو بظلم ظالم بحيث زالت آثاره وحيطانه أمكن
الغول بخروجه عن المسجدية وارتفاع أحكامه من
حرمة التنجيس ومكث الجنب وجوب التطهير
ونحو ذلك، إذ لا وقف إلا في ملك فالمسني لا يقف
ولا يجعل مسجداً إلا ما ملكه من حيشة الاحياء
وآثاره ولم يملك رقبة الأرض إلا تبعاً للآثار
فمسجديتها كانت تتبعها، فاذا زالت الآثار انعدم
موضوع المسجد، والعرف أيضاً لا يراه بعد الخراب
مسجداً والأحكام للمسجد بالفعل وبقاء حق
الألوية بالنسبة الى الأرض لو سلم لا يوجب بقاء
عنوان المسجدية.

ولو وقف داراً أو حماماً أو خاناً أو بستاناً،
فخربت، وزال عناوينها، زالت الوقفية لارتفاع
الملكية هذا مضافاً الى ان الوقف تميس الأصل
وتسبيل الثمرة كما يستفاد من النبوي. وبخراب
الدار وزوال الآثار يرتفع الأصل والثرمة، فأى شيء
يبقى وقفاً؟ فان العروة لم تصروفقاً إلا تبعاً للآثار

المملوكة.

والتأييد في الوقف مضافاً الى عدم الدليل عليه
إلا ادعاء الإجماع مشروط ببقاء الموضوع.

وعن غيبة الشيخ الطوسي، انه إذا قام
القائم... ويوسع الطريق الأعظم فيصير ستين
ذراعاً ويهدم كل مسجد على الطريق فتأمل.

نعم لو اشترى رقبة الأرض من الامام ثم وقفها
لم يجر ما ذكرنا، ولتحقيق المسألة مقام آخر.

المسألة السادسة: بناء على كون الاحياء في
الأرض الموات سبباً لملكية الرقبة كما هو المشهور،
فهل يعتبر في ذلك كون المحيي مسلماً أم لا؟.

ففي الشرائع: «واذنه شرط فتى إذن ملكه
المحیی له إذا كان مسلماً ولا يملكه الكافر، ولو قبل
يملكه مع إذن الإمام كان حسناً».

وفي الخلاف (المسألة ٤— إحياء الموات): إذا
أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد
الاسلام، فانه يملك بالإذن. وبه قال ابوحنيفة،
وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه فان
أذن له فأحيها لم يملك دليلنا قوله— عليه السلام—
من أحيها أرضاً مبتة فهي له، وقوله من أحاط حانظاً
على الأرض فهي له، وهذا عام للجميع.

وفي التذكرة: «إذا أذن الامام لشخص في
إحياء الأرض الموات، ملكها المحيي إذا كان
مسلماً، ولا يملكها الكافر بالإحياء، ولا يأذن الامام
في الإحياء، فان أذن الإمام فأحيها لم يملك عند
علمائنا، وبه قال الشافعي».

وفي جامع المقاصد: «وكذا يشترط كون المحيي
مسلماً فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن
كان الإحياء بإذن الامام» وظاهرهما إجماع
الأصحاب على عدم مالكية الكافر بالإحياء وإن
أذن له الامام.

لكن في جامع المقاصد بعد ذلك: «والحق ان
الامام لو أذن له في الإحياء للتملك، قطعنا بمحصل

الملك له، وإنما البحث في أن الإمام هل يفعل ذلك أم لا نظراً إلى أن الكافر أهل له أم لا؟ والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم».

وفي الدروس في شرائط التملك بالاحياء: «ثانيها أن يكون المحيي مسلماً، فلو أحيها النمي بإذن الامام ففي تملكه نظراً من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين، والنظر في الحقيقة في صحة إذن الامام له في الاحياء للتملك إذ لو أُذِنَ كذلك لم يكن بد من القول بملكه واليه ذهب الشيخ نجم الدين».

وفي الروضة «وفي ملك الكافر مع الإذن قولان، ولا إشكال فيه لو حصل، إنما الإشكال في جواز إذنه له نظراً إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك؟ أم لا».

أقول: إن كان المراد بالإمام، الإمام المعصوم كما هو الظاهر، فلا إشكال في حصول الملك مع إذنه في التملك، بل يمكن القول بذلك مع إذن الحاكم العدل أيضاً إذا رأى ذلك صلاحاً للإسلام والمسلمين وإن كان فرضه نادراً، ولكن محط البحث ليس صورة الإذن في التملك بل في أن الاحياء الذي هو سبب للملكية شرعاً بمقتضى اخبار الاحياء وفتوى الأصحاب هل يكفي فيه إذن الامام أو يشترط فيه مع ذلك كون المحيي مسلماً.

وكيف كان، فقد عرفت من التذكرة وجامع المقاصد الإجماع على عدم ترتب الملكية على إحياء الكافر وإن أُذِنَ له الامام فيه.

وربما يُستدل على ذلك بما مر من قوله - صلى الله عليه وآله - على ما رواه العامة: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم متى أبا المسلمون».

وفي صحيحة الكاظمي، عن أبي جعفر عن علي - عليهما السلام: «والأرض كلها لنا، فن أحيها أرضاً من المسلمين، فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيته وله ما أكل منها، فإن تركها وأخرها فأخذها

رجل من المسلمين من بعده...»^{١٢}.

وفي صحيحة عمر بن يزيد: «كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول: من أحيأ أرضاً من المؤمنين فهي له»^{١٣}. فالإذن من رسول الله ومن أمير المؤمنين - عليهما السلام - صدر للمسلمين أو للمؤمنين فلا يعم الكافر هذا.

ولكن الإجماع ممنوع لوجود الخلاف ومقتضى اطلاق أكثر نصوص الاحياء التي مرّت وكذا أكثر الفتاوى حصول الملكية بالاحياء مطلقاً سواء كان المحيي مسلماً أو كافراً غاية الأمر اشتراط إذن الامام أو الحاكم لما مرّ بل مورد موثقة محمد بن مسلم وصحيحة أبي بصير بخصوص النمي، ففي موثقة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (ص) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم بعملها ويعمروها فلا أرى بها بأساً لو أنك اشتريت منها شيئاً وأتيا قوم أحبوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم^{١٤}.

وفي صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بشرتها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله (ص) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم بعملها ويعمروها^{١٥}.

ومورد هما وإن كان أراضي الخراج ولكن تفسير قولهم: «فهي لهم» على صرف الاحياء في المورد يدل على سببية الاحياء للملكية مطلقاً ولو كان المحيي من أهل الذمة إذ تخصيص المورد لا يجوز قطعاً، والتخصيص بالمسلمين أو المؤمنين فيما مر من كلام النبي وأمير المؤمنين - عليهما السلام - من قبل مفهوم اللقب وأبيات الشيء لا ينفي ما عداه مضافاً إلى ما اتفقوا عليه من ملك المسلمين لما يفتحونه عنوة

من العامر في أيدي الكفار ولو كان ملكوه بالاحياء ولو أن احياءهم غير مملك لوجب أن يكون باقياً على ملك الامام هذا.

ولكن قد مرّ منا ان خير كانت مفتوحة عنوة أو صلحاً على أن تكون للمسلمين، فلكية رقة الأرض لا تحصل فيها بالاحياء قطعاً فتحمل الام في الوثيقة والصحيحة على مطلق الأحقية والاختصاص فلا يبقى دليل على إذهاب الموات الذي هو للامام فضلاً عن صيرورة رقبته ملكاً لهم بذلك. ولو قيل بدلالة مطلقات اخبار الاحياء بنفسها على الإذن، فاللازم حملها بحسب القواعد على ما مرّ ما دلّ على الإذن للمسلمين حملاً للمطلق على المقيد، اللهم الا أن يحمل القيد على نكتة أخرى كإظهار العناية والإهتمام الخاص بخصوص المسلمين هذا.

والذي يسهل الخطب ما مرّ في المسألة الخامسة مفصلاً من الإشكال في حصول ملكية الرقبة بصرف الاحياء ولو من مسلم.

نعم تحصل الملكية لوملكه الامام، وملكية آثار الاحياء كما مرّ مراراً، أمر يقتضيه نظام التكوين بلا تفاوت بين المسلم والكافر، إذ كل منها يملك قواه وجهاز فاعليته، فيملك قهراً آثار فعله، والتشريع موافق للتكوين، و يدل عليه في خصوص الكافر الصحيحتان فتدبر، هذا.

وفي (الروضة) بعد قول المصنف: «و يتملكه من احياء مع غيبة الإمام» قال: «سواء في ذلك المسلم والكافر لعدم من أحيا أرضاً مئة فهي له ولا يقدح في ذلك كونها للإمام على تقدير ظهوره، لأن ذلك لا يقصر عن حقه من غيرها كالخمس والمغنوم بغير إذنه فإنه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة ولا يجوز انتزاعه منه فهنا أولى».

وفي جامع المقاصد: «ولا يخفى ان اشتراط إذن الامام - عليه السلام - إنما هو مع ظهوره، أما مع

غييبته فلا، والألامتغ الاحياء، وهل يملك الكافر بالاحياء في حال الغيبة.

وجدت في بعض الحواشي المنسوبة الى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخمس، انه يملك به ويحرم انتزاعه منه وهو محتمل، و يدل عليه ان المخالف والكافر يملكان في زمان الغيبة حقهم من الغنيمة ولا يجوز انتزاعه من يد من هو في يده إلا برضاه، وكذا القول في حقهم - عليهم السلام - من الخمس عند من لا يرى اخراجه بل حق باقي أصناف المستحقين للخمس بشبهة اعتقاد حل ذلك، فالأرض الموات أولى، ومن ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من المخالف والكافر، ولا يجوز أخذ الخراج والمقاسمة إلا بأمر سلطان الجور، وهذه الأمور متفق عليها. ولو باع أحد أرض الخراج صح باعتبار ما ملك فيها وإن كان كافراً، وحينئذ فيجزي العمومات مثل قوله - عليه السلام -: من أحيا أرضاً مئة فهي له، وعلى ظاهرها في حال الغيبة و يقصر التخصيص على حال ظهور الامام - عليه السلام - فيكون أقرب الى الحمل على ظاهرها، وهذا منتهى قوي متين».

أقول: مرّ ان الأنفال ليست ملكاً لشخص الامام المعصوم بل لمنصب الامامة وحكومة المسلمين، وليس عصر الغيبة عصر الفوضى، فلا تتعطل فيه وظائف الإمامة وميزانياتها، فلا عناية يتصدى لها نواب الامام ولهم من الاختيارات في شؤون الحكومة ما كان له - عليه السلام - وان لم يكن لهم عصمته ومقاماته العالية فهم على وزان عتاله غير المعصومين فلهم اجازة الاحياء بالنسبة الى الكفار أيضاً إذا رأوه صلاحاً للاسلام والمسلمين.

وأما إذا لم تتشكل الحكومة الاسلامية بأي سبب كان، فالظاهر أن صلاح الاسلام والمسلمين مراعاة ما ذكره العلمان الشريهان كما لا يخفى وجهه.

المسألة السابعة: لو خربت الأرض الحياة وأعرض أهلها عنها، رجعت ملكاً للامام، وحكمها حكم سائر الموت، وإن باد أهلها وهلكوا جميعاً فهي أيضاً للامام. وقد مرّ عدها من الأتغال وبه وردت الأخبار، أما لرجوعها بالخراب إلى أصلها أو لكونها ميراث من لا وارث له، وإن لم يثبت الإعراض ولم يبد الأهل وكان مالها مجهولاً فقتضى القواعد على القول بملكية الرقبة كونها في حكم مجهول المالك وحكمه عند الأصحاب التصديق به، والأحوط بل الأقوى أن يكون بأذن المجتهد الجامع للشرائط لأنه ولي الغائب ولأنه مقتضى الجمع بين ما دل على التصديق بما لا يمكن إيصاله إلى صاحبه وبين ما دل على كونه للامام كقوله عليه السلام - في رواية داود بن أبي يزيد: «ماله صاحب غيري» وفي رواية محمد بن القاسم بن الفضيل: «ما عرفك لمن هو يعني نفسه»^{١٥} ويمكن أن يقال: إن المال المجهول مالكة وميراث من لا وارث له من واد واحد ومرجعها إلى حاكم الإسلام كما يرجع فيها إلى الحكومات العرفية في جميع الممالك، ولعل المراد بالتصدق أيضاً ليس خصوص الصرف إلى الفقراء بل مطلق ما يست به خلة الإسلام والمسلمين، أعني المصارف الثمانية المذكورة في آية الزكاة، وظهور لفظ التصديق في عرفنا في الأخص لا يدل على كونه كذلك في عرف الشارع في صدر الإسلام.

وما ذكرنا يظهر صحة ما في الشرائع في المقام حيث قال: «وان لم يكن لها مالك معروف فهي للامام».

وفي الجواهر: «لجهد به أو لهلاكه وكانت ميتة اجماعاً محكياً عن ظاهر السرائر والتذكرة وجامع المقاصد وصریح الفاتح في الثاني والخلاف في الأول».

إذ ليس معنى كونها للامام، كونها ملكاً

لشخصه كما مر، بل المراد كونها من الأموال العامة الراجعة إلى الحكومة، فيكون اختيارها بيد الامام، وهذا صادق في الأنفال وفي مجهول المالك كليهما، وبذلك يظهر عدم صحة تفصيل المسالك قال: «لكن الحكم هنا مقيد بما لو كانت ميتة، إذ لو كانت حية فهي مال مجهول المالك وحكمه خارج عن ملكيته للامام بالخصوص، فأما إذا كانت ميتة والحال أنها كانت في الأصل مملوكة ثم جهل مالها فهي للامام».

وإن لم يثبت الإعراض، وكان مالها معلوماً، فهل تخرج بصيرورتها خراباً عن ملكه وترجع إلى أصله أولاً تخرج أو يفصل بين ملكها بالإحياء فالأول أو بغيره فالثاني؟ وجوه، قالوا: ومن هذا القبيل أراضي الخراج إذا ماتت للعلم بصاحبها وهو عنوان المسلمين وقد حصلت لهم بغير الإحياء.

وكيف كان، ففي الشرائع: «وكل أرض جرى عليها ملك المسلم فهي له أو لورثته بعده» وظاهرها الإطلاق وان ماتت وكان ملكها بالاحياء.

ولكن قال بعد ذلك: «وان لم يكن لها مالك معروف فهي للامام، ولا يجوز إحيائها إلا بإذنه، ولو بادر مبادر فأحيها من دون إذنه، لم يملك، وإن كان الامام غائباً كان المحيي أحق بها مادام قائماً بعمارتها، فلو تركها فبادت آثارها وأحيها غيره ملكها، ومع ظهور الامام يكون له رفع يده عنها».

ومقتضاء ارتفاع حق الأول بصيرورتها مواتاً إن ملكها بالاحياء، اللهم إلا أن يريد بتركها الإعراض عنها.

ثم لا يخفى وجود التنافي بين ملكها بالاحياء وبين جواز رفع الامام يد المحيي عنها، اللهم إلا أن يريد بالملكية، ملكية الآثار لا الرقبة كما فصلناه في المسألة الخامسة.

وفي المبسوط: «فأما الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت وتمطلت فانه ينظر

فإن كان صاحبه معيناً فهو أحق بها وهو في معنى العامر وإن لم يكن معيناً فإنه يملك بالاحياء للعموم الخبر وعند قوم لا يملك».

وقال أيضاً فيما خرب من بلاد الشرك: «وأما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر، فإن كان صاحبه معيناً فهو له ولا يملك بالاحياء بلا خلاف».

فهو يحكم ببقاء الخراب على ملك صاحبه مسلماً كان أو كافراً، وظاهر العموم، ولو لما ملك بالاحياء ونحوه في الجواهر «عن المهذب والسرائر والجامع والتحرير والدروس وجامع المقاصد» واختاره في اللعة أيضاً.

ولكن قوي في المسالك والروضة التفصيل، وما إليه في التذكرة، وعن الكفاية أنه أقرب، وعن المفاتيح أنه أوفق بالجمع بين الاخبار، وفي جامع المقاصد: «هذا القول مشهور بين الأصحاب» فالأصحاب بين قولين:

الأول: البقاء على ملك صاحبها مطلقاً.

الثاني: التفصيل بين ما ملكت بالاحياء وغيره.

والأولى نقل عبارة التذكرة فإنها أول ما يرى فيها التفصيل، قال فيها: «لولا تكن الأرض التي في بلاد الاسلام معمورة في الحال ولكنها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو أما ان يكون المالك معيناً أو غير معين، فإن كان معيناً؛ فأما أن ينتقل إليه بالشراء أو العطية وشبهها أو بالاحياء، فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع انه لا يجوز إحياءه لأحد غير أربابه، وإن ملكها بالاحياء ثم تركها حتى دثر وعادت مواتاً فعند بعض علمائنا، وبه قال الشافعي وأحمد: انه كالأول لا يصح لأحد إحياءه ولا يملك بالاحياء والعمارة بل يكون للمالك أو لورثته لقوله (ع): «من أحيا أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها»، ولأنها أرض يعرف مالكتها فلم

تملك بالاحياء كالتي ملكت بشراء أو بعطية ولقوله (ع): «وليس لعرق ظالم حق» ...

وقال مالك: يصح إحيائها ويكون الثاني المحيي لها أحق بها من الأول لأن هذه أرض أصلها مباح، فإذا تركها حتى عادت الى ما كانت عليه صارت مباحة كما لو أخذ ماء من دجلة ثم رده اليها، ولأن العلة في تملك هذه الأرض الإحياء والعمارة فإذا زال، زالت العلة فيزول العلول وهو الملك، فإذا أحيها الثاني فقد أوجد سبب الملك فيثبت الملك له كما لو التقط شيئاً ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره فإن الثاني يكون أحق، ولا بأس بهذا القول عندي».

وكيف كان، فاستدلوا للقول الأول بالإجماع الذي حكاه في التذكرة وعموم اخبار الاحياء، وبقوله: ليس لعرق ظالم حق، وبإصالة بقاء الملك، وبأنها أرض يعرف مالكتها فلا تملك بالاحياء، وبيان أسباب الملك مضبوطة وليس منها الحراث، وبصححة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويأمرها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه. ^{١٦} ورواها في الوسائل عن الشيخ بسند صحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أيضاً، ولكن لم أجد رواية الحلبي في التهذيب والاستبصار فيها تفحصت من مظانها فراجع هذا.

ويجاب عن الإجماع بأن حاكمه ابن عبد البر، لا العلامة، فليس إجماع أصحابنا، وأما اخبار الاحياء فنلتزم بموجبها ولكنها تدل على ملك الثاني أيضاً بل هو أقوى لأنه سبب طار فيرفع الأول كما يدل عليه الصحيحان الآتيان، وكون المحيي الثاني ظالماً أول الكلام، والاستصحاب منقطع بالصحيحين الآتين الحاكمين بأن الاحياء بعد الخراب مملك للثاني،

و بذلك يظهر الجواب عما بعده أيضاً،

والحق في خبر سليمان مجمل فكما يحتمل كونه الأرض أو اجزئها يحتمل كونه غيرها من الوسائل الباقية منه في الأرض أو تسطيح الأرض أو بعض المروز الباقية مثلاً أو شيء في ذمة المحيي الثاني، ولا دلالة في لفظ «صاحبها» لصدق المشتق على من قضى أيضاً بل جواز تصرف الثاني وعدم رده عنه يدل على عدم كونها ملكاً للأول فعلاً وإلا جاز إحيائها فتأمل.

و يستدل للثاني مضافاً الى عمومات الإحياء والى ما ذكره في التذكرة لقول مالك بصحيفة أبي خالد الكسابي عن أبي جعفر عن علي -عليها السلام- وقد مرت في المسألة الخامسة وفيها: «والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين، فليبمرها وليؤد خراجها الى الامام من أهل بيته، وله ما أكل منها، فان تركها وأخرجها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فبمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها الى الامام من أهل بيته وله ما أكل منها»^{١٧}

وصحيفة معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السلام- يقول: أبما رجل أتى خربة باثرة فاستخرجها وكرى إهبارها وعمرها فان عليه فيها الصدفة، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخرجها، ثم جاء بعد بطلها فان الأرض لله ولن عمرها^{١٨}.

فالصحيحتان صريحتان في أحقية الثاني وحملها على صورة إعراض الأول مشكل وان احتملوه إذ الظاهر من الحكم بأحقية الثاني عدم إعراض الأول عنها ولا سبياً في الصحيحة الثانية فان طلبه بعد يدل على عدم إعراضه.

ومورد الأول، وان كان مالكية الأول بالإحياء ولكن الثانية أصم فالجمع بينها وبين صحيفة سليمان بن خالد بحملها على صورة كون مالكية

الأول بالإحياء، وصحيفة سليمان على صورة كونها بغيره جمع تبرعي لاشاهدله.

مضافاً الى ان مالكية الأول ولو كانت بغير الإحياء مباشرة ولكنها تنتهي الى الإحياء بأن اشتراها أو ورثها بمن أحياها ولو بوسائط. فهذه الأسباب فرع على الإحياء، ولا يزيد الفرع على الأصل، وقد أشار الى هذا صاحب الجواهر أيضاً.

اللهم إلا أن تكون مالكية الأول بشراء الرقبة من الامام مثلاً، فيراد بالصاحب في صحيفة سليمان، من انتقل اليه الرقبة من الامام بالشراء ونحوه ولو بوسائط.

و يؤيد ذلك ما مر في المسألة الخامسة من التشكيك في كون الإحياء بنفسه موجباً للملكية الرقبة وانما الذي يوجبها انتقال الرقبة اليه من الامام بالشراء ونحوه.

والمسألة ليست اجماعية كما يتوهم لما عرفت من ان أصل ملكية الرقبة بالإحياء مما منعه الشيخ وابن زهرة في كتابيهما المعتدين لنقل الاصول المتلقاة عن المعصومين (ع) و يساعده الصحاح الثلاث فراجع.

وفي المسالك ما حاصله: «واعلم ان القائلين بعدم خروجها عن ملك الأول اختلفوا:

فذهب بعضهم الى عدم جواز إحيائها ولا التصرف فيها مطلقاً إلا بإذن الأول كغيرها من الاملاك.

وذهب الشيخ في المبسوط والمصنف في كتاب الجهاد، والأكثر الى إحيائها وصيرورة الثاني أحق بها لكن لا يملكها بذلك بل عليه ان يؤدي طسها الى الأول أو وارثه ولم يفرقوا في ذلك بين المنتقلة بالإحياء وغيره.

وفي الدروس: وجوب امتيزان المحيي من المالك، فان إمتنع فالحاكم، فان تعذر الأمران، جاز الإحياء، وعلى المحيي طسها للمالك، وحاولوا في هذين القولين، لجمع بين الاخبار بحمل أحقية

الثاني في الأخبار الصحيحة على أجنحة الانتفاع بها بسبب الاحياء، وان لم يكن مالكا ووجوب الطلق من خبر سليمان بن خالد.

وفي قيود الشهيد مراعاة لحق المالك وحق الاخبار، وأما القول الأول ففيه اطراح الاخبار الصحيحة، ولو كان خبر سليمان في قوة تلك الأخبار المعتبرة، لكان الجمع حسناً، لكن قد عرفت ما فيه، هذا.

وتفصيل هذه المسائل في كتاب إحياء الموات،

وانما تعرضنا لبعضها هنا استطراداً لشدة الإحتياج اليها. واعلم إن بعضاً مما تعرضنا له في الخمس والأنفال، إنما ذكرنا بنحو الإحتتمال، لتصير مورداً للبحث والتحقيق، والجزم بها يحتاج الى تتبع وتحقيق أكثر، ونرجو من الله تعالى ان يرشدنا الى سواء السبيل وان يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ليخلصنا من تراكم الشبهات والجهالات، والسلام على جميع إخواننا المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

الهوامش :

- ١ - التهذيب ج ٤ ص ١٤٤ باب زيادات الخمس والأنفال (الباب ٣٩ من كتاب الزكاة).
- ٢ - الاستبصار ج ٣ الباب ٧٢ ص ١٠٨.
- ٣ - الوسائل ج ١٧ الباب ٢ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.
- ٤ - الوسائل ج ٦ الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ١٣.
- ٥ - الوسائل ج ٦ الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ١٢.
- ٦ - الوسائل ج ١١ الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو، الحديث ١.
- ٧ - الوسائل ج ١٧ الباب ١ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٤.
- ٨ - الوسائل ج ١١ الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢.
- ٩ - الوسائل ج ١٧ الباب ٤ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.
- ١٠ - البحار ج ١٣ الطبع القديم، باب سيرته

وأخلاقه.

- ١١ - الوسائل ج ١٧ الباب ٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.
- ١٢ - الوسائل ج ٦ الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ١٣.
- ١٣ - الوسائل ج ١١ الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٢.
- ١٤ - الوسائل ج ١٧ الباب ٤ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.
- ١٥ - الوسائل ج ١٧ الباب ٧ من أبواب اللقطة، الحديث ١ و الباب ٦ من أبواب ميراث لفتى وما أشبهه، الحديث ١٢.
- ١٦ - الوسائل ج ١٧ الباب ٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٣.
- ١٧ - الوسائل ج ١٧ الباب ٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.
- ١٨ - الوسائل ج ١٧ الباب ٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.

بحوث من

كتاب الجهاد

فصل من كتاب «كشف الغطاء» للفقير
الكبير المرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء

٢

تحقيق: السيد هاشم محمد

المبحث الثاني

«في بيان ما يحتاج الى رئيس مطاع، وعسكرا، واشياع وانباع، وما لا يحتاج الى ذلك».

اعلم ان الحرب الجائرة، والقتل والضرب على قسمين:

— احدهما: ما لا يحتاج الى رئيس ماهر يجمع الجنود والعساكر، بل هو دفاع محض، كالدفاع عن النفس والمال والعرض^١، وهذا القسم لا يدخل في اسم الجهاد، ولا يختص به جليل ولا ذليل، ولا عظيم ولا حقير، ولا رئيس صاحب تدبير، ولا نساء ولا ذكور، ولا شخص مجرب الامور.

— ثانيها: ما يحتاج الى رئيس مطاع له اشيع وانباع، ورأي سديد، وبأس شديد، قابل للسياسة واهل للرفعة والرياسة له معرفة بمعاربة الرؤساء، وقابلية لمخاصمة الكفار والفجار، والاشقياء، اذا امر انقادوا لأمره، واذا نهى وزجر انتهوا لزجره.

وهذا القسم، يستدعي حصول الاذن من الواحد الاحد، إذ الاصل ان لاسلطان لاحد على احد،

١ — الظاهر ان المقصود منه ما ذكره سابقاً، من الدفاع الشرعي الخاص.

فان الخلق متساوون في العبودية، ووجوب الانتقياد لرب البرية، ولاملك ولاملكوت الا لصاحب الكبرياء والعزة والجبروت، وكل من تسمى ممن عداه بالملكية، فليس المراد بملكيتها، الملكية الحقيقية، بل يراد بها الملكية الصورية، على وجه العارية، فلاوجه لاصدار النواهي والأوامر الا من منصوب من المالك 'قاهر. (١)

يتعرض العلماء لهذه الفكرة، في مختلف المسائل من الفقه والاصول والفلسفة. ولاجل التعرف عليها، يلزمنا التعرف على مفهومين، مفهوم الملكية، ومفهوم الولاية. أما الملكية فهي على اقسام، واهما الملكية الحقيقية، والملكية الاعتبارية. أما الملكية الحقيقية، فهي ملكية الله تعالى لكل الاملاك والاشياء، وتعني (قيام وجود شيء بشيء، بحيث يكون كل ما للقيام هو للمقوم، ويلزمه امكان تصرف المالك في المملوك ذاتاً واثراً) فالانسان مملوك لله بالملكية الحقيقية، وكل شيء في السماوات والارض، مملك لله، لان وجودها وبقائها، متعلقان بالله تعالى، ومرتبطان به بل هي عين الربط والتعلق وهو سبحانه يحيط بها، ولايمكن ان تنفصل لحظة عنه، فهذا النوع من الملكية، للاشياء محصنة بالله تعالى، لعدم توافر مشخصاتها وشروطها في غيره تعالى.

واما الملكية الاعتبارية، فهي التي يعتبرها الشارع المقدس، أو العرف وبعضها الشارع، سواء كانت أسبابها اختيارية كالبيع، أو قهرية كالارث، ولولا هذا الاعتبار، لم يكن لمثل هذه الملكية وجود، فان الانسان لم يكن يملك الدار، وبعد ذلك يملكها، ثم تنفصل عنه، اذن فتتوقف هذه الملكية في وجودها على اعتبار المعبر كاعتبار القيمة المالية للعملة الورقية.

وهذه الملكية، في واقعها وجذورها، لا بد أن تنتهي لإجازة المالك الحقيقي وادنه في التصرف والملك، لان الاشياء كلها مملوكة له تعالى، بالملكية الحقيقية، واذا اراد لأحد، ان يتصرف في هذه الاشياء وان يتملكها، فلا بد من ان يأخذ اذن المالك الحقيقي، وهو الله تعالى، لذلك اعتبر في هذه الاسباب الاعتبارية المحققة للملك، ان تكون منبوبة عند الشارع وبامضائه وتقبله للاسباب المتعارفة في المجتمع ضمن شروط معينة، واما لومع عنها، فان هذه الاعتبارات تفقد قيمتها واعتبارها، ولا يكون لها الأثر الذي تنشده من تحقق الملكية.

واما بالنسبة للولاية:

فان البشر احرار ومستقلون فيما بينهم، ولا تسلط لبعض على البعض الآخر، ولا يمن له التحكم فيه، وان يكون والبأ عليه.

واما الله تعالى، فان له الولاية الحقيقية الذاتية، على الناس اجمعين، فانه مالك لكل شيء، بالملكية الحقيقية، التي فسرناها، وعلى ضوئها، تكون له السلطة التشرعية عليهم، فله ان يحكم فيهم، وعليهم اطاعته.

بالاضافة الى انه تعالى خلق الانسان، وخلق الاشياء كلها، وخالق الشيء وصانعه، هو اعرف من غيره باسرارها، وبما يدفعه و يضره، والانسان رغم تقدمه العلمي، فلازال يتخط في مناه الجهل والظلام والانحراف (ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير).. هذه وغيرها، من الاسباب، التي تدل على استغلابته تعالى بالولاية الحقيقية، والتشرعية، والحكومة، ليس هنا موضع ذكرها.

ولكن لاجل ضرورة الولاية بمختلف انواعها، للمجتمع، في كافة المجالات، وضرورة تشكيل الدولة، وتوافر القائمين بها، لان الدولة ضرورة اجتماعية، وهناك اسباب كثيرة تفرض هذه الضرورة، ليس هنا موضع ذكرها، راجع الكتاب الرائد للامام الخميني (الحكومة الاسلامية) لذلك لزم توفر وجود حكام وولاة لهم الولاية على غيرهم، بمختلف انواع الولاية، كما يلزم على الآخرين الذين يستظلون في ظلال ولايتهم، ان يطيعوا هم، في المجال الذي حددت به ولايتهم.

وكما ذكرنا باننا لا نسلط، ولا حكومة، ولا ولاية، لانسان على آخر، اذن فهذه الولاية، لا بد ان تنتهي في جذورها للولاية الحقيقية الذاتية، ولمن يملك تلك الولاية، وهو الله تعالى، وادته.

وقد يكون ذلك بتعيينه لافراد معينين، ان تكون لهم الحكومة على غيرهم، كما في الانبياء والائمة (ع).

وقد يكون الاذن عاماً، كما في ولاية الفقيه في زمان الغيبة، حيث اذن الشارع المقدس للفقيه الجامع للشرائط، ان تكون له الولاية على المسلمين.

ثم هذا القسم، وهو الداخل في اسم الجهاد، ينقسم على قسمين:

١ - أحدهما: ما لا يتضمن دفاعاً عن بيضة الاسلام، ولا عن النفوس والاعراض والحطام، المتصفة عند الشرع بصفة الاحترام، وانما الغرض من جمع الجنود، ونصب الرايات والاعلام، هداية الكفار، وقهرهم على الاقرار بكلمة الاسلام، بعد الانكار، وهذا منصب الامام، او المنصب الخاص منه دون المنصب العام.

٢ - الثاني: ما يتضمن دفاعاً عن بيضة الاسلام، وقد ارادوا كسرها، واستيلاء كلمة الكفر وقوتها، وضعف كلمة الاسلام، أو عن الدخول الى ارض المسلمين والتصرف فيها، وبما فيها، أو عن عرضهم، أو بلدانهم بعد الدخول فيها، ويراد اخراجهم منها، أو عن فرقة من المسلمين التقت مع فرقة منهم، وكانت لهم قوة عليها، أو عن فرقة من المسلمين من أهل الحق، بغت عليها فرقة من أهل الباطل، ولم يكن دفع ذلك الا بهيئة الجنود، وجمع المساكر، ففي ذلك ان وجد امام حاضر، وجب عليه، ولم يجوز التعرض لهذا المنصب إلا عن إذنه لمنصب خاص مخصوص بالجهاد، أو مع مناصب أخر من قضاء أوائتاء ونحو ذلك، ووجب على الناس المكلفين طاعته، وسماع قوله، واذالم يدخل الجهاد في مناصبه، لم يجوز له التعرض له.

وإذا لم يحضر الامام، بان كان غائباً، أو كان حاضراً، ولم يتمكن من استيذانه، وجب على المجتهدين القيام بهذا الامر، ويجب تقديم الأفضل، أو مأذونه في المقام، ولا يجوز التعرض في ذلك لغيرهم، وتجب طاعة الناس لهم، ومن خالفهم فقد خالف امامه، فان لم يكونوا، أو كانوا ولا يمكن الأخذ منهم، ولا الرجوع اليهم، أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيد المرسلين، وجب على كل بصير، صاحب رأي وتدير عالم بطريقة السياسة، عارف بدقائق الرئاسة، صاحب ادراك وفهم، وثبات وحزم، ان يقوم باحمالها، وبتكليف بحمل انقالها، وجوباً كفاثياً، مع مقدار القابلين، فلو تركوا ذلك عوقبوا اجمعين.

الباب الثالث

«في بيان الشروط»

وقد تقدم بيان اقسام الجهاد، وذكرنا انها تقع على وجوه خمسة، وهي: ما يكون لحفظ بيضة الاسلام اذا اراد الكفار الهجوم عليها، وما يكون لدفعهم عن بلدان المسلمين وقراهم، وارضهم واخراجهم منها بعد سلطانهم عليها، وما يكون لدفع الملاحين عن التسلط على دماء المسلمين وهتك اعراضهم على نحو ما مر، وما يكون لدفعهم عن

→

وقد تكون الولاية أكثر ضيقاً، وفي حدود معينة، كولاية القاضي في الحكم على الافراد، وولاية الاب والجد وغيرهم. ويجب ان نعرف بان هذه الانواع من الولاية، تختلف في طبيعتها وحدودها عن ولاية الله تعالى، وكل نوع ايضاً يختلف في طبيعته وحدوده، ومنشئه، عن النوع الآخر.

١ - المقصود منه الجهاد الابتدائي.

٢ - المقصود منه الجهاد الدفاعي العام، باقسامه الاربعة التي تقدم ذكرها.

٣ - لان النائب الخاص عن الامام (ع)، قد يكون نائباً في خصوص الجهاد، وقد يكون نائباً عاماً، بما يشمل الجهاد ايضاً.

طائفة من المسلمين، التقت مع طائفة من الكفار، فغيف من استبلائها عليهم، وما يكون لاجل الدعوة الى الاسلام، وقرارهم بشرعة خير الانام (ص).

ويشترط في القسم الاخير - اي الجهاد الابتدائي - نية التقرب الى الله تعالى، دون باقي الاقسام - أي اقسام الجهاد الدفاعي - مع احتمال اشتراطها في الاقسام الاربعة الباقية، لاسيما الاول والرابع، ولوقيل بان قصد القرية انما يتوقف عليه زيادة الثواب، لم يكن بعيداً.

ثم الحرب الراجح باقسامه، له شروط تشبه شروط الصلاة فمثل المدفع والبنديقية، والسيف والرمح والسهم، ونحوها، بمنزلة الطهارة المائية، من الوضوء والغسل، لا يجوز العدول الى غيرها، الامع الاضطرار، ويستحب فيها ان تكون سالمة من صفات النقص، وكلما زادت في الكمال، زاد فضلها وأجرها كما في الماء، والعصي والحجارة بمنزلة الطهارة الاضطرارية الترابية يحرم استعمالها مع وجود ما هو بمنزلة الطهارة المائية، ودابة الركوب، ومكان الحرب، بمنزلة مكان المصلي، فان الصلاة لا تصح في مكان لا يستقر فيه صاحبه، ولا زال يضطرب، فلا يجوز في مذهب اهل الرأي، ركوب دابة رديّة، او الجلوس في مكان منخفض والعدو في مرتفع.

وكذا في اللباس، فلباس المصلي من القطن والكتان، ولباس الحرب من الحديد. وكذا في الاستقبال، فانه لا يجوز في الصلاة، صرف الوجه عن القبلة، كما لا يجوز صرف الوجه عن العدو ويجب استقباله.

وكذا تستحب الصلاة جماعة، وكلما كثرت الجماعة، وزادت الصفوف، كان افضل، كذلك الحال في الحرب، فان زيادة صفوف الحرب تبعث على زيادة الاجر.

وكذا يكره استقبال الحديد والنار في الصلاة، كذلك يكره في الحرب حال استقبال الريح، وهكذا ينبغي للمصلي ان لا يكون متكاسلاً، ولا متعاساً، بل ينبغي ان يكون متوجهاً لصلاته، متحذراً من الشيطان، كذلك في الحرب ينبغي ان يكون على حذر من العدوان، غير متهاون ولا متكاسل ولا متناقل.

ثانيها: وهو مشترك بين الجميع، البلوغ، والعقل، والقابلية للنفع، وعدم تقوي العدو بحضوره، بزعم انه من اوليائهم، وعدم تفرر المسلمين بوجوده معهم، تضرراً يفسخ اعتبار نفعه، ولو حصل بكثرة السواد دفع ضرر، فيما عدا القسم الاخير من الاقسام الاربعة السابقة - اي الدفاعية - عليه، وجب على الولي احضارهم.

ثالثها: وهو خاص بالأخير، ويشترك معه ما سبقه، ان لم يترتب دفع ضرر، وهو الخرية، والسلامة من المسمى والاقعاد والمرض وبلوغ حد المم (الشيخوخة والعجز)، والفقر الباعث على العجز عن مييره ونفقته ونفقة عياله، وان لم يبلغ حد التعذر، واما لو بلغ حد التعذر، فيشترك فيه الجميع.

١ - لانه، في كل الواجبات والامور التي لا يشترط فيها قصد القرية، لو اتى بها المسلم مع قصد القرية، فيز بد في نوابه واجره، كما في الواجبات التوصلية.

٢ - اسما للامسحة التي كانت متعارفة آنذاك.

رابعها: عدم منع احد الوالدين، وعدم حلول الدين مع القدرة على وفائه، ومنافاة الخروج الى الجهاد، ولم يكن متعيناً، وذلك خاص بالآخر.
 خامسها: عدم وجود من تقوم به الكفاية، ويحصل به الغرض، لكثرة الكفار وقلة المسلمين.
 سادسها: الذكورة، فلا يجب على من علم خروجه عن حقيقتها اوشك فيه كالحثي المشكل، والمسوح، وهذا مخصوص بالآخر، والقسمين الاولين.
 سابعها: عدم المعارضة لشيء من الواجبات الفورية، من حج الاسلام، او حج النيابة يجب السعي اليها فوراً ولا يجامع الخروج الى الجهاد، وكذا ما كان مستأجراً عليه من الاعمال، وهذا مخصوص بالآخر، ما لم يتعين (اي يصح واجباً معيناً عليه، فانه يقدم على سائر الاعمال).
 ثامنها: ان لا يتوقف على تخلفه، تهينة الزاد والاسباب التي يتوقف عليها استقامة عساكر المسلمين، كآلات الحرب والخيام المحتاج اليها ونحوها، ولو امكن من غيره لم يتعين إلا بتعين رئيس العسكر.

الباب السادس

ما يتعلق بالهاربة والمقاتلة وفيه فصول:

الفصل الاول: في انه ينبغي الاستعداد، وتهيئة اسباب الجهاد، مما يترتب عليه ارغام اهل الكفر والعناد، وهو امور:

منها: وهوامها، وجود الرئيس المطاع، صاحب الرأي الحري بالتباع، الجامع لمحاسن الاقوال والافعال، المتلذذ ببذل المال، واعطاء الاموال، ذي هبة تخضع لها الابطال، وتذل لها فحول الرجال، القابل للرياسة، الخبير بفنون السياسة، حسن السيرة، جيد البصيرة، اذا غضب هابه الاسد الفرغام، وفي سائر الاحوال طلق ذلك بسام، العادل في الرعية، القاسم بالسوية، لا بالتهور في الحروب، ولا بالجبان

١ - فلو كان الجهاد متعيناً عليه، وجب عليه الخروج من غير استئذان له بل حتى مع المخالفة ويتحقق اليقين، اما بأمر الامام له، او بوضف المسلمين عن المقاومة بدونه اذ يجب عليه حينئذ عتياً فلا يتوقف على اذنها كغيره من الواجبات العينية. ونذكر هنا ما ذكره صاحب الجواهر، في صورة كون الجهاد واجباً كفائياً، فانه يظهر منه عدم اشتراط اذن الابوين، فيمدان بذكر ان الدليل على الاشتراط هو الاجماع، يقول: (وبالجملة ان ثم الاجماع المزبور فذلك، والا اشكل اعتبار الاذن، بحيث ان خرج من دون ذلك، ولو مع عدم علمها، وعدم نهيها عنه، يكون ائماً، للاصل، وعموم الادلة، بل قد يشكل عموم وجوب الطاعة في جميع ما يقترحانه في غير فعل محرم وترك واجب، مما لا اذبة عليها فيه، في الفعل والترك، ودعوى كون مطلق المخالفة عقوقاً وايذاءً، وعدم مصاحبة بالمعروف، ووضحة المنع، خصوصاً بعد ان كان العقوق ضد البر، على ما في القاموس والنهاية، وقد مر في صلاة الجماعة، السؤال عن الصلاة مع رجل لا بأس به غير انه يخالف ابو به قال: لا بأس.
 نعم بحرم عليه العقوق الذي هو احد الكبار كما استفاضت به النصوص: بل من اكبرها، والابذاء لها ولو بقول اف ونهرها، كما انه يجب عليه الاحسان اليها والمصاحبة لها بالمعروف) والملاحظ من هذا النص، انه لا تجوز اطاعة الابوين فيما لو امره بفعل محرم، او بترك واجب، واما في غيرها، كما في الواجب الكفائي او في المستحبات والمباحات، كالسفر لطلب العلم او التجارة فهنا بعضهم قال باشتراط (اتخذ الاذن) منها، وبعضهم لم يشترط ذلك، بل يكفي ان يجرز عدم منعها، وفرق بينها، فلم يتعمد على العمل، فلا يجب عليه، ان يحاول اتخذ الاذن منها.

المضطرب إذا اشتد الجدل، وسمع الضرب، ذي تدبير وحكمة وعزم في الأمور وهمة، سلاحه الدعاء، وقوته من الاعتماد على رب الأرض والسماء، له في آخر الليل حنين وصرخ وبكاء وانين، يحافظ على اوقات الصلاة، ملازم للعمل باحكام الله تعالى، راغب في الحرب طلباً للاجر والثواب، ورجاء للفوز بالجنة، والسلامة من اليم العقاب.

و ينبغي لرئيس المسلمين ان لا يخرج معه مخدولاً، وهو المزهذ في الخروج، ويتعمل في الحر والبرد او نحوهما، ولا المرجف وهو القاتل، هلكت سرية المسلمين، ولا من يتجسس على عورات المسلمين لغير الكافرين، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا من يأمن اليه الكفار، ولا الجبان الذي يخشى من فراره، فيختل المسكر باختلاله.

ومنها: اجتماع العساكر والجنود من اهل الاسلام، بمقدار ما يجزي في اذلال الكفرة اللثام، فان لم يحصل الاجتماع منهم، مع عدم الغنى عنهم، كانوا يفتنون بالواجب بالنسبة اليهم، واستحقوا غضب الملك الجبار عليهم، ويجب السعي عليهم، على الرؤوس فضلاً عن الاقدام اذا طلبهم الرئيس، للمحاربة والخصام، وعليهم امتثال اوامره في كيفية مواقف جنوده وعساكره، ان امرهم بقاء الاعداء بانفرادهم سمعوا قوله، او اختار الدخول معهم اتبعوا فعله، واذا امر جمعاً منهم بالانفراد انفردوا، او بالاتحاد مع اصحابه اتحدوا، واذا امر بتقدم صف أو تأخره لم يتخلفوا عن مقتضى طلبه وامره، واذا عين لهم حدوداً لم يتجاوزوها، أو أوقاناً اقتصروا عليها، ولم يتعدوها، وعليهم ان يقوموا له على الاقدام اذا كان في ذلك تقوية لكلمة المسلمين والاسلام، وان لا يدخلوا في الحرب الا بعد استجازته، ولا يعملوا عملاً مهماً الا بعد العلم بارادته، وان يحيطوا به احاطة الشيايب بالبشر، ويدوروا عليه دوران الهالة على القمر، فانهم خيمة وهو عمودها، اذا قام قامت، واذا مال مال وما استقامت، واذا نصب لهم رؤساء متعددين على كل الف أو مائة أو خمسين، أو أقل أو أكثر رئيس، وجب اتبا عهم كما وجب اتباعه، ويجب عليهم في امورهم الرجوع الى وزير اقامه مقامه، وامرهم بالرجوع وفوض امر المناصب اليه، واذا حصل فيهم زيادة على الكفاية، واراد بعضهم الانصراف الى اهلهم لم يجز ذلك إلا بأذنه، نعم لوم العمل، واستغنى عن الجميع ولم يبق له حاجة الى بعض منهم، جاز لهم الانصراف من دون اذن.

ومنها: اعداد الاسلحة والخيول والدروع على مقدار الحاجة اليها فانها من شروطه، ويلزم الترتيب فيها كترتيب الطهارة للصلاة، منها: طهارة اختيارية كبرى كالبنندق والسيف والرمح والسهم، والخشب، فهو كالاغسال الرافعة للحدث الاكبر، ويختلف في المرتبة كاختلافها، ومنها ماهو كالطهارة المائية الاختيارية الصغرى الرافعة للحدث الاصغر، كالخنجر والسكين وما صنع من الحديد على وضع العصي.

ومنها: ماهو كالطهارة الترابية الاضطرارية الغير الرافعة، كالنجاسة والعصي من الخشب، والضرب بالكفين، او القدمين، ونحو ذلك، على اختلاف مراتبها، فلا يسوغ للمجاهد اختيار المرتبة المتأخرة مع التمكن من المتقدمة، ولا بد من طهارتها كطهارة الماء والتراب، فلا يجوز استعمال النجس منها، كآلة البنندق وباقي آلات السلاح، اذا لم يكن لها صلاحية وقابلية، فاذا امكن تطهيرها من النجاسة، باصلاح او صيقل وجب، واذا تعذر غدر، كمن صلى بالثوب النجس.

ومنها: اعداد الجتن الواقية من لباس الحديد ونحوه، فان هذا اللباس واجب على القادر اذا كان فيه حفظ للنفس، ووقاية، وتسلط على الكفار اهل الشقاوة والفجوة، وهي شرط عند ملاقات اعداء الله،

كشروط اللباس للصلاة، ويترتب بترتبه، فبعضه كاللباس المهيض بتمام العورة، وبعضه كالمهيض ببعضها، وبعضها كاللباس المعتاد، وبعضها كالحارج عن الاعتياد، انما يسوغه الاضطرار، كوضع الحشيش وورق الاشجار، فان فقد القدرة صلى وجاهد بلا لباس.

ومنها: اعداد الخيل والمراكب، فانها مكان المجاهد، وهو كمكان الصلاة، فيختار من الخيل الجياد السالمة من العيوب المغلة بالاستقرار، لا يضطربها وعدم استقرارها، فيشتغل المجاهد عن التوجه الى الجهاد، ومن العيوب الأخر المانعة عن النفع، الباعثة على الضرر، كما لا تجوز الصلاة على المكان المتحرك، المانع عن الاستقرار، من بيت تبن أو رمل لا يتبدد، أو دابة، ونحوها.

ومنها: اعداد الطعام والشراب وفورهما، وحمل آتانه، وأوضاعهما، وكلما كان الزاد ادمم، فهو جلب القوة احكم، ولذلك دخل في التنقية على جميع العبادات، من الصلاة وغيرها،

ومنها: انه لا يجوز القتال بجمع الجنود والعساكر، ونصب الرايات في جهاد الكفار عليهم الى الاسلام، الامع الامام اوثابه الخاص دون العام، وفيما عداه من الأقسام، يشارك الامام في الحكم، المنصوب العام ومن قام بهذا الامر من الامراء والحكام، مع عدم تمكن الامام والنائب الخاص والعام.

ومنها: انه اذا التقى الصفان، لم يجز الفرار الامع ظن عدم السلامة، الا ان يكون لمصلحة الحرب، كطلب السعة، واستدبار الشمس والهواء والغيار وشعلة النار، او طلب موارد المياه أو المواضع المرتفعة، او نسوية لامة الحرب، ونزع شيء يفسد امره، او ليس شيء تصلحه، او تجر الى فتنة، قليلة كانت او كثيرة، قريبة او بعيدة، يتقوى بها في القتال، او يستنجد بها على اشكال لا يشارك في الغنمة الحاصلة بعد مفارقتها، ونشارك في السابقة، ويجوز الفرار عما زاد على المائتين، في جهاد جلب الاسلام، وفي بواقي الاقسام لاحد له سوى القدرة.

وفي القسم الاول: لو زادت قوة المائة على المائتين، حرم الفرار على الاقوى ومع ظن السلامة فيه بقول مطلب يستحب الثبات: وفي الحاق مراعاة الضعف في الواحد والأثنين بمحاربة العساكر وجه قوي.

وتجوز المحاربة بجميع الانواع المرجو فيها الفتح، كهدم الحصون، والحصار، ونصب المجانيق، ومنع السابلة من الدخول والخروج، وان كان فيهم صبيان او نسوة او بعض المسلمين.

ومنها: انه يكره في الجهاد للحلب الى الاسلام^١، ارسال الماء، واضرام النار، وقطع الاشجار، الامع الضرورة، والقاء السم، والتبييت^٢، والقتال قبل الزوال، وتعرقب الدابة، وان وقعت به، ويكره في الجميع نقل رؤوس الكفار الامع نكابة الكفار بجرح او غيره بالناقل، خصوصاً اذا كان من الرؤوس.

١ - طلب السعة: وذلك ليكون امكن له في القتال من المكان الضيق المفروض كونه فيه طلب موارد المياه: دفناً لعلته المانع له عن القتال.

استدبار الشمس: لانه اولى من القتال مقابلها.

لامة الحرب: اي درعه.

٢ - اي الجهاد الابتدائي، واما في الجهاد الدفاعي العام باقسامه فسوف نعرض له.

٣ - التبييت: النزول عليهم ليلاً.

ومنها: ان الشروط في المبارزة معتبرة، فان شرطاً واحدة لم تجز الاضافة، والاجازت، ومع الشرط وفرار المسلم لضعفه، تجوز اعانته، و اذا استنجد اصحابه انحل الشرط الواقع بينه وبين خصمه، وتجوز الخدعة في الحرب للمبارزة وغيره، ولا يجوز ابتداء من دون اذن الرئيس.

ومنها: انه يجوز الاستمانة باهل الذمة، وغيرهم من المعتصمين والمشركين المأمونين، والعييد المأذون لهم، والمراهق.

ومنها: انه لا يجوز الغدر بالكفار، ولا الغلول حال الحرب، ولا التمثيل، ولا قتل احد من نساءهم او صبيانهم او الخنثى او المسوحيين المجهولي الحال، واذا قاتلوا قوتلوا، وكذا اذا جعلوهم ترساً، و ينبغي شدة المحافظة على ترك قتل النساء، واذا اتروا بالمعتصمين جبراً فكذلك، ولا ينقض ذلك العقد بينهم وبين المسلمين، ومهما امكن التحرز من قتلهم لزم، واذا اتروا بالمسلمين جبراً، ولا مندوحة في التحرز عنهم قوتلوا، وتلزم الكفارة فقط، ومع المندوحة يلزم القود والكفارة معاً.

ومنها: انه لا يجوز ابتداؤهم بالحرب، مع قلة المسلمين وضعفهم، ولا يجوز التأخير مع انقطاع المساعدين وترادف المعينين للكفار.

ومنها: انه يتبع مدبرهم، ويجهز على جريحهم، ولا يمثل بهم.

ومنها: انه ينبغي الدعاء عند الحرب بما يجري على اللسان، مما يتضمن طلب النصر على الاعداء وان تؤخذ قبضة من التراب وترمى في مقابلة وجوههم، مع قول: شأهت الوجوه^{١٦}

١- الغدر: يعني ان يقتلوا بعد الايمان لهم مثلاً، واما الغلول: وفسره بعضهم بالسرقه من اموالهم، و يناقشه الجواهر (بان هذا بان ان يكون مال الحربي قبساً للمسلمين فله التوصل اليه بكل طريق - اللهم الا ان يكون اجماعاً، او يكون المراد السرقة منهم بعد الايمان ونحوه مما يكون محترماً المال مع كفره، او يراد به النهي عن السرقة من الغنيمه) واما التمثيل: وذلك بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك حال الحرب.

