

سبحانك يا ذا الجلال والإكرام

٧٨٦

السنة السابعة عشرة

ربيع الأول / ١٤٤٢ هـ

٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٢ م

حدث في مثل هذا الأسبوع

٤ / ربيع الأول:

* خروج النبي الأكرم ﷺ من غار ثور، متوجّهاً إلى المدينة المنورة في السنة الأولى للهجرة بعد مكوثه فيه ثلاثة أيام بلياليها عابداً لله متضرعاً.

٥ / ربيع الأول:

* وفاة السيدة سكينه بنت الحسين (ع) سنة ١١٧ هـ، وأمها الطاهرة الرباب (ع) بنت امرؤ القيس، ودفنت في البقيع الغرقد.

* اندلاع ثورة العشرين في العراق بقيادة وفتوى جمع من علماء النجف الأشرف (رضوان الله عليهم) عام (١٩٢٠م).

٨ / ربيع الأول:

* استشهاد الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري (ع) سنة (٢٦٠ هـ) مسموماً في السجن على يد المعتمد العباسي، وله من العمر (٢٨) سنة، وقد دُفِنَ في بيته بمدينة سامراء بجوار أبيه الإمام علي الهادي (ع)، وبداية إمامة بقية الله الأعظم الحجة بن الإمام الحسن العسكري (ع).

* وفاة والد الشيخ البهائي (ع) الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي سنة (٩٨٤ هـ)، ودُفِنَ في قرية هَجَر المعروفة بـ(المصلّى) بالبحرين.

٩ / ربيع الأول:

* تتويج الإمام الحجة بن الحسن المهدي المنتظر (ع) بالإمامة بعد شهادة أبيه الإمام العسكري (ع)، وذلك في سنة (٢٦٠ هـ).

* وفاة الشاعر والأديب المشهور السيد حيدر بن السيد سليمان الحلبي (ع) سنة (١٣٠٤ هـ).

* وفاة الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي الجبعي العاملي (ع) صاحب كتاب مدارك الأحكام سنة (١٠٠٩ هـ). وهو ابن أخت الشيخ حسن صاحب المعالم، وتتلّمذا معاً عند المقدّس الأردبيلي (ع).

١٠ / ربيع الأول:

* وفاة سادن البيت الحرام عبد المطلب (ع) بن هاشم بن مناف، جد النبي الأكرم ﷺ وكافله بعد أبيه، واسمه (شيبه). وكان النبي ﷺ يبيكي خلف جنازته حتى دُفِنَ بمقبرة الحجون بمكة.

* زواج الرسول الأعظم محمد ﷺ من أم المؤمنين السيدة خديجة (ع) سنة (١٥ قبل البعثة).

سَمَاءُ الْجَعَلِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْحُسَيْنِيِّ السَّيِّدِيِّ

من أحكام التقليد / ٤

- (مسألة ١٣):- إذا قلّد مَنْ لم يكن جامعاً للشروط، والتفت إليه بعد مدّة، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبين خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر والّا فكالقاصر، ويختلفان في المعذوريّة وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرّ بيانه في المسألة الحادية عشرة.
- (مسألة ١٤):- لا يجوزُ العدولُ إلى الميّت -ثانياً- بعد العدول عنه إلى الحيّ والعمل مستنداً إلى فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم يكن في محله، كما لا يجوزُ العدولُ من الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا صار الثاني أعلمَ أو لم يعلم الاختلافُ بينهما في المسائل التي في معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوي والعلم بالاختلاف ففيه تفصيلٌ يظهر ممّا تقدّم في (المسألة: ٨).
- (مسألة ١٥):- إذا توقّف المجتهدُ عن الفتوى في مسألة أو عدلَ من الفتوى إلى التوقّف تخيّر المقلّد بين الرجوع إلى غيره -وفق ما سبق- والاحتياط إن أمكن.
- (مسألة ١٧):- إذا قلّد المجتهدَ وعملَ على رأيه، ثمّ مات ذلك المجتهدُ فعُدلَ إلى المجتهدِ الحيّ، فلا إشكال في أنّه لا تجبُ عليه إعادةُ الأعمالِ الماضية التي كانت على خلافِ رأيِ الحيّ فيما إذا لم يكن الخللُ فيها موجباً لبطلانها مع الجهلِ القصوريّ، كمَن ترك السورةَ في صلاته اعتماداً على رأي مقلّده ثمّ قلّد مَنْ يقولُ بوجوبها، فإنّه لا تجبُ عليه إعادةُ ما صلاها بغير سورة، بل المختارُ أنّه لا تجبُ إعادةُ الأعمالِ الماضية، ويجتزئُ بها مطلقاً حتّى في غير هذه الصورة.

دفاعات عسكرية

من أهم النشاطات التي بدرت للإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في عصره هي الرد الهادئ والحكيم لأكبر محاولة تخريبية كان إسحاق الكندي -وهو أحد فلاسفة العراق- قد تصدى لها، وجمع جملة من الآيات المتشابهة التي يبدو للناظر وجود نوع من التناقض فيها، وكان ينوي نشرها، وهذه المحاولة الخطيرة كانت تستهدف القرآن الكريم وعامة المسلمين.

