

البيت

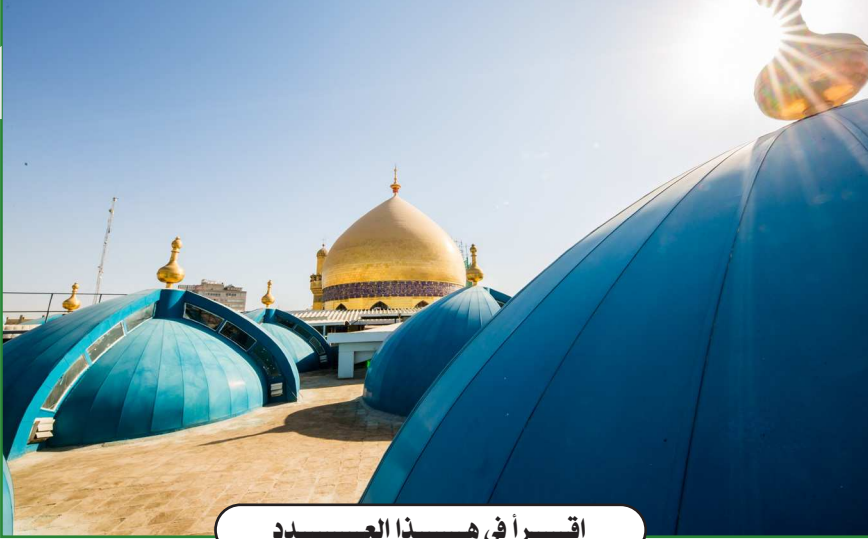
مجلة شهرية تُعنى بالثقافة العقائدية | العدد (٦٨) ربيع الأول عام ١٤٤٣هـ

♦♦ وُلِّيَ اللهُ

♦♦ مُشَاوَرَةَ النَّبِيِّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ

♦♦ عَبْدَةَ الشَّيْطَانِ

اقرأ في هذا العدد

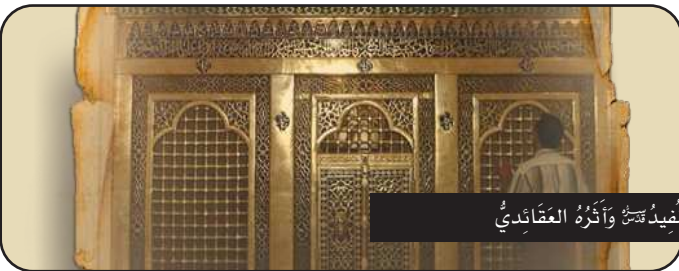
٥-٤

إِدْرَاكُ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ بِالْبَصَرِ

٩-٨

مَعَ كَوْنِهِ صَحَابِيًّا

١١

الشَّيْخُ الْمُضِيدُ تَسْتُ وَأَثَرُهُ الْعَقَائِدِيُّ

١٣-١٢

اللَّبِيبُ يُبْصِرُ بِظُلْمِهِ

قسم الشؤون الدينية - شعبة التبليغ

اليقيني

مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائدية

رئيس التحرير

الشيخ هاني الكناني

هيئة التحرير

السيد يوسف الموسوي
الشيخ محمد رضا الدجيلي
الشيخ مهند الخاقاني
الشيخ رعد العبادي
الشيخ عصام السعدي

التدقيق

شعبة التبليغ

التصميم والإخراج الفني

حسن الموسوي

www.imamali-a.com
tablecgh@imamali.net
٠٧٧٠٠٥٥٤١٨٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كانت الأرض قد تشرفت من ذي قبل بولادات أنوار طاهرة مباركة، قد استخلصهم الله لنفسه، وقربهم إليه، أهبط إليهم ملائكته، وكرمهم بوحيه، ورفدهم بعلمه، فجعلهم الذريعة إليه، والوسيلة إلى رضوانه، فأناروا الأرض بهدائيتهم، وجللوا بتوحيدهم، وكسوها من حلال أنوارهم، مرسلين مبشرين منذرين من رب الأرباب، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والأخذ بأيديهم إلى حيث السلام والأمان، لكن الأرض لم تنزل تأن من ثقل الظالمين، وجهل الكفار والمشركين، حتى انتهى الأمر إلى بزوغ الفجر وانقشاع قطع الظلام، وأشرقت الأرض بنور ربها، بعد أن أخرج الله الملوذ الخاتم من صلب طاهر ورحم مطهر، فرجمت النجوم الشياطين، وانكبت الأصنام على وجوهها، وإرتج ذلك الإيوان الكسروي وتزلزل من مكانه، وانخمدت نيران الفرس وانطفئ لهيبها، والكل يسأل عن تسارع أحداث التكوين، وتغير علامات السموات والأرضين، وكأنّ الجواب يأتي من السماء، ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: آية ٣٣)، ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (آل عمران: آية ١٦٤)، فقد انتجب الله تعالى سيّد مَن خَلَقَ، وصفوة مَن اصطفى، وأفضل مَن اجتبى، وأكرم مَن اعتمد، قدّمه على أنبيائه، وبعثه إلى الثقلين من عباده، وجعله خاتماً للمرسلين، وسيداً للخلق أجمعين، فكان وما زال وسيبقى رحمة للعالمين، بلّغ رسالات ربه، ونصح لأمته، وجاهد في سبيل الله حق الجهاد، قد رؤف بالمؤمنين، وغلظ على الكافرين، وعبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين، فسلام على رسول الله ﷺ بما صدق وبلّغ وجاهد، وسلام عليه بما قدّم لأمته من قول أو فعل، والسلام عليه وعلى روحه الطيب وبدنه الطاهر.

إِدْرَاكُ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ بِالْبَصْرِ

ذلك؟ فقال عليه السلام: «ذلك رجل لا دين له، إنَّ الله تبارك وتعالى لا يُرى في اليقظة، ولا في المنام، ولا في الدنيا، ولا في الآخرة» (الأماشي، الشيخ الصدوق: ص ٧٠٨).

وروايات أخرى في هذا المعنى.

وأما رأي غير الإمامية فهو إمكان رؤيته (جلّ وعلا)، قال أبو الحسن الأشعري: «وندين بأنَّ الله يُرى في الآخرة بالأبصار كما يُرى القمر ليلة البدر» (الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن الأشعري: ص ١٧).