٢ - وبشروط في الجهاد الابتدائي، ان لا يبدأ المسلمون الكفار بالقتال، الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام، وهي الشهادتان، وما يتبعها من اصول الدين وامتاعهم من ذلك وعن اعطاء الجزية ان كانوا من اهلها عن امير المؤمنين علي (ع) (بعني رسول الله (ص) الى اليمن فقال: يا علي لا تقا تلن احداً حتى تدعوه، و ايم الله لأن يدي الله على يدك رجلاً، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي) وغيره من النصوص، لان الهدف من القتال هو جلبهم الى الاسلام، فان تحقق ذلك بدون الحرب فهو اولى (فلا بد من اعلامهم ان المراد ذلك، لا طلب المال والملك ونحوهما مما يستعمله الملوك). و يضيف صاحب الجواهر، (والظاهر الاكتفاء بلوغها الى رئيسهم مشافهة او مراسلة او مكانية، والاولى اعتبار بلوغها الى كل مقاتل منهم، كما ان الاولى كونها بالمأثور). ويسقط اعتبار وجوب الدعوة الى الاسلام في حق من عرفها بواسطة قتال سابق عليها او بغير ذلك ثم انه ينبغي اتخاذ الشعار في الحرب، وهو النداء الذي يعرف به اهلها، فيكون علامة على ذلك، قال الصادق (ع) (شعارنا يا محمد يا محمد، وشعارنا يوم بدر: يا منصور اميت)، وشعار المسلمين يوم احد: يا نصر الله اقرب، و يوم بني النضير: يا روح القدس ارح، و يوم بني قنسيقاع: يا ربنا لا يغلبك، و يوم الطائف: يا رضوان، وشعار يوم حنين: يا بني عبدالله يا بني عبدالله، و يوم الاحزاب: حس لا يبصرون و يوم بني فريلة: يا سلام اسلمهم، و يوم المريسج وهو يوم بني المصطلق: الا الى الله الأمر، و يوم الحديبية: الا لعنة الله على الظالمين، و يوم خيبر وهو يوم القموص: يا علي آثم من عل، و يوم الفتح: نحن عباد الله حفا حفاء، و يوم تبوك: يا احديبا صمد، و يوم بني الملوح: امت امت، و يوم صفين: يا نصر الله، وشعار الحسين: يا محمد، وشعارنا: يا محمد).

الفصل الثاني

في الاستيلاء بالحرب والجهاد

وكلما يؤخذ بجمع الجنود والعساكر ونصب الرايات، ولم يكن عن اذن ولي الامر مع حضوره واستقلال كلمته، لم يكن للغنائم فيه شيء، وانما هو له خاصة، لان المحاربة بهذا الوجه بدون اذن الامير لا تباح ولا يستباح بها، وكذا اذا كانت المحاربة حال الغيبة، وكانت للجلب الى الاسلام، فان اقامة الحروب، وجمع الجنود لذلك، غير مباحة، ولا يستباح بها.

واما اذا كانت لحفظ بيضة الاسلام، او الدفع عن المسلمين من الاقسام الثلاثة الأخرى، فيقوم الرئيس فيها مقامه، تأسياً به في الحرب المأذون فيه، وتوقف حفظ المسلمين والاسلام على اجراء هذه الاحكام، لانها ان تركت اختل النظام، ولزم الفساد العام، وتقوية كلمة الكفر، وضعف كلمة الاسلام. ومحصل القول في ذلك؛ ان من يستولى عليه من البالغين الذكور، لا يجوز قتل الجنون منهم، والمعنوه، والشيخ الفاني، والمقعد، والاعمى وكل من لا قابلية له في الحرب، ولا ترس به الكفار.

واما البالغون العاقلون، فان استولى عليهم والحرب قائمة، قتلوا واما بعد انقضاء الحرب، فيحرم قتلهم، ويتخير رئيس المسلمين بين المن يشترط ان يكون فيه صلاح المسلمين ولبس على ولي الامر شرط. وبين الفداء، والاسترقاق، ولا يسقط هذا التخيير بالاسلام بعد الاسر، واما الاسلام قبل الاسر، فيلحق به بالمسلمين، ولا يكفي في الالحاق ان يقول: انا مثلكم، او انا مسلم، حتى يأتي بالشهادتين، ولا فرق في الحكم المذكور، بين ان يكون قد علم منه قتل بعض المسلمين، أو لا، ولا يطالب بدية، ولا قصاص بالنسبة لما سبق. والحنائى المشكلة، والمسوحون من البالغين، لا يجري، عليهم حكم الذكور في القتل في عمله، والظاهر جريان حكم النساء فيهم،

ولو اسلم احدهما، ودخل في جيش المسلمين، فاستولى على صاحبه، ملكه، ولو اسلمه غيره، تشاركاً في منافع محل الاتحاد، وبتبعه احكام كثيرة، ولو تزوجا، فوطناً بشبهة، فاولدا، رجح جانب الاسلام، ومع الشك في البلوغ، يحكم بالعدم، ولا يقبل اقراره بالاحتلام في هذا المقام، ويجب الاستسلام بالسنة، او نبات الشمر مع الامكان، ولو علم بلوغه، او عدمه، فظهر الاشتباه، بنى الحكم على الواقع.

وكلما في ايدي الحرب ملك لهم، وليس بمنزلة المباحات تملك بالحيازة، بل انما يملك بالقهر والغلبة والاختصاص والنهب وضروب الاستيلاء فبعد الحصول في ايدي المسلمين لا يشتر ملكاً، والاستقلال ان كان لواحد اختص به، وان كان لمتعدد، اشتركوا فيه.

ولما كان الحاصل بالحرب، مستنداً الى القهر والغلبة، وهي مشتركة بين جميع المجاهدين، اشتركوا في الغنيمة، وليس لغيرهم فيها شيء، ولا يخرج عن الاختصاص بالمجاهدين، الا فيما دل الدليل على نعميته للمسلمين، او تخصيصه لبعض المجاهدين، وما كان خارجاً عن محل الحرب، واختص به واحد، كان له خاصة، كالسلب، ومن هرب من الاطفال والنساء قبل الاستيلاء، واستولى عليه احد من المجاهدين، اختص به، ولو قبض على المغتم اثنان او اكثر، اشتركوا على التساوي في المركب، وان كان احدهما اقوى من الآخر، أو قابضاً على الاقل، ولو ازم من شخص، وقبض آخر، كان للمزمن، وكل من سبق كان اولى،

ولواختلفوا رجعوا الى مسألة التداخي وسيجيء تفصيل الكلام في سائر الاحكام عند بيان احكام الاغتنام.

الفصل الثالث

«في بيان نبذة من الاحكام»

وهذه الأحكام تتعلق بغير القسم الاخير (وهو الجهاد الابتدائي) من اقسام الجهاد (الدفاعي) وهي امور^١

احدها: انه يجوز صرف الصدقات الواجبة، كزكاة المال، وزكاة الفطرة، وما به رد المظالم، وبجهول المالك، والمال المنذور لوجه الله، ليصرف في مجال القربات، وغيرها، والصدقات المندوبات في جميع الاقسام، مع توقف كاملها عليها، بل صرفها فيها افضل من صرفها على الفقراء والمساكين، والرقاب وابناء السبيل، واما مع عدم التوقف، فلا يجوز صرفها في غيرها.

ثانيها: انه يجوز لمقوم العساكر، ورئيسها المطاع، الأخذ من خراج الاراضي، والاشجار والمزارع، ومال الجزية، ومال الصلح مع الكفار، وصرفه في تقوية الجنود؛ بخيل واسلحة وزاد و دواب تحمل الاسباب.

ثالثها: انه يجوز له ان يدفع من مال الخراج، ومال الجزية، والزكاة ورد المظالم، لبعض طوائف الكفار، فضلاً عن المسلمين، لتأليف قلوبهم، والاستعانة بهم على اعداء الدين.

رابعها: انه يجوز جبر الناس من المسلمين وغيرهم، على الحرب والجهاد والمخاربة معهم على ذلك، حتى يقهرهم على اعانته ومساعدته، ومنعهم عن الرجوع الى اهلهم، الامع الاستغناء عنهم بغيرهم، والياس من عودهم، لتفرقهم وتشتت كلمتهم.

خامسها: ان من قتل في محل الحرب من الاقسام الاربعة، وادركه المسلمون يجزي عليه في الدنيا من جهة التذليل والتكفين، ما يجزي على الشهيد بين يدي الامام، فلا يجب تغسيله، ولا غسل بدنه من النجاسة، تقدمت أو تأخرت، دماً أو غيره، و يدفن بثيابه أولاً متأثرة أولاً، مات بالقتل، حين الحرب أولاً، قتله كافر أو مسلم، عمدأ أو خطأ، وتنزع عنه الفرو والجلود، كالتعطين والحفين، ولا يجب بمسهم غسل المس، في وجه قوي، واما بحسب الآخرة، فجميع الاقسام يحشرون في زمرة الشهداء مع النبي والامام عليهما السلام.

سادسها: انه يجوز استعمال آلات اللهو واللعب والغناء والامور المشجعة للناس، اذا توقف عليها نظم الجنود، وقطع دابر المعاندين اخوان الشياطين.

سابعها: انه تجب صلاة الفريضة مع الخوف من تسلط العدو لو امتت قصرأ في الكم، فيصلي ركعتين في الوطن والحضر والسفر، واذا خاف مع القيام، جلس، واذا خاف من الجلوس صلى ماشياً، ثم

١ - فهذه الاحكام متعلقة بالجهاد الدفاعي العام باقسامه الاربعة المذكورة.

راكباً، او يتخير - ولعله الاقوى - موبياً برأسه، لركوعه وسجوده، وان منع عن الايماء بالرأس مانع، اوماً بعينيه، واذا خاف من الطول قصر في الكيف، فينقص ماشاء من الايتان به من السورة، ثم من الفاتحة، ثم تركها، ثم الاقتصار على ما امكن من الركوع او السجود، الى ان ينتهي الحال وقت القتال الى عدم التمكن بالامن التكبير، فيبدل كل ركعة بتكبيره، ولا يلزمه مراعاة القبلة، مع عدم التيسر، ويلزم مراعاتها في تكبيره الاحرام ان امكن.

ثامنها: انه اذا كان في بدنه، او بعض ثيابه نجاسة، ولم يتمكن من الغسل، اوبس البدل، صلى بها، وجاز له التعري ان امكن، والا اذا كان الماء عنده، او قريباً منه، وخاف من استعماله، يتيمم بالتراب، ثم بالارض الخالية منه، ثم بغير السرج والرحل، ثم بالطين، ثم بالثلج احتياطاً.

تاسعها: انه يجوز لبس ما لا يجوز الصلاة به، في الصلاة من حرير وذهب، وجلد ميتة، ونجس العين، وغير مأكول اللحم، ولباس النصب، ونحو ذلك، حيث يتوقف الجهاد على اللبس، وكان متعيناً دون غير القسم الأخير، ويجوز لبس الحرير لارهاب العدو واخافته.

عاشرها: انه يجوز التوصل الى دفعهم بجميع انواع الحيل، من ارسال الرسل، والمكاتب الكاذبة، الدالة على هرب المسلمين، وقتلهم، وذلتهم، ليأمنوا، ويتركوا الحذر، حتى تقع عليهم جنود المسلمين، وهم غير مستعدين، ويحفر آبار ونحوها، وطم أفواهاها، حتى اذا توجهت جنودهم ووصلوا اليها، وقوا فيها، وباحراقهم كأن يضعوا تحتهم مكاناً خالياً من دون شعورهم ويضعوا فيه البارود، ويضعوا فيه النار، وباغراقهم بالماء، وبادخال السم في طعامهم وشرايهم، وهدم الحصون، واستعمال المنجنيق، وغير ذلك والاقتصار على الحرب بالنحو المتعارف اولى.

حادي عشرها: انه لا مانع من مقاتلتهم، وفيهم مسلمون لا يمكن عزلهم منهم، سواء كانوا مجبورين، أو مختارين، ولو عرف المسلم بعينه، وعلم انه مقوم للكفار ومؤيد لهم، جاز قتله.

ثاني عشرها: انه ان ظن انهم يندفعون بالقول بحيث لا يزيد جرأتهم على المسلمين، قدمه على غيره حفظاً، وان ظن ان الكلام الحشن، والتهديد والتخويف، يدفعهم، اتى به، واقتصر عليه، وان ظن عدم التأثير، أوز يادة جرأتهم، قدم السيف.

ثالث عشرها: انه لو أمكن التحصن منهم بالقلاع، وحفر الخنادق، مع امتيلائهم على ارض المسلمين، أو مع خوف بقائهم، فيؤول الى كسر بيضة الاسلام، لم يجز ذلك، وتجب مقاتلتهم، والخروج اليهم، لحفظ بيضة الاسلام.

رابع عشرها: انه يجب على العلماء، اعانة الرئيس، المتوجه لدفع الكفار وحفظ بيضة الاسلام، مع ضعف المسلمين، ووعظ الناس، ونصحهم، وامرهم بالمعروف، والاجتهاد في الجهاد، ومن خالف، وقدروا على تعزيره، عزروه، واذا توقف على الضرب، ضربوه، وان ينادوا في الناس: اين غيرة الاسلام، والمجتهدون في نصرة خاتم الانبياء، اين الآخذون بنار شهيد كربلاء، ايها الناس، الدنيا دار فناء، ليس لكم فيها مقر، والموت امامكم، ولا خلاص لكم منه، فبيعوا انفسكم برضا الله واللجنة قبل ان تموتوا مع الخيبة والخسران والحرامان من الجنة ونعيمها والحرير والولدان.

خامس عشرها: انه كما يجب على الرئيس المطاع، نظم الجنود والعساكر، وجعل كل في مقامه المناسب له، كذلك يجب عليهم استماع كلامه، واذا حصل له اشتباه، وجب عليهم تنبيهه، ويجب عليه الاحتياط في حفظهم، وان لا يتقدم في الحرب، الا مع الاضطرار حذراً من حدوث علة، فتتكسر شوكة المسلمين.

سادس عشرها: ان يجعل له من اصحاب الرأي والتدبير والديانة والامانة، جمعاً، يستشيرهم في الامور، فان من استشار ضم الى عقله عقولاً.

سابع عشرها: ان يكثر البشاشة والتبسم في وجوه اصحابه، ويزيد اللطف على من له مزية على اصحابه، ويكثر اللوم على من قصر في المحاربة، أوفراً، ليقع المجاهدون في الغيرة.

ثامن عشرها: ان يتخذ خطيباً ينادي لعسكر المسلمين، ويزهدهم في الدنيا، ويرغبهم في الجنة وجورها وقصورها، ويبين لهم مراتب الشهداء وقرهم عند باسط الارض ورافع السماء.

تاسع عشرها: ان يجعل الحراس في جميع اطراف العسكر حوله، وبعيداً عنه، حذراً من هجوم العدو، ويكون بحيث يبقى بعد وصولهم، وقبل وصول العدو فرصة تأهبهم واستعدادهم.

العشرون: ان لهم ان يتوصلوا الى اذلال العدو بما شاءوا من الطرق، كقطع الشجر، وسد المياه، وسد طرق المؤن، وهكذا، ويأتون بما امكن من الخيل، من اظهار القلة في الجنود، وتفريق العساكر والموعود معهم في وقت مخصوص، فيجسموا عليه بجملتهم، او يُظهروا حصول الخلاف بينهم، وقيام العداوة، وتفريق الكلمة، او بالخروج في الليل للهجوم على العدو مع ابقاء الفوانيس والنار المضرة في الخيام، ليزعم العدو وانهم فيها، او بارسال من يمكنه الوصول اليهم ليخبرهم بضعف المسلمين أو قوتهم على نحو ما تقتضي المصلحة، أو بارسال من يظهر الحرب من المسلمين وعداوتهم معهم، فيجلبهم الى مكان، ويكون بينه وبين المسلمين موعد في وقت معين حتى يدور عليهم الدوران.

الحادي والعشرون: انه ينبغي للرئيس المطاع اذا توقف التسلط على الكفار على ان يأمر جنوده وعساكره ان يلبسوا لباس الكفار، امرهم بان يلبسوا لباسهم، ولا يجوز لهم التخلف عن قوله، واتباع قوله.

الثاني والعشرون: انه ينبغي للرئيس المطاع ان ينصب للعسكر رؤساء مترتبين، وياخذ عليهم العهد والبيعة، على انه ان فقد الاول. لا يحصل فيهم اختلال، ويكونون مع الثاني، كما كانوا مع الاول على تلك الحال ثم يجري على هذا التوالي.

الثالث والعشرون: ان الحرب فيها عدا القسم الاخير، لا يختص بالواحد مع العشرة فادون، ولا بالواحد مع الاثنين، بل يتبع مظنة القدرة، ولا يجب بجرة في السنة ولا اقل ولا اكثر وفيما يتعلق بالدفع عن العرض أو النفس لا يفرق بين الرجال وغيرهم عليه، مع الامام أو بدونه، في اجراء حكم الشهيد من عدم وجوب تفضيله.

الرابع والعشرون: انه لا مانع من قتل النساء والصبيان والمجانين والمرضى والمشايخ الفانين

١ - في الجواهر: ويجوز قتل النساء اذا تترس الكفار بهن، أو يتوقف الفتح عليه أو نحو ذلك، بل في المنه والحر برلو وفقت المرأة في صف الكفار، أو على حصنهم، فشتمت المسلمين، أو تكشفت لهم جازرمها .

من الكفار، إذا كانوا معهم في الحرب، نترسوا بهم أولاً، إذا اخلّ عزهم بقرعة الحرب، وكل من قاتل يقتل، وكذا من كان دليلاً أو معيناً برأي أوفتته ونحو ذلك.

الخامس والعشرون: انه لا مؤاخظة في قتل المسلمين، اذا دخلوا مع الكفار وترسوا بهم، وكان عزهم محلاً باقامة الحرب، ولا قصاص في قتلهم، ولا دية، ولا كفارة، على القاتل، و يؤدي من بيت المال. **السادس والعشرون:** انه يجب دفن المقتول من المسلمين في المعركة، مع اليقين بدخولهم في القتلى، ونزك الكفار، واذا حصل الاشتباه، فرق بين كميّش الذكر وغيره كما مر، والاحوط دفن الجميع احتراماً للإسلام، ولا اعتبار بالقرعة.

السابع والعشرون: انه يستحب مؤكداً المراقبة، وهي الارصاد في قرب مواضع الكفار خوفاً من هجومهم بنتة على المسلمين، والظاهر وجوبها كفاية، مع ظن حصول الضرر بدونها مع الخوف المعتبر، ويعتبر المقدار الذي تحصل به الثمرة، و يترتب عليه الغرض، واقله ثلاثة ايام، واكثره اربعون يوماً، وكلما زاد اجره، وسكان الحدود اذا اعدوا انفسهم للاعلام، رزقوا ثواب المراقبين، ويجري حكم المراقبة مع حضور الامام وغيبته، ولا حجة فيه الى طلب الأذن، و يلحق به بتحصيل الثواب، من اعدّ جواسيس، يذهبون الى الحدود، ويخبرون حال العدو، ويتوقعون وصول الخبر اليهم باحواله، من ضعف وقوة وعزم على غزو المسلمين وعدمه، ومن يعد بعض خدامه وغلماؤه او خيله، او بعض دوابه للمراقبين، ومن فعل ذلك نفع المجاهدين من عسكر المسلمين، فله ذلك الاجر العظيم، وكلما زاد في حسن المدفوع وزادت قابليته واشتدت الحاجة اليه، زاد اجره بمقدار زيادة قابليته والحاجة اليه.

الثامن والعشرون: انه يجب على كل ذي رياسة في اقامة جنود، او سياسة عساكر، او امر أو نهي في الرعية، على نحو يوافق الشريعة، ان يعلم من حسن سيرته انه مأذون من صاحب السلطنة الالهية، الذي نصبه حاكماً على الخلق رب البرية صاحب الزمان اطال الله بقاءه، وجعلني فداؤه وعجل فرجه، أو من المنصوبين على وجه العموم من المجتهدين المحافظين للشريعة المحمدية.

التاسع والعشرون: ان من علم الاذن له، بسبب قابليته، كان له منع من عداه من الرياسة، فلو ان بعض من لم يكن له قابلية، اراد التقدم في امر الرياسة، وليس له قابلية السياسة، كان ظالماً للمقتول، غللاً في النظام، باعثاً على كسر شوكة الاسلام.

الثلاثون: انه ينبغي للمجاهدين حسن التوكل على الله، والاعتماد والثوق به والاطمئنان بقوله تعالى (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة) وان لا يعتمدوا على قوتهم واسلحتهم وكثرتهم وحسن تدبيرهم، فان الله حسب من توكل عليه واستند اليه.

الحادي والثلاثون: انه يجب على من قام هذا المقام، ورأى انه مطلوب من الامام، والعلماء الاعلام، ان يحسن سيرته بالعدل في الرعية، والقسمة بالسوية، وان يساوي شفقتة، وحسن سيرته، من بين العدو والصديق، والقراية والغريب، و يتحذر من تلبيس العمال الذين يصوّرون له صورة الحرام بصورة الحلال، وينصرون الظالم على المظلوم بأخذ القليل من المال، فإ الرعية الاغتم لها صاحب هو الله، قد احوال التصرف فيها الى الانبياء والاائمة، ثم جعلت امانة في يد الامراء، وصاروا رعاتها، ولها حساب بعدد

معدود، فيطلب منهم المحافظة عليها، وعلى منافعها من نتائجها وصفوها والبانها، وادهاها واذنواهم بالتصرف ببعض فوائدها، على مقدار حاجتهم، واخذ عليهم حفظها من الذناب، فتنى قصرها في شيء من ذلك، استحقوا المؤاخذة من المالك، ومن اعظم الذناب شرار العمال، الذين لا يفرقون بين الحرام والحلال.

الثاني والثلاثون: انه ينبغي لرئيس عسكر المسلمين، ان يأمرهم بحسن النية، والاعتماد على رب البرية، والمحافظة على طاعة الله، وقراءة التعويذات، وآيات الحفظ والدعوات المشتملة على طلب النصر والظفر من الله.

الثالث والثلاثون: ان يرفعوا الاضغان والعداوة فيما بينهم، و يكونوا كنفس واحدة، و يتناسوا ما وقع بينهم من الفتن، و يروا انفسهم كأنهم خلقوا الآن من كتم العدم، واذا وقعت بينهم فتنة، تداركوها بالاصلاح لئلا يطمع بهم عدوهم.

الرابع والثلاثون: الدعاء عند التقاء الصفيين بالمأثور، ومنه دعاء النبي (ص): اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، هزم الاحزاب، يا صرخ المكر وبين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف الكرب العظيم، اكشف كربى وغمى، فانك تعلم حالى وحال اصحابى.

الخامس والثلاثون: انه يحرم الفرار عند التقاء الصفوف مع مظنة الظفر بالعدو، ومع الشك في ذلك.

الفصل الرابع

في المراقبة والرباط

وفيه فضل كثير، وثواب جزيل، روى سلمان عن النبي (ص) ان رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر، وقيامه، فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وعنه (ص): ان كل ميت يحتم على عمله المراقبة في سبيل الله، فانه يدوم له عمله الى يوم القيامة، وعنه (ص): عينان لا تصبهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين بانت تحرس في سبيل الله، وعنه (ص): حرس ليلة في سبيل الله افضل من الف ليلة يقام في ليلها، و يصام في نهارها، الى غير ذلك من الاخبار.

ويختلف مراتبه في الفضل، فالمراقبة بنفسه وماله وعياله، مع عدم الحرب عليهم، افضل الاقسام، ثم النفس وحدها، ثم المال وحده من العبيد والخيال والابل ونحوها، ثم الأجر، وكلما كان اكثر نفعاً، او اكثر عدداً، او اعلى وصفاً، او اعلى قيمةً، كان اكثر ثواباً، وكل ثغر اكثر خطراً، والمجاورون له من الكفار اشد بأساً بكون الرباط فيه افضل، وكلما اشتد الاحتياج اليه زاد فضله. وان توقف عليه حفظ بيضة الاسلام، أو نجاة المسلمين، وجب كفاية، فيجب طاعة الامام مع حضوره، والمتولي لقائلة الكفار من امراء المسلمين مع التعيين.

والمراقبة الموظفة لا تنقص عن ثلاثة ايام، ولا تزيد على اربعة، ولكن لو زاد زاد الاجر، ولو نقص نقص، ولا تدخل الليلة الاولى والاخيرة منها، والمنكسر في البداية يكمل من الغاية.

وكلما زاد في التفحص عن حال المشركين، وكثر به الاخبار عن احوالهم على المسلمين، كان ثوابه اعظم، ولو اشترك اثنان او اكثر، في عبد او دابة تشارك في الاجر على نسبة السهام، ولو ارتفع العدو بطلت المراقبة، ولو نقصت عن ثلاثة ايام، ولو زاد المراقبة على قدر الحاجة فان ترتب على الزيادة ضرر اقتصر

على مقدار الحاجة، وفي اعانة المرابطين بالانفاق، واعطاء السلاح، ثواب المرابطة،
وقديز يد فضل المرابطين في زمان الغيبة لحفظ بيضة الاسلام، والحفظ دماء المسلمين او اعراضهم من
الكفرة اللثام، على المرابطين بل المجاهدين مع الامام لمجرد جلب الكفار الى الاسلام، وينبغي للقائم بتدبير
عساكر المسلمين ان يوزعهم على الثغور على وجه يندفع به المحذور، ويجب على المرابطين طاعه ريس المسلمين.
وإذا احتاج المرابطون الى ضم بعض الكفار اليهم، مع الامن منهم، فعلوا ذلك، وإذا افتقر الى بناء
الحصون، او حفر الخنادق فعل لهم، وصرف في ذلك وجه الزكاة والخراج ونحوها.
ويشارك الرباط في الثواب، وان لم يكن منه الاقامة في مكان، لحفظ بعض المسلمين من السراق
او بعض المضار، وربما زاد اجره عليه لبعض العوارض.
ولو ائتم نفسه بملزم، من نذر او شبهه، مطلق او مقيد، بمدة معينة، فذهب العدو قبل الدخول فيه،
انحل، ولو كان بعد الدخول في المدة، انحل فيماني، ولو استأجر عليه مدة معينة، فذهب العدو قبل الدخول فيه،
انفسخ من اصله، وبعد الدخول، يفسخ فيما بقي، ويأخذ من الاجرة مقدار ما عمل، وان تم اخذ تمامها،
ولا يجب ردها عليه، ولا على وارثه ان مات.
وليس للمرابطين اقامة الحرب بغير اذن الامام او منصوبه في ذلك المقام في الجهاد والباعث على
الجلب الى الاسلام، واما ما كان لحفظ بيضة الاسلام، او حفظ المسلمين من اعداء الدين، فيجوز لكل احد
بل يجزى، ويلزم الاستيذان من رئيس عساكر المسلمين ان كان.
وإذا وجب الجهاد والرباط كفاية، ولم يقم به احد، لم يجز اخذ الاجرة عليه.
ولو قام الحرب بين المرابطين والكفار، كان المقتول منهم من الشهداء، ويجري عليه حكم الشهيد في
التجهيز اذا قتل بين الصفتين، وما وقع به الرباط من غلام او فرس ونحوهما، باقيا على حكم المالك، وان جعل
وقفاً على المرابطين، استمر باستمرار الرباط، وان انقطع الرباط، كان الوقف حبساً، ورجع الى ملك
الحابس، ثم وارثه.
ويستحب اتخاذ الساعين المجدين في السير، والحيل السريعة، حتى اذا حدث عندهم امر، وصل
سريعاً الى المسلمين، وان امكنهم اتخاذ الطيور المألوفة لانها اسرع وصولاً، كان اولي، واولي من ذلك اتخاذ
طبول وآلات ذوات اصوات عالية، في مواضع متعددة، في جهة واحدة، او متعددة، لسمع الاول الثاني، ثم
الثاني الثالث، وهكذا، وفوق ذلك، ان يكون بينهم وبين باقي المسلمين، علامات كآلات يجعل فيها نازر،
تنصاعد الى جبال السماء، فبراها القريب، ثم منه الى من بعده، وهكذا، او ايقاد نار على مواضع مرتفعة
فبراها القريب، ثم يصنع مثل ذلك وهكذا، الى غير ذلك.
وينبغي للمرابطين ان يلبسوا لباساً، ويركبوا فراساً، ويضعوا لهم معلماً، يعلمهم كيفية الحرب
والضرب، وينبغي لرئيسهم ان يختار اسلحتهم في اكثر الاوقات، ويعرف على حالهم في معرفتهم بالضرب.
ومعنتهم ببعض الاخبار، ويزيد الراجح منهم في التواضع والدرهم والدينار، وكل من وطن نفسه على ابصال
الاخبار فله فضل المرابطين وان لم يكن منهم، لسكنه لا يستحق مما جعل نذراً لهم، لخروجه عن حقيقتهم.

ولاية الفقيه

في صحبة عمر بن منقلة وغيرها

السيد جعفر مرتضى

القسم الاول

مع ولاية الفقيه في دليلها العقلي والفطري

«١»: إنه لا ريب في أن الأمة تحتاج في كل عصر الى من يدبر شؤونها، ويشرف على مصالحها.. ولا يمكن تركها هكذا هملاً بلا قائد ولا رائد فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الإمامة نظام الأمة»^١. وعننه (عليه السلام): «سبع حطوم أكل خير من وال غشوم ظلوم، ووال غشوم ظلوم خير من فتنة ندوم»^٢.

وقال (عليه السلام):

«لا بد للناس من أمير، أو فاجر، يعمل في أمره المؤمن ويستمتع بها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل،

ويجمع به النية، ويقاوم به العدو، وتأمين به السبل، ويؤخذ به للضعيف من الفوي، حتى يترجح براء ويستراح من فاجر»^٣.

(١): غير الحكيم، ودار الحكيم، المطبوع مع الترجمة الفارسية/ ج ١ ص ٣٦.

(٢): دستور معالم الحكيم/ ص ١٧٠.

(٣): نهج البلاغة بشرح عبدة/ الخطبة رقم (٣٩)، وعند

غيره رقم (٤٠): وراجع: أتماب الأشراف / ج ٢ ص ٣٧٧

و ٣٥٢ ط الأعلمي، وتأريخ البيهقي / ج ٢ ص ٢٠٩،

ونقله في مصادر نهج البلاغة / ج ١ ص ٤٤٠ عن قوت

القلوب / ج ١ ص ٥٣٠، وعن غيره..

وقد روى الصدوق بسنده الى الفضل بن شاذان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، حين ذكره لعل جعل أولي الأمر، والأمر ببطاعتهم، قوله (ع) بعد كلام له:

«... ومنها: أننا نجد فرقة من الفرق، ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقتيم ورئيس، لما لا بد لهم منه في أمر الدين، فلم يجوز في حكمة الحكيم: أن يترك الخلق مما يعلم: أنه لا بد لهم منه، ولا فوام لهم إلا به، فيقاتلون به عدوتهم، ويقسمون به فيسهم، ويقومون به جمعهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم»^١.

«٢»: وبعد... فإن المرجح في أمر الحكومة، وتعيين الحاكم لا بد وأن يكون هو الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن هذا الأمر مما قد اختلف فيه الناس، وقد قال تعالى:

«وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، ذلكم الله ربي، عليه توكلت، واليه أتيت»^٢.

«٣»: وقد وجدنا: أن القرآن يقرر بما لا يقبل الشك: أن مهمة الأنبياء ليست مجرد بيان الأحكام وتبليغها، بل إن عليهم أيضاً مسؤولية الإجراء والتنفيذ، وإقامة حكم الله سبحانه وتعالى على الأرض، وإقرار القسط بين الناس - ولو بالسيف - وهو ما أشار إليه تعالى بقوله:

«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، ويعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، إن الله قوي عزيز»^٣.

وقال تعالى:

«وكأين من نبي فاقل معه رتبون كثيراً؛ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا، والله يحب الصابرين»^٤ والآيات التي بعدها.

وقال تعالى بالنسبة لداود (عليه السلام):

«يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض؛ فاحكم بين الناس بالحق»^٥.

هذا كله.. عدا عما اتضح من سيرة سيد المرسلين محمد (صلى الله عليه وآله الطاهر بن)، الذي أقام حكومة العدل، وأرسى قواعدها، وقاتل وجاهد الكفار والمناوئين بكل قوة في سبيلها... وعدا عن ذلك.. فإن الشيعة يعتقدون بأن الامامة من أصول المذهب، بل إن ذلك أمر متفق عليه بين أهل السنة والشيعة على حد سواء، وإنما الإختلاف بينهم في كيفية وصول الإمام الحاكم والولي للأمر الى منصب الإمامة والخلافة، والحكم والولاية..

«٤»: وبعد.. فإنه إذا كان الإحتياج الى الحاكم المدبر للأمر، والمشرف على مصالح الأمة - سواء في عصر الحضور أو في عصر الغيبة - أمراً واضحاً، وضرورياً، وكان موقف الإسلام في عصر الحضور هو ما تقدم.. فإن من غير المعقول، ولا المقبول: أن يكون الإسلام قد وقف موقف اللامبالاة بالنسبة لهذه القضية في عصر غيبة الإمام المفدى (صلوات الله وسلامه عليه).

بل لا بد وأن يكون قد وضع الحل المنطقي المناسب، وأعطى الأطروحة الواقعية والواضحة، والمنسجمة مع طبيعة منطلقاته، ومع أهدافه السامية والنبيلة، وتتلاءم مع تطلعاته ومراميه، ومع سعة شريعته وشموليته.. حيث يفترض فيه - وهو دين الفطرة والعدل والواقعية - أن يتجاوب مع هذه الحاجة الطبيعية، وأن يعطي المواصفات التي

(١): عبون اخبار الرضا / ج ٢ ص ١٠٦، وعلل الشرايع / ج ١ ص ٢٥٣ ط سنة ١٣٨٥ هـ، في النجف، وتفسير نورالثقلين / ج ١ ص ٤١٢ / ٤١٣، وراجع المكاسب للشيخ الأنصاري / ص ١٥٣.

(٢): الشورى / ١٠

(٣): الحديد / ٢٥

(٤): آل عمران / ١٤٦.

(٥): سورة «ص» / ٢٦.

لابد من توفرها في من يدبر شؤون الأمة، ويتولى أمورها، ويحدد صلاحاته، كما يعطي رأيه وحكمه في شكل الحكم أيضاً.

«٥»: ومن الواضح: أن الفقيه، الكفوء، العارف بأحكام الله، والمتق المطيع لأوامر سيده ومولاه^١ هو الذي يكون مؤهلاً أكثر من أي شخص آخر - سواء من حيث القدرة على التنفيذ، أو من حيث توجه نظر المولى إليه في مقام الاختيار - لأن يحقق الأهداف الإلهية، ويطبق الأحكام الشرعية بدقة، وأمانة، ووعي، ومن دون أي نقص، أو تحريف، أو تعدد في ذلك على الإطلاق... والعقل السليم يحكم بلزوم اختيار هذا الشخص بالذات لحمل الأمانة، وإقامة الحكم الإسلامي، وتحقيق الأهداف الإلهية على الأرض... أو على الأقل: لابد وأن يعطيه صلاحية الإشراف على جميع الشؤون، وحق النقض والتدخل فيها في الوقت المناسب^٢.

«٦»: بل إن ذلك هو ما تحكم به الفطرة السليمة، والسجية المستقيمة، حيث ينساق الإنسان إليه فطرياً وطبيعياً، فنجد من يريد معالجة ولده من مرض ما لا يتردد في اختيار الطبيب دون سواه، لأنه الخبير الماهر في هذا الأمر.. بل هو ينساق طبيعياً نحو اختيار الأكثر خبرة من الأطباء، وأكثر تقوى، وأمانة في أداء هذه المهمة.

«٧»: وأنه.. وإن كان موضوع ولاية الفقيه ونسبته عن الإمام (عليه السلام) في إدارة شؤون الأمة أمراً فطرياً وطبيعياً، ومما يحكم به العقل السليم... إلا أن ذلك لا يكفي لإثبات درجة واسعة من الولاية... حيث إنه دليل لبي لا إطلاق فيه، فلا بد من الإقتصار فيه على القدر المتيقن.

وهذا.. ما يؤكد الحاجة إلى دليل لفظي، يمكن أن يثبتك بعمومه أو إطلاقه في موارد الشك والشبهة.

الدليل اللفظي على ولاية الفقيه

ويمكن القول بكل ثقة واطمئنان: إن هذا الدليل اللفظي موجود.. وقد ذكر العلماء عدة روايات، إعتبروا: أنها يمكن الاستدلال أو تأييد الاستدلال بها على هذا الموضوع.. وكان نصيب الرواية المعروفة بـ «مقبولة عمر بن حنظلة» هو التضعيف منهم لسندها، والتوهين لدلالاتها أيضاً. أما نحن فنرى: أنها تستطيع أن تكون السند القوي والدليل القاطع على هذا الموضوع، موضوع ولاية الفقيه.. وأنها تامة سنداً ودلالة على حد سواء.. بل إنها ليست مقبولة، ولا حسنة، بل ولا معتبرة وحسب، وإنما هي صحيحة السند، حسب المصطلح للصحيح من الحديث عند المتأخرين..

(١): بالإضافة إلى مواصفات أخرى مذكورة في مباحث الفقه الإسلامي، لا مجال لبحثها هنا...

(٢): وبعد أن كتبت ما تقدم، وجدت عبارة مختصرة تصلح إجمالاً لما تقدم، وهي التالية: «... لو فرض السؤال عن «ع» عن حاجة الناس إلى الرئيس في زمن الغيبة، فإن سكنت في الجواب، فليس هذا من شأن الإمام (ع)، بعد السؤال عن الواقعة المتبلى بها، وإن أجاب بعدم احتياجهم إليه، وإن نزل الفساد، والمخرج والرج، فهو متاف لقوله (عليه السلام) بأن بقاءهم وعيشهم لا يكون إلا بالرئيس، ولحكمة الحكيم. وإن أجاب باحتياجهم إليه فهو المطلوب، إذ ليس لنا اليوم من يقوم بأمر المسلمين على وجه ينتظم به معاشهم ومعادهم غير الفقهاء، فالإمام الغائب (عجل الله تعالى فرجه) غير متصرف فعلاً على وجه يرفع بحسب الظاهر بحالهم، بحيث متى احتاجوا رجعوا إليه في الحوادث والشوائب، ويكفي أمورهم، وبدونه يختل النظام جزماً، فإذا ثبت أن الفقيه أيضاً: مثل الإمام (عليه السلام) في احتياج الناس إليه في كل عصر وأوان كان ثانياً عن الإمام (ع)، ويجب طاعته في الأمور مثله، وأنه مثله في الاستقلال بالتصرف، وتوقف تصرف الغير في بعض الأمور على إذنه». حاشية المكاسب للاشكوري / ص ١١٤.

وهذا.. مايقضي علينا بالتوسع في البحث حول سند هذه الرواية بما يسمح لنا به المجال، من أجل إعطاء الصورة التي تقرب القارئ الى الإطمئنان، ثم القمع بصحة ما ذهبنا اليه.. ثم نعقب ذلك بالإشارة الى بعض مايرتبط بدلالاتها على ما نحن بصده، مع الإشارة الى ما هنالك من مناقشات، والى بعض الأجوبة المناسبة لها.. كل ذلك مع مراعاة ما أمكن من الاختصار، الذي لايجل بالتصور العام لهذا البحث الهام..

ف:

الى كل ذلك الذي ذكرناه فيما يلي من صفحات..

رواية عمر بن حنظلة

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، بينها منازعة في دين أو ميراث؛ فتحاكما الى السلطان، والى القضاة أيجل ذلك؟ قال:

من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانا تحاكم الى الطاغوت، وما يحكم له فانا يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفره، قال الله تعالى:

«يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»^١.

قلت: فكيف يصنعان؟

قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانا استخف بحكم الله، وعلينا ردة، والراة علينا راة على الله، وهو على

حدّ الشرك بالله.

قال: فان كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضياً: أن يكونا الناظرين في حقها؛ فاختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال: الحنكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر.. (الحديث).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن عيسى، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه^٢.

سند الرواية

يعبر الفقهاء عن هذه الرواية بـ «مقبولة عمر بن حنظلة»، على اعتباره أن علماء الرجال لم ينقصوا على توثيق عمر هذا، ولكن المشهور قد قبلوا روايته هذه، وعملوا بها، فأطلق عليها لفظ: «مقبولة... الخ».

ولكننا نعتقد: أن عمر بن حنظلة هذا من الشقات.. فالرواية تكون معتبرة وصحيحة؛ لتامة السند الأول والأخير، أما السند الثاني فضعيف بمحمد بن الحسن بن شمون. وذلك لمايلي:

«أولاً» إن الذين يروون عن عمر بن حنظلة حوالي إثنين وعشرين رجلاً، فيهم كبار العلماء، وأعاضم الفقهاء.. بل نستطيع أن نقول: إنه لم

(١): سورة النساء / الآية (٦٠)

(٢): راجع الوسائل / ج ١٨ ص ١٩٩، والكافي / ج ١ ص ٤١٢، والتهذيب / ج ٦ ص ٣٠١ - ٣٠٢ و ٢١٨، وذكر العدوق ذيل الحديث في من لا يحضره الفقيه / ج ٣ ص ٥، والإحتجاج / ج ٢ ص ١٠٦، ومستدرک الوسائل / ج ٣ ص ١٨٧، والجواهر / ج ٤٠ ص ٣٢.

يثبت ضعف واحد منهم إلا المفضل بن صالح (أبو
جميلة)، الذي حكم الرجاليون بضعفه..
وكثرة رواية الشقات عنه، واعتقادهم عليه
بجعلنا نظمنا إلى أنه لم يكن من الكذابين ولا
الوضاعين... وال... لم يصح لأمثال هؤلاء العظماء
أن يتخذوه شيوخاً لهم، يتلقون عنه العلم، ويأخذون
عنه حديث أهل البيت (عليهم السلام).. لا يضر،
لما سيأتي..

والذين رووا عنه، بحسب ترتيب حروف المعجم
بإستثناء أبي جميلة طبعاً، هم:

١ - أبو أيوب الخزاز (أبراهيم بن عثمان) وهو
ثقة كبير المنزلة..

٢ - أبو المغراء (حميد بن المثنى الصيرفي) ثقة.

٣ - ابن بكير (عبدالله) ثقة، وهو ممن أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه، كما يقول
الكشي.

٤ - ابن مسكان (عبدالله) ثقة عين، وهو ممن
أصحاب الإجماع أيضاً عند الكشي.

٥ - أحمد بن عائذ، ثقة.

٦ - إسماعيل، إن كان هو ابن عبد الخالق
الذي يروي عنه محمد بن خالد البرقي فهو ثقة، وإن
كان هو الآتي فسرى أن:

٧ - إسماعيل الجعفي (إن كان ابن
عبد الرحمان) فقد ترخم عليه الصادق كما ذكرته
بعض الروايات، واستظهروا نوثيقه، وإن كان
هو ابن جابر بن يزيد كما هو الظاهر، فهو موثق
مشهور ومعروف أيضاً.

٨ - حريز، ثقة.

٩ - حمزة بن حران، يروي عنه: ابن أبي عمير،
وصفوان بن يحيى اللذان يقال: أنها لا يرويان إلا
عن ثقة.

١٠ - داود بن الحصين، ثقة.. ووقفه - إن

ثبت - لا يضر..

١١ - زرارة.. ثقة، وهو ممن أصحاب إجماع
الكشي.

١٢ - سيف بن عميرة، ثقة.

١٣ - صفوان بن يحيى، ثقة ثقة عين، وهو ممن
أصحاب إجماع الكشي.

١٤ - عبد الكريم بن عمر الخثعمي، ثقة ثقة
عين.

١٥ - علي بن الحكم، ثقة جليل القدر.

١٦ - علي بن رباب، ثقة جليل القدر.

١٧ - عمر بن أبان، ثقة.

١٨ - منصور بن حازم، ثقة عين، صدوق،
من أجلة أصحابنا وفقهائهم.

١٩ - هشام بن سالم، ثقة، ثقة.

وكل ما قدمناه من مدح وتوثيق هؤلاء، إنما
أخذناه من جامع الرواة وحسب، ولم نحاول إستقصاء
كلام الرجاليين في نوثيقهم، ولا ذكرنا كلمات
الأئمة (عليهم السلام) في مدح عدد منهم.. لأن ذلك
ليس محط نظرنا في هذه العجالة.. بل غرضنا مجرد
الإشارة إلى وثاقهم، وعلو شأنهم ليس إلا..

٢٠ - يزيد بن خليفة، ورد مدحه في رواية
مرفوعة عن الصادق (عليه السلام) بأنه نجيب بني
الحمرث، ويمكن تأييدها برواية أخرى عنه نفسه
وردت في مطاعم الكافي..

كما أن ابن مسكان، الذي أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح عنه يروي عنه.. كما ذكره
الكشي وغيره..

كما أن يونس بن عبد الرحمان، الذي أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه يروي عنه أيضاً
على ما يظهر من الرواية التالية تحت عنوان: وثالثاً:

وأيضاً.. فان صفوان بن يحيى، الذي أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وذكر الشيخ
الطوسي: أنه لا يروي إلا عن ثقة، بل لقد إذعي

الإجماع على ذلك - صفوان هذا - يروي عن يزيد بن خليفة المذكور.

وعليه.. فلا بأس بقبول روايته، والإعتماد عليه، ووقفه لا يضر، لما شير إليه حين الكلام على البطائني.

«وثانياً» إن من الرواة عن عمر بن حنظلة صفوان بن يحيى، الذي يقول الشيخ - بل ادعي الإجماع - على أنه لا يروي، ولا يرسل إلا عن ثقة، كما تقدم.

«وثالثاً»: لقد روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت».

فقال أبو عبد الله (عليه السلام):

«إذن لا يكذب علينا» الحديث^٢.

وأورد على الرواية هنا ب: «أن الرواية ضعيفة السند، فإن يزيد بن خليفة واقفي لم يوثق، فلا يصح الاستدلال بها على شيء»^٢.

ولكن قد قدمنا آنفاً: أنه لا مانع من الإعتماد على روايته، بعد وجود مرفوعة في مدحه، وبعد رواية صفوان، وابن مسكان و يونس عنه، وأما وقفه فغير ضائر؛ لما شير إليه حين الكلام عن البطائني.

وأورد المولى الصالح على الرواية أيضاً: بأن التنوين في إذا هو تنوين العوض، أي لا يكذب في ذلك الذي رواه لكم؛ فلا يدل على إنتفاء أصل الكذب عنه، وأنه لا يكذب أصلاً..

بل في تعليقه الوحيد: أن دلالة الوحيد الرواية على الذم أظهر ولعل نظره إلى أن نفي كذبه عليهم (عليهم السلام) يشبه بمفهوم اللقب كذبه على غيرهم، وكذبه عليهم في غير الوقت.

وأجاب المامقاني (رحمه الله): أما عن الأخير،

فلعمد إرادة هذا المفهوم منه، سواء قرئ مبنياً للفاعل أو للمفعول.. فإ في منتهى المقال: من أنه على الأول على الذم أدل، أما على الثاني؛ فيدل على المدح في وجه.. لا وجه له..

وأما عما ذكره المولى الصالح؛ فهو أن نفي الفعل المتعدي يفيد العموم، كما حققه الأصوليون، ولا يخصه المورد..

ونزيد نحن هنا: أن: «إذا» هنا ليست هي «إذ» مع تنوين العوض، والتي هي إسم زمان، وإنما هي «إذن» التي هي حرف جواب، وجزاء، أو مكافأة، وهي إن عملت كتبت بالنون، وإلا فبالألف، كما قيل..

وأيضاً: لو كان المراد نفي خصوص كذبه في

(١): راجع: مقياس الهداية / ص ٧٣، ورجال المامقاني / ج ٣ ص ٣٢٦، ومستدرک الوسائل / ج ٣ ص ٧٥٨، والعدة في الأصول / ص ٦٣، وقواعد الحفص للفرنجي / ص ٤١ عنه.. فقد ادعي الإجماع على ذلك في ابن أبي عمير، أو هو موع أخويه: صفوان والبرزطي، وراجع الوسائل / ج ٢٠ ص ٨٨، وعبارة الشيخ هكذا: «... وإن كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلًا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم: أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به؛ فلا ترجيح لغيره على خبره؛ ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، واحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات، الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم... الخ» انتهى.

(٢): الكافي / ج ٣ ص ٢٧٥، والوسائل / ج ٢٠ ص ٩١ و ج ٣ ص ٩٧ والتهذيب للطوسي / ج ٢ ص ٢١، والإستيعار / ج ١ ص ٢٦٠ و ٢٦٧، والوسائل / باب ٥ و ٢٧٩ من أبواب المواثيق.

(٣): معجم رجال الحديث / ج ١٣ ص ٣٢.

(٤): راجع: رجال المامقاني / ج ٢ ص ٣٤٢.

هذا المورد، لكان الأنسب التعبير بـ «لم يكذب»، أو «ما كذب»، فالنفي بلا، يدل على أن المراد نفي أصل الكذب عنه..

وأما بالنسبة لمفهوم اللقب، فقد قال العلماء: إنه أضعف المفاهيم.. بل لا مفهوم للقب إلا إذا كان ثمة فريضة حالية أو مقالية تقتضي ذلك.. وهي غير موجودة في المقام.. ولو سلم، فإن المقصود، وهو عدم كذبه عليهم، كاف في المطلوب.. سواء كان يكذب على غيرهم، أولاً يكذب أصلاً..

وعلى كل حال.. فإن مما يؤيد أيضاً وثيقة واستقامة عمر بن حنظلة، وأنه كان إمامياً: ما رواه في العوالم، عن إمام الدين للدبليسي، من كتاب الحسين بن سعيد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: يا أبا صخر، أنتم والله على ديني ودين آبائي. وقال: والله لشفتين، والله لشفتين - ثلاث مررات - حتى يقول عدوتنا: لما لنا من شافعين، ولا صديق حميم.. الخبر^١.

«ورابعاً»: لقد حكى عن النجاشي توثيق عمر بن حنظلة^٢.

«وخامساً»: لقد روى عن عمر بن حنظلة أربعة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وتصديقهم، والإقرار لهم بالفقه، وهم:

١ - زرارة بن أعين.

٢ - عبد الله بن بكير.

٣ - صفوان بن يحيى.

٤ - عبد الله بن مسكان^٣.

كلام حول أصحاب الإجماع

ومعنى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم: أنه ينظر في سند الرواية إلى أن يصل إليهم، ثم لا ينتظر فيمن بعدهم إلى المعصوم (ع)، لأن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة.. فراسيل، ومرافيع ومطاطيع هؤلاء كعسانيدهم معدودة من صحاح الأحاديث، لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.

والمراد بالصحة هو الوثاقة والاعتبار، لأن بعض من يروون عنه ليس إمامياً، بل والشك في كون بعضهم أنفسهم إمامياً موجود أيضاً.. فالمراد بالصحيح باصطلاح القدماء الأعم منه ومن الموثق باصطلاح المتأخرين.

وعلى كل حال.. فقد اختار التفسير الذي ذكرناه لعبارة: «تصحيح ما يصح عنهم»، وأن المراد: أنهم لا يروون إلا عن ثقة، إختاره أبو علي في رجاله، واعتبره الظاهر المنساق من العبارة، ونقل عن بعض أجلاء عصره، وصفه بالشهرة، وهو نفسه وصفه بالشهرة أيضاً في آخر كلامه، ونسبه المحقق الداماد في الرواشح السماوية إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، وحكى عن أمين الدين الكاظمي، وإختاره المامقاني، والعلامة، وابن داود، والشهيد، والداماد، والمجلساني.

(١) رجال المامقاني / ج ٢ ص ٣٤٢.

(٢) الرياض / ج ٢ ص ٣٩١، ومستند الشيعة / ج ٢ أوائل كتاب القضاء..

(٣) والباقون هم: بر يد، ومعروف بن خربوذ، وأبو بصير الاسدي (أو المرادي)، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وجبل بن دراج، وهاد بن عثمان، وهاد بن عيسى، وأبان بن عثمان، ويونس بن عبد الرحمن، وابن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، والحسن بن علي بن فضال، وفضالة بن أيوب، (أو عثمان بن عيسى)، وذكر غيرهم معهم، أو بدلاً عنهم، فراجع.. وقد ذكر في مقياس الهداية / ص ٧٠: أن هذا الإجماع قد تواتر نقله، وصار أصل اعتقاده في الجملة من ضروريات الفقهاء والمحدثين، وأهل الدراية والرجال، وحجته لا ريب فيها، لكفاية الفن في المقام، وهو مفيد له. راجع: نتيجة المقال / ص ٧٨.

(٤) راجع: مقياس الهداية / ص ٧١، وقواعد الحديث / ص ٤٧، ٤٨، ومستدرك الوسائل / ج ٣ ص ٧٦٠: الخاتمة وعن منتهى المقال / ص ٩-١٠ ونتيجة المقال في علم الرجال / ص ٧٣ و ٨٠.

