

ملاحظات حول القرآن والأمامية والتاريخ ومنهج تعامل الشيعة مع الآخرين

آية الله السيد جعفر مرتضى العاملي^١

الملخص: هذا المقال يعرض وجهات نظر السيد جعفر مرتضى العاملى حول عدّة مواضيع منها مكانة النبي و الامام في الثقافة الدينية. ويرى الكاتب، بأنّ النبي ﷺ والائمة علیهم السلام يعيشون بين الناس و يجب السير على هداهم. يعتقد الكاتب بضرورة التدبر في الروايات التاريخية، كما يشير الكاتب الى تحليل الروايات التاريخية للقرآن، ودور القرآن في هداية الامة ومنهج التفسير و حل النزاعات على أساس تعاليم القرآن.

كلمات مفتاحية: جعفر مرتضى العاملي؛ النبوة؛ الامامة؛ مصادر معرفة الدراسات المتعددة التخصصات؛ تاريخ الاسلام؛ الروايات التاريخية في القرآن؛ هداية القرآن؛ منهج التفسير؛ تفاعل الشيعة مع الآخرين.

١. الحقن و الباحث.

شئون الإمام عليه السلام

ليس الإمام و النبي شخصيتين معزولتين عن الناس و عن حياتهم. لم يطلب من الناس أن يقدّسواهما و يتبرّكون بهما. ليس الإمام و النبي يعيشان في مكان مقدس و يتلقّى الناس الامر و النهي منهما فقط، و يحظر على الناس الاقتراب منهما الا من أجل عرض قضية صغيرة أو ابداء الخشوع أو التمتع بنظرية اليهما، كأكّهما ملكان يختفيان عن الأنظار.

ليس هناك ستار من الضبابية و اللّغز يحول دون رؤية الإمام و النبي. أكّهما لم يُخفيَا أنفسهما في غابات من الوهم و الخيال، بل أكّهما يسعian و يحاولان و يبذلان الجهد و يعيشان مع الناس وللناس و بين الناس بحيث يمكن أن نقول، أكّهما أقرب إلى الناس. يراهما الناس و يتفاعلون مباشرة معهما و يتلقّون منها كلّ شيء و يلاحظون جميع تحركاتها. و لهذا يمكن أن نقول؛ ان الله جعلهما

عالم دين شيعي ومؤرخ لبناني، ولد في ٢٥ صفر ١٣٦٤ هـ (٦ يناير ١٩٤٥ م) في بلدة دير قانون، رئيس العين الواقعة بقضاء صور بجنوب لبنان، وأصل عائلته من بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل. درس مقدمات العلوم الإسلامية على والده في لبنان، ثم توجه إلى النجف الأشرف لمتابعة الدراسة وذلك سنة ١٣٨٢ هـ. وفي سنة ١٣٩٢ هـ (١٩٦٢ م) انتقل من النجف إلى مدينة قم لمواصلة الدراسة والتدرис في الحوزة العلمية فيها. عاد إلى لبنان أواخر سنة ١٩٩٣، وأسس هناك حوزة علمية باسم «حوزة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام». له العديد من المؤلفات المتخصصة في التاريخ الإسلامي. له عدد من الكتب انتقد فيها أفكار وآراء السيد محمد حسين فضل الله، أثارت جدلاً واسعاً في وقتها. بالإضافة إلى هذا، فهو شاعر ولكن إنتاجه الشعري قليل. بعض مؤلفاته تُرجمت إلى الفارسية. توفي جعفر مرتضى العاملمي يوم السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ بعد صراع مع المرض، نعاه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وحزب الله، وشيع عند الساعة العاشرة من صباح الأحد ٢٧ أكتوبر من مجمع الإمام الكاظم عليه السلام في حي ماضي؛ ووري الثرى في بلدة عيتا الجبل العاملية. في الذكرى الأولى لوفاة هذا العالم الباحث، ننشر ملخص المقابلة العلمية التي أجرتها مجلة «امامت پژوهی» من منشورات مؤسسة الإمامية الثقافية، العدد السادس لسنة (٢٠١٢ م، ١٤٣٣ هـ).

أُسْوَةٌ وَإِمَامًاٌ وَمَا أَكْمَمَ بِرِيَانَ مِنْ أَيِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ يُؤْدِي إِلَى حِيَائِهِمْ لَذَا فَإِكْمَمَا لَا يَخْفِيَانِ
شَيْئًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا فَرَضَ اللَّهُ إِحْفَاءً وَأَنَّ إِحْفَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا تَعْبِدًا وَحَفْظًا وَصِيَانَةً لِلسلامَةِ
الْعَامَةِ لِلْمُجَمَّعِ.

