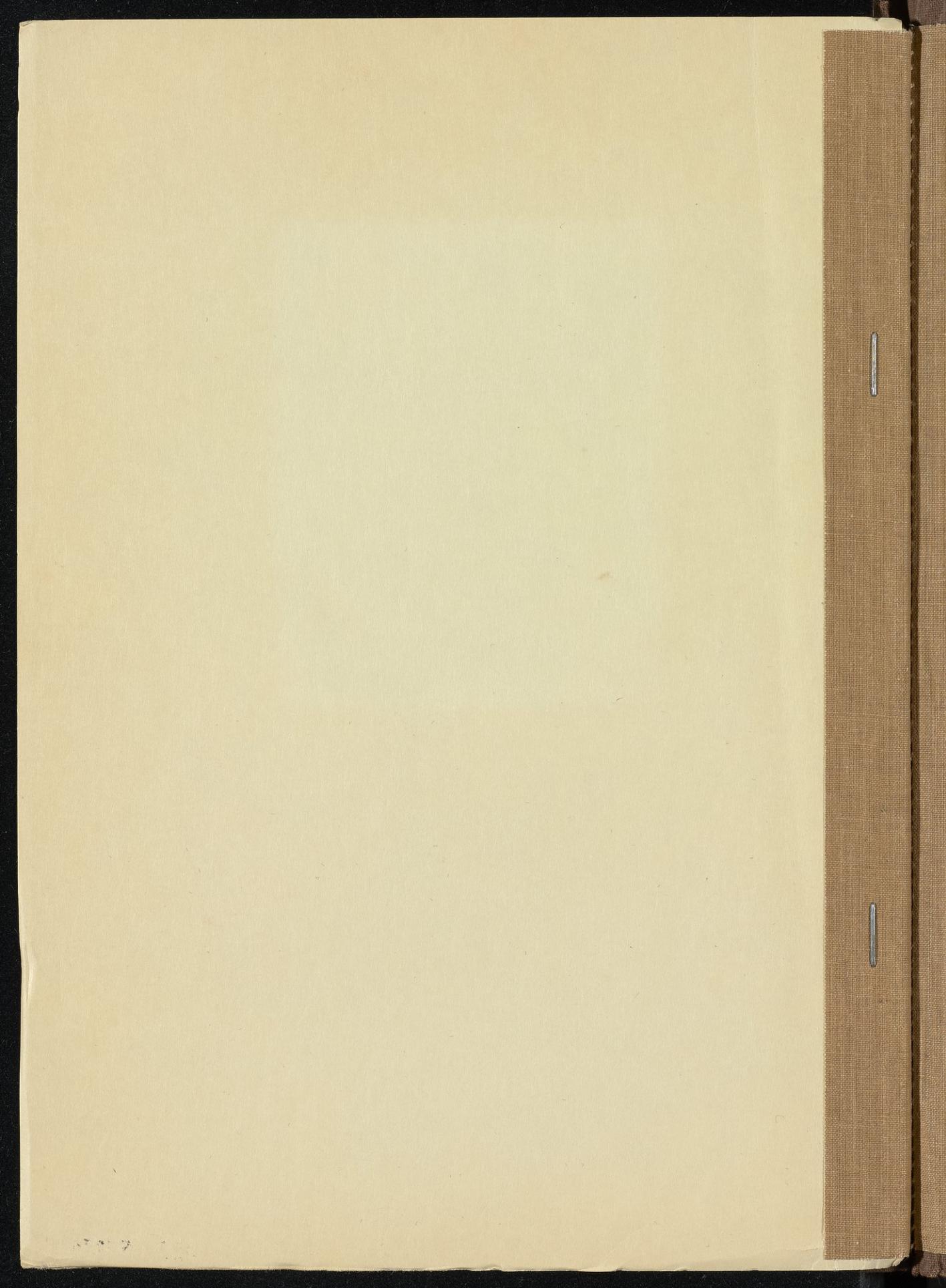
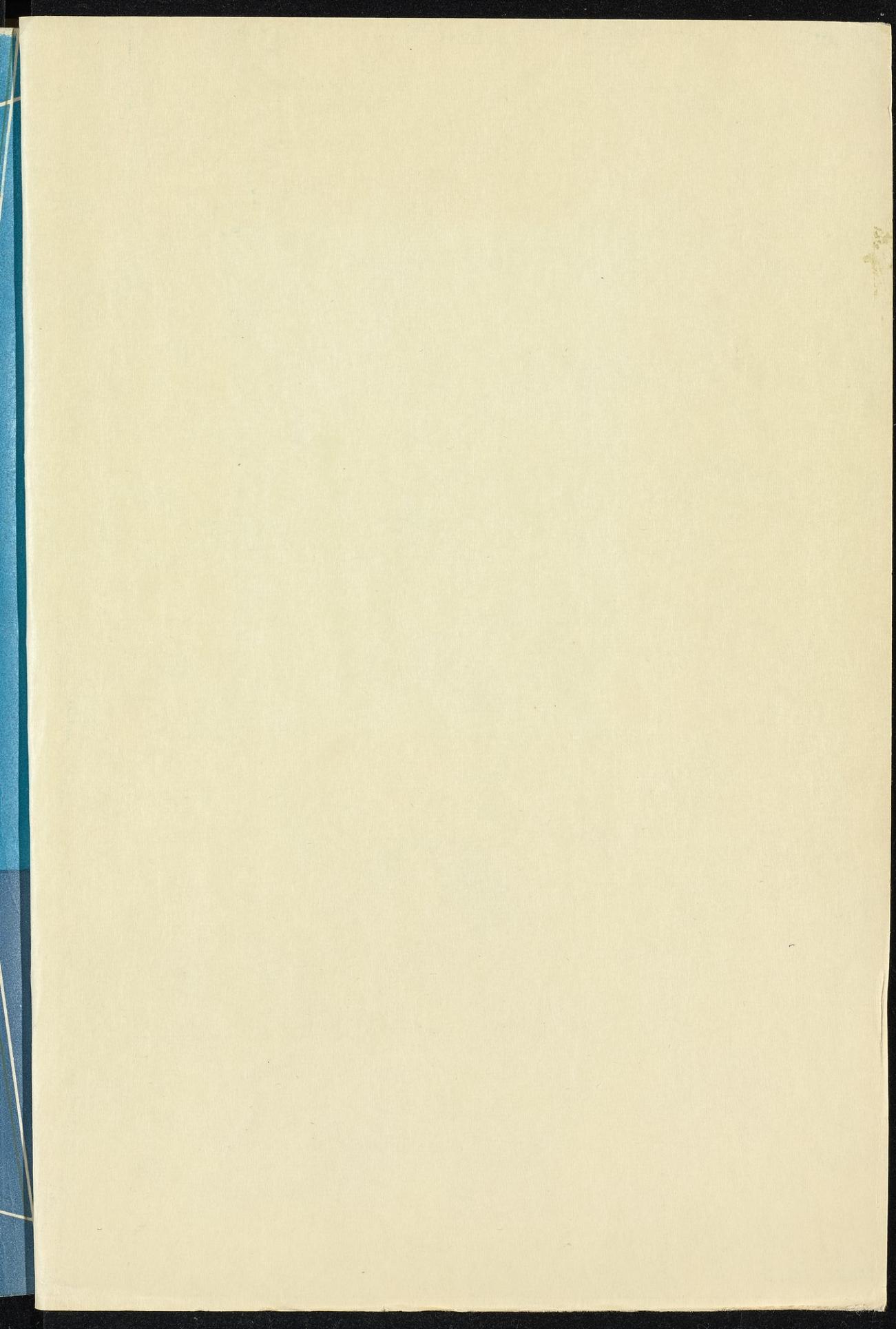

THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY

GENERAL LIBRARY

OCT 3 1974

عَمَّا يُرَا نَارَة

بتَلَمَ المَغْفُولَةَ

الْمَجِهَدُ الْمَحْدُودُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ رَضَى الْمَظْفَرُ

فَلَكَ الْمُلْكُ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ

عَصَائِرُ الْأَرْضَ

بِقَلْمَنِ المَغْفُولَةِ

الْمُجَهَّدُ الْمَحَدُّ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ رَضَا الْمَظْفَرُ

مُؤسِّسٌ : جَمِيعَةُ مُنْتَدِيِ النَّشْرِ
وَكَلِيَّةُ الْفَقِهِ فِي النَّجْفِ الْاَشْرَفِ

قَدْمَ لِهِ

الدُّكْتُورُ حَامِدُ حَفْنِيُّ دَاؤُودُ

مَنشُوراتٍ

مَكْتَبَةُ الْأَمِينِ فِي النَّجْفِ

١٩٦٨ م - ١٣٨٨ هـ

مَطْبَعَةُ النَّعْمَانِ - النَّجْفُ الْاَشْرَفُ تَلْفُونُ ٩٩٧

BP
194
. M87
1968

للشيخ محمد رضا المظفر

لَحَاتٌ مِّنْ حَيَاةِ الشَّيْخِ الْمَظْفُرِ (*)

أسرته :

٣

اسرة المظفر من الأسر العلمية في النجف الاشرف، عرفت فيها في أواسط القرن الثاني عشر وقطن بعض رجالها (الجزائر) التابعة للواء البصرة . وكان الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله والد الفقيه الشيخ محمد رضا المظفر من علماء النجف ومراجع التقليد فيها (نشأ في النجف وترعرع فيها ، وكان في عنفوان شبابه منقطعًا إلى الجد والتحصيل ، مكبا على العبادة والتدرис ، إلى أن برع في الفقه وعرف بجودة التحقيق فيه) وألف موسوعة فقهية جليلة شرح فيها كتاب (شرائع الإسلام) وسمها (بتوسيع الكلام) وقد أستقصى فيها الفقه من مبدئه إلى منتهائه (١) .

ولادته :

ولد الشيخ محمد رضا المظفر في اليوم الخامس من شعبان عام ١٣٢٢ بعد وفاة والده بخمسة أشهر فلم يقدر الله تعالى أن يظفر الطفل الرضيع برؤيه والده ولا والد أن يظفر برؤيه والده فكفله أخوه الأكبر الشيخ عبد النبي المتوفى سنة ١٣٣٧ وأولاه من عنائه واعطفه ما أغناه عن عطف الآبواة .

نشاته الفكرية :

نشأ الشيخ المظفر في البيئة النجفية ، وتقلّب في مجالسها ونواديها وحلقاتها ومحاضرها ومدارسها ، وحضر فيها حلقات الدراسة العالية ، وتخرج على كبار مراجع التقليد والتدرис ، وترعرع في هذا البيت العريق من بيوتات النجف العلمية ، وتعهد رعايته وتربيتها أخوه العلمن الشيخ

(*) فصل مستقل من كتاب (مدرسة النجف) .

(١) آل المظفر : الشيخ محمود المظفر .

عبد النبي والشيخ محمد حسن •

وابتدأ حياته الدراسية بما يتعارف عليه الطالب النجفي من حضور الدراسات الادبية والفقهية والاصولية والعلقانية • وتتلمذ على الشيخ محمد طه الحويزي في الادب والاصول كما أتقن الشعر ، وبرع في ذلك كله ، ويتلمذ على غيره من أساتذة دروس مرحلة السطوح في ذلك الوقت ، وبرز الشيخ الفقيد في ذلك كله •

وبعد أن أنهى الدور الاعدادي (السطوح) تفرغ للدراسات العالية في الفقه والاصول والفلسفة •

وحضر فيها على أخيه الشيخ محمد حسن مع أخيه الآخر الشيخ محمد حسين كما حضر درس الشيخ اقا ضياء الدين العراقي في الاصول ودرس الشيخ مرتضى محمد حسين النائيني في الفقه والاصول وحضر بصورة خاصة أبحاث الشيخ محمد حسين الاصنهاي رحمة الله في الفقه والاصول والفلسفة الالهية العالية •

وافتبط الشیخ المختار كثيراً بآراء استاذه الشیخ الاصنهاي في الاصول والفقہ والفلسفة وجرى على نهجه في البحث في كتابه (أصول الفقه) ، حيث تبع منهجه في تبويب الاصول ، كما يشير هو الى ذلك في ابتداء الكتاب ، كما تأثر بمبانيه الخاصة على ما يظور ذلك من خلال كتابه الكبير (أصول الفقه) فيما أنجز من هذا الكتاب • وكان يجله أجيالاً كثيرة ، كلما جرى له ذكر ، او اتيح له أن يتحدث عنه ، ويخلص له الحب والاحترام ، أكثر مما يخلص تلميذ لاستاذه •

ويلىمن القاريء هذا الشعور والوفاء فيما كتب المظفر عن استاذه في مقدمات كتبه الفقهية والفلسفية وفي مقدمة الاسفار وغيرها من رسائله ومقالاته ،

للشيخ محمد رضا المظفر

٥

وتحرج كذلك على مشايخه في الفقه والاصول والفلسفة ، وأستقل هو بالاجتهاد والنظر والبحث اوشهد له شيوخه بذلك .
وكان خلال ذلك كله يشتغل بالتدريس على مستوى الدراسات الاعدادية والدراسات العالية في الفقه والاصول والفلسفة .

ذلك كله خارج مدارس منتدى النشر وكليتها اما فيها فقد نذر حياته على تنميتها وتطويرها بمختلف الالوان .

وكان يقوم فيها بتدريس الادب والمنطق والفلسفة والفقه والاصول من المستوى الاولى الى المستوى العالى ، لاتمنعه من ذلك مكانته المرموقة في الحوزة ، ولا امكانياته الفكرية العالية .

وكم رأينا الشيخ محمد رضا المظفر يحاضر على الصفوف الاولى من مدارس منتدى النشر ، ويتلقي استلتهم برحابة صدر ، ويدفعهم الى البحث والدرس والتفكير ، ويحشر نفسه معهم ، حتى كان يبدو للانسان ، لاول وهلة ، انه يخاطب زملاء له في الدراسة ، لا طلابا بهذا المستوى .

وكان الشيخ يتمايز فوق ذلك كله بعمق النظر ودقة الالتفاتة وسلامة المسوقة وبعد التفكير فيما تلقينا عنه من الفقه والاصول والفلسفة .

وقد حاول الشيخ في بدء حياته الدراسية أن يلم بعلوم الرياضة والفلك والطبيعة والعروض .

فقد اتفق أن وقعت يد الشيخ على طرف من الثقافة العصرية ، وهو في بدء شبابه ، فتذوقها ، وحاول أن يشق طريقا الى هذا اللون الجديد من الثقافة واتفاق مع آخرين من كانوا يتذوقون هذا اللون الجديد من الثقافة على أن يراسلوا بعض المجالس العلمية كالمقتطف وبعض دور النشر لتبعث اليهم هذه

الصحف والكتب التي تحمل اليهم هذا اللون الجديد من الفكر

وأتيح للشيخ فيما بعد أن يستمر على هذه الحالة ويواكب الحركة

الفكيرية الناشئة ويأخذ نصياً وافراً من هذه (العلوم الجديدة) ، كما

كانوا يسمونها ، ويتناول بها تأثراً بالغاً إلى جنب تأثره بشيوه في الفقه

والأصول والفلسفة

آثاره العلمية :

كان النشاط العلمي والكتابة والتأليف يشكل جزءاً مهماً من رسالة

الشيخ محمد رضا المظفر ونشاطه

وإذا ضمننا نشاطه العلمي في التأليف والنشر إلى نشاطه الاصلاحي

على الصعيد العام والصعيد الدراسي للمسنة جانياً من هذا الجهد الكبير

الذي كان يبذله الشيخ في حياته

وفي كتابات الشيخ يقترن جمال التعبير وسلامة الاداء وجدة الصوغ

وروعة العرض بخصوصية المادة ودقة الفكرة وعمق النظرة وجدة المحتوى

ويتألف منها مزيج من العلم والادب يشبع العقل ويروّي العاطفة

فقد كان يجري في الكتابة ، كما يجري الماء ، من غير أن يظهر عليه

شيء من الكلفة أو التصنّع ، وينساق القارئ معه كما ينساق الماء على منحدر

من الأرض ، من دون أن يعرقل سيره شيء ، ولا يصطد في الكتابة هذه

المحسنات البديعية التي تصرف الكاتب عن الانسياق مع الفكرة وتصرف

القارئ عن مجاراه الموضوع

والمواضيع التي كان يتناولها بالكتابه والبحث مواضيع علمية كالأصول

والمنطق والفلسفة ، يعسر على الاديب ان يصوغها صياغة أدبية أو يفرغها في

قالب أدبي من التعبير . وقد توفق الشيخ إلى أن يضم إلى عمق المادة جمال

للشيخ محمد رضا المظفر

٧

العرض وأكثر ما يبدو هذا التوفيق في كتابه (أحلام اليقظة) حيث ينادي فيها صدر المتألهين ويتحدث معه فيما يتعلق بنظرياته في الفلسفة الالهية العالية

وينتلقى منه الجواب بصورة مشرورة وبعرض قصصي جميل .

ولا بالغ اذا قلت ان الكتاب فتح كبير في الكتابة الفلسفية فلا تشکوا

الفلسفة شيئاً كما تشکوا الكتابة التي لا تخضع لها أداتها .

وقد حاول الشيخ المظفر ان يخضع الكتابة للفلسفة ، أو يخضع الفلسفة

للكتابة ، ويجمع بينهما في كتابه هذا .

وتميز كتابات الشيخ المظفر بعد ذلك بروعة العرض والتنسيق ، حتى

أن كل نقطة من البحث تأتي في موضعها الطبيعي ولا تتغير عن مكانها الخاص حتى تختلط أطراف البحث ، ويبعد عن طرقه الاضطراب ويتجلى توفيق الكاتب في

التنسيق في كتاب (المنطق) أكثر من غيره ، ففي هذا الكتاب يجد القارئ

كيف تأخذ المباحث بعضها برقباب بعض ، وكيف يترتب كل موضوع على سابقه في تسلسل طبيعي ، من غير ان يجعل الطالب الى موضوع آخر في

غير هذا الكتاب او الى ما يمر عليه فيما بعد .

ويعتبر الكتاب بالانضمام الى شقيقاته (الاصول) و (الفلسفة)

التي لم يقدر الله لها ان تظهر كاملة . . . تجديداً في كتابة الكتب الدراسية

وقتها في هذا الباب ، وعسى أن يقيض الله من يتبع خطوات الشيخ المظفر

في هذا السبيل .

ويجد الباحث بعد ذلك في كتب الشيخ المظفر جدة البحث والتفكير

التي تطبع كتاباته جميعاً .

ويجد ملامح هذه الجدة في البحث والتحليل واضحة قوية في كتاباته

(السوقية) عندما يحلل اجتماع المسلمين في سوقيةبني ساعدة ، وماحدث هناك .
وعندما يتحدث عن موقف المهاجرين والأنصار من مسألة الخلافة وموقف
الإمام مع الخلفاء

كما يجد هذه الجدة في المنطق . عندما يستغير العلامات المستعملة في
الرياضيات للنسب الأربع أو عندما يعرض للقاريء بحث القسمة ، أوفي غير
ذلك مما يزدحم به هذا السفر القسم من تجديد البحث وجمال العرض
وترتبط الفكرة .
شعره :

وكان الشيخ المظفر يمارس النظم في شبابه بين حين وأخر وله شعر
متين رقيق الديساجة ، تجده منشورا في بعض الكتب والصحف . ويجد
القاريء فيه صورا شعرية طريفة ويلتقي فيه بافاق أدبية جديدة .
وانصرف عنه بعد ذلك إلى غيره من الشؤون الفكرية البناءة .
دور الشيخ في تطوير مناهج الدراسة والصلاح :

كان الشيخ المظفر يحتل القمة من النشاط الاصلاحي في النجف الاشرف
فقد ساهم في جميع الحركات الاصلاحية التي أدركها ، وكان فيها العضو
البارز الذي يشار إليه بالبنان .

الا ان الفكر الاصلاحية على قوتها وایمان أصحابها بضرورة تحقيقها
في الحوزة العلمية . . كان يفقدها الوضوح والتفكير المنهجي في العلاج .
وقد قدّر للشيخ فيما قدر له ، بفضل تجاربه الطويلة ، أن تبلور لديه
فكرة الاصلاح وتنظيم الدراسة والدعوة أكثر مما تقدم .
واتيح له بفضل ما اotti من نبوغ وحكمة في معالجة هذه القضايا ان

للشيخ محمد رضا المظفر

٩
يكشف عن الجذور الاولى للمشكلة ، ويدعو اخوانه وابناءه بخلاص الى
معالجة المشكلة من هذه الجذور . والمشكلة فيما كان يسمى للشيخ تواجهنا
في جهتين : في مجال الدراسة وفي مجال الدعوة :

ففي مجال الدراسة لاحظ ان التدريس في مدرسة النجف الاشرف
يتنظم في مرحلتين :

١ - مرحلة المقدمات والسطوح ٢ - مرحلة البحث الخارجي .

وتعتبر مرحلة السطوح دورا اعداديا ، بينما تعتبر مرحلة الخارج دورا
للتخصص في الاجتهاد .

وطبيعة هذه المرحلة تأبى أي تعديل في شكلها ومحفوتها ولا يمكن
اخضاع هذه المرحلة من الدراسة لأي تنظيم منهجي خاص . ولا تتبع الدراسة
في هذه المرحلة تنظيمها خاصا ولا تكاد تشبه الدراسة بالمعنى المنهجي الذي
تفهمه من الدراسة .

وطبيعة هذا البحث لا تتحصل أي تحديد وتنظيم ، ولا يمكن حصر
النقاش أو تحديد البحث بحد خاص ، كما لا يمكن أن يكون الامتحان داعيا
إلى البحث والدرس في هذا الدور .

والدور الاول وحده هو الذي يعاني شيئا من النقص ويحتاج الى شيء
من التوجيه والتنظيم .

والاحظ ان أسباب ذلك يرجع الى نقص في المادة وضعف في الاسلوب .
اما من حيث المادة فان المادة التي يتلقاها الطالب النجفي في هذا الدور
من الدراسة لا تزال في كثير من الاحوال تقتصر على دراسة النحو والصرف
والبلاغة والمنطق والتفسير والفقه والاصول ، مع توسيع في المادتين الاخريتين .

وهذه الموارد على ما لها من الأهمية في تكوين ذهنية الطالب لا تنهض وحدها بواجبات الطالب الرسالية من توجيهه ودعوة وتبشير وتشريف . ولا يستطيع الطالب أن يقتصر على هذه المادة التي يتلقاها في هذا الدور لو أراد القيام بدوره من التوجيه والدعوة على أوسع نطاق .

ومن حيث الاسلوب لاحظ الشيخ المظفر ان الكتب الدراسية التي يتعاطاها الطالب النجفي في هذا الدور لا يزال يطغى عليها طابع الغموض والتعقيد ، مما يحوج الطالب الى أن يصرف جهداً كثيراً في فهم العبارة وما يظهر عليها من غموض وتعقيد .

ذلك بالإضافة الى سوء التنظيم في تنسيق الابحاث .

ذلك فيما يخص تنظيم الدراسة . أما ما يخص الدعوة والتوجيه : فقد وجد الشيخ المظفر أن أدلة الدعوة المفضلة هي الخطابة والكتابة . والدعوة الإسلامية تعاني ضعفاً في هذين الجانبيين .

أما فيما يخص الخطابة فقد كان رحمة الله يلاحظ ان أسلوب الخطابة في النجف بوضعها الحاضر لا يفي بر رسالة النجف بالشكل الذي يليق بمركزها الديني ولا يتم للخطيب أن يقوم بواجبه الإسلامي على نطاق واسع ، ما لم يطلع على آفاق الفكر الحديث وشئون المعرفة التجريبية ، بالإضافة الى الاهاطة الكاملة بشئون الفكر الإسلامي من فقه وتفسير وحديث وتاريخ وما الى ذلك .

وفيما يخص الكتابة الإسلامية كان يلاحظ ان مكانة النجف الدينية تتطلب منها أن تساهم في نشر الفكر الإسلامي على نطاق أوسع من الشكل الحاضر ، وأن تنطلق الدعوة الإسلامية منها عن طريق الكتابة والتأليف والصحافة والنشر على أوسع مجال ، وأن يشمل هذا التيار الفكري الذي

للسيد محمد رضا المظفر

١١

ينطلق عنها والذي يحمل معه الإيمان والصلاح في وضوح وجلاء أقطار العالم وأينما يحل إنسان على ظهر هذا الكوكب . في الوقت الذي كان يلاحظ فيه أن مدرسة النجف لا تغدوها في كثير من الأحيان مادة الكتابة والبحث . ومن جهة ثانية كان يلاحظ أن طابع الفردية هو الذي يغلب على الكتابة النجفية والابحاث التي يعرضها الكاتب النجفي فهي أقرب إلى الجهد الفردي منه إلى الجهد الجماعي .

ومن جهة ثالثة لم تتوفر في النجف في ذلك العهد مطابع مجهزة ولا دور جاهزة للنشر تليق ب المادة العلمية الخصبة التي تعرضها النجف على المطبعة . وكذلك اتيح للشيخ المظفر أن يدرس الحالة في النجف بموضوعية وشمول تامين .

ولكنه كان يعلم في نفس الوقت أن عرض المشكلة لا يؤدي إلى شيء مالم تتضافر الجهود مخلصة صادقة لتنافي النقص .

وكان يعلم أن الاساليب السلبية لا تتفع لمواجهة الحالة والهدم لايفيد ولا ينهض بشيء ، مالم يكن هناك بناء اوراء ذلك ، وان العمل الاصلاحي لاينفع في مثل هذه الظروف ، مالم يكن مقرورنا الى دراسة الوضع دراسة موضوعية شاملة والى الروية والتدرج في العلاج .

أدرك الشيخ كل ذلك وفكّر في ذلك كله طويلا ، وشعر عن ساعده الجد ليخوض ميدان العمل ، وهو يدرري ان هناك عقبات صعبا تعرقل سيره في هذا الطريق .

وأول ما بدا له ايجاد جماعة واعية من اخوانه فضلاء الحوزة تفهم ملابسات الحياة النجفية وتعي واقع الرسالة الفكرية الضخمة التي تحملها النجف . وفي رابع شوال عام ١٣٥٣ المصادف ١٩٣٥ / ١ قدم ثلاثة من الشباب

الروحانيين (فيهم الشيخ) بياناً إلى وزارة الداخلية يطلبون فيه تأسيس جمعية دينية بالنجف الأشرف باسم منتدى النشر مصحوباً بالنظام الأساسي وبعد ذلك التي أجازت الوزارة فتح المنتدى^(١) .

وأعقبها بمحاولة لتنظيم الدراسة، وتبسيط الكتب الدراسية، وتوسيع المناهج الدراسية، ووجد أن الدراسة المنهجية هي الخطوة الأولى في هذا الطريق، ومهما كانت ضرورة الدراسة الفردية، ومهما قيل في جدواها فلا بد أن ينضم إلى هذا اللون من الدراسة لون آخر من الدراسة يعتمد على نظام خاص . وبهذا الشكل حاول أن يحقق جزءاً من الاصلاح .

فوضع في سنة ١٣٥٥ (الخطة لتأسيس مدرسة عالية للعلوم الدينية أو كلية للاجتهد بفتح الصف الأول الذي كان يدرس فيه أربعة علوم الفقه الاستدلالي والتفسير وعلم الأصول والفلسفة على شكل محاضرات توضع بلغة سهلة واضحة، فتبرع بتدرис الاول والثاني الشيخ عبد الحسين الحلي وتبرع بتدرис الثالث والرابع الشيخ عبد الحسين الرشتي . وكان تبرع هذين العلمين بتدريس دراسة منظمة من أهم الاحداث في تاريخ النجف الأشرف ويعود تضحيه نادرة منها تذكر مدى الدهر بالتقدير والاعجاب بروحهما الاصلاحية . ولم تأت العطلة الصيفية إلا وتعطل هذا الصف ليعود بعدها ولكنه أبي ولا يدري غير بعض أعضاء مجلس الادارة أكان اباًه عن دلال أم ملال أم عن شيء آخر غير متضرر حتى من مثل هذين العلمين نفسهما . قاتل الله الشجاعة الادبية كيف تعز في أشد ظروف الحاجة إليها)^(٢) .

وفي سنة ١٣٧٦ هـ بعد محاولات عديدة وتجارب طويلة أسس الشيخ

(١) نظام منتدى النشر ١٣٧٠ / آب .

(٢) منتدى النشر أعماله وأماله ٨ - ٩ : الشيخ محمد رضا المظفر .

المظفر كلية الفقه في النجف الاشرف ، وأعترفت بها وزارة المعارف العراقية سنة ١٣٧٧ يدرس فيها الفقه الامامي، والفقه المقارن وأصول الفقه ، والتفسير وأصوله ، والحديث وأصوله (الدراية) والتربية ، وعلم النفس ، والادب وتأريخه ، وعلم الاجتماع ، والتاريخ الاسلامي ، والفلسفة الاسلامية ، والفلسفة الحديثة ، والمنطق ، والتاريخ الحديث ، وأصول التدريس ، وال نحو والصرف ، واحدى اللغات الاجنبية .

وقد بذل فقيتنا الشيخ حياته في سبيل تنمية هذه المؤسسة بأخلاص وايمان يعز مثله في قوس المجاهدين ، فكان يقوم بتدريس الفلسفة الاسلامية وادارة الصفوف عند غياب بعض امادرسين ، في سائر العلوم . وكان في الوقت نفسه يعد مجلدات كتابه القيم (أصول الفقه) للتدريس في (كلية الفقه) ، وباشر مهام الادارة والعمادة والتأليف وحتى تدوين السجلات في بعض الاحيان وكم رأيت الشيخ ، وهو يقوم بتدوين بعض سجلات الطلبة ، أو طباعة بعض الرسائل بالآلة الطابعة .

وكذلك قامت المؤسسة على عاتق الشيخ الفقيد ، وأودعها حياته ، وشيدها بحبات قلبه ، وبذل في سبيلها جميع امكانياته .

كل ذلك الى جنب المؤسسات والمشاريع الثقافية الاسلامية الاخري التي أسسها الشيخ واتيح لها الاستمرار أو أصابها الفشل ٠٠٠ والى جنب حركة النشر والتأليف التي بعثها الشيخ في النجف كانت منها مجلتنا البذرة والنじف .