كما أن الشهيد الثاني قد حكم في غاية المراد، في مسألة عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها، بوثاقه أبي الربيع الشامي بنحوها؛ لرواية ابن محبوب عنه، بواسطة خالد بن جرير^١، وصاحب الجواهر حكم أيضاً في مرسله حر يز بأنه لا يقدر ضعف من بعد حنّاد، لأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم^٢.

بل لقد نقل المحقق الداماد في رواشحه: أن أصحابنا (رضوان الله عليهم) إذا قالوا: ثقة، صحيح الحديث؛ فمضى ذلك: أنه لا يروي إلا عن عدل^٣. وهذا معناه أن غير تلك الجماعة أيضاً جماعة آخرون لا يروون إلا عن ثقة.

أما كيف عرفت العصابة: أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة.. فيمكن أن يكون ذلك من خلال معاشرتها لهم، وتعاملها العلمي معهم، بحيث إتضح لكل أحد - من حالهم - أنهم ملتزمون بذلك مواظبون عليه.

هذا.. وقد جزم المحدث النوري (رحمه الله تعالى): بأن الشيخ الطوسي (رضوان الله تعالى عليه) حين ذكر الثلاثة - صفوان، وابن أبي عمير، والبرزطي - وغيرهم من معروف الأوصحاب، الذين لا يروون إلا عن ثقة.. إنما كان ينظر بقوله: «معرفي الأوصحاب» إلى أصحاب الإجماع المشار إليهم؛ إذ لا يوجد في طبقة الثقات عصابة معروفة مشتركة في فضيلة غير هؤلاء^٤.

وبعد.. فقد رأينا البعض يذهب: إلى أن المراد من تصحيح ما يصح عن هؤلاء: أنه إذا صح الحديث عن أحدهم؛ فلا تعتبر العدالة فيمن بعده؛ بل يصح نسبه إلى المعصوم (عليه السلام)، ولو كان قد رواه عن معروف بالفسق والوضع.

وأيد ذلك بعض المحققين بأن من الممكن أن يكون الأوصحاب قد رأوا: أن روايات هؤلاء لها

خصوصيات معينة بحيث صغ عندهم نسبتها إلى المعصوم، من غير الطريق الضعيف الذي رواه الجماعة خصوصاً بملاحظة: أن الأصول الأربعة قد اشتهرت بين الأوصحاب، وصححت لديهم نسبتها إلى أصحابها.. إلا أن هذه الجماعة (المجمع على تصحيح ما يصح عنها) ما كانت تكني بالوجادة المجردة؛ بل يروون الكتاب الثابت نسبه لمؤلفه بواسطة شيخ ضعيف، يرويه عن صاحب الكتاب.. فالرواية صحبة عنده، وإن كان راوها ضعيفاً^٥.

ولكننا لانستطيع أن نقبل بهذا التفسير لهذا المحقق.. إذ ماهي الخصوصية، التي جعلت هؤلاء يختصون بهذا الحكم دون كل من عداهم من الرواة؟! وإذا لم يكن ثمة خصوصية، فما هو المبرر لإجماع كهذا؟!..

وما ذكره ذلك البعض كخصوصية في المقام لا دليل عليه، وإنما هو مجرد تكهن لا يغني شيئاً.. كما أنه يرد سؤال: لماذا يختار هؤلاء لرواية ذلك الأصل المعروف شيخاً ضعيفاً؟! ولماذا يوقعون الناس بعدهم في هذه الورطة؟!.. فهل كان المهم عندهم

- (١): رسالة ايان بن عثمان للجبلاني/ ص ٦، ومستدرك الوسائل/ ج ٣ ص ٧٥٩: الخاتمة ونتيجة المقال/ ص ٧٩.
 (٢): قواعد الحديث/ ص ٦٧ عن الجواهر/ ج ٢ ص ٣١٦.
 (٣): مستدرك الوسائل/ ج ٣ ص ٧٦٩: الخاتمة، عن الروائع السماوية.
 (٤): راجع: مستدرك الوسائل/ ج ٣ ص ٧٥٨ وراجع: ص ٧٦٧: الخاتمة...
 (٥): راجع: مفساس الهداية/ ص ٧١ واختاره في الوسائل/ ج ٢٠ ص ٨١، وعن الوافي/ ج ١ ص ١٢.
 (٦): كذا ذكر بعض المحققين حيناً عرضت هذه الرسالة عليه.

الشكليات فقط؟!

إننا نجملهم عن نسبة ذلك إليهم، فأننا نظمنهم إلى أنهم يهتمون بإيصال أحاديث الأئمة إلى من بعدهم بأفضل طريق ممكن.. وذلك معناه تحري الوثائق في الرواية؛ ليجعلوا من يأتي بعدهم يطمئن إلى صحة ما يأخذ.. وهذا بالذات هو ما أشار إليه السوري في تفسيره لكلام الشيخ، حسباً قدمناه؛ فكلامه (ره) بالنسبة لكلام الشيخ هو الأكثر معقولة وقرباً، كما هو واضح.

هذا.. وما أبعد ما بين ما يقوله هؤلاء، وبين ما يقوله آخرون؛ من أن الإجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين لا يدل على أكثر من عدالة ووثاقة هؤلاء المذكورين وصدقهم، وأما من قبلهم، ومن بعدهم؛ فلا بد من إحراز وثاقبتهم من طرق أخرى، ونقل هذا المعنى أبو علي في رجاله عن بعض معاصريه، بل لقد ادعى البعض الإجماع عليه^١.

وهو تفسير بما لا يرضى به صاحبه؛ إذ لو صح هذا التفسير لم يكن معنى لإضافة قوله: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم» ولكان اللازم الإكتفاء بقوله: «أجمعت على تصديقهم، والإقرار لهم بالفقه».

كما أن كون الرجل ثقة لا يختص بهؤلاء الثغرة؛ فلا يبقى ثمة مبرر لإجماع كهذا، ولا فائدة.. إلا أن يكون المزيد من التأكيد على الوثاقة وتقويتها.. كما أن من يراجع تراجم غير هؤلاء يجد كثيرين آخرين يعترف لهم كل أحد بالوثاقة، والجلالة، والعدالة، وأنهم من وجوه الطائفة، وكبارها، وأعيانها، المعروفين لدى الجميع.

وإذا تحقق أن المعنى الأول هو الأقرب إلى مفاد النص المنقول، وإن المراد: أن الإجماع قائم على أن أولئك الأعاظم لا يروون إلا عن الثقات؛ فإذا

ثبتت الرواية عن أحدهم؛ فإنه يحكم بوثاقة من بعدهم إلى الإمام (عليه السلام)؛ بحيث لو وقعوا في أسانيد أخرى ليس فيها أحد أولئك الأعاظم، فإنه يحكم باعتبار وثاقة الرواية أيضاً، ولا يتوقف فيها لأجلهم.. كما أنه لو ورد جرح في أحدهم؛ فإنه يكون معارضاً لهذا التوثيق الناشئ عن رواية أحد هؤلاء عنه، فلا بد من الرجوع إلى الترجيح..

يقي أن نشير إلى: أن البعض يرى: أن الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء لا يلزم منه وثاقة من رواها عنه، لجواز كون وجه الصحة هو احتفاف أحاديثهم بقرائن خارجية تفيد القطع بصورها عن المعصوم، وإن كان الراوي ضعيفاً، لأن الصحيح عند القدماء أعم من الذي رجال سنده ثقات، ومن الذي احتف بقرائن توجب القطع بصورها^٢.

ولكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه؛ ولكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه: «أولاً»: قد حقق المحدث السوري: أنه لم يشبهت: أنه كان لهم مصطلح آخر في إطلاق لفظ «الصحيح»، بل لقد ذكر (رحمه الله) شواهد كثيرة على أن للقدماء مصطلح لا يختلف عن مصطلح المتأخرين.. إلا أن الصحيح عندهم أعم منه ومن الموثق عند المتأخرين^٣.

«وثانياً»: قد تقدم: أن الظاهر من الشيخ، هو

(١): راجع: نتيجة المقال في علم الرجال للبارفروشي المازندراني / ص ٧٤ و ٧٥ و ٧٦، ومستدرك الوسائل / ج ٣ ص ٧٦٠: الحاشية، ومقاييس الهداية / ص ٧١، وقواعد الحديث / ص ٤٧ عن منتهى المقال / ص ٩-١٠.

(٢): مستدرك الوسائل / ج ٣ ص ٧٥٩ و ٧٦٣: الحاشية، وقواعد الحديث / ص ٥٩، ونتيجة المقال / ص ٨٠.

(٣): مستدرك الوسائل / ج ٣ ص ٧٦٤-٧٦٥: الحاشية.

أن أصحاب الإجماع جميعاً لا يروون إلا عن ثقة..
«وثالثاً»: إنه لا بد من وجود خصوصية عامة
إشترك فيها الجميع فيما رواه كونه؛ لأن ظاهر
الإجماع هو الشمول والعموم لرواياتهم كلها.. ولا نجد
خصوصية يمكن أن يشترك فيها الجميع تصلح لجعل
مروياتهم قطعية الصدور، سوى أنهم لا يروون إلا
عن ثقة.. وإلا فلو كان المراد بعض مروياتهم لم
يكن معنى لتخصيصهم بالذكر؛ إذ كل خبر ثقة
بحسب بقرينة تفيد الوثوق بصدوره يحكم بصحته،
حتى ولو كان خبر ثقة بحسب بقرينة تفيد الوثوق
بصدوره يحكم بصحته، حتى ولو كان قد رواه عن

ضعيف أو مجهول، فما هو المميز لهؤلاء عن
غيرهم؟!..

«ورابعاً»: قال النوري: إن نفس مطابقة
أخبار راي لما علم من الخارج صحته يعتبر من
إمارات الظن بالوثاقة^١.

وأخيراً.. فإن ما ذكرناه كافي في حصول
الظن لنا بأن هؤلاء الجماعة لا يروون إلا عن ثقة،
والمدار في الرجال على الظنون^٢.

(١): مستدرك الوسائل/ ج ٣ ص ٧٦٧-٧٦٨: الخاتمة.

(٢): راجع: نتيجة المقال في علم الرجال/ ص ٧٨.

المعرفة بلغة الفطرة

سلسلة من المحاضرات التي القاها
آية الله الشهيد الدكتور بهشتي

٤

أخطاء الذهن

وقبل كل شيء نتناول مسألة الخطأ في
الحواس.

اننا نضع بانشاهدة جملة من الأشياء في معرض
ادراكنا. وان هذا الادراك، أي الاستنتاج الذهني
والمعرفة التي نكتسبها حول تلك الأشياء، يرافقه
بعض الأخطاء. على سبيل المثال عند ما ننظرون
الى السماء نجدون النجوم بيئة نقاط صغيرة مضبنة،
وتتصورون بأن النجوم هي صغيرة في الأصل، في
حين ان المسافة البعيدة هي التي تجعلكم ترون
النجوم بأحجام صغيرة، إذ أن أحجامها تبدو
كبيرة اذا ما اقتربت منا الى درجة انه يمكن أن

تعرفنا - بقدر الإمكان - في الفصول الماضية
على المعرفة، والذهن، والعين، ومواضيع المعرفة
وبجالاتها، وانواع المعرفة. وسنتطرق في هذا الفصل
الى الموضوع الرئيسي والمتحل بكيفية تأكيدنا من
صحة معرفتنا وواقعيتها.

وكما قلنا مسبقاً؛ فان المشاهدة، تعتبر نوعاً من
أنواع المعرفة وسبيلاً من سبلها. ومع أنها تطلق على
الرؤية فقط، لكننا نجعلها تشمل؛

اللمس والشم والتذوق أيضاً، ونسمي جميع
هذه الأمور بـ «المشاهدات».

تكون نقطة مضيئة في السماء أكبر بملايين المرات من مساحة الكرة الأرضية.

لذلك فإن رؤية الأشياء من بعيد بأحجام صغيرة، تدخل ضمن الأخطاء التي تكمن في الإدراكات (المعرفة) التي نكتسبها عن طريق المشاهدة.

والبيكم مثال آخر؛ انكم لو أدخلتم خشبة مستقيمة في الماء فإنها تبدو مكسورة. فعندما يخرق نظركم الماء ويقع على تلك الخشبة، تلاحظون ان الخشبة مكسورة. في حين ان الخشبة هي مستقيمة — في الواقع — وغير مكسورة. وهذه الظاهرة التي تسمى بظاهرة الإنكسار تحصل عن انكسار الأشعة في الماء. لذلك تبدو الصورة المتكونة من هذه الأشعة، مكسورة لكم.

وكذلك الحال بالنسبة للمשל، فعندما يدار الى مختلف الجهات فإنه يبدو لنا بشكل حلقة نارية. فإذا كُنّا لانعلم ان مشعلاً يُدار، فإننا نتصور ان حلقة نارية تتواجد في الفضاء. بينما الحقيقة هي عكس ذلك، حيث نجبرنا أنظارنا بوجود حلقة نارية في الفضاء.

وهناك — مثلاً — ظاهرة السراب؛ فعندما نعبرون من الطرق الخارجية أو من الصحارى ويكون بعض الاماكن منها متعرجاً و يسطح عليه النور فانكم تتصورون بوجود ماء فيه. وكلما تقدمتم الى الأمام، فلا تلاحظون قطرة ماء، لأنّ ماترونه ليس إلا سراباً. أي أنّ نوراً يسطح على سطح الشارع بالضبط كما ينعكس النور من على سطح الماء.

أما السماء التي تبدو بنظرنا كتلة زرقاء تكون شفافة في النهار وغامقة في الليل ونعتبرها سقفاً للسماء فإنها — في الحقيقة — ليست سقفاً، بل عبارة

عن ذلك الفضاء، أي ذلك القدار من الهواء والغاز المحيط بالأرض. ولذلك فإن هذه التماذج والتماذج الأخرى التي نشاهدها، لاتمنحنا إدراكات صحيحة على الدوام.

إذن ماذا نفعل؟ وما الوسيلة التي نستخدمها لتتأكد من صحة الإدراكات التي تمنحنا لنا مشاهداتنا؟

بديهي ان جميع تلك الأمثلة كانت تختص بالرؤية، لكنها تنطبق على سائر أنواع المشاهدات الأخرى. مثلاً عندما نفضل أسناننا بالمعجون ثم نتناول شيئاً، فإننا نشعر بمرارة ذلك الشيء في حين اذا تناولنا الشيء نفسه قبل غسل أسناننا بالمعجون لشعرنا بملاوته ولذته.

إذن، فإن وجود بقايا المعجون بين أسناننا، يجعلنا نجسُ بمرارة شيء هو حلو في الواقع.

فإذا فعل لكي لاتمنحنا هذه المشاهدة — التي نعتبر من أفضل الأساليب لاكتساب الإدراكات — ادراكات خاطئة؟ (و بالطبع ان عبارة «الإدراك الخاطيء» لا معنى له، إذ ان الإدراك لا يستطيع أن يكون خطأ، لكننا نتعمل هذه العبارة بصورة مجازية). وهذه هي أول مسألة هامة في أسلوب المعرفة.

ولكي يتضح لنا الموضوع فإننا نقوم في الوهلة الأولى بدراسة هذا المثال والأمثلة الأخرى لنمي حقيقة الموضوع وأين يكمن الخطأ؟ هل في عمل حاسة البصر؟ أم في مكان آخر؟

فعندما ندير شعلة من النار ونرى حلقة نارية في الفضاء، فأين يكمن الخطأ؟ هل حصل خطأ على اثر تكون حلقة نارية في أعيننا وشبكياتنا؟ أم ان

الخطأ موجود في مكان آخر؟

والحقيقة، هي ان أعيننا لم ترتكب الخطأ، فحاسة البصر لم ترتكب خطأ عند رؤيتها للحلقة النارية. حيث ان حلقة نارية كانت - حقاً - موجودة في الفضاء إلا ان هذه الحلقة تستطيع أن تتكون من خلال تدوير الشعلة النارية تدويراً سريعاً في الفضاء (أي انها تأتي نتيجة للحركة). كما وأنها تستطيع أن تتكون نتيجة لوجود حلقة نارية ثابتة.

فلوزودنا الحرارة حلقة حديدية بواسطة التيار الكهربي لأصبحت الحلقة حمراء ولشاهدنا حلقة نارية حمراء اللون. ولو أدرنا الشعلة النارية بسرعة لتكونت حلقة نارية حمراء اللون. والفارق هو ان الحلقة الأولى ثابتة بينما الثانية تنشأ نتيجة للحركة. والا فان الحلقتين متساويتان من حيث تكوين حلقة نارية في الفضاء.

لذلك فان الخطأ الذي نملكه لا يمكن في مشاهدتنا ورؤيتنا، بل هو حصيلة التفسير الخاطيء للحس ولا يمكن في الحس نفسه. بعبارة أدق اننا اعتبرنا الحلقة النارية الناشئة من الحركة السريعة للمشمعل، حلقة ثابتة. ولهذا فان الخطأ يمكن في تفسيرنا وليس في حسنا.

ففي مثال السراب، أي عندما ننظر من بعيد فان ما يبدو للنظر هو انعكاس للنور من على سطح مضيء. سطح مضيء يجسم اللون الأزرق في أعيننا. وما لاشك فيه أن نوراً كان يوجد هناك وكان له انعكاس، وكان يجسد لنا من بعيد لوناً أزرق.

وكل هذه الأشياء لها واقع. أما الشيء الخطأ فهو أن ذهن الانسان العطشان يعتبر ذلك النور ماءً.

إن انعكاس النور، والسطح العاكس للنور، واللون الأزرق للسماء... كل هذه الأشياء كان لها واقع، وإن الشيء الذي لم يكن له واقع هو ان هذه الأشياء كانت قادرة على أن تحصل من الماء أو من الرمال أيضاً، واننا اعتبرنا ذلك الشيء ماءً وذلك لعادة فينا أو لرغبتنا في الماء.

إذن أين يكمن الخطأ؟

الجواب: الخطأ يكمن في تفسير تلك الصورة الحسية، إذ انه لا يوجد أي خطأ في الصورة الحسية نفسها.

على سبيل المثال، عندما تتواجد نقطة مضيئة في الفضاء ونشاهدها بأنفسنا فاننا لم نخطأ، لأننا نرى نقطة مضيئة. وبما انها بعيدة فاننا نتصورها صغيرة! لكن إذا حصلنا على معلومات اكبر فاننا منهم بأن هذه النقطة المضيئة هي اكبر من مساحة الكرة الأرضية. وفي الحقيقة اننا لم نكن خاطئين عندما نرى النجوم من بعيد بأحجام صغيرة، أي بيئة نقاط مضيئة.

وإذا تناولنا شيئاً حلواً ولذيذاً فور غسلنا لأسناننا بالمعجون فاننا نشعر بمرارة ذلك الشيء. وهذا واقع بمحد ذاته. إذ ان تركيباً كيميائياً أو مراً يحصل من خلال تفاعل بقايا المعجون بين الأسنان مع المواد الحلوة المذاق. في حين اننا في تلك الحالة نعتقد بأن السبب يكمن في الطعام لكونه مراً.

لكن المسألة هي شيء آخر، حيث ان مادة مُرّة قد نتجت عن تفاعل بقايا المعجون مع عنصر من العناصر المكونة لذلك الطعام، وهي مُرّة في الواقع. في حين اننا تصوّرنا بأن الطعام مُر.

ولذلك فان الخطأ لا يمكن في الحس، بل في تفسيرنا لما حصلنا عليه قياًماً بالواقع العيني. فعندما ندخل خشبة مستقيمة في الماء فان أشعة النور التي

يكون انعكاسها أشبه بالأشعة المنكسرة وتبدولنا منكسرة فانها — في الحقيقة — منكسرة.

والحقيقة هي ان هذه النقاط المكونة لشعاع منكسر توجد في تلك النقطة من الفضاء التي ينعكس النور فيها. في حين اننا تصورنا بأن الخشبة هي المنكسرة. فالخشبة ليست منكسرة، حيث ان أشعة النور المنعكسة من الخشبة هي التي تقوم بأحداث خط منكسر في الفضاء.

إذن فان ما يحصل عليه الحس في جميع هذه الحالات يعتبر واقعاً وليس خطأ، فالخطأ يتمثل بتفسيرنا الخاطيء للصورة التي نشاهدها.

وإذا فهمنا أين يكمن الخطأ، فسنكون قادرين على اكتشاف السبل الرامية الى الحيلولة دون وقوع الأخطاء. ولو كنا نتصور بأن الخطأ يكمن في الحس لكننا ندقق أكثر لنلناكون على خطأ في مشاهدتنا للأشياء. لكن اذا دققنا بشكل أكبر وقنا بتنظيف اعيننا فاننا نرى الخشبة منكسرة. وهكذا نرى السراب ماءً لكنه في الواقع ليس إلا انعكاساً للنور.

ولذلك فان النقص لا يكمن في العيون لكي نعالجها بل في أذهاننا التي تفسر هذه الحالات بشكل صحيح وتخطأ فيه.

وعلى هذا يجب اصلاح الذهن قبل أي شيء آخر.

واليكم مثال آخر حول البيرقان؛

لنفرض ان انساناً مصاب بمرض البيرقان والبيرقان يشبه بقايا المعجون بين الأسنان، أي ان الشخص المصاب بالبيرقان لن يرى هذه اللوحة بلون أخضر، إذ انه يرى لوناً أصفر. لكن ما السبب؟

الجواب: ان أشعة صفراء تظهر أمام عين الشخص المريض نتيجة للبيرقان، حيث ان الأشعة

التي نصطدم بذلك الشيء الأصفر اللون المحيط بالعين تعطي لشبكته ما تحس به عين سالمة عند رؤيتها لشيء أصفر اللون.

وهذا الأمر يحدث نتيجة لعبور الأشعة من ذلك الشيء الأصفر اللون المتواجد حول العين. وهنا فان النقص يكمن في تفسير الحس، أي ان الشخص المريض يعتبر الأشعة نابغة من سطح اللوحة في حين ان هذه الأشعة لم تعبر بشكل نقي بل عبرت من جسم أصفر اللون. وبذلك يتضح لدينا مرة أخرى ان حاسة البصر لم ترتكب أي خطأ.

ولعلاج هذه الأخطاء نستعين في بعض الأحيان بحاسة أخرى.

يقول القرآن ما معناه؛ ان ملكة سبأ المعروفة ببلقيس عندما جاءت للقاء سليمان (ع) فانهم أشاروا الى قصر زجاجي لتدخله. وكان زجاج القصر من النوع الشفاف بحيث ان الملكة عندما أرادت أن تدخله نصوّرت انه ماء وان عليها ان تعبر من الماء اعتقاداً منها بأن هذا الأمر يدخل ضمن رسوم الشخصيات بحيث يجب على الانسان ان يعبر من الماء أولاً! ولذلك للممت أطراف ثوبها لكي لا تبتل بالماء! لكنها أحسّت بأنها ارتكبت خطأ، إذ لم يكن هناك ماء.

إن عينيها رأت سطحاً أشبه بسطح الماء فاعتبر ذهاباً ذلك السطح ماء، لكن رجلها (حاسة اللمس) أخبرتها بأنها لم تشاهد ماء وعلى الفور قام ذهنها بتغيير استنتاجه بعد أن تأكدت ان الذي رآته بصورة ماء كان — في الواقع — زجاجاً.

وعلى هذا الأساس يمكن من خلال الاستعانة بحاسة أخرى اصلاح الخطأ الذي قد يرتكبه الذهن. في ما يتعلق بالمشال الذي ضرب بناه حول الخشبة نقول اننا لو أدخلنا أيدنا في الماء ولمسنا الخشبة

لرأيناها مستقيمة غير مكسورة.

لكن هل ان الخطأ يكمن في الحس أو في التفسير؟

لنقسم في الوهلة الأولى باصلاح ذلك الخطأ. إن الخطأ لم يكن في الحس ويجب علينا عدم استخدام عبارة «أخطاء الحواس» بعد اليوم لأن الخطأ يكمن في تفسيرنا لما حصلنا عليه بواسطة الحواس.

وعلى هذا الأساس يمكن اصلاح اخطاء الذهن في الادراكات المكتسبة عن طريق المشاهدة. واننا لانستطيع من خلال الاستعانة بالمشاهدة نفسها من جهة وعمل الذهن من جهة أخرى ان نحصل على إدراك حسي قطعي وواضح. ولذلك نقول اننا لانستطيع أن نتأكد من صحة إدراك مكتسب عن طريق حاسة ما إلا بمعونة إدراك آخر ناتج عن حاسة أخرى. ونستطيع حينذاك أن نحصل على إدراك حسي ونظري قابل للثقة.

إذن في الحالات التي يكون فيها ادراك حسي غير قابل للتقييم والاختبار بواسطة حاسة أخرى، فلا يمكن - آنذاك - الحصول على مشاهدة قابلة للثقة.

بعبارة أخرى ان الأشخاص الذين يؤكدون على أخطاء الحواس ويريدون ان يزرعوا الشك في نفوس الناس ابتداءً من هذه النقطة، ويدعون ان الانسان لا يصل الى اليقين حتى عن طريق الحس، فانهم يصرحون قائلين: اننا لو استطعنا ان نستعين بحس آخر لمساعدة حاسة أخرى فاننا سنحصل - بلاشك - على إدراك صحيح وواضح و قطعي، والا فاننا سنواجه العكس.

والآن يتحتم علينا أن نتحدى تلك الفئة بهذا الأسلوب. وقبل كل شيء نسال: ماهولون اللوحة الموجودة أمامكم؟
الجواب: أخضر.

يمكن أن تكونوا خاطئين في تصوركم. لذا افتحوا أعينكم جيداً واختبروا أذهانكم بدقة وتأكدوا من لون اللوحة. تقدموا الى الأمام، انظروا من بعيد، فسُتروا اللوحة بلون أخضر. ابدلوا جميع المساعي للتأكد من لون اللوحة. وبديهي ان جميع هذه المساعي لا تملك إلا طريقتاً واحداً ألا وهو استخدام العين.

هل نستطيعون أن نستخدموا حاسة أخرى لنشعروا على لون اللوحة؟ وهل توجد - حقاً - حاسة أخرى لتساعدكم في هذا المجال؟
والآن أسألكم:

هل ان اليقين الذي حصلت عليه ملكة سبأ هو اكبر من يقين منهاجكم في التعرف على لون اللوحة؟

بالنسبة لي ان اليقين من أن لون اللوحة الموجودة أمامي هو أخضر، لا يتباين مطلقاً مع اليقين الذي أحصل عليه من خلال ادخال يدي في الماء لمعرفة استقامة الخشبة أو اليقين الذي حصلت عليه الملكة بعد أن تأكدت بواسطة رجلها من عدم وجود ماء هناك.

إن ملكة سبأ قد أزلت خطأ تفسيرها بواسطة إدراك حسي آخر. أي ذلك الإدراك الذي اخبرها بعدم وجود ماء (ولم يكن ذلك الإدراك الحسي سوى الرجل)، إذ ان العين كانت قد اخبرتها بوجود الماء. فهل ان الشيء الذي منحها اليقين كان متكوناً من حشيتين أم من حش واحد؟ أيها؟

الجواب: كان يتكون من حش واحد. إذ ان ملكة سبأ اتخذت حاسة اللمس ملاكاً لاثبات بطلان الادراك الحسي الذي حصلت عليه بواسطة العين. وكذلك الحال بالنسبة للخشبة الموجودة داخل الماء فبواسطة حاسة اللمس نتعرف على استقامة الخشبة ونثبت بطلان تفسير العين لوضع الخشبة.

وعلى هذا الأساس فإن الفئة المذكورة هي على خطأ، لأنه يمكن التأكد من ماهية الأشياء بواسطة حس واحد وحتى في الحالات التي تسمى بتركيب جئين.

والحقيقة هي ان الانسان بخطأ في تفسيره لادراكات المكتسبة بواسطة الحس والمشاهدة، ويجب اكتشاف سبيل تجنب الوقوع في الأخطاء. وان الذين يتصورون انه يمكن من خلال تركيب الادراكات الحسية الحد من أخطاء الذهن في تفسيره للصور الحسية، فهم خاطئون.

ونحن نقول؛ ان الانسان يستطيع بواسطة المشاهدة العينية ان يحصل على ادراكات قطعية وبيئة من عالم العين. وانه في بعض الأحيان - وليس على الدوام - يخطأ في تفسيره لهذه الادراكات.

ولذا يلزم على الانسان اكتشاف السبل الرامية الى الحد من الأخطاء التي يرتكبها ذهنه عند تفسيره للصور التي يحصل عليها بواسطة الحواس. بعبارة أخرى ان الانسان يحصل - بلاشك - على ادراكات صحيحة بواسطة المشاهدات العينية والحسية. لكن الذهن يخطأ في بعض الأحيان عند تفسيره لهذه الصور الذهنية المكتسبة عن طريق المشاهدة الحسية. ولذلك يلزم اكتشاف الوسيلة المناسبة للحد من الخطأ في التفسير الحسي. واذا كان هناك من يقول؛ ان السبيل الوحيد لاكتشاف الخطأ في الحواس يتمثل بالاستعانة بحاسة أخرى أو حاستين أخريين فان كلامه هذا يبقى ناقصاً. لأن اكتشافنا لخطأ حاسة بواسطة حاسة أخرى لا يعني سوى الاتكاء على اخامة الثانية. واكبر دليل على ذلك هو المثال المضروب حول الخشبية الموجودة في الماء أو قضية ملكة سبأ. ولترجع الآن الى اللوحة الموجودة أمامنا.

إن الشخص الذي يدرس الفيزياء يفهم عدم وجود لون أخضر مطلقاً. إذ ان اللون الأخضر عبارة عن حيد معين من أشعة النور، بحيث لو ارتفعت هذه الأشعة أو انخفضت فان اللون سيتغير.

والحقيقة ان اللون ليس له واقع. وان الشيء الذي له واقع هو عبارة عن مقدار أشعة النور التي تشع على السطح. فعندما ترتفع الأشعة وتتنقص فاننا نحصل على اللون الأخضر والأحمر... بقية الألوان الأخرى.

قال أي مدى يقوم هذا الكلام بتغيير الموضوع؟
الجواب: لا يغير من الموضوع شيئاً.

اننا لو درسنا الفيزياء لفهمنا بأن الألوان هي كيميائيات ناتجة عن الكميات وان هذه الكميات ليست أصلاً، وتشكل الكمية المددبة لأشعة النور، منشأ رؤيتنا للون الأحمر والأصفر والأزرق والأبيض والأسود... الخ.
وكذلك الحال بالنسبة للون الأخضر. فهل هذا يغير من الموضوع شيئاً؟

اننا مهما فعلنا فان لون اللوحة يبقى أخضر وليس لوناً آخر. وكل ما في الأمر هو ان اذهاننا كانت ترى كيفية اللون الأخضر، كيفية متجسمة على سطح اللوحة (هكذا كان تفسيرها). لكننا نقول الآن ان القضية ترجع الى كيفية ناشئة عن تداخل عدد معين من أشعة النور مع حاسة البصر. حسناً، لكن الموضوع لم يتغير.

واذا قيل؛ ان هذه اللوحة لا تحتوي على مقدار معين من أشعة النور التي تعكس اللون الأزرق مثلاً فاننا لانشك في هذا القول. فالعبارة تغيرت لكن الموضوع واحد، واللوحة خضراء اللون.

هل اننا طلبنا من الصباغ أن يستعمل اللون الأسود لتلوين اللوحة أم اللون الأخضر؟

الجواب: اللون الأخضر.

نحن لانشك في هذا الجواب.

ونحن لانشك باستخدام الصباغ للون الأخضر لتلوين هذه اللوحة.

إن هذه التحقيقات والدراسات والمطالعات الممتعة والمهمة حقاً يجب أن لا نجرنا من مبادئ اليقين الى عالم الشك. فالمبادئ اليقينية باقية حالها، حيث اننا فهمنا انه يمكن بواسطة الحواس (حتى في الحالات التي لا يمكن فيها أن نستخدم حاسة أخرى لتقييم الادراكات المكتسبة بواسطة حاسة ما) اكتساب ادراكات واضحة وقطعية.

النتيجة:

إن البحوث الفيزيائية الخاصة باللون وحدوده وأصالته وعلاقة الكمية بالكيفية، لا تستطيع أن تؤثر على النتيجة التي حصلنا عليها في بحثنا. وعلى أية حال، فاننا توصلنا الى النتيجة التالية وهي اننا نستطيع بالملاحظات العينية ان نكتسب ادراكات غير حقيقية وواضحة وقابلة للثقة سواء في حالة الامتنعانة بحاسة أخرى لاثبات صحة أو بطلان الادراكات الحسية لحاسة ما أوفي حالة عدم توفر مثل هذه الامكانية.

مسأل: اننا نرى اللوحة بلون أخضر، ولانشك في هذه المسألة مطلقاً، أي لانشك في استخدام اللون الأخضر لتلوين اللوحة.

فهل هناك من يشك - بعد كل هذه التحقيقات - في الادراكات القطعية، والواضحة لجزء من المشاهدة؟

وهذه هي النتيجة الأولى لموضوع بحث الأساليب. واننا سنصل بعونه تعالى الى مرحلة يجب ان تستند فيها أساليبنا على هذه الأنواع من اليقين. ولو استطاع أصحاب النفوس المريضة سلب هذه الأشياء مثلاً، فلن نعرف ماذا سيكون مصيرنا.

وحينئذ ان لن يستطيع المنطق الارسطوي أو المنطق الديناميكي، ولا المنطق العلمي والر ياضي والتجريبي أو الاستاتيكي والصورى والمادي ان تعالج مشكلتنا. إذ انه يلزم علينا في الوهلة الأولى أن نبين هذه المسائل.

إذن يجب علينا قبل خوض تلك البحوث أن نطرح أصل البحث ونواصل بحثنا فيه. واذا كنتم تشعرون اننا تقدمنا الى الامام واكتسبنا ادراكات صحيحة فانكم تستطيعون منذ هذه اللحظة أن تتنبأوا بوصولنا الى نتائج قطعية في ختام بحثنا.

حول الصيام واللفظ

آية الله الجوادى الأملى

عن الإتيان بما هو من الأركان الخمسة التي بني عليها الاسلام: (أي - الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية).

فالحج: هو العبادة الخاصة المؤلفة من الأفعال والتروك إجابة لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» وطوافاً حول البيت الذي جعله الله قياماً للناس حيث قال تعالى: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» فإذا قام الناس بما أمروا به وطافوا ولتوا وسعوا وأتوا بجميع ما كلفوا به أو بأكثره يصير ذلك عيداً لهم،

ان العيد: هو اليوم الذي يعود فيه العيد الى مولاه، واليوم الذي يأمن فيه من الوعيد.

ومن المعلوم ان الأمن من الوعيد إنما هو بامتنال ما أمر به الله، والإنهاء عما نهى الله عنه، وبذلك يتقرب العبد من مولاه، وهذا التقربان عيد للمتقرب، وأما ما تداول بين الناس من جعل الربيع مثلاً عيداً فهو خارج عما نحن فيه لخروجه عن العيد الحقيقي للانسان بما انه انسان.

ثم ان الاستفادة من محتوى الدين الإلهي هو: ان العيد إنما هو بعد الفراغ من العبادة المقربة كالقنطرة والأضحى، بحيث ان كل واحد منها بعد الفراغ

كما في أدعية فنوت صلاة ذلك اليوم: «اللهم اني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولحمدي (ص) ذعراً وشرفاً وكرامةً ومزجاً». وهكذا صيام شهر رمضان، عبادة مخصصة، وهي كف النفس عن المفطرات ليُتعالى إجابة لقوله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.. الى قوله تعالى.. فمن شهد منكم الشهر فليصمه..».

وهذا الشهر له خصائص ليست لغيره من الشهور حيث أنه شهر الله، يقبل الى الناس ويُظلمهم بالبركة والرحمة والغفرة... وفيه انزل القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيه ليلة هي: خير من الف شهر! «وأنفاس الناس فيه تسبيح ونومهم فيه عبادة» وهو رأس السنة كما في الرواية لأن السالك الى الله لا بد له من قطع المراحل حتى يصل اليه تعالى.

ولما كان السلوك اليه تعالى بالعبادة، وشهر رمضان هو شهر العبادة بنعام شؤونها فلذا جعل رأس السنة حتى يحاسب كل سالك نفسه في كل سنة، إذ الدنيا سوق؛ ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون. لأن بعضهم يرجون تجارة لن تبور وبعضهم الآخرا ما رحمت تجارتهم. ولذلك ولغيره مما لم يذكر، صار لشهر رمضان خصيصة^٢ لا توجد في غيره، فلذا لم يذكر في القرآن اسم شهر خاص عدا رمضان، وأما الأشهر الحرام فذكرها بالاجمال فاذا قام الناس واستقبلوا ما اقبل اليهم بحسن قبول وامتثلوا ما أمروا به فيه يكون فرانهم منه وصالاً لما وعدوا به فيكون عيداً لهم، كما كان الأضحى عيداً لهم. فن هذه المقدمة يتقدح لك، ان العيد إنما هو بالفراغ عن العبادة المقربة كما في العيدين، وبتبين ان العيد بمقدور العبادة فيوزن بها خفة وثقلها، فالأضحى على وزن الحج، والفطر على زنة الصيام، فلا يمكن البحث عن الفطر بما هو فطر ولا عن درجاته ومزاياه

ولذا نذره وجوائزته إلا بعد البحث حول الصوم من درجاته ومراتبه وأفعاله وتروكه، فالمهم هو البحث عنه حتى يتضح في ضوءه ماهو العيد؟ ولئن يكون العيد؟ وكس هو؟ وكيف هو؟ ولم هو؟... ولما كان للفطر ارتباط أيضاً بشهر رمضان من حيث هو شهر رمضان، فلا بُد من النظر فيما له من المزايا عدا الصيام من الأدعية الخاصة المشتملة على المضامين السامية ونحوها مما اشير اليه آنفاً، فاللازم هو البيان الاجمالي للصيام من ماهيته ودرجاته وللدعاء الوارد في هذا الشهر من مضامينه. فالكلام في مقامين:

أحدهما: في الصوم.

وثانيها: في الدعاء المأثور في شهر رمضان.

في المقام الأول: وهو البحث عن الصيام.

أما الصيام فهو كف النفس عما يبطله وهو مُبين في الفقه الاسلامي، وهو على أقسام: عام وخاص وأخص.

فالأول: لعامة الناس وسوادهم من الإمساك عن المفطرات المعهودة من الأكل والشرب وغيرها.

والثاني: لخاصة الناس وساداتهم من الإمساك عن المحرمات الإلهية كما في بعض النصوص^٣ من صوم السمع والبصر واللسان وغير ذلك مما نهي عنه.

- (١) كما في الوسائل باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة... عن الصادق(ع).
- (٢) كما في دعاء وداع شهر رمضان لولانا السجاد(ع).
- (٣) وسائل الشيعة باب استحباب امساك سماع الصائم وبصره. عن الصادق(ع).

والثالث: للأوحد من الناس من الإمساك
عن التوجه الى سوى الله سواء كان حراماً
أومكروهاً أومباحاً.

واما الواجب والمستحب فانما يأتي بها لأنها
بأنفسها توجه الى الله وسلوك اليه، وليس الغرض
من هذا التوجه الخاص والسلوك المخصوص هوشوق
للجنة أو خوف من النار، بل الهدف السامي هو
لقاء الله ومحبته. فاذا كان الفطر على زنة الصيام
وكان الصيام على مراتب يكون الفطر أيضاً على
مراتب فيكون العبد أيضاً على درجات ومراتب.
ليس للعوام ما للخواص كما ليس للخواص
ما للأوحد الأخص. وكما ان لكل يوم منه صوماً
يخص به عما عداه من الأيام، لأن صوم كل يوم
واجب في نفسه مستقل عن صيام غيره حسبما يظهر
من الآثار الفقهية الدالة على الوجوب الاستقلالي لا
الإرتباطي، كذلك لمجموع الشهر وحدة خاصة مؤلفة
من صيام نهاره وقيام ليله وأدعية ليليه وأيامه.

فحينئذ: يكون الفطر فراغاً عن عبادة واحدة
مستمرة، فكما ان لكل يوم فطراً كذلك، يكون
لمجموع الشهر فطر، كما ورد في النصوص في
قوله (ع): «للصائم فرحان؛ فرحة عند الإفطار، وفرحة
عند لقاء الله»، يشمل فطر كل يوم، وفطر مجموع
الشهر أي يوم العيد، وسر الفرح هو التوفيق باتيان
العبادة وامتنال ما أمر به الله، ولا مريّة أيضاً في ان
كل واحدة من تينك الفرحتين على مراتب و
درجات كمراتب الصيام ودرجاته، فالصائم
فرحان عند ربه كما ان المجاهد الشهيد في سبيله
فرحان عنده لأن كل واحد منها قد فاز وظفر
في الجهاد على العدو، إذ لا بد من جهاد الأهواء
كجهاد الأعداء، فالصائم يدخل في شهر رمضان
دخول صدق وكرامة، ويخرج منه خروج صدق

وكرامة، فلذا ورد في السلام على شهر رمضان بأنه
عبد أوليائه كما ان يوم الفطر عيد للمسلمين.
ومما ورد في عظمة الصيام قوله تعالى في الحديث
القدسي «الصوم لي وأنا أجزي به»^١، ولعله ليعد
الصوم عن الترياء والسمعة بما هو صوم وحيث انه
خاص لله تعالى لا للشوق الى الجنات التي تجري
من تحتها الأنهار، ولا للخوف من النار التي لا تبي
ولا تذر، بل لأنه تعالى أهل للعبادة والمحبة فجزاؤه
أيضاً خاص لا يشاركه فيه إلا ما هو مثله، فلا جزاء
يناسبه إلا جنة اللقاء المشار اليها بقوله تعالى: «بِأَيُّهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وليس في القرآن الكريم مورد اضيف فيه
للجنة الى الله تعالى إلا في هذا المورد المخصوص
فحينئذ يكون الفطر عبداً لمن يكون جزاؤه هو لقاء
الله لاغيره من جنة الأفعال، بل جزاؤه هو
جنة الصفات والذات، طوبى لمن صام هكذا، وجزاه
الله تعالى كما وعده هكذا — فالجائزة التي يتقاضاها
الصائم ليلة الفطر هي جنة اللقاء حسبما تقدم من
اتزان الفطر بزنة الصيام.
ومما يشرتب على الصيام من الفائدة الهامة^٢ هو

- (١) باب استحباب صوم كل يوم في الوسائل.
- (٢) قال ابن الاثير في النهاية ج ١ ص ٢٧٠... واحسن ما سمعت في تأويل هذا الحديث ان جميع العبادات التي يشترق بها العباد الى الله عزوجل من صلاة وحج وصدقة واعتكاف وتبئيل ودعاء وقربان وهدي... قد عد الشركون بها آثمهم. ولم يسمع ان طائفة من طوائف الشركين... عبدت آثمها بالصوم ولا تحرف الصوم إلا من جهة الشرائع.
- (٣) ولقد أشار اليه السيوري في كنز العرفان وحققه شيخ مشائخنا العظام في كشف الغطاء.

تعديل القوى الثلاث للإنسان، من القوة النفسية، والشهوية، والعقلية، حيث إن لكل واحد منها طرفي إفراط وتفریط يكون كلاهما مذمومين، وخير تلك القوى ما يكون متوسطاً بين جانبي الرذيلة. إذ إن الصيام يوجب تعديل القوة الغضبية، لأن الصائم نهي عن المرء والجهد والغيبة والنميمة ونحوها مما يرجع إلى شغب الغضب والانتقام والتهاجم والدفاع. فعه تصير هذه القوة بمنزلة الكلب المعلم الذي لا يحمّل ولا يهاجم إلا على من أضربه، وإذا لم يذمّ ولا يفرط ولا يفرط ولا يفرط، أي لا يتهور ولا يجبن، فعند انتفاء إفراط التهور وزوال تفریط الجبن تحصل ملكة الشجاعة، وهي الوسطى للقوة الغضبية.

وهو أي الصائم نهي عما يشبهه من الملاذ الحيوانية من دعابة الأجوّفين فنه تصير القوة الشهوية أيضاً معتدلة مصونة عن إفراط الشره وتفریط الخمود، وكذا عن إفراط الإسراف وتفریط البخل، فتحصل حينئذ ملكة السخاوة والعفة.

وهو أي الصائم؛ مأمور بالعبادة المشفوعة بالفكر، وبالقراءة المقرّنة بالتدبر، وبالذعاء المصاحب للخضوع والتضرع في النفس. ومن العلوم إن العابد المتفكر والقارئ المتدبّر والداعي الخاضع المتضرع إذا كان يسع ذلك مصوناً عن شر الشهوة وطغيان الغضب، تحصل له ملكة الحكمة التي هي الوسطى بين إفراط الجرّزة وتفریط البلاهة.

والشخص من مجموع هذه المنكبات هي العدالة الكبرى فحينئذ يمكن أن يرقى الإنسان المجهز بجهاز العدل إلى ما لا يناله الخيال ولا يدركه الوهم، ثم لا يلبث في حد بل يقرأ ويرق لأن العلم كلما كان أعلى كان أكثر، ولذا أمر النبي (ص) بطلب الزيادة كما في قوله تعالى: «قل رب زدني

علماً». لأن ما قيل: «إن خير الأمور أوسطها» إنما هو في العقل العملي لا النظري.

كما لا يخفى على المتسلّم في الحكمتين العلمية والعملية، والخير بالعقلين النظري والعملي، والعالم بالفرق بين الحكمة النظرية والعقل النظري، والمطلع على الفرق بين الحكمة العملية والعقل العملي فراجع.

فإذا تحقق أن الصوم هو الذي يصلح لتعديل القوى الثلاث؛ النفسانية، يتضح أن العبد إنما هو بحصول العدالة الكبرى في النفس، وصورتها في الحد الأوسط من الكمال، وهذا هو العبد الحقيقي في الفطر، فإذا صارت الأمة الإسلامية هكذا وبلغت هذا الشأن، ونالت هذه المرتبة الشائخة يكون ذلك لرسول الله (ص) ذخراً وشفقاً وكرامة ومزبداً عدا ماله (ص) من المزاييا الخاصة والكمالات اللدنية المخصوصة.

في المقام الثاني: وهو البحث عن الأدعية المأثورة في شهر رمضان.

وقد تقدم أن شهر رمضان هو شهر عبادة ودعاء الذي هو أيضاً عبادة بل لها ونحوها، وسلاح المؤمن، وكهف الإجابة، كما أن السحاب كهف المطر وحيث أن العبادة العامة هي التي كان لها لب ومغز، والدعاء كما أشير إليه مغزى العبادة ومرامها سيما ما ورد في شهر رمضان من أدعية لباله وأبائه، وسحوره وأفطاره وشفعه ووتره، وغير ذلك مما لا يخفى على الخبير، فاللزام هو الإشارة الإجمالية إلى مضامين بعض تلك الأدعية حتى يتبين لك صدق ما قلناه من أن الصيام المشفوع بالتفكير يوجب تعديل القوى الإنسانية فنقول:

(١) وفي دعاء مولانا السجاد (ع) إذا دخل شهر رمضان... وإن بلنا فيه فمَلْنَا، وإن زُغْنَا ففَقَرْنَا... الخ

ان التأمّل الصادق في محتوى أدعية رمضان يكشف انها مشتملة على ما يوجب تعديل القوة الشهوية والغضبية والعقلية، لأن منها ما يطلب فيه الجنات وما فيها من الملاذ والمشتيات، ومنها ما يطلب فيه الجهاد والقنال والشهادة في سبيل الله¹، ومنها ما يطلب فيه لقاء الله ومعرفة والرحلة اليه والثقة به والتوكل عليه.

أما الأولان في غير واحد من الأدعية المشهورة المشهورة فيه. وأما الثالث في أدعية السحر نحو ما عن محمد بن علي الباقر(ع) حيث ان غير واحد من فقراته مشتملة على الجذب التام الى الأسماء الحسنى والى الدرجة الزلقي، وهكذا ما روى أبو حمزة الثمالي عن مولانا علي بن الحسين السجاد(ع) نحو قوله(ع) ((بئس عرفتك، وأنت دللتني عليك، ودعونني اليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت))، وقوله(ع): «... ان الراحل اليك قريب المسافة، انك لا تخجب عن خلقك إلا أن نجهم الأعمال دونك ..». الى غير ذلك من المضامين السامية التي لا يدركها إلا العقل الكامل المصون عن طرفي الافراط والتفريط، وفي بعض فقراتها عظة حسنة وفي آخرها حكمة بالغة، وفي بعضها ترغيب الى الجنة، وفي آخرها ترهيب عن النار، وفي ثالث منها جذب الى لقاء الله ومحبه، بحيث يصير العبد محباً للقاء مولاه، ومحبوب اللقاء أيضاً عنده، كما في قوله(ع): «... حبب إلي لقاءك وأحبب لِقائي...». وهكذا في بعضها الآخر يكون المطلوب هو الخلوص في العمل، والبصيرة في الدين، والفهم في الحكم، والفقہ في العلم، والكفيلين من الرحمة والورع الحاجز عن المعاصي، كل ذلك بلحاظ ما عند الله من المعارف والمآثر.

ومن المعلوم ان الوصول الى مغزى هذه الأدعية ومضامينها العالية لا يتيسر إلا لمن زكّى نفسه ونهاها عن هواها، واعتدل في قواها وآثر ما عند الله الباقي

على ما عندها من الحياة الدنيا البائدة الهالكة، كما ان الانس بهذه المعارف يوجب التهذيب، ورفقي الانسان الى ماله من المعالي، فبالجمع بين الصوم والدعاء بما لهامن الآثار الخاصة ينال الانسان مراحل العقل العملي من التخلية والتجلية والتحلية وغيرها. كما ان بها أيضاً يتحول الانسان في مراحل العقل النظري من المسئولية والملكية والفعل، والمستفاد وهذين الجناحين أي العقليين الكاملين اللذين هما من تجليات النفس الإنسانية البالغة شأواً قاصياً يتقرب من مولاه بالنوافل والفرائض بحيث يصير الله تعالى مستجلباً في أفعاله، و يصير هو أيضاً مظهراً لأسماؤه الحسنى، وفي الأول: اذا أراد العبد شيئاً يأتي به الله تعالى صحيحاً، وفي الثاني: اذا أراد الله تعالى شيئاً يجعل العبد مظهراً لإرادته، وفي الأول يكون المولى سماعاً للعبد به يسمع.. وهكذا، وفي الثاني: يكون العبد سماعاً لله السميع بلا جارحة، وعيناً لله البصير كذلك أيضاً، حسباً أشبر الى خصوص قرب النوافل وما له من الآثار فيما رواه الغر يقان عن رسول الله(ص)، وأما في قرب الفرائض، في بعض الكتب التي ألفها أهل هذا

(١) ومن ذلك ما في دعاء مولانا السجاد(ع) إذا دخل شهر رمضان: «... وأن تخلّص أموالنا من التبعات، وان نظهرها باخراج الزكوات، و أن نراجع من هاجرنا، وان ننصف من ظلمنا، وان نسلم من عاداتنا، حاشا من عودتي فيك ولك، فانه المدو الذي لا تواليه، والحزب الذي لانصافه.

(٢) ومن ذلك دعاء مولانا السجاد(ع) اذا دخل شهر رمضان: «... و اوجب لنا فيه ما أوجب لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك».

الفن، مانسب اليه(ص) أيضاً وكيف كان لايتعدى العبد عن طور العبودية، بل يرق الى أسماها وأسماها من الرقية الخالصة والعبودية المحضة كما ان الله عز وجل فوق ما نقول ونتصور ونتوهم ونتعقل سبحانه ما أعظم شأنك : «ليس كمثلِه شئٌ وهوالسميع البصير».

إياك وان تغفل عن الفرق بين الذات والصفات الذاتية، وبين الفعل والصفات الفعلية، وعن الفرق بين التجلي وبين الحلول، وعن التفاوت بين الظهور وبين الإتحاد، وعن الفرق بين التنزل وبين التجافي، وعن الاختلاف بين الرابا والمحال الى غير ذلك مما يكون أحدهما ممكناً والآخر محالاً، وأحدهما حقاً والآخر باطلاً، وأحدهما صدقاً والآخر كذباً، أعاذنا الله من المفات والآثام والزلات والأوهام.

ومن ثمرات هذا الرقي والتربان هو ماورد في الصافي عن بعض الكتب المعمولة في الأخلاق والمعرفة عن مولانا الصادق(ع) انه قال؛ عند قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام... الآية»، قد أزال لذة النداء تعب الصيام، كما عنه(ع) أيضاً: أني قد احتجت الى شئ فسألت ربي تعالى أن يُعفئه، فلما أجاب وتوجه إلي غفلت عن مسألي شوقاً الى لذة التوجه والإقبال .

عزاً على بدء:

والحاصل ان الفطر على زنة^(١) الصوم، وان الصوم لله، وهو تعالى جزء من صام له، حيث ان ما وجد في اطار قلب الانسان فهو جزء ذلك الانسان إذ لايجزى الانسان إلا ما كان يعتقد، ويتخلق به وبعمله، فعين ما في الأطار فهو

جزاؤه، وقد صرح به في غير واحد من الآيات حيث قال تعالى: «وما تجزون إلا ما كنتم تعملون»، وان قال أيضاً في موارد اخرى: «... يا كانوا يعملون» بإضافة لفظة الباء فحينئذ يكون العيد وأخذ الجائزة على مقدار الصوم والدعاء، فاذا كان الصوم لله فالفطر هو لقاءه تعالى ولعله لذا عبر رسول الله في خطبة آخر جمعة من شعبان عن شهر رمضان بشهر الله^(٢).