مناقشة أدلة إمكان رؤية الله بالبصر:

وهما دليلان: عقلي وقرآني، أمّا الدليل العقلي فهم يقولون أن كلَّ موجود يصح رؤيته، وبما أنَّه تعالى موجود فيمكن رؤيته (ينظر المصدر السابق: ص ٢٥). وجوابه، أنَّ الرؤية لا تتعلّق بالوجود بما هو، بل تتعلّق بالوجود المقيّد بكونه جسماً مادّياً واقِعاً، لتصح رؤيته، فلا يمكن رؤية الموجودات غير الجسمية كالعلم، الإرادة، العقل، النفس، اللذة، والألم فمع كونها موجودة، إلّا أنها لا تدرك بحاسة البصر.

أمّا الدليل القرآني فثمة آيات كثيرة استدلوا

اختلف المسلمون حول إمكان رؤيته تعالى شأنه أو استحالتها بالعين وبحاسة البصر، بملاحظة أنَّ الرؤية البصرية عبارة عن: انعكاس صورة المرئي على العين عن طريق وصول النور النابع، أو المنعكس من الأشياء إلى العين، ثمَّ انتقال هذا النور على شكل أمواج عصبية إلى الدماغ من أجل تحليله وتفسيره، وتعقّل شكل وصورة المرئي.

أمّا تفسير رؤية الله بالإدراك والنظر المعرفي، أو (الرؤية القلبية)، أو العلم الحضورى فهو أمر لا خلاف في إمكانه وجوازه.

أمّا رأي الإمامية هو استحالة رؤيته تعالى بحاسة البصر في كلِّ زمان ومكان، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، حيث «بذلك شهد العقل ونطق القرآن وتواتر الخبر عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، وعليه جمهور أهل الإمامة وعامة متكلميهم...، والمعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك» (أوائل المقالات، الشيخ المفيد: ص ١٧).

ورأيهم هذا مستندٌ إلى روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، فقد سُئل الإمام الصادق عليه السلام يوماً: إنَّ رجلاً رأى ربّه (عزَّ وجلَّ) في منامه، فما يكون

بها على إمكان رؤيته تعالى، أشهرها قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ (القيامة: آية ٢٢ - ٢٥).

فقالوا إنَّ مادة (النظر) إذا اقترنت بـ (إلى) فإنَّها تعني الرؤية البصرية، فيكون معنى الآية بأنَّ أصحاب الوجوه المبتهجة تنظر إلى ربِّها يوم القيامة، وهذا ما يثبت إمكانية رؤية الله تعالى. (ينظر: الإبانة عن أصول الديانة، أبو الحسن الأشعري: ص ٢٢).

ويجلب على هذا الكلام أن النظر ليس دائماً يفيد الرؤية، بمعنى ضرورة حصول أطرافها (الباصر والمبصر)؛ لأنَّ حقيقة النظر في اللغة هو توجيه حدقة العين نحو الشيء المراد رؤيته، وقد يتوجه الإنسان بعينه ليرى شيئاً ما، لكن حصول الرؤية ليس أمراً لازماً لتلك العملية، ونحن نرى كلَّ سنة في استهلال هلال شهر رمضان البعض يقول: (نظرت إلى الهلال فلم أراه) فالآية لا تدل على أكثر من إمكان أن يوجه الإنسان نحو شيء ما، فربما يراه وربما لا يراه، حسب خصائص وصفات ذلك الشيء.

وقد فسّر لنا أهل البيت عليهم السلام هذه الآية بتقدير مضاف محذوف، والأصل فيها: وجوه يومئذٍ ناصرة إلى (ثواب) ربِّها ناظرة. وذلك نظير قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (يوسف: آية ٨٢)، أي: واسأل أهل القرية، لعدم إمكان سؤال أحجار القرية وبيوتها. كما فسّر أهل البيت عليهم السلام النظر إلى الثواب أنه كناية عن توقُّع مجيء الثواب، وانتظار حصوله ورفده من قبل الله تعالى، فقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام حول تفسير قوله تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾: قال: ﴿يعني مشرقة تنتظر ثواب ربِّها﴾ (التوحيد، الشيخ الصدوق: ص ١١٣).

كما أنه لا بدّ من تأويل جميع الأدلة القرآنية أو الروائية بعدم إمكان الرؤية لله تعالى، مادام الأمر ممتنع عقلاً، فإنَّ القول برؤية الله تعالى عن طريق حاسة البصر يستلزم نسبة الجهة والمحدودية والجسمانية والشكل والصورة إلى الله، وهذه الصفات ممتنعة عليه، فتمتنع الرؤية البصرية عليه تعالى كذلك.

وقد فسّر لنا أهل البيت عليهم السلام هذه الآية بتقدير

عِبَادَةُ الشَّيْطَانِ

كثير منّا قد سمع عن ظاهرة عبدة الشيطان، ولكن القليل منّا يعرف شيئاً عن هذه الجماعة المنحرفة؛ نظراً لشح المعلومات عنها باللغة العربية، وارتباطها بأفكار وتصورات ممزوجة بسوء الفهم، فتارةً هم جزء من مؤامرة يهودية عملاقة على العالم، وأخرى هم عملاء للموساد، وثالثة هم ماسونيون... إلخ، فالكثير منّا يرغب فعلاً في معرفة حقيقة هذه الفكر بعيداً عن المغالطات الإعلامية.

فمن هم؟ ما هي طقوسهم؟ ما هي معتقداتهم؟ لماذا يعبدون الشيطان؟ وما الذي يدفعهم إلى ذلك؟

أسئلة كثيرة تدور في خلد كل واحد يسمع بهم، وفي مقالنا هذا نحاول الإجابة عنها بشكل واضح.

نشأة هذا الفكر المنحرف:

هذا الفكر المنحرف فكر قديم، ولكن اختلف المؤرخون في نشأته وبداية ظهوره، فذهب بعضهم إلى أنّه بدأ في القرن الأول ميلادي، وقد اختفت تلك العبادة لزمن طويل، ثمّ عادت بقوة في العصر الحديث، ومنهم من يرى أنّ بداية معرفة العالم بهم هي في سنة (١٩٦٦)م.

وهم من يعبدون الشيطان ويعتبرونه ربّاً لهم (والعياذ بالله)؛ لاعتقادهم - الفاسد - بكون إبليس هو خالق الكون، ويتقرّبون منه، ويدعون أنّهم يحصلون على قوة شيطانية عند ممارسة طقوسهم.

