

كلمة رئيس التحرير

خاتمية النبوة

هداية تتجاوز حدود الزمن

لا تمثل ذكرى رحيل الرسول الأعظم محمد ﷺ مناسبة لاستذكار خاتم الأنبياء فحسب، بل هي فرصة لإعادة التأمل في أعظم ما أورثه للبشرية: خاتمية النبوة. فهذه الخاتمية لا تعني انقطاع الهداية، بل اكتمالها، ولا تعني جمود الرسالة، بل بلوغها من الكمال ما يجعلها صالحة لهداية الإنسان في كل زمان ومكان. وفي عصر تتسارع فيه التحولات العلمية والتقنية، يظن بعضهم أن الدين لم يعد قادراً على مواكبة الواقع المتغير. غير أن هذا التصور يغفل حقيقة أساسية، وهي أن الذي يتغير هو وسائل الحياة وأدواتها، أما الإنسان في جوهره، فما يزال يبحث عن المعنى، والعدالة، والطمأنينة، والكرامة، والحرية المسؤولة. وهذه هي القضايا التي جاءت الرسالة المحمدية لترسيخها وبناء الحياة على أساسها.

لقد منح الإسلام البشرية منظومة متكاملة من المبادئ والقيم، وفتح باب الاجتهاد لاستنباط أحكام الوقائع المستجدة في ضوء الوحي ومقاصده. ومن هنا، كانت الخاتمية ضماناً لاستمرار حضور الدين في الحياة، لا سبباً لانفصاله عنها؛ فكلما تعقدت قضايا الإنسان، ازدادت الحاجة إلى الهداية التي يحملها القرآن، وإلى العقل المجتهد الذي يحسن تنزيلها على الواقع.

واليوم، وبينما يواجه العالم أزمات أخلاقية وإنسانية متفاقمة، تتأكد الحاجة إلى استعادة النموذج النبوي بوصفه مشروعاً حضارياً يجمع بين الإيمان والعقل، والعدل والرحمة، والحرية والمسؤولية. فالتقدم المادي، مهما بلغ، لا يغني عن القيم التي تحفظ إنسانية الإنسان وتمنح حياته غاية ومعنى.

إن رحيل النبي ﷺ كان ختاماً لعصر الوحي، لا ختاماً لرسالته. وما تزال الأمة مطالبة بأن تقدم الإسلام للعالم باعتباره رسالة حية، قادرة على الإجابة عن أسئلة العصر، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة. وتلك هي الحقيقة العميقة التي تجسدها خاتمية النبوة، وذلك هو الإرث الخالد الذي تركه رسول الله ﷺ للبشرية جمعاء.

في رحاب صفر الأحرار

ثلاث مصائب ورسالة واحدة الوفاء لنهج النبوة والإمامة

♦ الشيخ الكعبي: ثروات العراق وسيادته ليستا رهناً للوصاية الأمريكية

الأفاق- انتقد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي ما وصفه بالوصاية الأمريكية على القرار الاقتصادي والسيادي العراقي، محذراً من رهن ثروات البلاد ومواردها للقرار الأمريكي. وفيما يلي نص ما نشره الشيخ الكعبي بهذا الشأن:

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلَا تُزَكُّوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ}. صدق الله العلي العظيم

إن تبريرات البعض الموجهة إلى الرأي العام في الموضوعات المفصلية والمصيرية للبلد بإخضاعه إلى محور الشر الأمريكي - خصوصاً في الامتثال لتنفيذ قرارات تاجر المافيات الصهيوني توم باراك - فيما يخص الحشد والمقاومة، تدور حول محور واحد وهو (أن عائدات بيع النفط العراقي تستلم من قبل أمريكا، وإذا دخلنا معهم بمشاكل فقد يعرفون تسليم دفعات الموازنة العراقية)!!! وهذا من العجب العجائب، فكيف لبلد ذي سيادة يقبل أن يرهن اقتصاده وأمواله بيد سارق محرم متغطرس؟ ثم إذا كان هذا هو التبرير، فهذا هو التبرير في السعي لإضعاف مكانم القوى في البلد والتخلي عن السيادة وrehننا بيد الصهيوني الأمريكي كان الأجدر التمسك بالمصالح الوطنية والكرامة واستعادة السيادة المنهوبة بالسعي لتحرير العراق من هذه الوصاية المقيتة التي تستحوذ على مقدراته وتحكم بخيراته، والذهاب باتجاه تعديد قنوات بيع النفط العراقي ومنع الاحتكار الأمريكي، وتسلم أثمان مبيعات النفط بشكل مباشر من المشتريين من غير ذهابها للوصي السارق الذي نصب نفسه ظملاً وجوراً، خصوصاً أن العراق قد خرج من البند السابع وله الحرية الكاملة في تحديد جهات وآليات بيع نفطه، ثم من المعيب السكوت عن تصريح وزير خارجية دولة الشر الأمريكية الذي قال (إن الاستثمارات الأمريكية في العراق تعد جزءاً من الأمن القومي الأمريكي) وهذا يؤكد أن المشروع الأمريكي الخبيث في العراق محوره الأساسي سرقة ونهب خيرات العراق تحت غطاء ما يسمى بالاستثمارات، والتصدي لهذه النهب يعد أحد أهم الواجبات التي تكفلها المقاومة العراقية ولن نسكت عن سرقة ونهب خيرات العراق وقوت شعبه بأي صورة كانت وتحت أي مسمى أو عنوان.

٢٥ صفر ١٤٤٨ هـ

٩ آب ٢٠٢٦ م

المصدر: الصفحة الرسمية للشيخ أكرم الكعبي على منصة «إكس»

♦ في ختام أعماله بكربلاء المقدسة

المؤتمر العلمي الدولي العاشر لزيارة الأربعين يدعو إلى تحويل البحوث إلى سياسات تنفيذية

اختتم المؤتمر العلمي الدولي العاشر لزيارة الأربعين أعماله في كربلاء المقدسة، بمشاركة باحثين وأكاديميين من العراق وعدد من الدول، بعد يومين من الجلسات العلمية التي تناولت الأبعاد الفكرية والإنسانية والإدارية والخدمية للزيارة المليونية.

وأكد البيان الختامي أن الدراسات والبحوث المقدمة ينبغي أن تتحول إلى مبادرات وسياسات عملية تسهم في تطوير إدارة زيارة الأربعين وتعزيز مكانتها الحضارية والإنسانية على الصعيد الدولي.

ودعا المؤتمر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية إلى الإفادة من مخرجات البحوث في إعداد البرامج التربوية والإعلامية، كما أوصى الجهات الحكومية باعتمادها مرجعاً علمياً في رسم السياسات المتعلقة بإدارة الزيارة، وإنشاء مرصد وطني لعلم اجتماع الأربعين يوفر قواعد بيانات ودراسات ميدانية تدعم التخطيط وترفع كفاءة الخدمات.

وفي مجال التحول الرقمي، شدد المؤتمر على تطوير منظومة ذكية لإدارة الزيارة، تشمل نموذجاً رقمياً يحاكي حركة الحشود والخدمات والبنى التحتية، بما يساعد على التنبؤ بالتحديات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

كما أوصى بإعداد استراتيجية إعلامية دولية تعكس الصورة الحقيقية لزيارة الأربعين، وتبرز رسالتها الحضارية والإنسانية، إلى جانب توظيف نتائج البحوث الاقتصادية في تعظيم الأثر التنموي للزيارة وتحقيق الاستفادة. وأكد البيان أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه ترسيخ المؤتمر مرجعاً علمياً لتطوير إدارة الزيارة المليونية وتعزيز حضورها العالمي.