ومن اللطائف التي قد تستفاد من قوله(ع): «صم للرؤية والفطر للرؤية» هو أن المهدف السامي من الصوم وكذا الفطر هو رؤية أسمائه الحسنی، ولقاء رحمة الكبري ومشاهدة صفاته العليا، لا أن ذلك مدلول لفظي للحديث، إذ مدلوله هو أن المدار في الصوم والفطر هو رؤية القمر، ولا يمكن تفسيره بغير ما يدل عليه اللفظ باحدى الدلالات، والا لكان تفسيراً بالرأي المذموم والمنهي عنه في القرآن، وكذا ما هو بمنزلة وناليه. وثاني ما خلفه رسول الله(ص) في أمته بل هو استفادة وفيض لطيف في الحديث كما جرى عليه مولانا عبدالرزاق القاساني في تفسيره للقرآن الكريم المنسوب - ذلك التفسير - الى محيي الدين العارف خطأ.

ثم ان يوم الفطر أيضاً حيث انه يوم الفلاح فهو عيد، لأنه يوم زكاة ويوم صلاة خاصة، لقوله تعالى: «فبدأ فلح من تزكسى، وذكر اسم ربه فصلى...»، فمن تزكسى بأداء زكاة الفطر وصلى صلاة ذلك اليوم. وكان قد صام الشهر ودعا فيه

(١) زنة: معنى الوزن، نحو عده بمعنى الوعد.

(٢) في الحديث التاسع، من (الأربعين) للشيخ البهائي

بأدعية مأثورة طلب فيها من الله تعالى الحج والجهاد، وكذا الشهادة في سبيل الله، وطلب فيها الولاية وحكومة العدل التي يُقرُّ فيها الإسلام وأهله، وبذلك فيها النفاق وأهله... فقد نال الفلاح طوبى له وحسن مأب.

ولامرية في ان الزكاة عبادة لا بُدَّ فيها من نية القربة كالصلاة، كما أنها أيضاً مطهرة، حيث قال تعالى: «تُحَدِّثُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ..» أي صدقة مطهرة لهم عن الأدناس والأقذار، ولا فرق في ذلك بين زكاة المال وزكاة الفطر لاني راجعها معاً تحت قوله تعالى: «وَأَنفُوا الزَّكَاةَ» كما في الرواية.

فتحصل من جميع ما تقدم:

ان الفطر على زنة الصوم. وان الصوم على درجات. وان شهر رمضان بما له من الوظائف الخاصة شهر الله وشهر الطهور، كما في دعاء مولانا

السجاد(ع) اذا دخل شهر رمضان حيث قال: «والحمد لله الذي جعل من تلك السبلي شهرة... وشهر الاسلام، وشهر الطهور... الخ». وان لشهر رمضان منزلة على جميع الأزمنة والدهور بما انزل فيه من القرآن والنور^٢. وانه شهر الله الأكبر وعيد أوليائه^٣، وان مصيبة فراقه لا تحجب إلا بكرمه تعالى. وان يوم الفطر عيد لمن صحب هذا الشهر ورعاه حق رعايته، وحفظ حرمة وقام بمحدوده. اللهم وقِّتنا له.

(١) في الدعاء الرابع والاربعين من الصحيفة،

(٢) في دعاء وداع شهر رمضان لمولانا السجاد(ع).

(٣) المصدر السابق.

الشيخ محمد علي التسخيري

ولكن يبدأ الخلاف بينها في تحديد نوعية هذا الواقع القائم أولاً وأسلوب مطابقتها وعلاج مضاعفاته.

فالماركسية ترى ان القوانين الحاكمة في العالم، هي قوانين الديالكشنك، وان تطبيقها في المجال الاجتماعي، يمكن في التناقض بين وسائل الإنتاج المتطورة وعلاقات الإنتاج القديمة. والنظام الواقعي هو الذي يتلاءم مع تطور وسائل الإنتاج لاغير.

ويفسر الإسلام والرأسمالية عن هذا المسلك برفضها إعطاء هذه الأهمية لثل ذلك التناقض، واعترافهما بوجود قوانين واقعية أخرى، ومنها قوانين الفطرة الإنسانية، إلا ان الرأسمالية تركز على جانب فطري واحد أكثر من غيره في تنظيمها

نستهدف في هذا البحث، جلاء قابلية الإسلام الحارقة على النفوذ الى الفطرة، وبالتالي قابليته على البقاء والخلود، بقاء الفطرة وخلودها.

وقبل كل شيء يجب أن نعرف:

ان هدف كل النظم - لا ريب - يمكن في تحقيق السعادة للإنسان.

وان مشكلة الإنسانية الاجتماعية الكبرى، تكمن في معرفة النظام الأصلح الذي يتكفل تحقيق تلك السعادة.

وان هذا النظام الأصلح، لن يستطيع أن يكون الأصلح، إلا إذا وافق الواقع وقوانينه.

كل هذا مما هو متفق عليه في المبادئ الواقعية.

الاجتماعي المذهبي وبالتالي في بناءاتها القانونية
المفوقية طبعاً مع ملاحظة ما يكتشفه العلم الطبيعي
والتجربة الاجتماعية من امور واقعية أخرى.

وبتعبير آخر، فهي تعتمد في اضاء الواقعية
على مبدئها، على الوجدان الفطري من جهة، وعلى
نتائج التجارب الاجتماعية والعلمية من جهة
أخرى.

ولكن النقص الكبير الذي يعترضها انها إذ
ركزت على جانب فطري واحد غفلت عن ان
الجوانب الفطرية الأخرى تستحق نفس الاهتمام
وانه يجب تحقيق التوازن فيما بينها، هذا أولاً. وثانياً؛
فانه لا يمكن للتجربة الاجتماعية أن تأتي بنتائج
كاملة واقعية خصوصاً وان موضوعها ليس المادة
الجمادة وانما هو الانسان ذو الشعور والاحساسات
الكثيرة، وغفلت عن أن العلم لم يستطع بعد - كما
يعترف رواده - ان يكتشف كل العلائق الكونية.
ومالم تتم القاعدة لا يمكن إقامة البناء
- ولنفرض اكتشافه لكل القوانين التي تشكل
قاعدة للنظام ولكن من أين يستطيع اكتشاف
العدالة في منح الحقوق، وتحقيق التوازن.

وعلى أي حال... فان كل هذه الأمور لا يمكن
ان تورده على الإسلام لأنه نظام إلهي وضعه خالق
الكون بقوانينه، والانسان بفطرته فهو الأعمى
بصالحه تماماً.

ان هذا يكفيها إجمالاً في الإيمان بالإسلام
كمبدأ أصلح لتحقيق السعادة الانسانية، ولكن
لكي نقف تفصيلاً على كيفية التوازن الذي يوجد
الإسلام بين أنماط الإشباع الفطري وبين المتطلبات
الواقعية التي تتطلب الحد من تطلعات الغرائز من
جهة أخرى، فاننا نحتاج الى دراسة تفصيلية عن
هذه العملية - ولا أجد الآن مجالاً للحديث عنها -
وقد نتحدث عنها فيما بعد ان شاء الله.

ولكن يبقى أن نحاول اكتشاف سر إمكانية

خلود الإسلام وبقائه، في حين أن الكل يدرك
حصول التطورات الاجتماعية الهائلة التي
لا يمكن انكارها. فهل يمكن للإسلام ان يستوعب
هذه التطورات أو لا يقيم لها وزناً فيفقد واقعيته التي
آمننا بها إجمالاً ؟

الثابت والمتغير في حياة الانسان

(1) - الثابت:

اننا لو رجعنا الى وجداننا أولاً ، واستقرأنا
التاريخ المشترك للبشرية ثانياً، آمنة بوجود جانب
ثابت في الانسان لا يمكن للانسان ان يتخلص منه
وان امكن تحريف آثاره الى فترة من الزمن بواسطة
الشبهات أو الوضع الاجتماعي الفاسد أو غير ذلك
من العوامل لكنه يبقى في أعماق الانسان يلح عليه
كلما رجع الى نفسه.

وكمثل على هذا فان حب الأم لولدها غريزة
يشهد بها الوجدان ويشهد لها استقراء تاريخ
الانسان، فاذا ما رأينا امهات يحاولن قهر هذا
الحب، عرفنا ان تلك الحالات استثنائية، سرعان ما
تزول بزوال أسبابها، وتعود الأم محبة والهة.

وهكذا غريزة الجنس، وغريزة الغضب،
وحب الكمال، وغير ذلك وفوق ذلك حب الذات
وما يتفرع منها من غرائز - فهي أمور أصيلة لا يتبدل
الأصل فيها، ومن هنا كانت بعض المبادئ خيالية
حين أنسكرت بعض هذه الغرائز، في حين ان
المذهب الواقعي هو الذي يعترف بها ويدرك مدى
خلق التوازن بينها ولا يركز على أحدها على حساب
الأخرى كما فعلت الرأسمالية وكما ادعى فرويد
وغير ذلك.

هذا جانب ثابت في حياة الانسان.

والجانب الثابت الآخر هو ما يحيطه من قوانين
وامور واقعية تتطلب أوضاعاً ثابتة لكي تقوم بأداء

(٢) - التغيير:

ولكن لحياة الانسان جانبها المتغير بلاريب، وهذا التغيير يشمل؛ التقدم العلمي، والتقدم الاجتماعي، وتعاظم المسؤوليات، مما ينشئ مشاكل جديدة لم تكن متوفرة في الجيل السابق. ولكن مجال هذه التغييرات ومشاكلها هو في الصورة الخارجية التي تعبر بها الفطرة عن نفسها، أما نفس الفطرة فلن تتغير.

ان الانسان الأول كان يحتاج للجنس وبحب ذاته ونوعه و يتدين و يغضب وبحب ولده، وكذلك الانسان الأخير وإن اختلفت وسائل التعبير عن بعض تلك الحاجات على مر العصور واختلفت الامكانيات التي يستطيع بها ان يشبع حاجاته الأساسية، فبعد أن لم يكن يملك إلا يده في زراعة الأرض عاد يسخر مختلف القوى في سبيل ذلك.

والاسلام لاحظ هذين الجانبين ووضع لهما ما يضمن له خلوده وبقاؤه.

فاما الجانب الثابت فقد وضع له نصوصاً محددة لا مجال فيها للتخيير، فالخمر مثلاً محرمة على ضوء أضرارها الواقعية التي تتنافى وسير الانسان السالم نحو السعادة - وذلك في كل ظرف وآن - وكذا الخنزير وغير ذلك، والربا محرم على ضوء أضراره الواقعية في هذا السبيل أيضاً وكذلك قوانين العقوبات المحدودة.

ان قتل الانسان - بلا سبب يرتبط بمصلحة الانسانية ككل - امر لن يكون في يوم من الأيام غير مهم فتغير أهميته بتقدم الانسان والزمان، كلا فانه سيكون جريمة دائماً ويحتاج الى عقوبة ثابتة دائمة.

وهذا مثال من الحياة الاقتصادية يذكره اقتصادنا فيقول:

(فهناك في الحياة الاقتصادية علاقات الانسان بالطبيعة أو الثروة التي تتمثل في أساليب انتاجها وسيطرته عليها. وعلاقات الانسان بأخيه الانسان، التي تنعكس في الحقوق والإمتيازات التي يحصل عليها هذا أو ذلك.

والفارق بين هذين النوعين من العلاقات: ان الانسان يمارس النوع الأول من العلاقات. سواء كان يعيش ضمن جماعة أم كان منفصلاً عنها - فهو يشترك على أي حال مع الطبيعة في علاقات معينة، يحددها مستوى خبرته ومعرفته، فبصطاد الطير، و يزرع الأرض، ويستخرج الفحم، ويغزل الصوف بالأساليب التي يجيدها. فهذه العلاقات بطبيعتها لا يتوقف قيامها بين الطبيعة والانسان على وجوده ضمن جماعة، وإنما أثر الجماعة على هذه العلاقات، انها تؤدي الى تجميع خبرات وتجارب متعددة، وتنمية الرصيد البشري لمعرفة الطبيعة، وتوسعة حاجات الانسان ورغباته تبعاً لذلك.

واما علاقات الانسان بالانسان، التي تحددها الحقوق والإمتيازات والواجبات، فهي بطبيعتها، تتوقف على وجود الانسان ضمن الجماعة، فإلم يكن الانسان كذلك، لا يقدم على جعل حقوق له وواجبات عليه، فحق الانسان في الأرض التي أحياها، وحرمانه من الكسب عن طريق الربا، بدون عمل، والزامه باشباع حاجات الآخرين من ماء العين التي استنبطها، إذا كان زائداً على حاجاته... كل هذه العلاقات لا معنى لها إلا في ظل جماعة.

والاسلام - كما نتصوره - يميز بين هذين النوعين من العلاقات. فهو يرى ان علاقات الانسان بالطبيعة أو الثروة، تشطور عبر الزمن... واما علاقات الانسان بأخيه، فهي ليست متطورة بطبيعتها... ولأجل ذلك يرى الاسلام: ان الصورة التشريعية التي ينظم بها تلك العلاقات وفقاً

لتصوراته عن العدالة.. قابلة للبقاء والثبات من الناحية النظرية لأنها تعالج مشاكل ثابتة. فالبدء التشريعي القائل مثلاً: ان الحق الخاص من المصادر الطبيعية يقوم على أساس العمل، يعالج مشكلة عامة، يتويج فيها عصر المراث البيط وعصر الآلة المعقدة. لأن طريقة توزيع المصادر الطبيعية على الأفراد، مسألة قائمة في كلا العصرين.

... ولكن هذا لا يعني جواز إهمال الجانب المتطور وهو علاقات الانسان بالطبيعة واخراج تأثير هذا الجانب من الحساب، فان تطور قدرة الانسان على الطبيعة ونمو سيطرته على ثرواتها يطوّر ويُثمي باستمرار خطر الانسان على الجماعة و يضع في خدمته باستمرار امكانيات جديدة للتوسع ولتهديد الصورة المتبناة للعدالة الاجتماعية).¹

ويمكننا ان نمثل لذلك أيضاً بالعلاقات بين الرجل والمرأة القائمة على فروق موضوعية بينها لا يمكنها ان تتطور، وقد وضع الاسلام لتنظيم علاقاتها قوانين محددة، كما يمكننا ان نشير الى وجود نفس المجتمع ووجود التكون العائلي فيه، فانها تعتبر اموراً لا أظن أحداً يشك في لزوم بقائها، وان لاهية للانسانية السعيدة بدونها. ومن هنا كانت تعاليم الاسلام في خطوط هذا المجال الرئيسية ثابتة.

أما الاخلاق فهي أيضاً تمثل جانباً ثابتاً لامتني لتفسيره بعنوانه وان اختلفت المصاديق التي تشع العرف أحياناً.. وعليه فقد جاءت النصوص الأخلاقية الثابتة، ووصف المؤمنون بأوصاف لا يمكننا ان ندعي انها يمكن أن تتغير. فقد وصف المؤمنون أو أفراد الامة الاسلامية أو الأمة ككل بأوصاف كثيرة منها:

ان المسلمين هم: الامة الخيرة، وهم المتعاونون في الخير، الشديدون على الكفار الرحاء بينهم، الكرام غير المهانين، المتفوقون، المتقون، الصابرون،

المرابطون، القائمون بالقسط، غير الخائنين، والساخرين، والظانين سوءاً، واللاهين... وغير ذلك.

كما انه: يمكننا ان نمثل للجانب الثابت بحق الانسان في الطعام والسكن والملبس والملك والجنس، فان هذه الحقوق تظل ثابتة غير متغيرة وان اختلفت أساليب اشباعها، وذلك لأن أصل الحق مرتبط بجانب فطري واقعي في الانسان. ولذا كانت تعاليم الاسلام ثابتة عموماً هنا.

أما الحكومة ففيها جوانب:

منها جانب التنظيم الإداري - ومنها جانب تعيين الرأس الأعلى للحكومة ومنها جانب تعيين الصلاحيات التي تملكها، والواجبات التي يجب أن تؤديها.

أما الجانب الثاني والثالث فهو أمر قد فرغ الاسلام من تعيينه بحدوده الخاصة، ولا معنى للقول بتغيير ذلك بعد أن كان النظام نظاماً يخطط للحياة كلها ويستوعب كل التطورات المختلفة، وكان الحاكم المفترض انساناً منزهاً يمثل أعلى درجات التسليم لله في تطبيق النظام وفق المصالح الواقعية.

أما الجانب الأول، فهو جانب متطور يتعمد بتعمد الدولة، ولذا فليس هناك أوامر محددة في هذا السبيل، بل هناك مقاييس عامة تقوم على ضوء المصلحة التي يراها الامام بعد أن تتوفر الشروط المعينة في الموظفين كالكفاءة مثلاً. ويجب أن نلتفت الى المصالح والمفاسد الواقعية التكوينية التي لا معنى لتصور تغيرها كمفسدة الخمر، وأكل لحم الخنزير، وغير ذلك. هذا ويجب أن نلتفت أيضاً الى ان علاقة الانسان بربه علاقة ثابتة، ولذلك وضع لتنظيم هذه العلاقة نظام ثابت، هو نظام العبادات.

فلنجد حل الآن الى الجوانب المتطورة في حياة

(١) اقتصادنا: من ص ٦٣٨ - ص ٦٤٠.

الانسان ونجد علاج الاسلام لثل هذه الجوانب.

اننا قلنا سابقاً؛ إن التغير إنما يطرأ في الصورة أي في شكل اشباع الحاجات الأساسية وفي نوعية القوى والسيطرة التي يمتلكها الانسان وفي شكل التكوين الاجتماعي من التعقيد والبساطة، فالجوانب التنظيمية من مثل؛ نظام المرور، ونظام التسعين، ونظام التجارة الداخلية والخارجية، ونظام التعليم، هي جوانب متطورة لا يمكن تحديدها بقوالب جامدة غير متغيرة.

وهكذا مسألة علاقات الانسان بالطبيعة - كما مر - فانها بلاريب متغيرة - في الغالب - من حيث اختلاف نوعية الأرض، وملائمة المنطقة لنوع من الانتاج، ومقدار الشروة المتوفرة على ضوء حاجات المجتمع.

وهذا الجانب المتغير، وضع الاسلام لتنظيمه قواعد عامة يقوم الحاكم الشرعي بتطبيقها على ضوء المصالح التي يراها، فهذا الجانب يشكل منطقة فراغ تعبر عن مرونة تشريعية عالية، ومن الطبيعي ان صلاحيات الحاكم الشرعي في الأمر والنهي تدور في دائرة المباحات وتفصيل الأمر في محله.

وان كان الحاكم الشرعي هنا هو الإمام المعصوم (ع) فهو الأدرى بالمصالح، وان كان الحاكم نائباً عنه (ع) فان الشريعة قد فتحت لهذا الحاكم باب الاجتهاد، بعد ان كان قد طوى مراحل الأولية الضرورية قبل صيرورته حاكماً شرعياً، وكذلك أعطته قواعد محددة يتم على ضوءها استنباط حكم الظرف المتجدد، وارجاعه الى اصوله الأولى، وتطبيقها مع تصورات الاسلام عن العدالة الاجتماعية.

هذا بالإضافة الى دور فتح أبواب الاجتهاد في مجال معرفة نظريات الاسلام في الجانب الثابت

من حياة الانسان أيضاً.

واذا وصلنا الى الحديث عن الاجتهاد، يفتح باب واسع لعوامل المرونة في الاسلام، يشمل كون العقل مدركاً للملازمة بين أحكامه وأحكام الشرع، مما يفتح للعقل النظري والعملي مجالاً له حدوده في إدراك المصالح العامة. كما يشمل تلك القواعد العامة الكثيرة التي تهدي المجتهد في سبيل التعرف على الرأي الاسلامي في البين.

و يستوعب أيضاً قبول مرحلة الحكم الظاهري والحكم الاضطراري بتفصيل يذكر في محله. وبما يجب أن نؤكد عليه ونكرره؛ ان كل ذلك يتم وفق قواعد قطعية، أما القواعد الظنية التي لم يتم على اعتبارها دليل قطعي، فهي أمر من الطبيعي أن يرفضه الاسلام، لأنه يسمح للفكر البشري القاصر لأن يضيف من عندياته للاسلام، وهذا أمر خطر جداً لا يمكن ان يقبله المبدأ الواقعي.

ومن هنا رفض القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك في مذهب أهل البيت (ع). وهذا المعنى يشبه لنا ان المرونة الحقة في مجال التشريع العام لها أجل الصور في مذهب أهل البيت (ع) حيث:

وفر الأئمة (ع) برواياتهم وسلوكهم رصيلاً ضخماً له أثره الكبير في مواكبة الحوادث المتجددة واكتشاف الرأي الاسلامي فيها، وله أثره الكبير في علاج الحالات الاستثنائية، وتعيين الوظائف العملية، كل ذلك ضمن قواعد وضوابط تفتقد المذاهب الأخرى.

ثم فتحووا باب الاجتهاد للفقهاء كي يستنبطوا للحكم الشرعي وغير ذلك من المؤهلات الكبرى التي تجعلهم مؤهلين لقيادة مسيرة الأمة.

ما هو العامل المغير للمجتمع بالأصالة في نظر الاسلام؟

طرحت على الصعيد الفكري البشري نظريات كثيرة في مسألة التغير والتطور الاجتماعي، فحاول البعض - كما رأينا - ان يفسر التطور الاجتماعي بالعامل الاقتصادي، وأعطى الآلة صفة الإله المغير، في حين فسّر البعض الآخر التطور بخصوص العوامل العرقية، ونقاء الدم، ونسبته في الشعوب، أو الفرائز الجنسية على العموم، أو العوامل الجغرافية وغير ذلك.

ومهما تعددت هذه المذاهب فانها تتفق على ابعاد الإنسان أو بالأصح إعطائه دوراً ثانوياً في عملية التغير.

لكن الاسلام كما يبدو من نصوصه وروحه، يعطي الانسان دوراً رئيسياً في عملية التغير الاجتماعي والتطوير أو التراجع بالحالة التي هو عليها ويجعله نقطة البدء في التغير.

فالقرآن يقول: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) ١.

و يقول: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) ٢.

يقول أحد الكتاب الاسلاميين: (الانسان محور العمليات التغييرية في التاريخ البشري، وهو قد يعلو على المؤثرات الخارجية التي من شأنها أن تحفز له القيام بهذا النشاط أو ذلك، وقد يمنع من الاستجابة لها، وقد يتأثر وينفعل، وقد يثبت على مشيبيته وآرائه، وقد يغيرها. وهذا يكون نشاطه، وتكون حركيته رهينة محتموه الداخلي أفكاراً وقياً

وعواطف، و يكون التغير الحاصل على أي مستوى من المستويات منطبعاً بالمحتوى الداخلي له مكتسباً من هذا المحتوى ملاحظه وسماته. واذن فالأوضاع المادية لا تطبع الانسان ولا تعلي عليه أفكاره، وانما الانسان هو الذي يطبعها ويخضعها لما يؤمن به من مفاهيم وقيم ومعايير ٣.

و اذا كان لنا من تعليق على هذا النص فهو أن نقول؛ ان الاسلام يقرر أن للانسان الدور الرئيسي في عملية التغير، ولذا فقد حمله المسؤوليات الجسام، وركز عليه، إلا انه لا ينكر تأثيرات العوامل الغريزية والبيئية في فكر الانسان فذلك أمر وجداني لا يمكن ان يتغاضى عنه الاسلام، ولذا نراه قد خطط تخطيطاً واسعاً لتوفير الجو الصالح والمنع من التأثيرات المفرطة للفرائز وذلك من مثل التحفظات التي وضعها لأجل أن لا ينحول طغيان الجنس الى عامل محرب للحضارة الانسانية وهذا ما نشهد آثاره في بعض المجتمعات اليوم.

ولكن لما كان المغير الأساسي هو الانسان، فقد عمل الاسلام على تربية هذا الانسان وتنمية الجانب الإرادي والواعي فيه، إذ كلما قوى فيه هذان الجانبان، اشتد تركيز دوره في عملية التغير. ان القرآن يعتبر الانسان خليفة لله في ارضه، وانه المكلف باعمار الأرض واستثمار خيراتها لصالحه، وان نعم الله عليه لا تحصى ولا تقل اللهم إلا إذا كان الظلم ناشئاً من كفره بنعم الله وظلمه في توزعها.

(١) الرعد: ١١.

(٢) الأنفال: ٥٣.

(٣) مجلة رسالة الاسلام الصادرة في بغداد من ٧ العدد الخامس والسادس السنة ١

(وَأَنَّا كُنتُمْ مِنْ كَافِرِينَ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وَأَنْ تَعْبُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصَوها، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلِيلٌ كَفَّارٌ) ١ .

(أَلَسُمُ تَرَالِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ) ٢

الروابط بين وضع الانسان والنعم الإلهية والحضارة عموماً

اننا لو تتبعنا الآيات القرآنية التي نتحدث عن الجانب الحضاري، ومنه الجانب المادي للشعوب، نجد أنها تركز على كيفية تعامل الانسان مع الدين ومع الله، أي مع وظيفته تجاهه تعالى، فتجعل نوعية الوضع سبباً للرقى والنصر ان كانت ايجابية وللانهيار والضياع ان كانت سلبية، وهذا ما تؤكد الآيات القرآنية التالية:

(لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ ظَلِيلَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَا لَهُمْ جَنَّاتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِنِ الْأَكْلي خَمِيطٍ وَأُنْجِي وَشِيءٍ مِنْ بَدْرِ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَافِرِينَ، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّبْرَ سَبْرًا فِيهَا بُيُوتٌ تُقَرَّبُ وَبُيُوتٌ تَبْعَدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أُخَادِيثَ وَعُرْفًا لَهُمْ كُلٌّ مَعْرُوقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) ٣ .

(إِنَّ الَّذِينَ أَخَذُوا الْعَيْلَ سَيَأْتِيهِمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحِسَابِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْسِرِينَ) ٤ .

(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً

بِأَنْبِيَاءِ رَزَقْنَاهَا زَعَادًا مِنْ كُنُوزِهَا فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ، فَأَذَانُهَا لِقَوْلِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) ٥ .

(وَكُنْتُمْ أَهْلَ مَدْيَنَ مِنْ قَرِيْبَةٍ بَطَرْتُمْ مَعِيشَتَهَا فَتُنَكَّرُ عَنْكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ مِنْهُمْ أَمْ يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ عَلَى مَا خَلَقْتَهُ مِنْ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْعُرْسُ) ٦ .

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) ٧ .

(وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) ٨ .
النتيجة:

فاذا كان الانسان هو المغير اولاً...
واذا كان الذي يقبل التغيير، هو الشكل العام، لا القوانين الواقعية، ومنها الفطرة بمقتضاياتها ثانياً...

فان من الطبيعي ان نتوقع من الاسلام الخلود بعد ان كان:

يعمل على تربية الانسان إرادة وتعقلاً في مختلف الحالات.

ويعمل على ان يضع له القواعد العامة والمفاهيم المستمدة من تصورات واقعية، كل ذلك في سبيل ان يقوم الانسان الأعلى فكراً من غيره،

(١) سورة ابراهيم: ٣٤ .

(٢) سورة ابراهيم: ٢٨ .

(٣) سورة سبأ: ١٥ - ١٩ .

(٤) سورة الأعراف: ١٥٢ .

(٥) النحل: ١١٢ .

(٦) القصص: ٥٨ .

(٧) الأعراف: ٩٦ .

(٨) القصص: ٥٩ .

والمستزده من الانحرافات، ونعني به الإمام وفي طوله
الحاكم الشرعي المجتهد العادل، بتطبيق تلك
القواعد على الجانب المتطور أو فقل ملاحظة مدى
امكانية الصورة من الحياة الملائمة مع الواقع
الثابت، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف
الانسانية العالية. فيقبلها أو يرفضها على ضوء
ذلك.

(أَلَمْ يَسْرُوا كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ
فَكُنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ عَالِمٌ نُنَكِّتُ لَكُمْ، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ
عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
فَأَهْلَكْنَا لَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا
آخَرِينَ) ١.

(قُلْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) ٢.

وخطاب هود (ع) قومه فيقول: (و يا قوم استغفروا
رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيَّ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) ٣.

وخطاب نوح (ع) قومه فيقول: (استغفروا رَبَّكُمْ
إِنَّهُ كَانَ عَاقِبَارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
وَيُسعِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ ذَهَبٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ
لَكُمْ أَنْهَارًا) ٤.

وهكذا انتلازم الزيادة في النعمة الإلهية مع الشكر:
(لَسِينَ شُكْرُكُمْ لِأَنْبَدْنَاكُمْ وَلَسِينَ كُفْرُكُمْ إِنْ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ) ٥.

ملخص ماسبق

إن السؤال المطروح انقسم الى سؤالين:

الأول: هل هناك امكانية لخلود أي نظام في
الحياة الانسانية؟

الثاني: هل سلك الإسلام ذلك الاسلوب
المفروض وجوده؟

وقد رأينا ان الاسلام سلك ذلك.

و يوجد هنا بحث يتعلق بالموضوع وهو:
ان هذا الاسلوب يتوقف على العلم بالواقع
الانساني والكوني، وهو أمر لا يعلمه إلا الله تعالى مما
يثبت لزوم أن يكون الشرع منحصرأ به تعالى -
ولكننا نتركه لان له محله في علم العقائد.

وعلى ضوء البحث السابق عرفنا ان الاسلام:
لاحظ الجانب الثابت، فشرع له قوانين ثابتة.
ولاحظ الجانب المتغير، فوضع تجاهه مناطق
مباحة يلاها الحاكم الشرعي.

واذا رجعنا الى أهم المشاكل التي تتطلب
الحل، اذا اريد للنظام أن يكون ثابتاً ومستوعباً
لكل المصور والأماكن، رأينا أهمها ينحصر في
مشكلتين:

(١) - مشكلة معرفة الحكم الشرعي عند
خفائه، وهو يشمل: معرفة الحكم الشرعي الثابت،
والقاعدة العامة المطبقة عند وجود مناطق مباحة.

(٢) - مشكلة معرفة أصلح الأمور للمناطق
الإباحة وهي تختص - كما هو واضح - بالجانب
المتغير.

وعمدة الاسلام - كما رأينا - تجاه هاتين
المشكلتين تلخصت في أن الأمر لا يخرج من حالين.

(أ) - عند وجود القائد المعصوم.

(١) الأنعام: ٦

(٢) الأنعام: ١١

(٣) هود: ٥٢

(٤) نوح: ١٠-١٢

(٥) ابراهيم: ٧

ب) - عند غيابه التام أو الناقص، ونعني بالناقص ان تنطرح المشكلة في بلد لا يستطيع ان يتصل بالإمام نظراً لبعده مسافة أو غير ذلك. أما مع الفرض الأول؛ فلا مشكلة لاطلاعه على الواقع بكامله.

وأما مع الفرض الثاني؛ فقد أعد الإسلام لمواجهة المشكلة الأولى مايلي:

(١) - جعل العقل أحد مصادر معرفة الأحكام، وفتح أبواب الإجتihad.

(٢) - وضع القوانين والقواعد الإجتihadية للاستنباط وتعيين الوظيفة العملية مما يؤدي الى (الحكم الظاهري).

(٣) - أخذ حالات الإضطراب بعين الإعتبار مما يؤدي الى (الحكم الاضطرابي).

أما المشكلة الثانية، فإن العدة التي وضعها الإسلام هي غاية ما يتصور في البين. فقد أوكل الحكم الإسلامي الى الشخص الذي يشترط فيه أمران على رأي كل المذاهب الإسلامية - وأن اختلفت في اسلوب تعيينه -

الأول: العلم بحيث يصل الى حد الاجتihad.
الثاني: العدالة.

ومما يستعين به الحاكم في الوصول الى الواقع، مسألة الشورى مع الخبراء في كيفية ملء مناطق الفراغ تلك، وقد حث الإسلام عليها.

هذا بالإضافة الى المجموعة الكبرى من القواعد العامة التي على ضوءها يملأ هذا الحاكم تلك المنطقة.

القصة الرسالية

وخصائص القصة الاسلامية

بقلم: محسن مخملباف

الفصل الثاني

ب - اسلوب الطرح:

إنَّ اسلوب الطرح - كما قلنا مسبقاً - يعتبر من الأجزاء الثانوية للقصة، ويتوقف نجاح القصة الاسلامية على أمرين:
الأول: انتخاب فكرة مناسبة وشاملة.
الثاني: طرح الفكرة المناسبة باسلوب اسلامي.
وسنتطرق في هذا الفصل الى بعض أجزاء القصة في مرحلة الطرح.

١ - المكان والزمان:

تقع الحادثة في القصة على يد بطلها في زمان ومكان معينين، وإنَّ الزمان والمكان لا يشكلان ظرفاً لوقوع الحادثة بل أبعاداً للفعل والحادثة.

وبما ان النظرة الكونية الاسلامية ترى ان التفسير المادي للكون يتباين مع واقع الكون، فان حضور عنصري الزمان والمكان في القصة، يعتبر حضوراً كاملاً ولا يميز بالخصائص المادية فقط. ويستطيع كاتب القصة أن يستخدم جزءاً من المكان الذي مازال مجهولاً لنا.
أما الحدود المكانية للقصة الاسلامية فتتمثل بعالمي الغيب والشهادة، وان العناصر اللامادية في القصص الواقعية للقرآن لا تتدخل في وقوع الحادثة فحسب وانما تخترق الحدود المكانية والزمنية أيضاً. فعروج الرسول الأكرم (ص) الى السماء ومشاهدته لسدره المنتهى، وتبيين قصة أهل الجنة وأهل النار لا تعني إلا اختراق حدود الزمان والمكان.

و يلزم على كاتب القصة الاسلامية أن لا يفكر بالأماكن المستخدمة للحصول على المواضيع (الفكر)، إذ ان التصورات البعيدة لكاتب القصة تستطيع أن تحكي قصة الانسان الحقيقية.

وتنضم الحدود الزمنية جميع القصص الراهنة وخاصة الغربية الاتجاه منها ابتداءً من اللحظة التي تولد فيها وانتهاءً باللحظة التي تنتهي فيها، بينما تشكل الكرة الأرضية حدوداً لتلك القصص. وإن القصص الغربية المتطورة من حيث اختراق الحدود المكانية والزمانية هي قصص الفضاء الخيالية التي لعبت دوراً مؤثراً في التحقيقات والاكتشافات العلمية. اما في القصة الاسلامية فان المسألة تتعدى هذا النطاق، لأن كاتب القصة الاسلامية لا يقوم في الواقع - باختراق الزمان والمكان فحسب، بل ويسعى لإكمال معرفته الناقصة. كما وان حدود القصة الاسلامية تضم مرحلة ما قبل الخلق، والدار الآخرة أيضاً. ولو أستخدمت جميع هذه الأشياء بأسلوب جيد لأصبحت حديثة الشكل. حيث يمكن في القصة تحطيم أسوار عالم الدنيا ودخول عالم الآخرة ومشاهدة جميع الأشياء والعودة مجدداً لهذه الدنيا.

ومثل هذه القصص تحث الانسان على التدبر في يوم القيامة، وتقوم من الناحية الاخلاقية بتقليص مجالات التبعية للحياة الدنيا.

وتعتبر القصص القرآنية أفضل منطلق للقصص الاسلامية، ذلك ان جميع الحدود المادية للوقائع تتحطم بسهولة في القصص القرآنية، بعبارة أخرى تنوضح جميع أبعاد الوقائع.

ومن الناحية المكانية لم يقم أي جدار بين العالم المادي وعالم ماوراء المادة، كما ولا توجد من الناحية الزمنية أية حدود بين الدنيا والآخرة، إذ ان معرفتنا الناقصة هي التي تخلق الازدواجية والمحدودية في الواقع التوحيدي من جهة وفي وحدة الزمان والمكان من

جهة أخرى.

الحادثة:

عندما يعتبر الوجود الواسع، وجوداً محدوداً، فن الطبيعي أن يتم تجاهل بعض العناصر الفعالة والمؤثرة فيه.

إن أية حادثة تقع في الوجود، تأتي نتيجة للعلاقات المتشابكة بين عناصر كثيرة. وإن الذين اعتادوا على تجاهل دور بعض العناصر في تكوين حادثة ما، يعتبرون الحادثة التي يبينها الاسلام بشكل كامل وصحيح، بمثابة معجزة. حيث يعتقد هؤلاء ان المعجزة تنشأ من تدخل عامل في تكوين حادثة خارجة عن علاقات العلة والمعلولات. في حين اننا نعتقد ان العناصر التوحيدية والمادية والمعنوية المتعددة، تلعب دوراً في النظام الطبيعي والمنطقي للعالم. ففي قصة موسى والخضر (ع)، وفي قصة أصحاب الفيل، وفي قصة معركة بدر وحنين، وفي قصة ابراهيم (ع)، وفي قصة يوسف (ع) وامرأة العزيز، وفي قصة أصحاب الكهف، وفي قصة البقرة، وفي قصة عيسى (ع)، وفي قصة مريم (ع)، تبدو جميع الحوادث غير منطقية... فطبقاً للعادة ان الميت لا يحيا من جديد، لكن هذه المعادلة تفقد معناها في القصص المذكورة، إذ ان اطالة عمر نوح واصحاب الكهف تقلب المعادلة المذكورة رأساً على عقب. ونحن نرى في قصة موسى ان جاداً يتحول الى كائن حي، وفي معركة بدر تأتي الملائكة لنصرة المؤمنين. وفي حنين يرى المسلمون، الكفار بعدة قليلة، بينما يرى الكفار المسلمين بعدة كبيرة. وتوضح في قصة موسى والخضر فلسفة بعض الشقائص الطبيعية. وفي قصة أصحاب الفيل تصبح طير الأبايل قوة جوية مؤمنة... الخ.

ومقابل هذه الأشياء نرى في ما يسمى بالقصص الاسلامية ان الشخص يموت نتيجة لظنه

بالسكين، ويحمر الوجه على اثر صفعة من الضارب، كما وان الحركة نشأت من الفقر المادي لامن القوة المعنوية الغنية.

ويعتدل ان يتصور البعض ان القصة الاسلامية تسرد حوادث غير واقعية. فهل ان القصص القرآنية ليست واقعية لكي توجه للقصص الاسلامية مثل هذه التهم نتيجة لتبعتها لتلك القصص؟

فلو حرر الكُتّاب المسلمون قصصاً اسلامية واقعية عن الحرب ولم يقبلها اي شخص فان مقاتلينا سيقبلونها ذلك انهم يشاهدون بأعينهم كل يوم حقيقة مثل هذه القصص.

هل ان حرارة الجو في شتاء عام ١٩٧٨ و١٩٧٩ وبرودته في صيف عام ١٩٨٠، والفرسان الذين يرتدون ملابس بيضاء ويهاجون القوات البعثية في الجبهات، وعدم انفجار القنابل التي يطلقها العدو وبقيّة المسائل الأخرى التي تحدث وتكرر كل يوم في الجبهات، بعيدة عن الواقع لتكون قصصها غير واقعية؟

كلا، ان اللاواقعية تشمل بتجاهل هذه الحقائق. ونشأ نظرتنا هذه من التحليل غير الكامل الذي قننا به على مرالسنين. ومن الطبيعي تماماً ان لانعتقد بالصورة الكاملة والشاملة للواقع عندما نواجهها - اليوم -.

فالقصص الاسلامية ليست حوادث اعجازية، بل كتابة لوقائع الوجود العامة. فلو كان هناك اعجاز فانه يوجد في الخلق المستمرة وفي كل لحظة من لحظات الوجود. والمعجزة تكمن في السير العام للكون ولا تكمن بشكل محض في حادثة ما.

إن التصورات المادية والافكار الملتقطة من الاسلام سعت على الدوام للبحث عن عامل مادي لكل حادثة لامادية. وهنا تصيح عصا موسى اداة انتاجية وطير الأبايل بركاناً.

هذه الغثة تخط في نوم عميق، فلواعتبرنا طير

الأبايل بركاناً لاعتزفنا بضرورة وجود عامل طبيعي لحل المشاكل الاجتماعية والطبيعية، وهذه المسألة تشكل معجزة بحد ذاتها. إذ كيف يمكن وبالضبط في عام الفيل وعندما كانت مكة محاصرة آنذاك ان ينفجر البركان و يصب اشناته على رؤوس المحاصرين لاعلى رؤوس المحاصرين؟

التقوى في الوصف والمحاورة:

ويمكن على ضوء تقسيم آخر تقسيم القصة الى جزئين:

الأول: مايقوله كاتب القصة (الوصف)

الثاني: مايقوله ابطال القصة (المحاورة)

وبما ان القصة لها ميزتان رئيسيتان، لذلك يلزم مراعاتها في كلام الكاتب وشخصيات القصة.

أولاً: لما كانت القصة فناً، لذلك يجب عدم طرح مالميس ضرورياً في كلام كاتب القصة وابطال القصة.

ثانياً: وبما ان القصة الاسلامية فن اسلامي، لذا يجب ان لانستغنى مع الشرع والأخلاق الاسلامية.

إذن فان التزام كاتب القصة الاسلامية له بُعدان؛

الأول: فني (تكنيكي)

والثاني: موضوعي

ففي ما يتعلق بالشرط الأول نقول؛ إن هناك أكثر من كتاب واحد بهذا العدد. وتؤكد جميعها على عدم وجوب طرح كل ماله واقع أو كل ما يدور في ذهن الكاتب، لأن الأشياء المقبولة هي التي تلعب دوراً مؤثراً في القصة، والا فهي زائدة على القصة. إلا ان هذا الالتزام له بعد آخر وهو البعد الاخلاقي والشرعي، فكاتب القصة لا يستطيع ان يستخدم كلمات بذينة عن لسان بطل القصة لكون بطل القصة مثلاً انساناً نافعاً، أو يتعدى الحدود

المتعارف عليها عند وصفه للخصوصيات الجسمانية لبطل القصة. على سبيل المثال لا يجوز له ان يصف بعض اجزاء الجسم التي يجب أن تكون مستورة كما يؤكد الشرع الاسلامي على ذلك. اضافة الى ذلك يلزم على كاتب القصة الاسلامية ان لا يؤكد كثيراً حتى على بعض اجزاء الجسم التي يجوز وصفها. فحجاب المرأة يعتبر ضرورة لازمة للرجل من الناحية الشرعية، وإن المرأة تستطيع فقط ان تكشف عن كفيها ووجهها. ومع ذلك لا يحق للرجل ان ينظر اليها. وهذا لا يعني أن يقوم الكاتب الاسلامي بطرد المرأة بشكل كامل من اجواء قصته، بل ان يطرح المرأة كما هي ووفق ما يليق بها.

إن الكتاب الذين تكون للشخصيات الانثوية في قصصهم، تواجدهم ياوي محض، لا يدافعون عن المرأة مطلقاً بل يقفون في الصف المعارض لها. فهم يقللون من شأنها وذلك من خلال الأخذ بنظر الاعتبار بعداً واحداً في وجودها وتجاهل بقية الأبعاد الأخرى. فكاتب القصة الاسلامية يجب ان يعرف اين يتوقف واين لا يتوقف عند وصفه لشخصية قصته. والقرآن الكريم يصف جمال يوسف (ع) بالشكل التالي:

«وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ الْعَزِيزَةُ ارَادَتْ فَنَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَمَا تَشَاءُ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ارْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مَتَكْنًا وَاَتَتْ كُلُّنَّ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ فَكَلِمًا وَقَالَتْ اَخْرِجِي عَلَيَّ فَلَمَّا رَاَتُنَّ اَكْبَرْتُهُنَّ وَفَطَمْنُ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا نَفْسٌ كَرِيمٌ».

ومع ان القرآن الكريم لم يصف اجزاء جسم يوسف (ع) فانه قال ما كان ضرورياً. أو انه عندما يصف رجاء امرأة العزيز ليوسف (ع) فانه لا يؤكد على تفاصيل القضية بل يعبر من جانبها بشكل

سريع لينتقل الى بقية اجزاء القصة. إن التزام كاتب القصة الاسلامية بالمسائل الشرعية لن يقلل من أهمية القصة بل يمنحها موضوعية أكثر.

وما لاشك فيه ان الكاتب عندما يصمم على كتابة قصة اسلامية قرينة لله فان الله سيساعده ليكتب قصة جيدة.

وبكلمة واحدة ان جاذبية القصة الاسلامية لاتأتي نتيجةً للآثار الجنسية أو السياسية كما تفعل بقية القصص وانما نتيجة لموضوعها الجيد.

القالب:

يلزم عدم المطالبة— من دون دراسة مسبقة — بحرية مطلقة في انتخاب اسلوب طرح القصة أو انتخاب قالب من القوالب.

إن التاريخ الأدبي والفني شهد لحد اليوم قوالب كثيرة، حيث طرح بعضها دون أية ضوابط وكان البعض الآخر غير قابل للطرح على الصعيد العالمي. ومع ذلك كانت هناك قوالب شغلت عقول بعض الأدباء أو أكثرهم لفترة طويلة، لكنها استبدلت في النهاية بقوالب جديدة. إلا ان القوالب الأدبية والفنية لبعض المذاهب الفلسفية حافظت على وجودها رغم الانتقادات التي تعرضت لها. مثلاً ان الفيلسوفين المشابيه والمادية ما تزالان تطرحان نفسيهما في عالم الفكر ولهما انصارهما رغم افتقارهما للأسس القوية. اما الأسباب فهي نفسية واستعمارية. وكذلك الحال بالنسبة لسلفن والأدب، حيث ان البعض يعتقد بان افضل قالب أدبي هو القالب الكلاسيكي.

وفي الوقت الذي كان المنهج الواقعي طاغياً على الحقلين الأدبي والفني فان البعض كان يرى الرومانطيقية افضل قالب للمجالين المذكورين.

وفي نفس الوقت قام الزمن بطرد اغلب تلك القوالب من مساحة الأدب والفن أو انه على الأقل منحها حق الحياة في الاطارات التي تتواجد فيها فقط .

أما أهم القوالب الأدبية فهي :

١ - القالب الكلاسيكي .

٢ - القالب الرومانتيكي .

٣ - القالب الواقعي .

٤ - القالب الرمزي .

٥ - القالب الخيالي .

وان نوعاً من القوالب الواقعية « اي القالب الواقعي - الاشتراكي » يعتبر اشهر قالب أدبي وفي لبونا هذا، وذلك لحصوله على الدعم الفلسفي من قبل المادية الديالكتيكية وايضاً لاستخدامه من جانب الاستعمار الشرقي .

ومع ان الأدب الأصيل كان يطرح نفسه على الدوام، إلا انه كان لفترة من الزمن وبتأثير من التكتلات الأدبية والفنية، والمناورات السياسية، والفقر الثقافي لشعوب العالم المستضعفة، والشخص أو التيار الغلاني، يُصوّر على انه يخضع للقبول أو التقليد . ولهذا نجد ان الأدب الإيراني خلال الأعوام الخمسين الماضية كان يستخرج أكثر مقاييس نقده من تصرفات ومقولات مكسيم غوركي وتشخوف وامثالهما .

وليس لنا مجال في هذا البحث لتجري دراسة تاريخية حول هذه القوالب وسيرها واتجاهاتها وكيفية ظهورها، وبالتالي أسباب فشلها . لكن بصورة عامة يمكن اعتبار بعض العوامل من مثل تأثير العقائد، والأذواق الشخصية، والظروف الاجتماعية - السياسية، والتمرد والتجدد امام كل ما هو قديم، دخلاء .

ومما لاشك فيه انه طالما لا يمكن تجاهل تأثير انتشار الفلسفة المادية في ظهور القالب الواقعي ، فيلزم الأخذ بنظر الاعتبار التمرد على الفلسفة المثالية المنحطة التي كانت رابحة آنذاك كمقياس مؤثر في الانفتاح على الواقعية سواء اكان ذلك في الفلسفة أو في الأدب والفن .

ورأينا في الجهة المقابلة ان الهروب من الواقع الجفاف والسيء ، والجأء للواقعية المادية أو اللجوء الى ما وراء الواقعية والمضي نحو المادة، حتى وإن كانت تتواجد في عالم الذهن أدى الى الخيال .

أما الملاحظة الهامة حول هذه القوالب فهي ان كل قالب من تلك القوالب كان له نقاط قوة، وايضاً يتم ببعد واحد من الواقعية أكثر من بقية الأبعاد الأخرى . مثلاً كان أحد القوالب يتطرق الى الجانب العقلي والمنطقي للواقعية، بينما الآخر يستخدم عنصر الخيال لاستيعاب الواقعية وطرحها . وواحد

• بما ان الماركسيين يرون ان « الواقعية - الاشتراكية » افضل قالب يمكن استخدامه فالتا نشر بالقلق من ان يتحرك البعض في اتجاه معاكس له و يطلقوا عليه اسم قالب الأدب والفن الاسلاميين . وهنا يجب القول ان قالب الأدب والفن الاسلاميين يتأثر بمحتواه الخاص، ولم ينشأ مثل القوالب الأخرى من الأذواق الشخصية أو التحركات المضادة .

وقبل ان يظهر الأدب والفن الماركسيين، بل وحتى قبل ظهور الماركسية نفسها، كان الاسلام بما فيه الأدب والفن مطروحاً على الصعيد العالمي . وهذا القلق تثبت ضرورته عندما نشاهد اليوم بعض الأشخاص الذين يتصورون ان الفن والأدب الاسلاميين هما نوع من الخيال . ولذلك فانهم يفتحون ابواب الفن والأدب بوجه سرديب الفرون الوسطى بدلاً من فتحها بوجه العالم اللامادي . كما وانهم يعربون عن ارتياحهم للرائحة الكريهة المسعرة للجو بدلاً من لعنا والابتعاد عنها .

يبين المحاسن وآخر يؤكد على المساوي. وواحد يهتم
بوحدة الموضوع والزمان والمكان واللحن وآخر
يبحث عن التجدد في تميز يق تلك العناصر.
والقالب الغلاني يقلد الطبيعة، وآخر يقلد
الاجتماع، وقالب يعود الى الوراء و يتخذ من
اليونان منطلقاً له، وآخر يحدث تجديداً ويخلق آثاره
مستلهماً من «عصر الفضة» الذي لم يأت بعد.
وعلى هذا السؤال واحد يلتزم بالجلال واللون
والظاهر وآخر مقيد بالمحتوى و... الخ.

[البقرة ٢٩-٣٨]:

[قصة خلق آدم واعتراض الملائكة، سؤال
الخالف وجواب الملائكة، سجود الملائكة لآدم
وامتناع ابليس عن السجود، اسكان آدم وزوجه في
الجنة والأكل من ثمارها، الشيطان خدع آدم
وزوجه فاقتربا من الشجرة المنوعة، فطردهما الله
من الجنة، وشعر آدم بالندم].

[البقرة ٣٩-١٠٠]:

[قتل أبناء بني اسرائيل من قبل فرعون، نجاة
بني اسرائيل من سلطنة فرعون، انشقاق البحر،
ذهاب موسى (ع) لجبل طور، عجيء الصاعقة، إمامة
بني اسرائيل واحياؤهم نتيجة لطلبهم بخصوص
رؤية وجه الله، انشقاق الحجر وظهور اثنتي عشرة
عيناً واختصاص كل فئة بمشربها، طلب بني
اسرائيل للخضروات والبصل والعدس ونزول
العذاب الالهي، الصيد في يوم السبت بعد تحريمه،
حكم ذبح البقرة والذرائع التي اقتتلها بنو اسرائيل
حول نوع البقرة ولونها وعمرها والاستهزاء بكلام
موسى، احياء الرجل القتل وشهادته على قاتله].

[البقرة ١٠١-١٠٣]:

[قصة القوم الذين كانوا في ملك سليمان
يشبعون السحرة، وارسال الله الملكين ليأتيا الى
الأرض و يشرحا للناس حقيقة السحر].

[البقرة ١٢٣]:

[قصة ابراهيم، وانتخابه، وبناء الكعبة].

[البقرة ٢٤٥-٢٥١]:

[قصة قوم من بني اسرائيل طلبوا من نبي عصرهم
بعد وفاة موسى (ع) ملكاً ليقاتلوا في سبيل الله، ثم

القالب في القصة الاسلامية:

ما القالب الذي يلزم ان تستخدمه القصة
الاسلامية من بين كل هذه القوالب؟ وهل يمكن
تقريب القصة الاسلامية لقالب من تلك
القوالب؟

هل يمكن من دون فهم نقاط ضعف الفلسفة
المشالية الادعاء بواقعية الأدب الاسلامي بشكل
عام والقصة الاسلامية بشكل خاص وذلك
للتخلص من الاتهامات من مثل اتهام المجالين
المذكورين بالمشالية؟ هل يمكن اعتبار القصص
الاسلامية، قصصاً خيالية وذلك بسبب وجود عالم
الغيب والحوادث الغيبية والمعجزات؟ أو انه يلزم
اعتبار القصة الاسلامية نوعاً من النتاجات
الرمزية؟

من الافضل لنا بدلاً من اعطاء أية
أجوبة، أن ندرس القصص القرآنية بمثابة قدوة
«للقصة الاسلامية» لنتمكن من مقارنة الخصائص
المكتسبة مع بقية القوالب الأخرى.