وكان الشيخ المظفر محور الحركة في مختلف وجوه هذا النشاط ، وباعثها في كثير من الاحيان ، ولم يظهر على حدديث أو قلمه طيلة هذه المدة ما يشعر بأنه شيء يذكر في هذه المؤسسة الا عندما يأتي حساب المسؤولية فيظهور الشيخ على المسرح ليتحمل هذه المسؤولية بنفس ثابتة وایمان قوي .

وما أكثر ما شوهد الشيخ يلقي دروسا على طلابه الناشئين أو يلقي
عليهم نصائح وارشادات أو يقوم بتوجيههم بنفسه في روحانية وبساطة .
ولم يعرف الشيخ الفقيد حينا من الزمان معنى لكلمة (أنا) ولما يلبس
هذه الكلمة من بعض وحب في غير ذات الله .

فقد كانت نفسه الكبيرة تضيق بما يسمى (بالبعض) ولا تعرف معنى
للخصومة والعداء فاستمع اليه كيف يحدد موقفه من خصومه أو بالاحرى
من خصوم المؤسسة (٠٠٠) وأنا أكثر اخواني عذرا لجماعة كبيرة ممن وقف
موقف المخاصم لمشروعنا ولا سيما الذين نطمئن الى حسن نواياهم ويطمنون
الى حسن نوايانا) .

وقلما نعهد أن تبلغ التضحية ونكران الذات فيما رأينا من أصحاب
الافكار هذا الحد ٠٠٠ في سبيل الفكرة التي يؤمن بها الانسان .

وان من أحب الاشياء الي أن اختتم هذا الحديث بهذه الجملة الرقيقة
التي تشف عن نفسية كاتبها الكبيرة (ونحن مستعدون لتضحية جديدة بأنفسنا
فتنتهي عن العمل عندما نجد من يحبون أن ينهضوا به دوننا خصوصا اذا
أعتقدوا أنهم سيعطون المشروع صبغة عامة بدخولهم وليثبتوا أنا عمال للمشروع
أينما كنا ومهما كانت صبغتنا فيه ولا تزيد أن نبرهن بهذا القول على حسن
نوايانا . إن هذا لا يهمنا بقليل ولا كثير بعد الذي كان ، إنما الذي يهمنا ان
ينهض المشروع نهضة تليق بسمعة النجف و يؤدي الواجب الملقى على عاتقه
كاما ، وبأي شمن ، حتى اذا كان ثمنه أرواحنا . وما أرخصها في سبيل الواجب
وقد صرحتنا مرارا أننا لم نخط حتى الآن الا خطوة قصيرة في سبيل
ما يقصد من أهدافه) ٠٠٠ وكذلك كانت قصة النفس الكبيرة .

النجف الأشرف : محمد مهدي الأصفي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

كانت دار النشر المعروفة بـ « مطبوعات النجاح بالقاهرة » قد كلفت الدكتور حامد حفني داود استاذ الادب العربي بكلية الاسن - القاهرة والشرف على الدراسات الاسلامية بجامعة (عليكرة) - الهند : بوضع مقدمة لكتاب في طبعته الثانية ، وقد تفضل الدكتور في حينه بهذه الكلمة القيمة ، ونحن آثرنا اعادة نشرها في هذه الطبعة لما تمتاز به من واقعية وأصالة .
الناشر

يخطيء كثيرا من يدعى أنه يستطيع أن يقف على عقائد الشيعة الإمامية وعلومهم وأذابهم مما كتبه عنهم الخصوم ، مهما بلغ هؤلاء الخصوم من العلم والاحاطة ، ومهما أحرزوا من الامانة العلمية في نقل النصوص والتعليق عليها باسماو布 نزيه بعيد عن التعصب الاعمى .
أقول ذلك جازما بصححة ما أدعى بعد أن قضيت رحرا طويلا من الزمن أدرس فيه عقائد الأئمة الاثني عشر وخاصة عقائد الشيعة بعمادة . فما خرجت من هذه الدراسة الطويلة التي قضيتها متضمنا في كتب المؤرخين والنقاد من علماء أهل السنة بشيء ذي بال . وما زادني اشتياقي الى هذه الدراسة وميلي الشديد في الوقوف على دقائقها الا بعدها وخرجا عما أردت من الوصول الى حقائقها ٠٠٠ ذلك لأنها كانت دراسة بتراء أحلت نفسى فيها على كتب الخصوم لهذا المذهب وهو المذهب الذي يمثل شطر المسلمين في مشارق الارض ومعاربها . ومن ثم اضطررت بحكم ملي الشديد الى طلب الحقيقة حيث

كانت ، والحكمة حيث وجدت ، والحكمة ضالة المؤمن ، أن أدير دفة دراستي العلمية لمذهب الأئمة الاثني عشر إلى الناحية الأخرى ، تلك هي دراسة هذا المذهب في كتب أربابه وأن أتعرف عقائد القوم مما كتبه شيوخهم والباحثون المحققون من علمائهم وجهابذتهم . ومن البدعي أن رجال المذهب أشد معرفة لمذهبهم من معرفة الخصوم به ، مهما بلغ أولئك الخصوم من الفصاحة والبلاغة أو أوتوا حظا من اللسن والإبانة عمما في النفس .

وفضلا عن ذلك فان «الأئمة العلمية» التي هي من أوائل أسس «المنهج العلمي الحديث» — وهو المنهج الذي اخترته وجعلته دستوريا في أبيحائي ومؤلفاتي حين أحارب الكشف عن الحقائق المادية والروحية — هذه الأئمة المذكورة تقتضي التشتت التام في قل النصوص والدراسة الفاحصة لها . فكيف لباحث بالغاً ما بلغ من المهارة العلمية والفراسة التامة في إدراك الحقائق أن يتحقق من صحة النصوص المتعلقة بالشيعة والتشيع في غير مصادرهم !! إذن لا راتب في بحثه العلمي ، وكان بحثه على غير أساس متين .

ذلك مادعاني أن أوسع في دراسة الشيعة والتشيع في كتب الشيعة أنفسهم وأن أتعرف عقائد القوم فعلاً بما كتبوه بأيديهم وافتطلقت به أسلتهم لا زيادة ولا نقص ، حتى لا أقع في الالتباس الذي وقع فيه غيري من المؤرخين والنقاد حين تصدروا للحكم عن الشيعة والتشيع وإن الباحث الذي يريد أن يدرس مجموعة ما من الحقائق في غير مصادرها الأولى ومظانها الأصلية إنما يسلك شططاً ويفعل عبثاً ، ليس

للشيخ محمد رضا المظفر

١٧

هو من العلم ولا من العلم في شيء

ومثل هذا ما وقع فيه العلامة «الدكتور أحمد أمين» حين تعرض
لمذهب الشيعة في كتابه . فقد حاول هذا العالم أن يجعل للمثقفين بعضا
من جوانب ذلك المذهب فورط نفسه في كثير من المباحث الشيعية ،
لقوله : إن اليهودية ظهرت في التشيع ، وقوله : إن النار محرمة على
الشيعي إلا قليلا وقوله بتبعيتم لعبد الله بن سباء ٠٠٠٠ وغير هذا من
المباحث التي ثبت بطلانها وبراءة الشيعة منها ، وتصدى لها علماؤهم
بالنقد والتجريح ، وفصل الحديث فيها العلامة محمد الحسين آل
كافش الغطاء في كتابه «أصل الشيعة وأصولها» .

وقد سرني وأنا اتعقب مصادر الشيعة الإمامية وأصولها ومظانها
الأولى أن التقى بصديق قديم وناشر عراقي كريم هو السيد مرتضى
الرضوي الكشميري وبيته بعضا من عيون كتب الشيعة قام بطبعها في
دور الطباعة بالقاهرة . وكان مما أهداه إلى هذا الناشر الفاضل كتاب
«أصل الشيعة وأصولها» الآف الذكر ، وكتاب «عبد الله بن سباء»
وأجزاء من كتاب «وسائل الشيعة» ، وغير هذا وذاك من عيون كتبهم
في العقائد الشيعية والفقه الشيعي .

والاليوم قدم إلى السيد مرتضى الكشميري كتابا جديدا للأستاذ
محمد رضا المظفر عميد كلية الفقه في النجف الاشرف ، ألفه في عقائد
الإمامية . وطلب مني أن أكتب مقدمة لهذا السفر الجليل وأن أبدلي
رأيي الصريح حوله بعد أن أكد العزم على طبعه ونشره . وما كدت
أتصفح هذا السفر حتى ملك علي إعجابي للذى جمعه فيه مؤلفه بين

العرض الدقيق لعقائد الإمامية والأداء الواضح المفصح عما يعنيه الكاتب . فلا يكاد الكتاب يمتعك بما حواه من عقائد الشيعة وتبعها في صورة رتيبة منظمة وأداء مبوّب مفصل حتى يبهرك بجمال عباراته وإشراق ديباجته . وهو فوق هذا وذاك يجمع بوجه عام بين الأفادة التامة التي يعنيها الباحثون في كتب الشيعة والإيجاز والتركيز فيما يريد الكاتب أن يعرضه على قرائه . فالكتاب على هذا النحو الذي يعنيه المؤلف حين يعرض بين يديك عقائد الإمامية يعتبر مصدرًا جامعًا مانعًا ملماً بأطراف الموضوع من جميع نواحيه وإن كان في غاية من التركيز والإيجاز .

ولست في هذا المقام أعني بما كتبت إطراء الكاتب أو تقريره بالملح والثناء البالغ بقدر ما أنا أبغيه من إنصاف الحقيقة وتجليلتها لقراء هذا السفر الصغير ، فان شيئاً من ذلك يعتبر في نظري من أوليات المبادئ العلمية التي يهدف إليها الباحثون حين يصوروون الحقائق ويضعونها في موضعها اللائق بها .

لذلك فإني أعرض على القارئ الكريم صوراً جميلة مما حواه هذا السفر الصغير في حجمه ومبناه الضخم في أفكاره ومعانيه ، وهذا السفر الذي شحنه مؤلفه بالأدلة والبراهين وطرزه بالحجج والشواهد من القرآن تارة ومن الحديث أخرى ، ومن أقوال الآئمة الاثنى عشر رضوان الله عليهم تارة أخرى . هذه الصور الجميلة — التي سأعرضها عليك — لا أشك في أنها ستستوقف القارئ المطلع كما استوقفتني وستستهويه كما استهويتني وإن لم يطالع هذا التقديم الذي كتبته

فكثيرا ما ترتبط المشاعر بين الباحثين والقراء وتتوحد أهدافهم في الحكم على الأفكار والمعاني لأن الحق واحد لا يتعدد ما دام القائلون به والحاكمون عليه يرسّلون أحكامهم من زاوية عقولهم قبل قلوبهم، وأفئدتهم قبل أهواهم، وما داموا يتصفون ولا يتغضبون.

ومن هذه الصور التي تستوقف القارئ مسألة القول بـ«الاجتهاد» عند الامامية. فان الصورة المتوارثة عن جهابذة أهل السنة أن الاجتهاد قفل بابه بأئمة الفقه الاربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل. هذا اذا عتينا الاجتهاد المطلق. أما ما حاوله الفقهاء بعد هؤلاء من اجتهاد لا يعود أن يكون اجتهادا في المذهب أو اجتهادا جزئيا في الفروع. وأن هذا ونحوه لا يكاد يتجاوز عند أهل السنة القرن الرابع الحال من الاحوال. أما ما جاء عن الغزالى في القرن الخامس، وأبو طاهر السلفي في القرن السادس، وعز الدين بن عبد السلام وابن دقيق العيد في القرن السابع، وتقي الدين السبكي والمبدع^(١) ابن تيمية في القرن الثامن، والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في القرن التاسع . . . فان هذا ونحوه لا يتجاوز - في نظر المنهج العلمي الحديث - باب الفتوى ولا يدخل في شيء من الاجتهاد، وهو القدر الذي أوضحتنا في كتابنا « تاريخ التشريع الاسلامي في مصر ».

(١) ذهب كثير من علماء السنة الى القول بابتداعه أما الصوفية فانهم أجمعوا على ذلك. وقد كانت بين الامام تقي الدين السبكي وابن تيمية مساجلات في نواح كثيرة من الفقه والعقيدة انظر كتابنا: « تاريخ التشريع الاسلامي في مصر ».

أما علماء الشيعة الإمامية فانهم يبحرون لأنفسهم الاجتهاد في جميع صوره التي حدثناك عنها – ويصرؤن عليه كل الاصرار ولا يقفلون بابه دون علمائهم في أي قرن من القرون حتى يومنا هذا • وأكثر من ذلك نراهم يفرضون بل يسترطون وجود «المجتهد المعاصر» بين ظهيرائهم ويوجبون على الشيعة اتباعه رأسا دون من مات من المجتهدين، ما دام هذا المجتهد المعاصر استمد مقومات اجتهاده – أصولها وفروعها – من من سلفه من المجتهدين وورثها عن الأئمة كابرا عن كابر • وليس هذا غاية ما يلفت نظري أو يستهوي فوادي في قولهم بالاجتهاد • وإنما الجميل والجديد في هذه المسألة أن الاجتہاد على هذا النحو الذي نقرأه عنهم يساير سنن الحياة وتطورها و يجعل النصوص الشرعية حية متحركة ، نامية متطورة ، تتمشى مع نواميس الزمان والمكان ، فلا تجمد ذلك الجمود المضى الذي يباعد بين الدين والدنيا أو بين العقيدة والتطور العلي ، وهو الأمر الذي نشاهد في أكثر المذاهب التي تخالفهم • ولعل ما نلاحظه من كثرة عارمة في مؤلفات الإمامية وتضخم مطرد في مكتبة التشيع راجع – في نظرنا – إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه •

اما الصورة الثانية التي تلقت أنظار المفكرين وتعريتهم الى تتبع فرائد هذا المذهب وتحملهم على التعمق في مسائله هي مناقشة علماء الشيعة الإمامية مسألة «الحسن والقبح» في الاشياء ، وهل الشيء الحسن حسن بذاته وبحكم طبيعته ، أم هو حسن لأن الله أمر به وأقره لعباده !! وكذلك يقولون في الشيء القبيح ، فهو قبيح لذاته وطبيعته التي أودعت فيه ، أم ان القبح جاء اليه من تحريم الله سبحانه

وتعالى له !!

فأنت حين تقرأ هذا وتتابع ما قاله المؤلف عن عقائد الامامية تلحظ بنفسك قولهم بالرأي الاول في الحسن والقبح . فهما في نظر الشيعة بعامة والامامية بخاصة جوهريان ذاتيان في الأشياء وليسما آتىين من قبل أمر الله ونهايه ، وذلك نهج يستوقف نظر الكثيرين من الباحثين ويدعوهם الى الدهشة واطالة الفكر والتأمل .

أما نحن فلا نجد في ذلك أدنى دهشة أو التباين في الأمر . ذلك أن الشيعة الامامية كانوا يأخذون في الكثير من مواطن الاحكام الدينية بمنهج العقل بقدر أخذهم بمنهج النقل . وإن رأيهم في الحسن والقبح الذاتيين هو رأي جهابذة المعتزلة .

ويقى هنا سؤال واحد يستلزم منا أن نجيب عليه ، هو : هل تأثر الشيعة بالمعزلة ؟ أم تأثر المعتزلة بالشيعة ؟ فأما جمهور الباحثين فيرون أن الشيعة تأثروا بالمعزلة في الأخذ بالمنهج العقلي . ولكنني أزعم لك أن المعتزلة هم الذين تأثروا بالشيعة ، وأن التشيع كعقيدة سابق على الاعتزال كعقيدة ؛ وأن الاعتزال ولد ودرج في أحضان التشيع ، وأن روؤس الشيعة كانوا أسبق في الوجود من جهابذة المعتزلة . أزعم لك ذلك ما دمنا نسلم بالحقائق التاريخية ، وما دمنا لانشك في أن الرعيل الاول من الشيعة أخذوا في الظهور منذ عصر الراشدين وتطوروا في خلافة الامام علي كرم الله وجهه في صورة لا تقبل الجدل . وما كاد الإمام يستشهد ظلما وعدوانا وينتقل الى الدار الآخرة حتى أصبح للشيعة حزب يناهض جميع الاحزاب السياسية والدينية في الاسلام .

ومن هنا أستطيع أن أجلي للقارئ المدبر أن التشيع ليس كما يزعمه المخرفون والسفيانيون من الباحثين مذهبًا قليلاً محضاً أو قائمًا على الآثار الدينية المشحونة بالخرافات والاوهم والسرائريليات ، أو مستمدًا في مبادئه من عبد الله بن سباء وغيره من الشخصيات الخيالية في التاريخ، بل التشيع – في نظر منهجنا العلمي الحديث – على عكس ما يزعمه الخصوص تمامًا ، فهو المذهب الإسلامي الأول الذي عنى كل العناية بالنقل والمعقول جميـعاً ، واستطاع أن يسلك بين المذاهب الإسلامية طريقاً شاملاً واسع الآفاق . ولو لا ما امتاز به الشيعة من توفيق بين « المعقول » و « المنقول » لما لمسنا فيهم هذه الروح المتجلدة في الاجتهاد وتطوير مسائلهم الفقهية مع الزمان والمكان بما لا يتنافى مع روح الشريعة الإسلامية الخالدة .

ودعني أعرض عليك « صورة ثالثة » قد يخيل إليك أنها تتنافي مع المنهج العقلي الذي حدثناك عنه في الصورة السابقة ، ألا وهي عنابة الشيعة بزيارة القبور وزيارة أضرحة الأولياء والائمة من آل البيت وتعبدهم بجوار مقاماتهم كإقامة الصلوات المفروضة ونشر مجالس العلم واحياء ذكرى ائمتهم الاثنتي عشر ، فان شيئاً من ذلك في نظر المعاصرین من المسلمين والتجربيين الآخذين بالعقل والرأي يعتبر أباطيل وخرافات بل هناك من الفرق الإسلامية من يعتبر ذلك كفراً ومروراً من الدين ولا سيما أتباع أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، واتباع تلميذه التاريجي محمد بن عبدالوهاب النجدي مؤسس المذهب الوهابي ، وغير هؤلاء جماعة من معاصرينا نترفع بالقلم عن ذكرهم .

أما سواد أهل السنة وجميع المعتدين منهم فإنهم بالاجماع يوافقون أخوانهم الشيعة الامامية في هذه العقيدة ، لأن كلا الفريقين يعتقد أن الأولياء والائمة وجميع من في الأرض لا ينفعونك بشيء إلا بشيء أراده الله لك ، ولا يضرونك بشيء إلا بشيء أراده الله لك ، فليس لهم تأثير ولا نفع ولا ضرر إلا بأذن الله ، وعلى هذا الاساس فزيارة قبور هؤلاء الخواص إنما هو من قبيل التأسيي بأخلاقهم والاقتداء بما ثرهم الطيبة والتماس العبرة والعظات في احياء ذكراهم . وذلك مباح عند الفريقين . وصورة رابعة أخذت بتلابيب تقديرني ، بل اعجابي وأنا أطّالع كتاب أخي المؤلف ، وأعني بها قدرته في تجلية عقائد الامامية في أسلوب رتيب يفصح عن تأثير الشيعة بالمنهج العقلي . وسبق أن ذكرت أن سبب ذلك راجع إلى تعمق الشيعة في العلوم العقلية بقدر يماثل ما رواه عن آئتها من النقليات . وهذا ايضا يدلنا دلاله قاطعة على الروابط المتينة التي كانت بين التشيع والاعتزال وبين اعيان الشيعة واعيان المعتزلة . وإن من يراجع كتابنا « الصاحب بن عباد » يرى إلى اي حد كان اعيان الشيعة هم اعيان المعتزلة ، واعيان المعتزلة هم اعيان الشيعة الا فيما شذ منهم . ولقد بلغت هذه الروابط قمة التأثر المزدوج بين الطائفتين في اواسط القرن الرابع الهجري ، ووصلت إلى متهاها في شخصية « الصاحب بن عباد » الذي تولى زعامتي الاعتزال والتشيع في النصف الثاني من ذلك القرن الذي تسنم فيه الحضارة الاسلامية مكان الذروة . فإذا ما تعرض المؤلف الكريم للحديث عن (توحيد الصفات) « ص ٤٠ » في ذات الله تعالى فإنه يذكرنا بعقيدة المعتزلة في القول

بتوحيد الصفات ، ومن أجل هذا أطلقوا على أنفسهم أهل التوحيد فالإمامية والمعتزلة يشتركان في القول بأن الصفات هي عين الذات . أي انه سبحانه بصير ذاته ، سميع ذاته ، قادر ذاته ، وهكذا لا يفرقان بين الذات والصفات . وأصحاب هذين المذهبين لهم عذرهم في ذلك عندي اذ ان التفريق بين الذات والصفات كثيرا ما يحمل العقول الى الالتباس ويوقع الاذهان في معنى الاشتراك . وهذا — معا لاشك فيه — من روائع تأملاتهم في التوحيد .

وكذلك نلحظ مثل هذه الروابط المتينة بين الإمامية والمعتزلة فيما تعرض له المؤلف من عقائد تتعلق بمعنى « العدل الالهي » من نحو (وجوب فعل الجميل) على الله تعالى ، ونحو (وجوب ترك القبيح) منه تعالى . فانهما ما قالا بهذه المقالة الا تحرزا عن نسبة الظلم اليه سبحانه . ومن ثم يتأول الإمامية استشهاد أهل السنة بقوله تعالى « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » ، وهم بحكم هذه العقيدة لا يرتكبون قول الإمام أحمد الدردير — أحد اعلام السنة والتتصوف في القرن الثاني عشر — حين يقول في خريدته :

ومن يقل بفعل الجميل وجبا على الإله فقد أساء الأدب
ومع هذا فأنا — أيضا — آخذ لهم في ذلك العذر كل العذر للذي
تنطوي عليه افئدتهم من جميل القصد وهو التحرز من نسبة الظلم
اليه سبحانه . ولو كان ذلك من قبيل توهم الظلم .

والحق أن لكل من الطائفتين : المعتزلة والشيعة الإمامية في جانب
وأهل السنة والصوفية في جانب آخر — وجهته في الثناء على الكمال

الالهي ٠ فالمعتزلة والامامية يؤثرون الدفاع عن جانب « العدل الالهي »
أما أهل السنة والصوفية وجماعة من السلف الصالح فانهم يؤثرون
جانب الدفاع عن « الحرية الالهية » أي الحرية المطلقة لله سبحانه ،
وهي الحرية التي لا تقيدها قيود ولا تعلوها قوة أخرى والتي يستشهدون
لها بقوله « لا يسأل عما يفعل » ٠ ولكل من العاجزين المتضادين — في
نظر النهج العلني الحديث — وجهمه هو مولىها ٠
ويتحقق بهذا القدر قول المؤلف في « القضاء والقدر » وهل
الانسان مسيّر أم مخيّر ؟ أو على حد تعبير الامامية : هل الانسان
مجبر أو مفوض ؟

وهذا البحث وان كان شديد الارتباط بفلسفة العدل الالهي التي
شابههم فيها المعتزلة ، الا أنها للحظ على الامامية في هذا المقام أنهم
يسلكون مسلكا آخر ، مسلكا وسطا ٠ فلا يقولون بالجبر المطلق الذي
قال به فريق « الجبريين » المقربين بالجهمية ، كما أنهم لا يقولون بالتفويض
المطلق الذي قال به فريق « المنوضين » المقربين بالقدرية من المعتزلة ٠
أما عن عدم قولهم بمقالة الجبريين فلأن القول بالجبر ينفي عن
الانسان الارادة والاختيار أصله ويجعله لعبة في يد القدر أو كالريشة
في مهب الرياح ٠ وإذا كان كذلك صار حساب الله له — في عرفهم —
عما يرتكبه من خطأ ظلما فاحشا لانه لسلطان له حينئذ في اختياره ولا
إرادة له تمنعه من الواقع في ذلك الخطأ ٠ فهم ينكرون هذا الجبر
لانه ينفي عن الله صفة العدل ، وفي هذا يقول الشاعر معتبرا عن ذلك :
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك أَنْ تُبْتَلُ بِالْمَاءِ

وأما عن ترکهم رأي القائلين بالتفويض المطلق والاختيار المطلق فلأنه يجعل المرء في أفعاله وأقواله مستقلاً عن إرادة الله وقدرته ، فهو في نظرهم – رأي المفوضين والقدررين الذين يقولون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه ، دون تدخل لقدرة الله في هذا الفعل . وقد أورد بعض قناد العقائد أحاديث في ذمهم ، منها قوله عليه السلام : «القدرية محوس هذه الأمة » .

ومن هنا نعلم أن خطأ الجبريين ينصب في نفي صفة العدل عن الباري سبحانه لأنه يحاسب الإنسان على أفعاله هو موجدها فيه دون تدخل للملائكة في ذلك . أما خطأ القدررين فينصب في نفي قدرة الله وسلطانه على مخلوقاته ، وكلاهما متطرف بعيد عن الحقيقة كل البعد . فإذا كان الإمامية يقولون بمقالة الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه :

« لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين » فانهم يتبنّون مع اخوانهم أسلام السنة كل الاتفاق ، ذلك أن أهل السنة يقولون مثل مقالتهم ، ويصرّحون بأن للإنسان جزءاً اختيارياً ، فهو ليس بالجبر المحسن ولا بالخالق لافعال نفسه . وأشهر القائلين بهذه المقالة الإمام أبو الحسن الأشعري وقد حاول الإمام فخر الدين الرازي أن يفسّر التوفيق بين مذهب الجبر ومذهب التفويض حتى أثر عنه أنه كان يقول : «الإنسان مجبر باطناً مخير ظاهراً » . وهذه مقالة دقيقة لاتخفى على الراسخين في العلم والعارفين بتفاصيل العقائد الإسلامية .

وهناك صورة خامسة نختتم بها حديثنا في هذه المقدمة ، هي قول الإمامية في « البداء » ومعناه الظاهر فعل الشيء ثم محوه ، وقد قال

به الامامية في حق الله تعالى حتى أثر عنهم : « ما عبد الله بشيء مثل القول بالبداء » . ولما كان البداء من صفات المخلوقين لأن فعل الشيء ثم محوه يدل على التفكير الطارئ وعلى التصويب بعد الخطأ وعلى العلم بعد الجهل فان كثيرا من المفكرين سهموا عقول الشيعة في نسبة البداء الى الله سبحانه والشيعة الامامية براء مما فهمه الناس عن البداء اذ المتفق عليه عندهم وعند علماء السنة أن علم الله قديم منزه عن التغيير والتبدل والتفكير الذي هو من صفات المخلوقات ، أما الذي يطرأ عليه التغيير والمحو بعد الاثبات فهو ما في اللوح المحفوظ بدليل قوله تعالى « يمحو الله ما يشاء ويثبت » .

ولنضرب مثلاً لذلك يبين معنى البداء عند الامامية : فلان من الناس كتب عليه الشقاء في مستهل حياته ، وفي سن الأربعين تاب الى الله فكتب في اللوح المحفوظ من السعداء . فالبداء هنا محو : اسمه من باب الأشقياء في اللوح وكتابته في باب السعداء . أما ما في علم الله فيشمل جميع تاريخ هذه المسألة من اثبات ومحو بعد التوبة . أي انه سبق في علم الله أن هذا الشخص سيكون شقياً ثم يصير سعيداً في وقت كذا حين يلهمه التوبة .

إن البداء الذي يقول به الامامية هو قضية الحكم على ظاهر الفعل الالهي في مخلوقاته بما تتطلبه حكمته . فهو قول بالظاهر المتراء لنا ، وإذن فوجه الاشكال في الذين خطأوا الشيعة في قولهم بالبداء انما جاء من زعمهم ان الشيعة ينسبون البداء الى علم الله القديم لا الى ما في اللوح المحفوظ .

ولعلك بما قدمته لك من بيان ضاف تكون وقفت معى على ما في عقائد الإمامية من وجاهة في قولهم بالبداء ، وما في تفكيرهم من عمق في الحكم به لأن معناه — في نظري — أن الله سبحانه يطور خلقه وفق مقتضيات البيئة والزمان اللذين خلقهما وأودع فيما سر التأثير على خلقه — ولو ظاهرا — إن القول بالبداء هو المقالة الوحيدة التي نستطيع بهذه أنها نسر لك سر الناسخ والمنسوخ في القرآن » كالحكمة فيما ورد من آيات تحريم الخمر ، وكيف تدرج ذلك التحريم في صورة مراحل ليعالج سبحانه بذلك اعوجاج النفس البشرية ويخلصها من قيود العادة المستحكمة شيئا فشيئا حتى يتحقق لهذه النفس صلاحها » ولو حرمتها مرة واحدة لكن في ذلك ما فيه من مشقة على النفس ! فذلك هو اعتقاد الإمامية في البداء .

ويسريني أن أنوه في هذا المقام ما أزمع القيام به من تقريب بين المذاهب الإسلامية في كتاب مفرد أرجو بتفقيق من الله أن أوضح فيه إلى أي حد تتفق هذه المذاهب في الجوهر والأهداف وان اختفت في المظاهر والطرائق .

وبعد فاني أهنى الاستاذ المؤلف فيما وفق فيه من الجمع بين المنقول والمعقول في عرض عقائد الإمامية ، وفيما أتحف به قراء العربية من ثقافات عقائدية عن الإمامية جمع فيها بين الاحتياج للرأي والإجادة في الأداء . وفي هذا القدر كفاية لمن أوتي حظاً من الانصاف والتأمل .

