

مجلة فصلية تُعنى
بالمعرفة الدينية والثقافية

تصدر عن
العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية
شعبة الدراسات والنشر

العدد الثاني عشر
شهر جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ - كانون الثاني ٢٠٢١ م

أوراق معرفية

المشرف العام

السيد أحمد الصافي

رئيس التحرير

السيد ليث الموسوي

متابعة وتنفيذ

السيد عقيل الياسري

هيئة التحرير

بدر العلي

مهند السهلاني

التدقيق اللغوي

مصطفى كامل محمود - عمار كريم السلامي

التصميم والإخراج الفني

علاء سعيد الأسدي

المحتويات

١٠

بسم الله

السيد محمد جمال الهاشمي

١٣

القرآن شيء والقرآيات شيء آخر

الشيخ محمد هادي معرفة

١٦

المحكم والمتشابه

هادي كاشف الغطاء

١٩

لماذا الاختبار من الله؟

الشيخ محمد جواد مغنية

٢٢

منهج التثبت في شأن الدين

السيد محمد باقر السيستاني

٢٧

هل الاعجاز يهدم قوانين العقلية المسلمة؟

الشيخ جعفر السبحاني

٣٢

العقل في نظرة الاسلام

الشيخ محمد أمين زين الدين

٣٧

حكمة الله تعالى في تفضيل الشهور الثلاثة

السيد محمد باقر السيستاني

٣٨

علما الفقه والأصول مترابطان بترابط متبادل على طول التاريخ

آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض

٤١

علاقة علم الرجال بالعلوم الشرعية

الشيخ عبد الهادي الفضلي

٤٢

نظرة على التاريخ

السيد جعفر مرتضى العاملي

٤٤

خبر غدير خم

السيد محسن الأمين

٤٦

مشرق النور

الشيخ باقر شريف القرشي

٥٢

اسلوب النبي ﷺ في تربية الطفل

الشيخ محمد تقي فلسفي

٥٦

قيومة الرجال على النساء

العلامة الطباطبائي

٦٠

الخاطرة

د. محمود البستاني

٦٥

رائعة الشيخ حمادي في رثاء الامام الحسين

الشيخ حمّادي نوح

٦٨

في مدح الحجة المهدي المنتظر

السيد حيدر الحلي

الورقة الأولى ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾

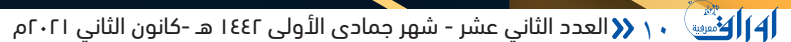
وها هي السلّة الثانية عشرة بين يديك عزيزي القارئ الكريم ملأناها لك من بساتين العلماء فيها الفواكه الشهية، والثمرات الطرية، والورود الزكية، منها ما يسدُّ جوع المتعلّمين من مباحث قرآنية، ومواضيع فكرية، ومطالب علمية، ومنها ما يعطر نفوسهم من شواهد تاريخية، ومواعظ اجتماعية، وباقات ثقافية.

ولا شكّ أخي القارئ في أنّ هذه البساتين حُرثت أوراقها بقلم القوّة والبراعة، وزُرعت بفكرة الحبّ والطاعة، وسُقيت بحبر الورع والشجاعة، حتّى أصبحت أوراقها تظلل الوافدين، وجلودها تسرُّ الناظرين، ومواضيعها القيّمة تُطعم المتعلّمين، وأضحى السيّاح ما بينها متجوّلين، وغدا جيرانها ما بين الملأ متفاخرين.

فلا تحرم نفسك أيها القارئ من هذه (الأوراق المعرفية) وطالع ما فيها بتأمّل وتدبّر، ولا تكتف بالنظر إليها، أو بالتفاخر بها، بل غاية إيجادها هو النفع والتعلّم، ولو على سبيل النجاة، ولا تكن الأخير فتهلك.

السيد محمد جمال الهاشمي

قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

لقد كانت عادة المشرعين قبل نزول القرآن أن يفتتحوا مشاريعهم باسم عظمائهم، وكانت العظمت المقدسة عندهم تختلف في المادة والصورة، فرب عظمة كانت لصنم على شكل حيوان أعجم، ورب عظمة كانت في جبار عنيد، ورب عظمة كانت في كوكب سماوي أو عنصر أرضي، إن تلك العظمت كان يخلقها الإنسان حسب ذوقه ونظره، وحينما نزل القرآن كان أول معول وجهه إصلاحه الاجتماعي إلى نفس هذه العظمت المزيفة، وتوحيد العظمة لله وحده من الكائنات، مهما عظمت منزلتها فإنها تندك تماماً حينما تواجه عظمة الله خالق السماوات والأرض، وإن العظمة لله وحده، ولذلك لا يحق لمشروع أن يفتتح إلا باسم الله الرحمن الرحيم.

والله: اسم للذات المستجمعة لكل صفات الجمال والجلال، والتي انبثقت عنها العوالم والأكوان، الله إنه حقيقة معلومة مجهولة، معلومة بصفاته وكمالاته، ومجهولة بحقيقته وذاته، الله ذلك الأفق الذي أشرقت منه رسالات الأنبياء، وحامت على ظلال أشعته أفكار الفلاسفة والحكماء، الله ذلك الموجود الذي حاول الماديون إنكاره هرباً من تبعات الإيمان به، فاتجهت معارفهم إلى غيره، وحينما أرادوا إثبات وجوده

تخالفت آراؤهم، فهم بين من جعل المحسوس حجاباً للمعقول، فلا يؤمن بغير ما يحسه ويلمسه، وبين من اضطرب عقله في المحسوس نفسه، فإنه مردد بين المادة والطاقة، والمادة مركبة من عناصر تتصل أواصرها بالطاقة، أما الطاقة نفسها فإنها مجهولة الهوية، ولا يزال العلمانيون يحومون حول هذه الطاقة الهائلة التي تتصل بكل عناصر الحياة، وتتصل بها كل عناصر الحياة، إنه آمن بالطاقة، وتجاهل موجد الطاقة، وموزعها في الكائنات بهذا النظام الدقيق العادل، إنه يخترع لكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة عنواناً، ويثبت لها تأريخاً، إنه يبذل هذا الجهد ليحرف نظر عقله عما وراء هذه الأسماء والعناوين، ولو أنصف لمزق سجلاته المزيفة، واكتفى بعرض الحقيقة الخالدة، فإن فيها كل ما حاول ويحاول من الأسرار والحقائق.

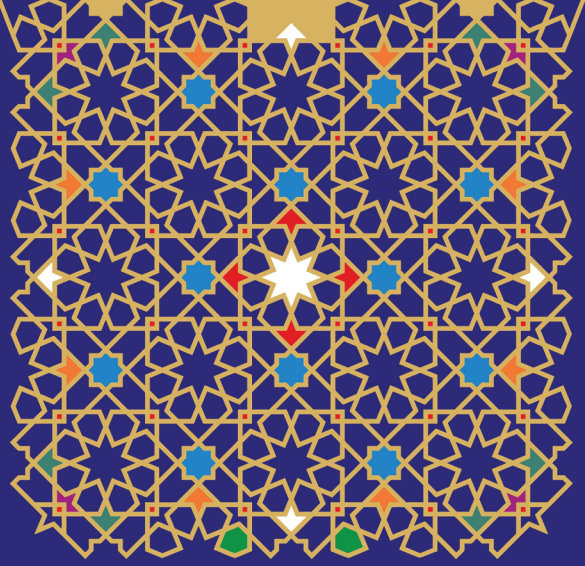
الله ذاك الموجود الذي اتجهت إليه أنظار العرفاء، فهربوا من الطبيعة إليه، فهم يعاكسون الماديين في السير، إن هؤلاء فارقوا الطبيعة ليتصلوا بالله، وأولئك فارقوا الله ليتصلوا بالطبيعة، فهما في مسلكين متعارضين، وأعتقد بأن الطريقتين يؤديان آخر الأمر إلى غاية واحدة؛ لأنهما يحومان حول الحقيقة الخالدة، وإن ظن المادي أنه قد ابتعد عنها في سيره، ولكنه لو تأمل جيداً لرأى نفسه يقترب منها بالرغم من أوهامه الفارغة، يقترب منها كما يقترب إليها رفيقه العارف،

وسيندكان أخيراً في دوامتها العارمة.

إن الطبيعة ليست إلا وسيلة غايتها الله،
إنها ليست إلا قشراً إذا كسرت به وجدت به الله،
إن الإنسان الذي خصه الله بالفكر دون سائر
الموجودات لا يتمكن من التملص عن الحقيقة
الإلهية التي تدعو فكره إليها في كل ظاهرة وخفية
كونية، المادي كالعارف كلاهما يحومان حول
شيء واحد، يحومان حول الحقيقة، والحقيقة لله
وحده، الله تلك الحقيقة التي يستحيل وعيها
وحدها؛ لأنها كما قال عنها الإمام الباقر (عليه السلام):
«كلما ميزتموه في أفهامكم فهو مصنوع مثلكم،
مردود إليكم» وكيف مخلوق المخلوق خالق
السموات والأرض، إنك لا تتمكن من تحديده
إلا بعد أن تتجاوز في مقاييسك حدود الأزمان
والأكوان لتتصل بعالم اللازمان وبجو اللامكان،
ولا يكفي اتصالك به وحده ما لم تستوعب آماده
كلها لتعطي عنه فكرة كاملة، وهيئات هيئات
أن يستوعب فكر الإنسان جانباً من عالم الإمكان
فضلاً عن أن يتجاوزه إلى عوالم الرحمن، ولذلك
صارت معرفة حقيقته جلت عظمته من أظهر
مصاديق المستحيل.

الله: تلك الذات الواجبة بذاتها، والتي ينفرد
وجودها بالذات الأحدية؛ لأنه لو كانت هناك
ذات ثانية واجبة في وجودها لكان وجوبها ذاتياً
لها، ومعنى الوجوب الذاتي عدم تطرق الإمكان
والامتناع إلى أي طرف من أطراف عالمها
اللامتناهي، فلو تصورنا هناك ذاتاً أخرى واجبة
في وجودها، لكانت الذات الأولى ناقصة في
وجوب وجودها لعدم إحاطتها بالذات الثانية،
وهو يخالف الوجوب الذاتي الذي يشترط فيه
الكمال الوجودي-على تعبير الفلاسفة-فتصور
الوجوب الثاني ينافي وجوب وجود الواجب
الأول، ولذلك صارت (الأحدية) صفة خاصة
للوأجب جل وجوده الأقدس.

[مجلة الأضواء: العدد الأول]

القرآن

شيء والقراءات شيء آخر

الشيخ محمد هادي معرفه

هنالك فرق فارق بين القرآن والقراءات؛ حيث القرآن هو النص الموحى به من عند رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، وهو الذي تعاوده المسلمون جيلاً بعد جيل، تلقوه من الرسول تلقياً مباشراً، وتداولوه يداً بيد حتى حده التواتر المستفيض، لا اختلاف فيه ولا اضطراب منذ يومه الأول فالجهد مدني العصور وتعاقب الدهور، وهم على قراءة واحدة كان يقرؤها النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) تداوله الأصحاب والتابعون لهم بإحسانه وعلى أثرهم سائر الناس أجمعون.

أما القراءات فهي اجتهادات من القراء للوصول إلى ذلك النص الموحى، ولكن طرائقهم هدتهم إلى مختلف السبل فضلاً على تنوع سلائقهم فيه سلوكة المنهج القويم، فذهبوا ذات اليمين وذات الشمال، كل يضرب على وتره.

قال الإمام أبو عبد الله الصادق (عليه السلام): «القرآن واحد، نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يحيى من قبل الرواة»^(١) يعني: أن الاختلاف حادث على أثر اختلاف نقل النص وهم القراء.

ومن ثم قال الإمام بدر الدين الزركشي: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد (صلى الله عليه وآله)، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور، في كتابة الحروف أو كيفيتها^(٢) أي الاختلاف الحاصل فيما بعد، في كيفية كتابته أو كيفية قراءته.

على أن هذه الآثار إنما نقلت نقلاً بالإرسال، وعلى فرض الإسناد وصحة السند فهي أخبار آحاد لا يثبت به القرآن، المعتمد فيه النقل المتواتر القطعي نقلاً على سعة الآفاق، وليس في سوى قراءة حفص ذات الإسناد الذهبي إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقد ملأت الخافقين.

أما المنقول عن ابن عباس فلم يثبت وحاشاه أن يتعدى قراءة شيخه ومولاه إمام المتقين.. وقراءة الأعرج شاذة لا اعتداد بها.

وكان ابن مسعود يرى جواز تبديل النص بالأجلي من غير أن يجعله قرآناً أو يعتقد أنه نصاً

مُوحى به، وكان عمله هذا مرفوضاً لدى المحققين.

والمنقول عن أبي ومثله عن ابن مسعود أيضاً هي زيادات تفسيرية لغرض الإيضاح من غير أن يكون زيادة في النص أو تغييراً في لفظ القرآن. على أنه لا حجة في مزاعم أناس -مهما كانوا- ما لم تقع موضع قبول عامة المسلمين فضلاً عن رفضهم إيّاها، كما وقع بالفعل.

قال ابن قتيبة: وأما نقصان مصحف عبد الله بحذفه (أم الكتاب) و(المعوذتين)، وزيادة (أبي) بسورتي القنوت، فإننا لا نقول: إن عبد الله وأبياً أصابا، وأخطأ المهاجرون والأنصار، ولكن عبد الله ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن المعوذتين كانتا كالعوذة والرقيّة وغيرهما، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعوذ بهما الحسن والحسين^(٣)، كما كان يعوذ بـ (أعوذ بكلمات الله التامة)^(٤)، فظنّ أنّهما ليستا من القرآن، وأقام على ظنه وعلى مخالفة الصحابة جميعاً، كما في مواضع أخر خالف فيها جميع الأصحاب.

وإلى نحو هذا ذهب أبي في دعاء القنوت؛

(٣) أخرجه أحمد في مسنده: ج ٥ / ص ١٣٠، من حديث

زبر بن حبش.

(٤) أخرجه البخاري: ج ٤ / ص ١٧٩.

(١) الكافي: ج ٢ / ص ٦٣٠ / ح ١٢.

(٢) البرهان: ج ١، ص ٣١٨.

لأنّه رأى رسول الله ﷺ يدعو به في الصلاة دعاءً دائماً، فظنّ أنّه من القرآن، وأقام على ظنّه وعلى مخالفة الصحابة.

بخصوصهم في ذلك أصلاً؛ ولذلك فإنّ القرآن ثابت بالتواتر، حتّى لو فرضنا أنّ هؤلاء القراء لم يكونوا في عالم الوجود، إنّ عظمة القرآن ورفعة مقامه أعلى من أن تتوقّف على نقل أولئك النفر المحصورين^(٢).

قال: وأمّا (فاتحة الكتاب) فإنّي أشكّ فيما روي عن عبد الله من تركه إثباتها في مُصحفه، فإنّ كان هذا محفوظاً فليس يجوز لمسلم أن يظنّ به الجهل بأنّها من القرآن، وكيف يُظنّ به ذلك وهو من أشدّ الصحابة عنايةً بالقرآن؟!!