والآن لنتطرق الى نماذج من القصص

القرآنية:

وبديهي اننا اخترنا نماذج كثيرة لكي
نتوصل الى نتائج قطعية:

رفضوا طالوت الذي اختاره الله ملكاً، الآية التي بعثها الله بهيئة تابوت وذلك لتأييد طالوت في حين كان التابوت يحوي في داخله السكينة وبقايا من آثار آل موسى وهارون، ومحمولاً من قبل الملائكة، وقوف طالوت بوجه جالوت واختبار طالوت قبل بدء الحرب وتحذير طالوت لانصاره من مغبة شرب الماء أوحى تذوقه، وعدم اطاعة هذا الأمر إلا من جانب نفر قليل، بدء القتال وخوف وتذرع الذين شربوا الماء، وانتصار طالوت وتلك الفئة القليلة».

[البقرة ٢٥٧، ٢٥٨]:

[قصة ابراهيم (ع) والكافر الذي كان يجادل في الله وقول ابراهيم (ع)؛ «ربّي الذي يحيي ويميت» وتعقيب ذلك الشخص على كلامه (ع) بقوله؛ «أنا احببي وأميت»، ثم قول ابراهيم (ع): «... الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بهامن المغرب...» وعجز ذلك الكافر].

[البقرة ٢٥٨، ٢٥٩]:

[قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية ثم قال: «أنسى يحيي هذه الله بعد موتها». ولذلك امانه الله مائة عام ثم احياه وقال له؛ «كم لبثت؟» فاجاب قائلاً؛ «لبثت يوماً أو بعض يوم». فقال له الله: «هل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم ينسسه وانظر الى همارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها، ثم نكسوها لحماً فلما نبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير»].

[البقرة ٢٥٩، ٢٦٠]:

[ابراهيم (ع) سأل ربه عن كيفية احياء الأموات. فقال له الله سبحانه وتعالى؛ «أولم

تؤمن؟» فقال له ابراهيم؛ «بلى ولكن ليطمئن قلبي». فقال له الله: «فخذ اربعة من اظفير فصره من لبيك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءاً ثم ادعهم يأتينك سعيّاً وأعلم ان الله عزيز حكيم»].

[البقرة ٢٦٥، ٢٦٦]:

[أيود أحدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها عصاً فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون»].

[آل عمران ٣٦-٥٣]:

[امرأة عمران نذرت مافي بطنها لله، ولما وضعت انثى سمها مريم فتقبلها الله وكلها زكراً. وكان زكريا يمجدها عندها رزقاً كلما دخل عليها فقال لها: «أنى لك هذا».

فاجابت قائلة: «هو من عند الله».

وآنذاك طلب زكريا من الله ان يرزقه ذرية طيبة، فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب بان الله يبشره بطفل اسمه يحيى.

فقال زكريا: «أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأني عاقراً». ثم قالت الملائكة لمريم ان الله يبشرها بالمسيح عيسى بن مريم بكلم الناس في الهدى.

ثم تسأل مريم: «أنى يكون لي ولد ولم يمسني بشر». فقيل لها: «... كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امراً فيقول له كن فيكون».

ثم يصيح يحيى (ع) نبياً لني اسرائيل، ويخلق من الطين طيراً ويحيي الموتى ثم ينبئ الناس بما ياكلون ويدخرون في بيوتهم. وعندما احس منهم الكفر قال: «من انحصاري الى الله» فقال الحواريون:

«لحن انصار الله». فقال الله لعيسى: «... أني متوفيك ورافعك إلي ومظهورك من الذين كفروا...».

[آل عمران ١١٨]:

[قصة معركة بدر، ومجيء ثلاثة آلاف من الملائكة لتقوية عزيمة المؤمنين].

[المائدة ٢٣، ٣٠]:

[طلب موسى من بني اسرائيل ان يدخلوا الأرض المطهرة فقالوا له: «إنا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»].

إن التدبر في هذه القصص يرينا بوضوح انها لا تقبل المقارنة أو التشبيه مع أي قالب من القوالب الموجودة. وإذا كانت تشبه أحد القوالب من زاوية واحدة فقط، فانها تكون من زاوية أخرى شبيهة بقالب آخر.

وبصورة عامة انها تتباين مع جميع القوالب. ومع ان ابداء الرأي حول قالب القصص القرآنية يعتبر أمراً بسيطاً لأهل الفن، إلا انه يتوقف الى حد ما على نظرة هؤلاء للوجود.

ولا يخفى ان المحققين والنقاد في العالم الذين يؤكدون على المادة بدرجة كبيرة، يعتبرون ٩٩٪ من القصص القرآنية خارجة عن القالب الواقعي وتتواجد ضمن القالب الخيالي، لأن حوادث مثل هذه القصص، هي غير مادية ولا تسودها علاقات العلة والمعلول من نوع (الديالكتيكية-المادية). ثم ان البعض الآخر يرى القصص القرآنية خارجة عن اطار الخيال، إذ ان التخيلات في هذه القصص تتبع أصولاً وضوابط معينة لا تشابه مع اصول التخيل في المنهج الخيالي.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بما ان أكثر حوادث القصص القرآنية رمزية فانهم يعتبرون تلك القصص رمزية أكثر مما يعتبرونها خيالية.

والرمزيون يعتبرون هذه الظاهرة الجديدة نوعاً من العجائب و يشككون فيها وهم بالتالي يضعونها في قالب آخر.

في الآثار الرمزية لا يشابه ظاهر القصة مع المحتوى. على سبيل المثال ان قصة (كليلة ودمنة) تطرح المسائل الانسانية في قالب الحيوانات رغم ان مقصود الكاتب ليس الحيوانات، إذ ان الكاتب وقراءه يعرفون حق المعرفة انه طرح المسائل الانسانية في قالب المسائل الحيوانية لسبب ما، ولم يهدف مطلقاً الى طرح مسألة حيوانية.

أما في قصص القرآن فعندما يتم الاشارة الى عصا موسى و كلب أصحاب الكهف فان تلك الاشارة لها معان متعددة. لكن وعلى أية حال فان واقع القضية هو عصا موسى و كلب أصحاب الكهف وليس اداة الإنتاج أو الفئات التي ترصد أعمال الناس وتحركاتهم وأقوالهم.

إن أحد أصول تفسير القرآن الكريم هو أن يكون ظاهر القرآن غير مختلف عن باطنه. وليس لأي مفسر الحق في أن يأتي بتفسير آخر لحدوث ثقب في السفينة في قصة موسى والحضر.

ومع ان الغرض الرئيسي في تلك القصة يتمثل بتبسيان حكمتها وتوضيح بعض الحوادث التي تبدو غير عادية، إلا ان الحادثة التي وقعت بالفعل هي نفس الحادثة المذكورة في القصة وليست حادثة أخرى.

دراسة مقارنة في:

المصطلحات الإسلامية ومعارفها مع تكملة اللغات

ولاية الفقيه

بقلم: الدكتور الحسيني

هي امتداد لها، وعليها يبني الإسلام أنظمتها للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية وما إليها.

وقد تبلور هذا المصطلح بشكل واضح وعملي على الساحة الفكرية والسياسية في إيران الإسلام، وأخذ أبعاده الواقعية بفضل الثورة الإسلامية المباركة؛ إذ أصبح الحكم الإلهي بيد «الولي

(١) استعملت كلمة Vilayet وكلمة Vali في اللغة الإنجليزية ولاسيما الحديثة، وقد وردت بهذه الدلالة في بعض المعجمات مثل معجم هانس وير: Arabic.

English Dictionary. p. 1100 (New York 1976).

(٢) الدستور الإسلامي في إيران، ص ١٢، ط. وزارة الإرشاد.

■ الولاية: ولاية: Loyalty: Vilayet
ولاية الفقيه:

Loyalty to the Jurisprudent

«ولاية الفقيه العادل — انطلاقاً من قاعدة ولاية الأمر، والإمامة المستمرة، فإن الدستور يمهد الأرضية لتحقيق (قيادة الفقيه) جامع الشرائط الذي تعترف به الجماهير كقائد؛ حتى تضمن عدم انحراف المؤسسات والأجهزة المختلفة عن مسؤولياتها الإسلامية الأصيلة: (بمباري الأمور بيد العلماء الأئمة على حلاله وحرامه)»^١.

من المصطلحات المهمة والخطيرة في الفلسفة والشريعة الإسلامية مصطلح «الولاية» المطلقة أي: «ولاية الحكم الإلهي» أو «ولاية الفقيه» التي

الفقيه» الحاكم العادل^١، والحارس الأمين للثورة الإسلامية، زعيم الأمة وقائدها الإمام الخميني الكبير، منح الله المسلمين بطول بقائه، وأمد الله زمان «ولايته» حتى ولاية صاحب الأمر والزمان (ع).

إن هذا المصطلح «ولاية الفقيه» يتكوّن من كلمتين هما: «الولاية» و«الفقيه» ولكي نفهم دلالاته؛ لابد لنا من أن نبحث في أبعاد الكلمتين وفق منهجنا المتبع بحثاً تقابلياً مقارناً، نصيّد فيه ظلال هذا المصطلح ومعانيه في مختلف الاستعمالات والدلالات واللغات. ونحن هنا نحاول اكتشاف الجذور اللغوية لكلمة «الولاية» بشكلها الأولي؛ أو قلّ نقتربها حسب مامرّ من دراساتها في سلسلة مقالات مشابهة مستخدمين النظرة نفسها والمنهج نفسه.

إن مادة «ولاية» اللغوية في العربية تدلّ على عدّة دلالات ومعان، وقد استعملت في طائفة من الاستعمالات والاشتقاقات كأغلب مفردات العربية الثرة، غير أنّ الجامع لها يمكن أن يُنصّد في مفهوم شامل واحد، ألا وهو (العهد والارتباط والمتابعة) أي الموالاة بشكل عام.

وقد ورد بحث مفيد لهذه الكلمة تحت مادة (مولى) في (المغرب) وتعرض إلى وجوه استعمالاتها. وجميعها ينسحب على المفهوم الجامع المذكور بشكل أو بآخر، ويدلّ على هذه الأمثلة:

«المولى: على وجوه:

ابن العم،

والعصبه كلّها^٢، ومنه «وإني يخطئ الموالين من ورائي»^٣.

والزب،

والمائل في قوله تعالى: «كُفِّرُوا بِلِئْلِ اللَّهِ مُوَالِيَهُمُ الْحَقُّ»^٤.

وفي معناه: الولي: ومنه: «أنتا امرأة تكحت بغير إذن ولتها» ويروى مولاها.

والناصر: في قوله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ»^٥.

والخليف: وهو الذي يُقال له مولى المولاة، قال: «مَوْلَى جَلْفٍ لَمَوْلَى قِرَابَةٍ»^٦ والمعتق: وهو مولى النعمة.

والمعتق، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم— مولى القوم من أنفسهم: يعني مولى بني هاشم في حرمة الصدقة عليهم وهو (مفعل) من الولي بمعنى القرب. وعن عليّ بن عيسى الولي: حصول الثاني بعد الأول من غير فصل، فالأول يليه الثاني، والثاني يليه الثالث، ويقال: ولي الشيء يليه ولياً؛ ومنه: «لئن لي أولو الأحلام».

ويقال: ولي الأمر ونولاه: إذا فعله بنفسه، ومنه قوله في باب الشهيد: «لوا أخاكم»: أي تولوا أمره من التجهيز.

ووليّ البنمي: القاتل،

ووليّ البلد: أي مالك أمرها ومصدرها،

والولاية: بالكسر— والولاية: بالفتح— النصرة والمحبة. وكذا الولاء؛ إلا أنه اختصّ في الشرع بولاء العتق، وولاء المولاة. وأما قولهم: هم ولاء:

(١) «الفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة عليهم السلام متابع إلى الحكومة والسياسة» أساس الحكومة الإسلامية ص ١٤٤ للسيد الخائري، نقلاً عن كتاب البيع، ص ١٦١ للإمام الخميني.

(٢) تلاحظ كلمة (أهل) و(آل) و(عائلة) وهم عصب الرجل وعشيرته، وجميعها تنساق صوتاً ودلالةً.

(٣) سورة مريم، الآية: ٥.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٦٢.

(٥) — سورة محمد، الآية: ١١.

(٦) — شاهد شعري.

أي موالون، فعلى حذف المضاف، أو وصف المصدر.

والتولية: أن تجعله والياً، ومنها بيع التولية.

والموالاتة: المحابة والمحاباة والمتابعة أيضاً،

والموالاتة - بالكسر - في معناها، يقال والى الكعب فتوالت: أي تناهت.^١

فالولي على وزن (فعليل) - ومعنى الفاعل والمفعول - يحمل دلالة الارتباط والعهد والمتابعة سواء للحاكم أو السيد، أو الإمام، أو الوصي، أو الأب، أو الأخ، أو الصديق، أو الحبيب، وما إلى ذلك من كثرة الاستعمالات والدلالات في العربية. وكذلك الأمر في مفهوم (الولاية) وما يشتق منها، أو هو قريب منها، مثل كلمة (أهل) و (أهل البيت) في العربية، و (إيل) و (إيالة) بالفارسية والتركية، و (Levite) بكافة اشتقاقاتها الاغريقية واللاتينية وما تفرع منها من اللغات الأوربية كما وردت أصلاً في العبرية تعبيراً عن آل يعقوب وابنه.^٢

والتولي على وزن (تفعلل): الالتزام والمتابعة قولاً وعملاً للولي، ومنه ما ورد في مصطلح فروع الدين العشرة حول (التولي) الذي يضاد (التبري) تماماً.

والمفهوم الخاص من آية (الولاية) أصلاً يحمل هذه الدلالات العاقبة، ثم خصص بمفهوم (الحاكمية) الإلهية، على قاعدة: (ما من عام إلا وقد خص) و (ما من مطلق إلا وقد قيد)، وذلك يُعرف من أسباب النزول والسيرة الشريفة، والزوايات المخصصة للنص، إضافة لتخصيص الآية بقوله: (إنها) هنا: «إِنَّا وَلَّيْنَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الَّذِينَ آمَنُوا»^٣.

فالولاية لله ورسوله والذين آمنوا من الأئمة الهداة المهديين، الذين تجب متابعتهم منهم والالتزام بأمرهم وأمر من تابعهم بإحسان، ومشايعة أقوالهم وأعمالهم، حتى ورد في دلالات كلمة: (شيعة)

المتابعة والمشايعة: «وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم»^٤. و (فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يُتَمَتِّلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عِدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عِدُوِّهِ»^٥. وكذلك هو مفهوم (الدين) أصلاً ومختلف اللغات: الارتباط والالتزام، أو إعادة الارتباط: «re-ligion»^٦ كما توحي به مادته في الانكليزية وكافة اللغات المتفرعة عن اللاتينية. ومما يؤكد ذلك كلمة rein التي تدل على (الحكم) ونظيرتها rein - صوتاً ودلالة - التي تدل على (الحكمة) بمعناها اللغوي (الزام) والرباط. والأغرب من كل ذلك أن كلمة rein: المسطر التي تساقها صوتاً جاءت في العربية بمعنى (الولي) أيضاً، لأن المسطر «يتتابع» في المبوط «و بتوالي» وفيه معنى «الولاية» اللغوية. وحين يكون الحكم بيد قوة محكمة عالمية يصطلح عليه في الانكليزية وكافة اللغات المتفرعة عن اللاتينية بـ Sovereign وفي الأصل (sover-reign) إذ أن كلمة Sover لا تسيينية وتعني Super^٧. ولذا يمكن إطلاق Sover eighty على الحاكمية الإلهية وولاية

(١) المطرزي، الغرب في ترتيب العرب، ص ١٩٤ - ١٩٥، بيروت.

(٢) ينظر معجم كاسل:

Cassell's: English Dictionary, (London-1975) p. 673.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

(٤) سورة الصافات، الآية: ٨٤.

(٥) سورة القصص، الآية: ١٥.

(٦) سبحث هذه المادة - إن شاء الله - ضمن حلقة قادمة من سلسلة المصطلحات الاسلامية المختارة.

(٧) انظر معجم كاسل:

Cassell's English Dictionary, p. 1091.

الفقيه أيضاً، لأنها هي (السلطة الحقيقية العليا) وكذلك

Supreme jurisdiction, Supreme ruler

أو بمعنى أدق - نقرحه -

loyalty to the jurisprudent

أو معنى مشابه تماماً

authorized jurisprudent

وعند الرجوع إلى مصطلح الولاية نجد صلاحية دينية أعطيت للفقيه ملزمة للمتدينين؛ كما أن معنى الذين هو الدينونة والإلزام - كما مر - وقد قيل «كما تدين ندان» إذ تتبع النتيجة العمل وهي لازمة له، إن خبراً فخبر وإن شراً فشر. والله سبحانه وتعالى: «عالمك يوم الدين» يوم الجزاء وهو الملك الحقيقي والحاكم الحكيم.

ومن الملفت للنظر أن كلمة (الله) في العربية وغيرها من اللغات السامية تدل على معنى: (الولاية)، والعهد، والقربى: (كرب) في اشتقاقات متشابهة ومنها: «الإن - بالكسر - هو الله - عز وجل» وهو أيضاً العهد والقربى^١. وفي العبرية ينطق: (الوهم) و (الوه): ^٢ēloah, وفي الآرامية Elōi, إذ جاء في المعجم الكتابي لوستر مانقه: «Elōi, Elōhi, Elōhim: God. Eloi is also Aramaic form of Elias or Elijah»^٣

كما أن أصل كلمة الله (إله): «علی فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه أي معبود، كقولنا: إمام، بمعنى مؤتمم به، فلما أدخلت عليه الالف واللام حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة في الكلام»^٤. وقد استعمل الفعل في مادة (الـه): «أله بألفه - بالفتح - فيها إلهة أي: عبد... والآلهة الأصنام، سوا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها

وأسماءهم تتبع اعتقاداتهم، لأماليه الشيء في نفسه. و (التأليه): التعبد، و (التأله): التنسك والتعبد، وتقول أبة أي: تحيّر، وبابه (طرب) وأصله: ولة ينوله ولها^٥.

ولما كان (الله) هو المنعم الحقيقي وهو مصدر كلّ النعم فقد سميت (الآلاء): «النعم واحدها (ألئ) - بالفتح وقد يكسر - ويكتب بالياء مثل: يعى وأمعاء. و (ألئ) يُولي (إيلاء): حَلَفَ، و (نألئ) و (أنلئ) مثله، قلت: ومنه قوله تعالى (ولا بأل أولوالفضل منكم)^٦. و (الألئ): اليمين وجمعها (الأياء)^٧.

وليس معنى (العلة) ومبناها، وكذلك (العِل) بسعيد عن (الإن) المتقدم الذكر. وأن الله سبحانه وتعالى هو علة العِلل، وهو العلة الأولى و (الأول) والآخر، وهو (ولي) جميع الكائنات و (إله) الأرض والسموات المطلق: و «لو كان فيها إله إلا الله لفسدتا»^٨.

والمعجيب أن كلمة (الولاية) بمعنى العهد

(١) لفدوردت مادة (كرب) = (قرب) في مختلف اللغات السامية بهذه العلاقة والدلالة.

وقد أعطاها الدكتور جواد العلي حجماً ضخماً من كتابه: تاريخ العرب قبل الإسلام.

(٢) الرازي «مختار الصحاح» مادة (الـه) ص ٢٢.

(٣) انظر معجم كاسل.

Cassell's English Dictionary, p. 27.

(٤) معجم وبستر.

Webster's Bible Dictionary, p. 517.

(٥) الرازي، مختار الصحاح، مادة (الـه) ص ٢٢.

(٦) المصدر السابق، نفس الصفحة.

(٧) سورة النور، الآية: ٢٢.

(٨) الرازي، مختار الصحاح، مادة (الـه) ص ١٣.

(٩) سورة الأنبياء، الآية: ٢٢

للدول المتحالفة والمتوالية، أو غير المتحالفة والمتوالية. وقد ترجمت إلى العربية بمرحلة عدم الإنحياز:

Non-Aligned Movement.

وفي الفارسية ترجمت بـ (جنبش غير متعهدا). وقد استعمل عدم التعهد بالفارسية بمعناه العربي الأصلي، والذي نقترح مكانه (غير وابسته) لرفع اللبس والابهام الحاصل في استعمالاتهم أيضاً (فلان متعهد): أي مرتبط بالله والذين، وهو رجل مسلم ملتزم. (وحكومتهاى غير متعهد) بالفارسية تعنى أصلاً غير مرتبطة (بالاستكبار) العالمي الذي اصطلح عليه خطأ (الاستعمار) ١٩ وفي حقيقته الدمار.

وإذا أيد إنسان رسالة، أو منهجاً، أو حكومة، أو حاكماً، أو وطناً، فيل لهذا التأييد بالانجليزية: Allegiance وهي قريبة من سائر الكلمات المبحوثة في هذه المقالة صوتاً ودلالة، إذ جاء في تفسيرها:

«Allegiance: n. Support given to a government, sovereign, or cause»^١.

(١) معجم كاسل:

Cassell's English Dictionary, p. 28.

(٢) معجم أكسفورد الصغير:

The Oxford Mini Dictionary, p. 10.

(٣) انظر المصدر في الهامش رقم (١).

(٤) المصدر السابق، ص ٢٧.

(٥) المصدر السابق، نفس الصفحة.

(٦) معجم أكسفورد:

The Oxford Mini Dictionary, p. 10.

(٧) نفس المصدر، نفس الصفحة، ويلاحظ التبادل الصوتي بين حروف الجيم والياء في مختلف اللغات والاشتقاقات.

والتابعة والموالة نلاحظ بشكل من الأشكال في مختلف المفردات القريبة منها صوتاً ودلالة، وفي مختلف اللغات والاشتقاقات.

فكلمة Ally في الانجليزية من أصل لاتيني، وقد استعملت في الفرنسية القديمة بهذه المعاني:

«Ally (ali) [o.E. alier, L. alligare (ad., to ligare, to bind)] v.t. to unite by treaty, confederation, marriage, or friendship»^١.

ومنه المصطلح السياسي الحديث allied و allies للأنصار والأصدقاء والتابعين والموالين لمسكر من العسكرات:

«allied a. of allies; of the same general kind»^٢

كما وردت Alley باشتقاق آخر - بإضافة e - حاملة نفس الدلالة في بعض استعمالاتها، و بدلالتها على الطريق والمر الفرعي وهي مترابطة أيضاً.^٣

والاسم منها يأتي على: Alliance وجاء في تفسيرها: «The state of being allied»^٤.

وباشتقاق آخر قريب منه تأتي كلمة Alligation وتحمل نفس الدلالة في بعض استعمالاتها، وهي لاتينية الأصل أيضاً:

«L. Alligāre Cad, to, ligare, to bind»^٥.

وكذلك هي كلمة: Align التي تحمل معنى كلمة Aline والتي تؤكد التتابع والسير على نفس الخط line، إذ جاء في تعريفها:

«Align: v.t. place or bring into line, join as an ally allignment» .

ومن هنا استعملت في المصطلح السياسي الحديث كلمة Non-Alignment و Alignment

فبالامكان اقتراح كلمة Allegiance أيضاً لتدل على التأييد المطلق الذي تقوم به الأمة الإسلامية في دعم مبدأ: (ولاية الفقيه) و (الحاكمية الإلهية)، وذلك للدلالة الصوتية والمعنوية المتقاربة، حسبما مر من اشتقاقات، إضافة إلى أن كلمة Allegiance يمكن أن يلمح منها عند التحليل اللغوي والصرفي دلالتها على قانونية التأييد هذا وشرعيته، إذ أن كلمة (leg) تشكل جذراً ودلالة أصيلة في الانكليزية وغيرها من اللغات الأوروبية المشتقة من اللاتينية على معنى القانون والفقه والتشريع في مثل legal تشريعي و legalize بشرع وكذلك سائر الاشتقاقات: legitimate, legislature, legislator, legislative, legislation, legislate, liegitimaize

ومما إلى ذلك وهي بالأصل ذات علاقة جذرية بكلمة loyalty و loyal المقترحة عنواناً لولاية الفقيه والمتساوقة صوتاً ودلالة، وربما كانت من جذر واحد مع كلمة (ولي) و (ولاية) حسب ما تقرره النظرية العالمية في اللغة Universality بكافة فروعها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وما بقرره مصطلح Cognate في الدراسات الانيمولوجية. إذ أن legal و legality من نفس جذر loyal ومعناه: «Loyal Cloial [F., from L. lēgālis, LEGAL] a. Faithful, true, constant, in a trust or obligation (to); faithful to onés sovereign, government, or country. loyalism, n. loyalist, n. loyalize, u.t. loyally, adv. loyalty»¹

والتبادل الصوتي بين الجيم والياء - كما أشرنا سابقاً - حاصل في كثير من اللغات والاشتقاقات، ولا سيما إذا كانت من عائلة واحدة، وإن كانت

النظرية العالمية أو الكونية المتبناة من قبلنا تعتبر اللغات جميعاً من عائلة واحدة تماماً. كالانسان تستناسل اللغات وتتطور عن أصل واحد، حسب عوامل عدة لا يتسع المجال لذكرها.

والأعجب من كل ذلك دلالة المفردات الآتية صوتاً ودلالة على المعنى الأصلي الجامع لها، وإن كانت بعيدة للوهلة الأولى لغير المتخصصين في علم الأصوات والدلالات وقوانينها.

فكلمة Follow يتبع، وكذلك كلمة Fellow تابع وصديق، وكلمة Philo محب وحبوب ومنه الشريكب Philosophy و Philology وما إلى ذلك: محب الحكمة واللغة وباحث في موضوعها. وكلمة will حب و holy ولاء مقدس و whelm يسيطر ويتولى و fealty ولاء، وما إلى ذلك من اشتقاقات كثيرة مستعملة في الانكليزية ومنحدر بعضها عن اللاتينية أو الإغريقية جميعاً تتساوق صوتاً ودلالة مع (ولاية)، والأصوات الأوائل فيها تتبادل حسب قوانين صوتية، يمكن توضيحها في الجدول التقابلي المقترح في آخر المقالة.² كما أن كلمة Law و Allow و Alloy و Alien و Allineation و Align و Aline و Ally المتقدمة المذكور وما إليها من اشتقاقات تتساوق صوتاً ودلالة في نفس الدلالة الشرعية والتعهدية والولائية.

والفقيه العادل في الشريعة الإسلامية هو (ولي) الأمر الذي يجتهد في استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، أو كما جاء في الاصطلاح: «بذل الوسع قدر الطاقة في تحصيل الظن بالحكم. وظنينة الطريق لا تنافي قطعية

(١) معجم كاسل:

Cassell's English Dictionary. p. 694.

(٢) انظر الجدول التقابلي المقترح بمرونة أصواتية ودلالية.

الحكم الشرعي المستفاد من دليله الاجتهادي، وعند عدمه يرجع الفقيه إلى أصل من الأصول الأربعة فيعتمد عليه. وللفقيه سندان: الدليل، والأصل. فيلزم في اجتهاد كل حكم إلى حجة تستند، كما قيل:

الاجتهاد هو بذل الوسع

في طلب الظن بحكم شرعي
أو مطلق الحجة وهو جار

بذلك المعنى لدى الأحبار
إذ التماس الحجة المعنوية

في نفسه لا يمكنه أن ينكره^١
والولي المجتهد المبوط البديكون مرجعاً أعلى

في زمن غيبة الإمام وتكون له الولاية. «والولاية
المجمولة للفقيه قهرية غير اختيارية، وهي فرع من

(ولاية الله) على الطرفين: الإمام والمأموم، والحاكم
والمحكوم للآية: «إنها وليكم الله ورسوله

والذين آمنوا»^٢ - أولو الأمر - مدعوماً بآية: «أطيعوا
الله والرسول»^٣ و «ما أتاكم الرسول فخذوه

وما نهاكم عنه فانتهوا»^٤. فحذف المتعلق بفيد العموم
وللحديث: «بحاربي الأمور بيد العلماء بالله» وهو

عام بناء على بعض التفاسير، هم الفقهاء في زمن
الغيبة. والولاية أقسام:

(الأولى): ولاية الله - عز وجل - للآية:

«هنالك الولاية لله»^٥ وله الولايتان التكوينية
والشريعة، وهي بفتح الواو، وفي ولاية

النبي (ص) والأئمة (ع) ونوابهم هي بكسر الواو،
بمعنى الملك، وبفتحها بمعنى النصرة.

(الثانية): ولاية النبي (ص) المشرع الأعظم،
للاية: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»^٦.

(الثالثة): ولاية الأئمة، للآية: «وأولي
الأمر منكم»^٧، وهم العلة البقية لحفظ الشريعة

ببيان الأحكام وحفظ الأنام، فوجود الإمام لطف،
وتصرفه لطف آخر، وعدمه ميتاً.

(الرابعة): ولاية الفقيه الجامع للشرائط،

فيشولى أمور العباد في المعاش والمعاد، من حلال
وحرام، وجميع ما يحتاج إليه الأنام، من طي

الدعاوى في الخصومات للآية: «إِنَّ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَسِرُّوهُ إِلَى اللَّهِ...»^٨ ويتولى سهم الإمام
- عليه السلام - وأموال الغيب والقصر، وبمجهول

المالك. ولا يضمن لو أخطأ وضماً؛ لأنه أمين،
والضمان لا يجتمع مع الأمان؛ لأنه محسن: و «ما

على العتقين من سبيل»^٩ بل يثاب ويؤجر.
فولايته تعالى ذاتية أولية، وباقي الولايات ثانوية

جعلية. ولعل في لحن الآية إشارة إلى ذلك بتكرار
فعل (أطيعوا): «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي

الْأَمْرِ» إذ فصل بين الطاعتين وبين الولايين
الذاتية له، والجمالية لأوليائه من النبيين والأئمة

الفقهاء العدول.

والحاكم الشرعي من الفقهاء المجتهدين يملك
حق استنباط الحكم الشرعي في (الأحكام

الثانوية) حسب الظروف والأزمان المناسبة
مشروطة باستنباطها من مصادر التشريع الأربعة:

١ - الكتاب.

٢ - السنة.

٣ - الإجماع.

٤ - العقل.

(١) كتابنا أمالي الهادي، ص ٢١٥-٢٤٦ (ط. بيروت - ١٣٩٥ هـ).

(٢) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٣٢.

(٤) سورة الحشر، الآية: ٧.

(٥) سورة الكهف، الآية: ٤٤.

(٦) سورة الاحزاب، الآية: ٦.

(٧) سورة النساء، الآية: ٥٩ «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».

(٨) سورة النساء، الآية: ٥٩.

(٩) سورة التوبة، الآية: ٩١.

إذ كل حكم من أحكام الشارع المقدس يبتني عليها ويستند إليها. والفقهاء لا يحصون له من أن يستند ويعتمد على «الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل». ولا يمكن أن يكون حكم بلا دليل و فرع بلا أصل. فالجهد ينظر إلى هذه الأدلة أولاً فإن استفاد منها شيئاً بنفسه مباشرة حكم به، وهو معنى «الاجتهاد» وإلا رجع إلى (الأدلة الفقاهية) الأربعة:

١ - البراءة.

٢ - الاستصحاب.

٣ - التخيير.

٤ - الاحتياط.

وهي رتبة متأخرة عن الأولى، حيث أن الأصل دليل حيث لا دليل، و به يرتفع الشك، وموضوعها في حالة الشك والتخيير... فالدليل واحد من الأدلة الأربعة في الأولى كافٍ لإثبات الحكم والكتاب مصدرها الأول، والباقية ترجع إليه وإصدار الفتوى يعتمد عليه. ولا يلزم اجتماع والقضية هنا (مانعة الخلق)، (لامانة الجمع)، ولو اجتمعت الأدلة في حكم نفعت وأكدت^١.

وقد عالج موضوع (الأحكام الثانوية) و(منطقة الفراغ) التي تركت ليملاها الفقيه المجتهد كلٌّ من الملامتين العالمتين الفيلسوفين الاستاذ الجعفري وآية الله الشهيد الصدر. ونحن هنا - فيما يأتي - نقبس من عباراتها باختصار ما يوضح الفكرة.

يقول الاستاذ الجعفري: «فإن كل الأمور النظرية في الحياة الفردية والاجتماعية على نوعين: (الحكم والموضوع).

والنوع الأول: وهذا الحكم يشمل الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، أمّا الألفية فتشمل كل الشكليات الإسلامية المستخرجة بواسطة الفقهاء من المصادر الأربعة: (الكتاب، السنة، الإجماع، العقل). وهذه لا مجال فيها للتشاور؛ لأنها لا تقبل

التغيير والتبديل، كالمحرّمات والمستحبات...، ويجب أن نلتفت إلى أن الاختلاف في الظروف قد يؤدي إلى الاختلاف في الفتاوى - وهو أمر طبيعي - ولكنه يجب أن لا يؤدي للإخلال بالحياة الاجتماعية، ولهذا يجب تشكيل شورى فقهية قيادية، ووضع قانون موحد للمجتمع.

وأما الأحكام الثانوية فهي التي يصدرها الفقهاء الجامعون للشرائط بملاحظة الخصوصيات والزمان والمقتضيات الأخرى، كتحرّم استعمال التبغ من قبل العلامة المرحوم الشيرازي (حينما أريد استغلاله لمصالح استعمارية) والملاحظ هنا:

أولاً: إن الأولى تستند مباشرة للأدلة الأربعة، في حين تستند الثانوية إلى المصالح والمفاسد، ولكن لا بمعنى قطع علاقتها بالأدلة الأربعة. بل إن هذه الأدلة هي التي تعطى التعاليم الكلية، لحفظ الكيان الاجتماعي، والتي ترشد الفقيه للأحكام الثانوية.

ثانياً: إن هذه الأحكام الثانوية إنما تصدر في مجال المباحات الأولية.

ثالثاً: إن الثانوية تتغير بتغير الظروف، وبمجرد انتفاء العلة التي أوجبت الحكم ينتفي الحكم نفسه. ويجب على الفقيه التشاور في الموضوع إذا احتاج لذلك.

أما النوع الثاني فهو الموضوع:

فإن كل علاقة بين الإنسان وغيره يمكنها أن تكون موضوعاً لحكم، كالزراعة والزواج والمنتجات الصناعية وأمور الحرب والصلح. وهذه قد تتغير أحكامها باختلاف الظروف ومدى حاجة

(١) كتابنا أمالي المهدي، ص ٢٩ - ٣٠، (ط. بيروت ١٣٩٥ هـ).

الإنسان. والتحقيق في هذه الموضوعات هو من مهنة الواعين الأخصائيين؛ ولذا فالتشاور في تحقيق الموضوعات وعلاقتها بالأمور الإنسانية يشكّل قانوناً أصيلاً، وهو أفضل سبيل للوصول إلى الواقع في الأمور النظرية»^١.

وفي ضوء التشريع في ميدان الاقتصاد الإسلامي مثلاً، فقد عالج الموضوع نفسه آية الله الشهيد الصدر في: (سلسلة الإسلام بقود الحياة) بقوله:

«ولا يستكمل الاقتصاد الإسلامي أو اقتصاد المجتمع الإسلامي - بتعبير آخر - صورته الكاملة إلا باندماج العناصر المتحركة مع العناصر الثابتة في تركيب واحد تسوده روح واحدة وأهداف مشتركة.

وعملية استنباط العناصر المتحركة من المؤشرات الإسلامية العامة تتطلب:

أولاً: منهجاً إسلامياً واعياً للعناصر الثابتة، وإدراكاً معمقاً لمؤشرات ودلالاتها العامة.

ثانياً: استيعاباً شاملاً لطبيعة المرحلة وشروطها الاقتصادية، ودراسة دقيقة للأهداف التي تحددها المؤشرات العامة، وللأساليب التي تتكفل بتحقيقها.

ثالثاً: فهماً فقهيّاً قانونيّاً لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي (ولي الأمر) والحصول على صيغة تشريعية تجسد تلك العناصر المتحركة في إطار صلاحيات الحاكم الشرعي^٢ وحدود (ولايته) الممنوحة له»^٣.

ونلاحظ هنا عبارة الشهيد الصدر - رضوان الله تعالى عليه -: «عملية استنباط العناصر المتحركة من المؤشرات الإسلامية العامة تتطلب أولاً منهجاً إسلامياً (واعياً) للعناصر الثابتة، وإدراكاً (معمقاً) - لمؤشرات ودلالاتها العامة». وهذا هو معنى كلمة:

(فقه وفقهه) المفردة الثانية من مصطلح (ولاية الفقيه). فبعد أن عرفنا جذور كلمة: (ولاية) لا بد لنا ولو بشكل مختصر أن نلمح إلى دلالة كلمة: (فقه وفقهه) في العربية الدالة على الفهم والوعي اللازمين لإدراك علم الشريعة؛ إذ جاء في «المختار»:

«الفقه: الفهم، وقد (فقهه) الرجل - بالكسر - (فقهه) وفلاك لا يتفقه ولا يتقنه. و(أفقهته) الشيء هذا أصله. نُسِمَ خُصَّ به علم الشريعة. والعالم به (فقيه). وقد (فقهه) من باب ظرف أي: صار فقيهاً. و (فقهه) الله (تفقيهاً). و (تفقهه): إذا تعاطى ذلك. و(فأفقهه): باحثه في العلم»^٤.
والخلاصة أن (ولاية الفقيه) التي هي امتداد لولاية الله والرسول والأئمة الظاهرين تمثل: (الحاكمية الإلهية) في الناس. وهي صمام الأمان الدائم والضمانة الشرعية الأكيدة لتطبيق حكم الله في الأرض وتحقيق الحق والعدل والسلام.

(١) الاستاذ الجعفريني، الحاكمية الإلهية، مجلة التوحيد، العدد الثاني، ص ١٢٤، السنة الأولى ١٤٠٣ هـ.

(٢) «من البدهي أن الحاكم المطلق والمشرع الأساس في الإسلام هو الله سبحانه. نعم هناك بعض (مناطق الفراغ) التي تتركها مرونة الإسلام ليملاها ولي الأمر». أساس الحكومة الإسلامية للسيد الخائزي، ص ٢٤. (ط. بيروت - ١٣٩٩ هـ).

(٣) آية الله الشهيد الصدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي ص ٢٨-٢٩، مط: الحجاب، قم، ١٣٩٩ هـ.

(٤) الرازي، مختار الصحاح، ص ٥٠٩ (ط. دارالعلم - بيروت).

جدول تقابلي مقترح للغات واللهجات ذات العلاقة الصوتية والدلالية بكلمة (ولاية) عموماً

عربية-سامية-كتابة.	ل	ل	!	١ - إل
عربية-سامية-كتابة.	ه	لا	!	٢ - إله- إلاه
عربية.	ه	آ	أ	٣ - الله
عبرية-آرامية-سامية.	ه	لو	ا	٤ - الوه
عبرية-سامية.	يم	لو	ا	٥ - الوهم
عربية.	ه	ل	آ	٦ - آله
عربية.	ه	لا	ا	٧ - الهية
عربية-مشتقة.	ي	ل	و	٨ - ولي ^(١)
عربية-لهجة بالفتح.	ه	لا	و	٩ - ولاية
عربية-لهجة بالكسر.	ه	لا	و	١٠ - ولاية
انكليزية-فرنسية قديمة- لاتينية	y	ll	A	١١ - Ally
انكليزية-لهجة أخرى.	ey	ll	A	١٢ - Alley
انكليزية-مشتقة.	d	ie	A	١٣ - Allied
انكليزية-فرنسية قديمة.	nce	ia	A	١٤ - Alliance
انكليزية-لهجة.	ne	ig	A	١٥ - Alligne
انكليزية-لهجة أخرى.	ne	ig	I	١٦ - Aligné
انكليزية-لهجة أخرى.	ne	i	I	١٧ - Aline
انكليزية-لاتينية.	ation	ig	A	١٨ - Alligation

انكليزية - فرنسية قديمة - لاتينية.	iance eg	ll	A	Allegiance	- ١٩
انكليزية - اشتقاق آخر.	ege	ll	A	Allege	- ٢٠
انكليزية - فرنسية قديمة - لاتينية.	oy	ll	A	Alloy	- ٢١
انكليزية - فرنسية قديمة - لاتينية.	ow	ll	A	Allow	- ٢٢
انكليزية - اسلندية - انكلوساكسونية.	aw	l	(٢)	law	- ٢٣
انكليزية.	gue	lea		league	- ٢٤
انكليزية.	gu	la		lagu	- ٢٥
انكليزية - فرنسية قديمة - لاتينية.	eg	l		leg	- ٢٦
انكليزية - فرنسية قديمة - لاتينية.	al eg	l		legal	- ٢٧
انكليزية - اشتقاق آخر.	islate eg	l		legislate	- ٢٨
انكليزية القرون الوسطى.	eance eg	l		legance	- ٢٩
انكليزية - اشتقاق آخر.	imate eg	l		legitimate	- ٣٠
انكليزية - لاتينية.	are ig	l		ligare	- ٣١
انكليزية - فرنسية.	al oy	l		loyal	- ٣٢
انكليزية.	alty oy	l		loyalty	- ٣٣
انكليزية - لاتينية.	alty eg	l	(٣)	legality	- ٣٤

- (١) يُلاحظ إبدال الهمزة عن الواو أو الياء في العربية غالباً.
(٢) يُلاحظ سقوط الألف وحذف همزة الوصل في درج الكلام وأثر ذلك في النطق والكتابات المختلفة في اللغات والاشتقاقات.
(٣) يُلاحظ إبدال الجيم والياء في مختلف اللغات والاشتقاقات، كما يلاحظ دلالة (leg) على الساق والاستقامة والترتيب والقانونية.

طهارة

مصطفى الغماري

«طهران» باظهر النبي وباعلامه «ذي الفقار»
«فسم» الامام على جبينك راية تهب النهار

ولانت، إن جئن الظلام على مسافتنا المنار
مدت اليك قنابل النوكى وأوزار الصغار!

وتحابلوا لا خيل عندهم ترود ولا انتصار!
سكروا بأحلام التامر من يد تهب الدمار!

غنوا بفحطانية .. فاهتز من حرّ «نزار»!

فسم يا أباسفيان، هذا عصرك الأموي نار!
حطم القبود، وللم الكشبان واعتصر الغبار!

أبناؤك الطلقاء .. كانوا فالزمان دم ونار!
وعلى الخليج تمرسوا بالرفض! وافتعلوا القرار!

متآمرون على «الحسين» عليك يا «قثم» الفخار
ولكم يسقراً لكل «حاخام» على «القدس» الفرار!

فيم التعجب .. إنهم سرفوا من العجل النصار!
فيم التعجب .. واليهود هم العمومة والجوار!

قم ، يا ابنَ هندی، ان كأسك في مسافتهم تدار!
قم واعتصر واسكر، فعلق من نداماك الكبار!

وارو الزمان قصيدة فدروهم «زور» و«زار»!!
واقصص لأمك.. إنك البطل الذي منع الديار!

اقصص لها كيف انتصرت على «الامام» بلا انتصار!!
كيف انتقمت من «الرسول» وكم هزئت بذی الفقار!!

طهران . تعرف أن سيفك، يا ابنَ هندی، من نثار!
ويد «الامام» كما القضاء على الطواغيت الصغار!

والرافدان الرافضان الليل قد سقيا النهار..
وقوافل «الصدر» الشهيد تدك قهرك باجدار..

والهاتفون مع الصباح جبينهم شمم وغار
من كل حرف، يا مرايا النور ينطلق اخضرار..

«طهران» ياطهر النبي وباملامح «ذي الفقار»

نشرنا في الاعداد السابقة بعض
المواضيع التي القيت في المؤتمر الأول
للفكر الاسلامي الذي انعقد بطهران
في الفترة من ٢٢ الى ٢٤ ربيع الثاني
١٤٠٣ هـ. ق.

ونقدم فيما يلي موضوعين هما:

١ - الدين والسياسة.

٢ - النظرة الكونية.

ملف

المؤتمر الاول للفكر الاسلامي

الدين والسياسة

حجة الاسلام والمسلمين ابراهيم اميني

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقضاء والحكم، والحدود والقصاص والتعزيرات، والكفاح ضد الظلم، والزكاة والخمس، والتبليغ والارشاد، والتربية والتعليم، والقوانين الاقتصادية والتجارية، والبرامج في مجال الزراعة وتربية المواشي، والصحة والعلاج وعشرات البرامج الاجتماعية الأخرى... كلها تشكل جزءاً مهماً من الكل الإسلامي، وقد جاءت في مواردها مئات الآيات وآلاف الأحاديث، وراح الفقهاء يدرسونها بكل عمق وتحقيق. وهي من مثل:

إن المبدأ الإسلامي مجموعة كاملة تشمل؛ الجوانب العقائدية، والأخلاقية، والسياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية. فهو بالتالي يضمن السعادة الدنيوية والأخروية للبشرية بعد أن يتدخل في كل الشؤون الحياتية. ومن الواضح ان الاسلام لا يفصل بين الحياة الروحية والأخروية للانسان والحياة الدنيوية له...

إن الجهاد والدفاع، وعلاقات المسلمين بعضهم بالعض الآخر وعلاقاتهم مع الأجانب والكفار

«وجاهدوا بأموالكم وأنفُسكم في سبيل الله»
التوبة: ٤١.

«يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلق
عليهم» التحريم: ٩.

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
تُرهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم
لا تعلمونهم الله يعلمهم» الأنفال: ٦٠.

«فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا إيمان لهم لعلهم
يتنبهون» التوبة: ١٢.

«وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة»
التوبة: ٣٦.

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء»
النساء: ١٤٤.

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى
أولياء» المائدة: ٥١.

«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
تقء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل»
الحجرات: ٩.

«فمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
رحماء بينهم» الفتح: ٢٩.

«ولنكن بكم أمة يدعون إلى الخير وبأمرونا
بالمعروف ونهون عن المنكر» آل عمران: ١٠٤.

«وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين
من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا
من هذه القرية الظالم أهلها» النساء: ٧٥.

«فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى» سورة
ص: ٢٦.

«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الفصاح في
القتل» البقرة: ١٧٨.

«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة» النور: ٢.

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على

نصرهم لقدير» الحج: ٣١.

«خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها
وصل عليهم» التوبة: ١٠٣.

«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حصة
واللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل» الأنفال: ٤١.

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم» النساء: ٥٩.

ويستفاد من مثل هذه الآيات وكذلك
الروايات الكثيرة، ان المبدأ الاسلامي ليس مبدأ
الانعزال، والتفوق على النفس، والابتعاد عن الحياة
الاجتماعية، بل هو نظام اجتماعي تاماً. وطبيعي
ان تطبيقه يحتاج الى قائد، وحاكم، وتشكيلات
إدارية واسعة، وتخطيط دقيق. وليس من المعقول
أن يقول امرؤ ان الاسلام شرع القوانين السياسية
والإدارية والاجتماعية ولكنه لم يلفت الى أمر
الحكم والقوة التنفيذية والقضائية.

وعلى أساس من هذا نقول: إن السياسة في
التصور الاسلامي لا تنفصل عن الدين، بل هي
أهم أقسام الدين، وهي التي تضمن حفظ القوانين
الإلهية، وتنفيذها، والدفاع عنها. ولا تعني السياسة
غير هذا المعنى، انها عبارة عن ادارة المجتمع والدولة،
وفق ضوابط معينة. وسياسة الحكومة الاسلامية
أيضاً هي بهذا المعنى أي ادارة الشؤون الاجتماعية
للمسلمين في اطار قوانين الشريعة، وليست
السياسة مانراه من الدجل والخذاع والظلم يُيقول
أحد ان الاسلام بجل عن السياسة.

وعليه فليست السياسة منفصلة عن الدين، بل
تُشكل أهم جزء منه.

والنبي الأكرم نفسه كان أول حاكم اسلامي
نقذ القوانين السياسية والاجتماعية الاسلامية
بين المسلمين، فلقد كانت لرسول الله (ص)
بالإضافة لمهمة تلقي الوحي والتبليغ وارشاد الناس

مهمة أخرى هي تأسيس الحكومة الإسلامية، وراح منذ بدء الدعوة يعمل على تأسيس الحكومة الإلهية، وهبىء مقدماتها في مكة، وقد عقد مع مجموعة من أهل المدينة في عقبه عهداً ليحموه، وعندما قدم إلى المدينة غفقت غفقت الأخوة بين أتباعه، وأصدر إعلاناً عاماً للدفاع والجهاد، وراح يعد السلاح والمؤن وأمر القيادة لجنوده، وعيّن على المدينة وباقي البلاد الإسلامية ولاية وحكاماً، وعيّن لفصل الخصومات قضاة، وجباة زكاة وخمس. وكان له امعاء على بيت المال، وكان يصدر أوامر الجهاد والدفاع، ويعقد معاهدة الصلح، ويرسل رسائل وسفراء إلى قادة البلدان، وهل الحكم إلا القيام بهذه الأمور؟

لقد كان رسول الإسلام يملك مقامين: فهو يتلقى القوانين والتعاليم الإلهية بواسطة الوحي من قبل الله ليلفها للناس، وكان معصوماً من الخطأ والاشتباه والذنب في كل المراحل هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان يقوم بمهمة حكم المسلمين، بمعنى انه كان يدير شؤونهم في اطار القوانين السياسية والاجتماعية للشريعة، والصلاحيات المتعلقة بشؤون الولاية والقيادة، فكان مركز العلم والقيادة المعنوية، كما كان الحاكم والمنفذ لقوانين الشريعة، لقد كانت حكومة رسول الله (ص) حكومة الدين والقوانين الإلهية، لا السلطنة المستبدة، ولهذا كان على المسلمين أن بطيعوه.

«با أهما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (النساء: ٥٦).

ولقد كان رسول الله (ص) يملك الاختيار التام في القرارات الصادرة في مجال القيادة وإدارة شؤون المسلمين في اطار القوانين الشرعية، وحتى انه كان أولى بالمسلمين من أنفسهم. (إشارة لما ورد في سورة الأحزاب).

إن الأحكام والقوانين العبادية والسياسية

والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والثقافية تلتحم التحاماً كاملاً في الاسلام لتشكّل نظاماً واحداً، هو في الواقع الصراط المستقيم لتكامل الانسانية والسير والتسامي إلى الله، ولا توجد فواصل وحدود بين الدين والدنيا، والدين والسياسة. ولقد كانت قيادة مثل هذا النظام التوحيدي وإدارته بيد رسول الله (ص)، ولقد كان موضوع الإمامة والقيادة مهماً إلى حد وضع فيه الرسول الاعظم الترتيبات الضرورية لمستقبل المجتمع الاسلامي.

ثم فقدت الأحكام والقوانين الاجتماعية السياسية والادارية الاسلامية اعتبارها فلم تعد هناك حاجة لتأسيس الحكومة الإسلامية. كما لم تعد هناك أية مسؤولية للمسلمين تجاه هذه المسألة الحيوية فليهم إذن ان ينسحبوا من ميدان الحكم والسياسة ليقوموا بواجباتهم العبادية والأخلاقية في زاوية بعد ان انفصلت السياسة عن الدين!!

والكلام فعلاً في ان ضرورة الحكم والقيادة للنظام الاسلامي هل كانت قائمة في خصوص عهد رسول الله (ص)؟

ان مراجعة القوانين والتعاليم الاسلامية توضح ان مثل هذا الاحتمال غير وارد مطلقاً. فالأحكام والقوانين والبرامج الاسلامية دائمة معتبرة، لا تقبل التغيير، ولا تختص بعصر النبي (ص) وكما كان النظام التوحيدي (الإسلام) محتاجاً إلى القائد والمنفذ في عهد النبي (ص) فانه بعد ذلك وفي جميع المصور يحتاج إلى ذلك بل تشتد الحاجة في هذا المجال.

«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» (آل عمران: ١٤٤).

ولهذا نجد الأصحاب لم يختلفوا مطلقاً بعد وفاة رسول الله (ص) في أصل ضرورة وجود الخليفة، والامام، ولم يقل واحد منهم: ان لا حاجة للخليفة،

وإذا كان بينهم اختلاف فهو في شروط الخليفة وصفاته وتعيين مصداقه. ان مجرد وجود القوانين الجيدة لوحدها لا يكفي لسعادة البشرية، ذلك ان القانون يحتاج الى القوة التنفيذية. وقوانين الاسلام وبرامجه تشكل نظاماً واحداً مترابطاً ابدياً لا يقبل التفكيك والتجزئ والتغيير. وعلى المسلمين ان ينفذوا الاسلام في كل ابعاده، ويسعوا كل السعي في تشكيل الحكومة الاسلامية ونشيتها.

وخطابات القرآن عامة وشاملة لجميع المسلمين، ولذا فان المسؤولية تعم كل أفراد الامة. والاسلام دين الاستقلال والحرية، والصراع ضد الظلم والاستكبار، والسمي نحو العدل والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ريب في ان تنفيذ هذه البرامج يحتاج الى حكومة اسلامية قوية...

وان الواقع السيئ والتأخر الذي نعيشه الشعوب الاسلامية بدأ حينما انزل المسلمون عن مسألة السياسة وتأسيس الحكومة الاسلامية، وتركوا قيادة الاقطار الاسلامية لأيدي سياسيين جاهلين بالأحكام والقوانين الدينية، غير ملتزمين بالاسلام. وقد قامت الحكومات الفاسدة التي مسكت بأزرقة المسلمين من طرفها بإبعاد الاسلام وحمانه عن المجال السياسي والاجتماعي فراحت أبواقهم وعملاؤهم تعلن: ان الاسلام لا يتضمن الحكم والسياسة عملاً على حصر العلماء والفقهاء والحماة الصادقين للاسلام في المساجد والمدارس الدينية... وبالتالي راحت أحكام الاسلام وقوانينه وبرامجه السياسية والاجتماعية والادارية تنزوي عن الحياة، بل لم تعد تطرح في مجال البحث وكأنها لا تشكل جزءاً من الاسلام.