كتابهم الإنجيل الأسود:

هذا الكتاب من تأليف الأمريكي الجنسية واليهودي الديانة (أنطوان ليفي)، وهو مؤسس كنيسة الشيطان في فرانسكو، والمفارقة العجيبة أنّه ملحد لا يؤمن بشيء، ومنهم ما يسميه بأمر الشرّ الأعظم حركش، وهو الشيطان الذي يعبدونه.

وأخطر ما جاء في الإنجيل الأسود هو: «اقتل ما رغبت في ذلك...، اجعل الآخرين غير قادرين على الإنجاب، اقتل الأجنة في بطون إمهاتهم، اشربوا دم الصغار واصنعوا منه حساءً،

على ارتكاب الفواحش والأعمال القذرة والدينية.

شعارهم:

مثلث مقلوب وعظمتين وجمجمة بشرية، وأحياناً جمجمة حيوان لها قرنان، نجمة داخلها رموز بالإضافة إلى الهلال المنقوص، أي: الناقص من أحد أطرافه، ويعبر الصليب المقلوب عن رفض أعضاء الجماعة للأفكار الدينية التقليدية. كما أخذوا شعاراً لهم وهو أفعى محيطية بالكرة الأرضية بشكل يضاوي يلتقي الرأس بالذيل بطريقة الالتفاف.

أعيادهم:

تكثر الأعياد عندهم، ولعلّ السبب وراء ذلك هو رغبتهم في الاجتماع للمحافظة على تواصلهم المستمر وممارسة رذائلهم، فقد بلغت أعيادهم اثنين وعشرين عيداً تتميز جميعها بممارسة الجنس والقباح وسفك الدماء، ومن أعيادهم عيد القديس وينبلد (وهي طقوس الدماء)، وعيد عربدة الشيطان (وهي طقوس جنسية)، وأعياد الهلويين (وهي طقوس يزعمون فيها باطلاق أرواح الموتي في هذا اليوم - حسب زعمهم -).

المنظمات:

من أشهر المنظمات لهذا الفكر المنحرف هي منظمة (ONA) وهي أكبر وأخطر المنظمات جميعاً، وقد أسسها الكاهن اليهودي الساحر (أنطون لافي) سنة ١٩٦٦م. (ينظر: ammonnews.ne، وwikiarticle.xyz).

اخبزوا في الأفران لحومهم، اصنعوا من عظامهم أدوات للتعذيب!

فانظر إلى أيّ درجة بلغ هذا المنحرف المجرم (أنطون) في تفكيره؟! إنها الماسونية اللعينة التي تسعى إلى تدمير البشرية.

طقوسهم:

تبدأ طقوسهم عادةً بعد الساعة الثانية عشر ليلاً، وعند اجتماعهم يقومون بأمر عدة، وهي: تدخين جماعي للمخدرات، واحتساء الخمر، دوران الرأس، رقص قوى وهائج، تحريك الرؤوس بعنف وقوة، والأعين مغمضة، رفع أذرعهم إلى الأعلى ليدعون شيطانهم الأكبر، يرسمون في الهواء بأيديهم تحية للشيطان، تقديم قرابين الشيطان، وهي ذبح القطط والكلاب، وهم يظنون أنها حارسه لعالم الشيطان ودهن دمائها بأجسادهم، والذهاب إلى القبور لتشويه الجثث والرقص فوقها، وممارسات شاذة مع الموتى، ويأكلون لحم البشر وشرب الدم، واستحضار أرواح الشرّ وممارسة الشعوذة والسحر الأسود، وتكون اجتماعاتهم كلّ يوم (١٣) من كلّ شهر، وأقل عدد في الاجتماعات يكون بين (٧ أو ٨) أفراد، ثمّ تنتهي إلى الانتحار أولاً بدّ من الانتحار.

تربية أطفالهم:

يربونهم بالتحقير والإذلال، وقتل إحساسهم بإعطائهم المخدرات، والاحتقار والعنف، واستخدام السحر عليهم، والتعذيب، وإجبارهم

مَعَ كَوْنِهِ صَحَابِيًّا

يُروى أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ الْاِشْتَهَارِيِّ التَّقِيِّ بِأَحَدِ
عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَكَانَ هَذَا الْعَالَمُ ضَلِيعًا فِي
فَهْمِ آيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، فَبَدَأَ
اعْتِرَاضَهُ مَعَ الشَّيْخِ الْاِشْتَهَارِيِّ عَلَى الشَّيْعَةِ

بِهَذَا السُّؤَالِ:

إِنَّ الشَّيْعَةَ يَطْعَنُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
وهذا خلاف ما نصَّ به القرآن الكريم؛ لأنَّ
الصَّحَابَةَ بَنَصِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّ اللَّهَ رَاضٍ عَنْهُمْ،
فَالَّذِي يَقَعُ فِي مَوْرَدِ رِضَى اللَّهِ لَا يَجُوزُ لَعْنُهُ
وَسَبُّهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح:
آية ١٨).

فِي الْبَدْءِ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِرَاشَ بْنَ أُمِيَّةَ
الْخِزَاعِيَّ إِلَى مَكَّةَ وَحَمَلَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ
الثَّعْلَبُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْهُ قُرَيْشٌ وَأَرَادُوا قَتْلَ
خِرَاشٍ فَمَنْعَتُهَا الْأَحَابِيشُ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

بِمَسِيرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجُوا
لِيَمْنَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الدَّخُولِ
إِلَى مَكَّةَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْلُكُوا طَرِيقًا
يُوصِلُهُمْ إِلَى الْحَدِيثِ لِاحْتَوَائِهَا عَلَى الْمَاءِ
وَالْأَشْجَارِ وَيَهْبِطُوا فِيهَا، وَكَانَتِ الْحَدِيثُ تَبْعًا
عَنْ مَكَّةَ عَشْرِينَ كِيلُومِتْرًا، وَلِيَعْلَمَ مَا يَكُونُ أَمْرُهُ
مَعَ قُرَيْشٍ.

وَمَا تَعْرِفُ - مَخَاطَبًا الشَّيْخَ الْاِشْتَهَارِيَّ - أَنَّ
هَذِهِ الْآيَةَ الشَّرِيفَةَ نَزَلَتْ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ
السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ عِنْدَمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ

أولاً: إنّ هذه الآية المباركة تنحصر بالذين بايعوا رسول الله ﷺ، ولا تشمل الآخرين.

ثانياً: إنّ هذه الآية لا تشمل المنافقين الذين حضروا البيعة أمثال: عبد الله بن أبي، وأوس بن خولي وغيرهما . . . لأنّ آية الرضى - لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ - أخرجتهم عن كونهم مؤمنين، أي: أخرجتهم من دائرة الإيمان إلى دائرة النفاق.