حيث دخل أحد تلامذة الكندي على الإمام (عليه السلام) الذي قال له: «أما فيكم رجلٌ رشيدٌ يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟».

فقال التلميذ: نحن تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟

فقال (عليه السلام): «أَتَوَدِّي إِلَيْهِ مَا أُلْقِيَ إِلَيْكَ؟»، قال: نعم...

وحمله الإمام (عليه السلام) مسألة من المسائل القرآنية.

ثم إن الرجل صار إلى الكندي وألقى عليه تلك المسألة، فقال الكندي: أعد علي، فتفكر في نفسه ورأى

ذلك محتملاً في اللغة وسائغاً في النظر، فقال الكندي: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك؟ فقال تلميذه: إنه شيء عرّض بقلبي فأوردته عليك، فقال: كلاً، ما مثلك من اهتدى إلى هذا، ولا من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من أين لك هذا؟ فقال: أمرني به أبو محمد العسكري (عليه السلام). فقال: الآن جئت به، ما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت، ثم دعا بالنار وأحرق ما كان ألفه. (انظر: بحار الأنوار: ١٠ / ٣٩٢، نقلاً عن المناقب: ٢ / ٤٥٩).

وهذا الموقف من الإمام (عليه السلام) له دلالة كبيرة على رصده (عليه السلام) كل النشاطات العلمية والفكرية التي من شأنها أن تمس الرسالة الإسلامية من قريب أو بعيد، بالإضافة إلى دورها الكبير في تنمية الحس الاعتقادي الصحيح، وإبعاد الشيعة عن مواطن الشك والشبهة، وذلك أسلوب اتبعه الإمام (عليه السلام) تجاه الفرق والمذاهب، والانحرافات الفكرية بشكل عام؛ ليكون درساً لأصحابه وشيعته على مرّ الأجيال والقرون.

هل الإنسان مجبر في أفعاله؟

فيما يفعل؟.. ولهذا وصف أمير المؤمنين عليه السلام قول الجبريين بقوله: «تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان، وخصماء الرحمن، وحزب الشيطان» (الكافي: ١/ص ١٥٥).

العوامل التي عززت فكرة الجبر:

إذا كانت فكرة الجبر واضحةً البطلان، ومخالفةً للعدل الإلهي، فكيف نشأت هذه الفكرة؟ وما هي العوامل التي عززتها؟.. في الحقيقة إن مسألة الجبر قد أسيء استعمالها إساءةً بالغةً على امتداد التاريخ، واستطاعت عوامل ثانوية كثيرة أن تقوّي جانب الجبر وإنكار حرية إرادة الإنسان، ومن تلك العوامل:

أ- العامل السياسي: فكثير من الحكّام المتسلّطين، ولأجل استمرار حكمهم غير المشروع، كانوا يتعهدون فكرة الجبرية ويشيعونها، كما فعل يزيد عندما جاؤوا بالرأس المقدّس للإمام الحسين عليه السلام إليه، فنظر إلى الحاضرين وادّعى أن إرادة الله كانت في عزته وإذلال أعدائه، لتغطية جريمته النكراء ولتبرير عمله القبيح مستعيناً بعقيدة الجبر.

ب- العامل النفسي والاجتماعي: فهناك أشخاص ضعفاء وكسالى غالباً ما يكون الإخفاق نصيبهم في الحياة، أو حُبهم لإشباع أهوائهم، وارتكاب ما تشاء لهم رغباتهم الحيوانية أن يرتكبوا من الجرائم والآثام، ومن هنا يلجؤون إلى عقيدة الجبرية، فيبرّرون جرائمهم بأنهم في أعمالهم ليسوا مخيّرين!

من

المسائل التي دار

الجدل حولها، واختلفت الآراء والمذاهب فيها بين إفراط وتضريط، وتفرّعت عن مبحث العدل الإلهي هي المسألة التي ترتبط بأفعال الإنسان، من حيث كونه مختاراً في أفعاله أو مجبراً عليها ولا خيار للإنسان فيها، وهي مسألة (الجبر والتفويض) أو (الجبر والاختيار).

عقيدة الجبر والعدل الإلهي:

يرى الجبريون أن الإنسان في أعماله وأقواله وسلوكه ليس مختاراً، وأن حركات أعضائه أشبه بالحركات الجبرية في أقسام جهاز من الأجهزة الآلية. وهذه الفكرة تثير سؤالاً: ترى كيف تنسجم هذه الفكرة مع الاعتقاد بالعدل الإلهي؟!

فلا يمكن القول بأن الله تعالى يجبر إنساناً على القيام بعمل، ثم يعاقبه على ما فعل. ليس هذا من المنطق في شيء! وبناءً على ذلك، إذا قبلنا بالمدرسة الجبرية، لا يبقى أي معنى للقول بوجود (ثواب) و(عقاب) و(جنة) و(نار)، وذلك لأن رأي الجبريين يقول: (لا المحسن كان مختاراً عندما أحسن، ولا المسيء كان مختاراً عندما أساء).