وهكذا حولوا الاسلام الثوري المكافح المتحرك الى اسلام ساكت غير مكشرت للأشور وعرضوه هكذا للناس.

وراح العلماء والفقهاء وحماة الاسلام يتعدون عن السياسة والامور الاجتماعية حتى عاد التدخل في الشؤون السياسية والادارية للبلاد بعد خروجاً من دائرة الصلاحيات وأمرأ غير مقبول.

لقد وجد المستعمرون والجناة الكبار أن الاسلام الأصيل بعد أكبر سد في قبال منافعهم فراحوا يسعون من خلال عملائهم المأجورين الى تحريف الاسلام الفعالي المكافح المجاهد، وإبعاده عن ميدان العمل، وتعريفه بشكل دين مخدر، لا حركة فيه ولا مسؤولية.

ثم عملوا على تجزئة الامة الاسلامية الواحدة الى شكل أقطار صغيرة زارعين بينها العداوة والبغضاء، في حين عرضوا أنفسهم كحماة وأصدقاء خلص للمسلمين، وهكذا وجهوا كل أمورهم وسيطروا حتى على أفكارهم وثقافتهم وراحوا ينهون ثرواتهم الطبيعية ومحصول عملهم المضي حتى عادت الأوضاع في الاقطار الاسلامية على النحو المؤسف الذي نشهده اليوم.

لقد عادت الحكومات الاسلامية تسيء الظن ببعضها وبعادي بعضها الآخر، وبعش منفصلاً عنه في حين يرتبط بالعمالة للمستعمرين الشرقيين والغربيين، أي أعداء الاسلام.

لقد وضعوا الثروات الطبيعية والمواهب الإلهية ومحصول آلام الشعوب المحرومة والمظلومة، بشحن بخس تحت تصرف المستكبرين والمستعمرين، ثم مدوا يد الذلة نحوهم، وتركوا تعاليم الاسلام الحياتية التوحيدية، وراحوا يتبعون الثقافة المنحرفة، الملوثة بالشرك الاستعماري الشرقي أو الغربي. تركوا عزيمتهم واستقلالهم وحريةهم الاسلامية، وراحوا يباهون بعبوديتهم للمستكبرين والجناة الكبار الشرقيين والغربيين، ابتعدوا عن شعبهم والتحقوا بالأجانب... وهناك مئات الصور من أمثال هذه الأوضاع المؤلعة.

نرى هل يرضى الله العظيم، ورسوله الكريم،
مثل هذا الوضع المؤسف للشعوب الاسلامية؟ كلا
أبدأ، إذن فما هو الحل؟

ان السبيل الوحيد للخلاص هو الثورة وتأسيس
الحكومة الاسلامية فيجب أن يستيقظ المسلمون من
نومة الجهل والابتلاء بالاستعمار، ويرجعوا الى
اسلامهم الثوري المحمدي، الباعث على التحرك
والنقد، ويطردوا عملاء الاستعمار والكفر من
أقطارهم: «فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لا ايمان لهم لعلمهم
ينتهون» فيمسكوا بأزمة امورهم ويطبقوا الاسلام
بكل أبعاده كما كان على عهد رسول الله (ص)،
ويؤسسوا الحكومة الاسلامية الخالصة في اطار
القوانين والبرامج الاسلامية المحببة للنفوس،
الحكومة التي تمثل امتداداً لحكومة النبي الالهية،
لا الحكومة التي تنظاها بالاسلام ولكنها لا تلتزم
بتنفيذ قوانينه.

ان المسؤولية نعم جميع المسلمين لتأسيس مثل
هذه الحكومة فعليهم أن ينضوا. وان على العلماء
والفقهاء مسؤولية كبرى ان عليهم ان يفقدوا هذه
الحركة والنهضة الالهية. انهم العالمون بالقوانين
والنظم الدينية، والعارفون بالاسلام، وهم بالتالي
يتحملون مسؤولية الدفاع عنها.

انهم اختصاصيون في الاسلام، ويمكنهم ان
يطبقوا قوانينه، انهم خلفاء النبي (ص) يتحملون
مسئوليته، ومنها مسؤولية القيادة، وتطبيق القوانين
الاسلامية.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي
ثلاث مرات - قيل يا رسول الله: ومن
خلفاؤك؟ قال: الذين باتون من بعدي يروون حديثي
وسنني، فيعلمونها الناس من بعدي (وسائل الشيعة:
كتاب القضاء).

نعم ان الفقهاء خلفاء للنبي (ص) وهم العالمون

بالاسلام، والذين يعلمون الناس الأحاديث والسنة
النسوية، فهم مثل النبي، مراجع في العلم والدين،
و يتحملون مسؤولية القيادة والولاية وتنفيذ القوانين
الالهية كما كان رسول الله (ص).

قال رسول الله (ص): «الفقهاء أئمة الرسل عالم
يدخلوا في الدنيا، قبل يا رسول الله وما دخولهم في
الدنيا؟ قال انبايع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم
على دينكم».

«الكافي - كتاب فضل العلم»

ولما كان الأنبياء يملكون منصبين، فهم يلقون
القوانين والتعاليم والبرامج الالهية للناس، وهم
الذين يصونون القوانين السياسية والاجتماعية
و يطبقونها، فكما يتحملون مسؤولية تبليغ المعارف
والأحكام الدينية، يتحملون مسؤولية القيادة للامة.
والفقهاء وعلماء الدين في مجال القيام بأعباء
هاتين المسؤوليتين أمناء الرسل، أمناء المرجعية
العلمية والتبليغ الديني، وأمناء مقام القيادة واجراء
الأحكام.

قال علي عليه السلام: «العلماء حكام
على الناس» (غررالحكم).

وقد صرح الحديث بان العلماء والفقهاء هم
حكام المسلمين وأولياء أمورهم. وان أحد شروط
القيادة واجراء القوانين، هو العلم بالقانون والقدرة
على اجرائه.

قال علي عليه السلام: «ان أحق الناس بهذا
الأمر أقواهم عليه بأمر الله فيه». (نهج البلاغة المنهجة
١٧٢)

ولاريب في ان الفقيه الأعلم، والمتقى المدير،
يستطيع أكثر من غيره، أن يفقد النهضة والثورة
الاسلامية، و يطبق القوانين والتعاليم الالهية.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما ولت امة
قط أمرها رجلاً وفيهم أعلم منه، إلا لم ينزل أمرهم
بذهب سفالاً، حتى يرجعوا إلى ما تركوا» (كتاب سليم بن

فيس).

وهل يمكن للفقهاء وعلماء الاسلام أن يسكنوا في قبال المستكبرين والظالمين الذين صبوا العذاب على الشعوب الاسلامية ولا يقودون ويهدون المستضعفين والمحرومين نحو القيام واحقاق الحق؟ قال علي عليه السلام: «اما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لو لا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كفة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها» (نهج البلاغة).

وان موضوع القيادة هو أكثر الأشياء أهمية في الثورة الاسلامية، وعملية احياء النهضة المحمدية. ولقد شاهد شعبنا المسلم المجاهد الصانع للشهداء في ايران، بأم عينيه، في ثورته الاسلامية الطاغية، دور العلماء، وأمرالقيادة. لقد كانت الانتصارات المحيرة للثورة الاسلامية، مرهونة بالقيادة الحكيمة الواعية والفاطحة، للفقير والمرجع الاسلامي الكبير آية الله العظمى الامام الخميني انه

هو الذي قام بتوعية الناس وقوى فيهم معاني الإيمان والجهاد، ليثوروا في وجه المستكبرين والمستعمرين ويطردوا عملاءهم ولا يخافوا من أية قوة. انه هو الذي حفظ الهوية الاسلامية للنهضة، في كل مراحلها وقضى على كل عوامل الانحراف، وأعلنها صريحة، اننا نعطي رأينا للجمهورية الاسلامية لا غير ودون أية كنمة زائدة أو ناقصة، وراح في جميع المراحل يراقب عملية تطبيق البرامج الاسلامية الثيرة، ويستحمل عبء القيادة الى ان يطبق النظام الاسلامي، إن شاء الله.

اننا لنأمل - في الختام - ان يعي العلماء والفقهاء، في سائر الشعوب الاسلامية مسؤوليتهم الإلهية الشقيلة، ويوقفوا الشعوب المستعمرة من نومة الغفلة، وبعثوا الجميع في سبيل احياء النهضة المحمدية، والتطبيق التام للقوانين الاسلامية المحيية، وتأسيس الحكومة الاسلامية، وقطع أباذي الاستعمار، وعملاء الاستكبار العالمي، ان شاء الله.

النظرة الكونية أو الاساس العقائدي للاسلام

حجة الاسلام: السيد محمود الهاشمي

من ينكر هذه العلاقة بين (النظرة والمدرسة) أما أنه لم يدرك حقيقة النظرة الكونية، أو يتجاوزها منافةً متجاهلاً الأساس المادي الذي قامت عليه كل قوانينه.

اننا نعتقد انه لا يمكن الفصل بين العقيدة والجوانب الاجتماعية لأنها هي التي تصوغها وتمنحها ضماناً التطبيق بشكل طوعي، وعلى ضوء من الأسس الفكرية يمكن إيجاد الانسجام بين مقررات مذهب ما، وحل أي تناقض على ضوء الهدف الموحد، والأهم من ذلك انه بواسطة النظرة الكونية يمكن خلق الترابط بين جوانب المدرسة بحيث يدعها قادرة على هداية الانسانية وجذبها الى المدرسة نفسها. ونستنتج مما سبق انه كلما كانت النظرة الكونية متمتعة بأفق أوسع ودعم عقلي

النظرة الكونية: تعني مختلف النظم الفكرية للانسان عن الكون والانسان والمجتمع ولها أثرها بالتالي في المواقف الفردية والاجتماعية له، وتحديد الأهداف بل ومنح الحياة قيمة ومعنى، باعتبار أن السلوك الانساني لا ينطلق من أسس نفسية وظروف مادية فحسب بل يستند أيضاً الى الإرادة الانسانية والهداية العملية، وهذه الهداية بدورها تستند الى تصورات وأفكاره.

دور النظرة الكونية: وبناء على ما سبق فهي تمتلك دور الأساس الفكري لمختلف المواقف العملية وتمنح المسيرة قيمتها، مما يجعل كل المدارس التي يرتبط عملها بالحياة محتاجة لنظرة كونية لا يكتفى فيها بعدم منافاتها للمدرسة العملية بل تملك دور الموجه ومنبع الإلهام لنظم تلك المدرسة، وكل

ووجداني كان المذهب المبني عليها قوياً محكماً.
(قبولها للاستدلال العقلي والإثبات بالاسلوب المنطقي الأوضح والأكثر اقناعاً، وتمتعها بأفق فكري أرحب يشمل كل أبعاد الوجود، ومنحها للوجود معنى، وتعيين هدف سام له، وقدرتها على منح الهدف قدسية خاصة، وتعميق المسؤولية الإنسانية).

ومسحاحول فيسمايلي بيان النظره الكونية الاسلاميه مؤكدين على الجوانب المنعكسه اجتماعياً، وبالتالي متجنبين الاستدلال العقلي والاصطلاحى.

التوحيد أساس النظره الكونية

الاعتقاد بالمبدأ الأعلى (الميتافيزيك):

أول مبدئي النظره الكونية وأهم المبادئ هو معرفه المبدأ الأعلى للوجود، إذ أن أول ما يواجه العقل الانسانى هو التساؤل عن الظواهر المادية وهل توجد من خلال تفاعلات مادية، وهل ان الماده تساوي الوجود أو أنها مجرد جزء من الوجود، وان الحركة نفسها محتاجه الى محرك وراء الماده؟ والجواب الاسلامى هو أن الكل المادى يستمد وجوده وحركته من وجود أعلى يرتبط به الوجود ومنه الانسان، وله الخلق والأمر كله فى الكون.

و يستدل لهذا الاعتقاد بالاسلوب فلسفى تارة، واستقرائى اخرى وفطري ثالثة، وهو أمر نوكله الى مجال آخر ونشير الى ان التوحيد فى التصور الاسلامى يتمتع بكل سبل الاثبات التى نستطيع اقتناع الانسان العادى حتى ان المباني المنطقية له أوضح منها فى مجال اثبات العلوم الطبيعية مما يؤدي للاعتقاد بأن أسس العلم والايمان واحده.

الاعتقاد بوحدانية المبدأ الأعلى:

وتذكر للمبدأ صفات فى طبيعتها: التوحيد،

والعدل، والقدره، والعلم. وشعار الاسلام وهو: (لا إله إلا الله) ينفي كل ألوهية ما عدا الله ويحصرها فيه بمعنى الخالقية والمالكية والحاكمية الحقيقية وهذا هو معنى التوحيد الكامل، وبنشأ الاعتقاد بالصفات من أصل الاعتقاد بالمبدأ ونفس الدليل يشهد الأصل، يثبت الصفات المذكوره لأن خالق العالم كله يعنى انه مستغنى عن غيره وتمتع بالحد الأعلى من القدره والعظمة والعلم والعدل، ان الاعتقاد بالتوحيد إعتقاد بالتوحيد المطلق فى الذات والصفات والخالقية والمالكية والحاكمية والعبادة. (ليس كمثل شىء) (قل هو الله أحد، الله الضم...)

وعلى هذا الأساس تمتلك الإنسانية جميعاً مبدأ واحداً ومسيرة واحدة وهدفاً واحداً، وعلى أساس نبي آية ألوهية اخرى يتخلص الانسان من عبودية الآلهة الوهمية، و يتحرر الانسان من الداخل أولاً وهو ما يسميه الاسلام بالجهاد الأكبر، فى حين يستسي التحرر الخارجى بـ (الجهاد الأصغر) وهو يتوقف على ما قبله.

وهكذا بالاستناد لخالقية الله وحاكميته والتوجه نحوه يمكن الخلاص من ربقة الأصنام المادية والاجتماعية، ونفى حكومة القوة والمال، وخلاص المجتمع من الاغتراب عن الذات على الصعيد الاقتصادى والسياسى، وقد مزج القائد الاسلامى على عليه السلام بينها فى عبارته: (العباد عباد الله، والمال مال الله).

وهكذا يحطم الاسلام كل القيود والعقبات و يقيم المجتمع التوحيدى، وينظم كل الثروة الاجتماعية و يوجهها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

العلاقة بين عالمى الغيب والشهادة:

إن الوجود فى هذه النظره الاسلاميه للكون مجموع من عالمى الغيب والشهادة وهما التعبيران

القرآنيان عن الطبيعة و ماوراءها... (الذين يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ). و يجب أن لا ننظر للعلاقة بينها بنظرة مكانية مادية، وإنما على أساس من العلاقة العلية والمعلولية، وإلا فالعلاقات المادية تؤدي الى تحويل عالم الغيب الى عالم مادي وهو يعني تحويله الى عالم الشهود، والحد الأعلى من التعبير عن هذه العلاقة هو أن نقول أنها علاقة (الأصل والفرع) أو علاقة (الكسنة والمظهر) فعالم الشهود انعكاس للغيب، والغيب أصل والشهود ظل له، يفترق اليه دائماً، ويتعلق به، ويقع تحت اشرافه ويهتدي بهداه، ولذا كانت السنن نافذة فيها إلا أن يتدخل الغيب، ومن هنا يمكن أن نفرس المعاجز في هذه النظرة بكل وضوح.

والاعتقاد بالغيب عنصر أساسي في ثقافة الأنبياء بل هم جاءوا بالبرهان في النفوس، وليبرهنوا بالنظرة من المحسوس الى المعقول، ومن الشهود الى الغيب.

ومن هنا نجد الانسان نفسه والكون كله متعلقاً بالله بل لا يرى غير الله ولا يطمئن إلا به تعالى.

والعلاقة بين الغيب والشهادة لا تنحصر آثارها في عالم الطبيعة بل تتجلى وبشكل أروع في العلاقات الاجتماعية، ذلك ان احتياج الناس في علاقاتهم الاجتماعية للتدخل المباشر لعالم الغيب واللطف الإلهي أشد وأكبر، وسنرى بعد هذا ان المعرفة الكاملة التامة لا تتم للاناس العاديين بدون هذا التدخل وكذلك لا يتم بدونه التطبيق التام لما يحقق الأهداف والقيم، ومن هنا رأينا تدخل الغيب في حياة الانسان يبدأ بيده الحلقة - تحقيقاً للطف الإلهي - ومن خلال نزول الوحي على أفراد متميزين منتخبين تدخل الوحي في الحياة الاجتماعية الانسانية وبدأت المسيرة التكاملية له. وكل الناس - في هذه النظرة - يتعلقون بالله، وكلما اشتد تعلق الانسان به ازدادت حجة الله له،

وهذه العلاقة تقوم مباشرة بين الانسان وربه دون أية واسطة وهذا تنفي كل الامتيازات الكاذبة المطروحة في الأدبيات المحرفة للرهبان والأشخاص المعنيين باعتبارهم وسائط بين الله والناس مما يهد لهم التسلط على رقاب الناس وظلمهم.

الانسان محور الارتباط بعالم الغيب (خلافة الانسان):

والانسان في هذه النظرة محور العلاقة بين الغيب والشهادة وحامل هذه الأمانة: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ) (الأحزاب: ٧٢).

ولهذا منح وسائل السير وتعمل هذا العبد الشقيل فأعطي قوة العقل فعاد أفضل الموجودات وأشرفها (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) وهذا التميز عاد منشأ تميز وكرامة معنوية وخلافة له من قبل الله، وأدى الى أن تسخر لصالحه موجودات عالم الوجود: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ). ويستفاد منها ان النوع الانساني اعتبر خليفة لله لأنه تعالى يتحدث فيها عن بدء خلقه الانسان لخلق خليفة شخص بعينه، والشاهد على ذلك ما فهمه الملائكة وما اعترضوا به حيث رأوا ان مقتضى طبيعة سفك الدماء والإفساد باعتبار احتوائه على عناصر مادية (شهودية) ولم يطلعوا على الوجه الآخر لهذه العملة وهي البعد المعنوي، والقدرة على السير التكاملي الاختياري بهتدى من الله تعالى، ولذا اعترفوا بجهلهم بمجرد انتهاء الامتحان الأول لآدم، وتأسفوا على اعترافهم غير اللائق، فهم إذن ينظرون الى

النوع الانساني، إذ لم يكن آدم سقاً كالدعاء لو كان التركيز عليه، ثم ان سفك الدماء حالة اجتماعية تناسب النوع.

ان الانسان في هذا التصور يمتلك بُعداً معنوياً وفطرة أودع الله فيها ما يوصله الى العلاما جعله يستحق مقام الخلافة وهو يؤدي الى تحمل المسؤولية العظيمة لاعمار الأرض - طبيعياً واجتماعياً - فعليه ان يسخر كل قوى الطبيعة - التي خلقت لصالحه - لهدف إقامة العدل وتحقيق الأهداف السامية وإقامة مجتمع المتقين، والذي يبلغ الأفراد فيه جميعاً مقام الخلافة الإلهية.

وقد استفاد بعض الأعظم من اطلاق (الخلافة) في الآية ان المجتمع الانساني هو خليفة الله في كل الجوانب ومنها جانب الحاكمية وادارة الشؤون الاجتماعية، فيستفاد من الآيات ان حق الحكم في الأصل للأمة، وان مبدأ حاكمية الأمة الانسانية على نفسها مما يقبله الاسلام.

وربما لم تكن هذه الاستفادة واضحة جداً لأن المراد بالخلافة هنا الخلافة في الأرض وعلى سائر الموجودات لأن الآية تتحدث عن أصل الخلقة الانسانية وتقارنها الى خلقة سائر الموجودات فلا تنظر إذن الى الناس أنفسهم والمجتمعات التي سيشكلها والتي تحتاج الى قدرات سياسية وحاكمية مركزية وبعبارة اخرى ان الاستفادة هو الخلافة التكوينية لا التشريعية والحقوقية التي تعني الولاية والحاكمية.

ان الخلافة الانسانية في التصور الكوني الاسلامي تحوي معاني دقيقة نشير الى بعضها:-

١- وفقاً لهذا المبدأ يدرك الناس أصالهم وأفضليتهم على المخلوقات والوسائل المادية ويسمونها الى مقام الخلافة الإلهية الرفيع، وهي أسمى حركة لمعرفة الواقع الانساني ولا تجرد نظيرها في أية مدرسة بشرية اخرى وخصوصاً المدارس المادية التي تجعل الانسان أما في مستوى سائر الحيوانات والموجودات

المادية الأخرى أو أحسن منها، حيث تسيطر عليه وسائل الإنتاج المادية.

٢ - ان هذا التصور يجعل الأفراد من حيث أصل الخلقة والمقام والمسؤولية في مستوى متساو وأعضاء لجسم واحد، وكلهم عبيد الله.

ودور الخلافة لله عام لا يؤدي الى أي تفوق لفرد أو مجموعة أو شعب أو طبقة أو فئة خاصة، وان كان هذا لا يعني تساوي الناس بالطبع في الانتفاع بالشروات الطبيعية، نعم هم متساوون من حيث فرص الانتفاع وان كانوا خلقوا وقواهم تختلف شدة وضعفاً على النحو الذي يدفعهم للحياة المشتركة والاستفادة المتبادلة من المهارات المختلفة ولكن كل هذا لا يعني سمو صاحب العمل على العامل، وانما هي صدفة أدت بهذا الى هذا المقام، وذلك الى ذلك المقام، وربما انعكس الأمر في زمان آخر.

وعلى أساس هذه النظرة تقوم العلاقات الاجتماعية على أساس العبودية لله، و يكون الأفراد متساوون في خلقتهم له ودون تمييز من حيث اللون أو العنصر أو القومية، وليس هناك في البين إلا التقوى والقرب لله والقيام بحق الخلافة، وطبيعي ان هذه أيضاً لا توجب تمييزاً من حيث الحقوق والوظائف، وانما ترتبط بالقدرات ودورها في البناء الاجتماعي، ولهذا نجد ان التفاوت بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير ينعكس على الحقوق والالتزامات التي هي لكل منها لإيجاد نوع من التوازن في المجتمع.

٣- لما كانت الخلافة تستتبع المسؤولية، فالإعتقاد بها يعمق الشعور بالمسؤولية والتي تعني حمل الأمانة والتطبيق الصحيح الكامل لأوامر الله وتحقيق ما استخلف الانسان عليه من أمانة (إِنَّا عَمَرْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبْتَسَنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

الإنسان» (الأحزاب: ٧٢).

٤- ووفقاً لمبدأ الخلافة يفسح المجال للإنسانية أن تطوي طريق التكامل نحو المطلق، ولا يتم تحقيق مبدأ الخلافة إلا إذا تم التشبه المتزايد بأخلاق الله الذي يؤدي لحصول الكمال السامية. إن الحياة حينئذ سوف تكون حركة نحو التكامل، ولهذا يعبر عن الحياة - في التعاليم الإسلامية - بالتسابق في التحيرات. وزاد الإنسان في الطريق هو الإستلها من صفات الله التي هي بالنسبة للذات الإلهية مطلقة غير محددة ولذا فإن حركة الإنسان نحو التشبه لانهائية أيضاً وغير محدودة ولا تتوقف عند مرحلة الرفاء العام كما تقرره المدارس المادية.

وهنا نتجلى انعكاسات أخلاق الله في المجتمع الإنساني وخصوصاً صفة العدل الإلهي التي أكد عليها كثيراً وجعلت أحد الأصول العقائدية، وكلما قربت حركة الإنسان الفردية والاجتماعية وبلورت صفات الله كان هو أكثر تجسداً للخلافة الإلهية، وأكثر اثباتاً للجواب الذي أجاب به الله تعالى على اعتراض الملائكة قائلاً: (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ).

إن هذه الحركة تؤدي إلى تطبيق كل الأحكام الإلهية وتهيئة الجوالمادي والاجتماعي السليم العادل. أما هدف الحركة فهي لقاء الله والقرب من الكمال المطلق (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ).

الإنسان موجود دواع مختار:

وكما أشرنا من قبل، فإن الإنسان مخلوق له فضله على سائر المخلوقات في عالم الشهادة، وهذا الفضل يتبع وجود صفتي (الوعي والاختيار) المتبنيين على أساس عنصري العقل والارادة الحرة فيه.

إن الإنسان يستطيع بقوة العقل والوعي فيه أن

يدرك القيم الإنسانية ويسمى نحو الحق والعدل مستلهماً بناء المجتمع والحياة، كما يستطيع بقوة الارادة والاختيار أن يطبق برامجه كل ذلك في اطار هداية إلهية بواسطة الوحي.

إن الاعتقاد بهذه النظرة يستلزم الاعتقاد بحرية الإنسان، وهي من الأسس الفكرية لهذه الرسالة... إن الإنسان في هذا التصور مختار متحرر من انماط الجبر الطبيعي والاجتماعي، ومن الطبيعي أن هذه الحرية لا تعني الإطلاق وأن يفعل ما يشاء، فهناك محدوديات من البيئة والظروف، وأخرى في الطاقات التي يملكها.

الإنسان موجود مزدوج (روحاني ونفسي):

والإنسان - في هذه النظرة - بالإضافة لتمتعه بالعقل والارادة يتمتع بجانبين اصليين ركبياً معاً في فطرته. فالإنسان وإن لم يكن في بدء وجوده يملك شخصية إنسانية بالفعل ولكنه يملك بالقوة مجموعة من النظرات والميول الكامنة وليس مجرد مادة خام تتأثر بالحياة وتغترب عن ذاتها بتأثير الظروف.

وهذه العناصر الفطرية مركبة من مجموعة من الغرائز الحيوانية التي يشترك بها مع الحيوانات، وتشكل بعده النفسي، ومجموعة من الرغبات المتعالية والقيم الاخلاقية التي تشكل الاركان الاولية للشخصية الإنسانية وما يميزه عن غيره و بصوغ بعده المعنوي العقلاني (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمْنَا فُجُوزَهَا وَتَنفَّوَاهَا).

ويوجد بين هذين البعدين صراع مستمر، فالجانب الحيواني يشد الإنسان إلى الأرض والشهوة، في حين نجد الجانب المعنوي يشده إلى الكمال والتعالى، وكل صراع خارجي في المجتمع والتاريخ ينبع من هذا الصراع الداخلي، وبه يتم تفسير الصراعات لا بوسائل الانتاج كما تتخيله الماركسية، فما هي إلا آلات تهيب الامكانيات والقدرة والفرص اما

الذي يستخدمها فهو الذي يخون أو يقوم بحق الامانة، وترى هذه النظرة الكونية ان أي حل يجب ان يبدأ من الذات، وما لم يحل الصراع في الداخل لا يتوقع للحل الظاهري ان يؤدي الى نتيجة فهناك علاقة قوية بين الداخل والخارج تفسر التغيير والحركة التاريخية الانسانية (إن آلهة لا يُغَيَّرُ قَافِئًا بِقَوِّمٍ حَتَّى يُغَيَّرُوا قَافِئًا بِتَغْيِيرِهِمْ) وطبعي ان الانسان لا يتحرك كالأعمى في اطار هذا الصراع وانما يستعين بالعقل والإرادة فيمكنه ان يسيطر على بعده الحيواني فيميل الى نصرته الحق والعدل ويطوي طريق العلاء أو يميل الى الشهوات ويتجه نحو الأرض والنفعية والاستغلال وهذا مما يجعله في اطار القاعدة المعروفة (لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين) ويمكن ان ننظر الى هذه المسألة من جانبين:

الأول: من الجانب الفلسفي، حيث طرحها البعض من الفلاسفة والمتكلمين من زاوية ان حركة الانسان كسائر الممكنات محكومة لقاعدة (الشيء ما لم يجب لم يوجد) فوصلوا الى الجبرية. وقد أجاب العلماء المسلمون والفقهاء بأن هذا - علاوة على مخالفته للوجدان الذي يفرق بين مشي الانسان في الشارع وحركة قلبه الطبيعية - يبتني على الفكرة القائلة: بأن سبيل وجود الممكنات ليس إلا قانون العلية والوجوب بالغير، في حين ان لا يمكن إقامة البرهان على هذا المدعى، وان الوجدان يتحكم بوجود نافذة اخرى لأفعال الانسان وحركاته يمكن تسميتها بالسلطنة والاختيار وهي بدورها مظهر وذرة من الاختيار الإلهي اللامحدود.

الثاني: من الوجهة الاجتماعية حيث ذكر بعض الفلاسفة والعلماء الغربيين ان الأفراد يقعون دائماً تحت الظروف والشروط الاجتماعية والاقتصادية ولا يمكن ان يتحرروا منها. وهذا الأمر

لا يمكن قبوله أيضاً؛

أولاً: لأنه يخالف الوجدان، والواقعيات الخارجية والاجتماعية، فالفرد كما يمكن ان يقع تحت تأثير المجتمع قد يتمتع أحياناً بخصائص تجعله حاكماً على البيئة الاجتماعية أو على جانب منها. و دور الأبطال أمر لا ينكر في التاريخ.

ثانياً: ان نفس هذا التأثير المتبادل بين الانسان والمجتمع هو بنفسه لا يتم بشكل جبري وانما قد يتم غالباً عبر وعي وقناعة انسانية وهي بنفسها دليل على حرية الانسان.

وعلى أساس من حرية الانسان أيضاً يأتي عنصر المسؤولية عن السير في طريق التكامل مستمد من طاقات الفطرة والعقل وامداد الوحي ما يعينه، وسوف نشير الى هذا الموضوع في بحث العدل.

ان ظروف البيئة والعلاقات المسيطرة على المجتمع قد تؤثر على الفرد لكنها لا تستطيع عادة أن تسلبه ارادته، وما يمكن ان تؤثر به هو ان نسلبه وعيه الصحيح للقيم المتعالية وهو أمر يمكن ان يعالج بالإمدادات الغيبية والوحي الهادي.

من كل ما قلناه يدولنا بطلان ما قاله البعض تبعاً لأفكار (هيجل) من ان الانسان حصيلة المجتمع ولا شيء لديه غير ذلك، وما يتمتع به هو العقل الجسمي والوجدان الجسمي، ذلك ان هذا القول خلاف الواقع الخارجي والاجتماعي أولاً ثم ان النظر الفلسفي والعقلي يرفضه لأن العقل الجسمي والوجدان الجسمي كالمجتمع نفسه عنوان انتزاعي، وماله عينية لا يمكنه عقلاً ان يكون غير عقل الأفراد وأرواحهم، ولا معنى لفرض وجود عقل كلي وروح كلي غير ذلك... ولكن انكار الوجود المعيني للمجتمع لا يعني رفض السن الاجتماعية أو رفع المسؤوليات عن المجتمعات وللتفصيل في هذا الجانب موضع آخر.

العدل الإلهي :

أهم معلم لهداية الإنسان الى التكامل

قلنا: ان آيات الصفات الإلهية يتم بنفس دليل أثبات الوجود الإلهي، ومن بينها تمتلك صفة العدل خصائص معينة فهي من جهة عقلية فطرية تمتلك قياً وأبعاداً عظيمة، ومن جهة أخرى لها آثارها الاجتماعية في المسيرة التكاملية، ولذا كانت هذه الصفة من الاصول العقائدية للإسلام وتعني أنه تعالى عادل في مجال التكوين والتشريع ولا يظلم أحداً ولها آثار ضخمة تبدو فيما يلي:

أولاً- ان النظرة للكون تختلف من خلاله فيرى الانسان الكون فبضاً إلهياً خلق بالعدل والحكمة وما يبدو من ظلم فهو على أثر نقصان ذاتي في الشيء أو نتيجة عمل الانسان (وَأَنسَأْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ).

وثانياً: تكون كل القوانين الإلهية وفق المصالح الإنسانية التي تراعي العدالة الضرورية والاجتماعية في كل أبعاد المجتمع، فالاعتقاد بالعدل سند للقوانين الإسلامية ومقدمة لتطبيقها بشكل طوعي.

وثالثاً: لما كان العدل أبسط القيم وأقربها للادراك الإنساني فالاعتقاده يوقظ الفطرة السليمة، والميل نحو العدالة والحق والمهدف السامي فالعدل الإلهي ينتهي للعدل الإنساني في الحياة الفردية والاجتماعية. فهو منبع وعمي كل الفصائل الإنسانية والمحدد لمسيرة الإنسان ونشاطه، ولا تنحصر أهمية العدل الإلهي في مجال جعل العدالة أسمى هدف إنساني بل انه يمهد لاستقرار المجتمع الإنساني، وإيجاد أرضية مساعدة للحركة التكاملية نحو الكمال الحقيقي. فهي - أي العدالة - هدف وقيمة، ووسيلة لتكامل الأفراد، وهنا يبدو

الفرق بين التصور الكوني الإسلامي وباقي المدارس، فالمدارس المادية تنظر للعدالة الاجتماعية كوسيلة للوصول الى الحياة المرفهة وبالتالي فهي تفقد قيمتها وتجعلها فداء للأهداف المادية، وعلى أساس من مبدأ العدالة فان الله تعالى أنزل أحكاماً للبشرية بواسطة الأنبياء وفتح بالشالي أمام الإنسانية سبيل التكامل وألقى عليها المسؤولية (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا).

وعلى نفس الاساس كانت الاحكام منسجمة مع الفطرة الإنسانية بعيداً عن اي إصرار وجرح، تقوم الإنسانية نحو العدل الشامل. والملاحظ ان الرسالة لم تكنف بالثريية الأخلاقية، وانما اعطت تعليماتها الشاملة لكل نواحي الحياة لاقرار توازن سليم، وعدالة فردية واجتماعية شاملة.

وعلى أساس هذا الأصل فان الله تعالى سينتقم للمظلومين من الظالمين الذين لم تنلهم يد العدل في هذا العالم.

والعدل معيار كل الأحكام وانماط القضاء الفردي والاجتماعي (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وهو الهدف الاساس من نظام التكوين والتشريع (لِيَسْفُوهَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) والآيات والنصوص الإسلامية في هذا الصدد أكثر من أن تحصى.

وفي التصور الإسلامي الفربي توجد علاقة بين نشر العدالة، والرفي المادي (وَأَنْ لَّوِ اسْتَشْفَاؤُا عَلِ الظَّرِيقَةَ لِأَسْفِينَاهُمْ مَاءٌ عَدْفًا) فتفتح علائق الانسان بالطبيعة بقدر اتجاه العلاقات الإنسانية نحو العدالة. وهذا ما أثبتته التاريخ حيث كانت العقيدة التوحيدية دائماً سر تجمع الأفراد وتلاحم الأمة وخلصها من التفرقة على العكس من العقيدة المادية.¹

الانسان والحركة التاريخية:

و وفقاً لما مر تعود الانسانية افراداً ومجتمعات مسؤولة - في حركتها - أمام العقل والوجدان والله تعالى. وتقاس أعمالها على أساس العدل وهذا يتطلب منا أن نعرف نظرة الاسلام للتاريخ وحركته.

فليس التاريخ في نظره مجموعة حوادث مادية توجد في الظروف المادية أو الصراع الطبقي، بل مجموعة حوادث وسلوكيات تنبع من الانسان فهو عموماً وتبدأ الحركة من أعماقه أولاً ثم تسري الى بيئته.

وهنا نحن نستعرض خصائص هذه الحركة:

١- حركة التاريخ انسانية:

وفي هذا التصور تكون حركة التاريخ انسانية لا الظروف المادية، ومبدأ التحرك هو العقل والإرادة لا البعد المادي، فبقوة الفكر يدرك ما وراء ذاته لتزداد معلوماته شيئاً فشيئاً فيتمتع عليها ويستخدم ارادته لتحقيق مقتضياتها وتغيير بيئته الى الأفضل.

٢- حركة التاريخ غائية:

وتختلف عن الحركات الطبيعية والمادية بأنها حركة غائية نحو غيد أفضل لاجل حركة جبرية بعله قسرية، ذلك لأن المحرك والمحور هو الانسان الذي يصوغ المجتمعات طبق ما يتصوره في ذهنه من غيد أفضل بعد ان يبحث في ما وراء ذاته عن الكمال من خلال تطلعه الى المطلق والهدف السامي. وهو احساس قوي في الانسان حتى اننا نجد الانسان المادي ينظر الى مسائله المحدودة على انها مطلقة (أَرَأَيْتَ مَنْ آتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) وهذه الرغبة هي التي تدفع الانسان للتحرك نحو غيد أفضل، فالانسان اذن يتحرك الى غاية تجذبه بوجودها في

ذهنه لاجل وجودها الخارجي.

٣- كون الحركة التاريخية داخلية:

لما كانت هذه الحركة تستند للانسان فهي تملك هذه الصفة لوجود العقل والإرادة في أعماقه، وكلما اكتملت كانت الحركة أكمل، في حين تلعب الظروف المادية الخارجية دور المهيبي، والمعدي، لا العامل المحرك. كما تقول بعض المذاهب. وهذه مسألة واضحة والآ فلماذا لم تتم هذه الحركة في الحيوانات الأخرى؟

٤- فطبا الحركة التاريخية:

فلما ان المحتوى الداخلي للانسان بالاضافة لاشتماله على عنصري العقل والإرادة يشتمل على مجموعة غرائز وميول فطرية، يوجد فيها تباران متضادان أحدهما روحاني علوي (فَتَفَخَّنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا) والآخر شهواني سفلي (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) وعلى هذا فالناس في جدل مستمر يعود منبعا للجدل الخارجي الاجتماعي والصراع الفردي أو الطبقي، الاقتصادي والسياسي، ولا يتم الحل إلا بالعودة الى الداخل الانساني ومن هنا نصل للعلاقة بين التاريخ والعمق الانساني.

والانسان في مجال تحديد موقفه من هذا الصراع الداخلي قد يميل الى هذا أو ذاك فيعمل أو يتساقط مستفيداً في الحالتين مما لديه من وسائل مادية. وهكذا تقف القوميات والعناصر والفئات في قبيل بعضها، فالتذي دعا لوقوف مالك وسائل الانتاج والعامل في قبيل بعضها هو (حب الذات) والاستغلال، لاعلاقات الانتاج أو الظروف الطبيعية، ولو ان المالك استطاع في مطلع الصراع أن يميل الى الجانب الروحاني فيه، وبدلاً من الضغط على العامل للحصول على ثروات لامشروعة، راح

يعطف على العامل المحروم، لم يصل الصراع الى حالته الطبقية. وسبيل الحل في مذهبنا لا يتم إلا من خلال التوعوية الصحيحة والتربية وتقوية الإرادة والخلق الانساني لتتعدل الميول بعد ذلك. وعليه فالحركة التاريخية ليست جبرية وانما انسانية متعالية تم عبر توعية وتربية الأفراد أنفسهم ليتحملوا بالتالي مسؤولية الخير والشر، و يمكن سرالمركة في العمق الانساني ويجب ان نبه هنا على ان حل المشكلة داخليا أسهل بكثير من الحل الخارجي للصراع. لان القوى التي ستقف في وجه تعديل الحركة خارجياً سوف تكون قوى اجتماعية عظيمة يصعب الوقوف بوجهها ونحتاج حينئذ الى ارادة وروح رجال عظماء (وهم القادة الإلهيون) والإمدادات الغيبية (معاجز الأنبياء) ومراعاة الظروف التي تكامل فيها المجتمعات الانسانية و (تتدرج معها رسالات الأنبياء). وهذه خصائص ثلاث من خصائص الحركة التاريخية من وجهة نظر المبدأ الاسلامي.

النبوة والإمامة

أخطط الشهادة:

ان النبوة تعني التدخل المباشر لعالم الغيب في الحياة الاجتماعية الانسانية عبر اختيار أفضل الأفراد وأكملهم لتبليغ التصورات والرسالات الإلهية المحيية.

والإمامة تعني القيادة الثقافية والسياسية للمجتمع التوحيدي، فهي مكتملة للنبوة.

وقد قلنا من قبل: ان الدور الانساني في التاريخ هو دور الخلافة الذي تترتب عليه مسؤولية تحقيق القيم المتعالية ولكنه يحتاج هنا الى الإمداد الغيبي باعتبار اننا سنوضح ان الانسان وان كان

يستطيع حل التضاد الخارجي من خلال العقل والإرادة إلا أنه ما لم يستعن بامداد غيبي لا يستطيع طي طريق تكامله مطلقاً.

والمرحلة الاولى للامداد الغيبي هي مرحلة النبوة التي تنزل فيها التصورات أولاً ثم التعاليم الاجتماعية والنظم المعادلة على فرد كامل لتقام اسس المجتمع التوحيدي بعد ذلك.

والمرحلة الثانية هي مرحلة الإمامة وقيادة المجتمع التوحيدي القائم، وعلى هذا فالنبي والامام شاهدان منتخبان من قبل عالم الغيب يتحملان في عالم الشهادة مسؤولية تأسيس أمة سالحة وقيادتها وفق الأوامر الإلهية. ويمكن التعبير عن هذه المسؤولية بـ (الشهادة) (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجُنَابِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلَاءِ) (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ الرُّسُلُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا) ويمتضى هاتين الآيتين تكون للشهادة درجات أعلاها:

يختص بها النبي، وتحمل الأمة درجة أقل منها.

والقيام بواجب الشهادة يحتاج لشروط يجب توفرها في الشاهد:

- ١ - الوعي الكامل والإلتزام بالرسالة الإلهية.
- ٢ - التقوى والأمانة المطلقة في التبليغ والتطبيق.
- ٣ - التمتع بقدره خاصة لإقامة المجتمع التوحيدي وقيادتها.

و يسمى العلماء هذه الشروط بـ (العصمة) ونقوم النظرية الكونية الاسلامية باثباتها من سبل عدة:

- ١- من طريق المعجزة والكرامة التي لا يمكن ان تجري على يد غير النبي والامام، ومن المحال أن يجربها الله على يد المدعي الكاذب.

٢- من خلال الوقوف على حياة القائد المنزهة عن الشوائب.

٣- من خلال الاختبار وتعيين النبي أو الامام السابق أو التبشير بالنبي أو الامام اللاحق.

المشكلة الاجتماعية ودور الأنبياء في حلها:

للانسان في هذا العالم علاقتان:

١- العلاقة بالطبيعة (العلاقة المادية).

٢- العلاقة بالآخرين (العلاقة الاجتماعية)

وتوجد أمام الانسان مشاكل في هذين المجالين، ففي المجال الأول: يجد الطبيعة صعبة المراس لا تمنح مكوناتها بسهولة، في حين يجد مصالحه تتعارض مع مصالح الآخر في العلاقة الثانية.

والتصور الكوني الاسلامي يرى الانسان بنفسه

قادراً على الحل في المجال الأول لاحتياجه الى

التفكير فقط وهو متوفر في الفطرة، ولكن الحل في

المجال الثاني مشكل معقد إذ لا يمكنه أن يملك المعرفة

الشاملة للواقع والعلاقات، والسبب الحاكمة لانها

تحتاج الى معرفة الفطرة والاحتياجات المادية والمعنوية

والأبعاد الفردية والاجتماعية الكامنة، والانسان لا يملك

الوسائل اللازمة هنا ولا يمكنه الاطلاع على التأثيرات

المتبادلة بين الأفكار ومناسبات المحيط الاجتماعي

ولا يمكن التخلص منها ليصدر حكمه المنصف.

و بتعبير آخر لا يمكن ان نقاس (التجربة الاجتماعية)

على (التجربة الطبيعية) ذلك ان التجربة الاجتماعية

تتعلق بمصلحة الانسان أو طبقته أو فئته، فهو بنفسه

موضوع التجربة مما يمنع من جهة حصول النظرة

الموضوعية، ومن جهة أخرى فان معرفة الواقع - حتى لو

فرضنا انها تمت - لا تكفي للتطبيق. وهناك جانب ثالث

وهو ان حل المشكلة الاجتماعية يحتاج الى قدرة

متميزة تستطيع أن تقف قبال القدرات الاجتماعية

والسياسية المعارضة خصوصاً اذا استفادت من

قواها الطبيعية المتوفرة باتجاه اشعال الصراع

الاجتماعي أكثر وخصوصاً عندما يتنامى مستوى

الإنساج بعد عملية سيطرة متزايدة، وكلها تم ذلك

امكن الاستغلال الأكبر والطفيلان (ان الإنسان

ليسغى، أن رآه أشغى) و من هنا تبولنا ضرورة

بعثة الأنبياء الذين يستندون الى (الوحي)

و يطرحون الأفكار الأصلية عن الكون والانسان

والمصير بنحو يحل كل التناقضات، و يضعون

الداخل الانساني و يفرسون في العمق كل المعاني

والقيم الفضيلة و يتكفلون اشباع الفطرة بما يناسبها.

وخلاصة الحال ان حل المشكلة الاجتماعية

لا يتم إلا عبر الإمداد الغيبي وقيادة الأنبياء، و يجب

الإشارة هنا الى فرقتين أساسيين بين حركة الأنبياء

و باقي الحركات الاجتماعية وهما:

١- انهم في صراعهم ضد الظالمين لا يبدلون

مستغلاً بمستغل بل يهدفون الى نفي كل انماط الظلم

عبر ايجاد التحرر الداخلي والجهاد الاكبر، وهو

أساس التحرر من الآفة الخرافية (وثر بدأ أن تُسمن

على الذين أشغفوا في الأرض وتجعلهم أئمة

وتجعلهم الوارثين) فالأنبياء لا يريدون ان

يشعوا نهم طبقة وإنما يعملون على التغيير الداخلي ثم

الخارجي (الذين إن فكناهم في الأرض أفاؤا

المسلاة وأنسوا الزكاة وأفروا بالمعروف ونهوا عن

المسكير).

٢- ان ثورة الأنبياء لا تمك بعداً طبقياً بل

تجمع كل فئات المجتمع في جبهة ضد الكفر ذلك

لأنهم يملكون اهدافاً إلهية لا طبقية، وانهم بعد

القضاء على كل العبودية المادية يسرون نحو المطلق

الكامل.

مراحل الحركة التاريخية:

وما يمكن استفادته بشأنها من النصوص

الإسلامية كما يلي:-

١- مرحلة تربية الانسان الأول وهي مرحلة وجود آدم (ع) في الجنة، فلم تكن الاستعدادات قد تفتحت مما احتيج معه الى حياة اعدادية ربما لم يكن فيها تكليف بالمعنى الفعلي، وبعد ان تم عصيان يتناسب مع هذه المرحلة تفتحت امكانيات آدم وجاء الخطاب الإلهي: (فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجْ مَعَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَكُونَ لِلدُّنْيَا مِنَ الْغَافِلِينَ) (البقرة: 36) وَأَنْتَ لَا تَطْمَئِنُّ بِهَا وَلَا تَضْحَى، فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْعِلْمِ وَمَنْ لَكَ مِنَ الْيَوْمِ بِشَيْءٍ فَكَانَتْ لَهَا شَاقِبَةٌ وَظِلْفًا بَخِيفَانِ غُلْبَتُهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، قَالَ أَهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا «طه: ١١٧-١٢٣»

٢- مرحلة الوحدة الأولية حيث لم تكن الظروف الاجتماعية قد تعقدت بعد، وكان الجميع يعيشون بهدى فطرتهم ووجدانهم (كان الناس أمة واحدة).

٣- مرحلة التشتت والاختلاف والتي تبدأ بقتل ابن آدم حيث افتقرت البشرية بالتدريج الى فرقتين متعادية ومتنافسة (ثم اختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين).

٤- مرحلة الوحدة النهائية التي وعد بها القرآن الكريم في كل الكتب السماوية حيث تعبر البشرية تناقضاتها التاريخية وترجع الى فطرتها الاصلية.

المدد - و دوره في حل التناقضات:

و يعد احد اصول النظرية الكونية الاسلامية واهم مبدأ في كل رسالة سماوية حتى جعلته بعض

الآيات بعد الايمان بالله (يؤمنون بالله واليوم الآخر) وهناك مئات الآيات والروايات بهذا الصدد وتفصيلات عالم الآخرة، ومدرك هذه العقيدة هو السوحي الإلهي المبلغ بواسطة الانبياء اولاً وماتقتضيه الحكمة الإلهية ثانياً (أفحسبم انما خلقتناكم عبثاً وانكم لا ترجعون)، ومن خلال الايمان بالعدل الإلهي، اذ ان الفطرة التي تستريح الظلم وتعبد العدل وتوابعه، هي بنفسها تفرض الجزاء ولما لم يكن هذا الجزاء متحققاً كما ينبغي في هذا العالم فالفطرة تشير الى عالم آخر هو عالم الجزاء (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَثِيبًا أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَجْزَاهُمْ وَمَنْ ظَنَّمَ أَنَّهُ خَالِدٌ فِيهَا يَأْتِيهِ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِجْرَجَتْ عَنْهَا الْغَافِلُونَ).

ولن نبحث هنا عن التفصيلات وانما نركز على دور المعاد في حل التناقضات الاجتماعية فهو لا يقتصر على منح الحياة معناها فحسب بل يعد السبيل الوحيد لحل المشكلة الاجتماعية للانسان وهي التضاد بين المصلحة الفردية والاجتماعية، فالمصالح الفردية امور يندفع الانسان باتجاهها بدافع من (حب الذات) حتى ولو كان ذلك تحت شعارات مصالح الطبقة التي ينتمي اليها. ويحدث الصراع بين المصالح الذاتية والاجتماعية ولا يمكن فهم المشكلة لحلها، وهذا الواقع التاريخي شاهد على ذلك، ولا سبيل للحل إلا باتباع اسلوب الانبياء من خلال:

١- توفير تربية ثقافية واخلاقية تغير العمق الانساني وتفتح الفطرة وتنبه الوجدان وتغير مفهوم اللذة وحينئذ سوف لن يسمى الانسان بطبعه لاستغلال الآخر بل يسمى لتحقيق منافع

الآخرين.

٢- تركيز الايمان بالمعاد حيث تتسع الحياة الى الخلود، وتتغير مفاهيم الربح والخسارة و يسمى الانسان ضمن غريزة حب ذاته لاشباع هذه الذات في الآخرة وهذا يجعل التعارض اروع حل (من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليها) وهناك آيات كثيرة في هذا الصدد حيث يستفاد منها وجود الحياة الابدية وانحفاظ الافعال الانسانية وانعكاسها ثواباً

او عقاباً في الآخرة (يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء نود لو ان بينها وبينه أمداً بعداً) ومع هذا فان المؤمن بالآخرة سوف يعود دقيقاً في تصرفه وافكاره واخلاقه لانه يعلم ان هذه المرحلة قصيرة منقضية وان وراءه حياة الخلود. ان هذه النظرة يمكنها ان تلعب دوراً رافعاً في تربية السلوك وتعديله وتنظيم حركة الانسان في المجالات الفردية والاجتماعية.

انكسفت الاوران ..

دسفا تودة

الحزب الشيوعي الروسي سعى منذ اليوم الأول لتأسيه الى تهيئة الأجواء اللازمة للمد الروسي في ايران وذلك لتحقيق الحلم الكبير والمتمثل بالوصول الى المياه الدافئة للخليج الفارسي.

ولقد استطاع الروس ان يحققوا جزءاً من حلمهم الكبير وذلك باحتلال افغانستان وتقوية نفوذهم فيها، لكن أقدامهم قد تعثرت داخل ايران وتغيرت المعادلة وتوقف المد الروسي وهو متورط لا يدري ماذا يفعل.

وأخيراً كشف قادة حزب «تودة» الماركسي النقيب عن عمالتهم للاستكبار العالمي واعترفوا بالجرائم والخيانات التي ارتكبوها بحق الشعب الايراني المسلم.

إن حزب تودة الذي يعود تاريخه لسنين طويلة بدأ منذ يوم تأسيسه الى يوم سقوطه بتنفيذ مخططات الشيوعية العالمية بزعامة الكرملن.

فهذا الحزب الذي كان فرعاً من فروع

ولم تكن الممارسات الخيانية لهذا الحزب
خافية على أحد سواء في مرحلة ما قبل الثورة
الاسلامية أو بعدها.

لكن وقبل ان نتطرق الى ممارسات هذا
الحزب بعد انتصار الثورة، نرى من
الضروري أن نشير باختصار الى بعض مواقفه
وممارساته الخيانية في السنين الماضية.

في عهد المرحوم آية الله الكاشاني، وقف
«تودة» بوجه الكاشاني الذي كان يقود
انتفاضة جماهيرية اسلامية. فرة كان يقول
ان الكاشاني عميل للانجليز وتارة يقول انه
يقف بوجه أي تحرك اصلاحي من شأنه
تطوير البلاد!! والسؤال هو؛ لماذا كل ذلك
العداء من جانب (تودة)؟

إنَّ المرحوم الكاشاني كان رجلاً مسلماً
وكان يسعى لتطبيق الأحكام الاسلامية
ويعمل لمحاربة التيارات الكافرة والملحدة
الذي كان «تودة» واحداً منها. فالصراع
كان عقائدياً قبل أن يكون سياسياً. فذلك
الحزب الملحد الذي كان في طريقه الى النمو
رأى ان الحركة الاسلامية بقيادة المرحوم
الكاشاني وبقيّة علماء الدين تشكل سداً أمام
نموّه وانتشار عقائده بين صفوف الجماهير
المسلمة.