هذا الحضور الدائم والشفاف للإمام أو النبي، ضروري لهمتهم في المجتمع. مهمّة يمكن وصفها

بحذف العبارات:

هداية الامة، اصلاح شؤون المجتمع، إرشاد الناس إلى الخير، والاصلاح، والنجاج، والفلاح و التمهيد لمنع تعدد الأشرار والأراذل، تثقيف الناس بطريقة تمكّنهم من السيطرة على سلوكهم وأنفسهم و الامتناع عن طغيان الرغبات، والشهوات، و الغرائز و استخدامها في طريق الخير و الصلاح. توفير الامكانيات بحيث يستطيع الناس أن يبنوا في ظلّها مستقبلاً مشرقاً و مزدهراً. مستقبل تكثر فيه الخيرات و البركات و تتحقق فيه الأهداف. مستقبل تتحقق فيه أحلى الآمال و أمعها.

إذا كان الأنبياء و أوصيائهم قد جاءوا من عالم آخر او أبعدوا أنفسهم عن حياة الناس، لكان التأسيي بهم و اتباعهم أمراً عثباً، و لكان المعنى الحقيقي يظهر أكتم يواجهون في حياتهم قضايا بتعلّهم يواجهون المزالق ولم يكن بإمكان الناس العاديين الاطلاع عليها.

لكن الحضور الدائم مع الناس، حتى في أصغر قضية من قضيائهم هو الحاجز أمام الافتراضات غير المبررة، والتي تفضي إلى فضح المفترضين. و بما انه كان من المفترض أن يواجه الأنبياء و الأوصياء استكبار المستكبارين و طغيان هوى الناس وكسر محاصرة الشرع، فمن الطبيعي أن يكثر اعدائهم و يواجهون الشياطين الذين يدعون الناس في الخفاء إلى العصيان و المقاومة ضد الأنبياء. من جانب آخر، يكثر المفتررون و المخلّون، و لذلك يطرحون الذرائع تجاه ما يصدر من الأنبياء و يستخدمون أهل الباطل كلّ ما يمكنهم فعله لمواجهة الأنبياء و لم يتورّعوا عن إطلاق أيّ كذب أو قلب الحقائق وحرف و تزييف آية رواية.

ويمكن القول؛ أنه أينما وجد الإنسان الذي يحمل معه الموى والمhos وطموحاته السياسية و المالية و ظلمه وبطشه، يتواجد عنده النبي أو الإمام من أجل مواجهته و هدایته نحو الطريق الصحيح للحياة. فالحضور المؤثر و الحاسم للنبي والامام يجعل طرح بحث الإمامة و شؤونها وحتى شخصية وحياة الإمام و النبي أمر يفرضه الأعداء ويستخدمون الحيلة والمجموع هدفاً لهم. و لهذا من الضروري أن

يواجه كلّ باحث مسؤول التزيف، والتزوير والافتراء. وهذا هو السبب لقيام علماء الشيعة بتأليف الكتب وطرح البحوث وهي في الحقيقة ردّ على هجمات و تعدّيات الأعداء و تطهّر تراث الشيعة منها.

التوجّه الصّحيّح أمّا الشّبهات

الشّبهة في الحقيقة هي الباطل الذي يتزّين بزخرف الحقّ و تمنّع علامات و مظاهر الحقّ، حيث يصعب على كثير من الناس معرفتها. وهذا الامر يظهر عن مهارة المزورين. فالشبهة كالدّرم و الدّينار المزورين حيث تكون حقيقتهما بخسة و متواضعة، لكنهما لوتاً بطريقة جعلتها شبيهة بالمعادن الثمينة كالذهب و الفضة.

فالتزوير يحدث عادةً في الأشياء و القضايا التي يتنافس فيها الناس و له دور حيوي في التنمية و الكمال و التقديم. وللتزوير دور في المجالات الاعتقادية و الدينية والاجتاهات، والأخلاقيات، وأغراض البشر. وخاصة المواقف التي يحاول الطّامعون و أصحاب الموى أن يخدعوا الآخرين. لأنّ المجالات الاعتقادية مهمة جداً ومن القضايا التي يتعامل معها كلّ فرد وهذه الأهمية البالغة تجعل أصحاب الأطّامع والموى يستخدمون التزوير والخجولة لأنّ القضايا العقائدية مهمة جداً وهي من ضمن القضايا التي يواجهها كلّ إنسان بنحو ما. وهذا ما يجعل العارفين والمطلعين أن يرصدوا الأعمال العدائية لأهل الباطل ضدّ أهل الحقّ. الأعمال التي تستهدف العقيدة، والتفكير والإيمان. علينا أن نواجه جميع المحاولات التي تتمّ في مجال التحرّب، التزيف، هتك العرض، التصغير و إحباط المقدسات. لأنّ منح الفرصة للعدوّ يعني السماح له لتدمير آثار الخير و الصلاح التي تحافظ على حدود الدين و التشيع أمّا تعدّى العدوّ. وهذا البحث يجبر أهل الفكر و القلم لكي يكونوا يقطّين ليواجهوا هذا الخطر و يحاولوا دفعه.