إضافة إلى أننا عند أول اتصال لنا بالدين نواجه التكليف والمسؤولية، فهل يمكن أن نكلّف شخصاً بأيّ تكليف، ونحمّله مسؤولية ذلك إذا لم يكن له الخيار

هجرة الرسول الأعظم وليلة المبيت

بعدبيعة العقبة

الثانية لأهل

المدينة، حيث عاهدوا

رسول الله ﷺ أن يحفظوه

ويحرسوه كما يحفظوا أنفسهم، ذهبوا

إلى المدينة، فلما علم المشركون بهذا الأمر زاد حقدهم

وغيظهم، فاجتمع أربعون نفرًا من دهاتهم في دار الندوة

للمشورة وظهر لهم الشيطان على هيئة شيخ من أهل

نجد، فصار رأيهم على أن يختاروا من كل قبيلة رجلاً،

فيهمجوا عليه بغتة ويقتلوه، فيذهب دمه في قريش

جميعاً، فلا يستطيع بنو هاشم وبنو عبد المطلب مناهضة

قبائل قريش في صاحبهم، فيتركوا الأمر إلى الدية.

فاجتمعوا في أول ليلة من شهر ربيع الأول، حول دار

النبي ﷺ ليهجموا عليه ويقتلوه في فراشه، فهبط عليه

جبرئيل وأخبره بمكرهم، ونزلت هذه الآية المباركة:

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ

يُخْرِجُوكَ﴾ (الأنفال: ٣٠).

فأمر أن يبيت الإمام علي ﷺ مكانه ويخرج هو إلى

المدينة، فقال ﷺ: «لأمر المؤمنين ﷺ: إِنَّ الرُّوحَ هَبِطَ

عَلَيَّ يَخْبِرُنِي أَنَّ قَرِيشًا اجْتَمَعَتْ عَلَى قَتْلِي وَأَمْرُنِي

رَبِّي أَنْ أَهْجَرَ دَارَ قَوْمِي، وَأَنْ أُنْطَلِقَ إِلَى غَارِ ثَوْرٍ،

وَأَنَّهُ أَمْرُنِي أَنْ أَمْرُكَ بِالْمَبِيتِ عَلَى مَضْجِعِي لَتُخْفِيَ

بِمَبِيتِكَ عَلَيَّ أَثْرِي، فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ وَصَانِعٌ؟» فقال ﷺ:

«أَوْ تَسْلَمَنَّ بِمَبِيتِي

هناك يا نبي الله؟».

قال: «نعم»، فتبسم ﷺ

ضاحكاً وأهوى إلى الأرض ساجداً شاكراً، فكان أول من

سجد لله شكراً، فلما رفع رأسه قال: «امضِ لِمَا أَمَرْتُ، فداك

نفسي، ومُرني بما شئتَ أكن فيه بمشيَّتِكَ، وما توفيقِي

إِلَّا بِاللَّهِ»، ثم ضمَّه النبي ﷺ إلى صدره وبكى معاً، فأخذ

جبرئيل يد النبي ﷺ وأخرجه من الدار وقرأ النبي ﷺ:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (يس: ٩)، ونثر التراب

على وجوههم، وقال: «شاهت الوجوه»، وذهب إلى غار ثور.

أما أمير المؤمنين ﷺ فإنه بات تلك الليلة على فراش

النبي ﷺ وتغشى ببرده الأخضر الحضرمي، فطوّقوا

الدار وعندما أصبح الصباح دخلوها، فوثب الإمام ﷺ

في وجوههم، فقالوا له: أين محمد؟ قال: «أجعلتموني

عليه رقيباً؟ أستمتم خلعكم من بلادنا؟ فقد خرج

عنكم»، فنزلت هذه الآية في حق أمير المؤمنين ﷺ:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ

رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (البقرة: ٢٠٧).

لَا يَأْخُذُ بِهَا جُنُودَ اللَّهِ إِشْفَعِيَ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

عقيلة قریش

وأولئك تجد
الفرق واضحاً،
فهؤلاء أهل بيت
الوحي، ومعدن النبوة،
ومختلف الملائكة، وأهل التقوى والورع..
وأولئك الأمويون وغيرهم يرتكبون كل ما حرم الله
سبحانه.

أما قضية تعدد الأزواج، فهي إساءة أخرى لهذا البيت
الأقدس، فضلاً عما حاوله هؤلاء من التقريب بين آل
عليه السلام وبين أعدائهم، وإلغاء العداة التقليدي بينهم
وبين مخالفينهم، والحال أن أخبار الزواج بعد مناقشتها
لم تصمد، عدا ما ذكر من أن السيدة أمّنة عليها السلام تزوجت من
عبد الله بن الحسن السبط عليه السلام الذي استشهد في واقعة
الطف، ولم تتزوج بعده حتى ماتت سلام الله عليها من
عيفة الطالبين، وعقيلة القرشيين.