وحين انتفض الإمام الخميني في عام
١٩٦٣ ضد السلطة الطاغوتية للشاه، وصف

ذلك الحزب الانتفاضة المذكورة بأنها رجعية
بحسبته لاجمال للنقاش فيها ولن ترمي إلا الى
هدم البلاد وعرقلة مسيرتها وجزّها نحو
الانحطاط!!

أمّا مساومات «تودة» فلا تعد
ولا تحصى، إذ انها كثيرة ويشهد التاريخ
بذلك... فلقد ساوم في جميع المراحل، بل
وقف بوجه الحركة الاسلامية منذ يوم
تأسيسه.

وبعد ان انتصرت الثورة الاسلامية غير
الحزب سياسته وفق تكتيك جديد، حيث بدأ
يعلن تأييده للجمهورية الاسلامية والإمام
الخميني والحكومة الاسلامية، حتى انه كان
يتهجم على بعض الأحزاب والتنظيمات
الأخرى التي كانت تقف بوجه الحكومة
الاسلامية ظناً منه ان الشعب المسلم وقادته
لا يعلمون بتاريخه وماهيته وممارساته
الخيانية!! وستفض الحكومة الاسلامية النظر
عن خياناته وممارساته وتقربه اليها وتمنحه
بعض المسؤوليات ليقوم من خلالها بتمهيد
الأجواء الملائمة للشيطان الأحمر كي يستمر
ايران الاسلام. كل ذلك من أجل كسب
ثقة الشعب الايراني المسلم وقيادته الاسلامية

في حديث أدلى به الامام الخميني الى
صحيفة لوموند الفرنسية قبل أشهر من انتصار
الثورة الاسلامية قال؛

«سوف لن نتعاون مع الماركسيين...
فنحن نعارض أفكارهم وعقائدهم ونعلم
أنهم يظعنوننا من الخلف، ولو وصلوا الى سدة
الحكم في يوم ما لأقاموا نظاماً دكتاتورياً
مخالفاً للأحكام الإسلامية».

نعم، ان الامام كان يعي ماهية
الشيوعيين وخاصة حزب «تودة» الذين لا
تهم سوى مصالح أسيادهم الروس.

ومع ان الامام طلب رسمياً عدم تشكيل
أية كتلتات حزبية في القوات المسلحة، لكن
حزب «تودة» الذي كان يتظاهر بالتزامه
بكلام الامام بذل ما بوسعه لايجاد محط قدم
له في القوات المسلحة.

وفي الوقت الذي يكرر الشعب الايراني
المسلم شعاره الأصيل؛ «لاشرقية — لاغربية
— جمهورية اسلامية» فان «تودة» كان
يواصل عماله للاتحاد السوفيتي و يعلن في
نفس الوقت التزامه بالدستور الاسلامي!!

والذي يثير الدهشة ان الحزب المذكور
كان في جميع المناسبات يرفض خياناته بحق
الشعب الايراني المسلم وعماله للامير بالية
الاشتراكية. ففي المناظرة التلفز يونية التي
جرت قبل اكثر من عام ونصف بين الشهيد
آية الله بهشتي من جهة و كيانوري سكرتير
حزب تودة من جهة أخرى قال كيانوري رداً
على الشهيد بهشتي الذي اتهم حزب تودة
بالعمالة؛

[انني أتعجب كيف يوجه شخص مثلك

ساهم في وضع الدستور الاسلامي مثل هذه
الاتهامات الى حزب «تودة» في حين لم تثبت
خيانتة في أية محكمة صالحة وليست هناك أية
وثائق تدينه].

لكن هذا الشخص اعترف بعد اعتقاله
بعمالة حزبه و خياناته و جميع ما قام به لحد
اليوم!

نعم، أدان نفسه بنفسه واعترف بمسائل
خطيرة وعدد خيانات الحزب ومخططاته
التأمرية القذرة.

لقد وصل «تودة» الى درجة من العمالة
بحيث أصبح في الآونة الأخيرة يتحدث
بشكل و كأنه سفارة للكرملن في ايران أو على
الأقل ملحقية من ملحقياته.

فحين نشرت صحيفة الجمهورية
الاسلامية قبل عام خيراً عن احدى وكالات
الانباء العالمية مفاده: ان الروس زودوا
العراق بكبيبات كبيرة من الاسلحة بعد
العدوان البغي على الجمهورية الاسلامية فان
حزب «تودة» كذب الخبر بعد يوم من
انتشاره! حتى و قبل ان تكذب السفارة
الروسية أو الحكومة الروسية ذلك الخبر!

أمّا سقوط «تودة» فلم يكن سقوطاً
سياسياً فحسب بل وعقائدياً أيضاً، إذ ان
قاداته أكدوا ان الماركسية وصلت الى طريق
مسدود وان الماركسيين يعيشون في الخيال
وهم لا يستندون على أسس قوية تمكنهم من
الايمان بالفلسفة المادية التي هي أساس

للفلسفة الماركسية.

وهنا نرى من الضروري ان نستمع الى
أقوال عدد من قادة «توده».

«فكيانوري» سكرتير الحزب قال:

[٥ في عام ١٩٤٢ انتميت الى الحزب
ثم أصبحت في عام ١٩٤٦ عضواً في اللجنة
المركزية، بعدها انتخبت سكرتيراً للحزب.
وكنت أرفع بنفسي تقارير عن الأوضاع
السياسية والعسكرية والاقتصادية الى
الحكومة الروسية واطلعتها على ما يجري في
داخل ايران وذلك من خلال عناصر الحزب
المندسة هنا وهناك. كما واننا كنا نحقي
كميات من الأسلحة رغم ان الامام طلب
منا إعادتها الى الحكومة.

٥ ومع ان الامام أعلن ان القوات
المسلحة يجب ان تبقى بعيدة عن التكتلات
الحزبية، لكننا ومع الأسف لم نعمل بذلك
بل سعينا لتقوية نفوذنا في الجيش وبقية
الأجهزة الحساسة للبلاد.

٥ إن مخالفات الحزب كثيرة وكلها
تدخل ضمن اطار التجسس والخيانة وهي
بدرجة انها تستحق أقصى العقوبات].
وكان ذلك جانباً من اعترافاته التي
تناولت قضايا هامة لاجمال هنا لسردها.

أمّا «محمود اعتمادزاده» المعروف بـ
«به آذين» أحد منظري الحزب وعضو اللجنة
المركزية فقال:

[٥ كنت رئيساً للجمعية الايرانية الموالية
للسلام، وأميناً عاماً لاتحاد الأدباء والفنانين
الايرانيين، ورئيساً لتحرير مجلة «اتحاد
مردم»^١ الاسبوعية...

٥ انتميت الى الحزب في عام ١٩٤٤.
وبعد «انقلاب عام ١٩٥٣»^٢ قطعت علاقتي
بالحزب وانتميت اليه مجدداً في عام ١٩٧٨،
أي بعد انتصار الثورة الاسلامية.

٥ بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران
وإقامة الحكومة الاسلامية فان الماركسية
وصلت الى طريق مسدود وليس لها اليوم أي
مكان في الحياة السياسية لايران، وذلك
لوجود اسلام ثوري تعجز الماركسية بمقابلة من
ان تطرح نفسها. وان العقيدة الاسلامية
المتأصلة في نفوس أبناء الشعب الايراني
لا تدع مجالاً للانفتاح على أية عقيدة أخرى
غير اسلامية...

٥ إن الحكومة الاسلامية سمعت وتسمى
منذ انتصار الثورة الاسلامية لمعالجة المشاكل
والمصاعب التي تعترض طريق الشعب
الايراني المسلم، لكن الماركسية لن تستطيع
أن تفعل ذلك، إذ انها لا تملك سوى
الشعارات التي هي الأخرى غير عملية.

١ - اتحاد الشعب.

٢ - الانقلاب العسكري الذي دبره الفريق
زاهدي بمعونة الاستخبارات المركزية (C.I.A) ضد
مصدق.

• الماركسية لا تعير أي اهتمام للانسان وسموه المعنوي وابعاده الأخرى. ثم ان عمالة الفئات اليسارية و حزب تودة الى الاستعمار الشرقي، تجعل الانفتاح على المذهب الماركسي أمراً مستحيلاً.

• لقد ارتكب اليسار خيانات كبرى بحق الشعب الايراني، منها تأمره على «ستارخان و باقرخان»^١ وانتزاع السلاح من أفرادهما. ولم ينس الشعب الايراني محططات اليسار ضد الشهيد ميرزا كوچك خان بالتعاون مع الجيش الأحمر. كما انه وقف الى جانب (رضاخان)^٢ ضد الشهيد مدرس... والى جانب كل ذلك كان حزب «تودة» وراء «انقلاب عام ١٩٥٣»، وقد ساوم مع نظام الشاه كثيراً حتى انه كان يؤكد ان بعض ممارسات الشاه، ايجابية و يلزم دعمها!!!

• وكانت تبعية «تودة» الى الاتحاد السوفيتي بشكل مطلق جعل منه أداة مطيعة بيد الروس وسياساتهم الاستعمارية التوسعية.

ويمكن القول بكل صراحة وثقة ان دور الماركسية قد انتهى في ايران...

• ومع الأخذ بنظر الاعتبار خيانات هذا الحزب وعمالته وممارساته التأميرية فان هذا الحزب لا يمكن ان يعتبر عاملاً سياسياً رسمياً من بعد اليوم... انه الآن جثة متفسخة يلزم

دفنها لكي لا تتسرب عفونتها الى أذهان الشباب...

• انني أعترف بخطأي المشثل بالانضمام الى الحزب مجدداً بعد انقطاع دام ثلاثة وعشرين عاماً، واعتبر نفسي مسؤولاً أمام الامام القائد والشعب الايراني المسلم، كما واعتبر نفسي مساهماً في خيانات الحزب. ومع ذلك ارجو من الشعب الايراني أن يصفح عني...].

وقال عضو آخر في اللجنة المركزية لحزب «تودة» في حديث مطول؛

[ه اني عمده علي عمومي. انتميت في عام ١٩٤٦ الى منظمة الشباب الشيوعي. وفي عام ١٩٤٩ أي بعد ان تخرجت من الكلية العسكرية التحقت بمنظمة الضباط الشيوعيين. وفي عام ١٩٥٤ اعتقلت مع عدد كبير من اعضاء المنظمة و بقيت مدة ٢٤ عاماً في السجن حيث اطلق سراحي بعد انتصار الثورة الاسلامية.

• انتخبت عضواً في اللجنة المركزية، وفي آخر مؤتمر للجنة المركزية انتخبت لعضوية سكرتارية الحزب.

• إن الحزب هو الذي اصدر بنفسه الحكم على عدم شرعيته، وأنا باعتباري احد

١ - انسان من قادة الثورة الدستورية.

٢ - رضاخان والد الشاه محمدرضا بهلوي المقيم

مسؤولي الحزب اعلن من هنا عن انحلال الحزب وليس سلب شرعيته فحسب، وأؤكد انه لا يوجد بعد اليوم حزب بأسم الحزب الشيوعي الايراني وكل من يدعي بعضويته في هذا الحزب فليعلم انه عضوفي حزب منححل لا وجود له. وباعتقادي فان انحلال الحزب ليس إلا نتيجة طبيعية ومنطقية لمواقفه وأخطائه طوال تاريخه السياسي.

ه لقد ادعى الحزب منذ انتصار الثورة الاسلامية دعمه للثورة والدستور وكان يؤكد ان نشاطاته لا تتنافى مع ما جاء في الدستور، اضافة الى ذلك كان لا يتأخر عن أية فرصة للتأكيد على دعمه وحمائه للثورة وللقيادة كما

انه شارك في الانتخابات ودعا الآخرين للاشتراك فيها. وبصورة عامة كان الحزب يستغل كل مناسبة ليعلن فيها عبر بياناته دعمه وتأييده للثورة وقراراتها، ولكن كل هذا لم يكن غير شعار وكلام دون تطبيق!].

وخلاصة القول ان قادة الحزب المذكور أشاروا في اعترافاتهم الى مسائل وقضايا جمّة تثبت زيف الماركسيين وادعاءاتهم الفارغة.

لقد حكموا على أنفسهم بأنفسهم... وقالوا ان الماركسية لن تستطيع أن تفعل شيئاً أمام الفكر الاسلامي المتأصل في نفوس أبناء الشعب الايراني.

تقرير حول

العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية

مشروع متكامل نسبياً يتضمن تصورات
عملية لإقامة علاقات اقتصادية أفضل بين
الدول الإسلامية. وقد قامت بإعداده لجان
من بعض المؤسسات في الجمهورية الإسلامية
الإيرانية بالتعاون مع وزارة التجارة. ونحن
بدورنا نعرضه للمختصين والمهتمين بهذا الحقل
ألهام آملين دراسته بعمق وإبداء الملاحظات
حوله، والله ولي التوفيق.

مقدمة

نظراً لأنّ الدول الإسلامية تستطيع بالإتكاء على الايديولوجية الإسلامية ونفوسها البالغ حدود مليار شخص — أي مايعادل نصف سكان العالم — أن تشكل قوةً إقتصادية مستقلة أمام سائر القوى العالمية، لذلك يلزم دراسة أوضاع هذه الدول وخصائصها، وشرح العراقيل والمشاكل المتباينة والمشاركة التي تقف حجرة عثرة بوجهها، والاعلان عن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة في المجالين التجاري والاقتصادي.

والجدير بالذكر ان مجموع الدول الإسلامية (بما فيها ايران) يبلغ حسب التقسيمات الراهنة ٤٢ دولة (راجع الملحق رقم ١).

إن تباين معدل الدخل في الدول الإسلامية، بدرجة حيث ان الدول ذات الدخل القليل والدول ذات الدخل الكبير في العالم هي من الدول الإسلامية، على سبيل المثال يبلغ معدل الدخل في بنجلادش ٨٠ دولاراً في حين يصل في قطر الى —/١٨٠٠٠ دولار. كما ويبلغ معدل الدخل في أكثر الدول الإسلامية وخاصة الموجودة منها في القارة الأفريقية أقل من ٥٠٠ دولار. ومن جملة تلك الدول؛ الباكستان، وأفغانستان، واليمن الشمالية، واليمن الجنوبية، واندونيسيا، وجزر المالديف الواقعة في آسيا، والكامبيرون، وتشاد، وجزر القمر، وجيبوتي، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالي، والسنيجر، والسنغال، والصومال، والسودان،

واوغندا الواقعة في القارة الافريقية. وضروري ان نعرف أن بعض هذه الدول هي من عداد الدول غيرالنامية التي توليها الأمم المتحدة إهتماماً أكبر.

من جهة ثانية، ان سهم الدول الإسلامية في حجم المبادلات الدولية خلال السنوات الأخيرة كان ضئيلاً، حيث ان صادرات الدول الإسلامية بلغت ما يقارب ١٠٪ من مجموع صادرات العالم، بينما بلغت وارداتها ٨/٥٪ من مجموع واردات العالم. إضافة الى ذلك تعاني أكثر الدول الإسلامية من العجز في الدفع في مجال علاقاتها مع الدول النامية، ثم ان العلاقات القديمة مع الدول الصناعية تمنع أكثر الدول الإسلامية من تغيير مصادر تأمين احتياجاتها (راجع الملحق رقم ٢)

ورغبة في إقامة أكبر حجم من العلاقات الإقتصادية بين الدول الإسلامية، تقرر إعداد مشروع في هذا المجال بواسطة لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات التالية؛

منظمة الإعلام الاسلامي، مؤسسة البحوث والدراسات التجارية، المصرف التجاري، وزارة الارشاد الاسلامي، المصرف المركزي الايراني، منظمة الميزانية والتخطيط، جهاد البناء، وزارة الصناعة، الشركة الحكومية للتجارة، وزارة الخارجية، حرس الثورة الإسلامية، مؤسسة تنمية الصادرات الايرانية، مؤسسة إعداد وتوزيع المنسوجات، غرفة التجارة والصناعة والمعادن، شعبة

أ - الأهداف والأصول:

يجب ان يُنظَّم برنامج سياسة التجارة الخارجية للبلاد على أساس الأهداف والأصول المقبولة من جانب الشريعة الإسلامية المقدسة ودستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتضمن التنمية الاقتصادية للبلاد والاستقلال والاكتفاء الذاتي. و من جملة هذه الأهداف والأصول:

- ١ - الاستفادة من الحقل التجاري لتوثيق أواصر الأخوة الإسلامية.
- ٢ - استخدام الامكانيات المتوفرة لدى الدول الإسلامية في طريق نمو الأمة الإسلامية وعلوها.
- ٣ - التعرف على احتياجات الدول الإسلامية، وسدها من خلال إقامة العلاقات الثنائية، أو العلاقات المتعددة الجوانب. وأيضاً من خلال الارتباط المتقابل لقيام كل طرف باكمال الطرف الآخر.
- ٤ - السعي لتسوية صادرات الدول الإسلامية.
- ٥ - إيجاد تغيير جذري في اقتصاد الدول الإسلامية.
- ٦ - تبادل التكنولوجيا والمعلومات الفنية بين الدول الإسلامية.

ب - المباني الأساسية في تعيين الأولويات:

- ١ - أما المقصود من الدول الإسلامية هو؛ ان الدول الإسلامية، دول يُشكّل المسلمون أكثر سكانها بغض النظر عما اذا كانت حكومات هذه الدول، اسلامية (في الظاهر أو في الواقع)، أو غير إسلامية.
- ٢ - تعميم هذا المفهوم على الأقليات الإسلامية التي تعيش في الدول غير الإسلامية.

التجارة الخارجية بوزارة التجارة، مؤسسة التأمين الاجتماعي الإيراني، شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للملاحة.

وفي الجلسة الأولى لهذه اللجنة التي عُقدت لدراسة مشروع تنمية العلاقات الاقتصادية مع الدول الإسلامية، تم تشكيل ثلاث لجان فرعية تتكون من الأعضاء المشاركين في اللجنة الرئيسية لدراسة جوانب المشروع المذكور.

ورفعت اللجان الفرعية تقريراً مفصلاً عن نتائج أعمالها - التي استغرقت أربعة أسابيع - الى اللجنة الرئيسية التي تدارسته مع ممثلي اللجان الفرعية. وتم في الختام المصادقة على التقرير المذكور.

وبما أنّ تعيين وتفسير وتعريف بعض الضوابط والمعايير تبدو لازمة وضرورية بالنسبة للدول الإسلامية من أجل إعداد المشروع المذكور. لذلك تشكلت لجنة رابعة بمشاركة ممثلين عن منظمة الاعلام الإسلامي، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الخارجية، ووزارة التجارة، وجهاد البناء، ووزارة الإرشاد الإسلامي، ووزارة الصناعة للقيام بهذه المهمة.

والجددير بالذكر ان نتائج اجتماعات اللجنة الرابعة منعكسة في هذا التقرير.

الفصل الأول

الخطوط العامة:

- أ - الأهداف والأصول.
- ب - المباني الأساسية في تعيين الأولويات.
- ج - المشاكل.
- د - الامكانيات.
- هـ - النهج التنفيذي.

وسيوخذ بنظر الاعتبار تأثير العلاقات الاقتصادية على الحياة المعيشية لهذه الأقليات.

٣ - ويلزم تعيين الأولويات على ضوء الأسس التالية:

أ - مدى إقتراب النظام من الإسلام الحقيقي.

ب - مدى إقتراب النظام من الخط الثوري الذي يدعم مستضعفي العالم.

ج - ميزان التأييد الذي يحظى به ذلك النظام من جانب شعبه.

د - عدم تبعية النظام للقوى العظمى وخاصة الامبريالية الأمريكية.

هـ - تأثير إقامة العلاقات الاقتصادية على معدل دخل الطبقات المستضعفة في ذلك البلد.

و - ميزان النمو الاقتصادي لذلك البلد.

ز - ميزان القيمة المتزايدة للبضائع التي تُصنع في مثل هذه البلدان.

ح - استعداد النظام للتعاون المتقابل في المجالات المتعددة (السياسية، والاجتماعية وغيرهما من المجالات الأخرى).

ط - تناسب القدرة الاقتصادية لذلك البلد مع احتياجات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ي - ميزان التأثير المعنوي لهذه العلاقات في تنمية الروح الثورية للجماهير ذلك البلد، وبعبارة أخرى توفير حسن الظن عند هؤلاء إزاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

س - التجاوب مع مسير الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ع - ميزان استعداد ذلك البلد لقبول توظيف رؤوس الأموال الإيرانية بشكل مباشر أو غير مباشر والسماح لاجراء اتصالات مع الجماهير المستضعفة في تلك البلاد من أجل تنفيذ المشاريع الاقتصادية.

ملاحظة: إن أهمية كل أصل من أصول الأولويات الآتية الذكر ليست بنفس المستوى وأثبتت، بل انها تتوقف على الظروف الزمانية والمكانية.

٤ - كيفية الاتصال المباشر أو غير المباشر: والعلاقات القائمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الإسلامية، علاقات ثنائية، أو متعددة الجوانب أو غير مباشرة عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامي.

٥ - ويتمثل اسلوب النشاطات الاقتصادية لايران في منظمة المؤتمر الإسلامي ب؛ فضع الأساليب الرجعية في المجال الاقتصادي، واقترح مشاريع إسلامية تقدمية في إطار هدف إسلامي كلي بغية إيجاد التضامن والتوازن والتعادل الاقتصادي بين الدول الإسلامية لفترة طويلة.

٦ - كما ويلزم في الطرف الراهن، الاهتمام كثيراً بالدول الأفريقية التالية: الكاميرون، وتشاد، وجيبوتي، والغابون، وغامبيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والسنگال، واورغندا، وفولتا العليا.

٧ - تمتاز بعض الدول الإسلامية من مثل الجزائر وليبيا وسورية بموقع خاص في الوقت الحاضر.

٨ - أمّا بالنسبة لبعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا، واندونيسيا، ومالديف، وبنجلادش، فيلزم اجراء دراسات دقيقة وشاملة حولها: بعبارة ثانية يجب التعرف على مستوى النمو الاقتصادي في هذه البلدان، وقابليتها على جذب رؤوس الأموال، ونوع منتجاتها، ومستواها الصناعي، وميزان التزام أبناء هذه الدول بالإسلام.

٩ - ويلزم كذلك الاهتمام بباكستان والهند نظراً لتجاوبها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من

جهة، ونموها الاقتصادي وتطور صناعاتها من جهة أخرى.

١٠ - دراسة الأوضاع الاقتصادية للدول الواقعة في جنوب الخليج الفارسي، ومعرفة النواحي الايجابية لهذه البلدان في مجال اجراء النشاطات الاقتصادية بواسطة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ملاحظة: يجب ان تكون النشاطات الاعلامية بموازاة النشاطات الاقتصادية.

ج - المشاكل:

هناك بعض المشاكل والموانع التي تقف بوجه الجمهورية الاسلامية الايرانية وبقية الدول الاسلامية في مجال تنظيم واجراء البرامج التجارية الرامية الى تحقيق الأهداف المذكورة وهي عبارة عن:

١- التبعية الاقتصادية النسبية: إن استعمار ايران وبقية الدول الإسلامية، وتحميلها سياسات اقتصادية خاطئة طوال سنين عديدة، أدت الى تبعية أكثر الدول الاسلامية ومن جملتها ايران للغرب أو الشرق وذلك في الحقول المختلفة مثل الحقل الزراعي والصناعي والخدمات.

٢- الضعف التكنولوجي: إذا كانت بعض الدول الإسلامية قد حققت الاكتفاء الذاتي النسبي في مجال المنتجات الزراعية أو الحيوانية، وهي قادرة على سد احتياجات سائر الدول الاسلامية الأخرى، إلا أنها لم تتطور بشكل يذكر في المجالين الصناعي والتكنولوجي. ومن هذا المنطلق فهي عاجزة عن مساعدة الواحدة للأخرى.

٣ - التنافس بين الدول الإسلامية: لما كانت للدول الاسلامية منتجات متشابهة، فان التنافس القائم بينها وعدم التعاون، حالاً دون استفادة الدول الاسلامية من امكانياتها، وأخذاً بيدها نحو استضعاف أكبر.

٤- الثقافة الاستهلاكية: إن التبعية

الاقتصادية الكبيرة الناشئة عن استعمار الدول الإسلامية لفترة طويلة، وتجاهل التعاليم والثقافة الاسلامية، عملاً على تسرب الثقافة الاستهلاكية للغرب الى الدول المذكورة. كما وسبب إستعداد الطبقات المرفهة في هذه البلدان لقبول هذه الثقافة والتفاعل معها، في ايجاد تبعية أكبر وتوسيع دائرة الاستثمار من قبل المستثمرين.

٥- التبعية السياسية: ولقد أدى وجود حكام وعملاء مأجورين في أكثر الدول الاسلامية (من جملتها ايران في مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية) الى تنظيم برامج اقتصادية غايتها تأمين مطامع الدول الاستعمارية الشرقية والغربية والحيلولة دون إقامة علاقات تجارية مع الدول الاسلامية الأخرى أومع دول العالم الثالث، وتفضيل المنتجات الغربية أو الشرقية على المنتجات الداخلية حتى وإن كانت في نفس المستوى.

٦- تجاهل الضوابط الإسلامية: وبالرغم من قبول الاسلام بمشابهة دين رسمي في كثير من المجالات، إلا ان الأصول والضوابط الاسلامية لا تُراعى دائماً، وهذا ما يمنع من إقامة علاقات تجارية واقتصادية فيما بين الدول الاسلامية.

٧- الافتقار الى التجربة في المجال التجاري: تفتقر الدول الاسلامية - بشدة - الى الخبرة في مجال الضوابط التجارية والسوقية وفي مجال العرض. ولذلك فهي لا تستطيع الحصول على أسواق كافية ومناسبة لمنتجاتها.

٨- ضعف أجهزة الإعلام: إن الارتباط بين الدول الاسلامية محدود جداً، ففي أكثر الأحيان يتم الارتباط عبر الهاتف أو التللكس أو الارتباط الجوي بواسطة دولة أوروبية، بينما الطرق البرية وخاصة السكك الحديدية تكاد تكون معدومة بين الدول الاسلامية المجاورة.

٩- ضعف المعلومات والإحصاءات: لا تعلم

الدول الإسلامية بإمكانيات الواحدة الأخرى وذلك لعدم إعداد ونشر الإحصاءات الاقتصادية اللازمة، ولهذا السبب فهي تمتنع عن التعاون فيما بينها حتى وإن كان التبادل ممكناً لها.

١٠- السياسات النقدية والمالية الخاطئة: إن السياسات النقدية والمالية الخاطئة في البرامج الاقتصادية غير المناسبة التي تقتبس - عموماً - من الدول الغربية أو الشرقية من دون دراستها والتدقيق فيها، أدت إلى هبوط المستوى الاقتصادي للدول الإسلامية وارتفاع ميزان تبعية هذه الدول.

د - الامكانيات:

ومع وجود المشاكل والموانع المشار إليها، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسائر البلدان الإسلامية تمتلك امكانيات متعددة يمكن بالاستفادة منها، تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في المستقبل، وهي عبارة عن:

١- تعاليم الإسلام: لوجعلت الدول الإسلامية من التعاليم الإسلامية أساساً لبرامجها الاجتماعية والاقتصادية، فلن تبقى ضعيفة أو محتاجة أو تابعة للدول التي تقوم أسس حياتها الاجتماعية والاقتصادية على واقع مادي. إن العمل والتقشف والتعاون هي من جملة التعاليم الإسلامية التورية الأصيلة، ويشكل كل واحد منها علاجاً للمشاكل الاقتصادية المتعددة التي تعترض طريق الدول النامية.

٢- المؤهلات الزراعية: تحظى إيران وأكثر الدول الإسلامية بمؤهلات زراعية جمّة ويمكن من خلال الاستثمار السليم والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سد الاحتياجات الأساسية للدول الإسلامية في مجال المواد الغذائية.

٣- الثروات الطبيعية: تملك إيران وأكثر الدول الإسلامية ثروات طبيعية وإلهية جمّة لم يتم - لحد اليوم - الاستفادة منها بشكل صحيح. كما ويتم

استثمار الجزء الأكبر منها لصالح الدول الاستعمارية الطامعة. ولو استثمرت بشكل صحيح شريطة إنهاء نفوذ الاستعمارين الغربي والشرقي، فإن الدول الإسلامية ستكون قادرة على أن تلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي بعنوان الموفرة الرئيسية للمواد الأولية.

٤- مصادر الطاقة: وتمتاز الدول الإسلامية بموقع خاص لا مثيل له في مجال الطاقة والمصادر النفطية. ونظراً للدور الهام الذي يلعبه النفط في الاقتصاد العالمي، فإن الموقع المالي لبعض الدول الإسلامية سوف يكون بدرجة مطلوبة، كما وإن هذا الموقع سيمنح هذه الدول - من ناحية الموقع السياسي والاقتصادي - امكانية توفير احتياجاتها الصناعية بشروط عادلة بعيداً عن الاستثمارات الغربية أو الشرقية.

٥- الامكانيات الصناعية: مع ان جميع الدول الإسلامية تفتقر في الوقت الحاضر إلى الصناعة الحديثة، لكنها تملك امكانيات كثيرة، حيث ان بعض الدول الإسلامية من جملتها إيران تملك الشروط اللازمة لدخول مرحلة التصنيع. ويمكن استخدام الامكانيات الموجودة وذلك من خلال الاتكاء على المؤهلات الإلهية للشعب المسلم. وتوفر لدى بعض الدول الإسلامية الشروط والعوامل الانتاجية لدخول مرحلة التصنيع. ولو تعاونت فيما بينها وتشاركت في الاستفادة من الامكانيات المتوفرة لاستطاعت ان توفر الأجواء المناسبة لدخولها مرحلة التصنيع.

هـ- النهج التنفيذي:

ونظراً للمشاكل والموانع الموجودة، والجو السائد في خارج البلاد الذي له - حسب المؤشرات الاقتصادية والسياسية - علاقة بإيران، وايضاً نظراً للظروف الراهنة التي تعاني فيها أكثر الدول

إهتماماً كبيراً لجزئيات هذه العلاقات من مثل تنمية وإقامة الارتباط، والخدمات المصرفية، والتأمين والحمل والنقل (البحري، البري، الجوي) ومسائل أخرى من هذا القبيل من أجل تشكيل السوق الإسلامية المشتركة بعد توفر الظروف العينية ومن خلال الاستفادة من التجارب الحاصلة التي ستشكل نواة هذه السوق.

الفصل الثاني

«المقترحات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإسلامية»

البند الأول: المقترحات الخاصة بالتعاون الجماعي في إطار المنظمات الدولية والخاصة.
البند الثاني: المقترحات الخاصة بإقامة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية مع الدول الإسلامية.

* * *

البند الأول -

«المقترحات الخاصة بالتعاون الجماعي في إطار المنظمات الدولية والخاصة»
مقدمة

إن القضايا المطروحة في هذا البند تحت عنوان: «المقترحات الخاصة بالتعاون الجماعي في إطار المنظمات الدولية والخاصة» ليست إلا نماذج محضة من التعاون الذي يمكن أن يُقام في الوقت الحاضر. كما ويمكن طرح مجالات كثيرة أخرى ضمن إطار هذا التعاون، لكننا - في الوقت الحاضر - نكتفي بهذه النماذج المختصرة. وتستطيع القضايا المقترحة للتعاون في إطار هذا البند، أن تشمل - في أكثر القضايا المطروحة - البند الثاني من المقترحات، في سبيل إقامة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

الإسلامية من نير سلطة أو تأثير سياسات الدول الغربية أو الشرقية وافتقار هذه الدول لبرنامج اقتصادي إسلامي متين وظروف ملائمة فإننا نقترح مايلي:

أولاً: عدم اجراء الخطة الاستراتيجية «للسوق الإسلامية المشتركة» في مدة قصيرة. (ولإجراء دراسة شاملة ومعمقة حول وضع خطة طويلة الأمد في مجال السوق الإسلامية المشتركة نقترح تشكيل لجنة من الأفراد المتخصصين وذلك بدعوة من رئيس الوزراء بحيث تحظى القرارات المتخذة من قبل هذه اللجنة بوجهات نظر علماء الفن والأخلاق ووجهات نظر الخبراء. وسيعلم عن الخطة المذكورة في حالة الموافقة على هذا الاقتراح).

ثانياً: ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يلزم الاقدام في الوقت الحاضر على خطة تكتيكية، بعبارة أخرى أن نقيم في البداية علاقات ثنائية ومتعددة الجوانب مع الدول الإسلامية.

ثالثاً: وبما ان الجزء الأكبر من التعاون يمكن ان ينحصر في المجال الاقتصادي، لذلك نرى من المهم التأكيد على الملاحظة التالية وهي إذا كان التعاون الاقتصادي والتجاري المتعدد الجوانب يحظى بمكانة رفيعة وقائماً على أساس دراسات دقيقة ومعمقة فانه يستطيع ان يدوم لفترة طويلة. لأن النتائج السياسية الحاصلة عن مثل هذا التعاون هي في درجة من الأهمية. ولوتوفرت مقدمات التحركات الاقتصادية الواسعة الأبعاد ولم تسفر عن نتيجة فان هذا الأمر سيسفر عن نتائج غير مطلوبة. وعلى هذا الأساس يلزم اتخاذ بعض الخطوات بدقة شاملة حتى وإن كانت محدودة، وتجنب الخطوات الواسعة الأبعاد وغير المدروسة.

رابعاً: ويلزم إضافة الى توسيع العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الجوانب، أن نولي

والمصرفية مع الدول الإسلامية.

والجدير بالذكر، انه تم في البند اللاحق، تجنب إعادة تدوين المقترحات، وذلك لعدم إطالة التقرير.

ويستضمن هذا البند، مجالات عديدة للتعاون، بمشابهة نماذج في مجال الحمل والنقل، منها ما يتعلق بالملاحة التي تشمل إيجاد طريق ملاحى مشترك، والاستفادة المشتركة من مراكز صيانة السفن، وحمل ونقل الدول الإسلامية لبضائع الواحدة الأخرى، والحد من حمل ونقل البضائع بشكل فردي، وقيام كل طرف بواجبات هيئة الطرف المقابل المسؤولة عن الخطوط الملاحية، وتبادل القوة البشرية، وتأسيس المعاهد البحرية المشتركة، واستفادة كل طرف من معاهد الطرف الآخر، وتوظيف الرساميل في المجالات المتعددة لتنمية الحمل والنقل، وتوفير حاملة نفطية مشتركة وغير ذلك من التعاون اللازم في مجال الحمل والنقل البري.

والجدير بالذكر ان إيجاد وتوسيع شبكات الارتباط الجوي والبحري والبري بين الدول الإسلامية هما من الأهداف الأخرى المأخوذة بنظر الاعتبار.

أما المجال الآخر من التعاون فيدور حول التأمين حيث تم اقتراح تأسيس شركة للتأمين الاتكافي بين الدول الإسلامية، وتأسيس صندوق مشترك للتأمين الاتكافي. ويتطرق التقرير إضافة الى المسائل الآتية الى مسألة تأمين الاحتياجات السلوكية واللاسلكية، واحداث قر صناعي مشترك، والتعاون في إطار المنظمات التجارية الدولية، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية الإسلامية، وتأسيس المكاتب التجارية، وتأسيس وتنمية الشركات التجارية في سائر البلدان الإسلامية، وتأسيس وكالة أنباء مشتركة، وبالتالي توسيع المراكز الثقافية الإيرانية.

١- مجالات التعاون مع الدول الإسلامية فيما يخص

الملاحة:

ومن مجالات التعاون مع الدول الإسلامية، التعاون لإيجاد طريق ملاحى مشترك، وذلك من أجل توسيع نطاق الحمل والنقل البحري بين الدول الإسلامية. ويمكن بهذا النهج إضافة الى حل مشكلة حمل ونقل البضائع بصورة فردية، الحيلولة دون حصول اضرار بالغة ومحتملة ويمكن كذلك التعاون في المجالات التالية:

أ- استفادة كل طرف من مراكز صيانة السفن التابعة للأطراف الأخرى: إن استفادة كل طرف من مراكز صيانة السفن التابعة للأطراف الأخرى، واحداث مراكز مشتركة للصيانة سيمكثان الدول الإسلامية على الاستفادة من الخبرات الفنية للواحدة الأخرى في مجال الحمل والنقل البحري.

ب- حمل كل طرف لبضائع الطرف الآخر، والحد من حمل البضائع بصورة فردية: يمكن حل مشكلة حمل ونقل البضائع بصورة فردية التي تعاني منها معظم الدول الإسلامية عن طريق التعاون اللازم بين الدول الإسلامية. على سبيل المثال ان تقوم السفن الإيرانية وهي في طريقها الى اوربا بحمل البضائع الى الجزائر من اليابان مباشرة، وبالمقابل تقوم السفن الجزائرية وهي في طريقها الى اليابان بنقل البضائع الإيرانية من اوربا الى الموانئ الإيرانية.

ج- قيام كل طرف بواجبات هيئة الطرف المقابل المسؤولة عن الخطوط الملاحية: فكل دولة إسلامية تستطيع ان تقوم بوظائف الخطوط الملاحية لسائر البلدان الأخرى في موانئها، وتقوم بجمع الوظائف الخاصة بالهيئات الملاحية.

د- تبادل القوة البشرية على المستويات الركنية والتنفيذية في مجال الحمل والنقل البحري:

إنّ الدول الإسلامية بامتلاكها اسطول كبير وتجارب كافية في مجال العلوم البحرية، تستطيع من خلال ارسال اخصائيين بحريين الى الدول الإسلامية بسفن صغيرة وخبرة قليلة باعداد كوادر بحرية في مثل هذه الدول. ومن جملة الدول التي تملك مثل هذه الامكانيات؛ باكستان، والجزائر وتركيا....

هـ - تأسيس معاهد بحرية مشتركة: ويمكن من خلال تأسيس معاهد بحرية سواء على المستويات العالية أو المتوسطة، رفع ميزان العلوم البحرية لهذه البلدان، وتقوية قوتها البشرية الفنية. كما ان افتتاح كلية العلوم البحرية في منطقة (جهار بهار الايرانية) يستطيع ان يكون خطوة مؤثرة لنمو العلوم البحرية في المنطقة.

و - استفادة كل طرف من المعاهد البحرية للطرف الآخر سيتيح المجال لطلبة وأساتيد الدول الإسلامية للتعرف على تجارب ومعلومات الواحد الآخر في مجال الشؤون البحرية، وزيادة معلوماتهم الخاصة بالحمل والنقل البحري.

ز - توظيف الرساميل في المجالات المتعددة لتنمية الحمل والنقل: إن توظيف الرساميل المشتركة يتصف علاوة على تقليبه للعبء المالي، بالميزة التالية؛ وهي انه نظراً لتعدد الموظفين للرساميل، فان وجهات النظر حول هذا النوع من البرامج تكون متعددة وتتاح بسهولة امكانية التعرف على التكنولوجيا والاستفادة منها وذلك من خلال توظيف رأس مال اكبر واستخدام أحدث الامكانيات العلمية (مثل شراء السفن، وتأسيس المراكز التعليمية والتحقيقية في مجال العلوم والفنون البحرية، واحداث مراكز مشتركة للصيانة).

ح - توفير حاملة نفطية مشتركة: ان توفير حاملة نفطية اسلامية مشتركة لايقوم بتقليل ميزان تبعية

الدول الإسلامية للدول الغربية في مجال حمل ونقل المواد النفطية فحسب بل يؤثر على اسعار حمل ونقل المواد النفطية التي تُعَيَّنُ حالياً من قبل بعض الشركات النفطية العالمية.

ط - التعاون في مجال الحمل والنقل البري: ويلزم في هذا المجال توفير تسهيلات جمركية للدول التي لها ارتباط مع ايران بواسطة الطرق البرية، والغاء الرسوم الجمركية عن الدول الإسلامية التي تفرضها بعض الدول على شاحنات الحمل والنقل. ويمكن كذلك تأسيس شركات مشتركة في مجال حمل البضائع ونقل المسافرين.

٢ - مجالات التعاون مع الدول الإسلامية في إطار التأمين التجاري:

كانت الدول الإسلامية ولا تزال بحاجة الى الدول الرأسمالية لتأمين خدمات التأمين لها والتأمين الاتكائي، ولم تهتم - لحد الآن - بالتعاون فيما بينها في هذا المجال.

ولسد احتياجات الدول الإسلامية في هذا المجال يُقترح:

أ - تأسيس شركة التأمين الإتكائي بين الدول الإسلامية:

في عام ١٩٨١ أعدت بنجلادش مشروعاً تحت عنوان (التأمين الاتكائي الاسلامي) الذي من المقرر ان يُناقش في الجلسة المقبلة لوزراء خارجية الدول الإسلامية في المؤتمر الاسلامي ومن الافضل ان تشارك الجمهورية الإسلامية الايرانية مشاركة فعالة في تأسيس وإدارة هذه الشركة.

ب - تأسيس صندوق مشترك للتأمين الاتكائي:

ولتقليل صندوق التبعية لأسواق التأمين العالمية من جملتها السوق الانجليزية والألمانية والفرنسية والامريكية، يقترح الاقدام على تأسيس صندوق

— اسكاف — يونيد وصندوق النقد الدولي وغيرها...

ج — المشاركة في المعارض التجارية الدولية التي تقيمها الدول الإسلامية :

— نظراً لأن المشاركة في المعارض واستئجار صالات أو غرف لعرض البضائع تحتاج الى بعض التكاليف، لذلك نقترح إعفاء الدول الإسلامية غير النامية عن دفع أية رسوم بهدف تشجيعها للمشاركة في مثل هذه المعارض. كما ويلزم وضع تسهيلات تحت اختيار الدول الإسلامية في مجال الأمور الجمركية مثل سرعة العمل عند الترخيص المؤقت للبضائع، والسماح لها ببيع بضائعها المعروضة بشكل مباشر.

— وفي مجال إقامة المعرض التجاري الرابع للدول الإسلامية نقترح ان يُقام المعرض في إيران، حيث يلزم بعد موافقة وزارة الخارجية ووزارة الإرشاد الإسلامي على هذا الاقتراح، تحديد موعد إقامة المعرض قبل ثمانية أشهر من إرسال الدعوات الى الدول الإسلامية، لكي يُقام المعرض بأحسن وجه، ذلك انه يمكن خلال تلك المدة إعداد صالات العرض ووسائل المعرض. وستقوم الشركة الدولية للمعارض التابعة لوزارة التجارة بتأمين الميزانية اللازمة المترتبة على إعفاء الدول الإسلامية غير النامية المشاركة في المعرض من الرسوم الخاصة بالمشاركة في المعرض، وإعداد قائمة بأسماء الدول المشاركة وذلك عن طريق وزارة الخارجية.

وفي هذا المجال (إقامة المعرض التجاري الرابع للدول الإسلامية) طُلب من الشركة الدولية الإيرانية للمعارض، التعاون والتباحث والتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الإرشاد الإسلامي لإقامة المعرض المذكور في شهر نيسان عام ١٩٨٣.

د — إيجاد فروع للمركز التجاري الذي مقره في طنجة (المغرب):

مشارك للضمان بين الدول الإسلامية. وإن إيجاد مثل هذا الصندوق المشترك بمثابة تعاون في مجال خدمات التأمين الإتكائي بين الدول الإسلامية، سوف لا يثبت السوق الصحيحة والفنية فحسب، بل سيؤدي الى تنمية وتوسيع خدمات التأمين للدول الإسلامية، وكسر أسواق التأمين العالمية الاحتكارية (راجع الملحق رقم ٣).

٣ — مجالات أخرى للتعاون مع الدول الإسلامية:

الف — الاتصالات السلوكية واللاسلكية:

— توفير الاحتياجات السلوكية واللاسلكية بين الدول الإسلامية؛ ولسد الاحتياجات السلوكية واللاسلكية فيما يخص الدول القريبة من المنطقة، يلزم توسيع نطاق الاتصالات السلوكية واللاسلكية من خلال الاستفادة من خطوط الماكرويف في منطقة (اسدآباد) الإيرانية. اما بالنسبة للدول الإسلامية الواقعة خارج المنطقة فيلزم الإتصال معها عن طريق الأقمار الصناعية المتوفرة شريطة الأخذ بنظر الاعتبار الضوابط الدولية للاتصالات عبر الهاتف والتلكس.

— قيام الجهات المختصة بمطالعات فنية لتأسيس قرصناعي مشترك بين الدول الإسلامية: وفي هذا المجال تقترح شركة الاتصالات السلوكية واللاسلكية الإيرانية، إجراء اتصالات مع الدول الإسلامية، والتباحث معها لاعداد مشروع خاص باحداث قرصناعي مشترك. والجدير بالذكر ان اليابان تقوم حالياً بتأسيس قرصناعي للسعودية وبعض الدول الأخرى بأسم: (ساف العرب).

ب — تعاون ممثلي الدول الإسلامية في المنظمات التجارية الدولية:

إن تعاون الدول الإسلامية يستطيع ان يتوسع في اطار المنظمات التجارية الدولية من مثل انكثاد

نظراً لوجود مركز تجاري في طنجة يعمل في إطار منظمة المؤتمر الاسلامي لذلك يلزم في الجلسة المقبلة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التقدم باقتراح يقضي بايجاد فروع لهذا المركز في سائر الدول الاسلامية بغية إقامة وتنمية العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية.

هـ - تأسيس شركات تجارية في سائر الدول الإسلامية:

ينص السند ٨٩ من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمنع الأجانب من تأسيس شركات تجارية في إيران. لذلك إذا سمحت دولة إسلامية بتأسيس مثل هذه الشركات في أراضيها فإننا نقترح التعامل معها بالمثل، وبعبارة أخرى إلغاء الموانع القانونية من أمامها.

و- تأسيس مكاتب تجارية في الدول الإسلامية. يُقترح تأسيس مكاتب تجارية في المناطق المختلفة للدول الإسلامية على أساس حجم النشاطات التجارية مع تلك الدول وإعطاء الأولويات للدول التي تولي الجمهورية الإسلامية اهتماماً خاصاً، وايضاً على أساس دراسة الأوضاع السياسية لهذه الدول. والدول المقترحة لايجاد مكاتب تجارية فيها هي:

الجزائر وليبيا - في شمال افريقيا.

السنغال أوغينيا كوناكري - في غرب افريقيا.

نيجيريا أوالسنجر - في مركز افريقيا (يبلغ نفوس نيجيريا ٨٠ مليون نسمة ويشكل المسلمون نصف هذا العدد).

وفي الشرق الاوسط: سوريا، باكستان، تركيا، استناداً الى حجم نشاطاتها التجارية مع إيران.

وفي الخليج الفارسي - الامارات العربية المتحدة (الشارجة).

- في شرق آسيا - ماليزيا.

- الهند؛ استناداً الى وجود ١٥٠ مليون مسلم في هذه البلاد، وحجم التبادل التجاري بين البلدين.

ز - تغيير النهج الاستهلاكي بالطريقة الإسلامية وذلك من خلال ايجاد تعاون في المجالات التالية:

يمكن تغيير النهج الاستهلاكي القائم في الدول الإسلامية من خلال الدعايات السمعية والبصرية من مثل: الأفلام والملصقات الجدارية والنشرات والصور، وايضاً من خلال تنمية العلاقات الثقافية مع الدول الإسلامية واستخدام الأرقام والإحصاءات ويلزم في بساى الأمر ارشاد الحكومات لتغيير قوانين استيراد البضائع غير الإسلامية. ومن الضروري اجراء برنامج لتغيير النهج الاستهلاكي في إيران، ومن ثم الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية.

ويتطلب تغيير النهج الاستهلاكي من خلال تنمية العلاقات الثقافية الى مالي:

- تأسيس وكالة أنباء إسلامية: جرت مباحثات في هذا المجال مع عدد من الدول الإسلامية مثل ليبيا لنقل الأخبار بحذافيرها من دون التلاعب بها.

- تأسيس منظمات ثقافية مشتركة مثل منظمة للبحوث، ومنظمات خاصة بالمطبوعات، ومؤسسات ثقافية للتعاون الدولي بهدف ايجاد ارتباط ثقافي مشترك بين الدول الإسلامية.

- تأسيس جمعيات للصدقة بين إيران والدول الإسلامية بهدف اجراء اتصالات مع شعوب هذه الدول.

- توسيع المراكز الثقافية الإيرانية في الدول الإسلامية بهدف نشر الثقافة الإسلامية. على سبيل المثال ان لايران ثمان جمعيات ثقافية في باكستان.

- البند الثاني -

«المقترحات الخاصة بإقامة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية مع الدول الإسلامية».

مقدمة:

مما لا شك فيه ان استخدام امكانيات الدول الإسلامية لتطوير الحالة المعيشية للشعوب المسلمة يعتبر أمراً مفيداً ومؤثراً.

وبالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين إيران وسائر الدول الإسلامية ليس في مستوى يُذكر، إلا أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق البند ٤٤ من الدستور يجب أن تقوم على أساس إعطاء الأولوية لشراء الحاجيات الضرورية من الدول الإسلامية مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط التجارية، وتصدير المنتوجات الإيرانية الى الدول الإسلامية التي تفتقر إليها.

وعدا تركيا، وسوريا، والباكستان، وبعض دول الخليج الفارسي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست لها علاقات تجارية بالمستوى المطلوب مع بقية الدول الإسلامية، حيث ان حجم التبادل التجاري مع هذه الدول ضئيل جداً. مثلاً تشير إحصائيات التجارة الخارجية ان ميزان واردات إيران من اليمن الجنوبية كان في عام ١٩٨٠ ما يعادل (٦) ملايين ريال، في حين لم يتم تصدير أي شيء لهذه البلاد. وأيضاً كان ميزان وارداتها من الجزائر في نفس العام ما يعادل (٨٠٩) الف ريال دون تصدير أي شيء لهذه البلاد. ولم يتم في العام المذكور أي تبادل تجاري بين إيران ومعظم الدول الإفريقية مثل الكاميرون، وتشاد، وجزر القمر، وغينيا بيساو، وموريتانيا، والنيجر، وفولتا العليا. إضافة الى ذلك كان حجم الصادرات والواردات مع سائر الدول الأخرى ضئيلاً جداً.

وبصورة عامة كان ميزان واردات إيران من الدول الإسلامية في عام ١٩٨٠ في حدود ٧٦٪ من مجموع واردات إيران من دول العالم، بينما كان ميزان صادراتها الى الدول الإسلامية، ٨٢٪ من مجموع صادراتها الى العالم (راجع الملحق رقم ٢).

وبالأخذ بنظر الاعتبار المسائل الآتية الذكر، وهدف تنمية التعاون مع الدول الإسلامية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية معها، نقترح مايلي:

أ- القوانين التجارية

ولحذف الموانع الجمركية بهدف تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والدول الإسلامية يلزم إتخاذ الخطوات التالية:

١ - التقليل من المراسم الجمركية وترخيص البضائع من الجمارك بما فيها مرحلة (التقييم) بحيث تحذف مراحل تقييم البضائع المستوردة من الدول الإسلامية التي تحظى بتأييد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بهدف تسهيل أمر الصادرات والواردات. ومثل هذا القرار سيكون عملياً فيما لو تعاملت الأطراف المقابلة مع إيران بالمثل.

٢ - إحداث جمر ك أوعدة جمارك للقيام بالمراسم الجمركية الخاصة ببضائع الدول الإسلامية، وتشكيل لجان تقييمية خبيرة وملتزمة لترخيص بضائع الدول الإسلامية للتعجيل من الأمور.

٣ - تطبيق نظام التعرف التفضيلية:

ولتطبيق هذا النظام يلزم اجراء الدراسات التالية:

أ- دراسة القيمة المتصاعدة للبضائع التي تخضع لنظام التعرف التفضيلية.

ب- دراسة وضع المنتوجات الداخلية التي يُطبق عليها نظام التعرف التفضيلية.

ج- دراسة تأثير نظام التعرف التفضيلية على عائدات الحكومة، والاشتغال.

د- العمل المتقابل للدول التي تتعامل معها على ضوء نظام التعرف التفضيلية.

هـ- دراسة النتائج المترتبة على تصدير بضائع الدول الأخرى الى ايران وفق هذا النظام من مثل الدامينغ.

٤- إعفاء تجار الدول الاسلامية من التأسيسات عند مجيئهم الى ايران وذلك لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين تجار الدول الاسلامية.

٥- عقد بروتوكولات تجارية: إن للجمهوريه الاسلامية الايرانية بروتوكولات تجارية مع كثير من الدول الاسلامية. وإقامة التبادل التجاري يلزم في الوهلة الأولى توقيع بروتوكولات تجارية مع الدول الاسلامية المعنية. وسيكون عقد مثل هذه البروتوكولات خطوة إيجابية لإيجاد الارتباط وتنمية التجارة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الدول الاسلامية.

٦- إلغاء نظام عدم التمييز وإعطاء الأولوية الى شراء البضائع من الدول الإسلامية مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألة التالية وهي؛ ان لا تكون المنتوجات الزراعية والصناعية والمواد الخام وسائر منتوجات الدول الاسلامية بصورة صادرات مجددة من تلك الدول، وان تكون أسعار تلك المنتوجات قادرة على منافسة الأسعار العالمية. ويمكن في الوقت الحاضر إعطاء الأولوية الى المنتوجات الاستيرادية التالية للدول الاسلامية.