أهل الفكر و القلم هم المدافعون، القادة، الانصار، و الحرس لحدود الفكر و الإيمان لهذه الأمة، و عدم يقطّفهم يعني التقصير في حق الإسلام، و هذا يعني تدمير الدين و التشيع.

الفرق بين أصل الدين و استنباطنا منه

المشكلة التي نعاني منها نحن هي: إنّا إذا أردنا أن نقدم للناس خدمة ثقافية أو أن نقوم بمحاولة في المجال التربوي و الأخلاقي، نقدم عملاً من صنع نتاج أفكارنا و معتقداتنا و ننسبها صريحاً أو ضمناً إلى الدين بدون وجهٍ صواب. إنّ ما ينبغي أن ننشره هو تعاليم الإسلام السمحنة و عقائده

و أوامره، أي مضامين آيات القرآن و اقوال المخصوصين بِالْبَلَاغِ التي يستخرجها المتخصصون في الدين.. هذه التعاليم التي تكون ممزوجة بالقداسة و روح العبودية، تجعل الناس أكثر ثباتاً على العبودية و الاستسلام لإرادة الله والإطمئنان والسكينة. وفي المقابل، فإنه لا قيمة لما صنعته أفكارنا، لأنّها تفتقد إلى العبودية والقداسة. و لهذا السبب لا تتحنا السكينة و لا تقرّبنا من مقام التسليم، و إن كانت هذه الآراء الشخصية مُثيرة للإعجاب عند الناس البسطاء أو تكسب رضى الجاهلين بأمر دينهم. فخلاصة القول، علينا أن نعرف الناس بالإسلام عن طريق آيات القرآن الحكمة و الروايات التي فسّرها المخصوصون، و تقليم مناهج حبّاتهم و محسن كلامهم بِالْبَلَاغِ لأنّ هذا المنهج مأخوذ من ذواتهم المقدّسة الذين قالوا: لئن عرف الناس محسن كلامهم لإنّتّبعوه. و هذا الأمر جدير بالاهتمام و هو أنّ علينا أن نوجد علاقة قلبية بين الناس و قدواتهم العملية و هم المخصوصون بِالْبَلَاغِ. كما أنّ علينا أن نوجد علاقة قلبية بين الناس و القرآن (مضامينه ومعانيه و منافعه و أغراضه).

بما أنّ الإسلام ينظر إلى جميع شؤون حياة الإنسان و يرافق الناس حتى في دقائق الأمور، و هذا يعني ضرورة إجراء دراساتٍ و بحوث كثيرة في الإسلام و الدقة فيها، وهنا يوجد أصل لابدّ لجميع الفروع أن تنتهي إليه و هو بحر لابدّ أن تصبّ جميع الأنهر فيه، وهو أصل الإمامة.

أصل الإمامة يعني القيادة و يتبع المعرفة و الأحكام، يتحقق ذلك في الأنبياء و أوصيائهم الذين هم أدلة على الحق و الدين، و هم الصراط المستقيم.

هذا هو الذي علينا أن نختتم به و نحدّي الناس إليه و نوجد الإتصال بينهم و بين هذا الأصل. لأنّ الإمام ينبع صاف يرويهم و ينعش روّحهم. الإمام هو الذي ينهيهم عن المنكرات و يدفع عنهم البلاء. الأئمة بِالْبَلَاغِ ملحاً حلّ المشاكل و احتياز المضلالات. علينا عند تعريف الناس بالامام أن نعلم بأنّ الإمامة ليست تصوّرات مجردة و مفاهيم محض ذهنية، بل هي قضية حقيقة و خارجية ترافق الإنسان في جميع دقائق حياته و تؤثّر عليه.

فالإمامـة منهـج حـيـاة و أسلوب عـيشـ. فالإمامـة ترافـقـ الإنسانـ في كلـ مـكانـ، حتـىـ عندـ تـناـولـ الأـكـلـ وـ الشـربـ، وـ الـبـيعـ وـ الشـراءـ، الحـضـورـ عـنـدـ الزـوـجـةـ أـوـ الـأـوـلـادـ، النـومـ وـ الـيـقـظـةـ، اللـيلـ وـ النـهـارـ، السـيـاسـةـ، الـاقـتصـادـ وـ التـرـيـةـ، الـحـربـ وـ السـتـلـمـ وـ باـخـتـصـارـ، فإنـ الإـمامـةـ تـدـخـلـ فيـ جـمـيعـ الشـؤـونـ، الشـؤـونـ الـمـهـمـةـ وـ الـحـيـوـيـةـ، الشـؤـونـ الصـغـيرـةـ وـ قـلـيلـةـ التـأـثـيرـ. فـلـذـلـكـ يـجـبـ أنـ تـكـوـنـ قضـيـةـ الـإـمامـةـ موجودـةـ فيـ كـلـ مـكـانـ، لأنـ النـاسـ بـحـاجـةـ إـلـىـ معـنـىـ الـإـمامـةـ، كـمـاـ يـحـتـاجـونـ إـلـىـ المـاءـ وـ الـطـعـامـ وـ