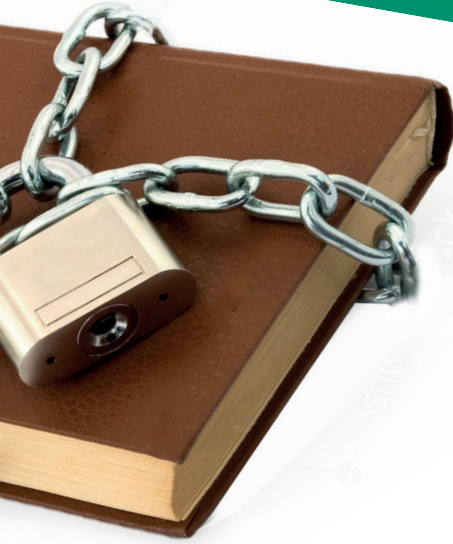
إنها أمّنة بنت الحسين بن علي عليه السلام، وحسبك بذلك
فخراً وشرفاً وعزاً، وأحبط الله تعالى محاولات الظالمين
الذين أرادوا تشويه تاريخ أهل البيت عليه السلام، لضيفوا إلى
مظلومياتهم، مظلومية أخرى، والله من ورائهم محيط،
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون،
والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم.

هي السيدة سَكِينَة
(أو سُكِينَة) بنت الإمام

الحسين عليه السلام واسمها (آمنة)، و(سكينة) لقب
لُقبَت به ثم اشتهرت به، وكل ما قيل في ذلك الاسم من
الشعر فإن المقصود ليست سكينة بنت الحسين عليه السلام التي
هي (آمنة)، بل هناك (سكينة بنت خالد بن مصعب
الزبيري)، التي كانت معروفة بملاقاتها واجتماعها مع
عمر بن أبي ربيعة الشاعر، الذي تغزل بها وشبب بغيرها،
أمثال: عائشة زوجة مصعب بن الزبير، وسعدى بنت عبد
الرحمن بن عوف، وأم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك،
وغيرهن من الأمويات والمروانيات.. اللاتي كن يجالسن
شعراء عصرهن ويسامرنهم..

وهذه إحدى الانتقاصات التي واجهتها المعارضة العلوية
الشيعية، التي كانت تُنظّم بين الحين والآخر ضد النظام
الأموي، وكانت هذه المعارضة تستعرض الانتهاكات
الشرعية التي كانت ترتكبها هذه الأنظمة، وما صاحبها
من حياة عابثة على مستوى نساء هذه التكتلات..

وبالمقابل تجد أهل البيت عليه السلام لا يزالون يمثلون الخلافة
الإلهية حقاً، بالرغم من إبعادهم عن ممارسة مهامهم،
واقصائهم عن مناصبهم، فالأمة كلما نظرت إلى هؤلاء

لماذا ييخل البعض بالعلم؟

قال

الله تبارك

وتعالى في كتابه

الكريم: ﴿الَّذِينَ يَخْلُونُ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (الحديد: ٢٤).

إن البعض من الناس يحجب العلم عن الآخرين
وييخل به لأهداف شخصية وأغراض فردية، ومن
هذه الأهداف:

الأول: الأنانية والاستئثار

فمثلاً هناك من يظن أن نشر العلوم بين الناس يصير
منه مخلوقاً عادياً بينهم، ويجعله مثلهم.. فبعد أن
كان يتميز عنهم بهذا الأمر، سيصبح وليس هناك من
ميزة له عليهم، وبعد أن كانت له مكانة مرموقة بين
أظهرهم فإذا به يصبح من عامتهم، وهذا بسبب نشر
العلوم بين العامة في نظره.

وعليه، فنشر العلوم بينهم ينزله من منزل التميز

عنهم

إلى منزل مساوٍ

لننازلهم؛ وعندها لن يحظى بما كان يحظى به منهم
من قبل من مظاهر الإجلال والاحترام، لأنه سيصبح
إنساناً مفتقراً إلى ما كان يتميز به عنهم. إذن، لابد
من أن يحجب هذا العلم عنهم في نظره.

الثاني: تضرر مصالحه الاقتصادية

كما أن البعض الآخر يظن أن نشر العلم بين الناس
سيؤدي إلى تضرر مصالحه الاقتصادية؛ لأنه يريد
سوقاً تجارية لتصريف بضاعته العلمية، فإذا علمهم
أصول هذا الفن وهذه البضاعة فسوف يستغنون عنه
بما عندهم من معرفة، أي أنهم سيكتفون ذاتياً عنه،
وحينئذ لن يجد سوقاً لتصريف هذه البضاعة.

الثالث: دعوى أن العلم يوصل إلى الإلحاد

وهناك قسم آخر من الناس من يلبس هذه الحالة
ثوباً آخر، فيدعي أن العلم يعلم الإنسان الإلحاد.
وهذا التوتر ضرب عليه الأوروبيون في العصور الماضية،

الشريف المرتضى رحمته الله في بغداد كان من جملة تلاميذها (يهود)، فقد كان هؤلاء يدرسون فيها، ويتقاضون منها رواتب ومخصصات شهرية.

الرابع: الاعتياش على الخرافة:

ثم إن هناك من يرتبط وجوده وحياته وكيانه بدثر العلم وطمسه، فبالعلم يصبح وجوده نفسه عرضة للضرر والخطر؛ لأنه مخلوق يعيش على الخرافات، وعند نشر العلم بين الناس فإن كيانه سيتزعزع، ووجوده الحقيقي سيتلاشى من أساسه بين الناس؛ فهو أبداً يعتاش على الشعوذة والسحر والأساطير، ويعيش بها، ثم يجد أن هذا الوافد الجديد (العلم) يهاجم هذا الكيان وهذا الوجود ويحاربه؛ ليقضي على الخرافة بالقضاء عليه، ويرى أن هذه النظرية العلمية تواجهه وتواجه مصالحه الشخصية، ولذا فإنه -حتماً- لن يقبلها، بل هو يعمد إلى اتهام صاحبها أو حاملها بالكفر كوسيلة دفاعية.