دكتور حامد حفني داود

القاهرة في ١٧ / ١١ / ٢٥ هـ ١٣٨١ / ١٩٦١ م

مقدمة الطبعة الثانية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مضى على صدور هذا « الكتيب » عشر سنوات ، ولم أجد في هذه الاعوام ما يدعوني الى تبديل رأيي فيه من أنه جاء وفق متطلبات الحاجة العامة من توضيح معتقدات الشيعة الامامية وتشبيتها .
بل وجدت ما يشجعني على الموافقة على إعادة نشره مرة أخرى »
أما لا أن يكون قد أصاب المهدى وأدى الغرض من محاولة رفع الغيم
المتبلدة التي حجبت طويلاً بين الطائفتين الاسلاميتين الكبيرتين : أهل
السنة والشيعة ، ومن محاولة نقض الغبار عما خلفه الماضي السحيق
على العقائد الاسلامية الصحيحة .
وإني لواثق بأن فكرة « التقرير بين المذاهب » أصبحت اليوم
حاجة ملحة وهدفاً رفيعاً لكل مسلم غيره على الاسلام ، مهما كانت
نزعته المذهبية ورأيه في المخلفات العقائدية ، وليس شيء أفضل في التقرير
من توسيع أهل كل عقيدة انفسهم كشف دفائرها وحقائقها .
وهذه الطريقة – فيما اعتقد – أسلم في اعطاء الفكرة الصحيحة
عن المذهب ، وأقرب إلى فهم الصواب من الرأي الذي يعتنقه جماعته .
وإيجابة لرغبة قرة عيني العامل في سبيل الله الفاضل السيد مرتضى
الكشميري – فقد أعدت النظر في هذه الرسالة ، وأدخلت عليها بعض
التقنيات والإضافات التي سمح بها الوقت المزدحم بالمشاكل ، مع

تصحيح ما وقع في الطبعة الاولى من هفوات مطبعية وغير مطبعية ،
لأقدمها مرة أخرى الى المطبعة ، راجيا من الله تعالى أن يتحقق فيها
الغرض المرجو ، وأن يوفقنا لالتقاط سبيل الصواب وإصابة الحق ،
إنه خير مسؤول .

المؤلف

٢١ - شوال سنة ١٣٨٠

* * *

مقدمة الطبعة الاولى

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدًا وشكراً وسلاماً على محمد خير البشر وأله الهداء .
أهميت هذه (المعتقدات) ، وما كان القصد منها إلا تسجيل خلاصة
ما توصلت إليه من فهم المعتقدات الإسلامية على طريقة آل البيت (ع) .
وقد سجلت هذه الخلاصات مجردة عن الدليل والبرهان ، ومجردة
عن النصوص الواردة عن الأئمة فيها على الأكثـر ، ليتفق بها المبتدئ
والمتعلم والعالم ، وأسميتها (عقائد الشيعة) وغرضي من الشيعة
(الإمامية الاثني عشرية) خاصة .

وكان إملاوهـا سنة ١٣٦٣ هـ بداعـع إلقائـها محاضـرات دوريـة في
كلـيـة منتـدى النـشر الـديـنيـة ، للاستـفـادة منـها تـمهـيدـا للأبحـاث الكلـامـية
الـعـالـية . وفيـ حينـه قدـ توـفـقتـ لـالـقاءـ الكـثـيرـ منـها . وماـ كـنـتـ يـومـئـذـ قدـ
أـعـدـتهاـ مؤـلـفاـ يـنشرـ وـيـقـرـأـ ، فـأـهـمـلتـ فيـ أـورـاقـ مـبـعـشـةـ شـائـكـيرـ منـ
الـمحـاضـراتـ والـدـرـوـسـ التـيـ أـمـلـيـتـهاـ فيـ تـلـكـ الـظـرـوفـ ، لـاسـيـماـ فـيـمـاـ يـتـعلـقـ
بـالـعـقـائـدـ وـعـلـمـ الـكـلامـ .

غير انه في هذا العام وبعد مضي ثمانى سنوات عليها رغب الى الفاضل النبيل محمد كاظم الكتبى — رعاه الله تعالى — في تجديد النظر فيها وجمعها مؤلفة في رسالة مختصرة موصولة الحلقات ، لغرض نشرها وتعيم الفائدة منها ولتدراً كثيراً من الطعون التي الصقت بالامامية ، ولا سيما ان بعض كتاب العصر في مصر وغيرها لا زالوا مستمرين

يحملون بأقلامهم الحملات القاسية على الشيعة و معتقداتها ، جهلاً أو تجاهلاً بطريقة آل البيت في مسالكهم الدينية . وبهذا قد جمعوا الى ظلم الحق وإشاعة الجهل بين قراء كتبهم الدعوة الى تفرق كلمة المسلمين وإثارة الضغائن في نفوسهم والأحقاد في قلوبهم ، بل تأليب بعضهم على بعض ٠٠٠ ولا يجهل خبير مقدار الحاجة – اليوم خاصة – الى التقريب بين جماعات المسلمين المختلفة و دفن أحقادهم ، إن لم نستطع أن نوحد صفوفهم و جمعهم تحت راية واحدة .

أقول ذلك ، وإنني لشاعر مع الأسف أنا لا نستطيع أن نصنع شيئاً بهذه المحاولات مع من جربنا من هؤلاء الكتاب كالدكتور أحمد أمين وأخراجه من دعاة التفرقة ، فيما زادهم توضيح معتقدات الإمامية إلا عناداً وتنبيههم على خطأهم لا إجاجاً .

وما يهمنا من هؤلاء وغير هؤلاء أن يستمروا على عنادهم مصرین لو لا خشية أن ينخدع بهم المغفلون فتنظلي عليهم تلك التخرصات ، و تورطهم تلك التهجمات في إثارة الأحقاد والحزارات .

ومهما كان الأمر ، فاني في تقديمي هذه الرسالة للنشر أملی أن يكون فيها ما ينفع الطالب للحق ، فأكون قد ساهمت في خدمة اسلامية نافعة ، بل خدمة انسانية عامة ، فوضعتها في مقدمة وفصول ، ومنه تعالى وحده أستمد التوفيق .

محمد رضا المظفر

النجف الأشرف – العراق

٢٧ جمادى الآخرة ١٣٧٠ هـ

نَمِيَّد

١ - عقیدتنا في النظر والمعرفة

نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل ، أمرنا أن تفكير في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه ، وتسدّر في حكمته واتقان تدبّره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا ، قال تعالى : (سُنْنِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) . وقد ذم المقلدين لآباءهم بقوله تعالى : (قَالُوا إِنَّا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَنْفَقْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا) . كما ذم من يتبع ظنونه وترجمه بالغيب فقال : (إِنَّمَا يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ) .

وفي الحقيقة أن الذي نعتقد ان عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته . ولا يصح عندها تقليل الغير في ذلك مهما تكون لذلك الغير منزلة وأثر . وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة فانما جاء مقرراً لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاة ، وجاء منبهأً للنفوس على ما جبت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير ، ومفتوحاً للأذهان وموجهاً لها على ما تقتضيه طبيعة العقول .

فلا يصح – والحال هذه – أن يحمل الإنسان نفسه في الامور الاعتقادية او يتكل على تقليد المربيين او أي اشخاص آخرين . بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية أن يفحص

ويتأمل وينظر ويتدبر في اصول اعتقاداته (١) المسماة بأصول الدين التي أهمها التوحيد والنبوة والامامة والمعاد . ومن قلد آباءه او نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططاً وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معدوراً أبداً .

وبالاختصار عندنا هنا ادعاءان :

(الأول) وجوب النظر والمعرفة في اصول العقائد ولا يجوز تقليل

الغير فيها .

(الثاني) ان هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوباً شرعياً ،
أي لا يستقى علمه من النصوص الدينية وان كان يصح أن يكون مؤيداً
بها بعد دلالة العقل .

وليس معنى الوجوب العقلي الا ادراك العقل لضرورة المعرفة
ولزوم التفكير والاجتهاد في اصول الاعتقادات .

٢ - عقیدتنا في التقليد بالفروع

أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالاعمال ، فلا يجب
فيها النظر والاجتهاد ، بل يجب فيها – اذا لم تكن من الضروريات في

(١) ليس كل ما ذكر في هذه الرسالة هو من اصول الاعتقادات ، فان
كثيراً من الاعتقادات المذكورة كالقضاء والقدر والرجمة وغيرهما لا يجب
فيها الاعتقاد ولا النظر ، ويجوز الرجوع فيها الى الغير المعلوم صحة قوله
كالأنبياء والائمة ، وكثير من الاعتقادات من هذا القبيل كان اعتقادنا فيها
مستنداً الى ما هو المؤثر عن ائمتنا من صحيح الاثر القطعي .

الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة — أحد أمور ثلاثة : أمان يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام اذا كان أهلاً لذلك ، وأما ان يحتاط في اعماله اذا كان يسعه الاحتياط ، وأما أن يقلد المجتهد الجامع للشراط بآأن يكون من يقلده عادلاً (صائنا لنفسه حافظاً لدینه مخالفًا لهواه مطيناً لأمر مولاه)

فمن لم يكن مجتهداً ولا محتنطاً ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشراط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه ، وإن صلى وصام وعبد طول عمره ، إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى

٣ - عقيدتنا في الاجتهاد

نعتقد أن الاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب بالوجوب الكفائي على جميع المسلمين في عصور غيبة الإمام ، بمعنى أنه يجب على كل مسلم في كل عصر . ولكن إذا نهض به من به الغنى والكمالية سقط عن باقي المسلمين ، ويكتفون بمن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة الاجتهاد وهو جامع للشراط فيقلدوه ويرجعون إليه في فروع دينهم .

ففي كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فان وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه وحصل على رتبة الاجتهاد التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم وكان جاماً للشراط الذي تؤهله للتقليد ، اكتفوا به وقلدوه ورجعوا إليه في معرفة أحكام دينهم ، وإن لم يجدوا من له هذه المنزلة وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبة الاجتهاد أو يهسيوا من بينهم من يتفرغ لنيل هذه المرتبة حيث يتعدى عليهم جميعاً السعي لهذا

الامر أو ينحصر ، ولا يجوز لهم ان يقلدوا من مات من المجتهدين .
والاجتهد هو النظر في الادلة الشرعية لتحصيل معرفة الاحكام
الفرعية التي جاء بها سيد المرسلين ، وهي لا تتبدل ولا تتغير بغير
الزمان والاحوال (حلال محمد حلال الى يوم القيمة او حرامه حرام الى
يوم القيمة) والادلة الشرعية هي الكتاب الكريم والسنّة والاجماع
والعقل على التفصيل المذكور في كتب أصول الفقه .
وتحصيل رتبة الاجتهد تحتاج الى كثير من المعرف وعلوم التي
لاتنهي الا من جد واجتهاد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها .

٤ - عقیدتنا في المجتهد

وعقیدتنا في المجتهد الجامع للشراطـ انه نائب للامام عليه السلام
في حال غيابـ وهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للامام في الفصل
في القضايا والحكومة بين الناس ، والرادر عليه راد على الامام والراد
على الامام راد على الله تعالى ، وهو على حد الشرك بالله كما جاء في
ال الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام .

فليس المجتهد الجامع للشراطـ مرجعا في الفتيا فقط ، بل له الولاية
العامة ، فيرجع اليه في الحكم والنصل والقضاء ، وذلك من مختصاته
لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه ، الا بأذنه ، كما لا تتجاوز اقامة الحدود
والتعزيرات الا بأمره وحكمه .

ويرجع اليه أضافي الاموال التي هي من حقوق الامام ومختصاته .
وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الامام عليه السلام للمجتهد
الجامع للشراطـ ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ، ولذلك يسمى (نائب
الامام) .

الفصل الاول

الآلهيات

٥ - عقيدة تنافي الله تعالى

نعتقد ان الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء ، قد يهم لم ينزل ولا يزال ، هو الاول والآخر ، علیم حکیم عادل حی قادر غنی سميع بصیر . ولا يوصف بما توصف به المخلوقات ، فليس هو بجسم ولا صورة ، وليس جوهرا ولا عرضا ، وليس له ثقل أو خفة ، ولا حرکة أو سكون ، ولا مكان ولا زمان ، ولا يشار اليه . كما لا ند له ، ولا شبه ، ولا ضد ، ولا صاحبة له ولا ولد ، ولا شريك ؛ ولم يكن له كانوا أحد . لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار .

ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجها ويدا وعينا ، او انه ينزل الى السماء الدنيا ، او انه يظهر الى أهل الجنة كالقمر ، (او نحو ذلك) فانه بمنزلة الكافر به جاھل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص ، بل كل ما ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود علينا (على حد تعبير الامام الباقر عليه السلام) وما أجمله من تعبير حکیم ! وما أبعد من مرئى علمي دقيق !

وكذلك يلحق بالكافر من قال انه يتراءى لخلقه يوم القيمة ، وان نقى عنه التشبيه بالجسم لقلقة في اللسان ، فان أمثال هؤلاء المدعين جسدوا على ظواهر الانفاظ في القرآن الكريم أو الحديث ، وأنكروا عقولهم وترکوها اوراء ظهورهم . فلم يستطعوا ان يتصرفوا بالظواهر حسبيما يقتضيه النظر والدليل وقواعد الاستعارة والمجاز .

٦ - عقيدةنا في التوحيد

ونعتقد بأنّه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات ، فكما يجب توحيد في الذات ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده » كذلك يجب - ثانياً - توحيد في الصفات ، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته كما سيأتي بيان ذلك ، وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاتي الذاتية « فهو في العلم والقدرة لأنظير له وفي الخلق والرزق لاشريك له وفي كل كمال لأندّله .

و كذلك يجب - ثالثاً - توحيد العبادة فلا تجوز عبادة غيره
بواسطة من الوجه ، وكذا اشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع
العبادة ، واجبة أو غير واجبة ، في الصلاة وغيرها من العبادات . ومن
اشراك في العبادة غيره فهو مشرك كمن يرائي في عبادته ويقترب إلى غير
الله تعالى ، وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان ، لا فرق بينهما .
اما زيارة القبور واقامة المأتم فليس هي من نوع التقرب الى
غير الله تعالى في العبادة ، كما توهنه بعض من يريد الطعن في طريقة
الامامية ، غفلة عنحقيقة الحال فيها ، بل هي من نوع التقرب الى الله
تعالى بالاعمال الصالحة كالالتقرب اليه بعيادة المريض وتشييع الجنائز
وزيارة الاخوان في الدين ومواساة الفقير ، فان عيادة المريض - مثلاً -
في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد الى الله تعالى . وليس هو تقرباً
إلى المريض يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله تعالى أو الشرك في
عبادته . وكذلك باقي أمثل هذه الاعمال الصالحة التي منها زيارة
القبور ، واقامة المأتم ، وتشييع الجنائز ، وزيارة الاخوان .

اما كون زيارة القبور واقامة المأتم من الاعمال الصالحة الشرعية فذلك يثبت في علم الفقه وليس هنا موضع اثباته . والغرض أن اقامته هذه الاعمال ليست من نوع الشرك في العبادة كما يتوهمن البعض ، وليس المقصود منها عبادة الانئمة ، وإنما المقصود منها احياء أمرهم ، وتجديده ذكرهم ، وتعظيم شعائر الله فيهم (ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب) .

فكل هذه أعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها ، فاذا جاء الانسان متقربا بها الى الله تعالى طالبا مرضاته ، يستحق الشواب منه ونال جزاءه .

* * *

٧ - عقیدتنا في صفاته تعالى

ونعتقد ان من صفاته تعالى الشبوطية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات (الجمال والكمال) ، كالعلم والقدرة والغنى والارادة والحياة – هي كلها عين ذاته ليست هي صفات زائدة عليها ، وليس وجودها الا وجود الذات ، فقدرته من حيث الوجود حياته . وحياته قدرته ، بل هو قادر من حيث هو حي ، وهي من حيث هو قادر ، لا اثنينية في صفاته وجودها وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية .

نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها ، لا في حقائقها وجوداتها ، لانه لو كانت مختلفة في الوجود وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات للزم تعدد واجب الوجود ولا نشامت الوحدة الحقيقية ، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد .

وأما الصفات الثبوتية الإضافية كالخالقية والرازقية والتقدّم والعلية فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقة وهي القيومية لخلوقاته وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار واللاحظات .

وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات (الجلال) ، فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد هو سلب الامكان عنـه ، فـإن سـلب الـامـكـان لـازـمـه بل معـناـه سـلبـ الجـسـمـيـةـ وـالـصـورـةـ وـالـحـرـكـةـ وـالـسـكـونـ وـالـثـقـلـ وـالـخـفـةـ وـماـ إـلـيـ ذـلـكـ ، بل سـلبـ كـلـ تـقـصـ . ثم إن مـرـجـعـ سـلبـ الـامـكـانـ فـيـ الحـقـيقـةـ إـلـيـ وجـبـ الـوـجـودـ ، وـوجـبـ الـوـجـودـ مـنـ الصـفـاتـ الثـبـوتـيـةـ الـكـمالـيـةـ ، فـترـجـعـ الصـفـاتـ الـجـالـلـيـةـ (ـالـسـلـبـيـةـ) آخر الـأـمـرـ إـلـيـ الصـفـاتـ الـكـمالـيـةـ (ـالـثـبـوتـيـةـ) . وـاـللـهـ تـعـالـىـ وـاحـدـ مـنـ جـمـيعـ الـجـهـاتـ لـاتـكـشـرـ فـيـ ذاتـهـ المـقـدـسـةـ وـلـاـ تـرـكـيـبـ فـيـ حـقـيقـةـ الـواـحـدـ الصـمـدـ .

وـلـاـ يـنـقـضـيـ العـجـبـ مـنـ قـوـلـ مـنـ يـذـهـبـ إـلـيـ رـجـوعـ الصـفـاتـ الثـبـوتـيـةـ إـلـيـ الصـفـاتـ السـلـبـيـةـ لـمـاـ عـزـ عـلـيـهـ أـنـ يـفـهـمـ كـيـفـ أـنـ صـفـاتـهـ عـيـنـ ذـاـتـهـ فـتـخـيلـ أـنـ الصـفـاتـ الثـبـوتـيـةـ تـرـجـعـ إـلـيـ السـلـبـ لـيـطـمـئـنـ إـلـىـ القـوـلـ بـوـحـدـةـ الذـاتـ وـعـدـمـ تـكـشـرـهـ ، فـوـقـ بـمـاـ هـوـ أـسـوـأـ ، اـذـ جـعـلـ الذـاتـ التـيـ هـيـ عـيـنـ الـوـجـودـ وـمـحـضـ الـوـجـودـ وـالـفـاقـدـةـ لـكـلـ تـقـصـ وـجـهـةـ اـمـكـانـ ، جـعـلـهـاـ عـيـنـ الـعـدـمـ وـمـحـضـ السـلـبـ أـعـاذـنـاـ اللـهـ مـنـ شـطـحـاتـ الـأـوـهـامـ وـزـلـاتـ الـأـقـلـامـ . كما لاـ يـنـقـضـيـ العـجـبـ مـنـ قـوـلـ مـنـ يـذـهـبـ إـلـيـ أـنـ صـفـاتـ الثـبـوتـيـةـ زـائـدـ عـلـىـ ذـاـتـهـ فـقـالـ بـتـعـدـدـ الـقـدـماءـ وـوـجـودـ الشـرـكـاءـ لـوـاجـبـ الـوـجـودـ ، أوـ قـالـ بـتـرـكـيـهـ تـعـالـىـ عـنـ ذـلـكـ ، قـالـ مـولـاناـ أـمـيرـ الـمـؤـمـنـينـ وـسـيـدـ الـمـوـحـدـينـ عـلـيـهـ السـلـامـ : (ـأـوـكـمالـ الـاخـلـاصـ لـهـ فـيـ الصـفـاتـ عـنـهـ ، بـشـهـادـةـ كـلـ صـفـةـ أـنـهـاـ غـيـرـ الـمـوـصـوفـ وـشـهـادـةـ كـلـ مـوـصـوفـ اـنـهـ غـيـرـ الصـفـةـ) ، فـمـنـ

للشيخ محمد رضا المظفر

٤١

وصفه سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ،
ومن جزأه فقد جهله ٠٠٠)

* * *

٨ - عقیدتنا بالعدل

ونعتقد أن من صفاته تعالى الشبوية الكمالية أنه عادل غير ظالم ،
فلا يجوز في قضائه ولا يحيف في حكمه ، يثبت المطعين ، وله أن
يجازي العاصين ، ولا يكلف عباده مالا يطيقون ولا يعاقبهم زيادة على
ما يستحقون . ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المازحة
ولا يفعل القبيح ، لانه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع
فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن وعن فعل
القبيح ، فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه ، ولا القبيح
يفتقرب إليه حتى يفعله . وهو مع كل ذلك حكيم لا بد أن يكون فعله
مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل .

فلو كان يفعل الظلم والقبح - تعالى عن ذلك - فان الامر في

ذلك لا يخلو عن أربع صور :

١ - أن يكون جاهلا بالامر فلا يدرى أنه قبيح .

٢ - أن يكون عالما به ولكنه مجبور على فعله وعجز عن تركه .

٣ - أن يكون عالما به وغير مجبور عليه ولكنه يحتاج إلى فعله .

٤ - أن يكون عالما به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه فينحصر

في أن يكون فعله له تشهيا وعيشا ولهموا .

وكل هذه الصور محال على الله تعالى و تستلزم النقص فيه وهو

محض الكمال ، فيجب أن نحكم انه منزَّه عن الظلم و فعل ما هو قبيح .
 غير ان بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماؤه ،
 فجواز أن يعاقب المطاعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين ، وجود
 أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه ومع ذلك يعاقبهم على
 تركه ، وجوّز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع وأن
 يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة ، بحجّة انه لا يسأل
 عما يفعل وهم يُسألون .

فربّ أمثال هؤلاء الذين صوّروه على عقيدتهم الفاسدة ، ظالم
 جائز سفيه لاعب كاذب مخادع يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل ،
 تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرا . وهذا هو الكفر بعينه . وقد قال
 الله تعالى في محكم كتابه : (وما الله يريده ظلماً للعباد) وقال : (والله
 لا يحبّ الفساد) وقال : (وما خلقنا السموات والارض وما بينهما
 لاعبين) وقال : (او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) الى غير ذلك
 من الآيات الكريمة . سبحانك ما خلقت هذا باطلًا .

* * *

٩ - عقیدتنا في التكليف

نعتقد أنه تعالى لا يكلّف عباده الا بعد اقامة الحجّة عليهم ، ولا
 يكلفهم الا ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقوه وما يعلمون ، لانه
 من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصّر في التعليم .
 أما الجاهل المقصّر في معرفة الاحكام والتكاليف فهو مسؤول
 عند الله تعالى ومحاسب على تقصيره ، اذ يجب على كل انسان أن يتعلم
 ما يحتاج اليه من الاحكام الشرعية .

ونعتقد أفاله تعالى لا بد أن يكمل عباده ويسن لهم الشرياع وما فيه صلاحهم وخيرهم ليديهم على طرق الخير والسعادة الدائمة ويرشدهم الى ما فيه الصلاح ، ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم ، وان علم أنهم لا يطیعونه ، لأن ذلك لطف ورحمة بعباده وهم يجهلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدنيا والآخرة ، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران . والله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته وهو من كماله المطلق الذي هو عين ذاته ويستحيل أن ينفك عنه . ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متربدين على طاعته غير منقادين الى أوامره ونواهيه .

* * *

١٠ - عقیدتنا في القضاء والقدر

ذهب قوم وهم (المجبرة) الى أنه تعالى هو الفاعل لافعال المخلوقين فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي وهو مع ذلك يعذبهم عليها ، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يشيبهم عليها ، لأنهم يقولون ان أفعالهم في الحقيقة أفعاله واما تنسب اليهم على سبيل التجوّز لأنهم محلها ، ومرجع ذلك الى انكارات السببية الطبيعية بين الاشياء وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لاسباب سواه .
وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الاشياء اذ ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له ، ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب الظلم اليه تعالى عن ذلك .
وذهب قوم آخرون وهم (المفوضة) الى أنه تعالى فوض الافعال الى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها ، باعتبار أن نسبة

الافعال اليه تعالى تستلزم نسبة النقص اليه ، وان للموجودات أسبابها الخاصة وان انتهت كلثها الى مسبب الاسباب والسبب الاول ، وهو الله تعالى ٠ ومن يقول بهذه المقالة فقد اخرج الله تعالى من سلطانه ، وأشارك غيره معه في الخلق ٠

واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن آئمتنا الاطهار عليهم السلام من الامر بين الامرين ، والطريق الوسط بين القولين ، الذي كان يعجز عن فهمه أمثال اولئك المجادلين من أهل الكلام ، ففرط منهم قوم وأفرط آخرون ٠ ولم يكتشفه العلم والفلسفة الا بعد عدة قرون ٠ وليس من الغريب من لم يطع على حكمه الآئمة عليهم السلام وأقواهم أن يحسب ان هذا القول ، وهو الامر بين الامرين ، من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرین ، وقد سبقه اليه آئمتنا قبل عشرة قرون ٠ فقد قال امامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلامه المشهورة : (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين امرتين) ٠

ما أجلَّ هذا المغزى وما أدق معناه ٠ وخلاصته : أن افعالنا من جهة هي افعالاً حقيقة ونحن اسبابها الطبيعية، وهي تحت قدرتنا واختيارنا ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنَّه هو مفيفون الوجود ومعطيه ، فلم يجرنا على افعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي لأنَّ لنا القدرة والاختيار فيما نفعل ، ولم يفوّض اليانا خلق افعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه ، بل له الخلق والحكم والامر ، وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد ٠

وعلى كل حال ، فعقيدتنا ان القضاء والقدر سرٌ من أسرار الله تعالى ، فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا افراط ولا تفريط فذاك ، وإنما فالإيجاب عليه أن يتكلّف فهمه والتذقيق فيه لئلا يصل

وتفسد عليه عقيلته ، لأنه من دقائق الامور بل من أدق مباحث الفلسفة التي لا يدركها الا الاوحادي من الناس ولذا زلت به أقدام كثير من المتكلمين . فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي . ويكتفي ان يعتقد به الانسان على الاجمال اتباعا لقول الائمة الاطهار من أنه أمر بين الامرين ليس فيه جبر ولا تقويض . وليس هو من الاصول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق .

* * *

١١ - عقیدتنا في البداء

البداء في الانسان : أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا ، بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه » اذ يحدث عنده مايغير رأيه وناته به ، فيبدو له تركه بعد ان كان يريد فعله » وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه .
والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى لأنه من الجهل والنقص وذلك مجال عليه تعالى ولا تقول به الامامية . قال الصادق (ع) (من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم) وقال أيضا (من زعم ان الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فأبرا منه) .

غير انه وردت عن آئمتنا الاطهار عليهم السلام روایات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم » كما ورد عن الصادق عليه السلام : (مابدا الله في شيء كما بدا له في اسماعيل ابني) ولذلك نسب بعض المؤلفين

في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق آل البيت ، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة . والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد : (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنه ام الكتاب) . ومعنى ذلك انه تعالى قد يظهر شيئاً على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال مصلحة تقتضي ذلك الظهور ، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولاً ، مع سبق علمه تعالى بذلك ، كما في قصة اسماعيل لما رأى ابوه ابراهيم انه يذبحه ، فيكون معنى قول الامام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه امر في شيء كما ظهر له في اسماعيل ولده اذ اخترمه قبله لعلم الناس انه ليس بامام ، وقد كان ظاهر الحال انه الامام بعده لانه أكبر ولد . وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ احكام الشرائع السابقة بشرعية نبئتا (ص) ، بل نسخ بعض الاحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم .

*** ١٣ - عقيدتنا في أحكام الدين

نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما طبقاً لمصالح العباد في نفس أفعالهم . فيما فيه المصلحة الملزمة جعله واجباً وما فيه المفسدة البالغة نهى عنه ، وما فيه مصلحة راجحة ندبنا اليه . وهكذا في باقي الاحكام وهذا من عدله ولطفه بعباده . ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم ، ولا يخلو شيء من الاشياء من حكم واقعي لله فيه وان أنسد علينا طريق علمه . ونقول أيضاً انه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهى عما

فيه المصلحة ، غير ان بعض الفرق من المسلمين يقولون : أن القبيح ما ينهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به ، فليس في نفس الافعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتي .

وهذا قول مخالف للضرورة العقلية ، كما أنه جوازوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيما يأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة . وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة وذلك لاستلزماته نسبة الجهل أو العجز إليه سبحانه تعالى علواً كبيراً .

والخلاصة : إن الصحيح في الاعتقاد أن نقول انه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكاليفنا بالواجبات ونهاينا عن فعل ما حرمه ، بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف ، ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الافعال المأمور بها والمنهي عنها فإنه تعالى لا يأمر عبشاً ولا ينهى جزافاً وهو الغني عن عباده .

الفصل الثاني

النبوة

١٣ - عقيدتنا في النبوة

نعتقد أن (النبوة) وظيفة الهيبة وسفارة ربانية ، يجعلها الله تعالى من ينتجه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم، فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية ارشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساويء الأخلاق، ومقاصد العادات وتعليمهم الحكمة والمعرفة وبيان طرق السعادة والخير، لتبلغ الإنسانية كماها اللائق بها، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة .

وبعتقد أن قاعدة اللطف — على ما سيأتي معناها — توجب أن يبعث الخالق الطيف بعباده رسلاً لهداية البشر وأداء الرسالة الاصلاحية وليكونوا سفراء الله وخلفاءه . كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعين النبي أو ترشيحه أو انتخابه وليس لهم الخبرة في ذلك ، بل أمر كل ذلك بيده تعالى لأنه (أعلم حيث يجعل رسالته) . وليس لهم أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنن وشريعة .

١٤ - النبوة لطف

إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار » معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله ، بل في شخصية كل فرد من أفراده » وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى : فمن جهة قد جُبِلَ على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى والاثرة واطاعة الشهوات ، وفُطِرَ على حب التغلب والاستطالة والاستيلاء على ما سواه » والتکالب على الحياة الدنيا وزخارفها ومتاعها كما قال تعالى : (إن الإنسان لفي خسر) و (إن الإنسان ليطغى إن رأه استغنى) و (إن النفس لأمارة بالسوء) إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبَت عليه النفس الإنسانية من العواطف والشهوات .