ضرورة إنجاز دراسات متعددة التخصصات في تاريخ الإسلام

بما أنّ الباحث في تاريخ الإسلام يتعامل مع تقارير لها دلالات محدّدة، و عليه أن يحدد صحة هذه التقارير أو عدم صحتها، فإنه بحاجة إلى آليات تعطيه هذه الامكانيّة، لنفرض أنه واجه تقريراً نقل بالسند المتصل و يتضمّن إدعاءاً حول شأن نزول خاص لآلية، ومن جانب آخر ينسب كذباً، وكفراً، وسرقة، أو نسياناً في الصلوة إلى النبي أو وصيّه. و يقول أيضاً: اعترضه فلان من الناس العاديين، وكلّ هذه القضية حديث في أرض فلان، التي تحت مجموعة الهند أو بلاد فارس. فعلى هذا الباحث في التاريخ أن يبحث عن هذه المواضيع واحداً واحداً.

أولاً؛ عليه أن يبحث عن سند التقرير، لعلّ هناك شخص غير معروف أو مشهور بالكذب في سلسلة سنته.

في المرحلة التالية؛ عليه أن يتمعمّن في الآية التي يدّعى فيها شأن نزول خاص. لعلّ تلك الآية كانت في سورة نزلت قبل خمس سنوات أو بعد ذلك التاريخ. ثمّ عليه أن يمعن في رواية نسبت إلى النبي أو وصيّه، و بما أنه ثبتت له عصمة النبي بالدليل الحاسم، و يعلم أنّ الشيطان لا يمكن أن يستحوذ على النبي و لا يصدر عنه سهو و لا خطأ. إذن يظهر الضعف و الوهن في هذه الرواية. و إذا تأكّد أنّ الشخص الذي قد جاء إدعاءه للإعتراض في هذه الرواية، مات قبل ذلك التاريخ أو ولد في ذلك التاريخ أو ما شاهد النبي ﷺ قطّ في طول حياته، يتبيّن له ضعف الرواية أو إنه ثبت له أنّ الخل الذي تتكلّم الرواية عنه هو مكّة، و ليس الهند أو بلاد فارس، و يعني أنّ محلّ وقوعه هو الحجاز. بعد إثبات كلّ هذه الأمور، عليه أن يرفض هذه الرواية أو يردها ويحكم عليها بالكذب و التزوير.

مع هذه التوضيحات تبيّن أنّ الباحث في مثل هذه الرواية بحاجة إلى علم الرجال، والعلوم القرآنية، وعلم الكلام، والجغرافيا و سائر العلوم الأخرى. بينما هذه مجرّد رواية واحدة و ربّما الرواية تشمل قضيّاً أخرى. مثل ارتباطها بعلم الطب ويدّعى أنّ شرب الماء يشفى الجنّام، أو يرتبط بعلم الأنساب و يقول إنّ معاوية، ابن عبد الملك بن مروان، وكذلك ايضاً ارتباط الرواية بالعلوم الأخرى مثل العروض، الفقه و....

فالنتيجة تظهر أنّ على الباحث أن يكون ذا اطلاعٍ واسعٍ في العلم، بحيث يشمل علمه علوماً

موجودة في الروايات، حتى يستطيع بإشرافه على تلك العلوم أن يكشف الحقائق.

ضرورة التأمل في الروايات التاريخية

لا فرق بين منهج التفاعل مع الروايات التاريخية و منهج التفاعل مع الروايات الأخرى (مثل الروايات الفقهية والعقائدية والتفسيرية). الباحث بحاجة إلى السندي الدلالة في الرواية الفقهية، وهو بحاجة أيضاً إلى التفصيل بين الروايات أو جمع الروايات المتناقضة، و عليه أن يعرض الرواية على القرآن أو المسلمات الفقهية، والاعتقادية، والطبية و العلوم الأخرى.

عندما يشير القرآن إلى حادثة ما، على الباحث في التاريخ أن يحدد زمان و مكان نزول السورة أو الآية. وهو بحاجة إلى البحث عن الأحاديث التفسيرية. و عليه أن يطابق تلك الأحاديث مع الآية. ففي حالات يحتاج الباحث إلى عمليات بحث واسعة وعميقة حتى يحصل على أهداف الآيات و الإشارات و المختصات الكامنة فيها. ربما الأحاديث المنقولة في الكتب الروائية تحكي عن حادثة ترتبط بتاريخ شخص أو جماعة أو فيها إشارة إلى قضية أصولية، وفقهية، واعتقادية أو غيرها. و في كثير من الأحيان تتضمن الأحداث حكماً شرعياً يتعارض والأدلة الفقهية أو متناقضة معها أو تتوافق مع قاعدة ما أو تناقضها. كثير من الحوادث التاريخية تشير إلى نقطة عقائدية أو ترتبط بسلوكٍ أخلاقيٍ، وسياسيٍ، واقتصاديٍ أو تربويٍ.