لاسيما

أن الكنيسة كانت تصور للناس السذج أن العلم يعلم الإلحاد ويقود إليه، ولذا قتلت الكثير من العلماء وأحرقت أجسادهم بدعوى أنهم ملاحدة أو خنقت عطاءهم بسبب نظرياتهم العلمية؛ أمثال غاليليو وغيره. وكل ذلك لأنهم نادوا بنظريات علمية غير تلك التي تذكرها كتبهم المقدسة (أو قل المحرفة)، بل تصطدم معها، فمثلاً: نادى البعض منهم بأن الأرض كروية، وأنها تدور حول الشمس، وليست هي مركز الكون. وهي نظرية تفند نظرية خرافية عندهم تقول: إن الأرض مسطحة، وأنها مركز الكون.

أما العلماء المسلمون، فقد نشروا العلم بين الناس في كل مكان، ولم يحتفظوا به لأنفسهم ولم يحتكروه، وتاريخ هذه الأمم نفسها يشهد بذلك؛ لأنهم يرون أن على العلم صدقة واجبة هي (نشره)، فهم لا يحظرون العلم حتى عن غير أبناء دينهم، بل ويعطون لمن يطلبه الأموال في سبيل تحصيله.

ومن هذا -على سبيل المثال لا الحصر- أن مدرسة

الهجرة النبوية.. دروس وعبر

والموجهة بالوحي المسددة بتعاليمه.

وبهذا المعنى يؤكد العلماء أن السيرة النبوية تأخذ مكانتها الاعتبارية المناسبة في مسيرة الدعوة إلى الله تعالى لما تكون مصدراً للتأسي والافتداء والاتباع، باعتبارها المنهاج النبوي المجسد لقيم الإسلام في نماذج عينية واضحة هي النتيجة المثلى للتربية النبوية الحانية والرحيمة.

كما يؤكد العلماء أن سيرة المصطفى ﷺ لا تحدد آثارها بحدود الزمان والمكان، خاصة أنها سيرة القدوة الحسنة والقيادة الراشدة، قيادة النبي محمد ﷺ الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وما نتج عن هذه الهجرة من أحكام ليست منسوخة ولكنها تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان.. فمعاني الهجرة يمكن أن يأخذ بها المسلمون في زماننا هذا، بل إن الأخذ بها ضرورة حياتية؛ لأن الهجرة لم تكن انتقالاً مادياً من بلد إلى آخر فحسب، ولكنها كانت انتقالاً معنوياً من حال إلى حال، إذ نقلت الدعوة الإسلامية من حالة الضعف إلى القوة، ومن حالة القلة إلى الكثرة، ومن حالة التفرقة إلى الوحدة، ومن حالة الجمود إلى الحركة.

ويمكن الاستفادة من دروس الهجرة النبوية الشريفة

تعيش الأمة الإسلامية ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، التي تمثل منهالاً عذباً للتزود من دروس وعبر هجرته ﷺ المليئة بالحكمة ونور الهداية..

والهجرة (لغة) تعني ترك شيء إلى آخر، أو الانتقال من حال إلى حال، أو من بلد إلى بلد، يقول تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (المدثر: ٥)، وقال أيضاً: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: ١٠). وتعني بمعناها (الاصطلاحي)

الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهذه هي الهجرة المادية، أما الهجرة الشعورية فتعني الانتقال بالنفسية الإسلامية من مرحلة إلى مرحلة أخرى بحيث تعتبر المرحلة الثانية أفضل من الأولى كالانتقال من حالة التفرقة إلى حالة الوحدة، أو تعتبر مكملتها كالانتقال بالدعوة الإسلامية من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة.

ويؤكد أهل العلم أنه من الواجب التعرف بعمق ودقة على تفاصيل السيرة النبوية؛ انطلاقاً من مبدأ أن السيرة النبوية ليست حكايات تروى، أو وقائع تحكى بغاية التسلية، وتجزئة الوقت، أو التغني بأمجاد تليدة سائلة، بل أن السيرة النبوية تجسيد عملي لسير وحركة الفرد المؤمن في الواقع المدعمة

محضوف بالمكراه والأذى، لكن من صبر ظفر، ومن ثبت انتصر، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: ٢١).

إذن، في الحقيقة إن الهجرة النبوية مثلت مرحلة مهمة وحاسمة في تأريخ الإنسانية وأعلنت ميلاد عهد جديد في تحرير النفوس من أمراض الجهالة وتسَلَّط الطواغيت إلى نور العلم والإيمان في ظل قيم المحبة والتسامح بين كافة أفراد المجتمع.

والأمة اليوم في أمس الحاجة للأخذ بكتاب الله تعالى ومنهج المصطفى ﷺ لحل مشاكلها وإنارة الطريق لها، خصوصاً وأنها تعيش حالة من الفرقة والاختلاف بين أفراد الأمة.