ومن الجهة الثانية » خلق الله تعالى فيه عقلاً هادياً يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير ، وضديراً وأزواجاً يردعه عن المنكرات والظلم ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم .

ولا يزال الخصم الداخلي في النفس الإنسانية مستمراً بين العاطفة والعقل » فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعلان مقاماً والراشدين في إنسانيتهم والكمالين في روحانيتهم ، ومن تفهـر عاطفته كان من الأخرين منزلة والمتزدرين إنسانية » والمنحدرين إلى رتبة البهائم . وأشد هذين المتخاـسين مراـساً على النفس هي العاطفة وجنوـدها

نماذج تجد أكثر الناس منغمسين في الضلاله ومبعدين عن الهدى
باتباع الشهوات وتلبية نداء العواطف (وما أكثر الناس ولو حرصت
بهؤمين) على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق
واسرار الأشياء المحيطة به والمبنية من نفسه ، لا يستطيع أن يعرف
بنفسه كل ما يضره وينفعه ، ولا كل ما يسعده ويشقيه ، لافيمما يتعلق
بخاصية نفسه ، ولا فيما يتعلق بالنوع الإنساني ومجتمعه ومحيطه ، بل
لإزال جاهلا بنفسه ويزيد جهلا أو ادراكا لجهله بنفسه ، كلما تقدم
العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية .

وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من
ينصب له الطريق اللاحب والنهج الواضح إلى الرشاد واتباع الهدى ،
لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصميه اللذين
اللنجوج عندما يهبيء الإنسان نفسه للدخول المعركة الفاصلة بين العقل
والعاطفة . وأكثر ما تشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح
عندما تخادعه العاطفة وتراوغه — وكثيراً ما تفعل — فتزيئ له أعماله
وتحسن لنفسه أنحرافاتها ، إذ تريه ما هو حسن قبيحاً أو ما هو قبيح
حسناً ، وتلبس على العقل طريقه إلى الصلاح والسعادة والنعيم ، في
وقت ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع ، وكل
ما هو قبيح وضار . وكل واحد منا صريح لهذه المعركة من حيث يدرى
ولا يدرى إلا من عصمه الله .

ولأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدن المتثقف فضلاً عن الوحشى
الجاهل أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح ، ومعرفة جميع

ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه او بمجتمعه ومحيطه ،، مهما تعاوض مع غيره من أبناء نوعه ممن هو على شاكلته وتكتشف معهم ،، ومهما أقام بالاشتراك معهم المؤتمرات وال المجالس والاستشارات .

ذر وجوب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفاً بهم (رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة) وينذرهم بما فيه فسادهم ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم .

انما كان اللطف من الله تعالى واجباً ، فلان اللطف بالعباد من كماله المطلق وهو اللطيف بعباده الجواب الكريم ، فإذا كان المحل قابلاً ومستعداً لفيض الجود واللطف فإنه تعالى لا بد أن يفيض لطفه ، اذ لا يخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه .

وليس معنى الوجوب هنا أن أحداً يأمره بذلك ففيجب عليه ان يطيع تعالى عن ذلك ، بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قوله : انه واجب الوجود « اي اللازم واستحالة الانفكاك » .

* * *

١٥ - عقیدتنا في معجزة الانبياء

نعتقد انه تعالى اذ ينصب لخلقه هادياً ورسولاً لا بد ان يعرّفهم بشخصه ويرشدتهم اليه بالخصوص على وجه التعيين ، وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلاً وحججاً يقيسها لهم ، اتماماً للطف واستكمالاً

للرحمة • وذلك الدليل لا بد ان يكون من نوع لا يصدر الا من خالق الكائنات ومدبر الموجودات (أي فوق مستوى مقدور البشر) فيجريه على يدي ذلك الرسول الهادي ليكون معرفا به ومرشدا اليه • وذلك الدليل هو المسمى بـ (المعجز او المعجزة) لانه يكون على وجه عجز البشر عن مجاراته والاتيان بمثله •

وكما انه لا بد للنبي من معجزة يظهر بها للناس لاقامة الحجة عليهم فلا بد ان تكون تلك المعجزة ظاهرة الاعجاز بين الناس على وجه عجز عنها العلماء واهل الفن في وقته فضلا عن غيرهم من سائر الناس مع اقتراح تلك المعجزة بدعوى النبوة منه لتكون دليلاً على مدعاه وحججه بين يديه • فاذا عجز عنها امثال اولئك علّم انها فوق مقدور البشر وخارقة للعادة ، فيعلم ان صاحبها فوق مستوى البشر بما له من ذلك الاتصال الروحي بمدبر الكائنات ، واذا تم ذلك لشخص من ظهور المعجز الخارق للعادة ، وادعى مع ذلك النبوة والرسالة ، يكون حينئذ موضع انتقاد الناس بدعواه والايمان برسالته والخصوص لقوله وأمره فيؤمن به من يؤمن ويكره به من يكفر •

ولأجل هذا وجدنا ان معجزة كلنبي " تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون ، فل كانت معجزة موسى (ع) هي العصا التي تلتف السحر وما يأفكون ، اذ كان السحر في عصره فتا شائعا ، فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون وعلموا أنها فوق مقدورهم ، واعلى من فنهما وانها مما يعجز عن مثله البشر ، ويتضائل عندها الفن والعلم • وكذلك كانت معجزة عيسى (ع) ، وهي إبراء الأكمه والابص

واحياء الموتى ، اذ جاءت في وقت كان فن الطب هو السائد بين الناس وفيه علماء وأطباء لهم المكانة العليا ، فعجز علمهم عن مجاراة ما جاء به عيسى عليه السلام ٠

ومعجزة نبينا الخالدة هي القرآن الكريم المعجز ببلاغته وفصاحتها، في وقت كان فن البلاغة معروفاً و كان البلغاء هم المقدّمون عند الناس بحسن بيانهم وسموّ فصاحتهم ، فجاء القرآن كالصاعقة أذلهم وأدهشهم وأفههم أنهم لا قِبَل لهم به ، فخنعوا له مهظعين عندما عجزوا عن مجاراته وقصروا عن اللحاق بغياره . ويدل على عجزهم أنه تحداهم ببيان عشر سور مثله فلم يقدروا . ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فنكصوا . ولما علمنا عجزهم عن مجاراته مع تحديه لهم وعلمنا لجوءهم إلى المقاومة بالسان دون اللسان — علمنا ان القرآن من نوع المعجز وقد جاء به محمد بن عبد الله مقرورنا بدعوى الرسالة ، فعلمنا أنه رسول الله جاء بالحق وصدق به (ص) ٠

* * *

١٦ - عقيدتنا في عصمة الانبياء

ونعتقد أن الانبياء معصومون قاطبة ، وكذلك الائمة ، عليهم جميعا التحيات الزاكية ، وخالفنا في ذلك بعض المسلمين ، فلم يوجبا العصمة في الانبياء فضلا عن الائمة ٠

والعصمة : هي التنزّه عن الذنوب والمعاصي صفاتٍ لها وكبائرها ، وعن الخطأ والنسيان ، وان لم يستثن عقلاً على النبي أن يصدر منه ذلك بل يجب أن يكون منها حتى عما ينافي المروءة ، كالتبدل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال ، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام .

والدليل على وجوب العصمة : أنه لو جاز ان يفعل النبي المعصية أو يخطأ وينسى ، وصدر منه شيء من هذا القبيل ، فاما ان يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصياناً أو خطأ أو لا يجب ، فان وجوب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى بل اوجبنا ذلك ، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل ، وان لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد ان تقترب بوجوب الطاعة ابدا .

على ان كل شيء يقع منه من فعل او قول فنحن نتحمل فيه المعصية أو الخطأ فلا يجب اتباعه في شيء من الاشياء فتذهب فائدة البعثة ، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائماً . كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وافعاله .

وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الامام ، لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي ، على ما ميسأته في فصل الامامة .

١٧ - عقیدتنا في صفات النبي

ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوماً يجب أن يكون متصفًا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية وأفضلها ، من نحو الشجاعة والسياسة والتدبر والصبر والنفطنة والذكاء ، حتى لا يداهيه بشر سواه ذيها ، لانه لو لا ذلك لما صح أن تكون له الرئاسة العامة على جميع الخلق ولا قوّة ادارة العالم كله .

كما يجب أن يكون ظاهر المولد ، أميناً صادقاً منها عن الرذائل قبل بعثته أيضاً ، لكي تطمئن إليه القلوب وتركت إليه النفوس ، بل لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم .

* * *

١٨ - عقیدتنا في الانبياء وكتبهم

نؤمن على الاجمال بأن جميع الانبياء والمرسلين على حق ، كما نؤمن بعصمتهم وظهورتهم وأما انكار نبوتهم أو سببهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزنقة ، لأن ذلك يستلزم انكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم .

اما المعروفة أسماؤهم وشائعاتهم كآدم ونوح وابراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بآياتهم ، فيجب الایمان بهم على الخصوص ، ومن انكر واحداً منهم فقد انكر

الجميع ، وأنكر نبوة نبينا بالخصوص ٠

و كذلك يجب الإيمان بكتابهم وما نزل عليهم ٠ وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس ، فقد ثبت أنهما محرّفان مما أنزلناه بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبدل ، والزيادات والإضافات بعد زمانى موسى وعيسى عليهما السلام بتلاعيب ذوي الاهواء والاطماع » بل الموجود منهما أكثره أو كله موضوع بعد زمانهما من الاتّباع والاشياع ٠

١٩ - عقیدتنا في الإسلام

نعتقد أن الدين عند الله الإسلام ، وهو الشريعة الالهية الحقة التي هي خاتمة الشرائع وأكملها وأوفتها في سعادة البشر ، وأجمعها لصالحهم في دنياهم وآخرتهم ، وصالحة للبقاء مدى الدهور والعصور لا تتغير ولا تتبدل ، وجامعة لجميع ما يحتاجه البشر من النظم الفردية والاجتماعية والسياسية ٠ ولما كانت خاتمة الشريعة ولا تترقب شريعة أخرى تصلح لهذا البشر المنغمس بالظلم والنحساد » فلابد أن يأتي يوم يقوى فيه الدين الإسلامي فيشمل المعمورة بعدله وقوائمه ٠

ولو طبقت الشريعة الإسلامية بقوائمه في الأرض تطبيقاً كاملاً صحيحاً ، لعم السلام بين البشر ، وتمت السعادة لهم ، وبلغوا أقصى ما يحلم به الإنسان من الرفاه والعزة والسعادة والخلق الفاضل ،

ولا نقشع الظلم من الدنيا وسادت المحبة والاخاء بين الناس أجمعين
ولا نمحى الفقر والفاقة من صفحة الوجود ٠

واما كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمون
أنفسهم بالمسلمين ، فلأن الدين الاسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه
وروحه ، ابتداء من القرن الاول من عهودهم ، وأستمرت الحال بنا
ـ نحن الذين سميوا أنفسنا بالمسلمين ـ من سيء الى أسوأ الى يومنا
هذا ، فلم يكن التمسك بالدين الاسلامي هو الذي جر على المسلمين
هذا التأخر الشرين ، بل بالعكس ان تردهم على تعاليمه واستهاطهم
بقوائمه واقتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم الى صغاريكهم ومن
خاصتهم الى عامتهم ، هو الذي شل حركته تقدشهم وأضعف قوتهم
وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والثبور ، فأهللتهم الله تعالى
بذنوبهم (ذلك بأن الله لم يكْ مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا
ما بأفوسهم) ، تلك سنة الله في خلقه (انه لا يفلح المجرمون) (وما
كان ربكم ليهلك القرى بظلم وآهانها مصلحون) (وكذلك أخذ ربكم
إذا أخذ القرى وهي ظلمة ان أخذه أليم شديد) ٠

وكيف ينتظر من الدين أن ينتشر الامة من وهدتها وهو عندها
حبر على ورق لا يعلم بأقل القليل من تعاليمه ٠ ان الايمان والامانة
والصدق والاخلاص وحسن المعاملة والايشار وأن يحب المسلم لأخيه
ما يحب لنفسه ، وأن شباهها من أول أسس دين الاسلام ، والمسلمون
قد ودعوها من قديم أيامهم الى حيث نحن الان ٠ وكلما تقدم بهم
الزمن وجدناهم أشتاتا وأحزابا وفرقا يتکالبون على الدنيا ويتناحرن

على الخيال ويُكفر بعضهم بعضاً بالآراء غير المفهومة أو الأمور التي لا تعنّيهم»، فانشغلوا عن جوهر الدين وعن مصالحهم ومصالح مجتمعهم بأمثال النزاع في خلق القرآن والقول بالوعيد والرجعة وأن الجنة والنار محلوقتان أو سيخلقان، ونحو هذه النزاعات التي أخذت منهم بالختاق وكفر بها بعضهم بعضاً، وهي أن دلت على شيء فانما تدل على أنحرافهم عن سنن الجادة المعبدة لهم، إلى حيث الملائكة والفناء، وزاد الانحراف فيهم بتطاول الزمان حتى شسلهم الجهل والضلالة وانشغلوا بالتوافق والتشاور، وبالاتّهام والخرافات والأوهام، وبالحروب والمجادلات والمباهاة، فوقعوا بالآخر في هاوية لاقع لها، يوم تمكن الغرب المتيقظ العدو الأدود للإسلام من أن يستعمّر هذه البقاع المتنسبة إلى الإسلام وهي في غفلتها وغفوتها، فيرمي بها في هذه الهوة السحيقة، ولا يعلم إلا الله تعالى مداها ومتناها (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) .

ولا سبيل لل المسلمين اليوم وبعد اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم، وينهضوا إلى تهذيب أنفسهم والاجيال الآتية بتعاليم دينهم القوية، ليمحوا الظلم والجور من بينهم، وبذلك يتمكنون من أن ينجوا بأنفسهم من هذه الطامة العظمى، ولا بد بعد ذلك أن يملؤوا الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً، كما وعدهم الله تعالى ورسوله وكما هو المترقب من دينهم الذي هو خاتمة الأديان ولا رجاء في صلاح الدنيا وصلاحها بدونه، ولا بد من إمام ينفي عن الإسلام ما علق فيه من أوهام وألصق فيه من بدع وضلالات،

للشيخ محمد رضا المظفر ٥٩
وينقذ البشر وينجيهم مما بلغوا اليه من فساد شامل وظلم دائم وعدوان
مستمر واستهانة بالقيم الاخلاقية والارواح البشرية . عجل الله فرجه
وسهّل مخرجه .

* * *

٢٠ - عقيدتنا في مشروع الاسلام

نعتقد أن صاحب الرسالة الاسلامية هو محمد بن عبد الله وهو
خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضلهم على الاطلاق ، كما أنه سيد
البشر جميعا لا يوازيه فاضل في فضل ولا يدانيه أحد في مكرمة ، ولا
يقاربه عاقل في عقل ، ولا يشبهه شخص في خلق ، وأنه لعلى خلق
عظيم . ذلك من أول نشأة البشر الى يوم القيمة .

* * *

٢١ - عقيدتنا في القرآن الكريم

نعتقد أن (القرآن) هو الوحي الالهي المنزلي من الله تعالى على
لسان نبيه الакرم فيه تبيان كل شيء ، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت
البشر عن مجاراتها في البلاغة والتفصاحة وفيما أحتجتى من حقائق ومعارف
عالية ، لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف ، وهذا الذي بين أيدينا
تلوه هو نفس القرآن المنزلي على النبي ، ومن أدعى فيه غير ذلك فهو
مخترق أو مغالط أو مشتبه ، وكلهم على غير هدى ، فإنه كلام الله الذي

(لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)

ومن دلائل إعجازه انه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون، فهو باق على طراوته وحالاته وعلى سموّ مقاصده وأفكاره ، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة ، ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية ، على العكس من كتب العلماء وأعاظم الفلاسفة مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية ، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافهاً أو نابياً أو مغلوطاً ، كلما تقدمت الابحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة ، حتى من مثل أعاظم فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو الذين أُعترف لهم جميعاً من جاء بعدهم بالابوة العلمية والتفوق الفكري .

ونعتقد أيضاً بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل ، فلا يجوز تجسيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزءاً منه على وجه يقصد أنها جزء منه ، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه (لا يمسه إلا المطهرون) سواء كان محدثاً بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وشبيهها ، أو محدثاً بالحدث الأصغر حتى النوم ، الا اذا اقتضى او توضأ على التفاصيل التي تذكر في الكتب الفقهية .

كما أنه لا يجوز احراقه ، ولا يجوز توهينه بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس توهيناً ، مثل رميء او تقديره او سحقه بالرجل او وضعه في مكان مستحقر ، فلو تعمّل شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الامور وشبيهها فهو معلوم من المنكرين

للشيخ محمد رضا المظفر

٦١

للاسلام وقدسيته المحکوم عالیهم بالمرور عن الدين والکفر برب العالمين .

* * *

٢٢ - طریقة اثبات الاسلام والشرائع السابقة

لو خاصمنا أحد في صحة الدين الاسلامي ، فنستطيع أن نخصمه باثبات المعجزة الخالدة له ، وهي القرآن الكريم على ما تقدم من وجه اعجزه . وكذلك هو طريقنا لاقناع نفوسنا عند ابتداء الشك والتساؤل اللذين لا بد أن يمرا على الانسان الحر في تفكيره عند تكوين عقيدته أو تشبيتها .

أما الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية » فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم او عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الاسلامية » لاحجة لنا لإقناع نفوسنا بصحتها ، ولا لإقناع المشكك المتسائل ، اذ لا معجزة باقية لها كالكتاب العزيز ، وما ينقوله أتباعها من الخوارق والمعاجز للأنباء السابقين فهم متهمون في تقليلهم لها أو حكمهم عليها . وليس في الكتب الموجودة بين أيدينا المنسوبة الى الانبياء كالتوراة والانجيل ما يصلح أن يكون معجزة خالدة تصح أن تكون حجة قاطعة ودليلًا مقنعا في نفسها قبل تصديق الاسلام لها .

وانما صحّ لنا — نحن المسلمين — أن قررّ وصدق بنبوة اهل الشرائع السابقة ، فلأننا بعد تصديقنا بالدين الاسلامي كأن علينا ان نصدق بكل ما جاء به وصدقه ، او من جملة ما جاء به وصدقه نبوة

جملة من الانبياء السابقين على نحو ما مر ذكره .

وعلى هذا فالمسلم في غنى عن البحث والفحص عن صحة الشريعة النصرانية او ما قبلها من الشرائع السابقة بعد اعتناقه الاسلام ، لأن التصديق به تصديق بها ، والإيمان به ايمان بالرسل السابقين والأنبياء المتقدمين ، فلا يجب على المسلم أن يبحث عنها ويفحص عن صدق معجزات انبيائهما ، لأن المفروض انه مسلم قد آمن بها بآيمانه بالاسلام ، وكفى .

نعم لو بحث الشخص عن صحة الدين الاسلامي فلم تثبت له صحته ، ووجب عليه عقلا – بمقتضى وجوب المعرفة والنظر – ان يبحث عن صحة دين النصرانية ، لانه هو آخر الاديان السابقة على الاسلام فان فحص ولم يحصل له اليقين به ايضا وجب عليه ان يتنتقل فيفحص عن آخر الاديان السابقة عليه ، وهو دين اليهودية حسب الفرض ٠٠٠ وهكذا يتنتقل في الفحص حتى يتم له اليقين بصحة دين من الاديان او يرفضها جمیعا .

وعلى العكس فيمن نشأ على اليهودية او النصرانية ، فان اليهودي لا يعنيه اعتقاده بدينه عن البحث عن صحة النصرانية والدين الاسلامي بل يجب عليه النظر والمعرفة بمقتضى حكم العقل . وكذلك النصراني ليس له ان يكتفي بآيمانه بالمسيح عليه السلام ، بل يجب ان يبحث ويفحص عن الاسلام وصحته ، ولا يعذر في القناعة بدينه من دون بحث وفحص ، لأن اليهودية وكذا النصرانية لا تنفي وجود شريعة لاحقة لها ناسخة لأحكامها . ولم يقل موسى ولا المسيح عليهمما السلام انه

لأنبيء بعدي ٠

فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود ان يطمئنوا الى عقيدتهم ويركزوا الى دينهم قبل ان يفحصوا عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم كالشريعة النصرانية بالنسبة الى اليهود ، والشريعة الاسلامية بالنسبة الى اليهود والنصارى ٠ بل يجب بحسب فطرة العقول ان يفحصوا عن صحة هذه الدعوى اللاحقة ، فان ثبتت لهم صحتها انتقلوا في دينهم اليها ، والا صح لهم في شريعة العقل حينئذ البقاء على دينهم القديم والرکون اليه ٠

اما المسلم — كما قلنا — فانه اذا اعتقاد بالاسلام لا يجب عليه الفحص لا عن الاديان السابقة على دينه ولا عن اللاحقة التي تدعى ، اما السابقة فلأن المنروض انه مصادق بها فلماذا يتطلب الدليل عليها ؟ وانما فقط تد حكم له بأنها منسوخة بشريعته الاسلامية فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتابها ٠ واما اللاحقة فلأن نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وآله قال : (لأنبيء بعدي) وهو الصادق الامين كما هو المفروض ، (لا ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى) فلماذا يتطلب الدليل على صحة دعوى النبوة المتأخرة ان ادعاها مدع ؟

* * *

نعم على المسلم — بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والأراء وتشعب الفرق والنحل — ان يسلك الطريق الذي يشق فيه أنه يوصله الى معرفة الاحكام المنزلة على محمد صاحب الرسالة ، لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الاحكام المنزلة في الشريعة كما انزلت

ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت والمسلمون مختلفون والطوائف متفرقة فلا الصلاة واحدة ، ولا العبادات متفقة ، ولا الأعمال في جميع المعاملات على وقيرة واحدة ! . . . فماذا يصنع ؟ بآية طريقة من الصلاة — اذن — يصلني ؟ وبآية شاكلة من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء واقامة الحدود والدييات وما إلى ذلك ؟

ولا يجوز له أن يقلد الآباء . ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه وبين الله تعالى ، فإنه لامجاملة هنا ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب ، نعم لا بد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله من التكاليف المفروضة عليه منه تعالى ، ويعتقد أنه لاعقاب عليه ولا عتاب منه تعالى باتباعها وأخذ الأحكام منها . ولا يجوز أن تأخذه في الله لومة لأئم (ايحسب الإنسان ان يترك سدى) (بن الإنسان على نفسه بصيرة) .
 (ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه انه هل يأخذ بطريقة آل البيت او يأخذ بطريقة غيرهم . وإذا أخذ بطريقة آل البيت فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الاثنى عشرية او طريقة من سواهم من الفرق الأخرى . ثم اذا أخذ بطريقة أهل السنة فمن يقاد من المذاهب الاربعة او من غيرهم من المذاهب المندرسة ؟ هكذا يقع التساؤل من أعطى الحرية في التفكير والاختيار ، حتى يلتتجيء من الحق إلى ركن وثيق .
 ولأجل هذا وجب علينا — بعد هذا — أن نبحث عن الإمامة ، وان نبحث عما يتبعها في عقيدة الإمامية الاثنى عشرية .

الفصل الثالث

الامامة

٢٣ – عقیدتنا في الامامة

نعتقد أن الامامة أصل من اصول الدين لا يتم الایمان إلا بالاعتقاد بها ، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربيين مهما عظموا وكبروا ؛ بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة . وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها ايجاباً أو سلباً ، فإذا لم تكن اصلاً من الاصول لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلاً فانه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة أي من جهة ان فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعاً من الله تعالى واجب عقلاً ؛ وليس كلها معلومة من طريقة قطعية ؛ فلابد من الرجوع فيها الى من قطع بفراغ الذمة باتباعه : إما الامام على طريقة الامامية أو غيره على طريقة غيرهم . كما نعتقد انها كالنبيّة لطف من الله تعالى ؛ فلابد أن يكون في كل عصر إمام هادٍ يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم الى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين ، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع

الظلم والعدوان من بينهم *

وعلى هذا ، فالإمامية استمرار للنبوة * والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الانبياء هو نفسه يوجب أيضاً نصب الإمام بعد الرسول *

فلذلك نقول : إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله . وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس ، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحداً نصبوه ؛ وإذا شاءوا أن يعينوا إماماً لهم عينوه ؛ ومتى شاءوا أن يترکوا تعينه تركوه ؛ ليصح لهم البقاء بلا إمام ؛ بل (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض *

وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى ؛ سواء أبي البشر أم لم يأبوا ؛ وسواء ناصروه أم لم يناصروه ؛ اطاعوه أم لم يطيعوه ؛ وسواء كان حاضراً أم غائباً عن أعين الناس ؛ إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب صح أن يغيب الإمام ؛ ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها *

قال الله تعالى : (ولكل قومٍ هادٌ) الرعد : ٨ ؛ وقال : (وان من أئمةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نذيرٌ) فاطر : ٢٤ *

* * *

٢٤ - عقیدتنا في عصمة الامام

ونعتقد أن الامام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ من سن الطفولة إلى الموت ؛ عمداً وسهوها . كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان ؟ لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي « والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الانبياء هو نفسه يقتضينا ان نعتقد بعصمة الأئمة ؛ بلا فرق .

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

* * *

٢٥ - عقیدتنا في صفات الامام وعلمه

ونعتقد أن الامام كالنبي يجب أن يكون افضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ؛ ومن تدبير وعقل وحكمة خلق . والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الامام ٠٠٠

أما علمه فهو يتلقى المعارف والاحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبى أو الامام من قبله . وإذا استجد شىء لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه ؛ فان توجه إلى شىء وشاء ان يعلمه على وجهه الحقيقي ؛ لا يخطأ فيه ولا يشتبه

ولا يحتاج في كل ذلك الى البراهين العقلية ولا الى تلقينات المعلمين ؟
وان كان علمه قابلاً للزيادة والاشتداد ؛ ولذا قال صلى الله عليه وآله
في دعائه : (رب زدني علما) .

(أقول) : لقد ثبت في الأبحاث النفسية ان كل انسان له ساعة

أو ساعات في حياته قد يعلم فيها بعض الاشياء من طريق الحدس الذي
هو فرع من الالهام ؛ بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك .
وهذه القوة تختلف شدة وضعفاً وزيادة وقيمة في البشر باختلاف
أفرادهم . فينطهر ذهن الانسان في تلك الساعة الى المعرفة من دون أن
يحتاج الى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين .
ويجد كل انسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته ؛ و اذا كان
الامر كذلك فيجوز ان يبلغ الانسان من قوته الالهامية اعلى الدرجات
وأكملها ؛ وهذا أمر قررته الفلاسفة المتقدمون والمؤخرون .

فلذلك نقول - وهو ممکن في حد ذاته - ان قوة الالهام عند
الامام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في اعلى درجاته ، فيكون
في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي
كل حالة ؛ فمتى توجه الى شيء من الاشياء وأراد معرفته استطاع علمه
بتلك القوة القدسية الالهامية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين
علم . وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرأة الصافية
لا غطش فيها ولا ابهام .

ويبدو واضحا هذا الامر في تاريخ الأئمة عليهم السلام كالنبي
محمد صلى الله عليه وآله ؛ فانهم لم يتربوا على أحد ؛ ولم يتعلموا على

يد معلم ؛ من مبدأ طفولتهم الى سن الرشد ، حتى القراءة والكتابة ولم يثبت عن احدهم انه دخل الكتاتيب او تلمذ على يد استاذ في شيء من الاشياء ؛ مع ما لهم من منزلة علمية لا تجاري . وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته ؛ ولم تمر على ألسنتهم كلمة (لا ادرى) ولا تأجيل الجواب الى المراجعة او التأمل او نحو ذلك . في حين انك لا تجد شخصاً مترجماً له من فقهاء الاسلام ورواته وعلمائه إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذته على غيره وأخذته الرواية أو العلم على المعروفين وتوقفه في بعض المسائل او شكه في كثير من المعلومات ؛ كعادة البشر في كل عصر ومصر .

* * *

٢٦ - عقيدتنا في طاعة الائمة

ونعتقد أن الائمة هم أولو الامر الذين امر الله تعالى بطاعتهم ؛ وانهم الشهداء على الناس ؛ وانهم ابواب الله والسبيل اليه والادلة عليه ؛ وانهم عيبة علمه وترجمة وحيه وأركان توحيده وحزان معرفته ؛ ولذا كانوا أماناً لاهل الارض كما أن النجوم امان لاهل السماء (على حد تعبيره صلى الله عليه وآله) . وكذلك - على حد قوله أيضاً - (أن مثلهم في هذه الامة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوی) وانهم حسبما جاء في الكتاب المجيد (عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وانهم الذين أذهب الله

عنهم الرجس وطهورهم تطهيرًا
 بل نعتقد ان امرهم امر الله تعالى ؛ ونهيهم نهيه ؛ وطاعتهم طاعةه ؛
 ومعصيتهم معصيته ؛ وولائهم وليه ؛ وعدوّهم عدوه ؛ ولا يجوز الرد
 عليهم ؛ والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد
 على الله تعالى . فيجب التسليم لهم والانقياد لامرهم والأخذ بقولهم .
 ولهذا نعتقد أن الاحكام الشرعية الإلهية لا تستقى الا من نمير
 مائهم ولا يصح أخذها الا منهم ؛ ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع الى
 غيرهم ؛ ولا يطمئن بينه وبين الله الى انه قد ادى ماعليه من التكاليف
 المفروضة إلا من طريقهم . انهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف
 عنها غرق في هذا البحر المأجع الراخر بأمواج الشبه والضلالات ؛
 والادعاءات والمنزاعات .