ثالثاً: الآية المذكورة تُشير إلى الذين كانوا في زمن البيعة ورضي الله عنهم، وليس معناها أنّ الله رضي عنهم إلى الأبد، أي: قد تطرأ على الفرد حالات مستقبلية تناقض حاله الماضية. وبهذا الدليل نقرأ: ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: آية ١٠).

فدلّت الآية على احتمال أن ينكث بعض الصحابة الحاضرين للبيعة بيعتهم، كما حصل بعد ذلك من قبل بعضهم، فعليه إنّ آية الرضوان لا تدل على الرضا الأبدي عن الذين بايعوا رسول الله ﷺ، بل يحتمل أمران، فريق يقي بيعته، وفريق ينكث بيعته.

فمن ينكث بيعته لرسول الله ﷺ يجوز الطعن فيه مع كونه صحابياً. (ينظر: في العقائد والأحكام الشيخ عبد الله الحسن: ج ١، ص ٥٢٥).

فدعا عمر لبيعه إلى مكة فقال عمر: يا رسول الله إنّني أخاف قريشاً على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إيّاها، وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعزّ مني عثمان بن عفّان، فدعا رسول الله ﷺ عثماناً فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب، وأنّه جاء زائراً معتمراً لبيت الله تعالى، معظماً لحرمة، فخرج عثمان حتى أتى مكة، فالتقى بأبي سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله ﷺ ما أرسله به، فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله ﷺ والمسلمين أنّ عثماناً قد قُتل، فقال ﷺ: لا نبرح حتى نناجز القوم! ودعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة.

عندها بايع المسلمون رسول الله ﷺ، أن يدافعوا عن الإسلام إلى آخر نفس فيهم، ولم يمض وقتٌ حتى رجع عثمان سالماً، وأرعبت هذه البيعة قريشاً فأرسلوا سهيل بن عمرو إلى رسول الله ﷺ وقالوا له: إنّ محمدًا فصالحه، فكان صلح الحديبية، ومن ضمن شروط الصلح أن قالوا: إنّك ترجع عتّا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة .

فعندها نزلت الآية: (١٨١) من سورة الفتح، ورضى الله عن الذين بايعوا رسول الله ﷺ، إذّاً فالأصحاب الذين رضي الله عنهم لا يجوز الطعن فيهم!!

فقال الشيخ محمد الاشتهادي:

مَشَاوِرَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ

هناك شبهة عالقة في أذهان الكثير من أتباع المذاهب الأخرى كالورثاني - فقيه^ة وعالم سني - يقولون: إنَّ النبي ﷺ غير مستغن عن رعيته! وليس كاملاً بنفسه! وليس مبرّءاً من الخطأ والزلل!! بدليل مشاورته لأصحابه، فلو كان كذلك فلم أمره الله تعالى بمشاورة أصحابه في قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ..﴾ (آل عمران: آية ١٥٩)؟! ألا تدل تلك المشاورة والاستعانة بفقره إليهم!؟

وجوابها:

أولاً: إنَّ النبي ﷺ لم يشاور أصحابه لفقره منه إلى آرائهم من حيث ظنّ المتوهمون، بل هو أكمل الخلق، وأحسنهم رأياً وأوفرهم عقلاً وأكملهم تدبيراً، ناهيك عن تواصله مع الله تعالى وملائكته وتواترهم عليه وإنبائه بالمصالح والمفاسد، وذلك باتفاق أهل الملل والنحل الإسلامية، والآية أدل دليل على نقض توهمهم فقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: آية ١٥٩)، فقد علّق فيها وقوع الفعل على عزم النبي ﷺ دون مشورتهم، ولو أنّه قد أمر بمشورتهم للاستفتاء برأيهم لقليل في الآية: فإذا شاروا عليك فاعمل بما شاروا، ولكان تعلّق فعله بالمشورة دون العزم الذي اختص به، وأمّا الوجه في استشارتهم ليعلمهم النبي ﷺ بما يصنعونه عند اتخاذ قراراتهم، ويقتدون به، ليتأدبوا بأدابه وسنته.

ثانياً: إنَّ الله سبحانه وتعالى أخبر النبي ﷺ بوجود ثلثة منافقة في أمته تبتغي له الغوائل، وتتربص به الدوائر، ولم يعلمه الله بأعيانهم في البدء، قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ..﴾ (التوبة: آية ١٠١)، حتى أنزل الله تعالى: ﴿.. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيَئِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ..﴾ (محمد: آية ٣٠)، فدله عليهم وجعل الطريق إلى معرفتهم لحن قولهم من خلال مشورتهم ليصل بما يظهر منهم إلى علم باطنهم، فإنّ الناصح تبدو نصيحته في مشورته، والغاشق المنافق يظهر ذلك في مقاله، كما هو الحال في ما ورد من مشورتهم في (بدر) لما أشاروا عليه في الأسرى عن نيات مشوبة، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُخَيَّرَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (الأنفال: آية ٦٧) فصدر التوبيخ الصريح بحقهم.

إذا لم تكن مشورة النبي ﷺ لأصحابه عن حاجة وإنّما لما قدّمناه أعلاه.

صحيح .

فقال: ما تقول في أصحاب الجمل؟ فقال القاضي: أيها الأخ! إنهم تابوا.

فقال الشيخ: أيها القاضي! الحرب دراية، والتوبة رواية، وأنت قررت في حديث الغدير أن الرواية لا تعارض الدراية.

فبهت القاضي، ولم يحرج جواباً، ووضع رأسه ساعة، ثم رفع رأسه وقال: من أنت؟

فقال: خادمك محمد بن محمد بن نعمان الحارثي.

فقام القاضي من مقامه، وأخذ بيد الشيخ وأجلسه في مسنده، وقال: أنت المفيد حقاً! فتغيّرت وجوه علماء المجلس.

فلما أبصر القاضي ذلك منهم قال: أيها الفضلاء! إن هذا الرجل ألزمني، وأنا عجزت عن جوابه، فإن كان أحد منكم عنده جواب عما ذكر فليذكر، ليقوم الرجل ويرجع مكانه الأول.