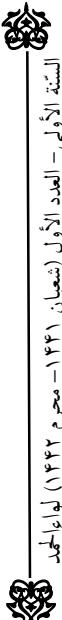
رب حادثة تاريخية بحاجة إلى معرفة الحق و الباطل في ضوء قضية أصولية أو فقهية منقولة في الروايات أو بحاجة إلى الرجوع إلى أدلة تلك القضية و الإجتهداد، حتى نستطيع أن نميز بين الصواب والمخطأ و النقل السالم و المحكم عن النقل الموضوع و المزيف.

فخلاصة الكلام؛ أن الممارسة البحثية في الروايات تحدد أنه في كثير من الأحيان على الباحث أن يستخدم في بحوثه آلية الإجتهداد للتوصيل إلى الحق و الحقيقة.

القرآن و الروايات التاريخية

القرآن ليس كتاباً تاريخياً، بل هو أرقى من جميع الكتب و النصوص التي وصلت إلينا، أي النصوص التاريخية أو الفقهية أو الاعتقادية و سائر الموضوعات.

القرآن له السيادة والأفضلية على جميع الأفكار، والسلوك، والموافق، والقيم، والعقائد و المنهج. القرآن يحكم عليها و هو معيار الصواب و الخطأ، ولا شك أن كل ما يتعارض مع القرآن هو كذب و باطل. بل يمكن اعتماد ما لم يصرح به القرآن و لكن جاء في النصوص الأخرى، بشرط تطابقه

مع المعايير القرآنية وتتوفر على شروط القبول من وجهاً نظر القرآن. و النصوص التي تتتوفر على الشروط الانففة الذكر تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول:

الروايات التاريخية التي تخالف وتعارض أصول وضوابط القرآن الثابتة؛ ومنها: عصمة الأنبياء عليهم السلام، والبرائة المطلقة لأهل بيته من كلّ رجس و عيب و نقص، وعدم جواز انتساب الظلم والجهل إلى الله، الذي لا يمكن ادراكه الابصار، بل إنه يدرك الأ بصار، والله غفور و رحيم، وعادل و حكيم و

فإذا نسبت رواية إلى الأنبياء تتنافى مع عصمتهم أو نسب شيء منافي لطهارة أهل البيت عليهم السلام، أو أن يقال بأنّ الله يرى في الدنيا والآخرة، فلا شكّ أنها تتعارض مع الأصول والضوابط القرآنية.

القسم الثاني:

الروايات التي لا يتعارض مضمونها مع محكمات القرآن، و لا تتعارض مع أيّ من الأصول والضوابط والقوانين التي سنّها ووضعها الله . فهذه الروايات ليس محاكوماً عليها بالبطلان، بل تبقى في نطاق الاحتمالات و طبقاً لما هو متعارف عليه، فإنه يتم التتحقق منها، و تقدم قرائن على نفيها أو ثبات مضمونها طبقاً لأسلوب العقلاء.

دور القرآن في هداية الناس إلى الإمامة

لا شكّ أنّ القرآن الكريم بنى قواعد وأصولاً بنى عليها البناء العظيم للإمامية، و إذا تمعن الناس في آيات القرآن وتطرّقوا إليها بلا عصبية و بإنصاف، لزالت كلّ الشكوك و تبّذل طرق الهداية عن طريق البغى والضلال للجميع، و في هذه الحالة فإن تمسّك الجميع بالعروة الوثقى الإلهية التي لا انفصال لها و لا انقطاع، إنّه هو السميع العليم.

هذا أمر مسلم به؛ إنّ الله تبارك و تعالى فتح أبواب الهداية للناس من جميع الجهات. ولا يستطيع أحد أن يتخلّص من شرّ الشبهات التي يثيرها عبادة الموى، والضالّون و جنود الشيطان حول الإمامة. لقد فتح الله له أبواباً مختلفة أمام الإنسان حتى يستطيع أن يخرج من تلك الشبهة من باب واحد أو من بضعة أبواب، هذه الأبواب التي يوصله كلّ واحد منها إلى المفهوم الصحيح للإمامية و ينبع المعرفة الحقيقة.

وعلى سبيل المثال؛ يمكن أن يشار لأحد هذه الشبهة و هي: إنّ النبي ﷺ لم يعين أمير المؤمنين

على عَلِيٌّ وصَيَاً لَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يسْمَحْ عِنْدَ وفَاتِهِ أَنْ يَكْتُبْ شَيْءاً بِهَذَا الْمَضْمُونِ. فَحَدِيثُ «الْغَدَير» وَالبيعة التي بايعها الناس مع أمير المؤمنين على عَلِيٌّ بحضور النبي ﷺ، هما الباب الذي يمكن للإنسان أن يخرج منه سلام، وهناك أبواب أخرى لا يمكن عدها وإحصاؤها.