وعلى هذا يمكننا القول بأن الهجرة ليست مجرد الانتقال من بلد إلى آخر فحسب، بل هي هجرة عامة عن كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم ﷺ، حتى يكون الدين كله لله تبارك وتعالى، هجرة من الذنوب والسيئات، هجرة من الشهوات والشبهات، هجرة من مجالس المنكرات، هجرة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة.

لتعزيز مبدأ الإخاء والمساواة ونبت أسباب الفرقة والاختلاف والابتعاد عن العصبية والتطرف بكافة أشكالهما وأنواعهما. وأن هذه المناسبة العظيمة غيرت مجرى تاريخ البشرية، ورسمت للكون لوحة جديدة وضع ملامحها نبينا الأكرم ﷺ.

وكذلك هناك الأسس التي أقامها النبي ﷺ خلال هجرته والمتمثلة في بناء مجتمع المدينة والانتقال من مرحلة الدعوة إلى بناء الدولة بدءاً من بناء المسجد لما له من أهمية في تربية الأجيال وتعزيز أواصر التعاون بين المسلمين، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وحتى وضع الوثيقة التي تعد أول وثيقة دستورية تحفظ حقوق الإنسان في تاريخ الأمة.

ويمكننا الاستفادة أيضاً من الهجرة بأن الصبر واليقين طريق النصر والتمكين، فبعد سنوات من الاضطهاد والابتلاء قضاها النبي ﷺ وأصحابه بمكة يهيب الله تعالى لهم المدينة الطيبة، ويقذف الإيمان في قلوب الأنصار، ليبدأ مسلسل النصر والتمكين لأهل الصبر واليقين ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (غافر: ٥١). إن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شاق

تاجروا الله بالصدقة

ما يحصل عمّا يُبدل. (انظر: شرح نهج البلاغة، للبحراني رحمته الله: ٣٧٠/٥).

وقد روي أنّ الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تصل إلى يد الفقير، وقد وعد الله سبحانه بالتعويض عليها أضعافاً مضاعفة وأثبتته كقرض عليه، فقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (البقرة: ٢٤٥).

وروي أنّه عليه السلام عمل ليهودي في سقي نخل له في حياة رسول الله عليه السلام بمُدٍّ من شعير، فخبزه قرصاً، فلما هم أن يفطر عليه أتاه سائل يستطعم، فدفعه إليه، فبات طاوياً جائعاً، وتاجر الله تعالى بتلك الصدقة. (انظر: منهاج البراعة: ٣٢٨/٢١).

واعلم أن بعض من يدعي الفقر أو يتسول في الشوارع لا ينطبق عليه عنوان الفقير المستحق للصدقة والمساعدة، فأكثر هؤلاء قد اتخذوا هذه العادة السيئة (مهنة) و(تجارة) لكسب المبالغ الطائلة دون استحقاق.

ولذا ينبغي التحري والبحث عن المستحقين الحقيقيين للصدقة لمساعدتهم والوقوف إلى جانبهم؛ لتتاجر الله عز وجل تجارة لن تبور، ونلمس آثارها ونتائجها في الدنيا والآخرة.

روى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «إِذَا أَمَلَقْتُمْ فَتَاجَرُوا اللَّهَ بِالْصَّدَقَةِ» (نهج البلاغة، تحقيق الصالح: ٥١٣/الحكمة ٢٥٨).

قد ذكرت عدة معانٍ للإملاق، منها: الفقر والحاجة، الإفلاس من المال والزاد، العجز عن النفقة. ويقال: فلان أملق، أي افتقر واحتاج. كما ذكر في معنى الصدقة أنها: ما يخرجها الإنسان من ماله تطوعاً ويتبرع به لمساعدة المحتاج ورحمته. وشرط قبولها: أن يكون فعله هذا بنية صادقة وعلى وجه القرية الخالصة لوجه الله تعالى، لا لغرض من أغراض النفس؛ كالرياء والسمعة.

إنّ الصدقة سبب رئيس لإفاضة المزيد من فضل الله تعالى والفوز بثوابه والسلامة من سخطه، وإرادة المزيد ليست مخالفة لإرادة وجه الله سبحانه.. ومن طلب المزيد من الله سبحانه لازم الإخلاص في التصديق: ﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ...﴾ (الإنسان: ٩) (انظر: رياض السالكين: ١٤٧/٦).

ولذا فقد أمر الإمام عليه السلام الفقراء بالتصدق بما يتمكنون من دفعه -ولو بشق تمر- ليستعدوا بذلك لإفاضة فضل الله تعالى. ورغبهم عليه السلام في ذلك بذكر التجارة -وهي استعارة- لاستعاضة

لبيك يا علي

الشهيد السفيد الإعلامي حسين علاء حميد الخفاجي

بعد

تعرض

الوطن العزيز

للفزو الداعشي كان الشهيد

من أوائل الملبين لنداء المرجعية العليا،

حيث التحق بالحشد الشعبي ضمن صفوفه،

وأصبح المسؤول الإعلامي في محور بيجي وسامراء،

وكان مصوراً لأغلب المعارك وأكثرها خطورة،

ومتواجداً دوماً في الخطوط الأمامية، وكان يلهج

دوماً بكلمة (لبيك يا علي)، ويشد عزم المقاتلين

ويحثهم على الثبات في أرض المعركة، ويوصي إخوته

وأحبته بالدعاء له بالشهادة، ويكثر من البكاء

والتوسل شوقاً لها.