فلما انفصل المجلس شاعت القصة، واتصلت ببعض الدولة، فأرسل إلى الشيخ فأحضره، وسأله عما جرى فحكى له ذلك، فخلع عليه خلة سنّية، وأخذ له بفرس محليّ بالزينة، وأمر له بوظيفة تجري عليه. (ينظر: خاتمة المستدرک، النوري: ج ٣، ص ٢٣٦)

الشيخ المفيد قدس سره وأثره العقائدي

وهو من متكلمي وفقهاء الإمامية، عاش في القرن الرابع والقرن الخامس الهجري، وله مدرسة فقهية وأصولية وكلامية تميّز بها عن غيره.

يعتبر الشيخ الصدوق، وابن الجنيد الإسكافي، وابن قولويه من أبرز أساتذته، ومن أشهر طلابه الشيخ الطوسي، والسيد المرتضى، والسيد الرضي، والنجاشي، ومن أهم كتبه المشهورة المنقعة في علم الفقه، وأوائل المقالات في علم الكلام، والإرشاد حول حياة الأئمة عليهم السلام.

للشيخ المفيد العديد من النقاشات والمناظرات مع أئمة المذاهب الأخرى، وعُرف من خلالها قوة حجته، وحصانة دليله، ومن تلك المناظرات هي ما جرت بينه وبين القاضي عبد الجبار في بغداد، والتي جاء فيها:

سأل القاضي: ما تقول في هذا الخبر الذي ترويّه طائفة من الشيعة: من كنت مولاه فعليّ مولاه، أهو مسلم صحيح عن النبيّ يوم الغدير؟ فقال الشيخ المفيد: نعم، خبر صحيح.

فقال الشيخ: ما المراد بلفظ المولى في الخبر؟ فقال: هو بمعنى أولى.

فقال الشيخ: فما هذا الخلاف والخصومة بين الشيعة والسنة؟

فقال الشيخ: أيها الأخ! هذه رواية، وخلافة أبي بكر دراية، والعاقل لا يعادل الرواية بالدراية.

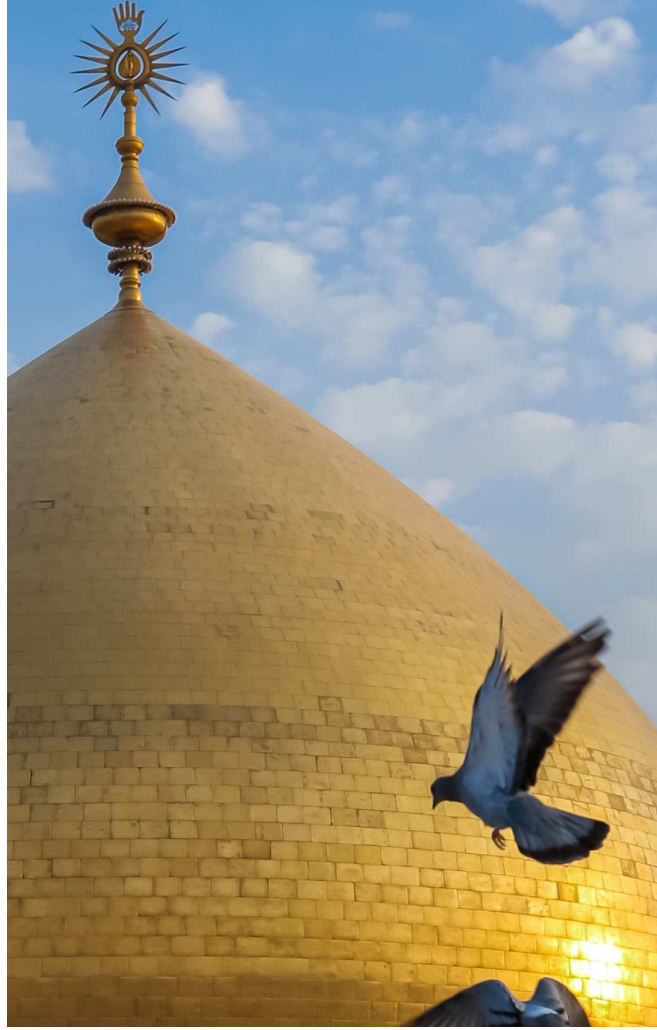
فقال الشيخ: ما تقول في قول النبيّ لعليّ: حرك حربي، وسلمك سلمتي؟ قال القاضي: الحديث

فَمَنْ آتَاهَا مِنْ غَيْرِ آبَائِهَا سُمِّيَ سَارِقًا مِنْهَا،
فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ، إِنْ نَطَقُوا
صَدَقُوا وَإِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسَبِّقُوا، فَلْيُصَدِّقْ رَائِدُ أَهْلِهِ
وَلْيُحْضِرْ عَقْلَهُ، وَلْيَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ
مِنْهَا قَدِيمٌ وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ».

قوله عليه السلام: (وَنَاطِرُ قَلْبِ اللَّيِّبِ بِهِ يُبْصِرُ
أَمَدَهُ). أي: الناظر بعين البصيرة يبصر بها طريقه
وغايته التي هو متوجه إليها وهي أمده وغايته.
قوله عليه السلام: (وَيَعْرِفُ غَوْرَهُ وَنَجْدَهُ). ويقصد
بغوره ونجده: منخفضه ومرتفعه، والمعنى
طريقاه للخير والشر وهما النجدان في قوله تعالى:
﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾. وعبارة القرآن المجيد
أخص، وهذه العبارة أنسب إلى المعنى فإن الغور
هو المنخفض ويعبر به عن رتبة النازلين في
درجات الجحيم قياسا للنجد وما فيه من سمو.

قوله عليه السلام: (دَاعٍ دَعَا وَرَاعٍ رَعَى فَاسْتَجِيبُوا
لِلدَّاعِي وَاتَّبِعُوا الرَّاغِي). وأشار أمير المؤمنين عليه السلام
بالداعي إلى رسول صلى الله عليه وآله وما جاء به من القرآن
الكريم والسنة، والراعي هو الامام نفسه عليه السلام،
والأمر بالاستجابة ظاهره وجوب الاستجابة
لله ورسوله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
يُحْيِيكُمْ﴾ (الأنفال: آية ٢٤). فيجب اتباع من أوجبا
اتباعه.