المصدر: أبنا؛ إعداد واختصار: «الأفاق»

♦ انطلاق أعمال اللجنة المشتركة للتعاون بين الحوزتين العلميتين في قم ومشهد

عقد في مدينة قم الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون بين المجلس الأعلى للحوزات العلمية والمجلس الأعلى للحوزة العلمية في خراسان، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين. ويأتي انعقاد الاجتماع بعد تأجيل دام ثمانية أشهر بسبب الظروف الأمنية وتداعيات الحرب في البلاد.

وشهد الاجتماع انتخاب هيئة رئاسة اللجنة، حيث تم اختيار آية الله جواد مروي رئيساً للجنة، وحجة الإسلام والمسلمين مهدي زماني فرد نائباً للرئيس، كما تقرر إسناد أمانة اللجنة في عامها الأول إلى حجة الإسلام والمسلمين أحمد فرخفال، على أن تتناوب الأمانة سنوياً بين مسؤولي الأمانتين العامتين للمجلسين الأعلى.

وضمنت اللجنة، من جانب المجلس الأعلى للحوزات العلمية، كلاً من: آية الله جواد مروي، وحجة الإسلام والمسلمين السيد محمد غروي، وحجة الإسلام والمسلمين أحمد فرخفال، فيما مثل المجلس الأعلى للحوزة العلمية في خراسان كل من: حجة الإسلام والمسلمين مهدي زماني فرد، وحجة الإسلام والمسلمين محمدجواد نظافت يزدي، وحجة الإسلام والمسلمين مهدي كرامتي.

كما ناقش أعضاء اللجنة اللاتحة التنفيذية لمذكرة التفاهم، وأقروها بعد التداول، بهدف تنظيم آلية عمل اللجنة المشتركة، وتحديد الإجراءات الخاصة بمتابعة قراراتها وتنفيذها، بما يعزز التعاون والتنسيق بين المؤسستين الحوزويتين.

سيماء الصالحين

سراج الصالحين

كان (آية الله الشهيد القدوسي رحمته) يتألم كثيراً من إتلاف الوقت وإتلاف الطاقة وإتلاف الممتلكات، حتى دبّوس أو ورقة. بعد تجديد بناء المدرسة الحقّانيّة وتجهيزها بالتدفئة المركزيّة، كانت غرف الصفوف غالباً دافئة مريحة، أمّا مكتبه - وكان مدير المدرسة ومسؤولها- فكان بارداً، وعندما سألته عن السبب قال: «عندما أكون وحيداً فلا ضرورة لتدفئة غرفة بهذا الحجم من أجلي وحدي». كان إذا استعمل هاتف المدرسة لشأنٍ شخصي دفعَ مقابل ذلك من جيبه.

المصدر: سيماء الصالحين، ص ٣٧٢

كلمات للحياة

حُجُبُ الأَنَانِيَةِ تُحجب نورَ الحقيقة

■ الشهيد بهشتي:

إذا تحرّز الإنسان من الأَنَانِيَةِ وحبّ الذات، أمكن لقلبه وضميره أن يتلقّيا شعاع الحقّ. وما يحول دون إدراك الحقيقة إنما هو الأَنَانِيَات، وحبّ الذات، والإعجاب بالنفس، والسعي وراء المنافع والمصالح... فأزِل هذا الحجاب! وثقّ قلبك من هذا الغبار والصدأ، حتى تترك الحق وتفهمه. فمن لا يرى الحقيقة بسبب حبّه لذاته، وإن كان جاهلاً بها الآن، فإن جهله هذا ناشى عن تقصيره هو، لا عن نقص في الاستعداد أو قصور في الذكاء.

المصدر: در مكتب قرآن [في مدرسة القرآن]، ج ١

صدر حديثاً

صدر حديثا كتاب "پرسمان دين شناخت" [أسئلة وردود حول معرفة الدين] من تأليف حميد رضا شاكرين، وهو مؤلف في عشرة فصول. تغطي المباحث المعرفية الدينية والدراسات الدينية مجالاً واسعاً وأدباً غزيراً. بالإضافة إلى المباحث اللاهوتية والعقائدية، نشأت في القرون الأخيرة، ولا سيما في الغرب، فلسفة الدين والدراسات العلمية للدين في ميادين مثل الأنثروبولوجيا الدينية، وتاريخ الأديان، والدراسات الدينية المقارنة، وعلم اجتماع الدين، وعلم نفس الدين، وهي في توسع مستمر. يسعى هذا الكتاب إلى بحث بعض من أكثر الأسئلة المعرفية الدينية جوهرية وتكراراً، مثل: ماهية الدين، وعلته، ونطاقه، ووظيفته؛ ولغة الدين؛ والوحي والتجربة الدينية؛ وعلاقة الدين بالعلم والأخلاق والتقدم؛ وعقيدة الخلاص، والحقانية، وغير ذلك. الهدف من هذا البحث هو رصد أكثر القضايا والأسئلة المعرفية الدينية تداولاً في الأوساط الجامعية، واستعراض الآراء والاتجاهات السائدة في هذا المجال، والبحث عن السبيل الصواب ودفع الشبهات المستجدة. ولا يقتصر البحث على قضية جزئية واحدة ضمن فلسفة الدين، بل يستقصي - حسب مقتضى الحاجة - أبعاداً وقضايا متنوعة في حقل فلسفة الدين.

التدين المعاصر تشخيص الأزمات وآليات التجديد

■ رئيس التحرير

وضعف مهارات المتصدين للمشهد. ولمواجهة هذه التحديات، يتطلب الواقع المعاصر تبني استراتيجية علاجية شاملة تقوم على أربعة ركائز:
١.تفعيل الاجتهاد المتجدد: لتقديم قراءات فقهية وفلسفية تواكب روح العصر وتجيب على شبهاته المستجدة بجرأة وعلمية.
٢.التخصص وصناعة الدعاة المحترفين: من خلال تأهيل كوادر تجمع بين الأصالة المعرفية والاطلاع الواسع على العلوم الإنسانية والنفسية الحديثة لضمان لغة خطاب مؤثرة وعصرية.
٣.أنسنة وعقلنة خطاب الشباب: عبر صياغة محتوى إقناعي يحترم وعي الأجيال الجديدة، ويستبدل لغة الإكراه بالحوار الحر والموعظة العملية.
٤.تعزيز النقد الذاتي والاستقلالية: بتطهير المؤسسات الدينية من التبعية والمصالح الضيقة، وامتلاك الشجاعة لمواجهة الخرافات.
إن حماية التدين من الآفات هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الدين لدوره التاريخي، كقوة دافعة نحو التحرر، والعدالة، والارتقاء الإنساني.