* * *

ولا يهمنا من بحث الامامة في هذه العصور اثبات انهم هم الخلفاء
 الشرعيون وأهل السلطة الإلهية ؛ فان ذلك امر مضى في ذمة التاريخ .
 وليس في إثباته ما يعيد دوره الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة
 الى أهلها . وانما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع اليهم في
 الأخذ بأحكام الله الشرعية ؛ وتحصيل ما جاء به الرسول الакرم على
 الوجه الصحيح الذي جاء به . وان في أخذ الاحكام من الرواية
 والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم
 ابعادا عن محجة الصواب في الدين ؛ ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته
 من التكاليف المفروضة عليه . من الله تعالى بالله مع فرض وجود الاختلاف

في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالاحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق ؛ لا يبقى للمكلف مجال ان يتخير ويرجع الى اي مذهب شاء ورأي اختار ؛ بل لا بد له ان يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به الى احكام الله وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة بافائه كما يقطع بوجود احكام مفروضة عليه يجب ان يقطع بفراغ ذمته منها، فان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .

والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع الى آل البيت وأنهم المرجع الاصلي بعد النبي لاحكام الله المنزلة . وعلى الاقل قوله عليه أفضل التحيات (إني قد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً : الثقلين ؛ واحدهما اكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض ؛ وعترتي اهل بيتي . الا وانهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض) . وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق اهل السنة والشيعة .

فدقق النظر في هذا الحديث الجليل تجد ما يمنعك ويدهشك في مبناه ومعناه ؛ فيما أبعد المرمى في قوله : (ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً) والذي تركه فيما هما القلان معاً اذ جعلهما كامر واحد ولم يكتفى بالتمسك بواحد منهما فقط ؛ فبهما معاً لن نضل بعده أبداً . وما أوضح المعنى في قوله : (لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض) فلا يجد الهدایة أبداً من فرَّق بينهما ولم يتمسک بهما معاً . فلذلك كانوا (سفينة النجاة) و (أماناً لاهل الارض) ومن تخلف عنهم غرق في

لحج الضلال ولم يؤمن من المهالك ٠ وتفسير ذلك بحبهم فقط من دون الاخذ بأقوالهم واتباع طريقهم هروب من الحق لا يلتجئ اليه الاالتعصب والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين ٠

* * *

٢٧ - عقیدتنا في حب آل البيت

قال الله تعالى (الشورى : ٢٣) : (قل لا أسائلكم عليه أجراء
الا المودة في القربي) ٠

نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت ؛ يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم ؛ لأن الله تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسئول عليه الناس في المودة في القربي ٠

وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله ان حبهم علامة الایمان ؛ وأن بعضهم علامة النفاق ؛ وأن من احبهم احب الله ورسوله ؛ ومن ابغضهم ابغض الله ورسوله ٠

بل حبهم فرض من ضروريات الدين الاسلامي التي لا تقبل الجدل والشك ٠ وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم ؛ عدافتة قليلة اعتبروا من اعداء آل محمد ؛ فنبزوا باسم (النواصب) اي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد ٠ وبهذا يعدّون من المنكرين لضرورة اسلامية ثابتة بالقطع ٠ والمنكر للضرورة الاسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لاصل الرسالة ؛ بل هو على التحقيق

للشيخ محمد رضا المظفر

٧٣

منكر للرسالة ؛ وان أقرَّ في ظاهر الحال بالشهادتين ، ولاجل هذا كان بعض آل محمد من علامات النفاق وحبهم من علامات الإيمان ، ولاجله أيضاً كان بغضهم بغض الله ولرسوله 。

* * *

ولاشك انه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم الا لأنهم أهل للحب والولاء ؛ من ناحية قربهم اليه سبحانه ؛ ومنتزليهم عنده ؛ وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه ؛ ولا يمكن أن تتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي او لا يطيقه حق طاعته ؛ فانه ليس له قرابة مع أحد او صدقة ؛ وليس عنده الناس بالسنة اليه الا عبيداً مخلوقين على حد سواء ؛ وانما اكرمهم عند الله اتقاهم . فمن أوجب حبه على الناس كلهم لابد ان يكون اتقاهم وافضلهم جميعاً ؛ والا كان غيره اولى بذلك الحب ؛ او كان الله يفضل بعضها على بعض في وجوب الحب والولائية عبثاً او لهم بلا جهة استحقاق وكرامة .

* * *

٢٨ - عقيدتنا في الأئمة

لا نعتقد في ائمتنا ما يعتقد الغلاة والحلواليون (كبرت الكلمة تخرج من افواههم) . بل عقيدتنا الخاصة اتهم بشر مثلنا ؛ لهم ما لنا وعلىهم ما علينا ، وانما هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته

وحباهم بولايته ؛ اذ كانوا في اعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الاخلاق الفاضلة والصفات الحميدة » لايدينهم احد من البشر فيما اختصوا به . وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة ومرجعا بعد النبي في كل ما يعود للناس من احكام وحكم » وما يرجع للدين من بيان وتشريع ، وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل .

قال إمامنا الصادق عليه السلام : (ما جاءكم عننا مما يجوز ان يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه علينا ، وما جاءكم عننا مما لا يجوز ان يكون في المخلوقين فأجحدوه ولا تردوه علينا) .

* * *

٢٩ - عقیدتنا في ان الامامة بالنص

نعتقد أن الامامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله او لسان الامام المنصوب بالنص اذا أراد ان ينص على الامام من بعده ، وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق ؛ فليس للناس ان يتحكموا فيمن يعينه الله هاديا ومرشدا لامة البشر ، كما ليس لهم حق تعينه او ترشيحه او انتخابه ، لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الامامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب الا يعرف إلا بتعریف الله ولا يعين الا بتعيینه .

ونعتقد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نص على خليفته والأمام في البرية من بعده ؛ فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين وأمينا للوحى وأماما للخلق في عدة مواطن ، ونصبه واحد البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير فقال : (ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه كيما دار) .

ومن أول مواطن النص على امامته قوله حينما دعا أقربه الأدرين وعشيرته الأقربين فقال : (هذا أخي ووصيي وخليفي من بعدي فاسمعوا له واطيعوا) وهو يومئذ صبي لم يبلغ الحلم . وكرر قوله له في عدة مرات : (أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي) الى غير ذلك من روایات وآيات كريمة دلت على ثبوت الولاية العامة له كآية (المائدة : ٥٨) : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) ، وقد نزلت فيه عندما تصدق بالخاتم وهو راكع ولا يساعد وضع هذه الرسالة على استقصاء كل ماورد في امامته من الآيات والروایات ولا بيان وجه دلالتها ^(١) .

ثم انه عليه السلام نص على اماما الحسن والحسين ، والحسين نص على امامه ولده علي زين العابدين وهكذا إماماً بعد إمام ينص المتقدم منهم على المتأخر الى آخرهم وهو أخيرهم على ما سيأتي :

* * *

(١) راجع كتاب السقيفة للمؤلف فيه بعض الشرح لهذه الشواهد القرآنية وغيرها .

٣٠ - عقیدتنا في عدد الأئمة

ونعتقد ان الأئمة الذين لهم صفة الامامة الحقة هم مرجعنا في الاحكام الشرعية المنصوص عليهم بالامامة اثنا عشر اماماً، نص عليهم النبي صلى الله عليه وآلله جيبياً بأسماائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده، على النحو الآتي :

١ - ابو الحسن علي بن ابي طالب(المرتضى) المتولد سنة ٢٣ قبل الهجرة والمقتول سنة ٤٠ بعدها .

٢ - ابو محمد الحسن بن علي « الزكي » (٥٠ - ٢)

٣ - ابو عبدالله الحسين بن علي « سيد الشهداء » (٦١ - ٣)

٤ - ابو محمد علي بن الحسين « زين العابدين » (٩٥ - ٣٨)

٥ - ابو جعفر محمد بن علي « الباقي » (١١٤ - ٥٧)

٦ - ابو عبد الله جعفر بن محمد « الصادق » (١٤٨ - ٨٣)

٧ - ابو ابراهيم موسى بن جعفر « الكاظم » (١٨٣ - ١٢٨)

٨ - ابو الحسن علي بن موسى « الرضا » (٢٠٣ - ١٤٨)

٩ - ابو جعفر محمد بن علي « الجواد » (٢٢٠ - ١٩٥)

١٠ - ابو الحسن علي بن محمد « الهادي » (٢٥٤ - ٢١٢)

١١ - ابو محمد الحسن بن علي « العسكري » (٢٦٠ - ٢٣٢)

١٢ - ابو القاسم محمد بن الحسن « المهدي » (٣٥٦ - ٠٠٠)

وهو الحجة في عصرنا الغائب، المنتظر، عجل الله فرجه وسهل

مخرجـه ، ليـلـأـ الـأـرـضـ عـدـلاـ وـقـسـطـاـ بـعـدـ مـلـئـتـ ظـلـمـاـ وـجـوـرـاـ

٣١ - عقـيدـتـنـاـ فـيـ الـمـهـديـ

ان البشارة بظهور(المهدي) من ولد فاطمة في آخر الزمان — ليـلـأـ الـأـرـضـ قـسـطـاـ وـعـدـلاـ بـعـدـ مـلـئـتـ ظـلـمـاـ وـجـوـرـاـ — ثـابـتـةـ عنـ النـبـيـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـآـلـهـ بـالـتـوـاتـرـ » وـسـجـلـهـاـ الـمـسـلـمـونـ جـمـيعـاـ فـيـماـ روـوهـ مـنـ الـحـدـيـثـ عـنـهـ عـلـىـ اـخـتـالـفـ مـشـارـبـهـمـ »

ولـيـسـ هـيـ بـالـفـكـرـةـ الـمـسـتـحـدـثـةـ عـنـدـ (ـ الشـيـعـةـ) دـفـعـ اليـهاـ اـتـشـارـ الـظـلـمـ وـالـجـوـرـ ، فـحـلـمـواـ بـظـهـورـ مـنـ يـطـهـرـ الـأـرـضـ مـنـ رـجـسـ الـظـلـمـ ؛ كـمـ يـرـيدـ أـنـ يـصـوـرـهـاـ بـعـضـ الـمـغـالـطـينـ غـيرـ الـمـنـصـفـينـ » وـلـوـلـاـ ثـبـوتـ (ـ فـكـرـةـ المـهـديـ) عـنـ النـبـيـ عـلـىـ وـجـهـ عـرـفـهـاـ جـمـيعـ الـمـسـلـمـينـ وـتـشـبـعـتـ فـيـ فـهـوـسـهـمـ وـاعـتـقـدوـهـاـ لـمـ كـانـ يـتـمـكـنـ مـدـعـوـ الـمـهـديـةـ فـيـ الـقـرـونـ الـأـوـلـىـ كـالـكـيـسـانـيـةـ وـالـعـبـاسـيـنـ وـجـمـلةـ مـنـ الـعـلـوـيـنـ وـغـيرـهـمـ » مـنـ خـدـعـةـ النـاسـ وـاستـغـالـلـ هـذـهـ الـعـقـيـدةـ فـيـهـمـ طـلـبـاـ لـلـمـلـكـ وـالـسـلـطـانـ » فـجـعـلـوـاـ اـدـعـاءـهـمـ الـمـهـديـةـ الـكـاذـبـةـ طـرـيقـاـ لـلـتـأـثـيرـ عـلـىـ الـعـامـةـ وـبـسـطـ تـقـوـذـهـمـ عـلـيـهـمـ »

وـنـحـنـ مـعـ اـيمـانـاـ بـصـحةـ الـدـيـنـ الـإـسـلـامـيـ وـانـخـاتـمـةـ الـإـدـيـانـ الـإـلهـيـةـ وـلـاـ تـرـقـبـ دـيـنـاـ آـخـرـ لـاصـلاحـ الـبـشـرـ » وـمـعـ ماـ نـشـاهـدـ مـنـ اـتـشـارـ الـظـلـمـ وـاسـتـشـرـاءـ الـفـسـادـ فـيـ الـعـالـمـ عـلـىـ وـجـهـ لـاـ تـجـدـ لـلـعـدـلـ وـالـصـلـاحـ مـوـضـعـ قـدـمـ فـيـ الـمـالـكـ الـمـعـمـورـةـ » وـمـعـ ماـ نـرـىـ مـنـ انـكـفـاءـ الـمـسـلـمـينـ اـنـقـسـهـمـ عـنـ

دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع المالك الإسلامية ، وعدم التزامهم بوحد من الألف من أحكام الإسلام — نحن مع كل ذلك لا بد أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي إلى قوته وتمكنه من اصلاح هذا العالم المنغمس بعطلة الظلم والفساد ٠

ثم لا يمكن أن يعود الدين الإسلامي إلى قوّته او سيطرته على البشر عامة ، وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من احتلال معتقداته في قوانينه واحكامه وفي افكارهم عنه ، وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعائهم .
نعم لا يمكن ان يعود الدين الى قوته الا اذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين ، ويبطل ما ألقى به من البدع والضلالات بعنایة ربانية وبلطفة إلهي : ليجعل منه شخصا هاديا مهديا له هذه المنزلة العظمى والرياسة العامة والقدرة الخارقة ليملا الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ٠

والخلاصة أن طبيعة الوضع الفاسد في البشر البالغة الغاية في الفساد والظلم — مع الإيمان بصحة هذا الدين وأنه الخاتمة للأديان — يقتضي انتظار هذا المصلح (المهدي) ، لإنقاذ العالم مما هو فيه .
ولأجل ذلك آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة ، بل الأمم من غير المسلمين غير ان الفرق بين الإمامية وغيرها هو ان الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف ولد سنة ٢٥٦ هجرية ولا يزال حيا ، هو ابن الحسن العسكري واسمها (محمد) .
وذلك بما ثبت عن النبي وأل البيت من الوعد به وما تواتر عندنا من

ولادته واحتياجه • ولا يجوز ان تقطع الامامة وتحول في عصر من العصور ، وإن كان الامام مخفيا ، ليظهر في اليوم الموعود به من ائمته تعالى الذي هو من الاسرار الالهية التي لا يعلم بها الا هو تعالى •
ولا يخلو من ان تكون حياته وبقاوته هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له ، وليس هي بأعظم من معجزة ان يكون اماما للخلق وهو ابن خمس سنين يوم رحل والده الى الرفيق الاعلى ، ولا هي بأعظم من معجزة عيسى اذ كلم الناس في المهد صبيا وبعث في الناس نبيا •

وطول الحياة أكثر من العسر الطبيعي او الذي يتخيّل انه العمر الطبيعي لا يمنع منها فن الطب ولا يحيّلها ، غير ان الطب بعد لم يتوصل الى ما يمكنه من تعمير حياة الانسان • واذا عجز عنه الطب فان الله تعالى قادر على كل شيء ، وقد وقع فعلا تعمير نوح وبقاء عيسى عليهما السلام كما أخبر عنهم القرآن الكريم •• ولو شك الشاك فيما أخبر به القرآن فعلى الاسلام السلام •

ومن العجب ان يتساءل المسلم عن امكان ذلك وهو يدعى اليمان بالكتاب العزيز •

ومما يجدر أن نذكره في هذا الصدد ونذكر أنفسنا به انه ليس معنى انتظار هذا المصلح المنفذ (المهدي) ، ان يقف المسلمين مكتوفي اليدي فيما يعود الى الحق من دينهم ، وما يجب عليهم من نصرته والجهاد في سبيله والأخذ بآحكامه ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر • بل المسلم ابدا مكلف بالعمل بما انزل من الاحكام الشرعية ، واجب

عليه السعي لعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة اليها حقيقة وواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت اليه قدرته (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته) . فلا يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح المهدي والمبشر الهادي ، فان هذا لا يسقط تكليفاً ، ولا يؤجل عملاً ، ولا يجعل الناس هملاً كالسوائم .

* * *

٣٢ - عقيدتنا في الرجعة

ان الذي تذهب اليه الامامية أخذنا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوماً من الاموات الى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها ، فيعز فريقاً ويذل فريقاً آخر ، ويدين المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين ؛ وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعلىهم أفضل الصلاة والسلام .

ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان او من بلغ الغاية من الفساد ، ثم يصيرون بعد ذلك الى الموت ، ومن بعده الى النشور وما يستحقونه من الثواب او العقاب ، كما حكى الله تعالى في قوله الكريم تمني هؤلاء المرتजعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله ان يخرجوا ثالثاً لعلهم يصلحون : (قالوا ربنا أمنتنا اثنتين واحبببنا اثنتين فاعترفنا بذنبنا فهل الى خروج من سبيل) « المؤمن : ١١ » .

نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا ، وتطايرت بها الأخبار عن بيت العصمة ، والامامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم ظلوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والامر والنهي إلى آل البيت بظهور الامام المنتظر ؟ من دون رجوع اعيان الاشخاص واحياء الموتى ٠

والقول بالرجعة يعد عند اهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها ، وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعلمون الاعتقاد بالرجعة من الطعون في الراوي والشنعات عليه التي تستوجب رفض روايته وطرحها ، ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك بل أشنع ، فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبأ به الشيعة الامامية ويشنع به عليهم ، ولا شك في ان هذا من نوع التهويلات التي تخدنها الطوائف الاسلامية فيما غير ذريعة لطعن بعضها في بعض والدعائية ضده ، ولا نرى في الواقع ما يبرر هذا التهويل ، لأن الاعتقاد بالرجعة لا يخديش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة النبوة ، بل يؤكد صحة العقائدتين ، إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى كالبعث والنشر ، وهي من الامور الخارقة للمعادة التي تصلح ان تكون معجزة لنبينا محمد وآل بيته صلى الله عليه وعليهم وهي عيننا معجزة إحياء الموتى التي كانت لل المسيح عليه السلام ، بل أبلغ هنا لأنها بعد ان يصبح الاموات رميمًا (قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل حق عليهم) « يس : ٧٩ » ٠

وأما من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ الباطل ، فلأنه

لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني ، والرجعة من نوع المعاد الجسماني »، فان معنى التناسخ هو انتقال النفس من بدن الى بدن آخر منفصل عن الاول ، وليس كذلك معنى المعاد الجسماني ؛ فان معناه رجوع نفس البدن الاول بمشخصاته النفسية فكذلك الرجعة .
و اذا كانت الرجعة تناسخا فان احياء الموتى على يد عيسى عليه السلام كان تناسخا ، و اذا كانت الرجعة تناسخا كان البعث والمعاد الجسماني

• تناسخا .

اذن ، لم يبق إلا أن يناقش في الرجعة من جهتين (الاولى) انها مستحيلة الواقع (الثانية) كذب الاحاديث الواردة فيها . وعلى تقدير صحة المناقشتين فانه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هو لها خصوم الشيعة . وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي من الامور المستحيلة او التي لم يثبتت فيها نص صحيح ، ولكنها لم توجب تكفيرا وخروجا عن الاسلام ؛ ولذلك أمثلة كثيرة : منها الاعتقاد بجواز سهو النبي او عصيانه ، ومنها الاعتقاد بقدم القرآن . ومنها القول بالوعيد ، ومنها الاعتقاد بأن النبي لم ينص على خليفة من بعده .

على أن هاتين المناقشتين لا أساس لهما من الصحة ، اما ان الرجعة مستحيلة فقد قلنا انها من نوع البعث والمعاد الجسماني غير انها بعث موقوت في الدنيا ، والدليل على امكان البعث دليل على امكانها . ولا سبب لاستغربابها الا أنها امر غير معهود لنا فيما ألقناه في حياتنا الدنيا ، ولا نعرف من اسبابها او مواعتها ما يقربها الى اعتراضنا او يبعدها وخيال الانسان لا يسهل عليه أن يتقبل تصديق ما لم يألفه ، وذلك كمن

يستغرب البعض فيقول (من يحيي العظام وهي رميم) فيقال له : (يحىها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم)

نعم في مثل ذلك ، مما لا دليل عقلي لنا على تفيه او إثباته او تخيل عدم وجود الدليل ، يلزمـنا الرضوخ الى النصوص الدينية التي هي من مصدر الوحي الالهي ، وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة الى الدنيا لبعض الاموات كمعجزة عيسى عليه السلام في احياء الموتى (وابرىء الاكمة والابرص واحيي الموتى باذن الله) وكقوله تعالى (ائي يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه) والآية المتقدمة (قالوا ربنا أمتنا اثنتين ٠٠٠) فانه لا يستقيم معنى هذه الآية بغير الرجوع الى الدنيا بعد الموت ، وإن تكلـف بعض المفسرين في تأوـيلـها بما لا يروي الغـلـيل ولا يحقق معنى الآية .

واما المناقشـة الثانية ، وهي دعوى أنـ الحديث فيها موضوع ، فـ انه لا وجـه لها لأنـ الرجـعة منـ الـامـور الـضرـوريـة فيما جاءـ عنـ آلـ الـبيـت منـ الـاخـبارـ المتـواتـرة .

وبعد هذا ، أفلـا تعـجبـ منـ كـاتـبـ شـهـيرـ يـدـعـيـ المـعـرـفـةـ مـثـلـ اـحـمـدـ أـمـيـنـ فيـ كـاتـبـهـ (فـجـرـ الـاسـلامـ)ـ إـذـ يـقـولـ :ـ (فـالـيهـودـيـةـ ظـهـرـتـ فيـ التـشـيعـ بـالـقـولـ بـالـرجـعةـ)ـ ،ـ فـأـنـاـ أـقـولـ لـهـ عـلـىـ مـدـعـاهـ :ـ (فـالـيهـودـيـةـ أـيـضاـ ظـهـرـتـ فيـ الـقـرـآنـ بـالـرجـعةـ)ـ ،ـ كـمـاـ تـقـدـمـ ذـكـرـ الـقـرـآنـ لـهـ فيـ الـآـيـاتـ المـتـقدـمـةـ .ـ

وـتـزيـدـهـ فـنـقـولـ :ـ وـالـحـقـيقـةـ أـنـ لـابـدـ انـ تـظـهـرـ الـيهـودـيـةـ وـالـنـصـرـانـيـةـ فيـ كـثـيرـ مـنـ الـمـعـقـدـاتـ وـالـاحـکـامـ الـاسـلامـيـةـ لـانـ النـبـيـ الـاـکـرمـ جـاءـ مـصـدـقاـ لـماـ بـيـنـ يـدـيـهـ مـنـ الشـرـائـعـ السـمـاـويـةـ وـإـنـ نـسـخـ بـعـضـ أـحـکـامـهـ)ـ فـظـهـورـ

اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيباً في الإسلام، على تقدير أن الرجعة من الآراء اليهودية كما يدعى هذا الكاتب .

وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، وإنما اعتقادنا بها كان تبعاً للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت عليهم السلام الذين ندين بعصمتهم من الكذب؛ وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها؛ ولا يمتنع وقوعها .

* * *

٣٣ - عقیدتنا في التقية

روي عن صادق آل البيت عليه السلام في الأثر الصحيح :
 « التقية ديني ودين آبائي » و « من لا تقية له لا دين له ».
 وكذلك هي ، لقد كانت شعاراً لآل البيت عليهم السلام ، دفعت
 للضرر عنهم وعن أتباعهم وحقنا لدمائهم ، واستصلاحاً لحال المسلمين
 وجمعوا لكتلتهم ، ولماً لشعثهم .

وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والآمم
 وكل إنسان إذا أحس بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده
 أو التظاهر به لا بد أن يتكتم ويتقي في مواضع الخطر . وهذا أمر
 تقضيه فطرة العقول ومن المعلوم أن الإمامية وأئمتهم لا قوا من ضروب
 المحن وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أية

طائفه او امة اخرى ، فاضطروا في أكثر عهودهم الى استعمال التقية بسكاتمة المخالفين لهم وترك مظاهرتهم وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم ، لما كان يعقب ذلك من الضرر في الدين والدنيا . ولهذا السبب امتازوا (بالتقية) وعرفوا بها دون سواهم .

وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجودها بحسب اختلاف موقع خوف الضرر مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية . وليست هي بواجبة على كل حال ، بل قد يجوز او يجب خلافها في بعض الاحوال كما اذا كان في إظهار الحق والتناظر به نصرة للدين وخدمة للإسلام ، وجihad في سبيله ، فانه عند ذلك يستثنى بالاموال ولا تعز النفوس . وقد تحرم التقية في الاعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة او رواجا للباطل ، او فساداً في الدين ، او ضررا بالغا على المسلمين باضلالهم او افشاء الظلم والجور فيهم . وعلى كل حال ليس معنى التقية عند الامامية أنها تجعل منهم جمعية سرية لغاية الهدم والتخريب ، كما يريد أن يصورها بعض اعدائهم غير المتورعين في ادراك الامور على وجهها ، ولا يكتفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا . كما انه ليس معناها أنها يجعل الدين واحكامه سرا من الاسرار لا يجوز ان يذاع لمن لا يدين به ، كيف وكتب الامامية ومؤلفاتهم فيما يخص الفقه والاحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين وتجاوزت الحد الذي يتضمنه آية امة تدين بدينها .

بلى ! ان عقيدتنا في التقية قد استغلها من أراد التشريع على الامامية ، فجعلوها من جملة المطاعن فيهم ؛ وكأنهم كان لا يشفى غليلهم

إلا أن تقدم رقبتهم إلى السيف لاستصالهم عن آخرهم في تلك العصور التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ليلاقي حتفه على يد أعداء آل البيت من الامويين والعباسيين ، بل والعثمانيين .

وإذا كان طعن من أراد أن يطعن يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية ، فانا نقول له :

«أولاً» أنتا متبعون لأنتمنا عليهم السلام ونحن نهتدي بهداهم ؛
وهم امرؤنا بها وفرضوها علينا وقت الحاجة وهي عندهم من الدين
وقد سمعت قول الصادق عليه السلام :

(من لا تقيه له لا دين له)

و «ثانياً» قد ورد تشريعها في نفس القرآن الكريم ذلك قوله تعالى : «النحل : ١٠٦» (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى التظاهر بالكفر خوفاً من أعداء الإسلام ، وقوله تعالى : (إلا أن تتقو منهن تقاة) ، وقوله تعالى «المؤمن : ٢٨» : (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتنم إيمانه)

الفصل الرابع

ما أدب به آل البيت شيعتهم

تمهيد :

ان الأئمة من آل البيت عليهم السلام علموا من ذي قبل ان دولتهم لن تعود اليهم في حياتهم ، وانهم وشيعتهم سيفرون تحت سلطان غيرهم من يرى ضرورة مكافحتهم بجميع وسائل العنف والشدة .

فكان من الطبيعي — من جهة — أن يتخدوا التكتم «التقية» ديناً وديداً لهم ولأتباعهم ، ما دامت التقية تحقق من دمائهم ولا تسبّب إلى الآخرين ولا إلى الدين ، ليستطيعوا البقاء في هذا الجسم العجاج بالفتن والتأثير على آل البيت بالاحن .

وكان من اللازم بمقتضى امامتهم — من جهة أخرى — ان ينصرفوا إلى تلقين أتباعهم احكام الشريعة الاسلامية ، والى توجيههم توجيهها دينياً صالحاً ، والى ان يسلكوا بهم مسلكاً اجتماعياً مفيداً ، ليكونوا مثال المسلمين الصالحة (العادل) .

وطريقة آل البيت في التعليم لا تحيط بها هذه الرسالة ، وكتب الحديث الضخمة متکفلة بما نشروه من تلك المعرفة الدينية ؟ غير انه لا يأس ان نشير هنا الى بعض ما يشبه ان يدخل في باب العقائد فيما يتعلق بتآديبهم لشيعتهم ، بالآداب التي تسلك بهم المسلك الاجتماعي

المفید ، وتقربهم زلفی الى الله تعالى ؛ وظهور صدورهم من درن الآثام والرذائل ، وتجعل منهم عدولاً صادقين . وقد تقدم الكلام في (التنقية) التي هي من تلك الآداب المفيدة اجتماعياً لهم ، ونحن ذاكرون هنا بعض ما يعن لنا من هذه الآداب .

* * *

٣٤ - عقیدتنا في الدعاء

قال النبي صلى الله عليه وآله : (الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السموات والارض) ، وكذلك هو ، أصبح من خصائص الشيعة التي أمتازوا بها ، وقد ألفوا في فضله وآدابه وفي الادعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب من مطولة ومحصرة . وقد اودع في هذه الكتب ما كان يهدف اليه النبي وآل بيته صلى الله عليهم وسلم من الحث على الدعاء والترغيب فيه . حتى جاء عنهم (أفضل العبادة الدعاء) و (احب الاعمال الى الله عز وجل في الارض الدعاء) بل ورد عنهم (ان الدعاء يرد القضاء والبلاء) و (انه شفاء من كل داء) . وقد ورد أن (امير المؤمنين) صلوات الله عليه كان رجلاً (دعاء) اي كثير الدعاء . وكذلك ينبغي ان يكون وهو سيد الموحدين وامام الالهيين . وقد جاءت ادعيته كخطبه آية من آيات البلاغة العربية كدعاء كميل بن زياد المشهور ، وقد تضمنت من المعرفة الالهية والتوجيهات الدينية ما يصلح ان تكون منهجاً رفيعاً للمسلم الصحيح .

وفي الحقيقة ان الادعية الواردة عن النبي وآل بيته عليهم الصلاة والسلام خير منهج للمسلم - اذا تدبرها - تبعث في نفسه قوة الايمان» والعقيدة وروح التضحية في سبيل الحق » وترعرفه سر العبادة ؛ ولذة مناجاة الله تعالى والانقطاع اليه » وتلقنه ما يجب على الانسان ان يعلمه لدینه وما يقربه الى الله تعالى زلفى . ويعده عن المفاسد والأهواء والبدع الباطلة . وبالختصار ان هذه الادعية قد اودعت فيها خلاصة المعرف الدينية من الناحية الخلقية والتهذيبية للنفوس » ومن ناحية العقيدة الاسلامية » بل هي من اهم مصادر الآراء الفلسفية والباحث العلمية في الالهيات والاخلاقيات .