ترجم (حسين) عشقه لأمر المؤمنين (عليه السلام) ونداءات

(لبيك يا علي)، ففي ذكرى أيام شهادته (عليه السلام) في شهر

رمضان المبارك، وعند وقت السحر حدث تعرض

على قواتهم في خطوط الصد في قاطع (تل ابو

جراد)، فحمل سلاحه والتحق بالمقاتلين وهو صائم،

وقاتل العدو الداعشي ببسالة حتى أصابته رصاصة

الغدر في رأسه أثناء المواجهة، فوقع شهيداً مضرراً

بدمائه الطاهرة، وفاز بما كان يتمناه.

ترك الشهيد ثلاثة وصايا مكتوبة، وجه واحدة

لأمه، وهذا مضمونها:

(بسم الله الرحمن الرحيم، أمي، قد جاء الوقت الذي

تفتخرين بي، وأعلم أنك ستألمين بالفراق، ولكني

ذهاب للهدف الذي ارتضاه الله لي، فسامحيني يا

أمي وادعي لي كي يتقبل الله منك ومني، وتذكرني

مسيرة الزهراء (عليها السلام) لأنك سوف ترفعين رأسك أمامها

يوم القيامة. أماه، كوني كما عرفتكِ صابرةً مضحيةً،

فلا

تبكي

أمام الناس لأن

دموعك الغالية عزيزة علي

جداً، وإن شاء الله يا أمي إن كنت من

أهل الجنة فو الله والله لن أدخلها إلا وأنت معي).

وثانية لعمه قائلاً فيها: (عمي العزيز، أنت

ربيتني فأحسن تربيته، وكنت دوماً العم الحنون

والمرابي، أنت من شجعتني وحثني على هذا الدرب،

أثبتت جهودك وأنا متأكد أن تكون من الصابرين

المحتسبين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله

وإنا إليه راجعون، فأطلب المسامحة والصبر يا عمي،

وأن لا تنساني من دعائك).

وثالثة لأصدقائه، إذ قال فيها: (إخوتي الأحبة،

الله تعالى يعلم كم أحبكم، فسامحوني على

الكبيرة والصغيرة، والتزموا بطاعة الله سبحانه

وبِرِ الوالدين، ادعوا إلى مسيرة الدفاع بكل ما

أوتيتم من قوة وعزيمة، وربوا أولادكم على هذه

المسيرة. حافظوا على صلاتكم، وواظبوا على

زيارة عاشوراء؛ لأنها والله تحيي القلوب.

وصيتي الخاصة لكم أمي الغالية... أرجو

مسامحتي).

الزهد ودرجاته وعلاماته

فإنه يضاد الزهد، وتركه يستلزم تحقق صفة الزهد. وورد في النصوص أن حدَّ الزهد ما ذكره تعالى، فإنه بين كلمتين من الكتاب ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (الحديد: ٢٣)، وأن الزهد ليس بإضاعة المال ولا بتحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله. ومما جاء في الزهد:

- أن الزهد في الدنيا قصر الأمل. (بحار الأنوار: ج ٧، ص ٣١٠).
- أن الزاهد في الدنيا الذي يتخرج من حلالها فيتركه مخافة حسابها، ويترك حرامها مخافة عقابها. (بحار الأنوار: ج ٧، ص ٣١١).
- وأنه ما تزين المتزينون بمثل الزهد في الدنيا. (إرشاد القلوب: ص ٩٦).
- وأن الزاهد هو المتبلغ بدون قوته، والمستعد ليوم موته، والمتبرم بحياته. (إرشاد القلوب: ص ٨٣).
- وأن أفضل الزهد إخفاء الزهد. (نهج البلاغة: الحكمة ٢٨).

الزهد في اللغة: ترك الشيء والإعراض عنه، يقال: زهد من باب منع وشرف، في الشيء وعن الشيء: رغب عنه وتركه.

ويراد به في الشرع: ملكة الإعراض عن الدنيا وعدم تعلق القلب بها، وعدم الاعتناء بشأنها، وإن كانت نفسها حاصلة للشخص من طريق محلل.

وله مرتبتان: الزهد عن حرامها وعما نهى الله عنه من زخارفها، والزهد عن حلالها وما أباحه وسوغه، وفي الآيات الكريمة والنصوص الواردة في الباب ما يوضح حقيقته ومراتبه وما يترتب عليه من الآثار والثواب.

قال الله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (الحديد: ٢٣)، وقال: ﴿لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ (آل عمران: ١٥٣)، فمن الواضح أنه إذا لم يتعلق القلب بشيء لم يتأثر بالحزن عند فوته، ولا بالفرح عند حصوله.