ازدواجية المعايير الدولية

لماذا يحاكم الإسلام بجرائم الأفراد وتُعفى المسيحية من تاريخ الدول؟

■ حيدر حسين سويدي

إن الخوف المزعوم من احتمال استخدام إيران للسلاح النووي يكشف خللاً واضحاً. فإيران لا تمتلك هذا السلاح، ومع ذلك تواجه تهديداً دائماً. وفي الوقت نفسه، يجري غرض الطرف عن الكيان الذي يمتلك السلاح النووي فعلاً. كما يحظى هذا الكيان بالدعم والحماية رغم جرائمه اليومية. أما الولايات المتحدة، التي تقود حملة الشيطنة، فهي تمتلك مفارقة أخطر. فقد كانت الدولة الوحيدة في التاريخ التي استخدمت القنابل النووية ضد البشر. وقد أبادت مدناً كاملة في هيروشيما وناجازاكي. لذلك لا يبدو المعيار الحقيقي للقبائل النووية ضد البشر. هو أمن البشرية، بل أمن المصالح الغربية وأدواتها. ■ **أمن المصالح لا أمن البشرية** تكشف هذه المقارنة أن الحديث عن الأمن الدولي ليس بريئاً دائماً. فالغرب لا يتعامل مع التهديد بحسب حجمه، بل بحسب موقعه السياسي. فحين يمتلك الحليف السلاح، يتحول الصمت إلى سياسة. وحين يُتهم الخصم بالسعي إليه، تتحول الشبهة إلى حصار وتهديد وحرب إعلامية. ومن هنا، تتأكد ازدواجية المعايير. ولا يمكن تحقيق العدالة الفكرية ما دام الإسلام يحاكم بجرائم الأفراد، وتُعفى المسيحية من تاريخ الدول.

المصدر: مركز دراسات

الشهيد الخامس الشهيد

السيد محمد باقر الصدر

الطرف	الواقع النووي	الموقف الدولي	المفارقة
الكيان الفاصب، إسرائيل	يملك ترسانة نووية فعلية وغير خاضعة للرقابة	صمت مطبق ودعم مطلق ومباركة	محتل ويمارس أبشع الجرائم يومياً
إيران	لا تمتلك قبيلة نووية وتخضع لرقابة مشددة	حصار وتهديد وشيطنة مستمرة	لم تستخدم أي سلاح نووي
الولايات المتحدة	تمتلك أضخم ترسانة نووية في العالم	تدعي حماية السلم العالمي	الوحيدة التي أبادت مدناً كاملة بالقنابل النووية

ورأسمالية جشعة. ولذلك، لم يربط كثيرون تلك الجرائم بتعاليم الإنجيل. بل فصلوا، بوضوح، بين الدين وبين ممارسات الدول والجيوش والسياسيين. ■ **لماذا يُحاكم الإسلام** بذنب جماعاته؟ هنا تكمن المفارقة العجيبة في التعامل مع الإسلام. فعندما تظهر جماعة متطرفة تدعي الإسلام، تقوم الدنيا ولا تقعد. وغالباً ما تنشأ هذه الجماعات داخل ظروف سياسية معقدة أو استخباراتية. ومع ذلك، يُحمَل الإسلام كله نتائج أفعالها. فيُختزل دين يضم أكثر من ملياري إنسان في تصرفات تنظيم أو جماعة. ثم تبدأ حملات إعلامية واسعة لتشويه العقيدة الإسلامية. كما تُشن حملات ممنهجة لشيطنة الإسلام واتهامه بأبشع الصور. ويُطلب من المسلمين حول العالم الاعتذار اليومي عن أفعال لا يقرّها دينهم. وهذا التناقض يكشف أن الهدف لا يقف عند محاربة الإرهاب نفسه. بل يستخدم الإسلاموفوبيا أداة سياسية لترهيب الشعوب وتبرير التدخلات العسكرية. ■ **الإسلاموفوبيا كأداة سياسية** لا تبدو ازدواجية المعايير هنا مجرد خطأ في القراءة

شهداء الفضيلة

الشهيد الفاضل السيّد

محمد حسين الخخالي رحمته

■ مولده ونسبه

الشهيد السيد محمد حسين الخخالي هو أخو الشهيدين وابن الشهيدين الشهيد السيد محمد حسين بن الشهيد حجة الإسلام والمسلمين السيد مهدي بن الشهيد آية الله العظمى السيد مرتضى الموسوي الخخالي رحمته ولد سنة (١٣٩٥هـ) في النجف الأشرف في أسرة علمية دينية عرفت بالصلاح والتقى، واعتقل في أول رمضان سنة (١٤١١هـ) وله من العمر ١٥عاماً

■ دراسته

بعد شروعه في الدروس الأكاديمية شرع في الدروس الحوزويّة مع أخيه الشهيد السيد محمد صالح وله من العمر تسع سنين، درس المقدمات على أساتذة قديرين وأتمها بجد وجهد، وشرع بدرس السطوح وكان مشغفلاً بها حين اعتقاله.

■ أساتذته

١. والده الشهيد حجة الاسلام والمسلمين السيد مهدي الخخالي رحمته، ٢. حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد باقر السيستاني، ٣- حجة الإسلام الشهيد السيد حسين الميلاني رحمته.

■ أخلاقه

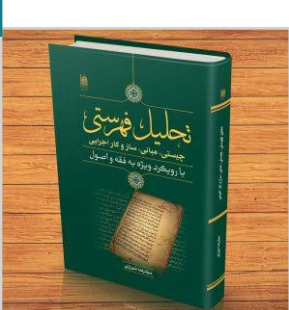
كان شاباً مهذباً، كريماً، خدوماً، ذو أخلاق حسنة، مهتماً بالمستحيّات والنوافل اليومية وعلى الخصوص نافلة الليل وهو على صغر سنه وفى أول سنة من تكليفه.

■ شهادته

كان من الشباب الخدومين والفعالين في الانتفاضة الشعبانية ضد الحكم البعثي الكافر برفقة أخويه الشهيدين، وعند رجوع الحكم مع أخويه ووالده وجذّه معظم في أول شهر رمضان سنة (١٤١١هـ) ولم يرحموا صغر سنّه فلم يقض من حياته إلا ١٥ ربيعاً، ولم يُعرف شيء عن مصيرهم وبعد ١٢عاماً من الصبر والانتظار، وبعد سقوط الطاغية، تبيّن استشهادهم فى سجون الملحدين، ومن دون أن نقف على أثر لأجسادهم الطاهرة. والمعروف أنّه رحمته أصغر الشهداء سناً من طلبة العلوم الدينية، كما أن جذه العظيم شيخ الشهداء من علماء الحوزة العلمية، فإن هذه الأسرة فقدت جميع رجالها كبيرهم وصغيرهم شبابه وكهولها. فإنّا لله و إنّا إليه راجعون

المصدر: **شهداء العلم والفضيلة في العراق**، ص ١١٩

تعريف بكتاب

كتاب "تحليل فهرستى، جىستى، مبانى و سازوكار اجرايى با رويكرد ويژه به فقه و اصول" [التحليل الفهرسي: ماهيته، أسسه النظرية واليته التنفيذية باتجاه خاص نحو علمي الفقه والأصول]، من تأليف حجة الإسلام السيد رضا الشيرازي، صدر عن مؤسسة بحوث الإسلامية التابعة للعتبة الرضوية المقدسة، وقد ألف خصيصاً لفضلاء الحوزات العلمية، وباحثي الحديث، وطلاب العلوم الإسلامية، وكل الباحثين المهتمين بتقييم الروايات وتتبع مسارات نقل الحديث.

يسعى هذا العمل إلى بيان كيف يمكن للتحليل الفهرسي أن يكون مكملاً للمنهج الرجالي، فيعوض بعض القيود التي يعاني منها، ويهيئ أرضية لفهم أعمق لنصوص الحديث. كما يتعرّف القارئ على نماذج تطبيقية لهذا المنهج، ويتعلم كيفية الاستفادة منه في تحليل الروايات والمصادر الحديثية.

وقد نظم الكتاب في ثلاثة أقسام رئيسية، يتناول كل واحد منها بُعداً أساسياً من أبعاد التحليل الفهرسي في الدراسات الحديثية:

القسم الأول: بعنوان "ماهية التحليل الفهرسي"، ويختص بالمفهوم والتعريف والخصائص. والقسم الثاني: خصص للأسس التاريخية والنظرية للتحليل الفهرسي. والقسم الثالث: يتناول الآلية التنفيذية للتحليل الفهرسي وتطبيقاته العملية.