ولو استطاع الناس - وما كلهم بمستطعيـن - أن يهتدوا بهذا المهدى الذي تشير هذه الادعية في مضامينها العالية » لما كنت تجد من هذه المفاسد المثقلة بها الارض أثرا ، ولحقت هذه النفوس المكبلة بالشرور في سماء الحق حرقة طلقة ولكن أتى للبشر ان يصغي الى كلمة المصلحين والدعاة الى الحق » وقد كشف عنهم قوله تعالى : (ان النفس لاماـرة بالسوء) (وما أكثر الناس ولو حرصـتـ بـمـؤـمنـين) .
نعم ان ركيزة السوء في الانسان اغتراره بنفسه وتجاهله لمساواه ومعـالـطـته لنفسـهـ فيـ أنهـ يـحـسـنـ صـنـعـاـ فيماـ اـتـخـذـ منـ عـمـلـ :ـ فـيـظـلمـ وـيـتـعـدـىـ ويـكـذـبـ وـيـرـأـوـغـ وـيـطـاوـعـ شـهـوـاتـهـ ماـ شـاءـ لـهـ هـوـاهـ »ـ وـمـعـ ذلكـ يـخـادـعـ نفسـهـ اـنـ لمـ يـفـعـلـ الاـ مـاـ يـنـبـغـيـ اـنـ يـفـعـلـ »ـ اوـ يـغـضـ بـصـرـهـ مـتـعـمـداـ عـنـ قـبـحـ ماـ يـصـنـعـ اوـ يـسـتـصـغـرـ خطـيـئـتـهـ فـيـ عـيـنـهـ .ـ وـهـذـهـ الـادـعـيـةـ المـأـثـورـةـ التـيـ تـسـتـمـدـ مـنـ مـنـبـعـ الـوـحـيـ تـجـاهـدـ اـنـ تـحـمـلـ الانـسـانـ عـلـىـ

الاختلاء بنفسه والتجرد الى الله تعالى » لتلقنه الاعتراف بالخطأ وانه المذنب الذي يجب عليه الانقطاع الى الله تعالى لطلب التوبة والمغفرة ، ولتلمسه م الواقع الغرور والاجترام في نفسه ؛ ومثل ان يقول الداعي من دعاء كميل بن زياد :

« إلهي ومولاي ! اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوبي ، فغرّني بما أهوى » واسعده على ذلك القضاء ؛ فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك » وخالفت بعض أوامرك » .

ولا شك ان مثل هذا الاعتراف في الخلوة أسهل على الانسان من الاعتراف علانية مع الناس ؛ وان كان من أشدق أحوال النفس ايضا . وإن كان بينه وبين نفسه في خلواته ، ولو تم ذلك للإنسان فله شأن كبير في تخفيف غلواء نفسه الشريرة وترويضها على طلب الخير . ومن يريد تهذيب نفسه لا بد أن يصنع لها هذه الخلوة والتفكير فيها بحرية لمحاسبتها ؛ وخير طريق لهذه الخلوة والمحاسبة ان يوازن على قراءة هذه الادعية المؤثرة التي تصل بضمائهما الى أغوار النفس ؛ مثل أن يقرأ في دعاء أبي حمزة الشمالي — رضوان الله تعالى عليه —

« أي رب ! جلني بسترك ، واعف عن توبيخي بكرم وجهك ! » فتأمل كلمة « جلني » . فان فيها ما يشير في النفس رغبتها في كتم ما تنطوي عليه من المساوىء ، ليتبه الانسان الى هذه الدخيلة فيها ويستدرجه الى أن يعترف بذلك حين يقرأ بعد ذلك : « فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل

وهذا الاعتراف بدخلية النفس واتباهه الى الحررص على كتمان ما عنده من المساوىء يستثيران الرغبة في طلب العفو والمغفرة من الله تعالى لئلا يفتقض عن الناس لو أراد الله ان يعاقبه في الدنيا او الآخرة على افعاله ؛ فيلتذ الانسان ساعتئذ بمناجاة السر ، وينقطع الى الله تعالى ويحمده انه حلم عنه وعفا عنه بعد المقدرة فلم يفضحه ؛ اذ يقول في الدعاء بعدهما تقدم :

« فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك »
ثم يوحى الدعاء الى النفس سبيل الاعتذار عما فرط منها على أساس ذلك الحلم والعفو منه تعالى ؛ لئلا تنقطع الصلة بين العبد وربه ؛ ولتلقين العبد ان عصيائه ليس لنكران الله واستهانة بأوامره اذ يقول :

« ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عندي ؛ ويدعوني الى قلة الحياة سترك علي . ويسرعني الى التوّب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك » .

وعلى أمثال هذا النمط تنهج الادعية في مناجاة السر لتهذيب النفس وترويضها على الطاعات وترك المعاصي . ولا تسمح الرسالة هذه بتکثیر النماذج من هذا النوع . وما أكثرها .

ويعجبني أن اورد بعض النماذج من الادعية الواردة باسلوب الاحتجاج مع الله تعالى لطلب العفو والمغفرة ، مثل ما تقرأ في دعاء كميل بن زياد :

« وليت شعري يا سيدى ومولاي ! أتسلط النار على وجودك
خرت لعظمتك ساجدة ، وعلى السن نطق بتوحيدك صادقة وبشكوك
مادحة ؛ وعلى قلوب اعترفت بالهيتك محققة ؛ وعلى ضمائرك حوت من
العلم بك حتى صارت خاشعة ؛ وعلى جوارح سعت الى أوطان تعبدك
طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ؛ ما هكذا الظن بك ولا اخبرنا
بفضلك » .

كرر قراءة هذه الفقرات ؛ وتأمل في لطف هذا الاحتجاج وبلاغته
وسمحر بيله ؛ فهو في الوقت الذي يوحى للنفس الاعتراف بتفصيرها
وعبوديتها ؛ يلقنها عدم اليأس من رحمة الله تعالى وكرمه ؛ ثم يكلم
النفس بابن عهم الكلام ومن طرف خفي لتلقينها واجباتها العليا ؛ اذ
يفرض فيها انها قد قامت بهذه الواجبات كاملة ؛ ثم يعلمها أن الإنسان
يعمل هذه الواجبات يستحق التفضيل من الله بالمعرفة ، وهذا ما يشوق
الماء الى ان يرجع الى نفسه فيعمل ما يجب ان يعمله ان كان لم يؤد تلك
الواجبات .

ثم تقرأ أسلوبا آخر من الاحتجاج من نفس الدعاء :
« فهبني يا إلهي وسيدي وربى صبرت على عذابك فكيف أصبر
على فراقك ! واهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن
النظر الى كرامتك » .

وهذا تلقين للنفس بضرورة الالتذاذ بقرب الله تعالى ومشاهدته
كرامته وقدرته ، حبا له وشوقا الى ما عنده ؛ وبأن هذا الالتذاذ ينبغي
ان يبلغ من الدرجة على وجه يكون تأثير تركه على النفس أعظم من

العذاب وحر النار ؟ فلما فرض أن الإنسان تتمكن من أن يصبر على حر النار فإنه لا يمكن من الصبر على هذا الترك ؟ كما تفهمنا هذه الفقرات أن هذا الحب والالتذاذ بالقرب من المحبوب المعبد خير شفيع للمذنب عند الله لأن يغفو ويصفح عنه . ولا يخفى لطف هذا النوع من التعجب والتملق إلى الكريم الحليم قابل التوب وغافر الذنب .
ولا بأس في أن نختتم بحثنا هذا بآيات دعاء مختصر جامع لمكارم الأخلاق ولما ينبغي لكل عضو من الإنسان وكل صنف منه أن يكون عليه من الصفات المحمودة :

« اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية ، وصدق النية وعرفان
الحرمة » .

« واكرمنا بالهدى والاستقامة ، وسدد أسلتنا بالصواب والحكمة
واملاً قلوبنا بالعلم والمعرفة ؛ وطهر بظوفنا من الحرام والشبهة ؛ واكف
ايدينا عن الظلم والسرقة ؛ واغضض ابصارنا عن الفجور والخيانة ؛
واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبة » .

« وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة ، وعلى المتعلمين بالجهاد
والرغبة ؛ وعلى المستمعين بالإتباع والموعظة » .

« وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة ؛ وعلى موتانا بالرقة
وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالاذابة والتوبة
والرحمة » .

وعلى النساء بالحياء والعفة ؛ وعلى الأغنياء بالتواضع والسعفة ؛ وعلى
القراء بالصبر والقناعة » .

« وعلى الفزاعة بالنصر والغلبة ، وعلى الاسراء بالخلاص والراحة ،
وعلى الامراء بالعدل والشفقة ، وعلى الرعية بالانصاف وحسن السيرة » .
« وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة ، واقض ما اوجبت
عليهم من الحج والعمرة » .

« بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين » .

واني لموص اخوانى القراء ألا تقوتهم الاستفادة من تلاوة هذه
الادعية ، بشرط التدبر في معانها ومراميها واحضار القلب والاقبال
والتوجه الى الله بخشوع وخضوع ؛ وقراءتها كأنها من انشائه للتعمير
بها عن نفسه ؛ مع اتباع الآداب التي ذكرت لها من طريقة آل البيت ؛
فإن قراءتها بلا توجه من القلب صرف لقلقة في اللسان ؛ لا تزيد الانسان
معرفة . ولا تقربه زلفي ؛ ولا تكشف له مكرهوبا ؛ ولا يستجاب معه
له دعاء .

(ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهور قلب ساه ؛ فاذا دعوت
فأقبل بقلبك ثم استيقن بالاجابة) (١)

* * *

٣٥ - أدعية الصحيفة السجادية

بعد واقعة الطف المحزنة ؛ وتملك بنى امية ناصية امر الامة
الاسلامية . فأوغلووا في الاستبداد وولغووا في الدماء واستهتروا في

(١) باب الاقبال على الدعاء من كتاب الدعاء من أصول الكافي عن
الامام الصادق عليه السلام .

تعاليم الدين — بقى الامام زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام جليس داره مخزونا ثاكلا ؛ وجليس بيته لا يقربه أحد ولا يستطيع ان يفضي الى الناس بما يجب عليهم وما ينبغي لهم

فاضطر أن يتخذ من اسلوب الدعاء (الذي قلنا انه احد الطرق التعليمية لتهذيب النفوس) ذريعة لنشر تعاليم القرآن وآداب الاسلام وطريقة آل البيت ؛ ولتلقين الناس روحية الدين والزهد ؛ وما يجب من تهذيب النفوس والأخلاق وهذه طريقة مبتكرة له في التلقين لاتحوم حولها شبهة المطاردين له ؛ ولا تقوم بها عليه الحجة لهم ؛ فلذلك اكثر من هذه الادعية البليغة ، وقد جمعت بعضها (الصحفة السجادية) التي سميت (بزبور آل محمد) . وجاءت في اسلوبها ومراميها في أعلى أساليب الادب العربي وفي أسمى مرامي الدين الحنيف وادق اسرار التوحيد والنبوة ، واصح طريقة لتعليم الاخلاق الحمدية والآداب الاسلامية . وكانت في مختلف الموضوعات التربوية الدينية ؛ فهي تعليم للدين والأخلاق في اسلوب الدعاء او دعاء في اسلوب تعليم للدين والأخلاق . وهي بحق بعد القرآن ونهج البلاغة من أعلى اساليب البيان العربي وارقى المناهل الفلسفية في الإلهيات والأخلاقيات :

فمنها ما يعلمك كيف تمجد الله وتقدسه وتحمده وتشكره و تتوب اليه ؛ ومنها ما يعلمك كيف تناجيه وتخلو به بسرك وتنقطع اليه ؛ وبمنها ما ييسّط لك معنى الصلاة على نبيه ورسله وصفوته من خلقه وكيفيتها ومنها ما يفهمك ما ينبغي ان تبر به والديك ؛ ومنها ما يشرح لك حقوق

والوالد على ولده او حقوق الولد على والده او حقوق الجيران او حقوق الارحام او حقوق المسلمين عامة او حقوق الفقراء على الاغنياء وبالعكس ؛ ومنها ما ينبع على ما يجب اداء الديون للناس عليك وما ينبغي ان تعمله في الشؤون الاقتصادية والمالية ؛ وما ينبغي ان تعامل به أقرانك واصدقائك وكافة الناس ومن تستعملهم في مصالحك ، ومنها ما يجمع لك بين جميع مكارم الاخلاق ويصلح ان يكون منها جاماً لعلم الاخلاق ٠

ومنها ما يعلمك كيف ت慈悲 على المكاره والحوادث وكيف تلاقي حالات المرض والصحة ، ومنها ما يشرح لك واجبات الجيوش الاسلامية وواجبات الناس معهم ٠٠٠ الى غير ذلك مما تقتضيه الاخلاق الحمدية والشريعة الالهية بـ وكل ذلك باسلوب الدعاء وحده ٠

والظاهرة التي تطغو على ادعية الامام عدة امور :

(الاول) التعريف بالله تعالى وعظمته وقدرته وبيان توحيده وتنزيهه بأدق التعبيرات العلمية وذلك يتكرر في كل دعاء بمختلف الاساليب ؛ مثل ما تقرأ في الدعاء الاول : (الحمد لله الاول بلا اول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده ؛ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين ؛ وعجزت عن نعته أوهام الواسفين ٠ إبتدع بقدرته الخلق ابتداعاً واخترعهم على مشيته اختراعاً) فتقراً دقيق معنى الاول والآخر وتنزه الله تعالى عن ان يحيط به بصر او وهم ؛ ودقيق معنى الخلق والتكونين ٠ ثم تقرأ اسلوباً آخر في بيان قدرته تعالى وتدبره في الدعاء ٦ : (الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته ،

وجعل لكل منها حدا محدودا ، يولج كل واحد منها في صاحبه ويولج صاحبه فيه ؛ بتقدير منه للعباد فيما يغدوهم به وينشئهم عليه ؛ فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حرّات التعب ونهضات النصب ، وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومقامه فيكون ذلك لهم جماما وقوة لينالوا به لذة وشهوة) الى آخر ما يذكر من فوائد خلق النهار والليل وما ينبغي أن يشكره الانسان من هذه النعم ٠

وتقرأ اسلوبا آخر في بيان ان جميع الامور بيده تعالى في الدعاء ٧ : « يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتش بحمد الشدائد ؛ ويامن يلتمس منه المخرج الى روح الفرج ، ذلت لقدرتك الصعب ؛ وتسببت بطريقك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة ؛ وبارادتك دون نهيك متزجرة » ٠
 « الثاني » بيان فضل الله تعالى على العبد وعجز العبد عن أداء حقه ٠ مهما بالغ في الطاعة والعبادة والانقطاع اليه تعالى كما تقرأ في الدعاء ٣٧ : (اللهم ان احدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من احسانك ما يلزمك شكرها ؛ ولا يبلغ مبلغا من طاعتكم وان اجتهادكم كان مقصرا دون استحقاقكم بفضلك ، فأشكرك عبادك عاجز عن شكرك وأعبدكم مقصرا عن طاعتكم) ٠

وبسبب عظم نعم الله تعالى على العبد التي لا تتناهى يعجز عن شكره فكيف اذا كان يعصيه مجرئا ؛ فمهما صنع بعدئذ لا يستطيع ان يكفر عن معصية واحدة ٠ وهذا ما تصوره الفocrates الآتيه من الدعاء ١٦ : (يا إلهي لو بكيت اليك حتى تسقط أشفار عيني ؛ واتحيت حتى

ينقطع صوتي ؛ وقمت لك حتى تنتشر قدماي ؛ وركعت لك حتى ينخلع صلبي ؛ وسجدت لك حتى تتفقاً حدقتاي ؛ وأكلت تراب الأرض طول عمري ؛ وشربت ماء الرماد آخر دهري ؛ وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لسانني ؛ ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك ما استوجبتك بذلك محو سيئة واحدة من سيناتي) ٠

« الثالث » التعريف بالثواب والعقاب والجنة والنار وأن ثواب

الله تعالى كله تفضل ؛ وأن العبد يستحق العقاب منه بأدنى معصية يجترى بها ؛ والحجة عليه فيها الله تعالى ؟ وجسيع الادعية السجادية تلهج بهذه النغمة المؤثرة ؛ للايحاء إلى النفس الخوف من عقابه تعالى والرجاء في ثوابه . وكلها شواهد على ذلك بأساليبها البليغة المختلفة التي تبعث في قلب المتدبر الرعب والفزع من الاقدام على المعصية .

مثل ما تقرأ في الدعاء ٤٦ : « حجتك قائمة ؛ وسلطانك ثابت لا يزول ؛ فالويل الدائم لمن جنح عنك ؛ والخيبة الخاذلة لمن خاب منك والشقاء الاشقي لمن اغتر بك . ما أكثر تصرفه في عذابك ؛ وما أطول ترددك في عقابك ! وما أبعد غaitه من الفرج ! وما أقطعه من سهولة المخرج ! عدلا من قضائك لا تجور فيه ، وانصافا من حكمك لا تحيف عليه ؛ فقد ظهرت الحجج وأبليت الاعدار ٠٠ ٠ ٠ » .

ومثل ما تقرأ في الدعاء ٣١ : « اللهم فارحم وحدتي بين يديك ؛ ووجيب قلبي من خشيتك ؛ واضطرب أركاني من هيتك ؛ فقد اقامتنـي - يارب - ذنبي مقام الخزي بفنائك ؛ فان سكت لم ينطق عنـي أحد وان شفعت فلست بأهل الشفاعة » .

ومثل ما تقرأ في الدعاء ٣٩ : « فانك ان تكافني بالحق تهلكني
والا تعبدني برحمتك توبقني ٠٠٠ وأستحملك من ذهبي ما قد بهظني
حمله وأستعين بك على ما قد فدحني تقله ؛ فصل على محمد وآل وله ولهب
لنفسى على ظلمها نفسى ؛ و وكل رحمتك باحتمال اصرى ٠٠٠ »
« الرابع » سوق الداعي بهذه الادعية الى الترفع عن مساوىء
الافعال وخسائر الصفات ؛ لتنقية ضميره وتطهير قلبه ؛ مثل ما تقرأ
في الدعاء ٢٠ : « اللهم وفر بلطفك نيتى وصحب بما عندك يقيني ؛
واستصلاح بقدرتك ما فسد مني » ٠

« اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا
أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ؛ ونية رشد لا اشك فيها » ٠
« اللهم لاتدع خصلة تعاب مني الا أصلحتها ؛ ولا عائبة أؤنب
بها الا حستها ؛ ولا أكرومة في ناقصة الا أتمتها » ٠

« الخامس » الايحاء الى الداعي بلزم الترفع عن الناس وعدم
التذلل لهم ؛ والا يضع حاجته عند أحد غير الله ؛ وان الطمع بما في
يدي الناس من أحسن ما يتصرف به الانسان ؛ مثل ما تقرأ في الدعاء ٢٠:
« ولا تقتني بالاستعانة بغيرك اذا اضطررت ؛ ولا بالخشوع لسؤال
غيرك اذا افتقرت ؛ ولا بالتضرع الى من دونك اذا رهبت ؛ فاستحق
 بذلك خذلانك ومنعك واعتراضك » ٠

ومثل ما تقرأ في الدعاء ٢٨ : « اللهم اني أخلصت بانقطاعي اليك ؛
وصرفت وجوبي عنك يحتاج الى رفك ؛ وقلبت مسألتي عنك لم يستعن
عن فضلك ؛ ورأيت ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رايه وضلة

من عقله » ٠

ومثل ما تقرأ في الدعاء ١٣ : « فمن حاول سد خلته من عندك ورآم صرف الفقر عن نفسه بك ؛ فقد طلب حاجته في مظانها وأتى طلبته من وجهها ٠ ومن توجه بحاجته الى أحد من خلقك او جعله سبب نجاحها دونك ؛ فقد تعرض للحرمان واستحق منك فوت الاحسان » ٠

« السادس » تعلم الناس وجوب مراعاة حقوق الآخرين ومعاونتهم والشفقة والرأفة من بعضهم البعض ؛ والايثار فيما بينهم ٠ تحقيقاً لمعنى الاخوة الاسلامية ٠ مثل ما تقرأ في الدعاء ٣٨ : « اللهم اني اعتذر اليك من مظلوم ظلم بحضورتي فلم انصره ؛ ومن معروف اسدي الي فلم اشكره ؛ ومن مسيء اعترض الي فلم أعتذر ؛ ومن ذي فاقة سألي فلم اؤثره ؛ ومن حق ذي لزمني المؤمن فلم اوفره ؛ ومن عيب مؤمن ضهر لي فلم استره ٠٠٠ ٠ ان هذا الاعتذار من أبدع ما ينبه النفس الى ما ينبغي عمله من هذه الاخلاق الإنثانية العالمية ٠

وفي الدعاء ٣٩ ما يزيد على ذلك ؛ فيعلمك كيف يلزمك ان تعفو عن أساء اليك ويحدرك من الانتقام منه ؛ ويسمو بنفسك الى مقام القديسين « اللهم وايا عبد قال مني ما حضرت عليه واتهكت مني ما حجرت عليه ؛ فمضى بظلماتي ميتاً أو حصلت لي قبله حياً ٠ فاغفر له ما ألم به مني ؛ واعف له عما أذير به عنني ؛ ولا تقه على ما ارتكب في ؟ ولا تكتشه عما اكتسب بي ؛ واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبشرت من الصدقة عليهم أزكي صدقات المتصدقين واعلى صلات المتقربيين ؛ وعوضني من عفوي عنهم عفوك ومن دعائي لهم رحمتك ؟

حتى يسعد كل واحد منا بفضلك » .

وما أبدع هذه الفقرة الأخيرة وما أجمل وقها في النقوس الخيرة
لتبيهها على لزوم سلامه النيمة مع جميع الناس وطلب السعادة لكل أحد
حتى من يظلمه ويعتدي عليه . ومثل هذا كثير في الادعية السجادية
وما أكثر ما فيها من هذا النوع من التعاليم السماوية المهدبة لنقوس
البشر لو كانوا يهتدون .

* * *

٣٦ - عقيدتنا في زيارة القبور

ومما امتازت به الإمامية العناية بزيارة القبور « قبور النبي
والأئمة عليهم الصلاة والسلام » وتشبيهها واقامة العمارات الضخمة
عليها ، ولاجلها يضحوذ بكل غال ورخيص عن ايمان وطيب نفس .
ومرد كل ذلك الى وصايا الائمة ، وحثهم شيعتهم على الزيارة ،
وترغيبهم فيما لها من الشواب الجزيل عند الله تعالى ، باعتبار أنها من
افضل الطاعات والقربات بعد العبادات الواجبة ، وباعتبار ان هاتيك
القبور من خير الواقع لاستجابة الدعاء والقطع الى الله تعالى .
وجعلوها ايضا من تمام الوفاء بعهود الائمة ، (اذ ان لكل امام عهدا
في عنق أوليائه وشيعته ، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة
قبورهم ، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان

أئمتهم شفعاؤهم يوم القيمة)^(١)

وفي زيارة القبور من الفوائد الدينية والاجتماعية ما تستحق العناية من أئمتنا ، فانها في الوقت الذي تزيد من رابطة الولاء والمحبة بين الأئمة وأوليائهم ، وتجدد في النفوس ذكر ما كثراهم وأخلاقهم وجهادهم في سبيل الحق – تجمع في مواسمها أشخاص المسلمين المتفقين على صعيد واحد ، ليتعارفوا ويتآلفوا ، ثم تطبع في قلوبهم روح الانقياد الى الله تعالى والانقطاع اليه وطاعة أوامره ، وتلقنهم في مضامين عبارات الزيارات البليغة الواردة عن آل البيت حقيقة التوحيد والاعتراف بقدسية الاسلام والرسالة المحمدية ، وما يجب على المسلم من الخلق العالي الرصين والخضوع الى مدبر الكائنات وشكر آله ونعمه ف فهي من هذه الجهة تقوم بنفس وظيفة الادعية المؤثرة التي تقدم الكلام عليها ، بل بعضها يشتمل على ابلغ الادعية وأسمائها كزيارة (أمين الله) وهي الزيارة المروية عن الامام « زين العابدين » عليه السلام حينما زار قبر جده « أمير المؤمنين » عليه السلام .

كما تفهم هذه الزيارات المؤثرة مواقف الائمه عليهم السلام وتضحياتهم في سبيل نصرة الحق واعلاء كلمة الدين وتجردتهم لطاعة الله تعالى ، وقد وردت بأسلوب عربي جزل ، وفصاحة عالية ، وعبارات سهلة يفهمها الخاصة وال العامة ، وهي محتوية على أسمى معاني التوحيد ودقائقه والدعاء والابتهاج اليه تعالى . فهي بحق من أرقى الادب الديني

(١) من قول الامام الرضا عليه السلام . راجع كامل الزيارات لأبن قوله ص ١٢٢ .

بعد القرآن الكريم ونهج البلاغة والادعية المؤثرة عنهم ؛ اذ اودعت فيها خلاصة معارف الائمة عليهم السلام فيما يتعلق بهذه الشئون الدينية والتهذيبية ٠

ثم ان في آداب أداء الزيارة ايضا من التعليم والارشاد ما يؤكّد من تحقيق تلك المعاني الدينية السامية ؛ من نحو رفع معنوية المسلم وتنمية روح العطف على الفقير ؛ وحمله على حسن العشرة والسلوك والتحبب الى مخالطة الناس ٠ فان من آدابها ما ينبغي ان يصنع قبل البدء بالدخول في (المقد المطهر) وزيارته ٠

ومنها ما ينبغي ان يصنع في أثناء الزيارة وفيما بعد الزيارة ٠ ونحن هنا نعرض بعض هذه الآداب للتبصّر على مقاصدها التي قلناها :
 ١ - من آدابها ان يغتسل الزائر قبل الشروع بالزيارة ويتظاهر ؛
 وفائدة ذلك فيما نفهمه واضحة ؛ وهي ان ينظف الانسان بدنه من الاوساخ لقيمه من كبير من الامراض والادواء ؛ ولئلا يتآفف من روانه الناس ^(١) ؛ وان يظهر نفسه من الرذائل ٠ وقد ورد في المؤثر ان يدعوا الزائر بعد الانتهاء من الغسل لغرض تنبئيه على تلکم الاهداف العالية فيقول : (اللهم اجعل لي نورا وطهورا وحرزا كافيا من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة ؛ وطهر به قلبي وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعظمي وما أفلت الارض مني ؛ واجعل لي

(١) قال امير المؤمنين عليه السلام : « تنظفوا بالماء من الريح المنترة وتعهدوا أنفسكم ، فان الله يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف من جلس اليه » تحف العقول ص ٢٤ ٠

شاهد يوم حاجتي وفكري وفاقتني) ٠

٢ — أن يلبس أحسن وانظف ما عنده من الشياب ، فان في الاناقة في الملبس في المواسم العامة ما يحب الناس بعضهم الى بعض ويقرب بينهم ويزيد في عزة النفوس والشعور بأهمية الموسم الذي يشترك فيه .
ومما ينبغي ان نلتفت النظر اليه في هذا التعليم انه لم يفرض فيه أن يلبس الزائر أحسن الشياب على العموم ؛ بل يلبس أحسن ما يمكن عليه . اذ ليس كل احد يستطيع ذلك وفيه تضييق على الضعفاء لاستدعيه الشفقة فقد جمع هذا الادب بين ما ينبغي من الاناقة وبين رعاية الفقير وضعيف الحال .

٣ — ان يتطيب ما وسعه الطيب . وفائدته كفائدة أدب لبس أحسن الشياب .

٤ — ان يتصدق على القراء بما يعنّ له أن يتصدق به . ومن المعلوم فائدة التصدق في مثل هذه المواسم ، فان فيه معاونة المعوزين وتنمية روح العطف عليهم .

٥ — ان يمشي على سكينة ووقار غاضبا من بصره . وواضح ما في هذا من توقير للحرم والزيارة وتعظيم للمزور وتوجه الى الله تعالى وانقطاع اليه ، مع ما في ذلك من اجتناب مزاحمة الناس ومضايقتهم في المرور وعدم إساءة بعضهم الى بعض .

٦ — أن يكبر بقول : « الله اكبر » ويكرر ذلك ما شاء . وقد تحدّد في بعض الزيارات الى أن تبلغ المائة . وفي ذلك فائدة اشعار النفس بعظمة الله وانه لا شيء أكبر منه . وان الزيارة ليست إلا لعبادة

الله وتعظيمه وتقديسه في احياء شعائر الله وتأييد دينه ٠

٧ — وبعد الفراغ من الزيارة للنبي او الامام يصلي ركعتين على الاقل ، تطوعا وعبادة لله تعالى ليشكره على توفيقه اياده ، ويهدى ثواب الصلاة الى المزور ٠ وفي الدعاء المؤثر الذي يدعوا به الزائر بعد هذه الصلاة ما يفهم الزائر ، ان صلاته وعمله انما هو لله وحده وأنه لا يعبد سواه ، وليس الزيارة الا نوع التقرب اليه تعالى زلفي ، اذ يقول : « اللهم لك صلیت ولک رکعت ولک سجدة وحدک لا شریک لك ، لانه لا تكون الصلاة والركوع والسجود الا لك » لذاك انت الله لا إله إلا أنت ٠ اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل مني زيارتي واعطني سولی بمحمد وآلہ الطاهرين ٠

وفي هذا النوع من الادب ما يوضح لم يريد ان يفهم الحقيقة عن مقاصد الائمة وشيعتهم تبعا لهم في زيارة القبور ، وما يتلقى من التجاهلين حبرا حينما يزعمون أنها عندهم من نوع عبادة القبور والتقارب اليها والشرك بالله ٠ وأغلبظن ان غرض امثال هؤلاء هو الترهيد فيما يجلب لجماعة الامامية من الفوائد الاجتماعية الدينية في مواسم الزيارات ، اذ أصبحت شوكة في أعين اعداء آل بيت محمد ٠ وإنما نظنهم يجهلون حقيقة مقاصد آل البيت فيها ٠ حاشا اولئك الذين أخلصوا لله نياتهم وتجروا له في عباداتهم ، وبذلوا مهجهم في نصرة دينه ان يدعوا الناس الى الشرك في عبادة الله ٠

٨ — ومن آداب الزيارة (أن يلزم للزائر حسن الصحبة لمن يصحبه

وقلة الكلام إلا بخير ، وكثرة ذكر الله^(١) ، والخشوع وكثرة الصلاة والصلاحة على محمد وآل محمد ، وان يغض من بصره ، وأن يعدو الى أهل الحاجة من أخوانه اذا رأى منقطعاً ، والمواساة لهم ، والورع عما نهي عنه وعن الخصومة وكثرة الایمان والجدال الذي فيه الایمان^(٢) .