ولكنّه ذهب فيما يظنّ أهل النظر إلى أنّ القرآن إنّما كُتب وُجّع بين اللوحين؛ مخافة الشكّ والنسيان والزيادة والنقصان، ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد؛ لقصرها ولأنّها تُثنّى في كلّ صلاة، ولا يجوز لأحدٍ من المسلمين ترك تعلّمها وحفظها^(١).

قال سيّدنا الأستاذ طاب ثراه: إنّ تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات؛ لأنّ الاختلاف في خصوصيات حادثة تأريخيّة - كالهجرة مثلاً - لا ينافي تواتر نفس الحادثة، على أنّ الواصل إلينا بتوسّط القراء إنّما هو خصوصيات قراءاتهم، وأمّا أصل القرآن فهو واصل إلينا بالتواتر بين المسلمين وينقل الخلف عن السلف وتحفظهم عليه في الصدور وفي الكتابات، ولا دخل للقراء

(٢) البيان في تفسير القرآن للإمام الخوئي: ص ١٧٤.

(١) تأويل مشكل القرآن: ص ٤٢-٤٩.

المحكم والمتشابه

الشيخ هادي كاشف الغطاء

قد يطلق المحكم ويراد به الكلام المتقن الجميل النظم الحسن التعبير بحيث يكون خالصاً من الضعف في الألفاظ والمعاني. وهذا المعنى هو الذي أراده عز وجل من قوله تعالى في القرآن الكريم:

﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ وقد يطلق المحكم ويراد به الكلام الواضح الدلالة البين المعنى كما لو كان نصاً في معناه أو ظاهراً فيه وهذا المعنى هو الذي أراده عز وجل من قوله تعالى في كتابه الكريم: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.

والمتشابه قد يطلق ويراد به الكلام المتماثل في البلاغة والإعجاز وحسن النظم والسبك. وهذا المعنى هو الذي أراده تعالى في قوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً﴾ وقد يطلق المتشابه ويراد به الكلام غير الواضح الدلالة على المعنى المراد كالأيات المجملة التي تحتاج إلى تفصيل والآيات المؤولة التي لا تدل على معنى إلا بعد تأويلها وتفسيرها والآيات المشككة التي خفيت الدلالة فيها للالتباس والإبهام. وهذا المعنى هو الذي أراده الله بقوله في كتابه الشريف

﴿وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ﴾ وعليه فالنص والظاهر من أقسام المحكم

بالمعنى الثاني والمجمل والمؤول والمشكل من أقسام المتشابه بالمعنى الثاني، إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف بين كافة أصحابنا في عدم جواز الأخذ بالمتشابه بأقسامه الثلاثة من دون الرجوع إلى أهل العصمة عليهم السلام عدا ما يحكى عن المحدث الكاشاني، فإنه قد جوز ذلك لبعض أهل الكشف جرياً على الطريقة الصوفية، وإنما وقع الخلاف في المحكم فالذي عليه الأصوليون كافة جواز الأخذ به سواءً كان نصاً أم ظاهراً واستقامت طريقتهم على ذلك من غير تكير. وأما الأخباريون من أصحابنا، فاضطرب كلامهم في الأخذ بالمحكم واختلفوا في ذلك فمنهم من قال بعدم جواز التمسك بالقرآن مطلقاً من غير بيان من أهل العصمة عليهم السلام. وقد حكى صاحب الحقائق في الدرة النجفية أن أول من فتح هذا الباب (الاسترابادي) صاحب الفوائد المدنية وقيل إنه يظهر من كلام الشيخ في التبيان ومن العلامة في نهاية الأصول وبعضهم من قال بجواز الأخذ بالنص من المحكم دون الظاهر ويحكى هذا القول عن صدر الدين في شرح الوافية ومنهم من وافق الأصوليين، كما يحكى ذلك عن المحدث (الجزائري) وعن (الفاضل القزويني) في كتابه شرح العدة وعن صاحب الفوائد الغروية ويدل على ما ذهب إليه الأصوليون أمور:

منها: بناء المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا على الرجوع لمحكم القرآن الكريم في معرفة أحكامهم الشرعية والقضايا التاريخية.

ومنها: قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ فإنه يدل على حث الله تعالى على التدبر في القرآن الكريم والتفكر في معانيه.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾

فإنه لولا لزوم الأخذ به، لما كان فيه الهداية للمتقين.

ومنها: قوله تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ فلو كان لا يصح العمل بالقرآن الكريم والأخذ به، لما كان بيانا للناس ولا فيه هدى لهم ولا موعظة للمتقين.

ومنها: الأخبار الدالة على ذلك كما في الكافي بإسناده عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال في حديث: «إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن» وما رواه الصفار في البصائر والصدوق في المعاني والطبرسي في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم لا عذر لكم في تركه» وما تواتر نقله عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وآله: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً».

وما روي عن المعصومين عليهم السلام من عرض الأخبار على القرآن فما وافق منها الكتاب يؤخذ به وما يخالفه لم يؤخذ به. فعن الصادق عليه السلام: «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» فلو لم يكن المحكم حجة علينا فكيف نستطيع معرفة الموافقة والمخالفة. وقد تقدم في مبحث حجية القرآن ما ينفع في المقام.

[الهادي فيما يحتاجه التفسير من مبادي]

لماذا الاختبار من الله؟

الشيخ محمد جواد مغنية

ولا على ما هو كامن في نفوسهم من القوى والغرائز، وإنما يحاسبهم على ما يقع منهم من أعمال..

إن الغرائز النفسية من حيث هي لا تستدعي حساباً ولا عقاباً، ما دامت كامنة في باطن الإنسان، ولا يظهر لها أثر يرى بالعين، أو يسمع بالأذن.

قال الإمام علي عليه السلام: يقول الله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٢٨٨].

ومعنى ذلك إنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان

تسأل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فما هو الوجه لقوله تعالى:

﴿لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٩٤].

وقوله: ﴿لَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ﴾ [المائدة:

٩٤؟

الجواب: إن الله سبحانه لا يختبر عبده ليعلم منه ما لم يكن يعلم.. كلا، فإنه أعلم به من نفسه، وإنما يمتحنه لأموال:

(منها): أن يترجم العبد ما هو كامن في نفسه إلى عمل ملموس، حيث اقتضت حكمته جل ثناؤه أن لا يحاسب الناس على ما يعلمه منهم،

سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب.

و(منها): أن يتميز الخبيث من الطيب، وتظهر حقيقته أمام الناس، فيعاملوه بما يستحق:

﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤١]. وكثيرا ما يقع

هذا في حياة الناس - مثلا - أنت تعلم ان زيدا من أهل العلم والمعرفة، وصادف وجوده بين قوم لا يعرفون منه ما تعرف، وأردت أن يعلموا مكانه من الوعي والعلم، فتسأله بمحضر منهم ليتكلم ويُعرَف..

أو تعلم انه سخييف جاهل، وهم يظنون انه عالم حكيم، فتمثل نفس الدور لتظهر لهم سخفه وجهله.

و(منها): إن كثيرا من الناس يجهلون حقيقة أنفسهم، ويقولون: لو سمحت لنا الظروف لكنا كذا وكيت، فيمنحهم الله الاستطاعة ليلقي الحجة عليهم، ويعرفهم بحقيقتهم وواقعهم:

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ [التوبة: ٧٥، ٧٦].

وطلب بنو إسرائيل من موسى ﷺ أن يجعل لهم يوماً للراحة والعبادة، فجعل الله لهم يوم السبت، وأخذ عليهم العهد أن لا يفعلوا فيه شيئا، كما طلبوا.. ولكن ساق إليهم الحيتان في هذا اليوم، حتى إذا ذهب السبت اختفت الحيتان، فاحتال بنو إسرائيل لصيدها ونقضوا العهد.

وعلى الوجه الأول، أي ظهور الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، على هذا يحمل قوله تعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ﴾.. وقوله: ﴿لَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ﴾.. وقوله: ﴿وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ونحو هذه من الآيات.

[تفسير الكاشف]

منهج التثبيت في شأن الدين

السيد محمد باقر السيستاني

الحلقة العاشرة: قواعد السلوك الإنساني:

تقدم في الحلقة السابقة تفصيل القاعدة الأولى من قواعد السلوك
الإنساني - وهي: قاعدة اتباع الحكمة والفضيلة - ..

القاعدة الثانية: مقياس تشخيص الحكمة والفضيلة

١. مقياس تشخيص الحكمة^(١):

إنَّ الحكمة في السلوك والعمل - على ما تقدّم توضيحه في الحلقة السابقة - هُدي يسير بالإنسان نحو سنن السعادة، ويجنبه سنن الشقاء في الحياة؛ إذ متى كان حاضراً في سلوكه، وفاعلاً في تصرفاته وأفعاله - يعتبر بما يعلمه من الحقائق والقيم وآثارها، ويوليها من الاهتمام ما يناسبها واضعاً الأشياء في مواضعها -، انتفع حينئذٍ بهذا الهدي وترتبت عليه بركته.

ومتى أعرض عن العمل بمقتضاه - فأوقف نور الحكمة في عقله وفاعليتها في سلوكه - ، أحبط عمله وأضرّ بنفسه..

إلا أن اقتفاء الإنسان للحكمة - عبر اهتمامه اللائق بالأشياء - ينبغي أن يكون بمقدار (اطلاعه عليها)، و(أهميتها له)، و(مؤونتها).. فمن اهتمّ بالشئ فوق الاهتمام اللائق به، أو تسامح فيه على حساب غيره - مما هو دونه -، فقد صادم وجدانه، وتمت الحجة عليه في ميزان العقل، وتحمل مسؤولية عمله لدى العقلاء..

وبذلك يتكوّن لدينا معادلة ثلاثية في كل مورد على أساس ملاحظة درجة الإدراك،

(١) سيأتي تفصيل مقياس الفضيلة في حلقة قادمة إن شاء

الله تعالى.

ومستوى المدرك، ومقدار المؤونة.

والمراد بـ(درجة الإدراك): درجة انكشاف الشئ وإحرازه؛ فإنه قد يكون علماً أو اطمئناناً أو ظناً أو احتمالاً؛ بحسب درجة انكشاف الشئ للنظر.. فكلّما كان الشئ أكثر انكشافاً ووضوحاً وأشدّ إحرازاً اقتضى ذلك زيادة الاعتناء به عمّا إذا لم يكن بتلك الدرجة..

والمراد بـ(مستوى المدرك): مستوى أهميّة الشئ ومصلحته، وهو يتدرّج من المصلحة القليلة التي ترقى عن درجة اللامصلحة بدرجة واحدة، حتّى يبلغ القمم العليا التي لا نهاية لها.. فكلّما كان الشئ أكثر أهميّة ومصلحة اقتضى ذلك زيادة الاهتمام به والتوجّه إليه، وكلّما كان الشئ أكثر مفسدة وضرراً وخطراً اقتضى كذلك الابتعاد عنه واجتناب ارتكابه والخوض فيه.

والمراد بـ(مؤونة رعاية المدرك): الجهد والعناء الذي يبذله الإنسان أو الضرر الذي يتحمّله لأجل تحصيل المدرك.. ولا بدّ من خصم هذا الجهد والعناء من أهميّة المدرك؛ لأنّ المدرك مطلوب لأجل السعادة والراحة، وهذا الجهد بطبيعته يقلّل من مستوى الراحة التي يوفرها المدرك.

ورعاية هذه المعادلة الثلاثية أمر واضح

وبديهيّ عند كلّ إنسان، وبرنامج جُهّز به عقله منذ طفولته، يجري في ارتكازه ووجدانه مجرى الدم في عروقه، ويمارسه في كلّ تصرّف واع من تصرّفات وأفعاله - وإن لم يلتفت إليها تفصيلاً ولم يستحضرها بأطرافها-. ومن انعكست في نفسه، وتمثّلت في تصرّفات كان موصوفاً بالحكمة والرشد، ومن لم تتمثّل في تصرّفات كان جاهلاً..

ومثال ذلك: العمل الاقتصادي الذي يمارسه التاجر؛ فهو يلاحظ هذه العوامل الثلاثة فيما يُقدم عليه من تجارة وكسب؛ فيلتفت أولاً إلى مدى احتمال الربح أو الضرر، ثم إلى حجم الربح أو الضرر المحتمل، ثم إلى الجهد الذي تقتضيه منه تلك التجارة، وبذلك يقيس ما إذا كان الإقدام على هذه التجارة أمراً عقلياً أم لا..

وهكذا الطفل في كل فعل يقدم عليه يبتغي به الوصول إلى غاية؛ فهو يلاحظ في ارتكازه مقدار احتمال وصوله إلى الغاية، ودرجة إصراره على تلك الغاية وأهميتها عنده، ومقدار العناء الذي سيتحمّله للوصول إليها.

ويُلاحظ:

١. أن معنى المعادلة بين العناصر الثلاثة: أنه كلّما كان بعض العناصر الثلاثة أقوى كفى - في ترتيب الأثر - درجة أقل من العناصر الأخرى؛ فإذا كان الإدراك علماً كفى في المدرك أول

درجات الأهمية متى كان خفيف المؤونة جداً، وإذا كان الإدراك ظناً لزم في المدرك درجة أعلى من الأهمية، وإذا كان الإدراك احتمالاً لزم في المدرك مزيد من الأهمية.

وعليه: فلا بدّ في المعادلة من إضافة درجة الإدراك إلى مستوى المدرك، مع تنقيص مقدار المؤونة من مستوى المدرك.

٢. أن التصرف الحكيم قد يكون فعلاً إذا نهضت أطراف المعادلة بتوفير الدرجة المطلوبة في مقياس الحكمة للفعل، وقد يكون حياداً إذا تساوى الفعل والترك في هذا المقياس، وقد يكون تركاً إذا نهضت أطراف المعادلة بتوفير ما يبرّره في مقياس الحكمة.. على أن لترجيح الفعل أو الترك درجات أيضاً؛ فقد يكون الرجحان رجحاناً لا يبلغ درجة الإلزام وقد يبلغ تلك الدرجة، كما أنّ لكلّ من الإلزام وعدمه درجات غير محصورة.

جريان القاعدة في موارد الفعل غير الحكيم

٣. أن مورد إجراء هذه المعادلة لا ينحصر بالعمل الحكيم، بل تجري في كلّ تصرّف - ولو لم يكن حكيماً -؛ فإنّ من يسلك خلاف الحكمة يجري أيضاً على محاسبة الإدراك والمدرك والمؤونة؛ فلا يقدم إلّا عندما تتفاعل هذه العناصر لتبلغ نتيجتها مستوى خاصاً يقتضي الإقدام.

ولكن الغلط الذي يقع منه هو أنه لا يضع معلومات صحيحة في المعادلة؛ فربما كان الإدراك احتمالاً ضعيفاً، ولكن لشدة رغبته في المدرك يجعله ظناً أو اطمئناناً، وربما كان المدرك شيئاً قليلاً من سعادة عاجلة مقرونة بأضرار آجلة؛ فلا يضع تلك الأضرار في الحسبان، لعدم النظر إلى العواقب، وربما يكون الجهد والعناء كبيراً، ولكنه يقدّره بأقل منه لعدم دراسة القضية..

ومن هنا يصحّ أن يقال: إنّ المعادلة تحدّد مقتضى الحكمة في ضوء المعلومات المفترضة بنحو القضية الشرطية- أي: إذا كانت المعلومات هكذا فمقتضى الحكمة العمل هكذا-. ولا تتخلّف هذه القضية الشرطية عن الإنتاج، ولكن التخلّف إنما يقع في الشرط وهو المعلومات المفترضة^(١).

مدى انضباط المعادلة الثلاثية:

وبعد اتّضح هذه القاعدة ينبغي ذكر نقاط مهمة متعلّقة بها:

(النقطة الأولى): إنّ الحكم في هذه المعادلة هو الفطرة الإنسانية، ولا سبيل إلى ترتيبها ترتيباً

(١) وهذا نظير ما يذكر في المنطق؛ من أن صياغة الشكل الأول وفق شروط معينة تنتج نتيجة صحيحة لازمة لتوفر تلك الشروط. وأما إذا كانت المعلومات خاطئة فتكون النتيجة خاطئة، لكن خطأها لا يستند إلى عقم الشكل الأول وتخلّف إنتاجه للنتيجة الصحيحة، بل يستند إلى خطأ المعلومات، وأما النتيجة فهي لازمة لمقدماتها.

فنياً؛ بحيث تنضبط بلغة علميّة رياضية - كما هو الحال في سائر ما في العلوم من المعادلات-؛ وذلك لعدم تيسّر وضع مقياس ثابت وواضح لطرفين في هذه المعادلة، وإن تيسّر ذلك بعض الشيء في طرفها الثالث..

وتوضيح هذا الأمر يتم بملاحظة حال الأطراف الثلاثة لهذه المعادلة، ومقدار انضباطها..

١. أما (درجة الإدراك): فيمكن تحديدها بعض الشيء؛ لوجود حدّ نهائي للإدراك يمكن قياس نسبة ما دونه من درجات الإدراك إليه، وهو الإدراك القطعي؛ فإذا تعادل الإدراك في الجانبين أمكن التعبير عن درجة كلّ جانب بأنه (٥٠٪)، وإن تفاوتت درجة الإدراك في الطرفين كان الطرف الراجح فوق الـ (٥٠٪) ودون الـ (١٠٠٪) - على اختلاف مراتبه - ، وكان الطرف المرجوح دون الـ (٥٠٪) وفوق الصفر - على اختلاف المراتب أيضاً-.

وإنما قلنا: إنّ التحديد ممكن (بعض الشيء)؛ لأن الإدراك حالة نفسية؛ ومن ثمّ فمن الصعوبة بمكان تحديد مراتب الرجحان أو المرجوحية بدقة؛ بأن يميّز الظان بشيءٍ درجة ظنه ويحدّد أنها سبعون في المائة لا واحد وسبعون - مثلاً-.

نعم.. يمكن التحديد الدقيق إذا كانت

العناصر منضبطة- كما في موارد حسب الاحتمالات - ، فمثلاً: إذا كان في مائة كرة كرة واحدة صفراء اللون، وخلطت هذه الكرات جيداً، فحينئذٍ إذا سحبنا كرة واحدة من هذه المائة سحباً عشوائياً، فاحتمال أن تكون هي الكرة الصفراء واحدٌ في المائة، وإذا سحبنا خمسين كرة فاحتمال أن تكون الكرة الصفراء من ضمنها خمسون في المائة.

٢. وأما (أهمية المدرك): فليس لها حدّ يمكن تعيينه؛ لعدم وجود درجة واضحة يمكن قياس أهمية المدرك في حدّ ذاته وفقها- كما يمكن قياس درجات الحرارة مثلاً- ، وعدم وجود نهاية تعرف درجة ما دون النهاية بالقياس إلى درجتها- كما هو الحال في درجة الإدراك؛ إذ لا توجد نهاية محددة للضرر، فإنّ الضرر يمكن أن يزداد إلى ما لا نهاية له.

نعم.. يمكن أن يقال -على سبيل التقريب-: إن أول درجات المصلحة هو ما كان أزيد من درجة اللامصلحة بشعرة- كما يُقال في الأحكام الشرعية: إن أول درجات الاستحباب هو ما يزيد عن الإباحة بشعرة، وإن آخرها ما يقل عن الوجوب بشعرة-، ولكن ليس هناك تحديد فني لمقدار هذه الشعرة.

٣. وكذلك الحال بالنسبة لـ (درجة المؤونة): إذ ليس له حدّ يمكن تعيينه؛ لأنه لا يوجد للجهد

والعناء النفسي والمادي في نفسه درجة مضبوطة، ولا لنهايته حدّ لا يتجاوزه.

نعم.. يمكن أن يقال: إن هذا المدرك يستدعي جهداً خفيفاً أو كثيراً، ولكن لا يمكن وضع رقم رياضي تعبيراً عن درجته- كما كان الحال في درجة الإدراك-.

فالنتيجة: أنه لا سبيل إلى تجسيد هذه المعادلة الثلاثية باللغة الرياضية على نحو منتج.

ويتفرّع على ذلك: اختلاف المساحات التي تجري فيها المعادلة في الوضوح والخفاء؛ ففي مساحة منها تكون نتيجة المعادلة واضحة؛ لكون الاحتمال معتداً به، والمحتمل خطيراً، والمؤونة خفيفة، ولكن قد يتشابه الأمر في مساحة أخرى، ويصعب على الإنسان استخلاص نتیجتها ومقتضاها إلّا بشيء من التأمل الدقيق.

وسياتي تفصيل الحال في النقاط الأخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.

هل الاعجاز يهدم القوانين العقلية المهيمنة ؟

الشيخ جعفر السبحاني

إن قانون العلية (أي: ارتباط كل معلول حادث بعلة) مما ارتكز عليه الذهن البشري وقبله العام والفلسفة ولذلك فإننا نلاحظ: كلما وقف الإنسان على ظاهرة مهما كانت. بحث عن علتها فوراً فإذا رأى حية. مثلاً. عرف بأن علتها الطبيعية هي أن تبيض حية ثم فروج حية من البيض بعد سلسلة من التفاعلات فكيف يمكن القبول بالمعاجز مع أنها لا تنشأ عن مثل هذه العلل ولا تكرر بمثل هذه المقدمات والمراحل والتفاعلات الطبيعية مثل انقلاب العصا إلى ثعبان أو نبوع الماء من الصخر من دون حفر أو تنقيب، اليس هذا هدماً أو تخصيصاً لذلك القانون العقائدي المسام العام؟

فإن الجواب على هذا السؤال هو ان مثل هذا السؤال لا يطرحه إلا الذين يحصرّون العلل والعلاقات بين الاشياء في العلل والعلاقات المادية الطبيعية.

ولكن الحق هو أن آية ظاهرة مادية يمكن أن يكون لها نوعان من العلل:

١ - العلة العادية التي تخضع للتجربة.

٢ - العلة غير العادية التي لا يعرفها الناس ولم تكن متعارفة ولا تخضع للتجربة العلمية.

وهذا يعني أنه لا توجد آية ظاهرة في هذا العالم بدون علة، وتوضيح هذا أن اصل وجود الحية ونبوع الماء من الصخرة وتكلم الطفل - مثلاً - أمرٌ ممكنٌ ولا يُعدّ من المحالات لأنها لو كانت من المحالات لما تحقق وجودها أبداً، نعم إنها بحاجة إلى علة لكي تتحقق والعلة - سواء في المعاجز أو غيرها - يمكن أن تكون إحدى الامور التالية:

أ. العلة الطبيعية العادية:

وهي ما فناها وأعتدنا عليها مثل ظهور شجرة من نواة بعد سلسلة من التفاعلات.

ب. العلة الطبيعية غير العادية وغير المعروفة:

وهذا يعني أنه قد يكون لظاهرة معينة نوعان من العلل وطريقان للتحقق والوجود أحدهما معروف ومعلوم والآخر مجهول غير معلوم والانياء بحكم اتصالهم بالعلم والقدرة

الالهية يمكن أن يقفوا على هذا النوع من العلل - عن طريق الوحي - ويوجدوا الظاهرة.

ج. تأثير النفوس والارواح:

فإن بعض الظواهر يمكن أن تكون ناشئة من تأثير أرواح الأنبياء ونفوسهم القوية كما نلاحظ ذلك في مجال المرتاضين الهنود الذين يبلغون درجة يستطيعون معها أن يقوموا بما يعجز عنه الأفراد العاديون وذلك بفضل الرياضات النفسية التي يخضعون لها، وهو ما يسمى باليوجا أحياناً وقد كتبت حوله كتب ودراسات.

وقد أشار إلى هذا جملة من علماء الإسلام وفلاسفته منهم الفيلسوف الإسلامي الشهير صدر الدين الشيرازي حيث يقول: لا عجب أن يكون لبعض النفوس قوةً هيةً تكون بقوتها كأنها نفسُ العالم فيطيعها العنصر طاعةً بدنها لها فكلما ازدادت النفس - تجرداً وتشبهاً بالمبادئ القصوى ازدادت قوةً وتأثيراً فيما دونها.

وإذا صار مجرد التصوّر والتوهم سبباً لحدوث هذه التغيرات في هيوليّ البدن لأجل علاقة طبيعية وتعلّق جبليّ لها إليه لكان ينبغي أن تؤثر في بدن الغير وفي هيوليّ العالم مثل هذا التأثير لأجل مزيد قوة شوقية واهتزاز علوي للنفس ومحبة الهية لها فيؤثر نفسه في إصلاحها وإهلاك ما يضرّها ويفسدها.

د- العلل المجردة عن المادة:

فيمكن ان تكون للظواهر عللٌ مجردة عن المادة كالملائكة بأن تقوم الملائكة بأمر من الله سبحانه بتدمير قرية أو تقوم بمعجزة بعد طلب النبي منها ذلك، والملائكة مظاهر القدرة الالهية في الكون وهي التي تدبر أمور الكون بأمر الله تعالى كما يقول القرآن الكريم: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ وهي بالتالي جنود الله في السماوات والأرض والله جُنُودُ السَّمَاوَاتِ.

فلا بد من ارجاع الظواهر الطبيعية الواقعة إلى أحد هذه العوامل الاربعة ولا يمكن أبداً حصر العلة في العلة الطبيعية العادية المعروفة كما تصور منكرو الاعجاز بل يمكن أن تكون كل واحدة من هذه العلل سبباً لحدوث الظاهرة الطبيعية فاذا لم نشاهد علة ظاهرة من الظواهر لم يجوز لنا أن نُبادر - فوراً - إلى تصوّر أنها ناشئة من غير علة.

ويجب ارجاع معاجز الأنبياء إلى إحدى الطرق الاخيرة والقول بأن الأنبياء استخدموا - في ايقاع الخوارق والمعاجز - إما العلل المادية غير المعروفة للعرف والعلم، وإما نفوسهم القوية التي حصلت لهم بفعل الجهاد الروحي العظيم والرياضات النفسية الشديدة فهي علة تلك الأفعال الخارقة للعادة.

كما ويمكن ان تكون جميع تلك الافعال العجيبة ناشئة عن جملة من العلل والعوامل الغيبية المدبرة للكون بأمر الله ومشيتته، إذن فلا

تتحقق المعجزة بدون علة كما يُتصوّر ولا يهدم الاعجاز القوانين العقلية المسلّمة.

و- إن صفحات التاريخ مليئة بذكر من ادّعوا النبوة خداعاً وكذباً واستثماراً للناس مستغلين سذاجة الاغلبية الساحقة من جانب وانجذابهم الفطري إلى قضايا التوحيد والايمان من جانب آخر.

فكيف وبماذا يُميّز النبي الصادق عن مدّعي النبوة؟

إن المعجزة هي إحدى الطرق التي تدل على صحة إدعاء النبوة، وإنما تدلّ المعجزة على صدق ادّعاء النبوة وارتباط النبي بالمقام الربوبي، لأن الله الحكيم لا يمكن أن يزوّد الكاذب في دعوى النبوة بالمعجزة؛ لأن في تزويد الكاذب تغريراً للناس الذين يعتبرون العمل الخارق دليلاً على ارتباط الآتي بها بالمقام الربوبي.

وإلى هذا أشار الامام جعفر الصادق عليه السلام بقوله في جواب من سأله عن علة اعطاء الله المعجزة لأنبيائه ورسله: لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقٍ مِنْ أَتَى بِهِ وَالْمَعْجَزَةُ عِلَامَةٌ لِلَّهِ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا أَنْبِيَاءُهُ وَرُسُلُهُ وَحُجَجُهُ لِيَعْرِفَ بِهِ صِدْقُ الصَّادِقِ مِنْ كَذِبِ الْكَاذِبِ.

بماذا نميز المعاجز عن غيرها من الخوارق؟

لا شكّ في أنّ السّحرة والمرتابين يقومون بأفعال خارقة للعادة مثيرة للعجب والدهشة، حتّى ان البسطاء ربما يذهب بهم الاندهاش إلى

حدّ الاعتقاد بأن القائمين بهذه الخوارق مزوّدون بقوى غامضة غيبية لا يتوصّل إليها البشر.

فكيف يمكن اذن أن تُميّز بين المعاجز وتلك الخوارق والعجائب؟

إن التمييز بين هذه وتلك يمكن أن يتم إذا لاحظنا العلامات الفارقة بين المعجزة وغير المعجزة من الاعمال الخارقة للعادة، كاعمال السحرة والمرتااضين (اصحاب اليوجا) ونظائريهم.

وهذه الفوارق هي عبارة عن الامور التالية:

- إن القوة الغامضة الحاصلة لدى المرتاضين والسحرة ناشئة بصورة مباشرة من التعلم والتحصيل عند اساتذة تلك العلوم، وذلك طيلة سنين عديدة من الزمان. بينما لا يرتبط الاعجاز بالتعلّم والتلمّذ أبداً، والتاريخ خير شاهد على هذا الكلام.

- إن أفعال السّحرة والمرتااضين العجيبة قابلة للمعارضة والمقابلة بأمثالها، وربما بما هو اقوى منها، على عكس الإعجاز، فالمعجزات غير قابلة لأن تعارض وتقابل بمثلها ابداً.

- المرتاضون والسّحرة لا يتحدّون أحداً بأفعالهم ولا يطلبون معارضة أحد هُـم وإلا لا فتّضحوا وكتبوا، بينما يتحدى الانبياء والرسل بمعاجزهم جميع الناس ويدعونهم لمعارضتهم والاتيان بمثل معاجزهم.. وذلك لأنّ أفعال السّحرة الخارقة مهما كانت فانها تستند إلى الطاقة البشرية المحدودة، ولا تتجاوزها، بينما

يعتمد الانبياء والرسل العنصر الغيبي، والإرادة الألهية.

- إن اصحاب المعاجز يقصدون من معاجزهم دائماً دعوة الناس إلى أهداف إنسانية عالية وغايات اهلوية سامية وبالتالي هداية المجتمع البشري إلى المبدأ والمعاد، والأخلاق الفاضلة، فيما لا يهدف المرتاضون والسحرة إلا تحقيق مآرب دنيوية حقيرة، ونيل مكاسب مادية رخيصة.

[سيد المرسلين]

اولاد علي

العقل في نظرة الإسلام

الشيخ محمد أمين زين الدين

وللعقل في دين الإسلام منزلة سامية لن تبلغها أية موهبة أخرى من مواهب الإنسان ،

فالعقل هو المفرع في تمييز الخير والشر وتبيين الحق من الباطل، والعقل هو سرّ التفاضل في درجات

الرجال ، فهو الملاك في استيجاب المنزلة والكرامة في الدنيا وهو المدار في إستحقاق المثوبة أو

العقوبة في الأخرى .

وقد قال الرسول ﷺ: «إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنها يجازى بعقله»^(١).

وقال ﷺ: «ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، ولا بعث الله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته، وما يضمن النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى وما يتذكر إلا أولو الألباب»^(٢).

إن الله غني متعال لا ينظر الى العمل لكثرة ولا يرتضيه لتنسيق، بل ينظر الى ما يوجهه ذلك العمل لنفس العامل من زكاة وما يتركه في قلبه من إشراق، وانما يدرك ذلك بالاخلاص، وانما يدرك ذلك بالمعرفة الكاملة الواعية، وانما يدرك ذلك بالعقل اليقظ المستنير الذي لم يقسم الله للعباد شيئاً أفضل منه.

والألباء من الناس المتبعون رشد عقولهم السائرون على هداها المميزون بين ما يحسن من الأمور ومن الاعمال والصفات فيأخذون

(١) الكافي: ج ٩.

(٢) الكافي: ج ١١.

به. وما يقبح منها فيجتنبونه ويأنفون منه، فاذا تعارضت الاقوال لديهم فحسوها فحس النقيذ الخير فأخذوا بأوفاهها هدى واكثرها سداداً، هؤلاء هم العباد الحريون بتوفيق الله وهداه الجديرون منه بالبشرى في الحياة الدنيا والغبطة والنعيم في الدار الآخرة. ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(٣).

وهم الحقيقون بصفة الانسانية في نسقها الأعلى، وهم الاحياء بمعنى الحياة المجدي، ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾^(٤).

أما الآخرون الذين يرتكسون في حماة الجهل الى آذانهم ويتكسون في بؤرته على رؤوسهم، ولا يستجيبون لدعوة الحق، ولا يصيحبون لنصيح العقل، أمّا هؤلاء فليسوا من الانسانية في شيء وإن أشبهوا الأناسين في السمات وألحقوا بهم في العداد، ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٥).

والعجماءات إنما خلقت لتأكل وتشرب وتنمو وتلد ثم لتسرج وتتركب أو تذبح وتؤكل،

(٣) الزمر ١٧-١٨.

(٤) الأنعام، الآية ١٢٢.

(٥) الأنفال، الآية ٢٢.

وحواسها وغرائرها المودعة فيها تدرجها في هذا الطريق وتوفي بها على الغاية، اما ابن آدم فقد خلق لتكاليف اخرى في هذه الحياة.

والسدواب البشرية تترك سبيلها الذي طرّقه لها الطبيعة واعدتها له الحكمة، وتهرع مع البهائم زاعمة أن سبيلها هو الرشيد. نعم وتكب تهدي بهديا وتأتي مثل اعمالها وقد عرف الاستعمار ما تنتظر هذه المخلوقات فأعد البرذعة وشحذ السكين.

إن الحواس في ابن آدم نوافذ يتصل منها نور الحياة بنور العقل وترتبط حركات الكون بحركات الفكر، فاذا لم يؤد الانسان بحواسه هذه الوظيفة فقد سد على عقله منافذ النور وعطل حواسه عن الانتفاع.

وما كان الانسان ليملك أن يوصد هذه الابواب لو ان عقله كان حرّ الحركة منطلق النشاط، إن تجميد الحركة فيها يعني تجميد حركة الفكر واطفاء شعلته وإخماد نشاطه، ثم لا معدى للخابط من أن يرد نهايته المحتومة وأن يجني ثمرته المعلومة.

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ

• بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١﴾ لجهنهم ... للظاهرة العظمى من غضب الله ... للعاقبة السوأى التي لا عاقبة أسوأ منها لهذه النهاية الكالحة المرعبة المخيفة خلق هذا الهباء من الجن والانس. ولم تكن هذه عقابهم لو أنهم أحسنوا الافادة من هبات الله التي آتاهم، فاعملوا البصيرة وانتهجوا الحق.

وعمى البصيرة أشد وأنكى وأعظم معرة من عمى البصر. ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (٢).

وما ضرّ فاقد البصر أن لا يشهد الأضواء والألوان اذا كانت له بصيرة نفاذة على الحقائق، جواله في المعاني، غواصة الى التخوم. وما ضرّ فاقد البصر أن لا يشهد الأضواء والألوان إذا استطاع بفطنته أن يحلل طيف كل ضوء ويحصى أخلاط كل لون، ويستجلي خصائص كل مرتبة من الاضواء ومميزات كل فصيلة من الألوان، وما ضرّه أن يكون كذلك إذا كان يسدد القول فلا يخطئ ويقيم البرهان فلا يدحض ويؤسس الفكرة فلا تنقض، وهذا الانسان ليس بأعمى وإن كان فاقد البصر، فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

والعقل إنما يتبوأ هذه المكانة في دين الإسلام

(١) الأعراف، الآية ٧٩.

(٢) الحج، الآية ٨.

إذا احتفظ بشؤونه بما هو عقل، ونهض بمهمته بما هو دليل مأمون، فلم تزغ به اهواء النفس، ولم تجنح به ميول الغريزة، ولم يتخبط في معارفه واحكامه على غير علم ولا رشد، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ (١).

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢).

والإسلام يأنف للعقل أن يستبهبز تكاليف اليقين فيستريح الى الظنون: ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (٣).

ويأنف للعقل أن يصده إلف العادات أو ارث الاسلاف عن النظر الحق والفكر المستقيم، ويندد بأقوام تراكمت على بصائرهم غشاوات كثيفة من نتائج الجمود على موارث اسلافهم وقديم عاداتهم، فمنعتهم أن يبصروا طريقهم أو يبحثوا عن اعلامه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ (٣).

ضعة بالعقل أن يستأثر به هوى أو تجمع به غريزة، وهبوط بمنزلته أن يخادعه وهم أو

(١) القصص، الآية ٥٠.

(٢) يونس، الآية ٣٦.

(٣) البقرة، الآية ١٧٠.

تصرّفه عادة أو يستبد به تقليد، ومعرفة شديدة ان ينقلب جهلاً أعمى ينكر ما يحس، أو صدى فارغا يردد ما يسمع، ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٤).

كل هذه مهاوٍ ومزالق على العقل أن يتوقاها إذا أراد أن يسمو، وعلى العاقل أن يحترس من التردي فيها إذا طمع أن يرتقي، وان يبلغ الغاية التي من اجلها خلق، ومن اجلها بدأت الحياة.

ركائز العقل في حكمه

وركيذة العقل الاولى في حكمه على الحوادث واستنتاجه للحقائق هي الضرورة، هي القضايا التي يضطر الانسان بطبيعته الى الحكم بصدقها دون حاجة الى مزيد فكر ودون حاجة الى طلب دليل. وسنده الثاني هو البرهان اليقيني القويم، البرهان الذي يقوم على الضرورة وينتهي اليها. ومتى اعتمد العقل في أحكامه على هاتين الدعامتين استحال عليه أن تضطرب له قدم أو تخف به كفه.

ومن الناس من يحصر وسائل العقل الى المعرفة بالحس والتجربة فلا وسيلة له الى تصور المفردات إلا الحس، ولا سبيل له الى العلم بأحكامها وأوصافها سوى التجربة.

(٤) البقرة، الآية ١٧١.

وهكذا انحصرت المعارف البشرية لديهم -
لأنحصار أسبابها - بالمادة وما يتبع المادة. وهكذا
راموا أن يجدوا تفسيراً مادياً محسوساً لكل مفهوم
من المفاهيم ولكل حكم من الأحكام. وانجر
المتطرفون منهم فأنكروا وجود ما سوى المادة
لأنه لا يدرك بالحس ولا تناله التجربة.

وسواء أكان حصر وسائل المعرفة هو الذي
أدى بهم إلى انكار غير المادة أم كان إنكار ما وراء
المادة هو الذي انتهى بهم إلى الحصر، فإنه غلو لا
مبرر له، وما أكثر المعاني التي يتصورها الذهن
بعيداً عن الحس، وما أكثر المعاني التي يولدها
مما يدركه بالحس، وما أوفر القضايا التي يحكم
عليها بالثبوت أو بالنفي ولا تنالها التجربة.

ومعاني ما وراء المادة لا تنالها الحواس
وهؤلاء أنفسهم لا يحدون تصورهم في الذهن
وانما ينكرون تحققها في الوجود، ثم هم يحكمون
عليها بأحكام كثيرة متنوعة لا تبلغها التجربة،
وقد تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة وللموضوع
كتب أخرى تستوفي الحديث عن هذه الالهواء.

القضايا التي يضطر الإنسان بطبيعته إلى
الحكم بصدقها دون حاجة إلى فكر ودون
حاجة إلى دليل، والبرهان اليقيني القائم على
هذه الضروريات والمنتهي إليها، هاتان هما
ركيزتا العقل في حكمه على الحوادث واستنتاجه
للحقائق.

على أن المعلومات الأولية التي يمتلكها
العقل، والبرهان الذي يستند إليه في المعرفة
النظرية لا يملكان أن يبديا للعقل كل مستور
وأن ينيراه كل سبيل، فمن الحقائق ما يستدق
على الفطرة ولا تناله الضرورة، وإذا خفي على
الفطرة والضرورة فقد خفي على البرهان،
ومن الحقائق ما يتعارض فيه الوجه ويلتبس
فيه الحكم، ومن الحقائق ما يتعرفه العقل بوجه
غير صحيح. فيحكم عليه بحكم غير مطابق.
فالعقل مفتقر إذن إلى ركيزة ثالثة تبين له ما تعي
عنه وسائله، وما ترتب في موازينه، وهذه
الركيزة هي وحي الله خالق الفطرة وبارئ
العقل إلى أنبيائه المصطفين الذين تصدقهم
الفطرة ويؤمن بهم العقل:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ
فَلَِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
بَحَفِيظٍ﴾^(١).

[العقل في نظرة الإسلام]

حكمة الله سبحانه وتعالى في تخصيص الشهور الثلاثة

السيد محمد باقر السيستاني

لماذا على الإنسان المؤمن أن يستثمر هذه الشهور الثلاثة، ويسد على نفسه
بعض الشيء فيها؟

ولماذا اعتنى الله سبحانه وتعالى بتخصيص شهر مميز بين الشهور، وهو شهر
رمضان؟

ولماذا خص الله سبحانه وتعالى ليلة القدر كليلة حساب لما سبق و ليلة تأمل فيما
يأتي ورتب المقادير الإلهية في هذه الليلة ترتيباً اقضائياً؟

والجواب عن ذلك يتضح من خلال بيان النقاط التالية:

١ - الحكمة العامة في التفضيل بين الأوقات:

لقد فاضل الله سبحانه وتعالى بحسب حكمته في التشريع بين الشهور كما فاضل بين الأيام، وكما فاضل بين الساعات لأجل أن تكون هذه الفضيلة منبهات للإنسان على مزيد من الجد والتبصر والاستعداد للحياة الأخرى.

وكذلك جعل في كل شهر أيام ثلاثة وصيّ الإنسان بالصيام فيها، فجعل في كل شهر على وجه لأول الشهر ونصفه وآخره تميّزاً بالنسبة إلى سائر أيام الشهر، وجعل في بعض الشهور بشكل خاص أيام مناسبة لتكون محفزة للإنسان على الفضيلة، مثل العشر الأول من ذي الحجة.

فلو كان الإنسان مدعواً إلى عمل الخير في جميع الأوقات على وجه واحد لم يكن له حافز على استثمار وقت معين بخصوصه، ولأصابه الملل والسأم ولم تتأكد الدواعي في نفسه، ولكن عندما تختلف الأوقات في الفضيلة فيكون في اليوم والليلة أوقات فاضلة كأول الغروب وأول الزوال وأول الفجر وأيضاً وقت السحر، هذا يسمح للإنسان بأن يسترسل في عموم الأوقات ويهتم بالإقبال على الله تعالى والتذكر والعمل الصالح في الوقت المميز.

وعليه فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل موعداً يومياً وموعداً أسبوعياً ومواعيد شهرية ومواعيد سنوية للتذكر والتبصر والتزود والتأمل ليكون ذلك معيناً للإنسان وفق السنن التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها.

٢ - الحكمة في جعل المواقيت السنوية الفضلى:

إذن جعل المواعيد السنوية للذكر والعبادة والتهذيب والتزكية بشكل عام إنما هو استثمار لهذه الوحدة الزمنية الأطول (السنة) بنحو مناسب للنمو المعنوي والروحي واستثمار الحياة.

وكذلك لو كانت الأيام في الأسبوع والشهر على مثال واحد لربما ابتلي الإنسان بالاسترسال في جميعها، ولكنه عندما ميز يوم الجمعة يوماً واحداً من الأسبوع بين الأيام بليلتها جعل ذلك مزيداً من التحفيز للإنسان على أن يعتني بمزيد من التبصر والمعرفة والعمل الصالح والتزود في هذا اليوم والليلة.

وهذا نظير ما نجده من العقلاء في أعمالهم من تجارتهم وغيرها من التقدير السنوي لأحوالهم؛ لأن السنة الواحدة باعتبار اشتغالها على الفصول المختلفة الأربعة التي تختلف فيها الأجواء، وتختلف فيها النعم من أحوال الحيوانات والنباتات، وتختلف فيها المناسبات

في طول السنة، فلذلك -مثلاً- للتاجر أن يحسب مقدار ربحه في هذه السنة وينظر في تخطيطه التجاري للسنة المقبلة.

وكذلك جرت سنن العقلاء على أن يكون التعليم سنوياً، وكثير من الأعمال كالتوظيف يكون سنوياً، وعموماً فالسنة لها دلالة في وجدان الإنسان وفي تكوينه النفسي، باعتبارها وحدة زمنية طويلة متكاملة تشتمل على الفصول الأربعة التي يكون من شأنها أن تؤثر في أحوال الإنسان.

٣- الحكمة من تخصيص شهر سنوي (رمضان) للقرب والتركيز؛

وفي هذا السياق اعتنى الله سبحانه وتعالى بتخصيص شهر مميز بين الشهور في السنة، وهو شهر رمضان، وقد جعله بمقدار شهر من الشهور الاثني عشر في السنة؛ لأن جزءاً من حاجة الإنسان إلى التبصر والتزود والتركيز والتهذيب يحتاج أحياناً إلى دورة متصلة، ولا يكفي المساعي المتفرقة في اليوم أو في الأسبوع، فيحتاج الإنسان أحياناً إلى أن يشد نفسه شدةً واحدةً لمدة ثلاثين يوماً، فيهتم فيها بمزيد خصوصية في التهذيب والتركيز، وهذا شهر سنوي ميّزه الله سبحانه وتعالى بين الأشهر، ووعد فيه بمزيد من البركات

والتوفيق والخيرات لمن اعتنى بهذا الشهر وسعى إلى التزود والتبصر فيها.

وإن هذا نظير ما ورد في بعض الأحاديث: «مَنْ أخلص لله أربعين صباحاً أنار الله قلبه وبث فيه نور الحكمة»، ولكن في صيام شهر رمضان يتمثل الاهتمام بثلاثين يوماً، وهو الشهر أيضاً، وهو من الوحدات المؤثرة في النفس الإنسانية للغاية.

٤- الحكمة في تخصيص ليلة في السنة (ليلة القدر) بالفضل والتميز؛

ثم خصّ الله سبحانه في ضمن شهر رمضان الفضيل والمميز ليلة من الليالي في السنة للمحاسبة التامة لما سبق من الإنسان في تلك السنة ويخطط لما يستقبله الإنسان في السنة المقبلة.

فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر فكانت حساباً لما سبق وليلة تأمل فيما يأتي ورتب المقادير الإلهية في هذه الليلة ترتيباً اقتضائياً.

٥- الحكمة في تخصيص أشهر ثلاثة من السنة بالفضل (رجب وشعبان ورمضان)؛

ثم أتمّ الله سبحانه وتعالى من خلال تشريعاته ومن خلال سنن نبيه ﷺ ذلك بشهرين آخرين وهما شهر رجب وشعبان -

النفس والالتفات إلى العيوب وروح الكرم
والجود وروح المواساة.

وجميع خصال الإنسان وأعماله الصالحة
وبناه النفسية تؤخذ بنظر الاعتبار بالدرجة
التي يتحلّى بها بعد هذه الحياة.

فمن النَّاس من يفد على الله سبحانه
ويلقاه محتفًا بكرامته وكرامة أوليائه، ومنهم -
نعوذ بالله - مَنْ يلقي الله تعالى ويكون أشبه
بالإنسان الهارب من العدالة عندما يُقبَضُ
عليه.

لمن أراد مزيداً من التزود، فيكونان مع شهر
رمضان فصلاً كاملاً من السنة، فأشبهه هذا
الفصل المعنوي ربيع السنة من حيث الجوانب
المعنوية من حيث نزول البركات ومن حيث
بذل مزيد من العناية.

فكان على الإنسان المؤمن أن يبتدئ بنوع
من التدرّج في ذلك، فشهر رجب يكون
الخطوة الأولى، ثم في شهر شعبان يكون
هناك مزيد من الاهتمام والفضيلة، وفي شهر
رمضان يبلغ الغاية، فكأن هذين الشهرين
الشريفين مَهْدَان تدرّجاً لشهر رمضان.

٦- ضرورة انتباه المؤمن لحكمة الله في تشريعاته لحياة الإيمان:

فعلى الإنسان المؤمن أن يلتفت إلى حكمة
الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة وتشريعاته
التي أراد فيها للإنسان أن يتبصر ويتزود من
المعرفة والعمل الصالح وينتفع برأس ماله،
وهو عمره الذي قدر له في هذه الحياة في أن
ينال درجة أعلى..

فلكل من الناس درجة عند الله سبحانه
وتعالى في الدار الآخرة فيما بعد هذه الحياة
بحسب خصاله وبحسب طبيته وإيمانه
وخلقه وبحسب روح الذكر والتقدير لله،
وروح حب الخير للناس وروح محاسبة

اولادنا الحبيب

نظرة على التاريخ

السيد جعفر مرتضى العاملي

تريد أن تتعرف من خلال ذلك على بعض الملامح الخفية لواقعها الذي تعيشه.

ولتستفيد منه كلبة قوية وصلبة لمستقبلها الذي تقدم عليه، ولتكتشف منه أيضاً بعضاً من عوامل رقيها وانحطاطها، ليكون ذلك معيناً لها على بناء نفسها بناء قوياً وسليماً، والإعداد لمستقبلها على أسس متينة وقوية وراسخة.

مهمة التاريخ؛

أما مهمة التاريخ، فهي أن يعكس بدقة وأمانة حياة الأمة في الماضي، وما مرت به من أوضاع وأحوال، وما تعرضت له من هزات فكرية، وأزمات اقتصادية واجتماعية وغيرها.

وهذا يؤكد لنا أهمية التاريخ، ويبرز مدى تأثيره في الحياة، ويعرفنا سر اهتمام الأمم على اختلافها به تدويناً، ودرساً، وبحثاً، وتمحيصاً، وتعليلاً. فهي

ونحن هل نملك تاريخاً؟

ونحن أمة تريد أن تحيا الحياة بكل قوتها وحيويتها، وفاعليتها، ولكننا في الوقت الذي نملك فيه أغنى تاريخ عرفته أمة، لا نملك من كتب التاريخ والتراث ما نستطيع أن نعول عليه في إعطاء صورة كاملة وشاملة ودقيقة عن كل ما سلف من أحداث؛ لأن أكثر ما كُتِبَ منه تتحكم فيه النظرة الضيقة، ويهيمن عليه التعصب والهوى المذهبي، ويسير في اتجاه التزلف للحكام.

وأقصد بـ «النظرة الضيقة» عملية ملاحظة الحدث منفصلاً عن جذوره وأسبابه، ثم عن نتائجه وآثاره.

-وبكلمة أوضح وأصرح:

إن ما لدينا هو - في الأكثر - تاريخ الحكام والسلاطين، وحتى تاريخ الحكام هذا، فإنه قد جاء مشوّهاً وممسوخاً، ولا يستطيع أن يعكس بأمانة وحيدة الصورة الحقيقية لحياتهم ولتصرفاتهم ومواقفهم؛ لأن المؤرّخ كان لا يسجل إلا ما يتوافق مع هوى الحاكم، وينسجم مع ميوله، ويخدم مصالحه، مهما كان ذلك مخالفاً للواقع، ولما يعتقده المؤرخ نفسه ويميل إليه.

ومن هنا، فإننا لا نفاجأ إذا رأينا المؤرّخ يهتم بأمور تافهة وحقيقية، فيسهب القول في وصف مجلس شراب، أو مناداة لأمير أو حاكم، أو يختلق أحداثاً، أو شخصيات لا وجود لها، ثم يهمل أحداثاً

خطيرة، أو يتجاهل شخصيات لها مكانتها وأثرها العميق في التاريخ، وفي الأمة، أو يشوه أموراً صدرت من الحاكم نفسه، أو من غيره، أو يحيطها - لسبب أو لآخر - بالكتمان، ويثير حولها هالة من الإبهام والغموض.

- دراسة التاريخ:

إذن، فلا بد لمن يريد دراسة التاريخ والاستفادة من الكتب التاريخية والتراثية، من أن يقرأها بحذر ووعي، وبدقة وتأمل، حتى لا يقع في فخ التضليل والتجهيل.

فلا بد له من أن يفتح عينيه وقلبه على كل كلمة تمر به، ويحاول قدر المستطاع أن يستنتقها، ويستخلص منها ما ينسجم مع الواقع، مما تؤيده الدلائل والشواهد المتضاربة، ويرفض أو يتوقف في كل ما تلاعبت به الأهواء، وأثرت عليه الميول والعصبية.

وليس ذلك بالأمر اليسير والسهل، ولا سيما فيما يرتبط بتاريخ الإسلام الأول الذي هبت عليه رياح الأهواء الرخيصة والعصبية الظالمية، وعبثت به أيدي الحاقدين، وابتزت منه رواءه وصفاءه إلى حد كبير وخطير.

[الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ]

خبر غدیر خم

السید محسن الامین

لما قضى رسول الله ﷺ مناسك الحج] قفل راجعاً إلى المدينة فوصل إلى الموضع المعروف بغدير خم يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة وهو مكان قريب من الجحفة بناحية رابغ قال المفيد في الارشاد: وليس بموضع إذ ذاك يصلح للنزول لعدم الماء فيه والمرعى فنزل به ونزل المسلمون معه، قال: وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفة في الأمة من بعده . وقد كان تقدم الوحي إليه في ذلك من غير توقيت فأخره لحضور وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه وعلم الله عز وجل أنه ان تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من الناس إلى بلدانهم وبواديه فأراد الله أن يجمعهم لسماع النص عليه وتأكيده الحجة عليهم فيه فأنزل الله تعالى عليه : ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] يعني في استخلاف علي والنص بالإمامة عليه . ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فأكد الفرض عليه بذلك وخوفهم من تأخير الأمر فيه وضمن له العصمة ومنع الناس منه فنزل بذلك المكان ونزل المسلمون حوله وكان يوماً قائظاً شديداً الحر فأمر بدوحات هناك فقم ما تحتها وأمر بجمع الرحال ووضع بعضها فوق بعض ثم أمر مناديه فنادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا من رحالهم إليه وإن أكثرهم ليلف رداءه على قدميه من شدة الحر فلما اجتمعوا صعد على تلك الرحال حتى صار في

ذروتها ودعا أمير المؤمنين ﷺ فرقى معه حتى قام عن يمينه ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ووعظ فأبلغ في الموعظة ونعى إلى الأمة نفسه وقال: «إني قد دعيت ويوشك أن أجيب وقد حان مني خفوق من بين أظهركم وإني مخلف فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»، ثم نادى بأعلى صوته: «أ لست أولى بكم منكم بأنفسكم»، قالوا: اللهم بلى فقال لهم على النسق وقد أخذ بضبعي أمير المؤمنين ﷺ فرفعهما حتى بان بياض إبطيهما: «فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله»؛ ثم نزل وكان وقت الظهيرة فصلى ركعتين ثم زالت الشمس فأذن مؤذنه لصلاة الظهر فصلى بهم الظهر وجلس في خيمته وأمر علياً أن يجلس في خيمة له بازائه وأمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً فيهنوه بالمقام ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين ففعل الناس ذلك كلهم وأمر أزواجه وسائر نساء المؤمنين ممن معه أن يدخلن عليه ويسلمن عليه بإمرة المؤمنين ففعلن وكان فيمن أطنب في تهنته بالمقام عمر بن الخطاب وأظهر له من المسرة به وقال فيما قال: بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة..

[أعيان الشيعة]

مشرق النور

الشيخ باقر شريف القرشي

قبل الحديث عن ولادة
المصالح العظيم الإمام المنتظر
عليه السلام أمل الإنسانية
وزعيمها نعرض - بإيجاز -
إلى الأصول الكريمة التي
تفرع منها هذا النور الذي
سيضيء جميع آفاق الكون
ويبدر ظلمات الجهل
ويقضي على عناصر
البغي والشر والفساد في
الأرض وفيما يلي ذلك:

الأب:

أما أبو الإمام المنتظر عليه السلام فهو الإمام الحادي عشر من أئمة الهدى عليهم السلام الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي هو من مصادر الفكر والوعي في دنيا الإسلام ومن سادات المتقين والمنيين إلى الله تعالى وهو - بإجماع المؤرخين - أعظم شخصية إسلامية فذة في عصره ولقد كان الزعيم المطلق للجهة المعارضة والمعادية للحكم العباسي الذي بني على الظلم والجور وتنكر لحقوق الناس وقد تعرض الإمام للسجن والاضطهاد وفرضت عليه السلطة الإقامة الجبرية في (سامراء) ومنعت شيعته منعاً باتاً من الاتصال به..

الأم:

أما أم الإمام المنتظر عليه السلام فيرجع نسبها إلى أعظم شخصية في الروم - حسبما صرح به بعض الرواة - فهي بنت (يشوع) الذي ينتهي نسبه إلى قيصر ملك الروم كما أن أمها ينتهي نسبها إلى شمعون الذي هو أحد أوصياء السيد المسيح ومن حواريه^(١).

وكانت هذه السيدة الزكية من سيدات نساء المسلمين في عفتها وإيمانها وطهارتها وكفيتها سمواً وفخراً أنها كانت وعاء لأعظم مصلح اجتماعي في التاريخ بعد أجداده العظام.

وكانت تقابل في بيت زوجها الإمام الحسن عليه السلام بمنتهى الحفاوة والتكريم وذلك لما تتمتع به من

(١) بحار الأنوار: ج ١٣ / ص ٥.

سمو الذات ومحاسن الصفات كما كانت السيدة الجليلة عمة الإمام تجلها وتعظمها فقد أحاطها الإمام علماً بأن الإمام المنتظر سيكون منها.

اسمها الشريف:

ونقل الرواة أسماء كريمة لهذه السيدة الزكية المعظمة كانت تسمى بها وهي:

(١) - سوسن ، ٢ - ريحانة ، ٣ - نرجس ،

٤ - صقيل ، ٥ - خمط) وإنما سميت بهذا الاسم لأنها قد اعترها النور والجلاء بسبب حملها بالإمام عليه السلام^(٢).

الثناء عليها:

وأثرت عن أئمة الهدى عليهم السلام كوكبة من الأحاديث في الثناء على هذه السيدة الزكية والإشادة بها ومن بينها هذه الأخبار:

١ - خطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد انتهائه من حرب الخوارج في (النهروان) وقد أدلى في خطابه ببعض الملاحم وعرض عليه السلام موضوع خروج الإمام المهدي عليه السلام وقد أثنى على السيدة الكريمة أمه قال: «يا بن خيرة الإماء، متى تنتظر؟ أبشر بنصر قريب من رب رحيم»^(٣).

٢ - روى أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله:

يا بن رسول الله، من القائم منكم أهل البيت؟

(٢) مرآة الزمان.

(٣) ينابيع المودة.

فقال: «يا أبا بصير هو الخامس من ولد ابني موسى ذلك ابن سيدة الإمام يغيب غيبة يرتاب فيه المبطلون ثم يظهره الله عز وجل فيفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاربها»^(١).

٣ - روى محمد بن عصام بسنده عن أبي بصير عن الإمام أبي جعفر أو الإمام أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «بالقائم علامتان: شامة في رأسه وشامة بين كتفيه مثل ورقة الآس ابن سبية وابن خيرة الإمام»^(٢).

وكثير من أمثال هذه الأحاديث قد أثرت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهي تشيد بمكانة هذه السيدة الكريمة ولا يضر بسمو منزلتها أنها أمة فقد هدم الإسلام الحواجز بين البشر واعتبر التمايز بالتقوى وطاعة الله تعالى لا بغيرها.

مشرق النور:

وأشرقت سماء الدنيا بالوليد العظيم والمصلح الأكبر الذي يعيد للإسلام بهجته ونعمته على الناس وينقذ الإنسان من ظلمات الجور والطغيان وكان من عظيم ألطاف الله عليه وعنايته به أن أخفى حملة وولادته كما أخفى ولادة نبيه موسى بن عمران، فقد روى المؤرخون أن الإمام الزكي الحسن العسكري عليه السلام دعا عمته السيدة الجليلة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد عليه السلام وهي من العلويات العابدات التي تضارع جدتها سيدة نساء العالمين

(١) كمال الدين: ص ٣٤٥.

(٢) غيبة النعماني: ص ٢٢٤.

فاطمة الزهراء عليها السلام في عفتها وطهارتها فلما مثلت عنده قابلها الإمام بمزيد من الحفاوة والتكريم وقال لها: «يا عمة اجعلي الليلة إفطارك عندي، فإن الله عز وجل سيسرك بوليه وحجته على خلقه، خليفتي من بعدي...».

وغمرت السيدة حكيمة موجات من الفرح والسرور والتفتت إلى الإمام قائلة: «جعلت فداك يا سيدي الخلف من؟...».

فقال لها الإمام: «من سوسن...»^(٣).

ونظرت السيدة حكيمة إلى سوسن فلم تر عليها أثرا للحمل فقالت للإمام «إنها غير حامل»، فتبسم عليه السلام وقال لها:

«إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل فإن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها لأن فرعون كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى وهذا نظير موسى»^(٤) وقامت السيدة حكيمة من عند الإمام فلما حان وقت صلاة المغرب والعشاء أدت الصلاتين ثم تناولت الإفطار مع السيدة سوسن، وبعد ذلك عمدت إلى فراشها فنامت، ثم استيقظت ونظرت إلى سوسن فلم تر عليها أثر الولادة ولما حل الهزيع الأخير من الليل، نهضت فأدت صلاة الليل، وحينما بلغت الركعة الأخيرة وهي صلاة الوتر، وثبتت السيدة سوسن وهي فزعة فأدت صلاة الليل، وبعد الفراغ منها

(٣) بحار الأنوار: ج ١٣ / ص ٥.

(٤) بحار الأنوار: ج ١٣ / ص ١٠.

أحست بالطلق، وبادرت نحوها السيدة حكيمة
قائلة: «هل تحسين شيئاً؟».

فأجابتها بفزع واضطراب: «إني لأجد أمرا
شديدا...».

وقابلتها السيدة حكيمة بعطف وحنان قائلة:
«لا خوف عليك إن شاء الله...».

ولم يمض قليل من الوقت حتى ولدت
سوسن وليدها العظيم، الذي سيظهر الأرض من
رجس الطغاة وجور المستبدين، وقيم حكم الله في
الأرض.

وفرح الإمام الحسن الزكي كأشد ما يكون
الفرح بولیده المبارك، وجعل يرد مقالة الظالمين
من حكام بني العباس الذين زعموا أنهم سيقتلونه
ويحرمونه من النسل، قائلا: «زعم الظلمة أنهم
يقتلونني ليقطعوا هذا النسل، فكيف رأوا قدرة
الله...»^(١).

مراسيم الولادة:

وحملت السيدة حكيمة الوليد العظيم إلى أبيه
الإمام الحسن العسكري عليه السلام فاستقبله بمزيد من
الابتهاج والسرور، وأجرى عليه مراسيم الولادة
الشرعية فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى فكان
أول صوت يخرق سمعه: «الله أكبر»، «لا إله إلا
الله».

لقد غذاه بهذه الكلمات التي هي سر الوجود

(١) بحار الأنوار: ج ١٣ / ص ١٠.

وأنشودة الأنبياء، وقد ملأت قلبه، وسرت في
عواطفه ومشاعره، ونطق الوليد كما نطق قبله عيسى
بن مريم عليه السلام نطق عليه السلام بالآية الكريمة: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ
عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۖ وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾.

لقد ولد ولي الله وحجته على عباده بهذه الصورة
من الخفاء والكتمان خوفاً عليه من السلطة العاتية،
التي كانت تراقبه كأشد ما تكون المراقبة لتقضي
عليه.

وتناولت السيدة حكيمة الوليد المبارك فقبلته
وقالت: «شممت منه رائحة طيبة ما شممت قط
أطيب منها»، وأخذته الإمام من يدها ثانية وقال:

«أستودعك الذي استودع أم موسى، كن في
دعة الله وستره وكنفه، وجواره...».

وخاطب الإمام عمته قائلا:

«رديه إلى أمه، واكتمي خبر هذا المولود، ولا
تخبري به أحدا حتى يبلغ الكتاب أجله...»^(٢).

إطعام عام:

وأمر الإمام الحسن الزكي عليه السلام بعد ولادة
وليدته المبارك بشراء كميات كثيرة من اللحم والخبز
فوزعت على فقراء سامراء^(٣) كما عاق عنه بسبعين
كبشا، وبعث بأربعة منها إلى صاحبه إبراهيم،

(٢) بحار الأنوار: ج ١٣ / ص ٧.

(٣) بحار الأنوار: ج ١٣ / ص ٣.

وكتب إليه بعد البسملة:

«هذه عن ابني محمد المهدي، كل منها وأطعم من وجدت من شيعتنا»^(١).

تباشر الشيعة بولادته:

وتباشرت الشيعة بولادة إمامها حجة الله على خلقه الإمام المنتظر عليه السلام وغمرتهم موجات من الفرح والسرور بولادته وكان من الذين بشروا به حمزة بن أبي الفتح فقد قيل له: البشرى ولد البارحة مولود لأبي محمد وأمر بكتمانه..

التهاني بولادته:

وعمت الفرحة الكبرى بولادة الإمام عليه السلام جميع الأوساط الشيعية وقد انبرى جمع من الأعلام والأخبار إلى الإمام الزكي الحسن عليه السلام فهنئوه بولادة وليده وكان ممن هنأه الحسن بن الحسين العلوي قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي فهنأته بولادة ابنه القائم ب (سر من رأى)^(٢)، ولا زالت الشيعة في جميع عصورها يهنئ بعضهم بعضاً بعيد ولادته الأغر وقد انبرى شعراؤهم إلى إظهار فرحهم بعيد ميلاده يقول الشيخ محمد السماوي:

يا ليلة قد أسفرت عن مولد	طرب الزمان به وطاب الحين
وتبلغت طرق العلى وتبينت	آي الهدى وأضاء منه الدين
وتوطد الإسلام والإيمان والـ	تبيان والإمكان والتمكين
وتباشر (البيت الحرام) و (طيبة)	ومعاقل من بعدها وحصون
وضح الهدى وبدا ضمير النشأة الـ	أولى وأظهر سرها المخزون
وتفايض الجود الذي من أجله	قام الوجود وكون التكوين
يهنئ النبوة والإمامة قائم	بالحق مرفوع المنار مكين ^(٣)

[حياة الإمام المهدي عليه السلام]

(١) بحار الأنوار: ج ١٣ / ص ١٠.

(٢) الغيبة للطوسي: ص ١٣٨.

(٣) من الرحن: ج ٢ / ص ٢٣٣.

اولاد حاكم عتيق

أسلوب النبي ﷺ عليه وآله في تربية الطفل

الشيخ محمد تقي فلسفي

لقد عمل الرسول الأعظم ﷺ، مضافاً إلى توصية أتباعه الاهتمام بتربية الأطفال وبذل العناية البالغة بإحياء الشخصية فيهم، على تطبيق جميع النكات والدقائق اللازمة بالنسبة إلى أولاده، فقد بعث فيهم الشخصية الكاملة منذ الصغر.

لقد كان ﷺ يراقب أطفاله منذ الأيام الأولى للولادة، فالرضاع، فالأدوار الأخرى خطوة خطوة، ويرشدهم إلى الفضائل العليا والقيم المثلى، يحترمهم ويكرمهم حسب ما يليق بهم من درجة تكاملهم الروحي.

وأهم من ذلك أنه كان لا يقصر اهتمامه على أطفاله فقط، بل كان يهتم بتربية أطفال الآخرين أيضاً، فقد كان - في الواقع - مربياً عظيماً وأباً عطوفاً لأطفال المسلمين أيضاً، وكان يسعى لإحياء الشخصية الفاضلة فيهم قدر المستطاع وعلى سبيل الشاهد نذكر نماذج من سلوكه ﷺ في تربية أولاده وأولاد المسلمين أيضاً.

روي عن أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب - مرضعة الحسين ﷺ - قالت: «أخذني رسول الله ﷺ حسيناً أيام رضاعه فحمله، فأراق ماءً على ثوبه، فأخذته بعنف حتى بكى. فقال ﷺ: مهلاً يا أم الفضل، إن هذه الاراقة الماء يطهرها، فأى شيء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين؟»^(١).

إن مرضعة الحسين ﷺ ترى في البلبل الذي أحدثه على ثوب جده - شأنه في ذلك شأن سائر الأطفال - عملاً منافياً، ولذلك فهي تأخذه من يد رسول الله ﷺ بعنف في حين أن ذلك يخالف سلوك النبي ﷺ مع

(١) هدية الأحاب: ص ١٧٦.

الأطفال، ومع فلذة كبده الحسين بصورة خاصة.

فالطفل الرضيع يدرك العطف والحنان، كما يدرك الحدة والغلظة بالرغم من ضعف روحه وجسده، ولذلك فهو يرتاح للحنان ويتألم من الغلظة والخشونة. إن الآثار التي تتركها خشونة المربي في قلب الطفل وخيمة جداً بحيث إنها تؤدي إلى تحقيره وتحطيم شخصيته، وإن إزالة هذه الحالة النفسية من الصعوبة بمكان. ولذلك فإن الرسول الأعظم ﷺ يقول لمرضعة الحسين ﷺ: «إن ثوبي يطهره الماء، ولكن أي شيء يزيل غبار الكدر؟»

الرسول الأعظم وأطفال الناس:

هذه الرعاية التربوية نفسها كانت تنال أطفال المسلمين بصورة عامة، فقد كان ينبه الآباء إلى واجباتهم في الحالات المناسبة، فقد جاء في الحديث: «وكان ﷺ يؤتى بالصبي الصغير ليدعوله بالبركة أو ليسميه. فيأخذه فيضعه في حجره تكرمة لأهله. فربما بال الصبي عليه فيصيح بعض من رآه حين بال. فيقول ﷺ: «لا تزرموه بالصبي فيدعه حتى يقضي بوله، ثم يفرغ من دعائه أو تسميته. فيبلغ سرور أهله فيه، ولا يرون أنه يتأذى ببول صبيهم، فإذا انصرفوا غسل ثوبه»^(٢)، في

(٢) بحار الأنوار - للعلامة المجلسي: ج ٦/ ١٥٣.

هذا الحديث ثلاث نقاط جديدة بالملاحظة:

الراوي:

الأولى: أن الرسول الأعظم كان يستغل جميع الأساليب والوسائل لاحترام المسلمين وتكريمهم، ومن ذلك احتضان أطفالهم الرضع بكل حنان وعطف ومعاملتهم بالشفقة، فأحد أهداف النبي في عمله هذا هو تكريم أولياء الأطفال كما ورد التصريح بذلك في الحديث... «تكرمة لأهله».

الثانية: ان الطفل يبول طبقاً لحاجته الطبيعية وأداءً لعمل فطري، ولا يدرك في عمله هذا استحسان المجتمع أو استيائه. ولذلك فإن الرسول ﷺ يقول: لا تغلظوا معه ولا تمنعوه من التبول، دعوه حراً. ولا شك في أن إجبار الطفل على إمساك ما تبقى من بوله يخالف القواعد الصحية.

الثالثة: إن خشونة الوالدين وغلظتهما تؤدي الى تحقير الطفل وإيذائه وإن الانهيار النفسي للطفل يؤدي إلى نتائج سيئة طيلة أيام العمر. فعلى الراغبين في تنشئة أطفالهم بصورة صحيحة أن يحذروا من إثارة غبار التآلم والاستياء في الضمير الباطن لهم.

الرسول الأعظم والحسن :

يتجلى مدى اهتمام الرسول الأعظم ﷺ بتكريم أولاده من الرواية التالية. يقول

«دعي النبي ﷺ إلى صلاة والحسن متعلق به، فوضعه النبي ﷺ مقابل جنبه وصلى. فلما سجد أطل السجود، رفعت رأسي من بين القوم فإذا الحسن على كتف رسول الله ﷺ، فلما سلم قال له القوم: يا رسول، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، كأنها يوحى إليك. فقال: لم يوح إلي، ولكن ابني كان على كتفي، فكرهت أن اعجله حتى نزل»^(١).

هذا العمل من النبي ﷺ تجاه ولده الصغير أمام ملاء من الناس نموذج بارز من سلوكه في تكريم الطفل. ان الرسول ﷺ عمل أقصى ما يمكن من احترام الطفل.

لقد كان أطفال الناس أيضاً يجوزون احتراماً وتكريماً من قائد الإسلام العظيم، وكان يبذل لهم من العناية بمشاعرهم الروحية وعواطفهم ما يبذله لأولاده. فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «صلى رسول الله عليه وآله بالناس الظهر فخفف في الركعتين الأخيرتين. فلما انصرف قال له الناس: هل حدث في الصلاة حدث؟ قال: وما ذاك قالوا: خففت في الركعتين الأخيرتين. فقال لهم:

(١) بحار الأنوار - للعلامة المجلسي: ج ١٠ / ٨٢.

أما سمعتم صراخ الصبي؟»^(١).

وهكذا نجد النبي العظيم يطيل في سجدته تكريماً للطفل تارة، ويخفف في صلاته تكريماً للطفل أيضاً تارة أخرى، وهو في كلتا الصورتين يريد التأكيد في احترام شخصية الصبي وتعليم المسلمين طريق ذلك..

لقد كان أطفال المسلمين أيضاً متمتعين بهذا الاحترام والعطف من النبي أيضاً.

«كان ﷺ يقدم من السفر، فيتلقاه الصبيان فيقف لهم، ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه، ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم. فربما يتفاخر الصبيان بعد ذلك، فيقول بعضهم لبعض: حملني رسول الله ﷺ بين يديه، وحملك أنت ورائه، ويقول بعضهم: أمر أصحابه أن يحملوك ورائهم»^(٢).

مما سبق يظهر جلياً أن الأطفال كانوا يتمتعون بهذه المناظرة السارة، وكانوا يفرحون كثيراً لهذا السلوك الممتاز فلا ينسون تلك الخواطر الطيبة، بل كانوا يتحدثون عنها فيما بعد ويتفاخرون بتقدم رتبة بعضهم على بعض بمقدار تكريم النبي لهم.

يقولون: ان الأطفال يستأثرون باهتمام العصر الحاضر، وان تربيتهم تشغل مجالاً واسعاً من تفكير الحكومة والشعب. أفهل يمكن أن يبلغ اهتمامهم بالأطفال، الدرجة التي بلغها اهتمام الرسول الأعظم بهم وتكريمه لهم؟!

يقولون: ان الزعماء والقادة في الدولة المتمدنة يزورون رياض الأطفال ودور الأيتام ويقضون ساعة أو ساعتين مع الأطفال، فيحتضنونهم ويلتقطون صور معهم ثم ينشرونها في الصحف ويكتبون المقالات المطولة حول ذلك ومن هذا الطريق يفهمون الرأي العام بمدى عطفهم واحترامهم تجاه الأطفال من استقبالهم على أتم البساطة والعطف في الطرق والشوارع وحملهم على كتفه؟!

وبصورة أساسية فإن الرسول الأعظم ﷺ كان يعامل جميع الأطفال سواء كانوا أبناءه أو أبناء غيره بالشفقة والعطف والحنان. وقد جاء في الحديث: «والتلطف بالصبيان من عادة الرسول»^(٣).

[الطفل بين الوراثة والتربية]

(١) الكافي - لثقة الإسلام الكليني: ج ٦/ ٤٨.

(٢) المحجة البيضاء - للفيض الكاشاني: ج ٣/

٣٦٦.

(٣) المصدر السابق.

قيمومة الرجال على النساء

العلامة الطباطبائي

يقول تعالى: ﴿الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِأَنفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾..، المراد بما فضل الله بعضهم على بعض هو ما يفضل ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع على النساء، وهو زيادة قوة التعقل فيهم، وما يتفرع عليه من شدة البأس والقوة والطاقة على الشدائد في الأعمال ونحوها فإن حياة النساء حياة عاطفية مبنية على الرقة واللطافة، والمراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه في

مهورهن ونفقاتهن..

إن قيمومة قبيل الرجال على قبيل النساء في المجتمع إنما تتعلق بالجهات العامة المشتركة بينهما المرتبطة بزيادة تعقل الرجل وشدته في البأس، وهي جهات الحكومة والقضاء والحرب من غير أن يبطل بذلك ما للمرأة من الاستقلال في الإرادة الفردية، وعمل نفسها بأن تريد ما أحبت وتفعل ما شاءت من غير أن يحق للرجل أن يعارضها في شيء من

وأوجب عليهن الإطاعة وحفظ الغيب لهم.
تقوية القرآن الكريم لجانب العقل
الإنساني السليم، وترجيحه إياه على الهوى
واتباع الشهوات، والخضوع لحكم العواطف
والإحساسات الحادة وحضه وترغيه في
اتباعه، وتوصيته في حفظ هذه الودعة الإلهية
عن الضيعة مما لا ستر عليه، ولا حاجة إلى
إيراد دليل كتابي يؤدي إليه فقد تضمن القرآن
آيات كثيرة متكررة في الدلالة على ذلك تصريحاً
وتلويحاً وبكل لسان وبيان.

ولم يهمل القرآن مع ذلك أمر العواطف
الحسنة الطاهرة، ومهام آثارها الجميلة التي
يتربى بها الفرد، ويقوم بها صلب المجتمع
كقوله: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾
الفتح ٢٩، وقوله: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾: الروم ٢١، وقوله:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ الأعراف ٣٢، لكنه
عدلها بالموافقة لحكم العقل فصار اتباع حكم
هذه العواطف والميول اتباعاً لحكم العقل.

[و] ان من حفظ الإسلام لجانب العقل
وبنائه أحكامه المشرعة على ذلك أن جميع
الأعمال والأحوال والأخلاق التي تبطل
استقامة العقل في حكمه وتوجب خبطه في
قضائه وتقويمه لشؤون المجتمع كشر

ذلك في غير المنكر فلا جناح عليهم فيما فعلن
في انفسهن بالمعروف، كذلك قيمومة الرجل
لزوجته ليست بأن لا تنفذ المرأة فيما تملكه
إرادة ولا تصرف، ولا أن لا تستقل المرأة في
حفظ حقوقها الفردية والاجتماعية، والدفاع
عنها، والتوسل إليها بالمقدمات الموصلة إليها،
بل معناها أن الرجل إذا كان ينفق ما ينفق
من ماله بإزاء الاستمتاع فعليها أن تطاوعه
وتطيعه في كل ما يرتبط بالاستمتاع والمباشرة
عند الحضور، وأن تحفظه في الغيب فلا تخونه
عند غيبته بأن توطئ فراشه غيره، وأن تمتع
لغيره من نفسها ما ليس لغير الزوج التمتع
منها بذلك، ولا تخونه فيما وضعه تحت يدها
من المال، وسلطها عليه في ظرف الأزواج
والاشتراك في الحياة المنزلية.

فقوله: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ﴾ أي ينبغي
أن يتخذن لأنفسهن وصف الصلاح، وإذا
كن صالحات فهن لا محالة قانتات، أي يجب
أن يقتتن ويطن أزواجهن إطاعة دائمة فيما
أرادوا منهن مما له مساس بالتمتع، ويجب
عليهن أن يحفظن جانبهم في جميع ما لهم من
الحقوق إذا غابوا.

وأما قوله: ﴿بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾، فالظاهر
أن (ما) مصدرية، والباء للآلة والمعنى: إنهن
قانتات لأزواجهن حافظات للغيب بما حفظ
الله لهم من الحقوق حيث شرع لهم القيمومة،

الخمر والقمار وأقسام المعاملات الغريبة والكذب والبهتان والافتراء والغيبة كل ذلك محرمة في الدين.

والباحث المتأمل يحدس من هذا المقدار أن من الواجب أن يفوض زمام الأمور الكلية والجهات العامة الاجتماعية التي ينبغي أن تدبرها قوة العقل ويحتجب فيها من حكومة العواطف والميول النفسانية كجهات الحكومة والقضاء والحرب إلى من يمتاز بمزيد العقل ويضعف فيه حكم العواطف، وهو قبيل الرجال دون النساء.

وهو كذلك، قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ والسنة النبوية التي هي ترجمان البيانات القرآنية بينت ذلك كذلك، وسيرته ﷺ جرت على ذلك أيام حياته فلم يول امرأة على قوم ولا أعطى امرأة منصب القضاء ولا دعاهن إلى غزاة بمعنى دعوتهن إلى أن يقاتلن.

وأما غيرها من الجهات كجهات التعليم والتعلم والمكاسب والتمريض والعلاج وغيرها مما لا ينافي نجاح العمل فيها مداخله العواطف فلم تمنعهن السنة ذلك، والسيرة النبوية تمضي كثيرا منها، والكتاب أيضا لا يخلو من دلالة على إجازة ذلك في حقهن فإن ذلك لازم ما أعطين من حرية الإرادة والعمل في كثير من شؤون الحياة إذ لا معنى لإخراجهن

من تحت ولاية الرجال، وجعل الملك لهن بحيالهن ثم النهي عن قيامهن بإصلاح ما ملكته أيديهن بأي نحو من الإصلاح، وكذا لا معنى لجعل حق الدعوى أو الشهادة لهن ثم المنع عن حضورهن عند الوالي أو القاضي وهكذا.

اللهم إلا فيما يزاحم حق الزوج فإن له عليها قيمومة الطاعة في الحضور، والحفظ في الغيبة، ولا يمضي لها من شؤونها الجائزة ما يزاحم ذلك.

[الميزان في تفسير القرآن: ج ٤ ص ٣٤٣]

الخطاطرة

د. محمد البستاني

تجسّد (الخطاطرة) في حقل الأدب (إحساساً) مفرداً حيال أحد الموضوعات. وتقصد بـ (الإحساس المفرد) ما يقابل (الفكر المركّب)، فيما تناول موضوعات ذات طابع تفصيلي يعتمد أدوات الفكر الاستدلالي في صياغة الشكل الفني. وهذا بعكس (الخطاطرة) التي تعني مجرد (إحساس) يتّسم بالتأمل السريع لإحدى الظواهر، مع تسليط ضوءٍ فكريٍّ مركّزٍ عليه، وحصرها في نطاق محدد من التناول.

أما (هيكل) الخاطرة، فيصاغ وفق عبارة قصيرة مصوّرة جميلة، أي: ذات انتقاءٍ صوتي (إيقاعي) من حيث تجانس وتآلف الحرف والمفردة والفقرة، وذات عنصر (تخيّل) يعتمد الصورة أو المأثور اليومي، تعبيراً عن الإحساس الذي تقوم عليه (الخاطرة). إنها في هذا الصدد لا تختلف عن سائر أشكال التعبير الفني، من حيث اعتمادها عنصر (الصوت) و(الصورة) و(البناء) أساساً لهيكلها الفني.

بيد أنّها تتميز بكونها (إحساساً سريعاً) حول أحد الموضوعات، حيث تستتلي سرعة هذا الإحساس شكلاً فنياً يقوم على حجم صغير من التناول، وعبارة قصيرة أو متلاحقة، مفعمة بالتساؤل والاستطلاع، أو السرد والعرض المجرّدين لهذا الإحساس أو ذاك.

وأهمية هذا الشكل الفني تتمثل في كونها تتساوق مع حركة الإنسان، التي تواجه يومياً أكثر من ظاهرة أمامها عبر ممارستها أحد الأعمال، فقد يستوقفها حادث اصطدام، أو مرور جنازة، أو مصافحة بين صديقين، أو أذان المسجد، أو رائحة شواء، أو صراخ الباعة، أو مجرد سماعها لنباً أو مشاهدتها لظاهرة كونية... أمثلة هذه (المواجهة) العابرة التي تخطف كلاً منّا يومياً، تقتزن كما هو واضح بإحساسٍ عابر، وتتطلب كما هو واضح أيضاً حجماً قصيراً لا يتجاوز الأسطر، وشكلاً فنياً متطابقاً مع تموجات

الإحساس الذي تستثيره مثل هذه المواجهة. ولا يخفى أيضاً أن لظهور الصحافة في العصور الحديثة أثره في حمل الكتاب على ممارسة هذا اللون من الكتابة، التي تحتل جانباً صغيراً من (أعمدة) الصحيفة أو المجلة. بيد أن هذا يشكّل مجرد باعث لانتشارها وليس لكتابها بعامّة؛ ولذلك فلا يكاد يخلو عصر من عصور الأدب من أمثلة هذه (الخواطر) التي يمارسها الكتاب قديماً وحديثاً.

المهم، يعيننا أن نعرض بعض (النماذج) التي ألفتها الأدب التشريعي في هذا الصدد، ولنقرأ هذه الخاطرة السريعة للإمام الحسن (عليه السلام) في وصف أخ صالح له:

«كان من أعظم الناس في عيني. وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه. كان لا يشتكي ولا يتبرّم. كان أكثر دهره صامتاً، فإذا قال، بذّ القائلين. كان إذا جالس العلماء على أن يسمع أحرص منه على أن يقول، وإذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. لا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول. وإذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربّه، نظر أقربهما إلى هواه فخالفه. لا يلوم أحداً على ما قد يقع العذر فيه».

إن هذه الخاطرة تشمل في واقعها مجموعة (أحاديث) نجدها منتشرة هنا وهناك، غير أن ما يميزها هو: تطبيق مضمونها الذي يُشكّل

توصيات لسِمات أخلاقية معيّنة، خلعتها الإمام الحسن (عليه السلام) على أحد إخوانه. وقد اكتسبت طابعاً فنياً يميّزها عن مجرد الحديث؛ نظراً لتركزها حول شخص محدّد أملاه موقف عابر يتصل بالشخص المذكور، فجاءت (خاطرة) تحوم على (سمات) لحظها الإمام (عليه السلام) متوفرة لدى الشخص.

ولعل أول ما يلفت انتباهنا من الخاطرة المذكورة، هو (واقعيتها) أو (حقيقتها) التي لا نألف مماثلاً لها في الأدب الأرضي. فالشعراء أو الكتّاب (في حقل المراثي أو المدائح على سبيل المثال) لا يكادون يتناولون ميّتاً بالثناء، أو حيّاً بالمدح، إلّا وتجد (المبالغة) المقيّنة طابعاً لتناجهم، فالشمس والقمر، والجبل والجو، والبر والبحر والشجر، تصبح عرضة للكسوف والخسوف، والزلازل والإعصار، والخسف والجفاف واليأس نتيجة لموت أحد الأشخاص، أو أن كلاً من الظواهر الكونية المذكورة تقف منحسرة أمام عظمة الشخص وسخائه مثلاً...

الإمام (عليه السلام) لم يصُغْ أية حقيقة لدى الشخص المذكور، خارجة عن سماته الموجودة فعلاً لديه، فأشار إلى زهده وعدم شكواه، وصمته وتسامحه... دون أن يضيف إليها أو ينتقص منها شيئاً. كل ما في الأمر أن إشارته (عليه السلام) للسمات المذكورة صيغت وفق لغة (فنية) تتطلّبها الحقيقة ذاتها من حيث انعكاساتها في ذهن الكاتب

والمتلقي، وهذا ما يقودنا ولو سريعاً إلى توضيح بعض القيم الفنية للخاطرة المذكورة.

أول ما يطالعنا في هذه الخاطرة عنصر (التقابل) الذي يشكّل أحد مكوّنات (الصورة الفنية)، كما يُطالعنا أحد أشكال الصورة متمثلاً في (الرمز).

ويمكننا ملاحظة هذين العنصرين في الفقرة التالية: «وكان رأس ما عظم به في عيني: صغر الدنيا في عينه».

إنّ أهمية هذه الفقرة تتجسّد في انطوائها على الصورة الاستمرارية أو المركّبة، أي تعاقب الصور فيها وتداخلها فيما بينها. فثمة صورة هي «صغر الدنيا في عينه» تقابلها صورة «رأس ما عظم به في عيني». ونفس (التقابل) بصورتيه: العظمة والصغر يشكّل (صورة) لها استقلاليتها وإثارتها الفنية.

مضافاً إلى ذلك من حيث البناء الفني لمجموع الصور أنّ استهلال الخاطرة بالصورة القائلة: كان من أعظم الناس في عيني. يجسّد تمهيداً، أو موقفاً مجملًا، يتقدّم النصّ بعد ذلك بتفصيله الذي اضطلعت به الصورتان المتقابلتان، أي إنّ التعليل الفني للحقيقة القائلة بأنّ الأخ المذكور كان من أعظم الناس في عينه، إنّما كان في الدرجة الرئيسة لصغر الدنيا في عين الأخ. بكلمة أخرى: جاء عنصر (التقابل) جواباً

فنيّاً يفصّل (التمهيد) الذي استهلّت به الخاطرة. ولا يخفى مدى انطواء هذا النمط من (بناء الصور) وتداخلها وتواشجها العضوي، الذي يُنمّي أفكار الخاطرة من خلال التمهيد وتفصيله، لا يخفى ما لهذا النمط العماري من إثارة فنيّة قد يجهلها القارئ العابر، إلّا أن الناقد الذي يمتلك حسّاً تذوقياً، يقدر خطورة الإثارة التي يستجيب لها وفاقاً لمنطق البناء المذكور.

وإذا ذهبنا نتابع سائر مقاطع الخاطرة، لحظنا أن عنصر الصورة المتمثل في (التقابل)، يكاد يشكّل البطانة أو العصب الفني للخاطرة:

فهناك (الصمت) يقابله (القول): «كان أكثر دهره صامتاً، فإذا قال، بدّ القائلين».

وهناك (الاستماع) يقابله (القول) أيضاً: «على أن يسمع أحرص منه على أن يقول».

وهناك (الفعل) يقابله (القول) أيضاً: «لا يقول ما لا يفعل، ويفعل ما لا يقول».

ولا نغفل أن (التقابل) الأخير ينطوي على عنصرين من التقابل: أحدهما: القول والفعل، والآخر: (لا) و(و) (لا يقول ويفعل)، هذا إلى أن (تقابلاً) متكرراً أخذ موقعه العضوي من الخاطرة، متمثلاً في «إذا غلب على الكلام لم يُغلب على السكوت».

إن هذا الحشد الضخم، المتعاقب، المتداخل، المتكرر، المتجانس: من (التقابل) بين «القول

والفعل»، وصياغته وفق منحنيات متعددة من الطرح، يشكّل عملاً فنيّاً ضخماً له قدراته التوصيلية، التي لا يستكنه قيمتها إلّا مَنْ خبر طرائق الاستجابة في السلوك البشري وتحديد مواطن الإثارة منها.

بيد أن أهم ما يلفت الانتباه في هذا الصدد، هو: أن عنصر (التقابل) بشكله المتجانس (الصمت والقول والفعل) حيث انصبّ هيكل الخاطرة على المفردات الثلاث المذكورة إنما صيغ ببساطة ويسر وسهولة، يظن القارئ من خلالها أنه حيال مجرد أحاديث عن مجالسة العلماء واختيار الصمت واقتران القول بالعمل... لا أنّه حيال شكل فنيّ صيغ وفقاً لسمات خاصة، لها أسرارها في عملية التذوق وتعميق الدلالة التي يستهدفها الإمام عليه السلام من الخاطرة المذكورة.

أخيراً ينبغي أن نعرف أن صياغة الأفكار المذكورة وفقاً لقيم فنية خاصة، إنّما توكّأت على عنصر (الفن)، فلأن هذا الأخير يساهم في بلورة وتركيز (القيمة الفكرية) للخاطرة، ممّا يعني أن (الأفكار) المستهدفة في الخاطرة، ينبغي أن تتمثّلها عملياً في سلوكنا اليومي، ما دام (الفن) مجرد وسيلة لمعرفة الوظيفة العبادية.

إذن، لنلخص (أفكار) الخاطرة، ونعرضها على واجهة أعمالنا التي نعزم ممارستها من خلال الوظيفة العبادية.

وها هي الخاطرة تقول:

١- لتكن الدنيا صغيرةً في عينك.

٢- لا تشك ولا تتبرّم.

٣- اختر الصمت على الكلام.

٤- تكلم بجدية وعلم إذا كان الأمر مستدياً لذلك.

٥- إذا ضمك مجلس العلم، فاحرص على الاستماع لا الكلام.

٦- لم تخسر شيئاً بسبب الصمت، ولكن قد تخسر شيئاً بسبب الكلام.

٧- كن على العمل أحرص منك على القول.

٨- مارس عملية (تأجيل) لشهواتك.

٩- لا تعاتب أحداً وأنت تجد له موضعاً لإمكانية العذر.

إن هذه التوصيات التسع التي تضمنتها (الخطرة) السريعة، حينما نعرضها على اللغة النفسية التي اخترناها إلى جانب اللغة الفنية في دراستنا للفن التشريعي، نجدها تتناول جملة من الحقائق أو لنقل: جملة من العمليات النفسية وهي:

١- الزهد. ٢- التسامح.

٣- الصبر. ٤- الصمت.

(فالزاهد) لا يُعنى بأية حاجة دنيوية تستتلي

التوتر والانشطار نتيجة لعدم إشباع الحاجة المذكورة.

(التسامح) لا يسمح لذاته بأن تُنمى لديها

أية نزعة عدوانية، فيريح بذلك توازناً داخلياً ملحوظاً، بعكس النزعة الحاقدة التي تقترن بتوتر الأعماق وصراعاتها.

و(الصابر) يوفر لنفسه التوازن المذكور،

بعكس (الجازع) الذي يرشح شخصيته للوقوع في هاوية أكثر من مرض.

أما (الصامت)، فيكفيه أنه يدرب شخصيته

على (وَأَدِ الذَات)، ولا يسمح لها بالتورم والتمركز حول الذات، حيث تمزق إحباطات الحياة المختلفة كل تطلعات الذات المريضة، وتساهم في تعميق مرضها.

[الإسلام والفن: ص ١٦٦]

مرآة الشيخ حمادي

في رثاء الامام الحسين عليه السلام

أهاتفة البان بالأجرع
وأمننا فما ريع سرب القطا
يقرّ المقيّل لذات الهديل
جزعنا التياعاً ليوم الحسين
ليوم به انكسف المشرقان
وغودر في الطف سبط الرسول
سقى حفرأً بشرى كربلا
توارت بها أنجم المكرمات
ملياً بفرع الاراك اسجعي
بنافحة الروع من لعلع
بدور البليل على المرتع
فإن كنت والهة فاجزعي
بغاشية الغسق الأسفع
صريع الظما بالقنا الشرع
نمير الحيا غلدق المربع
بأدراع غلب هوت صرع

بمصرعها يصدع الحامدون
تعفرها سافيات الرياح
تحف بعقاد أعلامها
قضى عطشا ولديه الزلال
فيا ظامياً شكرت فيضه
أيا غادياً بذرى جسرة
أمون تجانب لمع السراب
إذا جزت متقد الح

وقبل ثرى روضة المصطفى
سقتك العدى يا نبي الهدى
أتاحت لأبنائك ضنك الفناء
وصمّاء جعجع فيها بنوك
جلتها جسومهم النيرات
هوت وقعا من ذرى الصافنات
تمزّقها شفرات الضبا
وجوه كشارقة الزبرقان
تناديك تحت مهاوي السيوف
أريقت دماك فلم تنتقم
مروّعة بصدى هجمة
فأبرزن من خيم أضرمت

ثوت والمكارم في مصرع
عصفن بأفاقها الأربع
وملحقها بالذرى الأرفع
تدفق عن طافح مترع
ظوامي ثرى الخصب الممرع
متى اتقدت هضب تقطع
إذا عبث اللمع بالألمعي
وشمت سناي ثرب فاخشع
وصلّ وسلّم ولج واصدع
بكأس الردى رنق المنقع
وأفناهم ضنك الموقع
نفوساً على أقتم جعجع
ممزقة بالظبا اللمع
كأقمار تمّ هوت وقّع
بكف ابن رافثة ألّكع
لها السمر منزلة المطلع
بآخر صوت فلم تسمع
وسيقت نساك فلم تهلع
أطارت لها أعين الروع
بذاكية اللهب المسفع

تشدّ براقعها خيفة
وخائفة فزعت رهبة
تلوذ به فتنحي بها
ومرضعة نحررت طفلها
تلاقى السما بدمان حره
وثاكلة صرخت حوله
أيّا جدّ صليّ عليك المجيد
حبيبك بين ذويك الكرام
تقلّبها حلبات الخيول
ومضني يئنّ بثقل القيود
يرى حرم الوحي إن أرسلت
أسارى يكلّفهنّ الحداة
تجشمّها ربّوات الفلى
ويؤدنى القضيب لشجر الحبيب
تسرّع فيك ابن مرجانة
وساق عيالك سوق الإمام
أالله يا غضب الأنبياء
فيا صفوة الله من خلقه
أجلّكم أن أزور القبور
أبى الله يخزي وليّ الكرام

فتغلب قهراً على البرقع
فاهوت على جسد المفزع
بعنف يدا لكع أكوع
من القوس نافذة المنزع
أفي الله هان دم الرضّع
تناديك عن كبد موجه
ونلت ثنا الافوه المصقع
أضاحي منى بتن في موضع
سليبة ضافية المدرع
مشالاً على جمل أضلع
مدامعها بالقناتُ قرع
رسيما على هزلّ ضلّع
وتحضرها مجلس ابن الدعي
فان ضاء مبسمه يقرع
فنال المنى أمل المسرع
تجوب فلى مربع مربع
لهتك الهدى بضبا الوضّع
ومن لشفاعتهم مرجعي
وحمل ذنوبي غدا مضلعي
ويدعو بها يا كرام اشفعي

في مدح المحجة المهدي المنظر عجل الله فرجه في ذكرى مولده

الشاعر السيّد حيدر الحليّ

قَوْلُ الْقَوْلِ عَلَيَّ أَكْثَرِهِمْ

بشرى فمولدُ (صاحب الأمر)
وبطلعة منه مباركة
وكساك افخر خلعة مكثت
هي من طراز الوحي لا نزع
وإليك ناعمة الهبوب سرت
فحبتك عطراً ذاكياً وسوى
الآن أضحي الدين مبتهجاً
وتباشرت أهل السماء بمن
فرحت بمن لولاه ما حُبيت
ولم أتت فيه مسلمة
لله مولده ففيه غدا
هو مولد قال الإله به
وحباك أنضر نعمة وفدت
باكر به كأس السرور فما
صقلت به الأيام غررتها
هو نعمة لله ليس لها
فلکم حشی من أنسه حُبِرَتْ
ولکم على نشر الحبور طوت
من عصابة وتروا الهدى فلذا
سيف كفاك بأن طابعه
بيديه قائمه وعن غضب
فترى به كم خدر ملحدة
حتى يعيد الحق دولته

أهدي إليك طرائف البشر
حيى بوجهك طلعة البدر
زمناً تنمقها يد الفخر
عن عطف مجدك آخر العمر
قدسية النفحات والنشر
أرج النبوة ليس من عطر
وفم الإمامة باسم الثغر
حفّت به البشرى إلى الحشر
شرف التنزل ليلة القدر
بالأمر حتى مطلع الفجر
الإسلام يخطر أيما خطر
كرماً لعينك بالهنا قُري
فيه برائق عيشك النضر
أحلاه عيداً مرّ في الدهر
وجلّت وجوه سعوذها الغر
من في الوجود يقوم بالشكر
في روضة مطلولة الزهر
طيّ السجل حشى على جمر
حنقوا بمولد مدرك الوتر
ملك السما لجهاجم الكفر
سيسلّه لطلّى ذوي الغدر
نهب وكم دم ملحد هدر
تختال بين الفتح والنصر

للمجتبى (الحسن) الزكى زكى
 نشأت (بسامراء) أنمله
 وكأنته فيها وصفوته
 قمر توسط هالة فغدا
 متضوع أرج السيادة من
 عف السرائر طاهر الأزر
 (عمار) محراب العباد قد
 وحباه علماً لويقسمه
 حر العوارف يسترق بها
 ومنزلة ما غبرت يده
 جذلان يبدأ بالسخا كرما
 وله شمائل بالندى كرم
 والمـرء لم تكرم شمائله
 مولى علت (فهـر) بسؤدده
 من لو مشى حيث استحق إذاً
 الخلق من ماء لرقته
 تبري طلى الاعداد أنمله
 لم تترك خطباً تصادفه
 يا واحد العصر استطل شرفا
 ورأى (ولي الأمر) فيك نهي
 فمثلت في الدنيا وكنت لها
 يا خير من وفدت لنائله
 بك إن عدلت سواك كنت كمن

عيـض ألف بطينة الفخر
 ديما تعم الأرض بالقطر
 أهل النهى والأوجه الغر
 فيها يحف بشهبها الزهر
 عطفي علاه بأطيب النـشـر
 عذب الشمائل طيب الذكر
 نشر الإله به (أبا ذر)
 في دهره لكفى بني الدهر
 في كل أن ألسن الشكر
 تبعات هذي البيض والصفـر
 ويعيده ويضن بالعدر
 فغمرن من في البر والبحر
 حتى يهين كرائم الوفر
 وله انتهى إرث على فهر
 لمشى على (العيوق والنسر)
 والحلم مفطور من الصخر
 بصنائع من معدن التبر
 إلا ثنته مقلّم الظفر
 فقد استنابك (صاحب العصر)
 فدعاك: قم بالنهي والأمر
 علماً به هديت بنو الدهر
 وأجل من يمشي على العفر
 يزن الجبال الشّم بالذر

مدح فمدحك زينة الشعر
جاء المديح بمحكم الذكر
عجز البليغ وأفجَم المطري
ولك العُلى ونباهة القدر

إن كان زان الشعر غيرك في
ماذا أقول بمدحكم ولكم
كيف الثناء على مكارمكم
فأسلم ولا سلمت عداك ودُم

[ديوان السيد حيدر الحلبي]

يا نفس

أما تعلمين أن الموت ميعادك، والتراب في القبر
وسادك، والدود يأكل لحم خديك، وإنسان عينك،
والفزع الأكبر بين يديك، أما تعلمين أن الاموات
يتمنون الرجعة إلى هذه الدار، ليشتغلوا بتدارك
تكفير الاوزار، ولو قدروا على يوم من عمرك،
أو ساعة من دهرك، لاشتروا ذلك بأعلى الاثمان،
والياقوت البهرمان، وأنت الآن في أمنيتهن لا في
منيتهن، وفي مقامتهن لا في قيامتهن.

يا نفس:

أما تستحين تزينين ظاهره للعوام، وتبارزين
الله في السر في الجرائم، وكيف تأمرين بالخير الداني
والقاصي وأنت ملطخة بالمعاصي ؟! تدعين إلى اللين
وأنت قاسية، وتذكرين بالله وأنت له ناسية.

إذا أنت عبت الامر ثم أتيت فأنت ومن تزري
عليه سواء فليكن قلبك محزوناً، وشرك مأموناً،
ونفسك عفيفة، وحوائجك خفيفة، واصبري أياماً
قليله، لراحة طويله، وانظري وجهك في المرآة في
كل آن، وفي كل وقت وزمان، فإن كان وجهك
مليحاً، فاستقبحي أن تضيفي إليه فعلاً قبيحاً، وإن
كان وجهك ليس بالزين، فلا تجمعيني بين القبيحين،

وانظري إلى قول الشاعر: شعر:

يا حسن الوجه فكن محسناً

لا تبدلن الزين بالشين

ويا قبيح الوجه لا تجمعين

بالله ما بين قبيحين

يا نفس:

إياك واستعمال الرياء، فإنه موجب للمقت
والشقاء، حيث ينادى عليه يوم تبلى السرائر: يا
مرائي يا فاجر يا غادر، ثم يقال له في التوبيخ على
رؤوس الاشهاد: أما استحييت إذ استخففت نظر
سلطان المعاد، وراقبت قلوب العباد وتقربت إلى
المخلوقين بالبعد عن المهيمن الجواد.

[محاسبة النفس اللوامة]