فإذا مُنعت شبهات أخرى الإنسان من الخروج من هذا الباب، فيمكن عندئذ أن يخرج من باب «حديث الشقين» وإن لم يستطع مرة أخرى، فيمكنه أن يخرج من باب «تصدق أمير المؤمنين على عَلِيٌّ بخاتمه في الرکوع» وهناك أبواب أخرى لا تُعد ولا تُحصى.

في بالنسبة إلى كثيرون من الشبهات والمشاكل التي يواجهها الإنسان، يمكن القول بأنّ لكل إنسان أن يجد ما يناسب منهجه الفكري، وحالاته، وظروفه وثقافته.

النقطة الجديرة باللحظة هنا: إن الله تبارك وتعالى رحيم، ورحمن، وحكيم و عليم في تدبير أمر عباده، و لا يريد إغلاق أبواب رحمته، و تخير الناس بين الجنة والنار وأن يدخل البعض في الجنة وأن يلقى البعض الآخر في النار.

إن الله تبارك وتعالى يعامل الناس بالتسامح والرحمة والصبر، يبدل حالم من القوة إلى الضعف و من المرض إلى العافية ومن التعب إلى الراحة و من الفقر إلى الغنى ومن الضيق إلى الفرج، و ينحthem فرصة أكثر. يتجمع الناس خلال عمرهم الطويل و يتفرقون و يسمعون و يرون. ويعترضون، ويتأثرون، ويتواذون، ويتنازعون، ويتنازلون و يتصالحون، على أمل أن تعود قلوبهم و تتحول مصاعبهم إلى الرقة واللين.

ربما يمكن القول إن سبب عدم ذكر اسم أمير المؤمنين عَلِيٌّ في القرآن هو تسامح الله مع الناس. لأنّه إن كان اسمه مذكوراً وكان الناس يُنكرون إمامته، عندها سيخرجون من الدين، و لعلّ هذا هو سبب تقديم آية «الاكمال» على آية «التبلیغ». لأنّ إرادة الله شاءت أن يكون القرآن مرجعًا للجميع و عائقاً لتفرق الأمة و نقطه الإتصال بين جميع الجماعات و الطوائف والفرق. وخلاصة الكلام أن للقرآن أهمية بالغة في هداية الناس إلى الحق، وقد شجّعهم على التدبر في آياته التي هي في غاية الطلاقة و البساطة و القوام.

شجع القرآن الناس على التدبر في معانيه أيضاً، المعاني التي هي في غاية الدقة و الرقة. ويتطلب ذلك قلب صاف، و ذوق رفيع، ونفس طاهرة، وتدبر، وتدرب و دقة فائقة في الآيات و نتيجتها الإستفادة الفصوصى من العلوم و البحوث القرآنية. فالتدبر في القرآن و الأنس به، يمنح الباحث قوّة

مزدوجة لفهم كلام المعصومين عليهما السلام، وأهدافهم، واللاحظات الدقيقة لتلك الكلمات، وينحه القدرة على فهم أفضل في ما يجد في نطاق موضوع الإمامة وشؤونها في كلام وسلوك المعصومين عليهما السلام.

الملحوظات حول منهج التفسير

حاولت في تاليفي لكتب التفسير، الإهتمام بظواهر الآيات. وراجعت أشعار شعراء العرب والنوصوص، وقامت بالتدقيق في الأنفاظ المتراوحة لأحصل على الفوائد المستنقة من الآيات. إضافة إلى ذلك؛ حاولت أن استفيد من الروايات. وعلى سبيل مثال، فقد جاء في القرآن عن آدم عليهما السلام: «فعصى آدم ربّه فغوى». وذكرت بعض الروايات أنه تناول من شجرة الحسد، وحاولت أن أفهم المقصود من الآية إلى جانب الروايات.

السؤال الأول هو: من هو الذي حسده آدم عليهما السلام وما موضوع الحسد؟ و بعد التدقيق في الروايات نجد أن الحسودون هم النّسّي و أهل بيته. وما يُحسَد فيه هو مناصبهم الخاصة.

والسؤال الثاني هو: ما هو معنى حسد آدم عليهما السلام نظراً إلى عصمته؟ والجواب: إن الشخصية مثل آدم عليهما السلام كمال العقل و الحكمة. وهذا طبيعي، أنه كان يطالب بجميع الكمالات، و منها درجات الكمال الذي يوجد عند محمد وآل محمد عليهما السلام. تمنى آدم أن يكون برتبة محمد و آل محمد، و هذا التمني في الحقيقة كمال الذي يوجد لآدم عليهما السلام. وبما أن مناصب محمد و آل محمد عليهما السلام خاصة بهم، فالتمنّى للحصول عليه هو سلب مقام التفرد. والمنصب خاص بجهلاء. ولهذا فالذى حصل هو شائبة الحسد. لم يطلب آدم سلب هذا المنصب من أهل البيت عليهما السلام بأى شكل من الأشكال. لكن الشرط القسري لطلبه هو في الواقع، الحسد، لكن طلبه كان طلب الكمال لا الحسد، و بعبارة أخرى، حُمل فعله على محمل الحسد اشتراكاً في النتيجة.

هنا ندرك أن الروايات تتطابق مع القرآن ووردت من أجل فهم الآيات. لقد وضع القرآن لنا المعايير، و علينا أن نقارن بين الروايات والتقارير ونحكم عليها.

عليينا أن نستخدم هذه المعايير القرآنية في الدراسات الإمامية أيضاً. فعلى سبيل المثال يقول القرآن الكريم في اصطفاء جالوت لبني إسرائيل: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسْمِ». و هذا هو معيار قرآني. أي التعادل و التلازم في الجسم، والمعنيات، والصفات، والملكات، والخصائص النفسانية و العلم. وهي مميزات القائد، و علينا أن نطابقها مع الإمام و بحوث

الإمامية.

وعلى هذا، ونظراً لهذه المعايير، فإن رأينا نقصاً في الخصائص العلمية، والأخلاقية، والجسمية، أو الشؤون الأخرى، نفهم أنه ليست لذلك الشخص أهلية الإمامة. يقدم لنا القرآن هذه المعايير، و علينا أن نستفيد منها.

استراتيجيات لحل الخلافات في القضايا الخلافية

يقول الله تبارك و تعالى: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم». البعض يوجه النقد أليّ والى أمثالي، أعني أنّ النقد موجه لطريقة طرح الحقيقة، لكن في بعض الأحيان تكون القضية أبعد من هذا والإشكال ليس متوجّهاً منهجي، بل النقد موجه إلى أصل طرح الحقيقة، كما كان لهم نفس المشكلة مع النبي الأكرم ﷺ، مع أنه كان يطرح الحقائق بأفضل الطرق، لكن كانوا يعادون النبي و يتّهمونه بذكر الاباطيل و أساطير الأولين أو يُطلقون عليه كلماتٍ كالساحر والشاعر، و كانوا يقولون أنه قد أدخل بوحدهم. وقد أشار عمرو بن العاص إلى هذا الموضوع خلال سفره الى الحبشة.

أما بالنسبة الى بيان الحقائق، فعلينا أن نقول لها ولا نتوقع أن يكون الجميع راضين عنا، حتى ولو طرحنا ذلك بأفضل الطرق الممكنة و أجملها. لسنا أفضل من النبي والائمة الطاهرين علیهم السلام في بيان منهج الحق، في حين نرى أئمّم لم يكونوا جميعهم راضين قطّ.

عليينا أن نقول الحقيقة على أساس المعايير والضوابط التي ذكرها النبي و اهل البيت علیهم السلام. علينا أن نخاول بكلّ جهودنا، لا ينبغي أن نتوقع أن يكون الجميع راضين عنا. علينا أن نعلم أنّ كثيراً من الناس يخسرون إذا ذكر الحق و الحقيقة، و على هذا إنّهم يتّهموننا بالبطلان و الضلال.

اقتراحات لتعامل الشيعة مع الآخرين

نحن الشيعة، هاجمنا من مختلف الجهات. نتعرض للهجوم من جانب أصحاب المذاهب الفكرية و مناصروهم. و سببه إنّهم لا يستطيعون أن يواجهونا فكريّاً و علميّاً، و لهذا يلجؤون الى توجيه التّهم و يتّهمون بالسباب والتّكفير، ويشنون علينا حرباً إعلامية ويشرون ضدّنا الأحسيس ويعذّبون عنا شبابكم، ويتّبعون عنا بسبب التّعصب وإثارة التوتر وهم لم يدخلوا معنا بالحوار وتقديم الأدلة. من جانب آخر نرى الحصوم التقليديين للشيعة، هم الحكام، والأئمّاء و طلّاب الدنيا واللذات؛ لأنّ ثقافة الشيعة ترى سلوكهم وأفكارهم غير صحيحة. إنّهم يعتبرون الشيعة حاجزاً وسدّاً أمامهم

و لا يقدرون على تحمل وجود الشيعة. و لهذا السبب يحاربون الشيعة بأشكال مختلفة و يبذلون جهدهم بكل قوّة، يشنون عليهم حرباً دعائية، ومقاطعة اقتصادية، وتمييش، وسجن، وحرب عسكرية وقتل، و تشريد، وإبعادهم عن الأوساط العلمية العالمية حتى يستخدمون هذه الأوساط في سبيل تحقيق أغراضهم ومصالحهم.

على هذا، لا يتحمّلنا الحكام، و لا أرباب المذاهب و لا طالبو الدنيا، لأنّنا لا نتساهل مع أحد. فعلى سبيل المثال، إذا ارتكب حاكم عملاً خلافاً للشريعة، نرى من واجبنا أن ننهى عن المنكر. بينما غير الشيعة لا يسلكون هذا المنهج، و يعتقدون أنّهم تابعون لأوامر الحاكم، و يقولون إذا كان الحاكم راضياً عن قضيّة ما، فنحن راضون أيضاً، و إن غضب فتحن غضب مثله. يقولون: كن مع الحاكم و إن ضربك بالسوط أو غصب أموالك. فالحاكم في وجهة نظر غير الشيعة، هو ظلّ الله على الأرض، لأنّ الله نصب الحاكم. لكن الشيعة ليسوا هكذا. و على هذا يرى الحكام، الشيعة خطراً عليهم. و لهذا نحن عرضة للهجمات المختلفة، لأنّهم لا يتحمّلوا أمثلتنا. أعتقد أن علينا أن نتحمّل هذا الوضع و أن نواصل طريقنا. إن أردنا أن نكون مُسلمين واقعين، علينا أن لا نستكين، بل علينا أن نتحمّل هذا العذاب و المصائب و البلایا حتى يظهر الإمام المهدي عليه السلام.

أخلاق الشيعة في المنازرة مع الآخرين

يتّبع علماء الشيعة منهجاً في المنازرة مع مخالفיהם. وقد شاهدتم منهج «السيد عبد الحسين شرف الدين» في مناقشة «سليم البشري» و بحوث العالمة الحلي مع «ابن تيمية» و آخرين. كان هذا منهجاً و نرى هذا المنهج في مناقشات أصحاب الأئمة عليهما السلام.

هناك نقطة عجيبة صادفتها عند قراءة التاريخ و أشرت إليها في كتاب «الخوارج» وهي: في بعض الأحيان ترى صداقات غريبة بين أعداء أهل البيت، و أكثر شيعتهم ثباتاً. وهذا يظهر العقلانية المتعالية للشيعة و أخلاقهم السامية. الصداقات التي كانت تفضي إلى التعايش السلمي أعلاها. كيف يمكن أن نفسر هذه العلاقة؟ هذه العقلانية تدلّ على المحسن التي توجد في الثقافة الشيعية، لا نرى هذه الميزة عند الطرف الآخر. لابي الحديد المعذلي كلام يقول فيه: كان على عليه السلام رجلاً دمث الخلق و الليّن، و بقيت هذه الميزة في شيعته حتى اليوم، أي القرن السابع. لكن كان عمر خشناً، سيء الخلق، و بقيت هذه الميزات في أتباعه حتى اليوم.

ليست العلاقة و الصداقة بين الشيعي والسيسي والتي أشرنا إليها بمعنى أن الشيعي كان يكفي عن عقيدته، بل إن المداراة تعني التفاعل مع من يخالفك وأن تعمل على جذبه نحوك وتحدى من سوء خلقه. يجب تطوير البحث في نوع هذه العلاقة و نماذجها. لهذا كان منهج العلماء وأكابر الشيعة من البداية و حتى اليوم مبنياً على الحكمة و الموعظة الحسنة و دماثة الحلق.

شاهد من التاريخ

أشير هنا إلى نقطة جميلة جداً في التاريخ. لنا روايات تشير إلى أن الشيعة كانوا يعرضون معتقداتهم على الأئمة عليهم السلام. أعني أئمّهم كانوا يذهبون إلى الإمام و يقولون: سيدى! و مولاي! أنا أعتقد كذا، و كذا. هل هذا صحيح أم لا؟ في إحدى هذه الروايات ذهب شخص إلى الإمام و عرض عليه معتقداته حول التوحيد و النبوة و الإمامة و القضايا الأخرى. كان هناك شخص لا يعلم تفصيلات معتقداته، و لهذا قال للإمام: سيدى! و مولاي! أنا لا أعلم هذه التفصيلات، و لا أقدر أن أقولها. لكن أعتقد بما كان يعتقد به على بن أبي طالب عليهما السلام: قال الإمام عليهما السلام: هذا يكفيك. يجب علينا أن نستعين بهذه الطريقة البسيطة. و قد رسم لنا الأئمة عليهم السلام و القرآن المبادئ و القواعد التي يجب علينا أن نواجه بها الشبهات. و هذا هو معنى إرجاع المتشابه إلى المحكم. وعلى سبيل المثال؛ تعلم أن النبي ﷺ كان معصوماً. لكن ما هو جواب الشبهة في بداية سورة التحرير؟ و هذا سؤال، علينا أن نصل إلى جوابه بالتحقيق و الدراسة. لكن منذ البداية نحن على يقين، أن عصمة النبي ﷺ، قاعدة محكمة و لا مجال للطعن فيها. يجب علينا أن نعلم الناس هذا الطريق، حتى إذا ما واجهوا شبهات، حافظوا على إيمانهم. علينا أن نمنح أنفسنا فرصة لنجد الجواب على الشبهات، و الله قد منحنا هذه الفرصة. علينا أن نبقى على مبادئنا و نقوم بالبحث عن جواب للردد على الشبهات إذا لم نعلم الناس هذا النهج، فإن العدو سوف يوسوس في صدور الغافلين و يقربهم إلى معتقداته و دينه.