ثم انه ليست حقيقة الزيارة الا السلام على النبي او الامام باعتبار انهم « احياء عند ربهم يرزقون » ، فهم يسمعون الكلام ويردون الجواب : ويكتفي ان يقول فيها مثلاً : (السلام عليك يا رسول الله) غير ان الاولى ان يقرأ فيها المؤثر الوارد من الزيارات عن آل البيت ، لما فيها – كما ذكرنا – من المقدرات العالية والفوائد الدينية ، مع بلاغتها وفضاحتها ، ومع ما فيها من الادعية العالية التي يتوجه بها الانسان الى الله تعالى وحده .

* * *

٣٧ - عقيدتنا في معنى التشريع عند آل البيت

ان الأئمة من آل البيت عليهم السلام لن تكون لهم همة – بعد أن انصروا عن أن يرجع أمر الامة اليهم – الا تهذيب المسلمين وتربيتهم تربية صالحة كما يريد لها الله تعالى منهم ، فكانوا مع كل من يوالهم

(١) ليس المراد من كثرة ذكر الله تكرار التسبيح والتكبير ونحوهما فقط ، بل المراد ما ذكره الصادق عليه السلام في بعض الحديث في تفسير ذكر الله كثيراً انه قال : « اما اني لا اقول سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اكبر ، وان كان هذا من ذاك ولكن ذكر الله في كل موطن اذا هجمت على طاعة او معصية » .

(٢) راجع كامل الزيارات ص ١٣١ .

و يأتي منونه على سرهم يبذلون قصارى جهدهم في تعليمه الأحكام الشرعية وتلقينه المعارف المحمدية ، ويعرفونه ماله وما عليه .

ولَا يعتبرون الرجل تابعاً وشيعة لهم إِلَّا إذا كان مطيناً لأمر الله مجانباً لهواء آخذنا بتعاليمهم وارشاداتهم . ولَا يعتبرون حبهم وحده كافياً للنجاة كما قد يمني نفسه بعض من يسكن إلى الدعة والشهوات ويلتمس عذراً في التمرد على طاعة الله سبحانه . إِنْهُمْ لَا يعتبرون حبهم وولاءهم منجاة إِلَّا إذا اقترن بالاعمال الصالحة وتحلى الموالي لهم بالصدق والامانة والورع والتقوى .

« يا خيصة ! أبلغ علينا أنه لا نعني عنهم من الله شيئاً إِلَّا بعمل ، وانهم لن ينالوا ولا ينتنوا إِلَّا بالورع » ، وان أشد الناس حسرة يوم القيمة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره » (١) .

بل هم يريدون من أتباعهم أن يكونوا دعاة للحق وأدلة على الخير والرشاد ، ويرون أن الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان : « كانوا دعاة للناس بالخير بغير المستكمل » ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع » (٢) .

ونحن نذكر لك الآن بعض المحاورات التي جرت لهم مع بعض أتباعهم ، لتعرف مدى تشديدهم وحرصهم على تهذيب أخلاق الناس :

١ - محاورة أبي جعفر الباقر عليه السلام مع جابر الجعفي (٣) :

(١) أصول الكافي كتاب الإيمان باب زيارة الأخوان .

(٢) نفس المصدر باب الورع .

(٣) نفس المصدر باب الطاعة والتقوى .

« يا جابر ! ايكتفي من ينتحل (التشيع) أذ يقول بحنا اهل البيت ! فو الله ما (شيعتنا) الا من اتقى الله واطاعه » .
 « وما كانوا يعرفون الا بالتواضع ، والتحشح ، والامانة ، وكثرة ذكر الله ، والصوم والصلوة ، والبر بالوالدين » . والتعاهد للجيران من القراء واهل المسكنة والغارمين والايتام ، وصدق الحديث . وقراءة القرآن وكف الاسن عن الناس الا من خير ، وكافوا امناء عشائرهم في الاشياء » .

« فأتقوا الله واعملوا لما عند الله ! ليس بين الله وبين احد قرابة .
 احب العباد الى الله عز وجل اتقاهم واعملهم بطاعته » (١) .
 « يا جابر والله ما تقرب الى الله تبارك وتعالى الا بالطاعة » . وما معنا براءة من النار ، ولا على الله لأحد من حجة من كان الله مطينا فهو لنا ولبي ومن كان الله عاصيا فهو لنا عدو . وما تناول ولايتنا الا بالعمل والورع » .

— محاورة أبي جعفر ايضا مع سعيد بن الحسن (٢) :
 ابو جعفر : ايحبىء احدكم الى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟

سعيد : ما اعرف ذلك فينا .

ابو جعفر : فلا شيء اذن .

(١) وبهذا المعنى قال أمير المؤمنين في خطبته القاسعة : « ان حكمه في اهل السماء وأهل الارض واحد ، وما بين الله وبين احد من خلقه هوادة في اباحة حرم على العالمين » .

(٢) اصول الكافي كتاب الایمان : باب حق المؤمن على أخيه .

للشيخ محمد رضا المظفر

١٠٩

سعید : فالهلاك اذن .

أبو جعفر : ان القوم لم يعطوا احالمهم بعد .

٣ - محاورة أبي عبد الله الصادق (ع) مع أبي الصباح الكناني^(١) :

الكناني : لأبي عبد الله : ما نلقى من الناس فيك ؟ !

أبو عبد الله : وما الذي تلقى من الناس ؟

الكناني : لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام ، فيقول :

جعفري خبيث *

أبو عبد الله : يعيرونكم الناس بي ؟ !

الكناني : نعم !

أبو عبد الله : ما اقل والله من يتبع جعفرا منكم ! انما أصحابي

من اشتد ورعيه ، وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه . هؤلاء أصحابي !

٤ - ولأبي عبد الله عليه السلام كلمات في هذا الباب تقتطف منها

ما يلي :

أ - (ليس منا - ولا كرامة - من كان في مصر فيه مائة ألف او
يزيدون ، وكان في ذلك المصر أحد اورع منه) *

ب - (إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا
ومريداً ألا وإن من اتباع امرنا وارادته الورع . فتريروا به يرحمكم الله) *

ج - (ليس من شيعتنا من لا تتحدى المخدرات بورعه في خدورهن
وليس من اولياننا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم خلق الله
اورع منه) *

(١) نفس المصدر باب الورع .

د — (إنما شيعة « جعفر » من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه . فإذا رأيت أولئك فاولئك شيعة جعفر) .

* * *

٣٨ — عقيدتنا في الجور والظلم

من أكبر ما كان يعظمه الآئمة عليهم السلام على الإنسان من الذنوب العدوان على الغير والظلم للناس ، وذلك اتباعاً لما جاء في القرآن الكريم من تهويل الظلم واستنكاره ، مثل قوله تعالى : (ولا تحسين الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ل يوم تشخيص فيه الأبصار) . وقد جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يليغ الغاية في بشاعة الظلم والتنفير منه ، كقوله وهو الصادق المصداق من كلامه في نهج البلاغة برقم ٢١٩ : (والله لو أعطيت الاقاليم السبعة بما تحت أفلامها على أن اعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت) . وهذا غاية ما يمكن أن يتصوره الإنسان في التعفف عن الظلم والحد من الجور واستنكار عمله . انه لا يظلم « نملة » في قشرة شعيرة وان اعطي الاقاليم السبعة . فكيف حال من يلغ في دماء المسلمين وينهب اموال الناس ويستهين في اعراضهم وكراماتهم ؟ كيف يكون قياسه الى فعل أمير المؤمنين ؟ وكيف تكون منزلته من فقهه صلوات الله عليه ؟ ان هذا هو الادب الإلهي الرفيع الذي يتطلبه الدين من البشر .

نعم ! إن الظلم من أعظم ما حرم الله تعالى ، فلذا اخذ من احاديث

آل البيت وادعياتهم المقام الاول في ذمه وتنفير اتباعهم عنه .
وهذه سياساتهم عليهم السلام ، وعليها سلوكهم حتى مع من يعتدي
عليهم ويجرئ على مقامهم . وقصة الامام الحسن عليه السلام معروفة
في حلمه عن الشامي الذي اجترأ عليه وشتمه ، فلطفه الامام وعطف
عليه ، حتى اشعره بسوء فعلته . وقد قرأت آنفا في دعاء سيد الساجدين
من الادب الرفيع في العفو عن المعتدين وطلب المغفرة لهم . وهو غاية
ما يبلغه السمو النفسي والانسانية الكاملة ؛ وإن كان الاعتداء على
الظالم بمثل ما اعتدى جائز في الشريعة وكذا الدعاء عليه جائز مباح ؟
ولكن الجواز شيء ، والعفو الذي هو من مكارم الاخلاق شيء آخر
بل عند الآئمة أن المبالغة في الدعاء على الظالم قد تعد ظلما ، قال الصادق
عليه السلام (إن العبد ليكون مظلوما فيما يزال يدعوا حتى يكون ظلما)
اي حتى يكون ظلما في دعائه على الظالم بسبب كثرة تكراره . ياسبحان
الله ! أيكون الدعاء على الظالم اذا تجاوز الحد ظلما ؟ اذن ما حال من
يبيتديء بالظلم والجور ؟ ويعتدي على الناس ، او ينهش اعراضهم ؟
او ينهب اموالهم او يشيء عليهم عند الظالمين ؟ او يخدعهم فيورطهم
في المهملات او ينبعهم و يؤذيهم ، او يتجرس عليهم ؟ ما حال أمثال
هؤلاء في فقه آل البيت عليهم السلام ؟ ان أمثال هؤلاء ابعد الناس
عن الله تعالى ؟ وأشدتهم إثما وعقابا ؟ وأقبحهم أعمالا واحلاقا .

* * *

٣٩ - عقيدتنا في التعاون مع الظالمين

ومن عظم خطر الظلم وسوء معتبره أن نهى الله تعالى عن معاونة

الظالمين و الركون إليهم (ولا تركنا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار
وما لكم من دون الله أولياء ثم لا ينصرون) ٠

هذا هو أدب القرآن الكريم وهو أدب آل البيت عليهم السلام ٠
وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن الركون إلى الظالمين، والاتصال
بهم ومشاركتهم في أي عمل كان ومعاوقتهم ، ولو بشق تمرة ٠

ولا شك أن أعظم ما مني به الإسلام والمسلمون هو التساهل مع
أهل الجور ، والتغاضي عن مساوئهم ، والتعامل معهم ، فضلاً عن
مما لا ي لهم ومناصرهم واعاتهم على ظلمهم ؛ وما جر الويلات على الجامعة
الإسلامية إلا ذلك الانحراف عن جدد الصواب والحق ، حتى ضعف
الدين بمرور الأيام ، فتلاشت قوته ٠ ووصل إلى ما عليه اليوم ، فعاد
غريباً . واصبح المسلمون أو ما يسمون أنفسهم بال المسلمين ، وما لهم
من دون الله أولياء ثم لا ينصرون حتى على أضعف أعدائهم وأرذل
المجرئين عليهم ، كاليهود الأذلاء ، فضلاً عن الصليبيين الاقوياء ٠

لقد جاهد الأئمة عليهم السلام في ابعاد من يتصل بهم عن التعاون
مع الظالمين ، وشددوا على أوليائهم في مسيرة أهل الظلم والجور
ومما لا ي لهم ولا يحصى ما ورد عنهم في هذا الباب ، ومن ذلك ما كتبه
الإمام زين العابدين عليه السلام إلى محمد بن مسلم الزهرى بعد أن
حضره عن اعانته الظلمة على ظلمهم : (أو نيس بدعائهم إياك حين دعوك
جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظلتهم ؛ وجسراً يعبرون عليك إلى
بلايهم ، وسلماً إلى ضلالتهم ، داعياً إلى غيرهم ؛ سالكاً سبيلهم ، يدخلون
بك الشك على العلماء ، ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم ٠ فلم يبلغ

أخص وزرائهم ولا أقوى أعنفهم إلا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم واختلاف الخاصة وال العامة اليهم ، فسما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك ، وما ايسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك . فانظر لنفسك فانه لا ينطر لها غيرك ، وحاسبها حساب رجل مسؤول ٠٠٠)^(١) . ما أعظم كلمة (وحاسبها حساب رجل مسؤول) ، فان الانسان حينما يغله هواه يستهين في أغوار مكنون سره بكرامة نفسه ، بمعنى انه لا يجده مسؤولا عن أعماله ، ويستحقر ما يأتي به من أفعال ، ويتخيل أنه ليس بذلك الذي يحسب له الحساب على ما يرتكبه ويقتره ان هذا من أسرار النفس الانسانية الامارة ، فأراد الامام ان ينبه الزهري على هذا السر النفسي في دخياته الكامنة ، لئلا يغلب عليه الوهم فيفرط في مسؤوليته عن نفسه .

وأبلغ من ذلك في تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان الجمال مع الامام موسى الكاظم عليه السلام ، وقد كان من شيعته ورواه حديثه الموثقين قال — حسب رواية الكشي في رجاله بترجمة صفوان : دخلت عليه .

فقال لي : يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ، خلا شيئا واحدا
قلت : جعلت ذاك ! أي شيء ؟

قال : اكراك جمالك من هذا الرجل « يعني هارون » .

قلت : والله ما أكررته أثرا ولا بطرا ، ولا للصيد ، ولا للهو ،
ولكن أكررته لهذا الطريق « يعني طريق مكة » ولا أتو لاه بنفسي

(١) راجع تحف العقول ص ٦٦ .

ولكن ابعث معه غلمانی *

قال : يا صفوان ايقع كراك عليهم ؟

قلت : نعم جعلت فداك *

قال : اتحب بقائهم حتى يخرج كراك ؟

قلت : نعم *

قال : فمن احب بقائهم فهو منهم ؟ ومن كان منهم فهو كان
ورد النار *

قال صفوان : فذهبت وبعت جمالي عن آخرها *

فإذا كان نفس حب حياة الظالمين وبقائهم بهذه المنزلة ؛ فكيفه
بمن يستعينون به على الظلم او يؤيدهم في الجور ؛ وكيف حال من
يدخل في زمرةهم او يعمل بأعمالهم او يواكب قافتلتهم او يأتمر بأمرهم ؟

* * *

٤ - عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة

اذا كان معاونة الظالمين ولو بشق تمرة بل حب بقائهم ، من اشد
ما حذر عنه الائمة عليهم السلام ، فما حال الاشتراك معهم في الحكم
والدخول في وظائفهم ولزياتهم ؟ بل ماحال من يكون من جملة المؤسسين
لدولتهم ؟ او من كان من اركان سلطانهم والمنغميين في تشبييد حكمهم
(وذلك ان ولاية الجائر دروس الحق كلها) واحياء الباطل كلها ، واظهار
الظلم والجور والفساد) كما جاء في حديث تحف العقول عن الصادق

غير أنه ورد عنهم عليهم السلام جواز ولادة الجائز اذا كان فيها
صيانة العدل وإقامة حدود الله ؛ والاحسان الى المؤمنين ؛ او الامر
بالمعرفة والنهي عن المنكر (إن الله في ابواب الظلمة من نور الله به
البرهان وممكن له في البلاد ؛ فيدفع بهم عن اولياته ويصلح بهم امور
المسلمين . . . اوئلئك هم المؤمنون حقا . . اوئلئك منار الله في ارضه
اوئلئك نور الله في رعيته . .) كما جاء في الحديث عن الامام موسى
ابن جعفر عليه السلام . وفي هذا الباب احاديث كثيرة توضح النهج
الذي ينبغي ان يجري عليه الولاية والموظفوون : مثل ما في رسالة الصادق
عليه السلام الى عبد الله النجاشي أمير الاهواز « راجع الوسائل
كتاب البيع الباب ٧٨ » .

* * *

٤ - عقيدتنا في الدعوة الى الوحدة الاسلامية

عرف آل البيت عليهم السلام بحرصهم على بقاء مظاهر الاسلام،
والدعوة الى عزته ، ووحدة كلمة أهله ، وحفظ التأخي بينهم ، ورفع
السخيمة من القلوب والاحقاد من النفوس .

ولا ينسى موقف امير المؤمنين عليه السلام مع الخلفاء الذين سبقوه ، مع توجده عليهم واعتقاده بغضبهم لحقه ؛ فجراهم وسالمهم بل حبس رأيه في انه المنصوص عليه بالخلافة ؛ حتى انه لم يجهر في حشد عام بالنص إلا بعد ان آل الامر اليه فاستشهد بمن بقي من الصحابة عن نص (الغدير) في يوم (الرحبة) المعروف . وكان لا يتأنّر عن الاشارة عليهم فيما يعود على المسلمين او للإسلام بالنفع والمصلحة وكم كان يقول عن ذلك العهد : (فخشيت إن لم انصر الاسلام واهله ان ارى فيه ثلما او هدما) .

كما لم يصدر منه ما يؤثر على شوكة ملتهم او يضعف من سلطانهم او يقلل من هيبيتهم ؛ فانكمش على نفسه وجلس مجلس البيت ، بالرغم مما كان يشهده منهم . كل ذلك رعاية لمصلحة الاسلام العامة ، ورعاياه ان لا يرى في الاسلام ثلما او هدما ؛ حتى عرف ذلك منه ، وكان الخليفة عمر بن الخطاب يقول ويكرر القول : (لا كنت لعنة ليس لها ابو الحسن) او (لو لا علي لهلك عمر) .

ولا ينسى موقف الحسن بن علي عليه السلام من الصلح مع معاوية بعد ان رأى ان الاصرار على الحرب سيديل من ثقل الله الاكبر ومن دولة العدل بل باسم الاسلام الى آخر الدهر ، فتشمحي الشريعة الإلهية ويقضى على البقية الباقيه من آل البيت ، ففضل المحافظة على ظواهر الاسلام واسم الدين ، وان سالم معاوية العدو الاول للدين وأهله والخصم المحتوم له ولشيعته ، مع ما يتوقع من الظلم والذل له ولاتباعه وكانت سيف بن هاشم وسيوف شيعته مشحوذة تأبى ان تعمد ، دون

ان تأخذ بحقها من الدفاع والكافح ، ولكن مصلحة الاسلام العليا كانت
عنه فوق جميع هذه الاعتبارات . واما الحسين الشهيد عليه السلام
فلم نهض فلانه رأى منبني امية ان دامت الحال لهم ولم يقف في
وجههم من يكشئ سوء نياتهم ، سيمحوون ذكر الاسلام ويطيرون
بمجلده ، فأراد ان يثبت للتاريخ جورهم وعدوانهم ويفضح ما كانوا
يبيتونه لشريعة الرسول ، وكان ما أراد . ولو لا نهضته المباركة لذهب
الاسلام في خبر كان يتلهى بذكره التاريخ كأنه دين باطل ، وحرصن
الشيعة على تجديد ذكره بشتى اساليبهم انما هو لإتمام رسالة نهضته
في مكافحة الظلم والجور ولاحياء امره امثلا لا وامر الائمة من بعده .
وينجلي لنا حرص آل البيت عليهم السلام علىبقاء عز الاسلام
وان كان ذو السلطة من ألد أعدائهم ، في موقف الامام زين العابدين
عليه السلام من ملوكبني امية ، وهو المؤثر لهم ، والمنتهاة في عهدهم
حرمه وحرمه ، والمخزون على ما صنعوا مع أبيه واهل بيته في واقعة
كربلا ، فاده — مع كل ذلك — كان يدعوا في سره لجيوش المسلمين
بالنصر وللإسلام بالعز وللمسلمين بالدعة والسلامة ، وقد تقدم أنه
كان سلاحه الوحيد في نشر المعرفة هو الدعاء ، فعلم شيعته كيف يدعون
لجميوش الإسلامية والمسلمين ، كدعائه المعروف بـ (دعاء أهل الشعور)
الذي يقول فيه : (اللهم صل على محمد وآل محمد ، وکثر عددهم ؛
واشحد اسلحتهم ، واحرس حوزتهم ، وامنح حوتهم ، وألف جمعهم
ودبر أمرهم ، وواتر بين ميرهم ، وتوحد بكفاية مؤنthem ، واعضدهم
بالنصر ، واعنهم بالصبر ، والطف لهم في المكر) الى أن يقول — بعد

ان يدعوا على الكافرين - : (اللهم وقو بذلك محل أهل الاسلام وحصن به ديارهم ؛ وثمر به أموالهم ؛ وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك ؛ وعن منابذتهم للخلوة بك ؛ حتى لا يعبد في بقاع الارض غيرك ؛ ولا تعقر لاحد منهم جبعة دونك) ^(١) وهكذا يمضي في دعائه البليغ - وهو من اطول ادعيته - في توجيه الجيوش المسلمة الى ماينبغى لها من مكارم الاخلاق واخذ العدة للاعداء ؛ وهو يجمع الى التعاليم الحربية للجهاد الاسلامي بيان الغاية منه وذائقته ؛ كما ينبه المسلمين الى نوع الحذر من أعدائهم وما يجب ان يتخدوه في معاملتهم ومكافحتهم ؛ وما يجب عليهم من الانقطاع الى الله تعالى والاتهاء عن محارمه؛ والاخلاص لوجهه الكريم في جهادهم ٠

وكذلك باقي الآئمة عليهم السلام في موافقهم مع ملوك عصرهم وان لاقوا منهم انواع الضغط والتنكيل بكل قساوة وشدة ؛ فانهم لما علموا ان دولة الحق لا تعود اليهم انصرفا الى تعلم الناس معالم دينهم وتوجيه اتباعهم التوجيه الديني العالي ٠ وكل الثورات التي حدثت في عصرهم من العلوين وغيرهم لم تكن عن اشارتهم ورغبتهم ؛ بل كانت كلها مخالفة صريحة لا وامرهم وتشدیداتهم ؛ فانهم كانوا احرص على كيان الدولة الاسلامية من كل احد حتى من خلقاء بنبي العباس أنفسهم ٠

(١) ما أجمل هذا الدعاء . وأجدر بالمسلمين في هذه العصور ان يتلو هذا الدعاء ليعتبروا به وليتبهلو الى الله تعالى في جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم وتنوير عقولهم .

وكفى أن نقرأ وصية الامام موسى بن جعفر عليه السلام لشيعته
 لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم ؛ فان كان عادلا فاسألوه الله
 بقاء ؛ وان كان جائرا فاسألوه الله اصلاحه ؛ فان صلاحكم في صلاح
 سلطانكم ؛ وان السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم فأحبوا له ما
 تحبون لانفسكم ؛ واكرهوا له ما تكرهون لانفسكم)^(١)

وهذا غاية ما يوصي في محافظة الرعية على سلامة السلطان أذ
 يحبوا له ما يحبون لانفسهم ؛ ويكرهوا له ما يكرهون لها .

وبعد هذا ، فما أعظم تجني بعض كتاب العصر اذ يصف الشيعة
 بأنهم جمعية سرية هداة او طائفة ثوروية ناقمة . صحيح ان من
 خلق الرجل المسلم المتابع لتعاليم آل البيت عليهم السلام بعض الظلم
 والظالمين والإنكماش عن أهل الجور والفسوق ؛ والنظرة الى اعواصم
 وانصارهم نظرة الاشمئزاز والاستنكار ؛ والاستيحاش والاستحقار
 وما زال هذا الخلق متغللا في نفوسهم يتوارثونه جيلا بعد جيل ؛
 ولكن مع ذلك ليس من شيمتهم الغدر والختل ؛ ولا من طريقتهم الثورة
 والانتفاض على السلطة الدينية السائدة باسم الاسلام ، لا سرا ولا
 علنا ؛ ولا يبيحون لانفسهم الاغتيال او الوعيجة ب المسلمين مما كان مذهبهم
 وطريقته ؛ أخذوا بتعاليم أئمتهم عليهم السلام ؛ بل المسلم الذي يشهد
 الشهادتين مصون المال محقون الدم ؛ محرّم العرض (لا يحل مال
 أمرىء مسلم إلا بطيب نفسه) بل المسلم أخو المسلمين عليه من حقوق
 الاخوة لأخيه ما يكشف عنه البحث الآتي :

(١) الوسائل في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب ١٧ .

٤٢ - عقیدتنا في حق المسلم على المسلم

إن من أعظم وأجمل ما دعا إليه الدين الإسلامي هو التآخي بين المسلمين على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم ومنازلهم . كما أن من أوطأ وأخس ما صنعه المسلمون اليوم قبل اليوم هو تسامحهم بالأخذ بمقتضيات هذه الأخوة الإسلامية .

لأن من أيسر مقتضياتها — كما سيجيء في كلمة الإمام الصادق عليه السلام — أن يحب لأخيه المسلم ما يجب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه .

انعم النظر وفكرا في هذه الخصلة البسيطة في نظر آل البيت عليهم السلام ، فستتجد أنها من اشق ما يفرض طلبه من المسلمين اليوم ؛ وهم على مثل هذه الأخلاق الموجودة عندهم بعيدة عن روحية الإسلام ؛ فكر في هذه الخصلة لو قدر للمسلمين أن ينصنعوا أنفسهم ويعروفوا دينهم حقاً وياخذوا بها فقط أن يحب أحدهم لأخيه ما يجب لنفسه — لما شاهدت من أحد ظلماً ولا اعتداء ، ولا سرقة ولا كذباً ولا غيبة ولا نسيمة ؛ ولا تهـة بسوء ولا قدحاً بباطل ؛ ولا اهانة ولا تجبراً .

بلى : إن المسلمين لو وقفوا لإدراك أيسر خصال الأخوة فيما بينهم وعملوا بها لارتفاع الظلم والعدوان من الأرض ؛ ولرأيت البشر أخوانا على سرر متقابلين قد كملت لهم أعلى درجات السعادة الاجتماعية ولتحقق حلم الفلاسفة الاقدمين في المدينة الفاضلة ، فيما احتاجوا حينما

يتداولون الحب والمودة الى الحكومات والمحاكم ؛ ولا الى الشرطة والسجون ؛ ولا الى قانون للعقوبات واحكام للحدود والقصاص ؛ ولما خضعوا لمستعمر ولا خنعوا لجبار ؛ ولا استبد بهم الطغاة ؛ ولتبدلت الارض غير الارض واصبحت جنة النعيم ودار السعادة ٠

أزيدك ؛ ان قانون المحبة لو ساد بين البشر ؛ كما يريد الدين بتعاليم الاخوة — لانه من قاموس لغاتنا كلمة (العدل) ، بمعنى انا لم نعد نحتاج الى العدل وقوانينه حتى نحتاج الى استعمال كلمته بل كفانا قانون الحب لنشر الخير والسلام ؛ والسعادة والهناء لان الانسان لا يحتاج الى استعمال العدل ولا يطلبه القانون منه الا اذا فقد الحب فيمن يجب ان يعدل معه ؛ اما فيمن يبادله الحب كالولد والاخ انما يحسن اليه ويتنازل له عن جملة من رغباته فبدافع من الحب والرغبة عن طيب خاطر ؛ لا بدافع العدل والمصلحة ٠

وسر ذلك ان الانسان لا يجب الا نفسه وما يلائم نفسه ؛ ويستحيل أن يجب شيئاً او شخصاً خارجاً عن ذاته الا اذا ارتبط به وانطبع في نفسه منه صورة ملائمة مرغوبة لديه ٠ كما يستحيل ان يضحي بمحض اختياره له ؛ في رغباته ومحبواته لاجل شخص آخر لا يجبه ولا يرغب فيه ؛ الا اذا تكونت عنده عقيدة أقوى من رغباته مثل عقيدة حسن العدل والاحسان ؛ وحينئذ اذا يضحي باحدى رغباته انما يضحي لاجل رغبة أخرى اقوى كعقيدته بالعدل اذا حصلت التي تكون جزءاً من رغباته لا بل جزءاً من نفسه ٠

وهذه العقيدة المثالية لاجل ان تكون في نفس الانسان تتطلب

منه ان يسمو بروحه على الاعتبارات المادية ؛ ليدرك المثال الاعلى في العدل والاحسان الى الغير ؛ وذلك بعد ان يعجز ان يتكون في نفسه شعور الاخوة الصادق والطف بينه وبين ابناء نوعه ٠

فأول درجات المسلم التي يجب ان يتصرف بها ان يحصل عنده الشعور بالاخوة مع الآخرين فاذا عجز عنها — وهو عاجز على الاكثر لغيبة رغباته الكثيرة وانانيته — فعليه ان يكون في نفسه عقيدة في العدل والاحسان اتباعا للارشادات الاسلامية ؛ فاذا عجز عن ذلك فلا يستحق ان يكون مسلما الا بالاسم وخرج عن ولایة الله ولم يكن الله فيه نصيب على حد التعبير الآتي للامام ٠ والانسان على الاكثر تطغى عليه شهواته العارمة فيكون من اشق ما يعانيه ان يهبيء نفسه لقبول عقيدة العدل ؛ فضلا عن ان يحصل عليها عقيدة كاملة تفوق بقوتها على شهواته ٠

فلذلك كان القيام بحقوق الاخوة من أشقاء تعاليم الدين اذا لم يكن عند الانسان ذلك الشعور الصادق بالاخوة ٠ ومن اجل هذا اشدق الامام ابو عبد الله الصادق عليه السلام ان يوضح لسائله وهو احد اصحابه « المعلى بن خنيس » عن حقوق الاخوان اكثرا مما ينبغي ان يوضح له خشية ان يتعلم ما لا يستطيع ان يعمل به ٠ قال المعلى^(١):
قلت له ما حق المسلم على المسلم ؟

قال ابو عبد الله : له سبع حقوق وأجرات ؛ ما منها حق الا وهو

^(١) راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب احكام العشرة ، الباب

للشيخ محمد رضا المظفر ١٢٣

عليه واجب ؛ ان ضيع منها شيئا خرج من ولاية الله وطاعته ؛ ولم يكن للله فيه نصيب ٠

قلت له : جعلت فداك ! وما هي ؟

قال : يامعلى اني عليك شقيق ، أخاف أن تضيع ولا تحفظ ٠
وتعلم ولا تعمل ٠

قلت : لا قوة الا بالله ٠

وحينئذ ذكر الامام الحقوق السابعة بعد ان قال عن الاول منها :
(أيسر حق منها أن تحب له كما تحب لنفسك ، وتكره له ما تكره
لنفسك) ٠

يا سبحان الله ! هذا هو الحق اليسير ! فكيف نجد - نحن المسلمين اليوم - يسر هذا الحق علينا ؟ شاهت وجوه تدعى الاسلام
ولا تعمل بيسير ما يفرضه من حقوق ٠ والاعجب ان يلصق بالاسلام
هذا التأخر الذي أصاب المسلمين ، وما الذنب الا ذنب من يسمون
أنفسهم بالمسلمين ، ولا يعملون بيسير ما يجب أن يعلموه من دينهم ٠
ولاحل التاريخ فقط ، ولنعرف أنفسنا وتقديرها ٠ اذكر هذه
الحقوق السابعة التي أوضحتها الامام عليه السلام ٠

١ - أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك ، وتكره له ما
تكره لنفسك ٠

٢ - أن تجتنب سخطه ، وتتبع مرضاته ، وتطيع أمره ٠

٣ - تعينه بنفسك ، ومالك ، ولسافك ، ويدك ، ورجلك ٠

٤ - أن تكون عينه ، ودليله ، ومرآته ٠

- ٥ - ان لا تشبع ويجوع ؛ ولا تروى ويظمأ ؛ ولا تلبس ويعرى ٠
- ٦ - أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم ؛ فواجب أن تبعث خادمك ؛ فتفسّل ثيابه ؛ وتصنع طعامه ؛ وتمهد فراشه ٠
- ٧ - أن تبرر قسمه ؛ وتجيب دعوته ؛ وتعود مريضه ٠ وتشهد جنازته ٠ وإذا علمت له حاجة تبادره إلى قضائها ، ولا تلتجئه إلى أن يسألها ؛ ولكن تبادره مبادرة ٠
- ثم ختم كلامه عليه السلام بقوله :
- (فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك) ٠
- وبضمون هذا الحديث روايات مستفيضة عن أئمتنا جمع قسماً كبيراً منها كتاب الوسائل في أبواب متفرقة ٠

وقد يتوهم المتوهّم ان المقصود بالاخوة في احاديث اهل البيت عليهم السلام خصوص الاخوة بين المسلمين الذين من أتباعهم « شيعتهم خاصة » ، ولكن الرجوع الى روایاتهم كلها يطرد هذا الوهم ، اذ كانوا من جهة اخرى يشددون النكير على من يخالف طريقتهم ولا يأخذ بهـا لهم ويكتفى ان تقرأ حديث معاوية بن وهب ^(١) قال :

(قلت له - أئي الصادق عليه السلام - : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس من ليسوا على أمرنا ، فقال : تنظرن الى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعوا ما يصنعون فوالله أنهم ليعودون مرضاهم ، ويشهدون جنازهم ، ويقيموا الشهادة لهم وعليهم و يؤدون الامانة اليهم) ٠

أما الاخوة التي يريدها الآئمة عليهم السلام من أتباعهم فهي

^(١) أصول الكافي ، كتاب العشرة ، الباب الاول .

ارفع من هذه الاخوة الاسلامية ، وقد سمعت بعض الاحاديث في فصل تعريف الشيعة . ويكفي ان تقرأ هذه المحاورة بين أبان بن تغلب وبين الصادق عليه السلام من حديث أبان نفسه ^(١) . قال أبان : كنت أطوف مع أبي عبد الله فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألهي الذهاب معه في حاجته ، فأشار اليه ، فرآه أبو عبد الله .

قال : يا أبان ايّك يريد هذا ؟

قلت : نعم !

قال : هو على مثل ما أنت عليه ؟

قلت : نعم !

قال : فاذهب اليه واقطع الطواف .

قلت : وإن كان طواف الفريضة .

قال : نعم .

قال أبان : فذهبت ، ثم دخلت عليه بعد ، فسألته عن حق المؤمن ، فقال : دعه لا ترده ! فلم أزل أردد عليه حتى قال : يا أبان تقاسمه شطر مالك ، ثم نظر اليه فرأى ما داخلي فقال : يا أبان اما تعلم اذ الله قد ذكر المؤثرين على انفسهم ؟ قلت : بلـى قال : اذا انت قاسسته فلم تؤثره انت تؤثره اذا انت اعطيته من النصف الآخر !

(أقول) : ان واقعنا المخجل لا يطمعنا أن نسمى انفسنا بالمؤمنين

حقا . فنحن بوادي وتعاليم أئمتنا عليهم السلام في وادي آخر . وما داخل نفس أبان يدخل نفس كل قاريء لهذا الحديث ، فيصرف بوجهه متناسيا له كأن المخاطب غيره ، ولا يحاسب نفسه حساب رجل مسئول .

(٢) راجع الوسائل كتاب الحجج أبواب العشرة الباب ١٢٢ الحديث ١٦ .

الفصل الخامس :

٤٣ - عقيدتنا في البعث والمعاد

نعتقد ان الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده ، فيثيب المطاعين ويعذب العاصين وهذا أمر على جملته وما عليه من البساطة في العقيدة اتفقت عليه الشرائع السماوية وال فلاسفة ، ولا محيسن للمسلم من الاعتراف به عقيدة قرآنية جاء بها نبينا الكرم صلى الله عليه وآلـه وسلم » فـان من يعتقد بالله اعتقادا قاطعا ويعتقد كذلك بـمحمد رسولا منه أرسـله بالهدى ودين الحق لـابد أن يؤمن بما اخبر به القرآن الكريم من البعث والـثواب والـعقاب والـجنة والنـعيم والنـار والنـجـيـم ، وقد صـرـح القرآن بذلك ولـمـحـ اليـه بما يـقـربـ من ألف آية كـريـمة .

وـاذا تـرـقـ الشـكـ فيـ ذـلـكـ الىـ شـخـصـ فـليـسـ إـلاـ لـشـكـ يـخـالـجـهـ فيـ صـاحـبـ الرـسـالـةـ اوـ وـجـودـ خـالـقـ الـكـائـنـاتـ اوـ قـدـرـتـهـ ،ـ بلـ لـيـسـ إـلاـ لـشـكـ يـعـتـرـيـهـ فيـ أـصـلـ الـأـديـانـ كـلـهاـ وـفـيـ صـحـةـ الـشـرـائـعـ جـمـيعـهاـ .

٤٤ - عـقـيدـنـاـ فـيـ الـمـعـادـ الـجـسـمـانـيـ

وبـعـدـ هـذـاـ ،ـ فـالـمـعـادـ الـجـسـمـانـيـ بـالـخـصـوصـ ضـرـورـيـاتـ الـدـينـ الـاسـلـامـيـ ،ـ دـلـ صـرـحـ الـقـرـآنـ الـكـرـيمـ عـلـيـهـ (ـأـيـحـسـبـ الـإـنـسـانـ

أن لن نجمع عظامه بل قادرین على أن نسوئي بناته) « القيمة : ٣ » (وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد) « الرعد : ٥ » (أفعيننا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد) « ق : ٤ »

وما المعاد الجسماني على اجماله إلا اعادة الانسان في يوم البعث والنشور بيده بعد الخراب ، وارجاعه الى هيئته الاولى بعد أن يصبح رميمًا . ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعاد الجسماني أكثر من هذه العقيدة على بساطتها التي نادى بها القرآن ، وأكثر مما يتبعها من الحساب والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب بمقدار ما جاءت به التفصيلات القرآنية .

(ولا تجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها الا صاحب النظر الدقيق ، كالعلم بأن الابدان هل تعود بذواتها او أنها يعود ما يماثلها بعثيات ، وان الارواح هل ت عدم كالاجساد أو تبقى مستمرة حتى تتصل بالابدان عند المعاد ، وان المعاد هل يختص بالانسان او يجري على كافة ضروب الحيوان ، وأن عودها بحكم الله دفعي او تدريجي . و اذا لزم الاعتقاد بالجنة والنار لازم معرفة وجودهما الآن ولا العلم بأنهما في السماء او الارض او يختلفان . وكذا اذا وجبت معرفة الميزان لاتجب معرفة انها ميزان معنوية أولها كفتان ولا تلزم معرفة ان الصراط جسم دقيق او هو الاستقامة المعنوية . والغرض انه لا يشترط في تحقيق الاسلام معرفة انها من الاجسام) (١) .

(١) مقتبس من كتاب كشف الغطاء ص ٥ للشيخ الكبير كاشف الغطاء .

نعم ان تلك العقيدة في البعث والمعاد على سلطتها هي التي جاء بها الدين الإسلامي ، فإذا أراد الإنسان أن يتجاوزها إلى تفصيلها بأكثر مما جاء في القرآن ، ليقنع نفسه دفعاً للشبهة التي يشيرها الباحثون والمشككون بالتماس البرهان العقلي أو التجربة الحسية – فاقه إنما يعني على نفسه ويقع في مشكلات ومنازعات لا نهاية لها . وليس في الدين ما يدعو إلى مثل هذه التفصيات التي حشدت بها كتب المتكلمين والمتفلسفين ، ولا ضرورة دينية ولا اجتماعية ولا سياسية قد دعوا إلى أمثال هاتيك المشاحنات والمقالات المشحونة بها الكتب عبئاً والتي استندت كثيراً من جهود المجادلين وأقوالهم وتفكيرهم بلا فائدة .

والشبه والشكوك التي تشار حول تلك التفصيات يكفي في ردتها قناعتنا بقصور الإنسان عن ادراك هذه الأمور الغائبة عنا والخارجية عن أفقنا ومحيط وجودنا والمرتفعة فوق مستوىانا الأرضي ، مع علمنا بأن الله تعالى العالم القادر أخبرنا عن تحقيق المعاد ووقوع البعث . وعلوم الإنسان وتجرباته وابحاثه يستحيل أن تتناول شيئاً لا يعرفه ولا يقع تحت تجربته و اختياره إلا بعد موته واتصاله من هذا العالم عالم الحسن والتجربة والبحث ، فكيف ينتظر منه أن يحكم باستقلال تفاصيله وتجربته بتنفي هذا الشيء أو إثباته ، فضلاً عن أن يتناول تفاصيله وخصوصياته ، إلا إذا اعتمد على التكهن والتخيّل أو على الاستبعاد والاستغراب ، كما هو من طبيعة خيال الإنسان أن يستغرب كل ما لم يألفه ولم يتناوله علمه وحسه ، كالسائل المندفع بجهله لاستغراب البعث والمعاد (من يحيي العظام وهي رميم) . ولا سند لهذا الاستغراب

إلا أنه لم يرَ ميتاً رميمًا قد أعييده له الحياة من جديد ، ولكنه ينسى هذا المستغرب كيف خلقت ذاته لأول مرة ، ولقد كان عدماً ، وأجزاء بيته رميمًا تألفت من الأرض وما حملت ومن الفضاء وما حوى ، من هنا وهنا ، حتى صار بشرًا سوياً ذا عقل وبيان (أو لم يرَ الإنسان إنما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونبي خلقه) .
يقال مثل هذا القائل الذي نسي خلق نفسه : (يحييها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق علیم) : يقال له : إنك بعد أن تعرف بخالق الكائنات وقدرته وتقرب بالرسول وما أخبر به ، مع قصور علمك حتى عن ادراك سرّ خلق ذاتك وسر تكوينك ، وكيف كان نموك وانتقالك من نطفة لأشعور لها ولا ارادة ولا عقل إلى مراحل متضاعدة مؤتلقاً من ذرات متبااعدة ، لبلغ بشرًا سوياً عاقلاً مدبراً ذا شعور واحساس . يقال له : بعد هذا كيف تستغرب أن تعود لك الحياة من جديد بعد أن تصبح رميمًا ، وانت بذلك تحاول أن تتناول إلى معرفة ما لا قبل لتجاربك وعلومك بكشفه ؟

يقال له لا سبيل حينئذ إلا أن تذعن صاغراً للاعتراف بهذه الحقيقة التي أخبر عنها مدبر الكائنات العالم القدير وخالقك من العدم والرميم . وكل محاولة لكشف مالا يمكن كشفه ولا يتناوله علمك فهي محاولة باطلة ، وضرب في التيه ، وفتح للعيون في الظلام الحالك .

إن الإنسان مع ما بلغ من معرفة في هذه السنين الأخيرة ، فاكتشف الكهرباء والرادار واستخدم الذرة ، إن أمثل هذه الاكتشافات التي لو حدثت عنها في السنين الخوالي لعدها من أول المستحيلات ومن

مواضع التندر والسخرية انه مع كل ذلك لم يستطع كشف حقيقة الكهرباء ولا سر الذرة ، بل حتى حقيقة احدى خواصها واحد اوصافهما ، فكيف يطمع ان يعرف سر الخلقة والتکوين ، ثم يترقى في يريد أن يعرف سرَّ المعاد والبعث ٠

نعم ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالاسلام ان يتتجنب عن متابعة الهوى وأن يشغل فيما يصلح أمر آخرته ودينه ، وفيما يرفع قدره عند الله وان يتفكر فيما يستعين به على نفسه ، وفيما يستقبله بعد الموت من شدائِدِ القبر والحساب بعد الحضور بين يدي الملك العلام وأن يتقى يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ٠

أهم مصادر الكتاب

- ١ - نهج البلاغة ، الطبعة المصرية .
- ٢ - الصحيفة السجادية .
- ٣ - أصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني المتوفي ٣٢٨ .
- ٤ - تحف العقول للحسن بن علي ابن شعبة من علماء القرن الرابع .
- ٥ - كامل الزيارات لجعفر بن قولويه المتوفي ٣٦٩ .
- ٦ - اعتقادات الصدوق المتوفي ٣٨١ .
- ٧ - أوائل المقالات للشيخ المفيد المتوفي ٤١٣ .
- ٨ - شرح عقائد الصدوق للشيخ المفيد أيضاً .
- ٩ - التجريد للخواجا نصير الدين الطوسي المتوفي ٦٧٢ .
- ١٠ - شرح التجريد للعلامة الحلي المتوفي ٧٢٦ .
- ١١ - شرح الباب الحادي عشر للفاضل المقادد السيوري المتوفي ٨٢٦ .
- ١٢ - الوسائل للحر العاملی المتوفي ١١٠٤ .
- ١٣ - اعتقادات المجلسي المتوفي ١١١٠ .
- ١٤ - أصول العقائد من كتاب كشف الغطاء للشيخ جعفر الكبير المتوفي ١٢٢٧ .
- ١٥ - أصل الشيعة وأصولها للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المتوفي سنة ١٣٧٣ .
- ١٦ - دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر المتوفي سنة ١٣٧٥ .
- ١٧ - السقifica — للمؤلف .

فهرس عقائد الإمامية

٣	ترجمة المؤلف
١٥	تقديم للدكتور حامد حفني داود
٢٩	مقدمة الطبعة الثانية
٣١	مقدمة الطبعة الأولى
	تمهيد

المقدمة في الاجتهاد والتقليد

٣٣	١ — عقيدتنا في النظر والمعرفة
٣٤	٢ — عقيدتنا في التقليد بالفروع
٣٥	٣ — عقيدتنا في الاجتهاد
٣٦	٤ — عقيدتنا في المجتهد

الفصل الأول - الالهيات

٣٧	٥ — عقيدتنا في الله تعالى
٣٨	٦ — عقيدتنا في التوحيد
٣٩	٧ — عقيدتنا في صفاته تعالى
٤١	٨ — عقيدتنا بالعدل
٤٢	٩ — عقيدتنا في التكليف

للشيخ محمد رضا المظفر	١٣٣
١٠ - عقیدتنا في القضاء والقدر	٤٣
١١ - عقیدتنا في البداء	٤٥
١٢ - عقیدتنا في أحكام الدين	٤٦

الفصل الثاني - النبوة

١٣ - عقیدتنا في النبوة	٤٨
١٤ - النبوة لطف	٤٩
١٥ - عقیدتنا في معجزة الانبياء	٥١
١٦ - عقیدتنا في عصمة الانبياء	٥٣
١٧ - عقیدتنا في صفات النبي	٥٥
١٨ - عقیدتنا في الانبياء وكتبهم	٥٥
١٩ - عقیدتنا في الاسلام	٥٦
٢٠ - لاعقیدتنا في مشروع الاسلام	٥٩
٢١ - عقیدتنا في القرآن الكريم	٥٩
٢٢ - طريقة اثبات الاسلام والشرايع السابقة	٦١

الفصل الثالث - الامامية

٢٣ - عقیدتنا في الامامة	٦٥
٢٤ - عقیدتنا في عصمة الامام	٦٧

- ٦٧ — عقیدتنا في صفات الامام وعلمه ٢٥
 ٦٩ — عقیدتنا في طاعة الائمة ٢٦
 ٧٢ — عقیدتنا في حب آل البيت ٢٧
 ٧٣ — عقیدتنا في الائمة ٢٨
 ٧٤ — عقیدتنا في أن الامامة بالنص ٢٩
 ٧٦ — عقیدتنا في عدد الائمة ٣٠
 ٧٧ — عقیدتنا في المهدى ٣١
 ٨٠ — عقیدتنا في الرجعة ٣٢
 ٨٤ — عقیدتنا في التقية ٣٣

الفصل الرابع

ما أدب به آل البيت شيعتهم

تمهيد

- ٨٨ — عقیدتنا في الدعاء ٣٤
 ٩٤ — ادعية الصحيفة السجادية ٣٥
 ١٠١ — عقیدتنا في زيارة القبور ٣٦
 ١٠٦ — عقیدتنا في معنى التشيع ٣٧
 ١١٠ — عقیدتنا في الجور والظلم ٣٨
 ١١١ — عقیدتنا في التعاون مع الظالمين ٣٩
 ١١٢ — عقیدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة ٤٠

للشيخ محمد رضا المظفر

- ٤١ - عقیدتنا في الدعوة الى الوحدة الاسلامية
٤٢ - عقیدتنا في حق المسلم على المسلم

الفصل الخامس - المعاد

- ٤٣ - عقیدتنا في البعث والمعاد
٤٤ - عقیدتنا في المعاد الجسماني
أهم مصادر الكتاب

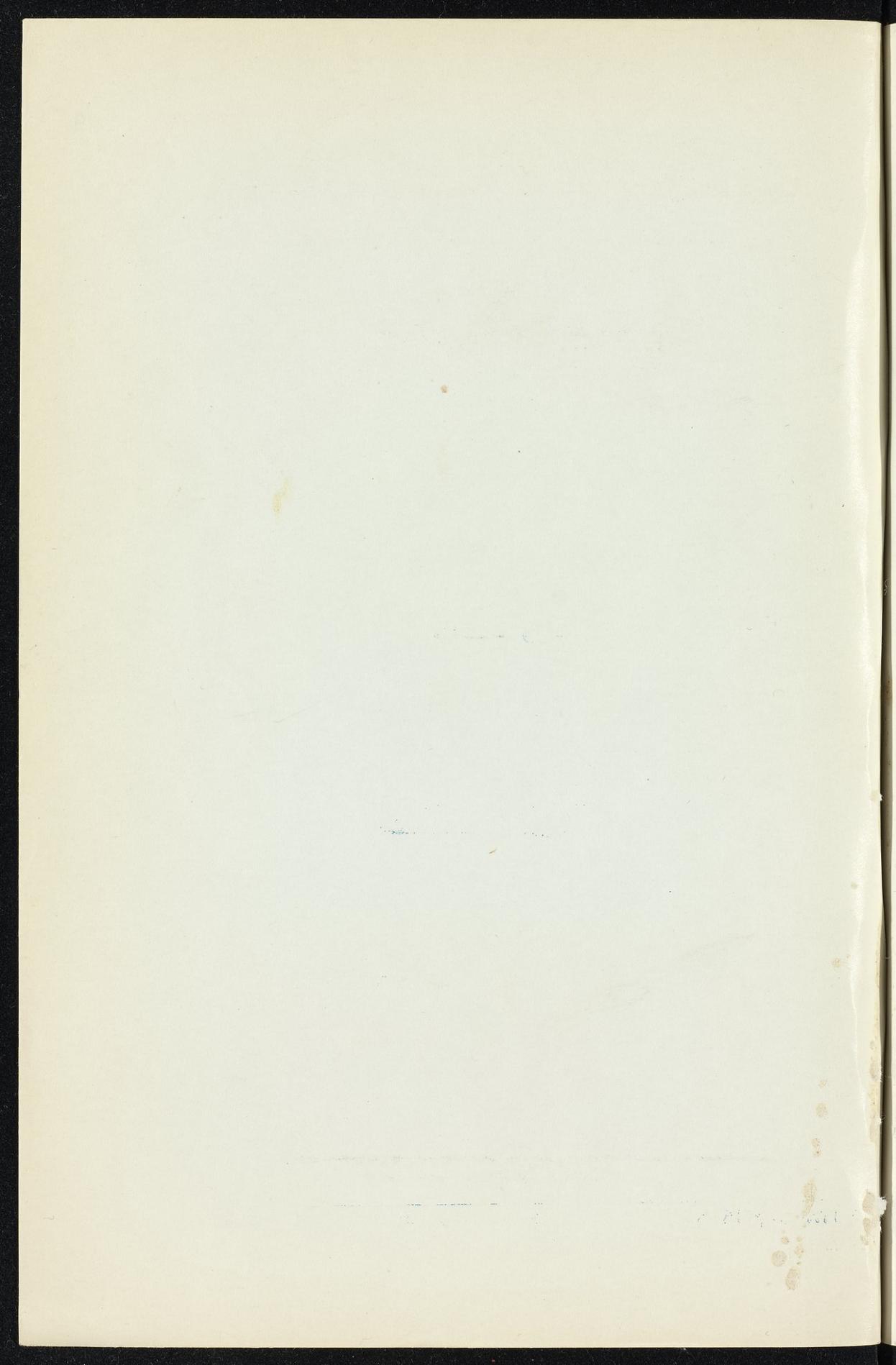
من آثار المؤلف المطبوعة

- ١ - المنطق ثلاثة أجزاء
(الطبعة الثانية)
- ٢ - السقيفة
(الطبعة الثالثة)
- ٣ - على هامش السقيفة
- ٤ - عقائد الإمامية وهو هذا الكتاب
(الطبعة الثالثة)
- ٥ - أصول الفقه أربعة أجزاء
(الطبعة الثانية)

منشورات

مكتبة الأمين

النجف الأشرف

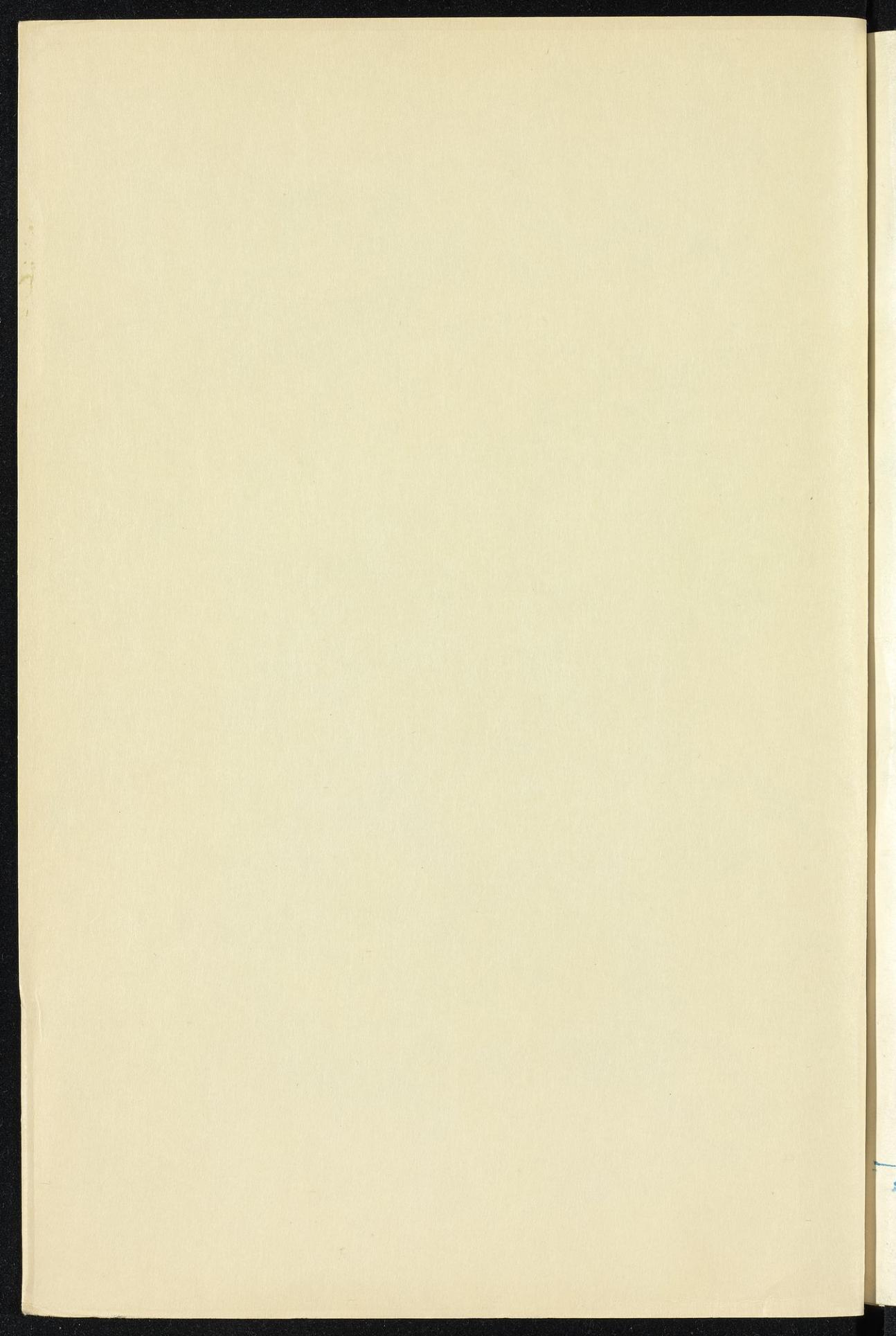

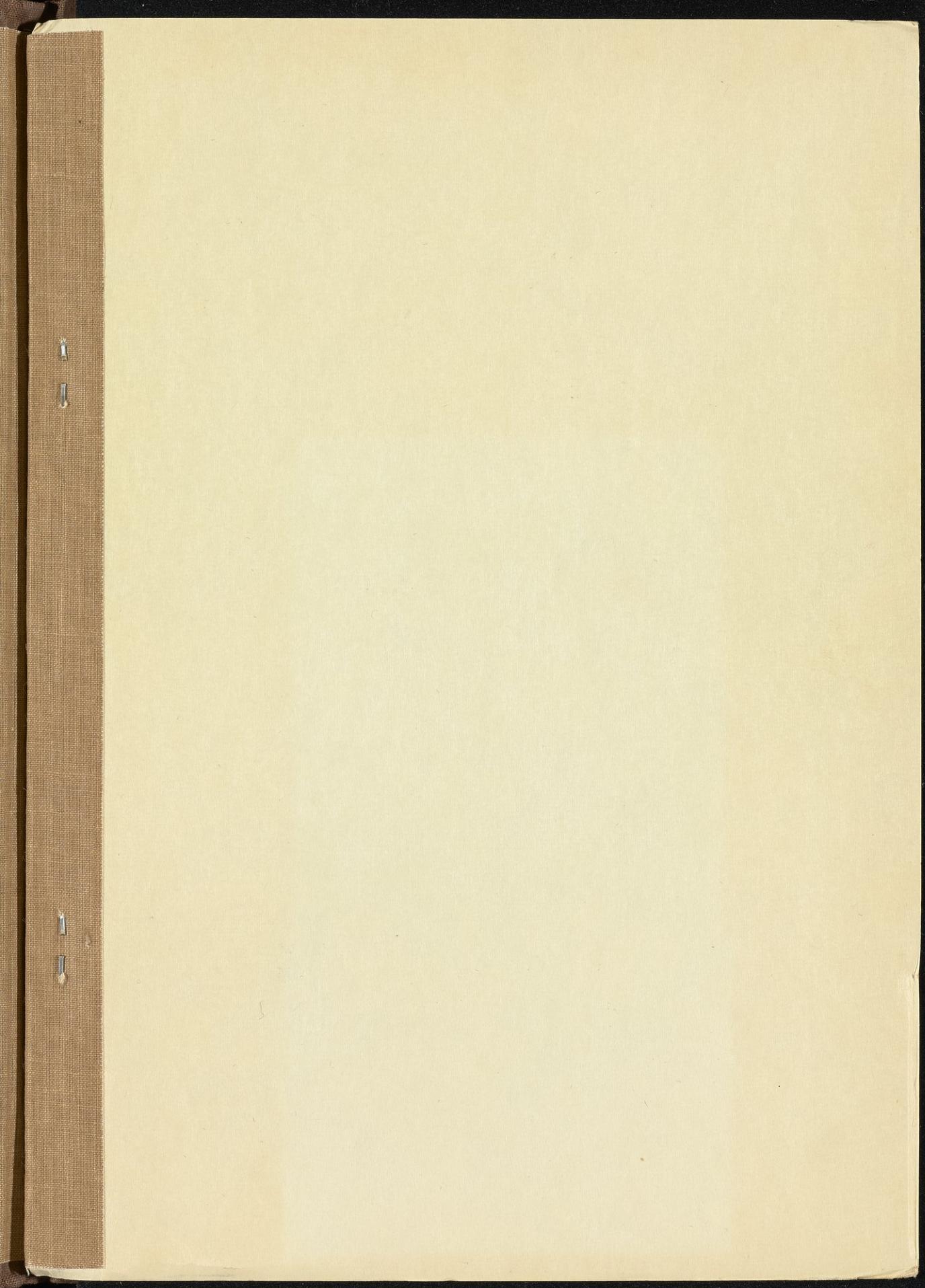
مشورات

١٣٨٨ م - ١٩٦٨ م

مطبعة النعمان - النجف الاشرف تلفون ٩٩٧

BP
194
.M87
1968

COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE

CU55328180

BP194 .M87 1968 Aqaid al-Imamiyah :

BP - 194 - M87 - 1968