قوله عليه السلام: (قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَأَخَذُوا
بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ). يهتمل أن يكون التفاتاً إلى
صفة قوم معهودين للسامعين، كمعاوية وأصحاب

اللَّيِّبُ يُبْصِرُ بِقَلْبِهِ

قال سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه السلام: «وَنَاطِرُ
قَلْبِ اللَّيِّبِ بِهِ يُبْصِرُ أَمَدَهُ، وَيَعْرِفُ غَوْرَهُ
وَنَجْدَهُ، دَاعٍ دَعَا وَرَاعٍ رَعَى، فَاسْتَجِيبُوا لِلدَّاعِي
وَاتَّبِعُوا الرَّاغِي قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ، وَأَخَذُوا
بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ، وَأَرَزَّ الْمُؤْمِنُونَ وَنَطَقَ الصَّالِحُونَ
الْمُكْذِبُونَ، نَحْنُ الشُّعَارُ وَالْأَصْحَابُ وَالْخِزْنَةُ
وَالْأَبْوَابُ، وَلَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا،

قوله ﷺ: (فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَإِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسَبِّحُوا).

الإشارة إلى فضائل أهل البيت ﷺ ومنها:

أولاً: فيهم كرائم القرآن، أي: نفائسه المستلزمة لأشدية القرب من الله تعالى، كالأخلاق الفاضلة والاعتقادات الحقّة المطابقة لما عليه الأمر نفسه.

ثانياً: هم كنوز الرحمن، أي: خزائن علمه وسائر ما أمر به من مكارم الأخلاق.

ثالثاً: ملازمة منطقتهم للصدق، واختصاصهم بالحكمة.

قوله ﷺ: (فَلْيُصَدِّقْ رَأْيُ أَهْلِهِ وَلْيُحْضِرْ عَقْلَهُ)، وأشار به إلى من يحضرنا طلباً لاختيارنا فليصدق من يعينه أمره، إنّنا أهل الحقّ وينايع العلوم والحكمة، والأدلاء إلى الله كما يُصدق الرائد أي: المتقدم لطلب الكلاً والماء مبشراً أهله بهما، وأمّا ليحضر عقله ليعي ما يقوله ليُعرف صحّة ما ادّعيناه.

قوله ﷺ: (وَلْيَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِيمٌ وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ). ثمّ شرع ﷺ على التنبيه على أحوال الآخرة، وأن يكون العاقل من أبنائها، ووجه استعارة كلامه من قوله: فإنّه منها قدم وإليها ينقلب، أي: كما أنّ الابن ينقلب عن الأمّ وإليها رجوعه وولّه، كذلك الإنسان مبدؤه الحضرة الإلهية ورجوعه وانقلابه إليها، فينبغي للكيس الفطن العمل لها - للآخرة - والولة والفوز بها. (ينظر: نهج البلاغة خطب الإمام علي ﷺ تحقيق صالح: ص ٢١٥)، (ينظر: شرح نهج البلاغة البحراني: ج ٣، ص ٢٥٠).

الجميل والخوارج، ويحتمل أن يكون منقطعاً عما قبله متصلاً بكلام لم يحكه الإمام ﷺ وإليه ذهب بعض الشارحين في ذكر بعضهم لقوم من أهل الضلال قد كان أخذ في ذمهم وعيهم.

ولفظ البحار مستعار لما عظم من الفتن والحروب، وقد عرفت وجه الاستعارة، ورشّح بذكر الخوض.

والبدعة قد يراد بها ترك السنّة، وقد يراد بها ما يحرف بها السنّة وإدخال فيها ما ليس منها، وهو الأرجح في العرف.

قوله ﷺ: (وَأَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ، وَنَطَقَ الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ). ويقصد بأرز المؤمنون: أي: انقبضوا وانجمعوا، وتخلّفوا، بعكس الضالين المكذّبين، فقد تصدّروا وتقدّموا.

قوله ﷺ: (نَحْنُ الشُّعَارُ وَالْأَصْحَابُ وَالْخَزَنَةُ وَالْأَبْوَابُ). ذكر الإمام ﷺ فضيلته فاستعار لفظ الشعار لنفسه وأهل بيته، ووجه المشابهة ملازمتهم للرسول ﷺ واختصاصهم به كما يلزم الشعار الجسد، ثمّ ذكر كونهم أصحاباً له، وخزنة علمه كما نقل عن الرسول ﷺ أنّ علي بن أبي طالب ﷺ هو خازن علمي، وفي رواية عيبة علمي، وقيل: خزنة الجنّة على معنى أنّ من جاء يوم القيامة بولايتهم دخل الجنّة وإلّا فلا.

وقوله ﷺ: (وَلَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ آتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقاً مِنْهَا). إنّ إتيان البيوت لا يكون إلّا من أبوابها، وذلك لوجه العرف.

أَنْصَارُ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْعَالَمِ

يقربهم من الله ورضاه، ورضاً إمامهم المنتظر عَلَيْهِ السَّلَامُ، أما العامل المكاني فلا يعتبر عاملاً مهماً في قضية الانتظار أو النصر يوم الظهور المبارك.

كذلك القومية والمناطقية والشعبوية، كلها عوامل لا دخل لها في وظيفتهم التي يعدّون العدة لها، وينتظرونها بكامل الصبر.

لذلك ذكرت الروايات اجتماعهم من آفاق الأرض، رغم اختلاف الدول والاتجاهات والقوميات، عن الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه سُئِلَ، كيف يكون حال الناس في حال قيام القائم عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ وفي حال غيبته؟ وَمَنْ أولياؤه وشيعته؟ مَنْ المصابين منهم؟ الممثلين أمر أئمتهم؟ والمقتفين لأثارهم؟ والآخذين بأقوالهم؟

«قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: بلدة بالشام.

قيل: يا بن رسول الله إن أعمال الشام متسعة؟

قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: بلدة بأعمال الشقيف أرنون، وبيوت

وربوع تعرف بسواحل البحار وأوطئة الجبال.

قيل: يا بن رسول الله هؤلاء شيعتكم؟

قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: هؤلاء شيعتنا حقاً، وهم أنصارنا» (أمل

الآمل، الحر العاملي: ص ١٥-١٦).

فالرواية تدل على أن أحد مواطن الأنصار هي

يتحد أنصار الإمام المهدي عَلَيْهِ السَّلَامُ بالصفات المشتركة التي تؤهلهم لمنزلة النصر، والقيام بوظيفتهم التي ادّخرهم الله لها، ومن صفاتهم أنهم أهل الجهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الحق، وينتظرون دورهم في نصره إمامهم، ويتصروا أو يستشهدوا تحت لوائه، فهم أمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، متقون صابرون، وهذه هي الصفات الحقّة في أنصاره وأعدائه، وهم يرسمون المثال الأصيل في تجسيد الفكر الإسلامي، جعلنا الله منهم، عن الإمام الصادق عَلَيْهِ السَّلَامُ:

«هؤلاء شيعتنا حقاً، وهم أنصارنا وإخواننا والمواسون لغربنا، والحافظون لسرنا، اللينة قلوبهم لنا، والقاسية قلوبهم على أعدائنا، وهم كسكان السفينة في حال غيبتنا، تمحلّ البلاد دون بلادهم، ولا يصابون بالصواعق، يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر، ويعرفون حقوق الله، ويساوون بين إخوانهم، أولئك المرحومون، المغفور لحيتهم وميتهم، وذكرهم وأنثاهم، ولأسودهم وأبيضهم، وحرّهم وعبدهم، وأنّ فيهم رجالاً ينتظرون، والله يحب المنتظرين» (أمل الآمل، الحر العاملي: ص ١٥-١٦).