المصدر: **شبكة اجتهاد**

علماء وأعلام

آية الله الملا

حسين علي التويسركاني رحمته الله

مولده ونسبه

هو الملا حسين علي التويسركاني، ابن نوروز علي، الفقيه الأصولي، العالم المجتهد الشيعي، وأحد مراجع التقليد العظام في أصفهان في القرن الثالث عشر الهجري. وسنة ولادته غير معروفة على وجه الدقة.

دراسته وأساتذته

تلقى الملا حسين علي التويسركاني علومه أولاً في بروجرد على يد آية الله السيد محمد شفيع الجاليلي، وكان من تلامذته البارزين. ثم هاجر إلى أصفهان واستقر فيها. وكان أهم أساتذته في الحوزة العلمية بأصفهان هو العلامة الفقيه الأصولي المحقق الشيخ محمد تقي الرازي النجفي، صاحب كتاب "هداية المسترشدين". ووفقاً لما ذكره الميرزا محمد باقر الخوانساري في كتاب "روضات الجنات"، فإن قسماً كبيراً من تحصيله في أصفهان كان عند الشيخ محمد تقي.

تدريسه وتلاميذه

بعد وفاة أستاذه الجليل الشيخ محمد تقي، شرع آية الله التويسركاني في التدريس، فاجتمع حوله عدد كبير من الفضلاء، واستفادوا منه استفادة كبيرة. وقد ورد في كتاب "المآثر والآثار" عنه: "إنه كان مجتهداً مسلماً، ورئيساً أعظم، ومن المحققين من الفقهاء، وكبار أساتذة العلماء. وقد انتشر صيت علمه ورياسته حتى بلغ كل مكان، وعمّ بلاد العرب والعجم جميعاً".

كان العلامة التويسركاني في عصره يتولى رئاسة تدريس الفقه والأصول، والمرجعية والإفتاء، وكان مجلس درسه يُفضّل لدى الفضلاء على غيره من المجالس لكثرة التحقيق والتعمق فيه. ومن بعض تلاميذه: آخوند الملا محمد الكاشاني، الحكيم جهانكير خان القشقاني، الميرزا عبد الغفار التويسركاني، الميرزا نصر الله القمشه‌اي، الميرزا حسين الهمداني، وغيرهم.

آثاره وتأليفاته

- كشف الأسرار في شرح شرائع الإسلام (في ١١ مجلداً).
- المقاصد العلية، حاشية على كتاب قوانين الأصول.
- فصل الخطاب في أصول الفقه.
- حاشية على كتاب الجامع العباسي.
- الشهاب الثاقب في الرد على الحاج كريم خان الكرمانلي.

وفاته

انتقل المرحوم الملا حسين علي التويسركاني إلى جوار ربه في ٢٨ من شهر صفر سنة ١٣٨٦ هجرية في أصفهان. ودفن جثمانه الطاهر في مقبرة تخت فولاد، داخل بقعة العلامة آقا حسين الخوانساري. وذكر صاحب كتاب "الروضات" أنه وُجد له لحد مهياً هناك.

المصدر: موقع دانشنامه اسلامي

السؤال:

نصوص الإسلام تؤكد أنّ مخترعه مهووش بالآخرين، عدد آيات القرآن التي تُهاجم اليهود والنصارى وغيرهم أكثر من عدد الآيات التي تتحدث عن الشرائع والأحكام الفقهية! لذلك من الطبيعي أن يكون المسلم بهذه العقلية المنحطة، هو تروّى على التسلّط والتدخّل في شأن غيره.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الكلام ليس استدلالاً برهانياً، بل تركيب من دعاوى متفرّقة لم تُربط بروابط منطقية صحيحة، فينطلق من مقدّمة تقول: إنّ الآيات التي تتناول نقد اليهود وغيرهم أكثر من آيات الأحكام، ثم ينتقل مباشرة إلى نتيجة مفادها: أنّ هذا الأمر أدّى إلى تكوين عقلية سلبية لدى المسلم تجعله منشغلاً بالآخرين، ومن ثمّ يستنتج: أنّ واضع هذا الدين - بحسب تعبيره - كان مهووساً بالآخر.

في الجواب عن هذا الإشكال، نقول: أولاً: ينبغي الانطلاق من فهم صحيح لطبيعة القرآن ووظيفته؛ فالقرآن كتاب هداية قبل كل شيء، وليس مجرد كتاب أحكام؛ ولذلك اشتمل على مجالات متعدّدة من العقائد، والأخلاق، والقصاص، والعبر، بهدف توجيه الإنسان وبناء وعيه. ومن هنا، فإنّ الأحكام الفقهية تمثّل جزءاً من الشريعة، وقد وردت في القرآن بصورة إجمالية، وأوكل بيان تفاصيلها إلى النبيّ محمّد ﷺ والأئمّة ﷺ من بعده.

ثمّ إنّ الإسلام لم يأت في فراغ، بل هو امتداد للرسالات الإلهية السابقة، كاليهودية والنصرانية، ومن الطبيعيّ -بما أنّه خطاب هداية -أن يتناول

تلك الأديان التي تحرّفت بالنقد والتصحيح، خصوصاً في المواضيع التي وقع فيها الانحراف عن الحق. فهذا النقد ليس انشغالاً بالآخر لذاته، بل هو جزء من بناء الوعي الإسلامي، بحيث يتعلّم المسلم من أخطاء الأمم السابقة، ويميّز بين الحقّ والباطل، ويترسّخ لديه الفهم العقديّ الصحيح، فإنّ تناول القرآن لأفكار اليهود والنصارى ضرورة منهجية تفرضها طبيعة الرسالة نفسها؛ لأنّ بيان الحق يقتضي في كثير من الأحيان كشف الخطأ المقابل، وبما أنّ الإسلام في بداياته كان يتعامل مع واقع ديني قائم وممتدّ، كان من اللازم توضيح مواضع الانحراف في تلك الأديان، لا ليكتمل بيان الحق وبزول الالتباس، لا أن يكون ذلك تعبيراً عن نزعة نفسية أو دافع غير موضوعي.

وإذا انتقلنا إلى الواقع النصّي في القرآن، تبيّن أنّ كثرة الآيات المتعلقة بالأمم يعكس طبيعة القرآن بوصفه كتاب هداية يتعامل مع واقع ديني وتاريخي قائم، فمثلاً: نجد أنّ حضور بني إسرائيل في القرآن تضمّنت آيات كثيرة نقداً لسلوكيات معيّنة؛ كنكث العهود، أو تحريف النصوص، أو مخالفة الأنبياء، وهذا الحضور الكثيف لا يُفهم بوصفه تركيزاً على جماعة بعينها، بل بوصفه عرضاً لنموذج تاريخيّ تتكرّر فيه أنماط الانحراف ليُعتبر بها.

وكذلك الحال فيما يتعلّق بالنصارى، فإنّ تناول القرآن لهم يتركّز غالباً في الجانب العقديّ، كتصحيح مفهوم التوحيد، ونقد بعض التصوّرات المرتبطة بمقام المسيح، مع ملاحظة أنّ الخطاب ليس على وتيرة واحدة، بل يتنوّع بين اللين في بعض المواضيع والشدّة في مواضع أخرى بحسب طبيعة القضية المطروحة.

كذلك الآيات التي تتناول المشركين، ولا سيما في بيئة مكّة، فهي تأتي في سياق المواجهة مع من وقف في وجه

الدعوة وحاول منعها، ولذلك يغلب عليها طابع المحاجة والردّة، بل وأحياناً التهديد، باعتبارها جزءاً من صراع واقعيّ قائم آنذاك.

ومن مجموع ذلك يتّضح: أنّ هذه الآيات إنّما جاءت في مقام إقامة الحجّة وبيان حقانيّة الإسلام في سياق تاريخي حيّ، حيث كان يتفاعل مع أديان سابقة واتجاهات قائمة، فلم يكن الإسلام نشأة في فراغ، بل امتداداً لتلك الرسالات، ومصحّحاً لما وقع فيها من انحراف. ومن هنا، كان من الطبيعيّ أن يتضمّن القرآن تفصيلاً في تلك الأديان وبيان مواضع الخطأ فيها؛ لأنّ إظهار الحق لا يتمّ إلاّ بتمييزه عمّا يقابله.

وثانياً: يمكن نقض هذا الاستدلال بسهولة، بإيراد مثال مماثل يكشف خلله؛ إذ لو قيل: إنّ عدد الآيات التي تتحدّث عن النجوم والظواهر الكونية كبير، قد يفوق بعض أبواب الأحكام أو قصص الأمم، فهل يصحّ أن نستنتج من ذلك أنّ الإسلام نتج عنه بالضرورة علم الفلك، أو أنّ واضع القرآن كان منجماً؟ من الواضح أنّ هذا الاستنتاج غير مقبول؛ لأنّه قائم على أخذ جانب جزئيّ من النصّ ثم تعميم حكم كليّ عليه.

والصحيح أنّ هذه الآيات الكونية لا تهدف إلى تأسيس علم تجريبيّ بحت، بل تأتي في سياق لفت النظر إلى عظمة الخالق، وإثارة التأمل، واستخلاص العبر التي تقود إلى الهداية. وبنفس المنطق، فإنّ كثرة الآيات التي تتناول الأمم السابقة لا تعني انشغالاً بالآخر لذاته، بل تدخل ضمن نفس الغاية الكبرى، وهي الهداية، من خلال عرض تجارب تاريخية يُتعلّظ بها، فلا يصحّ التعامل مع القرآن بطريقة تجزيئية تقتطع فيها بعض الموضوعات ثم تُبنى عليها أحكام عامة، بل لا بدّ من النظر إليه بوصفه كلّ متكامل، تتوزّع فيه الموضوعات وفق غاية واحدة، هي

هل واضع دين الإسلام مهووس بالآخرين؟

توجيه الإنسان وإرشاده، سواء كان ذلك عبر الآيات الكونية أو القصص التاريخية أو الأحكام التشريعية. وبهذا يتبيّن: أنّ النتيجة التي توصّل إليها المشكل - وهي أنّ كثرة الآيات التي تتناول الأمم أو غيرها تؤدّي إلى تكوين عقلية متدخّلة، بل وأنّ واضع الدين مهووش بالآخر - ليست نتيجة منبئة على استدلال صحيح، بل هي قفزة من مقدّمة جزئية إلى حكم كليّ، دون إقامة رابط برهانيّ معتبر، مع إغفال للنصّ القرآني بوصفه كلّاً متكاملًا، وسوء فهم لطبيعته ووظيفته.

فهذا الكلام يشتمل على عدّة مغالطات:

منها: (المصادرة على المطلوب)، حيث يبدأ بافتراض غير مُثبت حين يتعامل مع الإسلام على أنّه من صنع بشريّ ثم يبنى عليه تحليلاً نفسياً. ومنها: (الاستقراء الناقص) في تصنيف الآيات؛ إذ يتعامل معها وكأنّها أحادية البعد مع أنّها متعدّدة الجوانب، فإنّ كثيراً منها يحمل أبعاداً متعدّدة في آن واحد، عقدية وأخلاقية وتشريعية، فلا يصحّ اختزالها في تصنيف واحد ثم بناء نتائج عامّة على هذا التصنيف.

ومنها: (التعميم المتسرّع) في الانتقال من ملاحظات جزئية إلى أحكام عامّة على جميع المسلمين. ومنها: (الخلط في نسبة السبب إلى النتيجة)، بجعل الظواهر الاجتماعية المعقّدة بالدين وحده، وتجاهل العوامل السياسية والتاريخية والنفسية، وكأنّها ناتجة عن عامل واحد فقط.

ومنها أيضاً: (رجل القش)، حيث بُني اعتراضه على صورة مشوّهة للقرآن، حيث يركّز على جانب واحد ويُهمل سائر الأبعاد الواسعة التي يتناولها من دعوة إلى العدل، والإحسان، والتفكير، وتنظيم الحياة.

المصدر: مركز الرصد العقائدي

وخدمة مذهب أهل البيت عليه عبر الأقسام والبرامج المتخصصة التي يشرف عليها.

ومن إصداراته التعريفية كتاب «عشرون عاماً من العطاء» الذي يستعرض أبرز أنشطة المركز ومنجزاته.

إيران: قم، شارع صفائية، فرع ممتاز، رقم (٣٤)، ص.ب: ٣٣٣١/٣٧٨٥.
العراق: النجف الأشرف، شارع الرسول ﷺ، شارع السور، جنب مكتبة الإمام الحسن ﷺ.
الموقع الإلكتروني:
http://www.aqaed.com
البريد الإلكتروني:
[mailto:info@aqaed.com]info@aqaed.com

الزاوية يمكن النظر إلى الحكمة العملية بوصفها حلقة الوصل بين معرفة الحقائق ومعرفة كيفية العيش وفق مقتضاها؛ فالعقل يدرك ما ينبغي أن يكون، والحكمة العملية تعين الإنسان على تحويل هذا الإدراك إلى اختيار وسلوك. ولعلنا نستطيع أن نلخص الحكمة العملية في عبارة واحدة: هي فنّ العيش بعقلانية وفضيلة، انطلاقاً من معرفة الحق، وفهم مقتضيات الواقع، وحسن تقدير الموقف، واختيار الفعل الأنسب

المرتبة عليه. ولذلك قد يكون فعل ما تعبيراً عن السخاء في موقف، بينما يتحول في موقف آخر إلى إسراف أو تصرف غير حكيم. فالحكمة العملية لا تعني التمسك الأعمى بعبداً مجرد، بقدر ما تعني القدرة على تمييز ما ينبغي فعله في كل موقف، وإدراك الأولويات، والموازنة بين الاعتبارات المختلفة، ثم اختيار التصرف الأنسب.

وفي الرؤية الإسلامية، لا تنحصر الحكمة في مجرد امتلاك المعرفة، بل تتجلى قيمتها حين تتحول المعرفة إلى سلوك وعمل. ومن هذه

تعريف بالمراكز و المؤسسات الدينية الشيعية

مركز الأبحاث العقائدية

نموذجاً بارزاً في دعم المشاريع العلمية الهادفة إلى خدمة مذهب أهل البيت عليه ونشر معارفه في أنحاء العالم.

ومن ثمار هذه الرؤية تأسيس مركز الأبحاث العقائدية بإشراف ودعم سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد جواد الشهرستاني، حيث افتتح رسمياً في الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ، تزامناً مع ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا ﷺ. ومنذ انطلاقتها، يواصل المركز أداء رسالته في الدفاع عن العقيدة، وتعزيز المفاهيم الأصلية،

على يد السلطات الجائرة والاتجاهات المخالفة، لما مثله من مشروع فكري قائم على الدليل والبرهان، شكّل تحدياً للظلم، وأسهم في نقض الأسس الفكرية للمذاهب المنحرفة. ومع ذلك، استطاع أن يحافظ على حضوره واستمراره بفضل قوة مبادئه، ووعي مرجعيته الدينية التي اضطلعت بدور ريادي في صيانة المذهب وحمانيته وتوجيه مسيرته في مختلف الظروف.

وفي هذا السياق، تمثّل مرجعية سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

يُعدّ مركز الأبحاث العقائدية أحد أبرز المؤسسات العلمية الشيعية المتخصصة في الدفاع عن العقيدة ونشر معارف أهل البيت عليه، إذ يكرّس جهوده للذبّ عن حمى المذهب، وترسيخ المفاهيم العقائدية الرصينة، من خلال منظومة متنوّعة من الأنشطة والبرامج العلمية والثقافية.

وقد واجه التشييع، عبر تاريخه الطويل، صنوفاً من المحن والاضطهاد

مصطلح الأسبوع

الحكمة العملية فرغ من فروع الحكمة والفلسفة، يبحث في كيفية توجيه السلوك الإنساني وأفعال الإنسان الاختيارية نحو الحياة الفاضلة والسعادة. فإذا كانت الحكمة النظرية تشغل بأسئلة من قبيل: «ما حقيقة الواقع؟» و«ما الذي يعبر عن الحقيقة؟»، فإن الحكمة العملية تنطلق من سؤال آخر: كيف ينبغي للإنسان أن يعيش ويتصرّف في ضوء ما عرفه من

الحكمة العملية

الحقائق؟ ومن هنا يرتبط مجالها ارتباطاً وثيقاً بالسلوك والاختيار والفضيلة وتدبير شؤون الحياة.

وقد جرى تقسيم الحكمة العملية في التراث الفلسفي إلى ثلاثة أقسام رئيسة: علم الأخلاق، ويتناول تهذيب الإنسان وإصلاح سلوكه وتكوين ملكاته الفاضلة؛ وتدبير المنزل، وبحث في تنظيم الحياة الأسرية والعلاقات داخل الأسرة؛ والسياسة المدنية، وتتصل بتدبير المجتمع وتنظيم العلاقات بين أفرادها. وعلى

قَبَسٌ من نور

حين أصبح العلم ميدان الإمامة

■ أحمد باقر الطويل

لم تكن مواجهة الإمام علي بن موسى الرضا ﷺ مع المأمون العباسي سياسية فحسب، بل امتدت إلى ميدانٍ أخطر: ميدان الفكر والعقيدة. ففي ذلك العصر شهد العالم الإسلامي نهضة علمية واسعة، وازدهرت حركة ترجمة كتب الفلسفة والمنطق والطب والعلوم، حتى أصبحت بغداد وخراسان مركزين للمعرفة. وكان لهذا الانفتاح أثر كبير في إثراء الحياة العلمية، لكنه أدخل أيضًا أسئلةً عقيدية وفلسفية جديدة، حتى بدأ بعض الناس يجعلون العقل البشري حاكمًا على الوحي بدل أن يكون معيّنًا على فهمه.

وفي الوقت نفسه، لم تكن التحديات خارجية فقط، بل ظهرت من داخل الأمة أيضًا. فقد وقفت جماعة عند إمامة الإمام موسى بن جعفر الكاظم ﷺ، وأنكرت انتقال الإمامة إلى الإمام الرضا ﷺ، فغرقت بالواقفة، ثم جاءت محنة أخرى حين تأخر ولادة الإمام محمد الجواد ﷺ، فاستغل بعض المشككين ذلك لإثارة الشبهات حول استمرار الإمامة.

وهكذا وجد الإمام الرضا ﷺ نفسه أمام جبهتين في آن واحد: جبهة تحمل الأسئلة الفكرية القادمة من الخارج، وجبهة تحمل الشبهات والانقسامات من الداخل. لكن الإمام لم يواجه هذا الواقع بالانفلاق، ولم يَرِ في العقل خصمًا للوحي، بل واجهه بالعلم، وربط بين البرهان والإيمان، حتى أثبت أن الحقيقة لا تخشى السؤال.

كان المأمون يجمع علماء الأديان والمذاهب المختلفة، ويقيم مجالس المناظرات بحضور كبار رجال الدولة، ظنًا منه أن كثرة العلماء ستضع الإمام في موقف صعب، أو تجعله واحدًا من علماء عصره لا أكثر. إلا أن الذي حدث كان عكس ما أراد. فقد كل الإمام يحاور كل فريق بما يؤمن به؛ فيخاطب اليهود من التوراة، والنصارى من الإنجيل، وأصحاب الفلسفة بلغة العقل والبرهان، حتى شهد له خصومه قبل محبيه بسعة العلم وقوة الحجة. ولم يكن هدفه الانتصار في الجدل، وإنما هداية الناس إلى الحقيقة.

وقد رسم القرآن هذا المنهج بقوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِغِي هِيَ أَحْسَنُ﴾، (النحل: ١٢٥). فالجدال في الإسلام ليس لإسكات الخصم، وإنما لإظهار الحق بالحكمة. وهكذا تحولت المجالس التي أرادها المأمون لإظهار هيبة الدولة إلى شهادة جديدة للإمامة، وأصبح الناس يرون في الإمام الرضا ﷺ الامتداد الحقيقي لعلم رسول الله ﷺ.

غير أن المناظرات لم تكن الميدان الوحيد للامتحان. ففي داخل الأمة نفسها كان الإمام يواجه آثار الوقوف على الإمام الكاظم ﷺ، وما أحدثته المصالح والشبهات من اضطراب في فهم الإمامة. ثم جاءت محنة تأخر ولادة الإمام الجواد ﷺ، فوجد بعض الضعفاء في ذلك مدخلًا للتشكيك، مع أن الإمامة ليست قضية أعمار أو حسابات بشرية، وإنما اصطفاة إلهي يجعله الله حيث يشاء. لكن الإمام الرضا ﷺ واجه هذه الابتلاءات كما واجه المناظرات: بالصبر، والبيان، وترسيخ المفهوم الصحيح للإمامة، حتى بقيت العقيدة محفوظة، ولم تتحول الشبهات إلى انقسام دائم.

قال تعالى: ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَبْتَذِرُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾، (العنكبوت: ٢). فالفتنة ليست دائمًا سيفًا يرفعه العدو، بل قد تكون شبهة تتسلل إلى العقول، أو اختبارًا يمتحن ثبات اليقين.

لقد أثبت الإمام الرضا ﷺ أن الدفاع عن العقيدة لا يكون برفض العقل، بل بتوجيهه، ولا بإغلاق أبواب الحوار، بل بالدخول إليها بعلم راسخ وأخلاق عالية. ولهذا خرج الإمام من كل مناظرة وقد ازداد الناس يقينًا بإمامته، بينما خرج مشروع المأمون أكثر ضعفًا.

وقد لخص القرآن هذه الحقيقة بقوله تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ زُجَرَاتٍ﴾، (المجادلة: ١١). فالعلم الذي اقترب بالإيمان بقي أثره بعد زوال الدول، أما سلطان السياسة فانتهى بانتهاء أصحابه، وبقي الإمام الرضا ﷺ مدرسة يقصدها طلاب الحقيقة إلى يومنا هذا. غير أن رحلة الإمامة لم تتوقف عند الإمام الرضا ﷺ، بل بدأت بعدها صفحة جديدة حملت امتحانًا لم تعرفه الأمة من قبل، حين انتقلت الإمامة إلى الإمام محمد الجواد ﷺ، وهو في سن مبكرة.

شعر وقصيدة

بمناسبة ذكرى رحيل

الرسول الأكرم ﷺ

ديوان أمير المؤمنين ﷺ

أَمِنْ بَعْدِ تَكْفِينِ النَّبِيِّ وَدَفْنِهِ
 نَعِيشُ بِآلَاءِهِ وَنُجْنِحُ لِلْسُلُوى
 زُرْنَا رَسُولَ اللَّهِ حَقًّا فَلَنْ نَرَى
 بِذَلِكَ عَدِيلًا مَا حَبِينَا مِنَ الرَّدى
 وَكُنْتُ لَنَا كَالْحَصَنِ مِنْ دُونِ أَهْلِهِ
 لَهُ مَعْقَلٌ جَرُُّ خَرِيضٍ مِنَ الْعِدَى
 وَكُنَّا بِهِ شُمُّ الْأَنْوْفِ بِنَحْوِهِ
 عَلَى مَوْضِعٍ لَا يُسْتَطَاعُ وَلَا يُرَى
 وَكُنَّا بِمَرَاكِمِ نَرَى النُّورَ وَالْهُدَى
 صَبَاحَ مَسَاءٍ رَاحَ فِيْنَا أَوْ إِغْتَدَى
 لَقَدْ غَشِيَتَنَا ظُلْمَةٌ بَعْدَ فَقْدِكُمْ
 نَهَارًا وَقَدْ زَادَتْ عَلَى ظُلْمَةِ الدُّجَى
 فَبِمَا خَيْرٍ مِّنْ ضَمِّ الْجَوَانِحِ وَالْخَشَا
 وَبِمَا خَيْرٍ مِّيتِ ضَمُّهُ الشَّرْبِ وَالثَّرَى
 كَأَنَّ أُمُورَ النَّاسِ بَعْدَكَ ضُمَّتْ
 شَفِيفَةُ مَوْجٍ حِينَ فِي الْبَحْرِ قَدْ سَمَا
 وَضَاقَ قَضَاءُ الْأَرْضِ غَنَا بِرَحْبِهِ
 لَفَقْدَ رَسُولِ اللَّهِ إِذْ قِيلَ قَدْ مَضَى
 فَقَدْ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ مُصِيبَةٌ
 كَضَعُغِ الضُّفَا لَا ضَدْعَ لِلشَّعْبِ فِي الضُّفَا
 فَلَنْ يَسْتَقِلَّ النَّاسُ مَا حَلَّ فِيهِمْ
 وَلَنْ يُجِزَّ الْعَظَمُ الَّذِي مِنْهُمْ وَهَى
 وَفِي كُلِّ وَقْتٍ لِلصَّلَاةِ يَهْجُهَا
 بِلَالٍ وَيَدْعُو بِإِسْمِهِ كُلَّمَا دَعَا
 وَيَطْلُبُ أَقْوَامَ مَوَارِيثِ هَالِكٍ
 وَفِينَا مَوَارِيثَ النَّبُوَّةِ وَالْهُدَى
 فَبِمَا خَرْنَا إِنْزَارَيْنَا نَبِيَّنَا
 عَلَى حِينِ تَمَّ الدِّينُ وَاشْتَدَّتْ الْفُوى
 وَكَانَ الْأَلَى شَبْهَهُ سَفَرُ لَيْلَةٍ
 أَضَلَّ الْهُدَى لَا نَجْمَ فِيهَا وَلَا ضُوى

نصيحة نفسية

■ حين يوقن الإنسان أن الزمن لا يعود، وأن ما بين يديه نعمة مؤقتة لا ملك دائم، يخفّ تعلّقه بالدنيا، ويغدو أكثر سكينَةً وصفاءً. ويدرك أن الخسائر والعثرات جزء من مسيرة الحياة، فلا يسمح لها أن تسلبه راحته. وحين يستقر في قلبه أن الدنيا معبرٌ لا مقرّ، يزداد تسامحًا، ويتجاوز صغائر الأمور، ويرتقي بوعيه ونظرتّه إلى الحياة.

نرحب بأراء القراء الأعزاء

عبر البريد الالكتروني التالي

Alafaq1446

@gmail.com

شخصية الرسول ﷺ وتقدّم الإسلام السريع

⚠️ **الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي «الآفاق» بالضرورة، بل تعبر عن رأي أصحابها**

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾.

الإسلام يشبه المسيحية من حيث خروجه من موطنه وتوسّعه في آفاق جديدة. فقد ظهر في جزيرة العرب، ونراه اليوم له أتباع في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا يمثلون مختلف عناصر البشر، وقد يكون عدّ المسيحيين أكثر، إلّا أنّ في الإسلام خصوصيّة من حيث التّوسّع ليست موجودة في المسيحية، وهي سرعة انتشار الإسلام.

لقد كانت المسيحية بطيئة في الانتشار بالمقارنة بسرعة انتشار الإسلام، سواء في موطنه جزيرة العرب أو خارج جزيرة العرب في آسيا وأفريقيا أو في مناطق أخرى. فلا مندوحة من التساؤل: ما الذي جعل الإسلام سريع الانتشار إلى هذا الحدّ؟ حتّى أنّ بعض الفرنجة قد أشار إلى ذلك، ومنه الشاعر الفرنسي المعروف (لامارتين) الذي قال: إذا أخذنا ثلاثة أمور بنظر الاعتبار، فلا يبلغ أحد ما بلغه نبيّ المسلمين:

الأوّل: فقدان الوسائل المادّيّة؛ فهذا رجل يظهر ويدّعي دعوة بغير أن تكون له أيّ قدرة أو قوّة، بل إنّ أقرب أقربائه ينابونه العداء. إنّهُ يقوم بالدعوة بمفرده، ويبدأ من نفسه ويتبعه زوجته، ويؤمن به طفل يعيش معه في بيته (علي بن أبي طالب)، ثمّ يؤمن آخرون بالتدريج، ويظلّ يعاني الصعاب والشدائد.

الثاني: سرعة الانتشار وعامل الزمن.

الثالث: عظم الهدف.

فلو أخذنا بنظر الاعتبار عظم الهدف، وفقدان الوسائل، وسرعة انتشاره، على الرغم من الافتقار إلى الوسائل لبلوغ الهدف، فيكون قول "لامارتين" صحيحًا في أنّه ليس لنبيّ المسلمين نظير في العالم. أمّا انتشار المسيحية وتقدّمها في العالم فقد حصل في مئات السنين بعد المسيح.

إنّنا سنبحث علل هذا التقدّم خلال تقدّمنا في الكلام حول السيرة النبويّة.

إنّ القرآن يبيّن هذا، ويؤيّدّه التاريخ أيضًا تأييدًا تامًّا، وذلك أنّ من أسباب التقدّم هو "السيرة النبويّة" وأسلوب حياة النبيّ ﷺ، وأخلاقه وسلوكه وطريقة نشره الدعوة. فهذه كلّها كان لها تأثير كبير في نشر الدعوة. بديهِيّ أنّها لم تكن السبب الوحيد، فالقرآن نفسه الذي هو معجزة النبيّ ﷺ كان له تأثيره العميق الجاذب المعير، وكان السبب الأوّل في نفوذ الإسلام وانتشاره في كلّ مكان. فإذا تجاوزنا القرآن، يكون العامل الثاني هو سيرة

رسول الله ﷺ وشخصيّته وخلقه وسلوكه وأسلوب قيادته وإدارته. وحتّى بعد وفاته ظلّت سيرته التي ذكرها التاريخ بعد ذلك دافعًا مهمًّا في سرعة انتشار الإسلام. ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾.

أي أنّ أخلاقك عامل جذب المسلمين وجلبهم. وهذا يعني أنّ من شروط الزعيم القائد الذي يدعو الناس إلى الإسلام أن تكون أخلاقه الخاصّة لينة عطوفة.

وبنبغي أن أوضح هذا الجانب بعض الشيء لكي أكون

قد أجبت عن سؤال قد يدور

في أذهان بعضهم فيما يتعلّق

بأخلاق النبيّ ﷺ. فنحن عندما

نقول: إنّ أخلاقه لينة عطوفة،

إنّما نقصد أنّها كذلك في الأمور

الفردية والشخصيّة، لا في

المسائل المبدئيّة الكلّيّة التي

كان فيها أشدّ ما يكون صلابة.

فقد يؤذي بعضهم شخص

النبيّ ﷺ بقول أو باهانة أحيانًا،

وقد يخالف بعضهم التعاليم

الإسلاميّة، بسرقة مثلاً. فما

القصд من قولنا: إنّ النبي كان

هيئًا؟ أيّعني ذلك أنّه إذا شرب

أحد الخمر كان النبيّ يغضّ

الظرف عنه، ولا يقيم الحدّ

عليه، ولا يعاقبه؟ هذه المخالفة

ليست ممّا يتعلّق بشخص النبي

نفسه، بل بتعاليم الإسلام، أو

إذا سرق أحدهم، فهل كان

النبي يتساهل معه ولا يقتض

منه، أكان الأمر هكذا؟ كلّ أبداً؛

ففي الأمور الشخصيّة والسلوك

الفرديّ كان النبيّ ﷺ لينًا

متساهلاً، ولكنّه في الالتزامات

والمسؤوليّات الاجتماعيّة كان

في منتهى الشدّة والخشونة.

واليكّم هذا المثال: يزعم أحد

اليهود أنّ النبي مدين له ببعض

المال، فيسّد عليه الطريق

مطالبًا إيّاه بتسديد الدّين.

فيقول له النبي: إنّ ادعاءك هذا

فالفقير الذي قد يسرق لفقره يجب أن يبال العقاب، ولكنّ هذه المرأة ذات الأصل الشريف ينبغي أن تُعفى من العقاب لأنّ ذلك يهين كرامة أهلها. لا، لا يمكن تعطيل حدود الله!

ورفض رسول الله ﷺ

الوساطات والشفاعات. إنّهُ لم

يكن يلين مطلقًا في قضايا

المبدأ، ولكنّه على العكس من

ذلك كان في منتهى اللّين

والتعطّف في القضايا الخاصّة، كثير العفو فيها.

كذلك كان الإمام عليّ عليه

في المسائل المبدئيّة العامّة

لم يكن يتقبّل أدنى تراجع

عن الحقّ، على العكس منه

في المسائل الفردية حيث

كان متعاطفًا بشوشًا، بخلاف

أصحاب التدبُّن الظاهريّ

الذين يريدون ثمن تدبُّنهم

من الآخرين، فأنّت لا ترى

على وجوههم سوى التقطيب

والعبوس، وإنّهُ ليعسر عليك

أن تعثر على البسمة على

وجه أحدهم، وكأنّ من لوازم

التقوى والتّقُدُس أن يكون

المرء عبوسًا قمطريزًا. فلماذا،

مع أنّ "المؤمن بشره في وجهه

وحزنه في قلبه"؟

إنّ على المؤمن أن يخفي

كلّ أحزانه، دنيويّة كانت أم

أخرويّة، فرديّة أم اجتماعيّة،

في قلبه، وأن يواجه الناس

بوجه بشوش باسم.

كان عليّ عليه يواجه الناس

بوجه بشوش وملامح

متفتّحة، كما كان يفعل رسول

الله ﷺ، وكان يمازح الناس دون

الوصول إلى الباطل؛ مثلما كان

يفعل رسول الله ﷺ بل إنّ من

المعاييب التي ألصقوها بعليّ عليه

كخليفة (لأنّهم لم يستطيعوا أن

يلصقوا به عيبًا حقيقيًا) هو أنّه

ضاحك الوجه ينزع إلى المزاح،

وإنّ من يكون خليفة المسلمين

يجب أن يكون عبوس الوجه،

مقطبًا يخافه الناس كلّما نظروا

إليه.

لَهُمْ)٠.

إنّ تعلّق المسلمين وشغفهم

بالنبيّ الكريم كان ناشئًا من

كرم أخلاقه الذي لم يكن له

مثيل بين المسلمين. وهناك

أحاديث، يرويها السُنة

والشيعة، أنّ أمثال هؤلاء

الأطفال كانوا أحيانًا يتبوّلون

في حضن النبيّ ﷺ، فكان ذلك

مدعاة لانزعاج أبائهم وأمّهاتهم،

فيسرعون لكي يستردّوا

أبناءهم، ولكنّ النبيّ كان

يمنعهم ويقول ما مضمونه:

إنّهم أطفال، فلا تفعلوا ما يقطع

تبوّلهم فيمرضون. وهذا ما

أثبتته اليوم علم النفس والطبّ

الحديث، إذ إنّ الطفل إذا كان

يتبوّل في مكان غير مرغوب

فيه فنقل وهو على تلك الحالة

إلى مكان آخر، أو صرّخ في

وجهه، فإنّهُ قد يصاب بأمراض

لن تفارقه طوال حياته، لأنّ

الطفل في ذلك الوضع يتعرّض

لحالة من الهيجان والضياغ،

لأنّهُ يرى عمله طبيعيًا، ولكنّهُ إذ

يواجه غضب أبويه وانفعالهما

تنتابه تلك الحالة النفسيّة من

الاضطراب والشعور بالذنب.

فإلى هذا الحدّ كان النبيّ ﷺ

لينًا.

ثمّ نقرأ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي

الْأَمْرِ﴾.

وهذا أيضًا من مظاهر ليونة

النبيّ ﷺ وحسن أخلاقه، فإنّ

المطلوب منه أن يستشير

المسلمين في الأمور. عجبًا،

أينبغي على النبيّ أن يستشير؟

إنّ المرء قد يستشير لحاجته

متّبعة فيأتي كلّ حاكم ويطلب

من الناس الطاعة العمياء،

كان يشاور الناس. كذلك كان

يفعل عليّ عليه، إنّهم لم تكن بهم

حاجة إلى المشورة، ولكنّهم

لكي يُعلموا الآخرين عليها

أوّلًا، ولكي يمنحوا أتباعهم

الشخصيّة والمكانة ثانيًا، كانوا

يشاورونهم. كيف ترى يكون

شعور أتباع لا يستشيرهم

قائدهم في أمورهم، حتّى

وإن يكن رأيه الخاصّ صحيحًا

مائة بالمائة؟ لا شك أنّهم يرون

أنفسهم مجرّد أدوات لا غير

ولكنّهم إذا وجدوا أنفسهم

يُسهمون في تسيير الأمور، وأنّ

لهم رأيًا يؤخذ به، لازدادوا ثقة

بأنفسهم وارتفعت مكانتهم في

أعينهم، ولأصبحوا خير أتباع.

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾. ولكن

عليك—أيّها النبيّ—أن لا تجعلك

المشورة ذا قلابين كسائر الناس؛

فإذا شاورت واتخذت القرار،

فيجب أن يكون القرار قاطعًا،

فالمشورة قبل القرار، والبثّ

بعد القرار، والشروع بالعمل بعد

الانكthal على الله. تقدّم وأنت

تستعين بالله.

المصدر: الأسوة الحسنة، جمعية

المعارف الإسلامية الثقافية