وقد خاطب الله تعالى النبي الأقدس ﷺ أو كل مخاطب له قلب، وقال: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ (طه: ١٣١)، ومد العين كناية عن النظر إليه إعجاباً ورغبة. والنهي إرشادٌ إلى وجود المفسدة في ذلك،

صلاة الإمام الحجة عليه السلام على جنازة أبيه العسكري عليه السلام

السلام عليك في أرضه

السَّمَان (عثمان بن سعيد العمري)، والحسن بن علي المعروف بسلمة.. فتقدّم جعفر بن علي ليصليّ على أخيه فلمّا همّ بالتكبير خرج صبيّ بوجهه سمرة بشعره قشط بأسنانه تفلج فجذب رداء جعفر بن علي وقال: تأخّر يا عم فأنا أحقّ بالصلاة على أبي فتأخّر جعفر وقد اربد وجهه واصفرّ فتقدّم الصبيّ وصلى عليه ودفن إلى جانب قبر أبيه عليه السلام.

ثمّ قال: يابصري هات جوابات الكتب التي معك فدفعتها إليه، فقلت في نفسي هذه بينتان بقي الهميان.. فنحن جلوس فقدم نفر من قم فسألوا عن الحسن بن علي عليه السلام فعرفوا موته فقالوا: فمن نعزي؟ فأشار الناس إلى جعفر ابن علي فسلموا عليه وعزّوه وهنّوه وقالوا إنّ معنا كتباً ومالاً فتقول ممّن الكتب وكم المال؟ فقام ينفذ أثوابه تريدون ممّا أن نعلم الغيب.

قال: فخرج الخادم، فقال: معكم كتب فلان وفلان وفلان وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير فيها مطلية، فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا الذي وجّه بك لأخذ ذلك هو الإمام...

كمال الدين: وحدث أبو الأديان، قال: كنت أخدم الحسن بن علي... وأحمل كتبه إلى الأمصار فدخلت عليه في علته التي توفيّ فيها صلوات الله عليه فكتب معي كتباً وقال امض بها إلى المدائن فإنّك ستغيب خمسة عشر يوماً وتدخل إلى سرّ من رأى يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل.

قال أبو الأديان: فقلت ياسيدي فإذا كان ذلك فمن؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي. فقلت زدني؟ فقال يصليّ عليّ فهو القائم من بعدي. فقلت زدني؟ فقال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم من بعدي.. وخرجت بالكتب إلى المدائن وأخذت جواباتها ودخلت سرّ من رأى يوم الخامس عشر كما ذكر لي عليه السلام فإذا أنا بالواعية في داره وإذا به على المغتسل وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار والشيعية من حوله يعزّونه ويهنّونه، فقلت في نفسي إن يكن هذا الغلام فقد بطلت الإمامة لأنّي كنت أعرفه بشرب النبيذ ويقامر في الجوسق ويلعب بالطنبور.

فتقدّمت فعزّيت وهنّأت فلم يسألني عن شيء، ثمّ خرج عقيد (الخادم) فقال يا سيدي قد كفّن أخوك فقم وصلّ عليه، فدخل جعفر بن علي والشيعية من حوله يقدمهم

صدر عن المركز الإسلامي للدراسات الإسلامية
التابع للعتبة العباسية المقدسة
الكتاب الخامس من سلسلة:

اللاهوت المعاصر

(دراسات نقدية)

وهو بعنوان:

الدين والعلوم المعرفية

وسعى المركز في هذا المجلد إلى تقديم باقة مختارة من الأبحاث والدراسات حول أهم المسائل المعرفية واللاهوتية للعلوم المعرفية في الدفاع عن العلاقة التفاضلية بين العلوم المعرفية لصالح الدين، ومن هذه الأبحاث:

- الاطلاع على العلوم المعرفية واستعمالاتها في الإلهيات.
- دور العلوم المعرفية في إعادة القراءات والدراسات الدينية الجديدة.
- العلوم المعرفية والهرمنيوطيقا.
- العلوم المعرفية والإيمان بالله تعالى.
- إلهيات الأعصاب والعلوم المعرفية.
- الذكاء الاصطناعي.

يُطلب من معرض الكتاب الدائم في:

- (١) منطقة ما بين الحرمين الشريفين بالقرب من باب الإمام الحسن (عليه السلام).
(٢) النجف الأشرف - سوق الحويش . (٣) بابل - الحلة - مقام رد الشمس.

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ١٣٢٠ لسنة ٢٠٠٩م

زوروا على موقع شبكة الكفيل العالمية: www.alkafeel.net راسلونا على الإيميل الآتي: nashra@alkafeel.net

التحرير: الشيخ علي عبد الجواد/ منير فاضل الحزامي / التدقيق اللغوي: عمار السلاامي المراجعة الفكرية: الشيخ حسن الجوادى التصميم والإخراج: حيدر خير الدين

تنبيه: تحتوي النشرة على أسماء الله تعالى والمعصومين (عليهم السلام) فالرجاء عدم وضعها على الأرض. كما ننوه بأنه لا يجوز شرعاً شئ تلك الكلمات المقدسة إلا بعد الوضوء والكون على الطهارة. كما نرجو من الإخوة المؤمنين المحافظة على النشرة وعدم استخدامها لحجز مكان لصلاة الجماعة أو الزيارة؛ كي لا تداس بالأقدام فتعرض للإهانة.