والمؤمنون المنتظرون بهذا المعنى يهتمون بعامل الزمن، فكلّ دقيقة لا بدّ أن تكون في خدمة وعمل

الشام.

المنتظرين والأنصار، نعم وردت الأخبار عند المسلمين في تعيين مكان انطلاق دولة المهدي المباركة، وتحركه عليه السلام، وهو منطقة الحجاز، أما الشيعة بشكل عام فعندهم أنه عليه السلام ينطلق من الحجاز إلى العراق، وبعضها يخصص مكة بالذات.

أما مصادر غير الشيعة فقد ورد فيها أنه عليه السلام يتوجه من مكة إلى الشام والقدس، وبعضها يذكر أنه يتوجه إلى العراق، ثم إلى الشام والقدس. وهناك رواية ينقلها ابن حماد بأنه عليه السلام يأتي أولاً إلى جنوب إيران، حيث يبايعه الإيرانيون وقائدهم الخراساني وقائد جيشه شعيب بن صالح، ثم يخوض بهم معركة ضد السفيناني في منطقة البصرة، ثم يدخل العراق.

فالمشترك بين هذه الأخبار هو أن انطلاق حركة ظهوره عليه السلام من مكة وأن هدفه القدس، وفي الفترة المتخللة بين المقامين يشتغل فترة في ترتيب أوضاع دولته الجديدة، خاصة العراق، وفي إعداد الأنصار والجيش للزحف إلى القدس.

كذلك ورد ذكر مصر والعراق في رواية الإمام الباقر عليه السلام حيث قال: «يباع القائم بين الركن والمقام ثلاثمائة ونيف عدة أهل بدر، فيهم النجباء من أهل مصر، والأبدال من أهل الشام، والأخيار من أهل العراق، فيقيم ما شاء الله أن يقيم» (الغنية، الشيخ الطوسي: ص ٤٧٦).

وعن فلسطين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خلفهم، ولا ما أصابهم من لأواء- مشقة- حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس» (المسند، أحمد بن حنبل: ج ٥، ص: ٢٦٩).

وعن خراسان: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان، فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي» (المصدر السابق: ج ٥، ص: ٢٧٧) وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: «تجيء الرايات السود من المشرق، كأن قلوبهم زبر الحديد، فمن سمع بهم فليأتهم، فيبايعهم ولو حبواً على الثلج» (كشف الغمة، الإربلي: ج ٣، ص: ٢٧٣).

إذاً ليس للأوطان والقوميات أثر في ثقافة

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

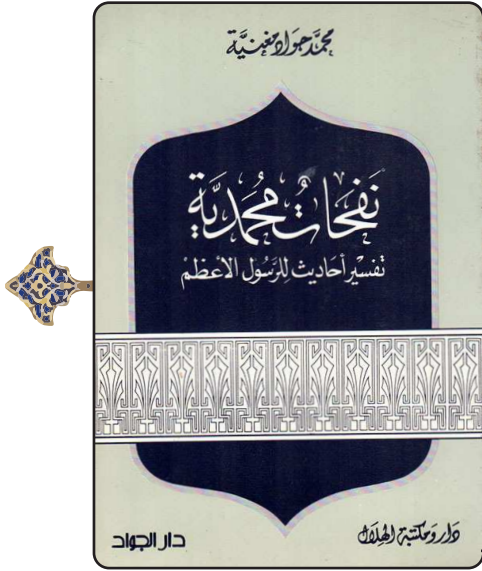
وَلِيَّ اللَّهِ

ما معنى كلمة (وليكم) في قوله (عزَّ وجلَّ): ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (المائدة: آية ٥٥)؟

معنى الولي:

إنَّ كلمة (ولي) من الألفاظ المشتركة، وتجد لها معانٍ كثيرة في القرآن الكريم خاصّة، وفي كتب اللغة عموماً، ومنها: (المالك، العبد، المحرَّر (من حرَّر عبداً)، المساعد، والرفيق، والسيد، والأمير، والسلطان، والصديق، والوارث، والقريب... إلخ).

وبعض المفسرين يفسرون كلمة (ولي) بمعنى (صديق، ورفيق)، ولكن التعبير مخالف لدلول الآية المباركة ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾؛ إذ إنَّ كلمة (إنما) التي جاءت للحصر، فبينت أنَّ غرض الباري (عزَّ وجلَّ) من معنى (الولي) ليس الصديق أو الرفيق فقط، ولو أنَّ هذا المعنى مهم، ولكن لا يمكن للباري سبحانه وجلَّ شأنه أن يحصر المحبَّة في المؤمنين في الله ورسوله ﷺ وعليّ عليه السلام فقط، في الوقت الذي يقول (جلَّ وعلا) في آية أخرى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: آية ١٠)، معناها أنَّ جميع المؤمنين بالله تعالى هم إخوة لبعضهم، ومحبة بعضهم لبعض واجبة ولازمة، ولا يمكن لله تعالى بناءً عليه أن يحصر المحبَّة في نفسه سبحانه ورسوله ﷺ وعليّ عليه السلام، وعلى هذا نجد أنَّ معنى كلمة (ولي) في الآية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾ هي الولاية الكلية الإلهية، أو بمعنى أولى به التصرّف؛ إذ إنَّ الرسول الأكرم ﷺ، والأئمة الأطهار عليهم السلام، هم حاملون لهذه الولاية، وهي منحصرة في الله ورسوله ﷺ والأئمة الأطهار عليهم السلام. وعلى هذا الأساس عندما يكون للباري (جلَّ وعلا) حق التصرّف في جميع العالم الحي وعلى جميع الموجودات والمخلوقات وأنه يفعل ما يشاء، فقد يكون للرسول الأكرم ﷺ وأمير المؤمنين عليه السلام وأولاده الطاهرين حقّ التصرّف في جميع الكائنات، وطبعاً يكون ذلك بإذن من الباري (جلَّ وعلا)، وأن ولايتهم ولاية تامّة كلية عامّة ومطلقة، وهذا هو معنى الولاية الكلية، والولي المطلق هو الذي له حقّ التصرّف في شؤون الكائنات بإذن الله تعالى.