أ- المنسوجات: مثل الكتان، والكودري، والجرجيت، والألياف، والقماش الأبيض (الخام).

ب- المواد الأولية مثل؛ بي- وي- سي- (متانول)، والصمغ، ومادة اللحيم، والفوسفات، والأحجار الكريمة، والمواد الكيماوية، والمواد التي

تصنع منها الأصباغ.

ج- المنتوجات الزراعية: مثل القهوة، والشاي، والكاكاو، والرز، والحنطة، والشعير، والحبوب الدهنية.

ب- إقامة العلاقات التجارية وتنميتها

١- تطبيق مبدأ التعامل بود كامل:

بما ان المنظمات الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة تولي اهتماماً خاصاً للدول غير النامية، لذلك يُقترح تطبيق مبدأ التعامل بود كامل مع الدول الاسلامية غير النامية وذلك بعد إجراء دراسات لازمة حول هذه الدول في المجالين الاقتصادي والسياسي، وتشجيع بقية الدول الاسلامية لتطبيق هذا المبدأ حول الدول المذكورة. والجدير بالذكر ان لايران بروتوكولات تجارية مع بعض الدول الاسلامية مثل افغانستان، وبنجلادش، والباكستان، والاردن، والعراق، والعربية السعودية، وسوريا، والكويت، والامارات العربية المتحدة، والجزائر، والغابون، ومصر، والمغرب، والسنگال، والسودان وتونس. في حين لم تعقد ايران أية اتفاقيات تجارية مع بقية الدول الاسلامية الأخرى.

٢- إيجاد مقاييس مشتركة بين الدول الاسلامية:

بما ان المقاييس في الجمهوريه الاسلامية الايرانية وسائر الدول الاسلامية مقتبسة من الدول الغربية، ورغبة في إقامة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، يُقترح إيجاد مقاييس مشتركة بين الدول الاسلامية بدلاً من المقاييس المستوردة من الغرب.

٣- إجراء مشاريع صناعية مشتركة مع الدول الاسلامية:

إن إجراء مشاريع صناعية مشتركة مع الدول

الصناعية، يُمكنُ الدول الإسلامية على تحقيق الإكفاء الذاتي وتحسين أوضاعها الاقتصادية.

على سبيل المثال، يمكن إجراء مشاريع زراعية وحيوانية مشتركة في الدول التي تتوفر لديها امكانيات زراعية كافية مثل؛ الباكستان واندونيسيا. وكذلك اجراء مشاريع صناعية مشتركة مع بعض الدول مثل؛ مالديف التي تتمثل صادراتها بالأسماك وذلك من خلال منحها مساعدات مالية لشراء سفن لصيد الأسماك على أن تكون الفائدة الناتجة من مثل هذه المشاريع من اختصاص ايران وسائر البلدان الإسلامية. كما ويساعد هذا الأمر على تحسين الأوضاع الاقتصادية لمثل هذه البلدان.

٤ - تأسيس صندوق لتثبيت أسعار المواد الخام المصدرة بين الدول الإسلامية: يقوم هذا الصندوق علاوة على تنويعه للاستهلاك وإيجاد أسواق جديدة للمنتوجات، بتنظيم الأسعار بشكل لا يتضرر معه المستهلك ولا المنتج. بعبارة أخرى ان يشجع منتج مثل هذه المنتوجات على توليد ميزان اكبر من المنتوجات، ولا يتضرر و على أثر الانخفاض المفاجيء للأسعار، وبالمقابل لا يتحمل المستهلك، قيمة أكبر.

لذلك يُقترح إتخاذ مثل هذا النهج في الدول الإسلامية كي تستفيد من جهودها المبذولة، ولا تكون خاضعة للاستثمار الشرقي أو الغربي.

والجدير بالذكر ان مباحثات تدور حالياً في منظمة التجارة والتنمية (انكتاد) التابعة للأمم المتحدة لتأسيس صندوق لتثبيت أسعار (١٨) مادة من المواد الرئيسية التصديرية الخاصة بالدول النامية. وتلك المواد هي؛ الموز، والقهوة، والكاكاو، والشاي، والدهون الحيوانية، والحبوب الدهنية، واللحم، والقطن، والألياف، والكتف، ومادة الأصباغ، والنحاس، ومادة اللحيم، وحجر الحديد،

والبوكسيت، والمنغنيز، والفوسفات. هذا وتم عقد عدة إتفاقيات دولية حول بعض تلك المواد.

وبديهي ان أكثر الدول الغربية وعلى رأسها اميركا، تعارض تأسيس مثل هذا الصندوق.

٥ - التسويق المشترك في الدول الإسلامية:

وفي مجال التسويق المشترك لصادرات وواردات الدول الإسلامية في الدول غير الإسلامية، نقترح تأسيس صندوق اسلامي مشترك للصادرات والواردات المشتركة للدول المذكورة، وكذلك تسويق هذه البضائع في الدول غير الإسلامية لتكون مركزاً للنشاطات التجارية. وأن يقوم هذا الصندوق علاوة على تأمين احتياجات الدول الإسلامية باعداد معلومات في مجال الأسواق المناسبة، وأسعار البضائع، وفصول البيع ووضعها تحت اختيار الدول الأعضاء، وأيضاً تسويق بضائع الدول الإسلامية شريطة إتخاذ سياسة تصديرية واحدة في مجال المنتوجات المشتركة للدول الإسلامية. على سبيل المثال ان العراق كان ينافس ايران في مجال التمور. ولذلك إتخذ البلدان في عهد (النظام الايراني السابق) سياسة مشتركة في مجال تسعير التمور المصدرة.

٦ - إيجاد أسواق دائمة للمنتوجات الايرانية في

الدول الإسلامية:

ولتنمية وتوسيع العلاقات التجارية بين ايران والدول الإسلامية، يُقترح إيجاد أسواق دائمة للمنتوجات الايرانية في بعض الدول الإسلامية مثل سوريا وذلك لبيعها بشكل مباشر.

٧ - تبادل الإحصاءات والمعلومات بين الدول

الإسلامية:

نظراً لعدم توفر إحصاءات ومعلومات تجارية بمختلف اللغات العالمية لدى أكثر الدول الإسلامية، لذلك فان ايران انطلاقاً من سعيها لسد هذا النقص، طلبت من وزارة الخارجية ان تجري

اتصالات مع مؤسسة الإحصاءات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية التي مقرها في انقرة ان تُهيئ إحصاءات باللغات العالمية حول الدول الإسلامية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي لارسالها الى الدول الإسلامية. ومن الضروري ان تُطرح هذه المسألة في الاجتماع المقبل لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ج - العلاقات المصرفية

يجب توفير اعتبارات تصديرية واستيرادية متقابلة مع الدول الإسلامية وتقديم تسهيلات مصرفية متقابلة بالصفحة التالية وهي ان تتفق الدول التي تمنح القروض على أن تقوم الدول المقروضة بدفع قروضها في مدة معينة بحيث ترسل سجلات شحن البضائع الى الدول المقروضة لاتخاذ الإجراءات حولها.

ومثل هذه الاعتبارات ستكون اعتبارات استيرادية قصيرة الأمد لا تترتب عليها أية فائدة.

وتوجد في الوقت الحاضر بعض الاتفاقيات المتعددة الجوانب بين ايران والدول الآسيوية والإسلامية. كما ان الاعتبارات التصديرية في إطار المبادلات المتعددة الجوانب بين الدول الأعضاء تُؤمّن عن طريق النظام المصرفي للبلدان وبصورة اعتبارات انتاجية وذلك من أجل توسيع حجم صادرات الدول المذكورة. اضافة الى ذلك اذا كانت هناك مؤسسات مالية اسلامية دولية، وتم تأسيس مصرف إسلامي فحينذاك يمكن تأمين جزء من المصادر الاعتبارية التي تحتاج اليها الدول المصدرة.

١ - يمكن تعميم الأساليب المصرفية الإسلامية في الدول الإسلامية وذلك بعد انتاجها من قبل

المصارف التجارية للجمهورية الإسلامية.

٢ - تأسيس فروع للمصارف التجارية الإيرانية في العالم الإسلامي.

٣ - تأسيس شركات للخدمات المالية في الدول الإسلامية.

٤ - المشاركة مع الدول الإسلامية لتأسيس مصارف إسلامية في سائر البلدان الإسلامية، وذلك من اجل تعريف السياسة المصرفية الإسلامية، واذا أوجدنا نظام مصرفي إسلامي في المقر المصرفي العالمي، فحينئذ نحصل على نتيجة مطلوبة. لأن الدول الإسلامية استوردت أنظمتها المصرفية من الغرب. لذلك فان إيجاد مثل هذا النظام (النظام المصرفي الإسلامي) في الغرب سيؤدي الى تسرب النظام المصرفي الى الدول الإسلامية.

واليوم، وبعد أن تمّ تأمين مصارف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فان الدول الأجنبية غير قادرة على تأسيس مصارف لها في ايران ولايسمح لها سوى بفتح مكاتب تجارية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

٥ - تعيين عملة نقدية لدولة من الدول الأعضاء في الصندوق أو عملة مشتركة بين دول الصندوق لتكون بمثابة عملة تجارية مشتركة.

الفصل الثالث

- النتائج -

وبصورة عامة يجب القول انه يتطلب العمل من أجل إيجاد تقارب وعلاقات أكبر مع الدول الإسلامية، سواء بصورة مباشرة، أي من خلال

حكومات الدول الإسلامية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم حالياً ٤٠ دولة إسلامية.

والجدير بالذكر ان اكثر المشاركين في اجتماعات اللجنة الرئيسية لم يروا حاجة لتأسيس السوق الإسلامية المشتركة في الظرف الراهن وذلك نظراً للخصائص السياسية والاقتصادية للدول الإسلامية. أما السبب الرئيسي فيعود من جهة الى عدم وجود دولة تُطبّق التعاليم الإسلامية بشكل كامل، وإلى تشابه منتجات الدول الإسلامية من جهة أخرى. وعلى هذا فان تنمية العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية ستكون محدودة.

إذن فان تأسيس مثل هذه السوق في المرحلة الراهنة يبدو عسيراً. كما ان طرح هذه المسألة وخاصة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه فشلاً سياسياً، ذلك ان الماهية السياسية للأنظمة الحاكمة على أكثر هذه الدول لا تتحق على أحد، فهي تسير على تعليمات الدول الغربية والشرقية. وخلاصة القول ان طرح مسألة تأسيس مثل هذه السوق سيواجه فشلاً كبيراً.

ومع هذا فالواقع هو ان الاستفادة من الحقل التجاري في سبيل تقوية أواصر الأخوة الإسلامية، وإيضاً الاستفادة من الامكانيات المتوفرة عملياً لدى الدول الإسلامية في سبيل نمو وتطور الشعوب الإسلامية والتعرف على احتياجات الدول الإسلامية وسدها عن طريق إقامة العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها، وكذلك تبادل التكنولوجيا والمعلومات والكوادر بين الدول الإسلامية، وإيجاد تفسيرات جذرية في اقتصاد الدول الإسلامية، هي من الأمور الضرورية واللازمة.

ويعتقد أعضاء اللجنة الرئيسية انه يتوجب في عام ١٩٨٢-١٩٨٣ إقامة علاقات ثنائية ومتعددة

الجوانب (لفترة قصيرة) مع إعطاء الأولوية للدول الافريقية التالية؛ الكاميرون- تشاد- جيبوتي- الغابون- غامبيا- غينيا بيساو- جمهورية غينيا- مالي- موريتانيا - النيجر- السنغال- اوغندا- فولتا العليا، ودول أخرى مثل تنزانيا ونيجريا التي يشكل المسلمون اكثر سكانها. والسعي لتأسيس السوق الإسلامية المشتركة بعد توفر الشروط العينية والاستفادة من التجارب المكتسبة.

و يقوم في الوقت الحاضر تعاون وثيق بين ايران وبعض الدول الإسلامية من جملتها؛ باكستان، سوريا، وتركيا، وقد اتاحت تسهيلات في مجال الدفع وذلك عن طريق الحساب الخاص في المصارف الإسلامية لهذه الدول. هذا ويلزم عقد اتفاقيات تجارية مع الدول الافريقية الآتفة الذكر بغية إقامة تعاون وثيق معها. واذا كانت هناك إتفاقيات مع هذه الدول فيلزم إعادة النظر فيها. ويلزم كذلك التعامل بوجوه كامل مع الدول الإسلامية غير النامية لمساعدة هذه الدول في عملية نموها وتطورها. كما ويتطلب السعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول ومساعدتها لتحقيق اكتشافاتها الذاتي من خلال المشاريع الصناعية المشتركة. ومن الضرورة إجراء دراسات حول إمكانيات الدول الإسلامية لتحشيد الطاقات والامكانيات الشئانية أو المتعددة الجوانب (مع الاحتفاظ بالمصالح المتقابلة ورعاية مصالح البلاد) وذلك بهدف سد احتياجات الدول الإسلامية.

على سبيل المثال، يلزم إجراء مشاريع زراعية وحيوانية مشتركة في الدول التي تتوفر لديها امكانيات زراعية لازمة من مثل باكستان وماليزيا واندونيسيا، وإجراء مشاريع صناعية مشتركة مع (مالديف) التي تتمثل صادراتها بالأسماك أو منحها اعتبارات مالية لشراء سفن

خاصة بصيد الاسماك على ان تكون الفائدة الناتجة منها من اختصاص الدول الإسلامية. ومثل هذا الأمر سيساعد على تحسين الحياة المعيشية لأبناء هذه البلاد. كما ويلزم التعاون في مجال تبادل الكوادر مع ليبيا والجزائر وسوريا وسائر الدول الإسلامية الأخرى التي تتوفر لديها خبرات نسبية، والتعاون المتقابل مع الدول الإسلامية في المجالات العلمية والعملية والخدمات من مثل: تأسيس شركات ملاحية مشتركة لحمل ونقل البضائع التي يحتاج اليها البلدان، وأيضاً بضائع سائر الدول غير الإسلامية، واحداث مراكز (لصيانة السفن) في الدول الإسلامية التي تتوفر لديها امكانيات لازمة. ويمكن توسيع نطاق هذا التعاون في مجال التأمين والتأمين الاتكائي وفي مجال تشييد الدور. وهذا الأمر يستلزم فتح مكاتب تجارية في الدول الإسلامية. مثلاً فتح مكتب تجاري في شمال افريقيا (في الجزائر أو ليبيا)، وآخر في غرب افريقيا (السنغال أو غينيا كوناكري)، وفي شرق وجنوب افريقيا (تنزانيا)، وفي مركز افريقيا (نيجريا أو النيجر)، وأيضاً في تركيا وسوريا والباكستان وماليزيا والامارات العربية المتحدة والهند، نظراً لوجود ما يقارب ١٥٠ مليون مسلم فيها وحجم التبادل التجاري المرموق القائم بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويستطيع كل مكتب من هذه المكاتب تغطية عدد من الدول المجاورة.

والجدير بالذكر ان هذه المكاتب تستطيع ان تقوم بتجزئة وتحليل كافة المعلومات الخاصة بالتعاون التجاري بين ايران والدول الإسلامية، وتكون مؤثرة ومفيدة لتنمية وتوثيق العلاقات بين الشعوب الإسلامية وقيام كل منها بسد احتياجات الأخرى.

إضافة الى ذلك، ويهدف تنمية العلاقات

التجارية يُقترح إزالة بعض الموانع الموجودة. على سبيل المثال، يلزم إعفاء بعض الدول الإسلامية عن التاشيرات في مجال الأمور التجارية. على أن تدرس جوانب الأمر بشكل جيد—ذلك أن مثل هذا الأمر سيساعد تجار البلدان الإسلامية على تقوية الصلات فيما بينهم.

ولإقامة علاقات تجارية بين الدول الإسلامية وتنميتها يلزم إزالة العراقيل المذكورة. كما وان الخطوات التالية لا تخلو من الفائدة:

١ - ايجاد نظام بين الدول الإسلامية في مجال الدفع بهدف الدفع الشنائي أو المتعدد الجوانب والتكامل التدريجي للعملة النقدية المشتركة.

٢ - إزالة العراقيل التجارية القائمة عن طريق التقليل المتقابل من ميزان التعريفات الجمركية، وتطبيق نظام التعرفة التفضيلية التجارية حول البضائع المتنوعة.

٣ - إجراء اتصالات مستمرة بين الدول الإسلامية من خلال ارسال وفود تجارية الى الدول الإسلامية وتوجيه دعوات لهيئات الدول الإسلامية لزيارة ايران.

حول السوق الإسلامية المشتركة

مقدمة

توصلت لجنة التعاون الجماعي في إطار المنظمات الدولية والخاصة من خلال بعض الدراسات التي أجرتها الى النتيجة التالية وهي ان أي تعاون اقتصادي وتجاري محدود لن يدوم أو يُنمي التعاون إلا إذا كان ضمن برنامج شامل وطويل الأمد.

ويبدو في هذا المجال ان تأسيس السوق الإسلامية المشتركة يستطيع أن يكون البرنامج الأساسي ليم فيه توسيع وتنمية التعاون الاقتصادي

والتجاري بين البلدان الاسلامية.

كما وتم في هذا التقرير الموجز السعي لطرح المسائل التالية:

— مجالات تأسيس السوق الاسلامية المشتركة.

— الأهداف العامة.

— تشكيلات السوق المشتركة.

— التشكيلات الداخلية للسوق المشتركة.

— الاستنتاجات.

مجالات تأسيس السوق الاسلامية المشتركة:

ان المجال الرئيسي للتعاون يتمثل بالأيديولوجية الاسلامية التي تعتبر مصدراً للثقافة الاسلامية المشتركة. ويمكن استناداً الى هذه الناحية المشتركة الأخذ بنظر الاعتبار مجالات التعاون المختلفة.

ويمكن دراسة مجالات تأسيس السوق الاسلامية المشتركة من زاويتين:

١ — من زاوية الأيديولوجية الاسلامية والاجتماعية والاقتصادية.

٢ — من الزاوية السياسية.

ويشهد التاريخ ان المجالات السياسية غير ثابتة، إذ ان السياسات تتغير بتغير الحكومات كما ولا يمكن استمرار القرارات التي تقوم على أساس المجالات السياسية. إلا ان المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تقوم بتقوية التعاون وتستطيع ان تبقى وتدوم. وبما ان استمرارها يقوم بتأمين احتياجات المجتمعات فهي تحظى بتأييد الشعوب.

اسس التعاون:

١ — الاتكاء بشكل اكبر على الفلسفة الاسلامية في القضايا السياسية والاجتماعية.

٢ — التعاون والأخوة والمودة بين المجتمعات الاسلامية.

٣ — التأكيد على اصول العدالة والسعي لتنميتها.

٤ — احترام الحقوق الانسانية التي يؤدي الحفاظ عليها الى الاستفادة من ثمرة التعاون بين أفراد البشر.

أهداف السوق:

١ — تقوية الهيكل الاقتصادي للدول الاسلامية.

٢ — انهاء التبعية الاقتصادية غير الصحيحة بشكل تدريجي.

٣ — استخدام الحقل التجاري لنمو وعلو الدول الاسلامية وتوثيق الصلات بينها بغية سد الواحدة لاحتياجات الأخرى.

٤ — توفير الظروف الملائمة لتطبيق اصول الاقتصاد الاسلامي.

انعوامل التي تساعد على تحقيق الأهداف:

١ — توفير التسهيلات لتبادل البضائع.

٢ — إيجاد مقاييس للبضائع.

٣ — التعرف المنسقة.

٤ — توفير تسهيلات لتنظيم الراميل والقوة البشرية.

٥ — السياسة التجارية والزراعية المشتركة.

٦ — تأسيس صندوق مشترك للدول الأعضاء.

٧ — إعطاء الأولوية لشراء البضائع من الدول الاسلامية.

٨ — تطبيق نظام التعرف التفضيلية.

٩ — احداث مركز لزيادة التبادل بين سائر الدول.

١٠ — إيجاد نظام مصرفي ونقدي مشترك.

١١ — وبالتالي حذف الموانع الجمركية.

ويمكن الى جانب انجاح مهمة السوق الاسلامية

المشتركة، تقوية النواحي الدولية التي تساعد على اتحاد وتضامن مجموعة من الدول في إطار المنظمات الدولية.

كما وستبذل الى جانبها نشاطات أخرى. على سبيل المثال يمكن في حقل الحمل والنقل والارتباطات القيام بمايلي:

الحمل والنقل الجوي: حمل البضائع والركاب - توفير خطوط جوية منظمة بين هذه الدول.

الحمل والنقل البحري: احداث خط ملاحى تجارى مشترك لنقل البضائع في مدة قصيرة وبأقل ثمن.

الحمل والنقل البري: أما بالنسبة للدول التي لها امكانيات الحمل والنقل البري فانها ستستفيد من امكانيات الحمل والنقل البري وتقوم بزيادة امكانيات التوزيع.

اما المسألة الأخرى التي تمتاز بأهمية بالغة فهي مسألة الارتباطات، حيث ان الارتباط الاداعي يُعدُّ من جملة الارتباطات التي يمكن الاستفادة منها لتعيين مسير الخطوط الجوية ومسير السفن. على سبيل المثال ان البحرين لها خط اداعي قوي يستفاد منه في مجال الخطوط الملاحية والخطوط الجوية.

تشكيلات السوق المشتركة:

اما تشكيلات السوق المشتركة فهي عبارة عن:

١ - المجمع البرلماني الذي ينتخب أعضاؤه من بين ممثلي برلمان كل بلد.

٢ - مجلس الوزراء المتكون من ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء الذين تتمثل وظيفتهم بتوفير التنسيق الاقتصادي العام للأعضاء.

٣ - لجنة متكونة من الأعضاء وتشرف على تنفيذ القرارات، كما تقوم بمهمة الوساطة.

٤ - ديوان القضاء، الذي يتكون من عدد من

القضاة والوكلاء المحققين والمدعين وتمثل وظيفته بتوفير الشروط الخاصة بمراعاة الضوابط في تنفيذ الاتفاقيات، واعداد الوثائق والمستمسكات القانونية.

٥ - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المتكونة من ممثلين عن الطبقات الاجتماعية المختلفة التي تتم استشارتها من قبل مجلس الوزراء واللجان التابعة. وتتكون هذه الطبقات الاجتماعية من المنتجين، والتجار، والفلاحين، ومسؤولي الحمل والنقل، والعمال والكسبة.

التشكيلات الداخلية للسوق المشتركة:

١ - مجلس الوزراء و يتكون من أربعة وزراء ثلاثة منهم أعضاء دائميون في المجلس وهم عبارة عن؛ وزير الخارجية ووزير التجارة ووزير التخطيط. اما الرابع فهو وزير الدولة في شؤون التعاون المشترك.

٢ - اللجان التي تدرس أوجه التعاون والتي ينتخب أعضاؤها من قبل مجلس الوزراء ليقوموا باجراء دراسات حول مجالات التعاون و يضعوا برنامجاً لازماً تحت اختيار مجلس الوزراء المذكور.

اقتراحات:

وبالأخذ بنظر الإعتبار ماورد في هذا التقرير فان تحقيق مثل هذا المشروع يستلزم اللجوء الى السيلين التاليين:

١ - السبيل الاول: السعي من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم جميع الدول الاسلامية وذلك لتقديم المشروع. كما ان مسودة البرنامج الرامي لتحقيق هذا الهدف ستكون بمثابة مباحثات تمهيدية مع الدول التالية: الباكستان، والجزائر،

الخصوص في اطار المنظمة المذكورة وحصول
الجمهورية الاسلامية الايرانية على مكانة رفيعة في
المنظمة.

٢ - السبل الثاني:

اذا انعدمت امكانية اعداد مشروع في منظمة
المؤتمر الاسلامي، أو ان المشروع لم يلق نجاحاً، فن
الأفضل أن تقوم الدول الست المذكورة مع ايران
بالاعلان عن السوق المشتركة والاعلان عن
التعاون فيما بينها انطلاقاً من مواقفها الواضحة.

وسوريا، وبنجلادش، وليبيا، واليمن الجنوبية.
ولم حصل توافق فان المشروع المعني سيطرح في
اجتماعات منظمة المؤتمر الاسلامي، واذا تمت
المصادقة عليه فيمكن آنذاك الاستفادة من مجموعة
من الدول الاسلامية لتحقيق هذا الهدف. وأيضاً
يمكن الاستعانة بتجارب منظمة المؤتمر الاسلامي
في هذا المجال.

وطبعي ان منظمة المؤتمر الاسلامي ستقوى
وتنشط أكثر من السابق. ويمكن تنسيق حركة
منظمة المؤتمر الاسلامي مع الجمهورية الاسلامية
الايرانية وذلك عن طريق بذل نشاطات بهذا

المسح رقم (١١)
قائمة بأسماء الدول الآسيوية والأفريقية

الترتيب	اسم الدولة	العاصمة الآسيوية	العاصمة الأفريقية	العاصمة باللاتينية	العاصمة باليونانية	العاصمة باليونانية	عدد السكان بالدولار	نوع النظام	التعليقات الرئيسية حسب الأوقات	سنة المسح
١	أفغانستان	كابول	كابول	Kabul	١٥/٨	١٦٨ (١٩٧٨)	جمهوري	المنطقة الآرية، التسمية العطن، التوسيم قسماً السك، الجنوب الديمقراطية.	١٤٤٤/٥٠ - ١٤٤٤/٥٠	
٢	بنغلاديش	دكا	دكا	Dacca	٨٨/٦٦	٥٤ (١٩٧٦)	جمهوري	انفراط الرز	١٣٥٧/١٧ - ١٣٥٧/١٧	
٣	باكستان	إسلام آباد	إسلام آباد	Islam Abad	٨١/٥	٢٨٠ (١٩٨٠)	جمهوري	الريز المنطقة العطن، الجنوب الديمقراطية، التوسيم التوسيم السك	١٣٩٠/١٠ - ١٣٩٠/١٠	
٤	الأردن	عمان	عمان	Amman	٣/٩١ (١٩٨٠)	٥٥٢ (١٩٧٦)	ملك	المنطقة والتوسيم الرز، التوسيم والتوسيم	١٣٥٣/٣٠ - ١٣٥٣/٣٠	
٥	العراق	بغداد	بغداد	Baghdad	١٣ (١٩٨٠)	١٥٩١ (١٩٧٨)	جمهوري	المنطقة والتوسيم الرز، التوسيم والتوسيم	١٣٩٠/٢٠ - ١٣٩٠/٢٠	
٦	عمان	مسقط	مسقط	Muscat	٨٠ ألف (١٩٨٠)	٢٤٠ (١٩٧٦)	ملك	التوسيم والتوسيم، التوسيم والتوسيم	١٣٥٣/٣٠ - ١٣٥٣/٣٠	
٧	لبنان	بيروت	بيروت	Birut	٣/٦٠ (١٩٨٠)	١٤٤٣ (١٩٧٥)	جمهوري	التوسيم والتوسيم، التوسيم والتوسيم	١٣٧٤/٣٣ - ١٣٧٤/٣٣	
٨	اليمن	التامة	التامة	Manama	٣٠ ألف (١٩٧٩)	٤١٧ (١٩٧٦)	ملك	التوسيم والتوسيم	١٣٥٧/١٠ - ١٣٥٧/١٠	
٩	اليمن الشمالية	صنعة	صنعة	Sanaa	٥/٣٠ (١٩٨٠)	١٧٥ (١٩٧٨)	جمهوري	المنطقة، التوسيم، التوسيم	١٤٠٥/٥ - ١٤٠٥/٥	
١٠	اليمن الجنوبية	أدن	أدن	Aden	٧/٨٧ (١٩٧٦)	٣٠ (١٩٧٧)	جمهوري	التوسيم	١٣٥٧/٣ - ١٣٥٧/٣	
١١	السعودية	الرياض	الرياض	Riyadh	٧/٣٢ (١٩٧٦)	١١٥٠٠ (١٩٨٠)	ملك	المنطقة، التوسيم، التوسيم	١٣٥٣/٣ - ١٣٥٣/٣	
١٢	سوريا	دمشق	دمشق	Damascus	٨/٨٠ (١٩٨٠)	٧٠٢ (١٩٧٥)	جمهوري	التوسيم، التوسيم، التوسيم والتوسيم	١٣٧٤/٣ - ١٣٧٤/٣	

التسلسل	اسم الدولة	العاصمة العربية	العاصمة العالمية	باللغة الإنجليزية	التعميم بالدين	معدل الدخل السنوي بالدولار	نوع النظام	المنتجات الزراعية الرئيسية حسب الأولويات	سرمولة وبيانات التمويل
١٣	قطر	الدوحة	Doha	٢٠ ألف دينار	١٨٠٠٠	أميري	—	ريال قطر ١٣٣/١٩٤٨ دولار	
١٤	الكويت	الكويت	Kuwait	١/٣٧٠ (١٦٨٠٠)	١١٤٣١ (١٩٧٥)	أميري	—	ريال الكويت ١٠٠/٢٦٨٨ دولار	
١٥	الإمارات العربية المتحدة	أبوظبي	Abu Dhabi	١٠٠ ألف (١٩٧٨)	١٦٠٠٠ (١٩٧٩)	أميري	المحاصيل - التمور - السمك	درهم ١٠٣/٢٧ دولار	
١٦	اندونيسيا	جاكارتا	Jakarta	١٥٧/٨١٠ (١٩٨٠)	٣٠٤ (١٩٧٨)	جمهوري	الرز - الأرز - التمور - التبغ - الشاي - الكاكاو - السكر - النخيل	روبية ١٠٢٩/١٠ دولار	
١٧	جزر المالديف	ماله	Male	١١٧٥٠ ألف (١٩٨٠)	١٥٠ (١٩٧٨)	جمهوري	التاجيل - الفواكه	روبية ١٥٧/٥٠ دولار	
١٨	فلسطين	القدس		٤ ملايين (١٩٨٢)	—	—	—	—	
١٩	تركيا	أنقرة	Ankara	٤٥/٣٦٠ (١٩٨٠)	١١١٠ (١٩٧٨)	جمهوري	التبغ - الخس - الحمضيات - التمور - الزيتون - الفواكه - التمور	ليرة ١٠٩١/١٨١٩ دولار	
٢٠	ماليزيا	كوالالامبور	Kuala Lumpur	١٢/٩٢٣ (١٩٨٠)	٧١٤ (١٩٧٥)	ملكي	الزيتون - الرز - السكر - القطن	رينجت ١٠٢/٣٢ دولار	
٢١	الجزائر	الجزائر	Alger	١٦/٨	١٦٠٠ (١٩٧٩)	جمهوري	الخس - التمور - الزيتون - الرز - السكر	دينار ١٠٤/٤٦٧٧ دولار	
٢٢	الكاميرون	يوسفه	Yaounde	٧/٨٧	٤٨٩	جمهوري	الكاكاو - التمور - الزيتون - القطن - السمك	فراנק ١٠٢٢٢/٦٠ دولار	
٢٣	بنغلاديش	دكا	Dhaka	٤/٢١	١٦٨	جمهوري	بنغال - التمور - الأرز - الزيتون - الخس - التمور - القطن	فراנק ١٠٢٢٢/٦٠ دولار	
٢٤	جزر القمر	موروني	Moroni	٣٢٣ ألف ليرة	١٥٣	جمهوري اتحاد إسلامي	قصب السكر - قطن - كزبرة - الكاكاو - الرز - القمح - التمور	فراנק ١٠٢٢٢/٦٠ دولار	

الاسم	اسم الدولة	العاصمة	العاصمة باللغة العربية	العاصمة باللغة الإنجليزية	العملة	عدد الدول المتجاورة	نوع النظام	المنتجات الزراعية الرئيسية	سرمالته
٢٥	جيفي	جيفي	جيفي	Djibouti	١٨٨١ الف	٨١١	جمهوري	الريريت - القطن - الشاي	رناك ١=٢٢٢/٦٠ دولار CFA A
٢٦	الليبيريا	بيريروين	بيريروين	Liberville	٥٣٠ الف سنة	٤٨٦٥	جمهوري	الكافور - القهوة - الرز - اللوز - النخل - البوز	رناك ١=٢٩٢/٦٠ دولار CFA H
٢٧	غينيا	باجور	باجور	Banjul	٧٠ الف سنة	٢٥٦	جمهوري	اللوز - بام - كزيب - السمك - الخبث	دالاس ١=٤٤٠٠٠ دولار
٢٨	غينيا	كوناكري	كوناكري	Conakry	٤/٦٤ الف	٢١٧	جمهوري	الرز - القطن - اللوز - القهوة - الياقوت - البازيل - اللوز	سبل غينيا ١=٢٩/١١١ دولار
٢٩	غينيا بيساو	بيساو	بيساو	Bissau	٢٨ الف	٣٢٠	جمهوري	اللوز - زيت النخل	بيسة ١=٣٤/١٩ دولار
٣٠	ليبيا	طرابلس	طرابلس	Tripoli	٢/٤ الف	٧٢٤٠	جمهوري	القطن - الرز - زيت الزيتون - الرز	دينار ١=٣/٣٧ دولار
٣١	مصر	القاهرة	القاهرة	Cairo	٣٨/٨٠ الف	٤٨١	جمهوري	القطن - السمك - الخبث	باوندا ١=٠/٩ دولار
٣٢	مالي	باماكو	باماكو	Bamako	٦/١ الف	١٠٢	جمهوري	المانيوك - الرز - اللوز - الازوق - القطن - الخبث	رناك ١=٥٥/٢٠ دولار
٣٣	موريتانيا	واكشوط	واكشوط	Nouakchott	١/٥ الف	٥١٦	جمهوري	بذور القطن - القمح - البطاطا - الرز	اوغيا ١=٤٩/٢٢٦ دولار
٣٤	النيجر	نيامي	نيامي	Niamey	٥/٢٣ الف	٢٥٩	جمهوري	القطن - القمح - السكر - القهوة - الرز - زيت القمح	رناك ١=٢٢٧/٦٠ دولار CFA A
٣٥	النيجر	نيامي	نيامي	Niamey	١٦/٣ الف	٥٠٠	ملك	القطن - القمح - السكر - القهوة - الرز - زيت القمح	درهم ١=٥/٥٨٢ دولار
٣٦	السنغال	داكار	داكار	Dakar	٥ الف	٣٧٠	جمهوري	اللوز - القمح - الكاكاو - الرز - القهوة - الخبث	رناك ١=٢٢٧/٦٠ دولار CFA A

المواد التجارية مع العالم											
التسلسل	اسم الدولة	المواد التجارية مع العراق ١٩٨٠		المواد التجارية مع العالم		الصادرات (مليون دولار)	الواردات (مليون دولار)	المنتجات المصنوعة في الرئيسية	المنتجات الاستيرادية الرئيسية	الصادرات (الف ريال)	الواردات (الف ريال)
		الصادرات (مليون دولار)	الواردات (مليون دولار)	الصادرات (الف ريال)	الواردات (الف ريال)						
٢١	البرازيل	٨٩٠	-	-	عديدات المنطارات على مختلف أنواعها	-	-	-	-	-	-
٢٢	الكامبيون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٣	تشاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٤	جزر القمر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٥	جيبوتي	٩٣٣٩	-	-	بأوعية التي تحمل الصور مستخدمة في صناعة البضائع	-	-	-	-	-	-
٢٦	الغابون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٧	غانبيا	٦٧٠١	-	-	أوراق ملونة	-	-	-	-	-	-
٢٨	جينا	٢٥٢٨٣١	-	-	الطبيب والبوليز	-	-	-	-	-	-
٢٩	جيبوتي	٩٤	٥٠	-	-	-	-	-	-	-	-

المواد المصنوعة في الرئيسية
 المنتجات النفطية: الغاز الطبيعي-
 الترويات الغازية: الترواك الغازية
 الحديد، الخسروات، المواد الكيميائية
 المواد الغذائية
 ومواد الاحراق
 الكتان، السمسم الطازجة،
 الطحوانات الحية: المطرب الحية
 المطبوخ-الصنغ.
 القاتيل، السيسال، الكوبرا،
 القطن، القمح، التوت، الالبان،
 من المنتجات: الأختاف، اصباغ ومواد
 الاوتوج، الأختاف، الخشب،
 الطيور، الطيور، الطيور، زيت
 المطرب الحية، الخسروات
 الحية الحية

المنتجات الاستيرادية
 الرئيسية
 وسائل نقل وقطع، المواد
 الغذائية والمنتجات الحية،
 المواد الكيميائية
 المنتجات الأساسية، المواد الكيميائية،
 السرائل الغازية، الصنغ، المواد الخام،
 الدهنيات والزيوت الحيوانية
 المواد الغذائية، الطحوانات الحية،
 الترويات الغازية، الصنغ، المواد
 الخام، المواد الحية، الدهنيات
 والزيوت الحيوانية، المواد الكيميائية
 المنتجات الأساسية،
 المواد الغذائية، الخسروات الحية،
 الترويات الغازية، الصنغ، المواد
 الخام، مواد الاختاف،
 الزيوت الحيوانية والنباتية،
 المواد الكيميائية
 المنتجات والأسلحة، وسائل نقل
 النقل، الآلات، الخسروات
 الغازية، المنتجات النفطية

الصادرات (مليون دولار) ١٥
 الواردات (مليون دولار) ٢٤
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

الصادرات (مليون دولار) ٢٠
 الواردات (مليون دولار) ١٤٠
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

الصادرات (مليون دولار) ١٧٠٠
 الواردات (مليون دولار) ٥٣٠
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

الصادرات (مليون دولار) ٥٨
 الواردات (مليون دولار) ١٤١
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

الصادرات (مليون دولار) ٢٨٠
 الواردات (مليون دولار) ١٩٠
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

المواد المصنوعة في الرئيسية
 المنتجات النفطية: الغاز الطبيعي-
 الترويات الغازية: الترواك الغازية
 الحديد، الخسروات، المواد الكيميائية
 المواد الغذائية
 ومواد الاحراق
 الكتان، السمسم الطازجة،
 الطحوانات الحية: المطرب الحية
 المطبوخ-الصنغ.
 القاتيل، السيسال، الكوبرا،
 القطن، القمح، التوت، الالبان،
 من المنتجات: الأختاف، اصباغ ومواد
 الاوتوج، الأختاف، الخشب،
 الطيور، الطيور، الطيور، زيت
 المطرب الحية، الخسروات
 الحية الحية

المنتجات الاستيرادية
 الرئيسية
 وسائل نقل وقطع، المواد
 الغذائية والمنتجات الحية،
 المواد الكيميائية
 المنتجات الأساسية، المواد الكيميائية،
 السرائل الغازية، الصنغ، المواد الخام،
 الدهنيات والزيوت الحيوانية
 المواد الغذائية، الطحوانات الحية،
 الترويات الغازية، الصنغ، المواد
 الخام، المواد الحية، الدهنيات
 والزيوت الحيوانية، المواد الكيميائية
 المنتجات الأساسية،
 المواد الغذائية، الخسروات الحية،
 الترويات الغازية، الصنغ، المواد
 الخام، مواد الاختاف،
 الزيوت الحيوانية والنباتية،
 المواد الكيميائية
 المنتجات والأسلحة، وسائل نقل
 النقل، الآلات، الخسروات
 الغازية، المنتجات النفطية

الصادرات (مليون دولار) ١٥
 الواردات (مليون دولار) ٢٤
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

الصادرات (مليون دولار) ٢٠
 الواردات (مليون دولار) ١٤٠
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

الصادرات (مليون دولار) ١٧٠٠
 الواردات (مليون دولار) ٥٣٠
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

الصادرات (مليون دولار) ٥٨
 الواردات (مليون دولار) ١٤١
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

الصادرات (مليون دولار) ٢٨٠
 الواردات (مليون دولار) ١٩٠
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

الصادرات (مليون دولار) ٩٤
 الواردات (مليون دولار) ٥٠
 المنتجات المصنوعة في الرئيسية -
 المنتجات الاستيرادية الرئيسية -
 الصادرات (الف ريال) -
 الواردات (الف ريال) -

العلاقات المتبادلة مع العام

العلاقات المتبادلة مع إيرادات (١٩٨٠)

الاسم	الرمز	العلاقات المتبادلة مع إيرادات (١٩٨٠)		العلاقات المتبادلة مع العام	
		الاورادات	المصادر	الاورادات	المصادر
٢٠	ليبيا	—	٢٢١٠٠	١١٦٠	١٥١١٥
٢١	مصر	٢٥٩	—	٢٨٣٧	١٨٤٠
٢٢	عالي	٢٧٢٢ (٥٨)	—	٤٠٠	٢٣٣
٢٣	موريتانيا	—	—	٤٥٩	١١٨
٢٤	البحرين	٩٥٥٢	—	٢٨٠٧	١٨٧٢
٢٥	البحرين	—	—	٢١٠	٢١٠
٢٦	مراكش	١٠٠	—	٩٥٠	٢٢٠

المعدات التجارية مع المأم		المعدات التجارية مع إيران (١٩٨٠)		المعدات التجارية مع إيران (١٩٨٠)		اسم الدولة	الترتيب		
المعدات التصديرية الرئيسية	المعدات الاستيرادية الرئيسية	الواردات الصادرات	الواردات الصادرات	المعدات التصديرية الرئيسية	المعدات الاستيرادية الرئيسية	الواردات الصادرات (الف ريال)	الواردات الصادرات (الف ريال)		
المعدات الطبية: التوراكس الطارحة: الجلود: الاسلاك والأحجام	المواد الغذائية: السوائل الغازية: المواد الكيميائية: البضائع الأساسية: الآلات وأجهزة النقل والنقل: بعض التجهيزات المسوية.	١١٠	٢٩٠	الأدوية التي تحتوي على الانسولين مع مشتقات غير اللاذكية	الذهب: البلاستيك: التجهيزات المنظورة: أنواع المنسجات والأجهزة الخاصة بالاشعة.	٤٠٧٠٩	١٨٩٩	الصومال	٣٧
القلوب: اللوز: السمسم الصنح المرن	الآلات والأجهزة: البضائع المسوية: وسائط النقل والنقل: المواد النظيفة والمواد الخام: المواد الكيميائية: التجهيزات	٧٠٠	١٠٠٠	-	وسائط النقل غير الأوتوماتيكية: نقل غير الأجهزة	-	١١٠٠	السودان	٣٨
التركيبات النقطية: الألبسة: الزريرت النسيجية: المتاحف غير القوية الكمامات: السكر: العسل: المواد الطازجة: المسك: المضروبات الطازجة والمواد الكيميائية	الأغذية: والمضروبات الطبية: السوائل الغازية: النسيج: المواد الخام عدا مواد الاحترق: المواد المندية الخاصة بالاحترق	١٧٦٦	٢٨٢٨	الصنح التجهيزات النسيجية التي لم تذكر: مكان آخر	التجهيزات: أجهزة الطبخ والتكيف	٢٠٠٢٦	٢٧٠٩٨٧	تونس	٣٩
القلوب: النسيج: السحاس: النسيج.	المواد الغذائية: البضائع الأساسية: الآلات وأجهزة النقل والنقل.	٦٦٣	١٨٠	-	-	-	١٩٤٤٩	أوغندا	٤٠
القلوب: الحيوانات الطبية: المضروبات الطبية: أغذية الحيوانات الزيريرت النسيجية: الجلود.	المواد الغذائية: السوائل الغازية السجائر: المواد الأولية غير النظيفة: المواد المنسجة: الزيريرت النسيج والجلود	٢٠	١٤٠	-	-	-	-	بوركينا الفاصو	٤١

«مقدمة حول مشروع صندوق التأمين المشترك للدول الإسلامية»

بالرغم من ان مسألة التعاون مع الدول الأخرى في مجال التأمين كان موضع اهتمام على الدوام، غير انه لم تُبذل أية محاولات لتنمية وتوسيع التعاون في حقل التأمين بين الدول الإسلامية سواء من ناحية الخدمات التأمينية أو الاتكائية. ومع هذا عقد مسؤولو التأمين في الدول الإسلامية اجتماعاً في بنجلادش عام ١٩٨١ أعدوا فيه مشروعاً تحت عنوان «الشركة الإسلامية للتأمين الإنكائي» الذي من المقرر ان يُناقش في الجلسة المقبلة لوزراء خارجية الدول الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي.

أمّا السبب الذي يقف وراء بقاء مجالات التعاون في شؤون التأمين بين الدول الإسلامية محدوداً هو أن نظام التأمين في الدول الإسلامية بل في دول العالم و دول عدم الانحياز مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسواق التأمين العالمية من مثل السوق الإنجليزية والألمانية والفرنسية والامريكية وغيرها من الأسواق الأخرى. كما ولم تهتم الدول التي حصلت فيها ثورات بنظام التأمين وذلك لفرعيته في ((النظام الاقتصادي)) لتلك الدول. على سبيل المثال ما لم يقم مسؤولو أسواق التأمين بتعيين الأسعار والشروط في بعض المجالات مثل تأمين صيانة السفن والطائرات فلن تستطيع أية دولة أن تصدر ورقة التأمين أو تدخل السوق الإنكائية،.... وهذه هي مشكلة جميع الدول الإسلامية التابعة بدرجة كبيرة الى الأسواق الاحتكارية. وحل هذه المشكلة أو بالأحرى هذا الأمر الهام يلزم اقتراح حل منطقي أو سبيل صحيح نُسميه نحن بمشروع ((صندوق التأمين المشترك للدول الإسلامية)).

إنّ توفر مثل هذا الصندوق المشترك للتأمين بمثابة تعاون في مجال خدمات التأمين والخدمات الإنكائية بين الدول الإسلامية سوف لا يقوم بثبيت سوق صحيحة وفنية فحسب بل سيؤدي الى توسع ونمو خدمات التأمين للدول الإسلامية و كسر الأسواق العالمية للتأمين.

إقتراح مشروع صندوق التأمين المشترك

١ - الاسم

اسم الصندوق هو «صندوق التأمين المشترك للدول الإسلامية».

٢ - حسابات الصندوق

أ - إنّ حسابات الصندوق تستطيع ان تشمل مايلي:

- الصندوق المشترك للتأمين ضدالحريق والأخطار الهندسية.

- الصندوق المشترك للتأمين على النفط والبترو كيمياويات.

- الصندوق المشترك للتأمين على الطائرات.

- الصندوق المشترك للتأمين على السفن.

- الصندوق المشترك للتأمين على أخطار الحرب.

ب - صندوق مستقل للحسابات في مجال الفروع المختلفة للتأمين.

٣- الأهداف

إن توفر مشروع حول تأسيس «صندوق مشترك للتأمين بين الدول الإسلامية يستطيع ان يحظى بما يلي:

أ- قبول التأمين الاتكائي للدول الاعضاء ومنحه مجدداً الى الدول الاعضاء في الصندوق وغيرها من الدول الأخرى.

ب- توسيع وتنمية وتقوية التعاون المتقابل في مجال التأمين بين الدول الأعضاء وبين الصناديق والشركات الاجنبية في المنطقة وخارجها.

ج- السعي لتوفير سوق للتأمين الإتكائي بين الدول الإسلامية بظرفية أكبر وقدرة على الصيانة امام الأخطار.

د- تقليل ميزان تبعية جهاز التأمين في الدول الإسلامية لاسواق التأمين العالمية الاحتكارية مثل السوق البريطانية والالمانية والفرنسية والامريكية.

هـ- توجيه حقل التأمين للدول الإسلامية نحو الاكتفاء الذاتي.

و- تخفيض ميزان خروج العملة الصعبة المتعلقة بحق التأمين الاتكائي للدول الإسلامية وذلك عن طريق توسيع وتنمية خدمات التأمين والتأمين الاتكائي في داخل الدول الإسلامية.

ز- توسيع ورفع ميزان خدمات التأمين في مجال اصدار دعوات القبول وفي مجال التسعير وتقييم الخسائر وبالتالي رفع ميزان الخدمات الاتكائية.

ح- التشاور حول امور الدول الإسلامية الخاصة بالتأمين.

ط- تثبيت سوق التأمين وكسر اسواق التأمين العالمية الاحتكارية.

وفي الختام فان كيفية العضوية في الصندوق والجهاز المكون للصندوق (الجمعية العامة للجنة الفنية لإدارة الصندوق) وايضاً الصلاحيات والوظائف ستحدد بعد اتفاق الدول الإسلامية على مثل هذا المشروع.

بريد التوحيد

ترحب مجلة التوحيد بأي انتقاد ورأي واقترح
من جانب القراء الأعزّة وتبدي استمداها
للردّ على الاسئلة المطروحة عليها.

<p>الاسلام بصلته، أي انهم جعلوا من الاسلام مجموعة طقوس دينية لاغير.</p> <p>حاشى لله - فالاسلام دين نظام و منهج حياة.</p> <p>• ووصلتنا رسالة من الأخ حسن المقيم في اسبانيا جاء في جانب منها:</p> <p>• اخوتي العاملين في منظمة الاعلام الاسلامي! نشكركم على عمقكم الرسالي الضخم وجهادكم الجبار حتى تكون كلمة: الله العليبا وكلمة: الذين كفروا هي السفلى ولتبقى راية الاسلام حفاقة في كل أرجاء المعمورة نوراً هادياً للانسان في تكامله ومسبره نحو الله رب العالمين جبار السماوات والأرض، وأقوى من جميع الأسلحة ووسائل الضبط الاستكباري العالمي.</p>	<p>لجمهورية الاسلامية يوم ١٢ فروردين.</p> <p>• ومن تنزانيا بعث لنا الأخ أحمد سيد رسالة جاء فيها:</p> <p>• اهنتكم بحلقتنا الجديدة وأدعو الله ان يجعلني من قرائها ان شاء الله.</p> <p>واني قد سررت بها جداً واعطيت عنوانكم اني جميع الأخوة المسلمين.</p> <p>• اما الأخ نورالدين من برلين فيقول:</p> <p>• قرأت العدد الأول من مجلة التوحيد بامعان ودقة وأعجبت بمواضيعها وتخليلاتها المنية على أسس علمية وأنا افدر هذا العمل الذي تقومون به في سبيل الله لتوعية الجماهير الغافلة ازاء اسلامها الحقيقي الذي شوته أيادي الامبريالية والاستعمار وصاغته في قالب سلفي لايمت الى</p>	<p>• كتب لنا الأخ محمد نوفق من لبنان يقول:</p> <p>• الأخوة المجاهدين في منظمة الاعلام الاسلامي! تحية اسلامية ايمانية من أرض المواجهة الصامدة والصابرة، من أرض لبنان المحاصر والمحتل من قبل العدو الصهيوني وأعوانه قوى الاستكبار العالمي....</p> <p>أود أن ألفت انتباهكم لأهمية استمرار معرفة أخبار الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات في لبنان تعمل قوى الاستكبار العالمي لتثويه سمعة الثورة الاسلامية. نذكرك أرجو أن تؤكدوا على الجانب الاعلامي كثيراً و ذلك من خلال ارسال الكتب المفيدة التي تكشف ممارسات أعداء الاسلام وتثبت حقايقه الاسلام. كما واهنتكم بيسوم</p>
--	--	---

■ ومن فرنسا نسلنا رسالة
أخرى من الأخ العزيز مهدي
عظيمة جاء في جانب
منها:

• في الوقت الذي تحقق
الجمهوروية الإسلامية
الإيرانية الانتصارات
وتعمل لبناء دولة الإسلام،
وصنني منكم العدد الثاني
من مجلة التوحيد. فأما كلمة
الشعير فإنها كانت
رائعة... وسأحاول إن
شاء الله المشاركة إن أمكن
في بعض المواضيع القادمة
حسب اختصاصي كباحث
في العلوم السياسية.

ردود على رسائل القراء

• الأخ عبدالله شحاته - السويد -
وصلتنا رسالتك الكريمة المعبرة
عن مواقفك الصادقة تجاه الثورة
الإسلامية الإيرانية وقائدنا الإمام
الخميني. كما ونشكرك على
المعلومات التي زودتنا بها حول وضع
المسلمين في السويد. ونرجو منك
يا أخي أن تستمر في الكتابة إلينا.

• الأخ إبراهيم محيي الدين - تنزانيا -
بعثنا لك العدد الأول والثاني من
المجلة ونشكرك عواطفكم النبيلة إزاء
العاملين فيها. ونأمل إن لا تنقطع
رسائلك عنا.
• الدكتور محمود عبد اللطيف -
الباكستان -

نشكركم الله على وصول المجلة إليكم
ونرجو الكتابة إلينا باستمرار وإخبارنا
عن وصول المجلة.

• الأخ ابوكريم - الاتحاد الإسلامي
لطلبة العراق -

نسأل الله أن يوفقكم لخدمة
الإسلام والمسلمين ورفع راية الإسلام
ونشكركم مشاعركم تجاه المنظمة
والعاملين فيها. بارك الله بك
ونرجو أن تواصل الكتابة إلينا.

• الأخوان؛ محسن روشي، وكمال
عبدالرضا الهاشمي، وفاضل حكيمي،
وحيدر اسماعيل محلاتي، وصادق
الجواهري، وعصام محمد علي الحداد،
وعلي عبدالسيد الطيار:

وصلتنا رسالتكم ونشكركم
اهتمامكم بالمجلة. يمكنكم شراء المجلة
من الأسواق، ولكم منا فائق الشكر
والاحترام.

القنوات

التوحيد

إيران - طهران - حبيبان طالقاني - إيران شهر
شعالي كوحه هما - بلاك ٢ -

إسلامية - فكرية - جامعة
تصدر كل شهرين مرة

TEHRAN. IRAN

IRAN SHAHR AVENUE

Koucheh Homa. Block 2