اسم الكتاب: نَفْحَاتٌ مُحَمَّدِيَّةٌ

اسم المؤلف: الشيخ محمد جواد مغنية.

عدد الصفحات: ٤٢٠ صفحة.

كتاب في هذا العدد هو من كتب السيرة الخاصة بنبينا الأكرم محمد ﷺ، وعادة ما تكون كتب السيرة كتاباً سردية، قليلة التحليل والدراسة، لكن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب جمع بين الاستقصاء عن حياة النبي الأكرم ﷺ وبين التحليل والاستفهام وأسلوب السؤال والجواب، وهذا ما يجعل الكتاب ذا قيمة معرفية، وإن الذي يطلع عليه فإنه يطلع على سيرة تحليلية، وهذا الشيء نافع للغاية، لا سيما وأن كثيراً من كتب التاريخ أو الكتب الروائية عليها كثير من الإشكالات والاستفهامات؛ لا سيما كتب السير والتاريخ التي كتب إبان الحكم الأموي والعباسي، وعلى هذا الأساس تكون الكتب التحليلية والتحقيقية أمثال كتابنا الحالي هي كتب نافعة.

تناول المؤلف عدة أمور في كتابه، وهذه الأمور هي ترتبط بشخص النبي ﷺ وبنبوته وأخلاقه وعلمه وغير ذلك، فأول ما تناول هو جانب النبوة والرسالة، وهذا الجانب كما نعلم هو أهم جانب في شخصية وحياة النبي ﷺ، فهو نبي الإسلام، إضافة إلى جانب الخاتمية في تلك الرسالة الخالدة، والنبوة لها ارتباط بشخصه الكريم، وبصفاته، وبأخلاقه، والتكوين الطاهر له ﷺ، إضافة إلى نبينا ﷺ والقرآن الكريم، وما هي خصائص القرآن الخالدة؟ وما هو البيان العظيم الذي سحر عقول البشر فعجزوا عن الاتيان بمثله؟! كل ذلك تضمنه ذلك الأمر.

وتضمن الكتاب أيضاً تبياناً عن العقيدة والسلوك في الشخص الكريم لنبي الإسلام ﷺ، كما تناول الكتاب جانب الحياة الزوجية المثالية التي كان عليها ﷺ مع أزواجه وأهل بيته، ثم بعد ذلك ختم المؤلف كتابه بمقارنة رسالة الإسلام مع الأنظمة البشرية كالأرسالية والاشتراكية، التي تدعي أنها تسعد البشرية، لكن بتلك المقارنة تسقط تلك المقولة، ويبرز الإسلام بنظامه وتعاليمه هو الدين الكافل لسعادة البشرية، وأنه هو المخلص من برائن الجور والظلم.

الكتاب يمكنكم الاطلاع عليه بنسخته الإلكترونية (PDF) على موقع شبكة الفكر.

كُلُّهُمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

أم غيرهم؟ وأمّا الشيعة فهم في راحة من الاختلاف في دلالة الحديث وتفسيره؛ إذ فسره أئمة أهل البيت عليهم السلام بذواتهم الطاهرة المطهرة، وأتهم اثنا عشر بالعدد والاسم والصفة، وقد وافق هذا التفسير بعض أئمة السنة والجماعة، قال الحافظ سليمان القندوزي الحنفي، في كتابه (ينابيع المودة: ص ٤٤٦): «قال بعض المحققين: إنّ الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده عليهم السلام اثنا عشر، قد اشتهرت من طرق كثيرة، فبشرح الزمان، وتعرف الكون والمكان، علم أنّ مراد رسول الله صلى الله عليه وآله من حديثه هذا: الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته وعترته! إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه، لقلتهم عن اثني عشر (وهم أربعة) ولا يمكن أن يحمّله على ملوك الأموية، لزيادتهم على اثني عشر (وهم ثلاثة عشر)، ولظلمهم الفاحش، إلّا عمر بن عبد العزيز ولكونهم غير بني هاشم؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله، قال: «كُلُّهُمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ».

هناك حديث ينص على الأئمة أو الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله، فهل ورد عن طريقنا وفي أمهات كتبنا الصحيحة والمعتبرة؟ وهل صحيح أن بعض علماء السنة والجماعة يرى أنّ النقل الصحيح هو: (كُلُّهُمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ)؟

الجواب:

الحديث المبارك رُوي بعدة ألسن وألفاظ، فتارةً بلفظ: (خليفة، أو أمير، أو إمام، أو وصي، أو قيم، أو نقيب)، وكلّ ذلك مروى في كتبكم وصحاحكم، فقد جاء عن البخاري عن جابر ابن سمرة أنّه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: «لَا يَزَالُ الْأَمْرُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا». فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش». (التاريخ الكبير، البخاري: ج ٣، ص ١٨٥) وكذا في (المعجم الكبير، الطبراني: ص ٩٤)، وفي (تحفة الأشراف، المزي: ج ٢، ص ١٤٨).

هذا وقد اختلف علماء السنة والجماعة في (الاثنا عشر)، فهل هم خلفاء بني أمية

عَظَمَ اللهُ أَجُورَنَا وَأَجُورَكُمْ بِذِكْرِي اسْتِشْهَاد

إِمامنا الحسن العسكري
عليه السلام

٧ / صفر / سنة (٥٥٠ هـ)
استشهاد الإمام الحسن بن علي بن طالب عليه السلام

قال مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام:

«لِلْقُلُوبِ خَوَاطِرٌ مِنَ الْهُوَى، وَالْعُقُولُ تَزْجُرُ وَتَزَادُ، وَفِي التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَانَفٌ،
وَالِاعْتِبَارُ يُفِيدُ الرَّشَادَ، وَكَفَاكَ أَدَبًا لِنَفْسِكَ تَجَنُّبُكَ مَا تَكْرَهُ مِنْ غَيْرِكَ»

١٧ / ربيع الأول / (٥٣) قبل الهجرة
ولادة سيد الرسل ، محمد بن عبدالله ﷺ

وَلَدِي الْعَبْدِي فَالْكَأَمِي أَصِيَاءُ

١٧ / ربيع الأول / ٨٣هـ

ولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام