

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطبعة الأولى
١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م

طُبِعَ برعاية
العتبة الحسينية المقدسة

العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف: ٣٢٦٤٩٩

www.imamhussain-lib.com

E-mail: info@imamhussain-lib.com

تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها،
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة

هوية الكتاب

عنوان الكتاب: وقائع مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول - الجزء العاشر.

الناشر: شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية - قسم الشؤون الفكرية والثقافية - العتبة الحسينية المقدسة.

المطبعة: نسخة للنشر الإلكتروني.

سنة النشر: ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م.

التصميم والإخراج الفني: عبد الصاحب رضا صادق.

الإمانة العامة

قراءات معرفية في رحاب الغدير

وقائع مؤتمر الغدير للعلماء العالمين الأول

الذي أقامته

الإمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة

في ٢٠ - ٢١ / ١١ / ٢٠٢٠ م

الجزء العاشر

مؤتمر الغدير العلمي العالمي
Al-Ghadir International Conference

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة العراقية لسنة ٢٠٢١ - ٢٣٤٣

مؤتمر الغدير العلمي العالمي (ال ١ : ٢٠٢٠ : كربلاء، العراق).
موسوعة وقائع مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول. - الطبعة الأولى. -- كربلاء، العراق : العتبة
الحسينية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، شعبة الدراسات والبحوث، ٢٠٢١ = ١٤٤٢
للهجرة.
١٠ مجلد : ٢٤ سم. --

يتضمن إرجاعات بليوجرافية.
١. علي بن أبي طالب (عليه السلام) الإمام الأول، ٢٣ قبل الهجرة - ٤٠ للهجرة - مؤتمرات. ٢.
القرآن. سورة المائدة، آية ٣ (آية الغدير) - تفسير. ٣. حديث الغدير - مؤتمرات. ٤. الإمامة -
مؤتمرات. أ. العتبة الحسينية المقدسة (كربلاء، العراق). قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة
الدراسات والبحوث الإسلامية. ب. العنوان.

ISBN: 978-9922-655-13-0

BP193.1 . M83 2021

تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر

١٢ - محور الدراسات التربوية والنفسية.

- سايكولوجيا حادثة الغدير.

- الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير.

- قراءات تربوية ونفسية في آيتي الغدير.

الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير

أ. د. دلال عباس

تمهيد

ثلاثة وعشرون عامًا انقضت والنبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يبلِّغُ العرب [الذين انتدبهم الله عزَّ وجلَّ ليوصلوا الرسالة إلى الناس في مشارق الأرض ومغارها] رسالة ربِّه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي السنة العاشرة للهجرة النبويَّة، بعد أن انتهى من أداء فريضة الحجِّ في مكَّة المكرَّمة، وفي طريق العودة إلى المدينة تتبعه جموعُ الحجيج، وقبيل وصوله إلى (غدير خم)، حيث تشعب طرق المدنيين والبصريين والعراقيين نزلت عليه الآية السابعة والستون من سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾، هنالك أمرٌ جليلٌ يجب أن يبلغه للناس لكي تكتمل الرسالة، وهذا الأمر الخطير لن يعجب بعضهم، ومن لا يلتزم بهذا الأمر الجليل -أي بهذا البلاغ الأخير- كافرٌ، والله لا يهدي القوم الكافرين، حينئذٍ أمر الرسول فجمع الناس وصلى فيهم صلاةً وألقى فيهم خطبةً رسم لهم فيها معالم الطريق الذي يجب أن يسلكوه من بعده، مركزًا فيها فضلًا عن تسمية الولي الذي سيسير بهم على الجادة، على أمورٍ كان يعلم أنها متأصلةٌ فيهم ولن يتخلوا عنها

بسهولة، وأوضح ما في الأمر أنّ ما حذرهم منه النبيُّ في خطبته الأخيرة لا يزال متأصلاً فيهم حتى يومنا هذا، كأثمّ لم يُسلموا، أو كأثمّ لا يزالون حديثي عهدٍ بالإسلام.

كان النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يتوقّع، وقد عانى ما عانى من الذين أسلموا بألسنتهم، أثمّ لن يتخلّوا بسرعةٍ عن عاداتهم التي نشأوا عليها، فالذين أسلموا وهم كبارٌ في السنّ كان صعباً عليهم التخلص بسهولة من عاداتٍ مرّنوا عليها، والذين أسلموا خوفاً ورهبةً أو للضرورة وما تقتضيه المصلحة بعد عام الفتح، ففتح مكة جاء بعد ثماني سنوات من الهجرة وما تخلّلها من معاركٍ حربيّة وكلاميّة بين المسلمين بقيادة النبيِّ والمكّيين بقيادة أبي سفيان، ليُحسم الصراع لمصلحة المسلمين، إذ إنّ سيطرتهم على مكة (وهي المركز التجاري والاقتصادي والديني والسياسي الأهم في الجزيرة العربيّة) أو جدت خللاً نوعياً في توازن القوى بينهم وبين أعدائهم دفع هؤلاء إلى التسليم بالأمر الواقع، وإعلان إسلامهم باللسان، كما أنّ هزيمة قريش أثّرت في موقف القبائل البدويّة، التي كانت مصالحتها ترتبط بالزعامة القرشية، وكانت قبل عام الفتح قد تعرفت قليلاً أو كثيراً دعوة النبيِّ، وتأثّرت بالإعلام المضادّ لشعراء قريش الذين كانوا يهجون النبيِّ والدعوة، إنّ قبائل عديدةً أعلنت إسلامها من دون فهمٍ أو اقتناع بالدعوة الإسلاميّة، وهذا يوضّح كيفيّة دخول كثيرٍ من العرب في الدين، كما ويوضّح السهولة التي خرجوا بها منه (الردّة)، أو عليه حين رفضوا موضوع الولاية، وجعلوا الدين (إديولوجيا) يتحكمون بواسطتها برقاب

الناس [نعني الذين أسلموا من قريش بعد الفتح] (١).

لذلك أراد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ تَكُونَ خُطْبَتُهُ الْأَخِيرَةَ تَحْذِيرًا لَهُمْ وَدَسْتورًا يَسِيرُونَ عَلَى هَدْيِهِ فِي الْآتِي مِنَ الْأَيَّامِ، وَلَمْ يَفْعَلُوا؛ إِلَّا مَنْ هَدَاهُ اللهُ!

ما هي الوصايا التي ركّز عليها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي خُطْبَةِ حِجَّةِ الْوُدَاعِ (٢)؟

كانت آخر خطبة للرسول، وآخر درسٍ يلقيه على مسامعهم مستخدمًا أسلوب الاستفهام الإنكاري، مع ما يتضمنه فضلًا عن قيمته التعليمية من تعبيرٍ عن أسىٍّ كامنٍ في صدر النبيِّ وهو يخاطب القوم، مستشعرًا ما سيحدث بعده، قبل أن يشير إلى موضوع الولاية أعاد على مسامعهم (وقد أحسّ بدنوّ الأجل) بعض الوصايا وبعض ما حرّم الله في كتابه العزيز، ومن المسلمّ به أنّ هذه المواضيع الواردة كلّها في النصّ القرآنيّ، كان الرسول قد شرحها وفصلها وبينّ معانيها ومراميتها حين نزول الآيات المتعلقة بها، وبعد نزولها.

إذاً لماذا التركيز على هذه المواضيع دون غيرها؟

إنّهُ الدرس الأخير للمتعلّمين قبل الامتحان النهائيّ، يعيد باختصار

(١) عباس، دلّال، صورة النبيّ في أشعار معاصريه، مجلة العميد، المجلد الثامن، العدد التاسع والعشرون، رجب ١٤٤٠هـ / آذار ٢٠١٩م.

(٢) الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيين: ٢ / ٣١. الأميني عبد الحسين، الغدير في الكتاب والسنة والأدب: ١ / ١٠. صفوت أحمد ذكي، جمهرة خطب العرب، الخطبة ٥٣، ٥٧.

شرح المواضيع الصعب تطبيقيها، والتي يتوقع النبي صلى الله عليه وآله -
المعلم - أنهم سينسونها أو يتجاهلونها، قال بعد حمد الله: «أيها الناس، هل
تدرون في أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم؟».

كانوا في الحج، ومع ذلك لم يقل لهم أيها المسلمون أو أيها المؤمنون أو
أيها الحجاج، بل قال لهم: «أيها الناس»، ولهذا دلالتة التي لا تحتاج إلى
بيّنة.

قالوا: (في يوم حرام، وفي شهر حرام، وفي بلد حرام).

كان يريدون أن يجيبوا بهذا الجواب والمعلم القدير هذا هو الذي يطرح
السؤال المتضمن الجواب، ليدركوا أن مخالفتهم لما سيسمعونه في هذا اليوم
الحرام وفي هذا الشهر الحرام وفي هذا البلد الحرام، حرام مخالفته.

ثم قال: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً
عبده ورسوله، أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح
بالذي هو خير، أما بعد أيها الناس! اسمعوا مني أبين لكم، فإنني لا أدري،
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقعي هذا».

أولى الوصايا التقوى وطاعة الله، لم يفصل لهم ما هي التقوى؛ لأن
القرآن فصلها، وأحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم فصلتها، وميّزت بين
التقوى الفردية المتمثلة بالعبادات والتقوى الاجتماعية أو علاقة الإنسان

بالآخر (أو ما يمكن أن نسميه بالتعبير القانوني الحديث: الحق العام، الذي يؤدي إلى الإخلال بالنظام الاجتماعي).

ثم قال: «أيها الناس! إنَّ الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يُطاع في ما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم».

لا شك أن النبي قد عانى من نفاق القوم ما عانى، وعانى من قلة فهمهم وانقيادهم طواعيةً لتعاليم الدين الحنيف رغبةً لا رهبةً، على الرغم من أن القرآن حذّرهم من اتباع الطرق التي تضلّ بهم عن الصراط المستقيم، لذلك لم يتطرق النبي صلى الله عليه وآله إلى العبادات، وإنما إلى بعض ما له علاقة بالتقوى الاجتماعية أي علاقة الإنسان بالآخر وبالمجتمع، فالتوحيد الخالص والإيمان الكامل، لا يكتمل إلا بالإيمان بما جاء في كتاب الله العزيز وما أوصى به رسوله الكريم، أي بالتقوى بمختلف وجوهها، وعدم إطاعة الشيطان في أمور يعتقدون أنها غير ذات أهمية؛ فدماء المسلمين حرامٌ كأموالهم، فلا قتل ولا نهب ولا سلب، لقد انتهى قتل النفس المحرّمة، وانتهى قطع الطرق والغزو والغارات، وانتهت الخيانات بجميع ضروبها، ومن كان عنده أمانةٌ فليؤدّها إلى أهلها، وليتخلّ المؤمن عن عاداته وتقاليده الجاهليّة.

العادة الأولى

العادة الأولى: التي حرّمها القرآن تحريمًا قاطعًا ويذكرهم الرسول للمرّة الأخيرة بحرمتها هي تلك المرتبطة بتنظيم المجتمع اقتصاديًا، أي عادة

الربا ودائماً هو كمعلم بدأ بنفسه: «فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذي ائتمنه عليها، وإن ربا الجاهلية موضوع [ساقطٌ ومحرم]، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب».

في القرآن جاء الكلام عن الربا بعد الكلام عن الصدقة: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

للحث على الصدقة وتبيان الفرق بين الأمرين؛ لأن الصدقة بدل بلا عوضٍ وتكافلٍ وتضامنٍ وطهارةٍ وزكاةٍ، والربا استرداد للمال مع الزيادة، وطمعٌ وجشعٌ ودنسٌ وقذارةٍ، وسلبٌ واستغلالٌ، والمقابلة بينهما من حيث الحكم والغاية مقابلة الضد للضد. لم يُعِد النبي صلى الله عليه وآله الحديث عن الصدقة وهي من أسس التقوى الفردية والاجتماعية، وإنما ركّز على الربا؛ لأن تعلق البشر بجمع المال، وهو زينة الحياة الدنيا،

(١) سورة البقرة، الآيات: ٢٧٥-٢٧٨. سورة آل عمران، الآية: ١٣٠. سورة النساء، الآية: ١٦١. سورة الروم، الآية: ٣٩.

أقوى من تعلّقهم بالباقيات الصالحات، وسوّغوا فعل الربا بقولهم إنّما البيع مثل الربا مستحلّين الربا، وقد فلسفوه بأنّ البيع والربا متماثلان من جميع الوجوه، فكيف يكون البيع حلالاً دون الربا، وقال لهم القرآن إنّ من عاد إلى الربا فهو خالدٌ في النار والمرابي كفارٌ أثيم، وقال لهم: «اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين»، ولم يتركوه بملاء إرادتهم؛ لذلك قال لهم الرسول إنّ الربا موضوعٌ بادئاً بعمّه العباس.

العادة الثانية

العادة الثانية: التي حرّمها الدين والرسول صلّى الله عليه وآله يذكّرهم للمرّة الأخيرة بحرمتها، هي عادة الثأر: «وإنّ دماء الجاهليّة موضوعة، وإنّ أوّل دم نبدأ به دمّ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإنّ مآثر الجاهليّة موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمدُ قودٌ وشبه العمد ما قُتل بالعصا والحجر، وفيه مئة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية، ألا هل بلّغت، اللهم فاشهد».

عادة الثأر هذه التي كانت سائدة في الجاهليّة وحرّمها القرآن، وأعاد النبيّ صلّى الله عليه وآله التذكير بحرمتها، بادئاً بدم أحد أبناء عمومته بصفته وليّ دم أبناء عبد المطلب [علماً أنّه وليّ أمر المسلمين جميعاً]، وكلامه هذا موجّهٌ إلى الذين كانوا لا يزالون يعدّون أنفسهم أولياء دم أقاربهم، ضاربين بعرض الحائط تحريم القرآن للأخذ بالثأر، ونحن ندرك اليوم أهميّة ذكر هذه النقطة في الخطبة الأخيرة للنبيّ؛ لأنّ أربعة عشر قرناً

وَنِيْقًا تَفْصَلُنَا عَن ذَلِكِ الزَّمَنِ، وَمَعَ ذَلِكِ لَمْ نَزَلْ نَشْهَدُ سَرِيَانِ عَادَةِ الشَّارِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاسْتِحْكَامِهَا فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَنَاطِقِ الَّتِي تُعَلِي شَأْنَ عَادَاتِهَا الْبَدْوِيَّةِ فَوْقَ أَمْرِ اللَّهِ وَنَوَاهِيهِ. وَقَدْ جَعَلَ حَقَّ الدَّمِ لِلدَّوْلَةِ تَقْتُلُ الْقَاتِلَ الْمُتَعَمِّدَ بِصَاحِبِهِ، وَالْعَمْدَ ضِدَّ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ وَسَائِرِ الْجُنَايَاتِ، أَمَّا الْمَقْتُولُ خَطَأً فِدَيْتُهُ مِئَةٌ نَاقَةٌ، وَأَمَّا شَبَهُ الْعَمْدِ، فَهُوَ أَنْ يُضْرَبَ الْإِنْسَانُ بِعَمُودٍ لَا يَقْتُلُ مِثْلَهُ، أَوْ بِحَجَرٍ لَا يَكَادِي مَوْتَ مَنْ أَصَابَهُ فَيَمُوتُ^(١).

العادة الثالثة

العادة الثالثة: التي تخالف العقل والمنطق، وتشبهه (لعب الأطفال)، هي عادة النسيء، وتأجيل شهرٍ أو تقديمه «أيها الناس: إنما النسيء زيادة في الكفر يُضِلُّ به الذين كفروا يحلون عامًا ويحرمونه عامًا، ليواطئوا عدة ما حرم الله، إنَّ الزمان استدار كهيته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حُرُمٌ: ثلاثة متواليات وواحد فردٌ: ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد».

ضَمَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَلَامَهُ عَنِ النَّسِيءِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ تَحْرِيمِ لِهَذَا الْفِعْلِ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

(١) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د. ت: ٣/ ٣٠٢، مادة (ع م د).

(١)، التي ورد فيها بعد عبارة فيحلّوا ما حرّم الله قوله عزّ وجلّ: ﴿زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾، حيث يصف الذين يقومون بهذا العمل بأنهم كافرون، والنسيء لغة بمعنى الإنساء أي التأخير، والمراد به هنا أنّ المشركين كانوا يؤخّرون حرمة شهر كالمحرّم إلى شهر آخر لا حرمة له كصفر، فإذا كان من مصلحتهم أن يقاتلوا في الشهر الحرام قاتلوا فيه ولم يُبالوا، ولكنهم يجرّمون بدلاً منه شهراً آخر من أشهر الحلال لتكون الأشهر المحرّمة أربعة من كلّ عام ﴿لِيُؤَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾، والأهواء والأغراض هي التي تُعمي صاحبها عن سوء عمله فتريه الشرّ خيراً والحسن قبيحاً.

وكما في التعاليم السابقة، يطرح النبيّ صلّى الله عليه وآله المعلم هذا السؤال الإنكاريّ: «ألا هل بلغت؟» يلقي عليهم الحجّة، ثمّ يشهد الله على ما يقول: «اللهم اشهد».

العادة الرابعة

العادة الرابعة هي النظرة الدونيّة إلى المرأة، فعلى الرّغم من الحقوق التي أعطتها الإسلام للمرأة^(٢)، ظلّت نظرة العرب إلى المرأة نظرةً دونيّة،

(١) سورة التوبة، الآية: ٣٧.

(٢) عباس، دلال، المرأة في العصر الجاهليّ، مجلة المنطلق، بيروت، العدد ٩٦-٩٧، ١٤١٣هـ: ١٥. عباس، دلال، حقوق المرأة في الإسلام بين النظرية والواقع، مجلة شؤون الأوساط، بيروت، ٢٠٠٢م.

فما كان من الممكن أن تتغيّر عقليةً وعادات متمكّنة في عقولهم بين ليلةٍ وضحاها؛ لذلك كان تركيز الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي الْخُطْبَةِ الْوَصِيَّةِ هَذِهِ، عَلَى الْحُقُوقِ الَّتِي أَعْطَاهَا اللهُ لِلنِّسَاءِ، وَيُوصِيهِمْ بِهِنَّ خَيْرًا فَقَالَ: «لَيْسَ لِلرَّجُلِ مِنْ حَقِّ عَلَى الْمَرْأَةِ يَسْتَوْجِبُ تَأْذِيْبَهَا سِوَى حَقِّ وَاحِدٍ هُوَ أَنْ لَا تَخُونَهُ: وَفِي مَا عَدَا ذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ وَاجِبَ الرَّجُلِ حِمَايَتَهَا وَرِعَايَتَهَا وَالْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا...».

وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا، لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فَرْشَكُمْ غَيْرَكُمْ، وَلَا يُدْخِلَنَّ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ بِيُوتِكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ، وَلَا يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ، فَإِنْ فَعَلَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْضَلُوهُنَّ^(١)، وَتَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، فَإِنْ انْتَهَيْتُمْ وَأَطَعْتِكُمْ، فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عَوَانٍ لَا يَمْلِكُنَّ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرًا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

كانت المرأة قبل الإسلام متاعاً يورث ويُقسّم تقسيم السوائم بين الوارثين، فأصبحت بفضل الإسلام ونبوّه صاحبة حق مشروع تراث وتورث، ولا يمنعها الزواج أن تتصرّف بما لها وهي في عصمته كما تشاء. إنّ حكماً واحداً من أحكام القرآن الكريم أعطى المرأة من الحقوق كفاء ما

(١) تعضلوهن: تضيّقوا عليهنّ.

فُرِضَ عَلَيْهَا: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾^(١)، و«حَكْمٌ آخِرٌ مِنْ أَحْكَامِهِ الرَّاقِيَةِ، أَمْرُ الْمُسْلِمِ بِإِحْسَانِ مَعَاشَرَتِهَا وَلَوْ مَكْرُوهَةً، غَيْرُ ذَاتِ حِظْوَةٍ مِنْ زَوْجِهَا: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾^(٢).

ولم يفضّل الرجل عليها إلا بما كلفه من واجب كفالتها وإقامة أودها والسهر عليها.

أمّا محمّد صلّى الله عليه وآله فقد جعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم: «وأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وخياركم خياركم لنسائهم».

القرآن ينص على العقوبات السائغة في حالة النشوز وهي العظة والهجر في المضاجع والضرب والتسريح بإحسان، والنبِيُّ يُوَكِّدُ لَهُمْ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ، أَنَّ مَنْ حَقَّهُمْ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فَرْشَهُمْ غَيْرَهُمْ وَلَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَهَا فَقَدْ أَذَنَ اللَّهُ لَهُمْ أَنْ يَعْضَلُوهُنَّ وَيَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَأَنْ يَضْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، يَذَكِّرُهُمْ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَاتُ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَلَا مَسْمُوحَةٍ إِلَّا فِي حَالَةِ الْخِيَانَةِ الزَّوْجِيَّةِ.

لذلك يقول لهم في التتمة: «اتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرًا»، ويسألهم بأسلوب الاستفهام الإنكاري: «ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد».

نعم كان النبيُّ صلّى الله عليه وآله يعرف أن العرب لن يتخلّوا عن

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٩.

نظرتهم الدونية إلى المرأة، وأنّ نظرهم إليها لن تتغيّر بسهولة؛ لذلك ألقى عليهم الحجّة للمرّة الأخيرة.. مع ذلك لم يستجيبوا لما دعاهم إليه.

الوصيّة الخامسة التي وردت سابعة في بعض المصادر هي موضوع الإرث الذي حدّد القرآن نصاب كلّ واحد من الورثة، لكنّ الناس الذين كانوا يجرمون الضعفاء والنساء من الإرث، لم يعجبهم ذلك فتلاعبوا به، لذلك يقول لهم النبيّ صلّى الله عليه وآله: «أيّها الناس! إنّ الله قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز وصيّة لوارث في أكثر من الثلث».

مع ذلك تلاعبوا بإرث البنات إنّ لم يكن للمورث أبناء ذكور، مخالفين تعاليم القرآن، ووصيّة النبيّ، لم يطيعوا الله ورسوله، البسطاء منهم حبّاً بالمال، اللؤماء كي يقولوا إنّ فاطمة عليها السلام ليست وريثة أبيها، أوّلاً في موضوع فدك، وثانياً في العصر العبّاسي، ليقولوا إنّ العمّ أحقّ بأن يرث ابن أخيه من بنته، وأبناء العبّاس بن عبد المطلب هم آل النبيّ، لا أبناء فاطمة!

وقال صلّى الله عليه وآله: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادّعى لغير أبيه أو تولّى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عدل».

وهذه الوصيّة السادسة: أن الولد للفراش، وأنّ نسبة الأبناء إلى غير آبائهم حرام، مع ذلك، كأنّهم لم يسمعوا هذه الوصيّة، وإلاّ فلماذا خالفها معاوية ونسب زياد ابن سمية إلى أبي سفيان؟ ثمّ يأتي الدعيّ ابن الدعيّ

يفعل ما فعل!

والوصية السابعة: يجردهم من التمييز العنصريّ ومعاملة المسلمين من غير العرب كأنّهم مواطنون من الدرجة الثانية، ويعلن المساواة التامة بين المسلمين وبين الناس عامّة، بغض النظر عن الجنس واللون، ولم ينس النبيّ ولا التقاة من المسلمين كيف كان عتاة قريش يعاملون المستضعفين، وكيف استنكروا صعود بلال الحبشيّ للأذان على ظهر الكعبة، مع ذلك سينسى المسلمون هذه الوصية منذ اللحظة التي عمد فيها الأمويون إلى تحكيم غير العرب في رقاب الناس، ومارسوا تمييزاً عنصرياً بحقّ العرب، لا تزال آثاره قائمة حتى اليوم، بتغليب العروبة على الإسلام..

قال النبيّ صلّى الله عليه وآله: «أيها الناس! إنّ ربكم واحد وإنّ أباكم واحد، كلّكم لآدم من تراب، إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، إنّ الله عليم خبير، وليس لعربيّ على عجميّ ولا لأبيض على أسود ولا لرجلٍ على امرأة فضلٌ إلّا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالوا: نعم، قال: فليبلغ الشاهدُ الغائب».

أمّ الوصايا: «أيها الناس! إنّما المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لامرئٍ مسلمٍ مال أخيه إلّا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، فلا ترجعنّ بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، فإنّي قد تركت فيكم ما إنّ أخذتم به لن تضلّوا بعده: كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنّ اللطيف الخبير، أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما».

وقال المفيد في إرشاده^(١): (ثمَّ كان ممَّا أكدَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله لعليٍّ من الفضل وتخصُّصه منه بجليل رتبته ما تلا حجة الوداع من الأمور المتجدِّدة لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله والأحداث التي اتفقت بقضاء الله وقدره، وذلك أنَّه تحقَّق من دنوِّ أجله ما كان قدَّم الذكر لأُمَّته، فجعل يقوم مقامًا بعد مقام في المسلمين، يحدِّرهم الفتنة بعده، والخلاف عليه، ويؤكد توصيتهم بالتمسك بسنته والاجتماع عليها والوفاق، ويحثُّهم على الاقتداء بعترته، والطاعة لهم والنصرة والحراسة، والاعتصام بهم في الدين ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد، وكان في ما ذكره من ذلك ما جاءت به الرواية على اتفاقٍ واجتماعٍ من قوله: «يا أيُّها الناس إني فرطكم وأنتم واردون عليَّ الحوض، ألا وإني سأئلكم عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنَّ اللطيف الخبير نبأني أنَّهما لن يفرقا حتى يلقياي، وسألت ربي ذلك فأعطانيه، ألا وإني قد تركتهما فيكم: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولا تسبقوهم ففرِّقوا، ولا تقصِّروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلِّموهم فإنَّهم أعلم منكم، أيُّها الناس، لألقينكم بعدي ترجعون كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبةٍ كحجر السيل الجرَّار، ألا وإنَّ عليَّ بن أبي طالب أخي ووصيي، يقاتل بعدي على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله»، وكان صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم يقدم مجلسًا بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه.

وبعد أن طلب النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله إلى الناس التمسك بكتاب الله

(١) الأمين، السيد محسن، في رحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام، المجلد الأول: ٢٩٠.

وبعترته أهل بيته نادى بأعلى الصوت: «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟»، قالوا: بلى، فقال لهم على النسق وقد أخذ بضبعي أمير المؤمنين عليه السلام: «فمن كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره، واخذل من خذله».

كان يعرف مدى حقد عتاة قريش على عليٍّ لقتله آباءهم المشركين، أمّا لماذا أوصى لعليٍّ؟ فلأنّ لا أحد من المسلمين له الحد الأدنى من مزايا عليٍّ، ولأنّ الله عزّ وجلّ برّاه وطهّره من الشرك، ولأنّ المسلمين الأوائل يعرفونه حق المعرفة، ويعرفون علمه وحلمه وعدله وشجاعته وفصاحته وجوده وحسن خلقه ومناقبه وفضائله وتربيته في حجر الرسول، وأسبقته في الإسلام، وقول الرسول له: «أنت أخي ووصيي ووزير ووارثي وخليفتي من بعدي»، ومؤاخاة النبيّ له؛ ولأنّّه صاحب راية النبيّ، ووارث علمه إلى آخر ما لا يمكن إحصاؤه من فضائله، مع ذلك خالفوا أمر النبيّ وأمر القرآن في صغار الأمور وفي عظامها.

دراسة خطبة حجة الوداع:

الوصية أدبياً وتعليمياً:

أمّا أدبياً وتعليمياً فخطبة حجة الوداع أنموذج لكلام الرسول الذي تتمثّل فيه صحّة الطبع، فلا خلافة ولا تزويق، برئت ألفاظه من الإغراب والتعقيد والاستكراه، الذي كان يميّز النثر القليل الذي وصلنا من العصر الجاهليّ، وهي مع ذلك جزلة لها بهاء ورونق، ولا يتيسّر ذلك

الإيجاز البليغ إلا لمن أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وقد كان الرسول حريصاً إن هو تحدّث إلى الناس أن يتحدّث بألوانٍ من القول الفنيّ الرفيع يسمو على مستوى الحديث اليوميّ، ويقصد قصداً واضحاً إلى الجمال أو ما يتصل بالجمال من الوضوح أو التأثير أو الصفاء أو الصقل، ويسلك إلى ذلك كلّ أساليب التمثيل والتصوير والحوار، وكان لا ينطق بلغو ولا يقصد إلى غير توضيح القرآن والهداية إلى الحقّ أو التنفير من الشرّ، كان فصيح اللسان فصيح الأداء، بليغاً على أسس ما تكون بلاغة الكرامة والكفاية، وإنّ السمة الغالبة على كلامه المحفوظ هي سمة الإبلاغ والتعليم قبل أيّ سمةٍ أخرى، وهي السمة الجامعة التي لا سمة غيرها لأنّها أصلٌ شاملٌ لما تفرّق من سماتٍ هي منها بمنزلة الفروع... والإبلاغ هو السمة المشتركة في أفانين هذا الكلام جميعاً، والإبلاغ هو الأسلوب الذي يهدف إلى التربية والتعليم بالطريقة المثلى، وهذا ما نلاحظه في خطبة حجة الوداع التي نحن بصدد دراستها والإبلاغ الأقوى في كلامه هو اجتماع العلوم الوافية في كلمات معدودات، قد يبسطها الشارحون في مجلّدات، ما يمكن أن نسّميه علم السلوك في الدين والدنيا، ومنذ يفاعتنا ونحن نحفظ قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْنِي مَعْتَباً مَعْتَباً، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مَعَلِّماً، مَيْسَرًا».

لقد بدأ الرسول الخطبة بأسلوب الاستفهام الإنكاريّ، الذي ينبه الأذهان الغافلة، ويحرّك العقول الراكدة، وقيم جسراً من التواصل بين الخطيب والمستمعين، فالخطيب هنا يريد التعليم، وهذا الأسلوب

التعليمي واضح في طريقة العرض وفي التدرج من العام إلى الخاص. يتمثل الأسلوب التعليمي في الاستفهام، ثم في الإجابة عن الأسئلة المطروحة وبالتدرج من العام: «أوصيكم بتقوى الله، وأحثكم على طاعته»، إلى الخاص: تقوى الله تتمثل في اتباع التعاليم المذكورة.

أيضاً تتابعت التعاليم بحسب أهميتها أو بحسب استحكام العادات التي يريدون أن يتخلصوا منها في نفوسهم.

إن تكرار (يا أيها الناس): تأكيد أن الوصية عامة، وغير متعلقة بالمسلمين المعاصرين للدعوة، أو بالعرب وحدهم، وإنما هي للناس في كل زمان ومكان، فضلاً عن أنه استخدم لفظة (الناس) وليس لفظة (المسلمين) أو (المؤمنين)؛ لأن الواحد من الناس ليصير مسلماً مؤمناً يجب أن يتخلص من الهنات التي تؤثر سلباً في سلوكه وعلاقته بالآخرين وبالمجتمع.

أمّا تكرار (ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد)، فتأكيد أن الرسول يذكرهم بأنه رسول الله، وبأن عليه إبلاغهم، وعليهم طاعته، وقد أبلغهم قبل هذه الخطبة - وعلى مدى ثلاثٍ وعشرين عاماً من قبل - كلام ربّه، وإنما يريد هنا أن يضع عليهم الحجّة، فمن تناسى ما في كتاب الله، ها هو يذكره به للمرة الأخيرة، كما أنه يريد أن يبلغهم أمراً آخر سيكون ثقيلاً عليهم، وهو أمرٌ من ربّه ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ ﴿١﴾.

هذا البلاغ هو التمسك بكتاب الله وبولاية عليّ عليه السلام؛ لأنّ عليّاً هو الأذن الواعية والأجدر لتطبيق تعاليم القرآن بعد الرسول، لكنّ العرب غلبوا عاداتهم وتقاليدهم وعنجهياتهم على ما أمرهم به الله ورسوله، ولا يزالون حتى هذه اللحظة يعانون من سوء استخدام الحكّام لسلطاتهم.

وقراءة متأنّية لكتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر حين ولّاه مصر^(٢)، يبيّن لمن له أدنى بصيرة البونّ الشاسع بين ما يجب أن يكون عليه الحاكم الموصوف في وصيّة الإمام إلى مالك، وبين الذين حكموا المسلمين منذ أن تولّى معاوية الحكم وحتى يومنا هذا.

المصادر والمراجع

فضلاً عن القرآن الكريم

- ١- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د. ت.
- ٢- الأميني، عبد الحسين، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د. ت.
- ٣- الأمين، السيد محسن، في رحاب أئمة أهل البيت، دار التعارف

(١) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

(٢) عباس، دلال، رؤية الإمام عليّ عليه السلام إلى نظام الحكم في الإسلام، من خلال كتابه إلى مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. الموقع الإلكتروني: www.dalalabbas.com.

للمطبوعات، بيروت، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.

٤- الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيين، دار الفكر، بيروت، د. ت.

٥- صفوت، أحمد زكي، جبهة خطب العرب، ط. الحلبي، مصر،

١٩٣٣م.

٦- عباس، دلال، القرآن والشعر، دار المواسم، ط٣، بيروت ٢٠٠٩م.

٧- عباس، دلال، المرأة في العصر الجاهلي، مجلة المنطلق، بيروت، العدد

٩٦-٩٧، ١٤١٣هـ.

٨- عباس، دلال، حقوق المرأة في الإسلام بين النظرية والواقع، مجلة

شؤون الأوسط، بيروت، ٢٠٠٢م.

٩- الموقع الإلكتروني: www.dalalabbas.com، مقالة: رؤية

الإمام عليّ عليه السلام إلى نظام الحكم في الإسلام، من خلال كتابه إلى

مالك الأشر.

واقعة الغدير وانعكاساتها التربوية على السلوك الإنساني

أ. م. د. سيف إسماعيل إبراهيم الطائي

ملخص البحث

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين سيتناول هذا البحث الانعكاسات التربوية في حديث نبوي كان من أكثر الأحاديث النبوية قدسية، حيث إن الله عز وجلّ أولاه أهمية كبيرة ورسوله فضلاً عن الأمة الأطهار وكبار صحابة رسول الله، إذ أظهر في ثناياه الكثير من التجليات القرآنية في أكثر من موضع، حيث بين حال الفرق وما ستؤول إليه وقد كان ذلك واضحاً من خلال الوصف القرآني، فوصف الفريق الأول بـ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا﴾، ﴿تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾، ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ﴾، ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾، أمّا الفريق الآخر فوصفهم بـ ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾، ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾، ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، فهذه المقارنة بين حزب الشيطان وحزب الله هي مقارنة بين اتجاهين متعاكسين

مختلفين ومتنافرين، ولا بُدَّ من تحديد الخيار بين هذين الضدين: إمّا أن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ويتمسك بمنهجهم ومسايرهم فيكون من حزب الله الغالبين المفلحين، أو يدخل في ولاية الشيطان فينقاد له ويتولاه ويسير في خط الضلالة الذي يدعو أتباعه لسلوكه فيكون من حزب الشيطان الخاسرين، فكانت مشكلة البحث الحالي هي بيان (كيف يمكن للإنسان أن يضمن الوصول إلى ولاية الله عزَّ وجلَّ ليكون من حزبه ومن الفائزين؟! وكيف يضمن التغلب على العقبات والموانع والإغراءات التي ينصبها الشيطان الرجيم في طريقه للحيلولة دون الوصول إلى ذلك الهدف، ولجرِّه نحو الانحراف واتخاذ الاتجاه المعاكس والدخول في حزب الشيطان وفي الخاسرين؟).

وبعبارة أخرى ما هو المنهج التربوي الذي يجب أن يعتمد عليه الإنسان لتحصين نفسه من هجمات الشيطان وإحراز السلامة وبلوغ الغاية التي خلقه الله من أجلها؟ وهذا ما سيكون عليه هدف البحث، فالمنهج التربوي الإسلامي يقوم على رؤية فكرية وعقائدية تحدّد فلسفة وجود الإنسان وغاية الخلق والمصير الذي يسعى إليه، وعلى ضوء ذلك يتحدّد المسار العملي بما يتفرع عنه من حقوق وواجبات وقيم أخلاقية ووسائل واعتبارات تتكامل مع بعضها لتوصل الإنسان إلى الغاية.

إذ يستند البحث على أساس وجود انعكاسات تربوية وأخلاقية في واقعة الغدير على السلوك الإنساني، حيث تمثل ذلك في مختلف مراحل الحياة، إذ ارتبطت بهذا البُعد قيم الحياة والشهادة والتضحية والإيثار،

بمعنى أنّ الجانب التربويّ والأخلاقيّ لواقعة الغدير كان هو المعين الذي نهلت منه السلوكيات الإنسانية قيمها ومثلها وجعل كلّ تلك القيم قيمة واحدة لا انفصال بينها.

المقدمة :

للتربية إسهامات فاعلة في تكوين الإنسان، فهي التي ترتقي به وتطور مواهبه لتجعله أداة فعالة ومنتجة ليصنع الحضارة ويحقق الآمال المنشودة، وتربية الإنسان لا نعني بها تزويده بكمية وافرة من المعرفة فقط، بل يتعدى ذلك إلى تزويده بمنظومة من القيم ليسهم في بناء الحسّ الإنساني لتجعله يضبط سلوكياته، وعليه لا بُدَّ أن تقترن المعرفة النظرية مع الممارسات العملية، ولعلّ ما يجعلها من ضروريات الحياة وخاصة في هذا الوقت أكثر من أيّ وقت مضى من تردي الجانب القيمي لدى الناس، سواء على المستوى العالمي حيث الانحلال الأخلاقي المتمثل في انتشار الفساد و(تغليب المصلحة الخاصة) واستنزاف القوي للضعيف، إضافة إلى ظهور بعض التيارات والدعوات التي تنادي صراحة أو ضمناً بالخروج عن هذه القيم مع تسلل القدوة السيئة التي لا تتفق مع قيمنا، حيث أصبحت هذه القدوة مع مرور الوقت شيئاً مألوفاً، هذا مع انشغال أغلب الناس في هذه الأيام بهموم المعيشة التي أصبحت تستنزف معظم الوقت ممّا يستدعي الاهتمام بهذه القيم لحماية النسق الاجتماعي الواحد، وذلك من خلال الرجوع للقيم التربوية في واقعة الغدير وكيف تعامل معها الإمام عليه السّلام.

فلا بُدَّ من التوجه للتربية الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة كمنهج لتصحيح المسار السلوكي وتوجيهه إلى ما يتماشى والدين الإسلامي.

فهي بمفهومها الأصيل وجذورها المتينة وروحها الحية (أكسبت الفكر الإنساني زاداً وروحاً من خلال تزويده بمبادئ وقواعد وقيم إنسانية كانت بمثابة إضاءات للبشرية).

لذا سيقسم البحث على ثلاثة مباحث: الأوّل سيتناول الانعكاسات الاعتقادية والتي تتعلق (بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر).

أمّا المبحث الثاني فسيتناول الانعكاسات التربوية والأخلاقية (والتي تتعلق بما يجب على الإنسان أن يتحلّى به من فضائل واقعة الغدير وأن يتخلّى عن الرذائل).

أمّا المبحث الثالث والأخير فسيتناول الانعكاسات العملية لواقعة الغدير على السلوك الإنساني من أقوال وتصرفات.

المبحث الأول:

الانعكاسات العقائدية:

إنَّ أحد انعكاسات هذه القضية يتجلى في اتجاه الإسلام ومسيرة الحركة الإسلامية وهو (الولاية) الذي يعدّ من عقائدنا الدينية، أي الإيمان بالإمامة وتنصيب النبيّ للإمام والذي يعدُّ بدوره في الحقيقة تنصيماً

من الله تعالى، ويعدُّ هذا من أهم أبعاد القضية التربوية الذي لو نظر إليه المسلمون بعمقٍ وإمعانٍ لأدركوا أنَّ هذه الحركة العظيمة التي قام بها النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَثناءَ الْحَجِّ وعند العودَة من أداء المناسك، وفي عرض الصحراء وفي الأيام الأخيرة من عمره المبارك، والمناداة بأمر المؤمنين وتقديمه لجموع الحجيج بالقول: «من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه»، بكلِّ ما تقدمها من تمهيدات وما تلاها من نتائج، ليس سوى حركة مهمة لا تنطوي إلا على معنى ومضمون مهم ألا وهو تحديد خط الولاية في الإسلام بعد النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وقد شعر الباحثون بهذا المعنى على امتداد التاريخ، وأدركوا ذلك من خلال تلك الواقعة، ويتبين من خلال ذلك أنَّ مسألة الحكم في الإسلام لا تعني وجود سلطة تأخذ بمقاليد المجتمع الإسلامي وتدير شؤونه بدقة ونظام، بل إنَّها تعني الإمامة (٦).

إنَّ معنى الإمامة هو القيادة التربوية للأبدان والقلوب وليس مجرد سلطة على الأبدان أو إدارة شؤون الحياة اليومية للناس فحسب، بل إدارة القلوب، ومنح التكامل للأرواح والنفوس، والرقى بمستوى الأفكار والقيم المعنوية، فهذا هو معنى الإمامة وهذا ما تهدف إليه التربية الإسلامية.

فالإسلام منذ نشأته يهدف إلى الإدارة التربوية للشؤون البشرية، فالإسلام يصبو إلى رقي الحياة الدنيوية والأخروية لبناء مجتمعٍ تربويٍّ إسلاميٍّ، ويسعى لمنح البشرية ما ينبغي لها من كمالٍ وسموٍّ حقيقيٍّ، فضلاً عن

تنسيق وتنظيم حياتها اليومية المعهودة، فهذا ما يأخذه الإسلام على عاتقه وهذا هو معنى الإمامة على وجه الدقة (٥).

فقد كان الرسول صلّى الله عليه وآله إماماً بهذا المعنى كما ورد في رواية عن الإمام الباقر عليه السّلام عندما نادى بصوته بين الحجيج في منى قائلاً: «إنّ الرسول صلى الله عليه وآله كان هو الإمام»، إنّ معنى الإمام هو حكم الدين والدنيا في حياة الناس.

إنّ هذا الانعكاس الذي يؤمن به المسلمون حيث استطاعوا بهذا المشعل الزاهر وهذا المنطق القويم إثبات حقانيتهم على طول امتداد مراحل التاريخ الإسلامي.

فالولاية بين المؤمنين هي الأصرة القوية والرابطة الوثيقة، فكلُّ مؤمن مولى لكلِّ المؤمنين، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ التوبة: ٧١، وهي موالاتة تضامن ونصرة ومودة ومحبة، لكنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله خصّ علياً رضي الله عنه بالذكر في الولاية، مع أنّها عامة بين كلّ المؤمنين، ولهذا التخصيص دلالاته العظيمة وحكمته البالغة.

فالتخصيص يدلُّ على تأكيد هذه الولاية وتوثيقها ومعناه: من والاني ونصرني فليوال علياً وينصره، وهذه مزية عظيمة لأنّ الولاية درجات بعضها أعلى من بعض، فأبّى فضيلة هذه وإنّما يريد أن يبين أخص الناس به (٨).

والولاية بين الرسول صلّى الله عليه وآله وأُمَّته أوثق من الولاية التي

بين المؤمنين بعضهم مع بعض، فجعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِثْلَ هَذِهِ الدَّرَجَةِ الْعَالِيَةِ الْوَثِيقَةِ مِنَ الْوَلَايَةِ لِعَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَوْ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ مَا كَانَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ فَضْلٌ، وَلَا كَانَ فِي الْقَوْلِ دَلِيلٌ عَلَى شَيْءٍ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بِعَامَّةٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، فَصَارَ فِي التَّخْصِيصِ مَزِيَّةٌ تَوْثِيقُ الْوَلَايَةِ وَتَأْكِيدُهَا وَرَفْعُ دَرَجَاتِهَا.

وَفِي تَخْصِيصِ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْوَلَايَةِ مَعَ عَمُومِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ تَفْضِيلٌ وَتَشْرِيفٌ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَافِظُوا عَلَيَّ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ الْبَقْرَةَ: ٢٣٨، فَخَصَّ الْوَسْطَى بِالذِّكْرِ وَإِنْ دَخَلَتْ فِي جَمَلَةِ الصَّلَوَاتِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِهَا، فَفِي التَّخْصِيصِ دَلَالَةٌ عَلَى التَّفْضِيلِ وَالتَّشْرِيفِ.

وَكَذَلِكَ فِي تَخْصِيصِ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْوَلَايَةِ تَفْضِيلٌ لَهُ وَتَشْرِيفٌ لِمَقَامِهِ وَرَفْعٌ مِنْ شَأْنِ وَلَايَتِهِ (١٠).

وَإِنَّمَا خَصَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِحَسَنِ سِيرَتِهِ وَصِفَاءِ سِرِيرَتِهِ وَرَسُوخِ قَدَمِهِ وَسَابِقَتِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَقُرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَهُ فِي ذَلِكَ شَرَفٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَفِي تَخْصِيصِ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْوَلَايَةِ مَعَ عَمُومِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ تَزْكِيَةٌ نَبَوِيَّةٌ مَمَّنٌ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ النَّبَوِيَّةُ تَبِينُ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْوَلَايَةَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَإِنَّ كَانَ مِنْ أَظْهَرِ الْإِيمَانِ وَجِبَتْ مَوَالَاتُهُ وَوَكَلَتْ سِرِيرَتُهُ إِلَى اللهِ، وَلَكِنَّ تَخْصِيصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ

عنه باستحقاق الولاية إشهار لإيانه؛ ليعلم الناس أنّ ظاهر عليّ رضي الله عنه كباطنه وأنّه جدير بهذه الولاية، وفي ذلك فضيلة عظيمة لعليّ رضي الله عنه.

ومثل ذلك قوله صلّى الله عليه وآله: «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»، فهي تزكية لحبّ عليّ رضي الله عنه لله ورسوله، وأنّه بلغ فيه الغاية صدقاً وإخلاصاً وتحقيقاً، ودليل ذلك أنّ يحبه الله ورسوله (١٣). وهذه الولاية سارية عبر الزمن ووصف ثابت لعليّ رضي الله عنه في حياة النبيّ صلّى الله عليه وآله وبعد مماته وفي حياة عليّ رضي الله عنه وبعد مماته.

فهو اليوم مولانا بكلّ فخر ومولى آبائنا وأبنائنا، ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة، لا يتخلى عن ولايته إلّا مخذول، ولا يبغضه إلّا منافق ولا ينكر فضله مؤمن ولا يجهل سابقته وموضعه من رسول الله ودين الله عالم، وقد خاب وخسر من لم يكن عليّ مولاة.

فعلی سیدنا علیّ سلام الله وبرکاته ورضوان الله ومرضاته (٥).

المبحث الثاني:

الانعكاسات التربوية والأخلاقية:

إنّ القيم التربويّة والأخلاقية هي قيم ذات صفات معينة تستأثر بها أمم دون أخرى بحكم استعدادها الفطري والحضاري، ومردّها إلى اختلاف

الفكر والتفكير وتفاوت الفهم والإدراك، ففي الوقت الذي تخضع بعض القيم التربوية والأخلاقية لعوامل التغيير والتعديل والاضمحلال بدافع من سير الزمن وتطوره السريع فإنَّ هناك قيماً تربوية لا يعروها التغيير ولا يتناولها التبديل ولا يسومها الاضمحلال كونها ثابتة الأصول راسخة الجذور أبدية التأثير في النفوس والعقول (٩).

وهذا البعض الثابت من القيم التربوية والأخلاقية يؤثر بالضرورة في سلوك الإنسان ويشدّه بقوة إلى واقعه المعاش بكامل فكره وشعوره، ويعينه على الترفع عما يشين كرامته وعزّته ويأخذ بيده إلى الطمأنينة والسكينة والفلاح.

وقد تمثل ذلك في القيمة المعنوية التي تميزت بها تلك الشخصية وذلك الرجل الذي نصبه الرسول صلّى الله عليه وآله خليفة له وولياً في تلك الواقعة.

إنَّ الشخص العادي مهما بلغ لا يمكن أن تتوفر فيه تلك الكمالات الإنسانية التي تحوّله للحصول على هذه المكانة، حيث إنَّ المحاسبة من هذا النوع لا بُدَّ لها من دقة إلهية تفوق قدرة البشر، وبمثل هذه المحاسبة الدقيقة وجد النبيُّ صلّى الله عليه وآله هذا المقام لا يليق إلاّ بأمر المؤمنين ولا يناسب سواه (١١).

لقد كان هذا واضحاً منذ صدر الإسلام؛ ولذلك فقد تعين أن الذي يتقلد مثل هذا المنصب لا يمكن أن يكون شخصاً عادياً، بل لا بُدَّ له أن

يكون من صفات أمير المؤمنين نفسها وأن ينهل من منهله؛ ولهذا كان جميع أئمتنا عليهم السّلام ينظرون إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بعين العظمة والإكبار (١٠).

وعلياً أن نتعلم من هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه الشجاعة والفصاحة والبلاغة والزهد والتضحية بالمصلحة الخاصة من أجل مصلحة المسلمين والإيثار، وقد قال فيه عمر بن عبد العزيز: ما علمنا أن أحداً من هذه الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أزهد من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبه على قصبه ولقد روض نفسه على التقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر، ولتثبت على جانب المزلق، وكان يأكل خبز الشعير الذي لا يستطيع أكله الكثير ويطعم بالمقابل اليتامى والزيب والعسل والتمر والزيت، ويلبس الخشن ويعطي الأرامل واليتامى والمعوزين الحرير، وكان منهجه في ذلك أن على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم في الأكل والملبس (٣).

وقد قدم مثلاً للتقوى، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه منطوياً على يقين لا غاية لمداه ولا نهاية لمتهاه، وقد بين ذلك بقوله: «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً».

ومن أهم الانعكاسات التربوية في واقعة الغدير هي (الحلم والصفح) فإنّ الحلم والصبر ومسك النفس للمسلم عند الضيق وهو قادر على تنفيذ له منزلة عند الله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: «من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق

حتى يخيره في أي حور يشاء»، وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤.

فكان من أروع الأمثلة التي ضربت في الحلم والصفح هو ما قاله الإمام: «فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت الصبر على هذا أحجى فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى».

ومن الانعكاسات الأخلاقية والتربوية التي تجسدت في شخصية علي رضي الله عنه الإقدام على الحق والتضحية في سبيله، حيث قال: «إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ لَقَيْتُهُمْ وَاحِدًا وَهُمْ طِلَاعُ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا اسْتَوْحَشْتُ، وَإِنِّي مِّنْ ضَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ وَاهْتَدَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلِّي بَصِيرَةٌ مِّنْ نَفْسِي وَيَقِينُ مِّنْ رَبِّي، وَإِنِّي إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌّ، وَحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَّاجٍ، وَلَكِنِّي آسَىٰ أَنْ يَلِيَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَفَهَاؤُهَا وَفُجَارُهَا، فَيَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُولًا، وَعِبَادَهُ خَوْلًا، وَالصَّالِحِينَ حَرْبًا، وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا» (٧).

إن قيمة الجانب التربوي والأخلاقي عند أمير المؤمنين تنبع من كونه من آل البيت رضوان الله عليهم، وقد تمثل ذلك بسمة الإيثار، فقد طبع الإسلام أبناءه بما ساقه لهم من هدى على الإيثار حتى أصبح خليفة أصيلة من خلائق المسلم الحق، وفي ذلك يقول تعالى ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا

الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ الحشر: ٩.

وتجلى ذلك في أمير المؤمنين رضي الله عنه عندما اختار الصمت في واقعة
الغدير وفضّل السكوت عندما وجد أنّ الإسلام سيتعرض للخطر إذا ما
طالب بحقّه، ومع كلّ تلك المنزلة ورغم كلّ ذلك الوضوح عندما نصبه
الرسول صلّى الله عليه وآله إماماً للمسلمين بأمرٍ إلهيٍّ.

إنّهما لمسألة بالغة الأهمية، إنّه لم يسكت عن حقّه فحسب وتغاضى
عنه خشية شقّ وحدة المسلمين، بل حتى أنّه تعاون مع أولئك الذين
لم يكونوا أصحاب حقّ في نظره والذين أخذوا بمقاليد الإمامة الإسلامية
لأنّه رأى أنّ الإسلام بحاجة إلى التضحية والفداء، فهذا هو الدرس
الحقيقي الذي علينا أن نتعلّمه ونعتبر به فهو درس الغدير (٨).

إنّ الإمام أمير المؤمنين رضوان الله عليه غدانا بالحكمة والعفة والنزاهة
ورسم لنا مكارم الأخلاق والآداب وتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة
الحقّ في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الصديق
والعدو، والعمل في النشاط والفتور، والرضا عن الله تعالى في الشدّة
والرخاء.

فقد تكاملت هذه الشخصية تكاملاً تربوياً وخلقياً ومعنوياً وذلك
لاتصاله بالذات الإلهية والانقطاع إليها تجعل المتبع لسيرته متيقناً من

أنَّ عابداً متحنثاً وزاهداً متألهاً يكون إذا ما اشتدَّ الخطب مجاهداً مكافحاً مستميتاً حتى كأنَّه الأسد لا تنال تلايبه.

فمن خلال ما تقدم تعلمنا أنَّه لا شرف أعلى من الإسلام، ولا كرم أعز من التقوى، ولا معقل أحرز من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا لباس أجمل من العافية، ولا مال أذهب بالفاقة من الرضا بالقوت، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا عقل كالتدبير، ولا يقين كحسن الخلق، ولا ميراث كالآدب، ولا قائد كالنوفيق، ولا تجارة كالعمل الصالح، ولا ربح كالثواب، ولا ورع كالوقوف عند الشبهة، ولا زهد كالزهد في الحرام، ولا علم كالتفكير، ولا عبادة كأداء الفرائض، ولا إيمان كالحياء والصبر، ولا حسب كالتواضع، ولا شرف كالعلم، ولا عزٌّ كاللحم، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، وأنَّ الله قد خصَّ المخلصين له بالقول والعمل والحركة والسكون بجنة المأوى، وأنَّ من لانت كلمته وجبت محبته (٥).

المبحث الثالث:

الانعكاسات العملية لواقعة الغدير على السلوك الإنساني:

إنَّ للقيم الاجتماعية في واقعة الغدير انعكاسات تربوية لها دور كبير في تكوين الشخصية المتزنة والمتكاملة للإنسان المسلم لأنَّ عليه تُعقد الآمال في بناء المجتمع.

فواقعة الغدير تمثل أهمية بالغة بالنسبة لنا في العصر الحاضر فيجب علينا أن نعلم أنَّه من الضروري أن نتخذ من سيماه أمير المؤمنين وملاح

المجتمع الذي سعى لإقامته أنموذجاً رائعاً في الصورة التي يفترض أن تمنحها لحكومتنا الإسلامية ومجتمعنا الإسلامي، وممّا لا ريب فيه أن جميع عظمائنا وعلمائنا البارزين وشخصياتهم الكبيرة لا يرتقون إلى مستوى أمير المؤمنين، وأننا لا نريد أن نعقد مقارنة بين تلك الشخصية الرفيعة وغيرها أو أن نقيس بها أحداً فهذا لا يجوز، بل إننا لا نبغي من وراء ذلك سوى أن نتخذ من أمير المؤمنين قدوةً لنا في كلّ ما نقوم به من أعمال (١١).

فإنّ النماذج الخطيئة أو التعليمية أو الفنية عندما تعطى للطالب من أجل تقليدها أو استنساخها وهذا لا يعني بالضرورة أنّهم سيبلغون ما بلغته من الذروة، كلا بالطبع ولكنّها توضع أمامهم لكي ينحو منحاهما ويبدلوا جهودهم للتمثل بها وجعلها أنموذجاً يحتذى (١).

إلا أنّ ضعف الحكومات الإسلامية وعدم تماسكها جعل الأعداء يحقنون جرثومة الخلافات بكلّ ما أوتوا من خيانة وضعف، سعياً منهم إلى توسيع هوة الشقاق بين بلدان العالم الإسلامي، فإنّ علينا مواجهة كلّ ذلك والتصدي له، وهذا درس آخر من دروس الغدير ودروس أمير المؤمنين، فلقد أشاح أمير المؤمنين بوجهه عن كلّ من جاؤوا إليه شاهدين له بأنّ الحق معه ووعدوه بالدعم والمساندة وأنّ عليه ألاّ يقعد عن حقّه المغصوب.

لقد كان أمير المؤمنين غنياً عن الجميع إذا ما أراد أن ينهض ويطالب بحقّه، ولكنّه وجد أنّ المجتمع الإسلامي لا طاقة له بتحمل هذه الخلافات والصراعات فتنحى جانباً، وهذا درس آخر يجب أن نتعلمه (١٥).

إنَّ علينا الكفَّ عن الخلافات وعلى الفرق الإسلامية ألاّ تدنس مقدسات بعضها البعض لأنَّها نقطة حساسة لا ينبغي المساس بها، فإنَّ وضع الإصبع على تلك النقاط الحساسة والضغط عليها من شأنه إثارة المشاعر التي ستجربُّ العالم الإسلامي بدورها إلى هاوية الخصومة والشقاق، فعلى تجنب تلك الخلافات، وعلىنا أن نعلم بأننا نواجه عدواً يترصد بنا على حين غرّة ليوجه إلينا ضربته.

وهذا ما علّمنا إياه القرآن الكريم فطالما جاء باسم الشيطان وما زال يكرره في سوره وآياته، فكانت فائدة هذا التكرار هو أن يعلم الإنسان أنَّه في مواجهة دائمة ومستمرة مع عدوّه على أصعدة الحياة كافة بكل ما فيها من كفاح وتحديات وأنَّ السبيل للتغلب على العدو هو أن لا ننساه وأن لا ننسى أبداً، إنَّ الله معنا فهو نعم المولى ونعم النصير، وأن نتذكر دائماً شعورنا بالمسؤولية والتمسك بالحضور الفاعل في الميدان، فهذا هو أبلغ العوامل تأثيراً وأهمية (١٤).

الخاتمة:

١- تربية الإنسان المسلم على مبادئ واقعة الغدير وأخلاق أمير المؤمنين عليه السّلام من خلال الربط بين الانعكاسات العقائدية والمبدأ، وبين التطبيق العملي والممارسات السلوكية ومعاملة المسلمين معاملة حسنة ومراعاة أحاسيسهم ومخاطبتهم على مستوى عقولهم.

٢- ترقية السلوك الإنساني من خلال التمسك بالمبادئ الدينية والخلقية

العليا، المتمثلة بواقعة الغدير، من خلال تقوية النفس البشرية وتحسينها من التردّي في الشهوات أو الانسياق في تيار الملذات والرذيلة، وتوجيه الإنسان نحو اتخاذ المواقف الإيجابية والاتجاهات البناءة دينياً وخلقياً نحو المواقف والقضايا الحياتية.

٣- تربية الضمير الخلقي الحي في نفس المؤمن، من خلال تهذيبه وتزكّيته وغرس ينابيع الخير والرحمة والاستقامة والعفة والطهارة والمحافظة عليه من الكبر والفحشاء التي تؤثر في سلوكه، من خلال الالتزام بالقيم التربوية في واقعة الغدير.

٤- تربية الإنسان المسلم على تحمل القوة النفسية والإرادة القوية من خلال التمسك بأخلاق أمير المؤمنين عليه السّلام في واقعة الغدير، مثل التضحية والابتعاد عن الانحراف والخديعة لغيره من المسلمين.

المصادر:

- القرآن الكريم

١- أبو العينين علي خليل (١٩٨٨): القيم الإسلامية والتربية، بيروت، مكتبة إبراهيم الحلبي.

٢- أحمد لطفي بركات (١٩٨٢)، في الفكر التربوي الإسلامي، الرياض، دار المريخ ط ١.

٣- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل (٢٠١٠)، البداية والنهاية، دمشق،

دار ابن كثير، ط ٢.

٤- البقري، أحمد ماهر (١٩٨٣)، القيم الخلقية في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية.

٥- الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (١٤١٣)، الإمامة والسياسة، تاريخ الخلفاء ج ١، قم، مطبوعات الشريف الرضي.

٦- شمس الدين، محمد مهدي (٢٠٠٦)، ثورة الإمام الحسين عليه السلام ظروفها الاجتماعية وأبعادها الإنسانية، بيروت، دار الكتاب الإسلامي.

٧- الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن (د.ت)، إعلام الوري بأعلام الهدى، بيروت، دار إحياء علوم الدين.

٨- الطريري، عبد الوهاب بن ناصر (١٤٣٧)، حديث الغدير مع سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام في غدير خم، مكتبة الملك فهد الوطنية.

٩- العراقي، سهام (١٩٨٤)، في التربية الأخلاقية مدخل لتطوير التربية الدينية، بغداد، مكتبة المعارف الحديثة.

١٠- عسكر، سهيلة عبد الرضا وسندس إسماعيل الخالصي (٢٠١٥)، القيم الأخلاقية والفكرية المتضمنة في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد ١٨ العدد ١.

١١- القمي، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى (١٩٧٢)،

- علل الشرائع في الأحكام، إيران - دار أديان علوم الدين.
- ١٢- محمود شاكر محمود (٢٠١١)، القيم الأخلاقية في نصائح ابن جبير الشعرية، مجلة كلية التربية، المجلد ٢، العدد ٤.
- ١٣- الميلاني، السيد علي الحسيني (١٤٢٠)، حديث الغدير ط ١، إيران - قم، مركز الأبحاث العقائدية.
- ١٤- الهاشمي، أحمد (١٩٦٠) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع، ط ٢، دار العلم للملايين.
- ١٥- يالجن، مقداد (١٩٧٤)، الاتجاه الأخلاقي في الإسلام، القاهرة - مكتبة الخانجي.

فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق

د. الشيخ علي خضر إبراهيم العكيلي

ملخص البحث

إن علياً «عليه السلام» مصداق معاني الإمامة والعصمة كأطروحتين كونيتين فإذا هو مترجم لغاية الكمال البشري في واقع الوجود ومن موقعه على رأس حكومة ما فلا بد أن تكون تلك الحكومة متميزة بمميزات الكمال ومتفردة بنموذجه الفضل في عالم البشرية وتأريخهم.

وأن الإمام علي عليه السلام فاروق في العلم والإيمان والشخصية ومميزات الإنسانية الراقية وسيكون لحكومته الفاروقية الأفضل بين حكومات العالم وأن الإمام علي عليه السلام إمام ومعصوم وحجة على الناس وتكون حكومته حجة على السياسيين وأرباب حكومات العالم.

بالرغم مما عرف عن الإمام في تشدده على ضرورة العدل للحاكم ولا بد من تلازم العدل مع السلطة لكي تتسع رسالة الإنسان لمهام وجوده والذي أساسه البهي هو العدل فهو يرى أسداً وحشياً يحطم كل ما إمامه خير من الحاكم الظالم إلا أنه يرى لا بد من الحاكم دون الفوضى والفتن لأن مع الحكم مهما كان توجد السلطة التي تضبط المجتمع ولو

بقدر ما ويحد ما فإن الانفلات إذا سرى في المجتمع يكون كالحريق في الهشيم لا حدّ يمكن أن يقف عنده.

المقدمة :

لقد خلق الله تعالى آدم وبنيه وفوضهم في الأرض لأهداف سامية، انتهكها الشيطان وحزبه، ولو راجعنا إلى تاريخ الإنسانية وإلى أكبر ظاهرة فيه وهي ظاهرة ارسال الرسل عليهم السلام لوجدنا ان مهماتهم تنحصر في غاية واحدة هي مقارعة الظالمين ورفع الظلم وفق أنموذج القدوة المرسل أو المنصب من قبل الله تعالى.

وهذه المهمة تبدو في التوحيد الذي يتحدد في نفى الشرك عن الله تعالى، والشرك هو الظلم العظيم، وتظهر أيضا في العدل وهو نفى الظلم ومنازلة الظالمين، ولكي لا تضيع هذه المهمة بين المعاني والتطبيقات، كان لله سبحانه وتعالى فيها ناموس كوني، في عدم خلو الأرض من حجة لله تعالى، عنوان للتوحيد، يحمل العدل ويقاوم الظالمين ويقارع الظلم أيا كان مصدره.

عرف القرآن العدل بعدم الظلم وعرف التوحيد بنفي الشرك، والسبب هو أن العدل هو بديهية الوجود وأساس الكون، ولسي يعرف البديهي لاستطالته والمستطيل لا يدرك بسهولة، قال تعالى: «وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (١).

بين «الامام علي» «عليه السلام» اسس الحكومة، في زمان الأئمة أو زمان غيبته، وحتى الظهور «للإمام المنتظر» «عج» فباتت في نصوصه استناداً لتوجيهات النبي «صلى الله عليه واله وسلم»، واضحة جلية في رسالته لواليه على مصر، مالك الأشر النخعي «رضوان الله تعالى عليه»: «التزام الوالي ما الزمه الله تعالى من العدل (٢).

فعلى الوالي حقّ بقدر ما يصلحه، «وليس يخرج الوالي من حقيقة ما أزمه الله من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله، وتوطين نفسه على لزوم الحق، والصبر عليه فيما خفّ عليه أو ثقل، «ومن أجل هذا الأساس خصه بصفات من يصلح لمعاونته في هذا الأمر.

انطلاقاً من معرفة «الإمام علي» «عليه السلام» للإنسان وأدوات تنميته وأسس النهوض به كإنسان كي يحقق ما رغب الله «عز وجل» من خلقه، وان يكون بمستوى الخطاب الرباني: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم (٣).

فإن تحول الأحوال بالبشر، تجعل الإمام علي «عليه السلام»، أن يعرف البشرية، بأدوات وعدة النهوض بإنسانيتها وتحقيق بشريتها الحقّة من معاني روحية وأسس إيمانية وسلوكية أخلاقية، وكيفيات ارتباطها نحو التكامل بالله «عز وجل» من الخطبة (١٧١) من خطبة له عليه السّلام:

(الْعَمَلُ الْعَمَلُ ثُمَّ النَّهْيَةُ النَّهْيَةُ وَالْإِسْتِقَامَةُ الْإِسْتِقَامَةُ ثُمَّ الصَّبْرُ الصَّبْرُ وَالْوَرَعُ الْوَرَعُ إِنَّ لَكُمْ نَهْيَةً فَانْتَهُوا إِلَى نَهْيَتِكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ عِلْمًا

فَاهْتَدُوا بِعَلْمِكُمْ وَإِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَايَتِهِ وَأُخْرِجُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا
إِفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ وَبَيْنَ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ وَحَاجِجٌ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ أَلَا وَإِنَّ الْقَدَرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ وَالْقَضَاءَ الْمَاضِيَ قَدْ
تَوَرَّدَ وَإِنِّي مُتَكَلِّمٌ بَعْدَ اللَّهِ وَحُجَّتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ
ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٢١١ ٤١: ٣٠ وَقُلْتُمْ رَبُّنَا اللَّهُ فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابِهِ وَ
عَلَى مِنْهَاجِ أَمْرِهِ وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ ثُمَّ لَا تَمُرُّوا مِنْهَا وَلَا
تَبْدَعُوا فِيهَا وَلَا تَخْلِفُوا(٤).

الإمام علي «عليه السلام» بذلك يثقف الإنسان على وعي التحديات
الفكرية والعملية التي يتعرض لها الإنسان، وكيفية مواجهتها، وتجاوز
صعابها وحل مشكلاتها، من أجل مجتمع ناهض وأمة مستقيمة، لكي
يرتقي الفرد والشعب بعامه إلى نيل درجات العدالة الاجتماعية والتكافل
البشري، وهذا هو الرصيد اليقيني الذي يحققه الإيمان.

فالسنة النبوية التي سار بهديها الإمام علي «عليه السلام»، وما تلقاه
من علم لنصوص القرآن المجيد، ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
مُحْسِنُونَ * (٥)

الآية توضح المنهج الصحيح لطرح العدالة في كل قيمها فالفعل (ادعوا) هو أمر موجه للتوجيه والإرشاد وتقدم لفظة الحكمة لتكون الميزان الأول لعجلة العدل ثم تأتي (الموعظة الحسنة) كنوع من رفق التعامل والوجدانية والتعاطف الذي بان جليا في سيرة الإمام علي عليه السلام فهذا ابن الكوا يتماهى على الإمام في الصلاة يروى أنس بن عياض المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه «عليهم السلام» أنّ عليّا كان يوما يؤمّ النَّاسَ وهو يجهر بالقراءة فجهر ابن الكوا من خلفه:

« وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » فلما جهر ابن الكوا من خلفه بها سكت عليّ عليه السّلام فلما أنهاها ابن الكوا أعاد عليّ عليه السّلام فاتمّ قراءته، فلما شرع عليّ عليه السّلام في القراءة أعاد ابن الكوا الجهر بتلك الآية فسكت عليّ عليه السّلام فلم يزا لا كذلك يسكت هذا ويقراء هذا مرارا حتّى قراء عليّ عليه السّلام: « فَصَبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لَا يَسْتَخْفِنُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ »

فسكت ابن الكوا و عاد عليّ عليه السّلام إلى قراءته (..) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئي).

وضحت منهجية الإمام «عليه السلام»، بما تملك من معاني التحديات البالغة للتمكن من العقل والقلب والمشاعر البشرية، لمعالجة العنت البشري نفسيا وماديا، بما يحول مثل هذه الانفعالات إلى طاقة ايجابية

بناءة، وتحمل مرارة السلبيات بالمواجهات الفكرية من البعيد أن لم يكن مؤمناً أو من القريب إن كان منافقاً أو مرئياً وغير ذلك، وتحويلها إلى حالة إيجابية أقل ما يقال عنها إنها نتائج الجدل الحسن كما في فريضة القرآن بالتعامل مع الآخر المختلف عنا بل والمخالف لنا وهو الأخطر، هكذا كان الإمام علي «عليه السلام» يحب هذه الثقافة عند الناس، بعيداً عن الهزات النفسية، والمهلكات من الأحداث، وما يتعرض له الفرد والوطن من وهن وأسباب ذلك، في تعزيز ثقافة ومعرفة الفرد في دولته عليه أن يتحمل المسؤولية من دون أن يبرر لفشل أو ذنب، أو اتهام لهذا أو ذاك كي يلقي من على عاتقه المسؤولية، إنها ثقافة الإيمان بالله من حيث الصدق والإقبال إليه عز وجل دون غيره، عملاً وتفكيراً، مع ثقافة التوبة والاستغفار لتزكية النفوس، كثقافة صادقة مع الذات تفرضها منهجية مكارم الأخلاق. كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِكَ إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِمْ وَنَحَلُّوكَ حِلِيَةَ الْمَخْلُوقِينَ بِأَوْهَامِهِمْ وَجَزَّؤُكَ تَجْزِئَةَ الْمَجَسَّمَاتِ بِخَوَاطِرِهِمْ وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقَوَى بِقَرَائِحِ عُقُولِهِمْ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بِكَ وَالْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا نَزَلَتْ بِهِ مُحْكَمُ آيَاتِكَ وَنَطَقَتْ بِهِ شَوَاهِدُ حُجَجِ بَيِّنَاتِكَ وَأَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ فَتَكُونُ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيِّفًا وَلَا فِي رَوِيَّاتِ خَاطِرِهَا مُحْدُودًا مُصَرِّفًا (٦)

الإمام علي «عليه السلام»، يسعى لكي يبين أن ركب الأمة، يقطع الاستقامة والإصلاح بما تهفوا لها القلوب والولاء من خلال الثبات على إدراك المعنى السري للروح وهي من أمر ربي وبمنهجية أخلاقية لمكارم

الأخلاق لتحقق الإيمان الباني للوطن والبشر، بما يمكن لمثل هذا الإدراك المعرفي أن يحقق الصمود ضد العقبات لتحريف المسيرة، فثبت بذلك جدارة الفرد والمجتمع باستحقاقهم لمراتب الشرف والسعادة الدنيوية والأخروية، (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا * قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا * وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا * وَلَكِنَّ شَيْئًا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا * (٧)

وبالتالي فإذا ما تحققت مثل هذه الثقة التامة بالله «عز وجل»، تتحقق مراتب اليقين التي تجعل من مواجهة الباطل أمرا هينا، في ساحات التحدي الفكري والعملية، بل ويمكنها تحجيم الظلم وتعليقات الشيطان أيا كانت، وعدم الاسترسال بالمعاصي، وتجاوز المخاوف من وساوس الشيطان، كما يتحقق اليقين بوعي تام لما يوصف بمصالح العباد في دينه ودنياه، والاطمئنان بالركون إلى الله «عز وجل» والأمان بكنفه اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيئاته. وكم ذا وأين أولئك والله الأقلون عدداً والأعظمون قدراً يحفظ الله بهم حججه وبيئاته حتى يودعوهما نظراءهم ويزرعوهما في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلنوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك

خُلِّفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَالدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ آهٍ آهٍ شَوْقًا إِلَى رُؤْيَتِهِمْ (٨)

الأمام علي «عليه السلام» إرشاداته وتعاليمه كانت للتوازن بين العملية السلوكية والعملية الفكرية، إدراكا بتفاعل موازين القلب والعقل والنفس والأحاسيس، ضمن عمليات التفكير والتطبيق، كيقين بصواب غاية الرسالة السماوية، وسلامة المنهج الإيماني، وتحقيق آثار الأخلاق البناءة فردا وأسرة ومجتمعاً ووطناً وأمة وعالمًا.

فجبهة مكارم الأخلاق لا يعترضها شك بالحق، وهي متمسكة بالعروة الوثقى من إيمان وطاقة روحية معبرة عن وحي السماء، وإن الله «عز وجل» على أساس قاعدة الآثار الوضعية مبين أثر ذلك من الخير والنهضة النفسية والمدنية المادية على صعيد التعامل المجتمعي والعلاقات ما بين الشعوب والبلدان والأديان والمذاهب، حيث يتجسد اليقين، مع ذلك بالاستقامة لتحقيق الغايات الحضارية باتجاه الهدف الأسمى وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى، بالضد من شبهات الباطل وما تنفته أخلاق السوء من جرائمها الاجتماعية، المعروفة من النفاق والخبث والرياء وحتى ضمن التعاملات الاجتماعية من شرار الرشوة الفساد وغير ذلك باتجاه إضعاف المجتمع المؤمن، وإشاعة الفقر والجهل والتخلف والشيطنة ما بين جوانبه وتفكره، في تلاعب بالعقول وانحراف بالمصالح وإشاعة الفتن والرياء بالتدين وإضعاف العمل في سياسات اللهو والعبث، بالضد من عزيمة الحضارة وتحديات المعرفة والاصرار على العلم والثبات على الإيمان ومحبة السلام وإشاعة الإنسانية والأخوة.

هذا الكلام ليس كلام عاطفة، بل شريعة حاول الإمام علي «عليه السلام» من خلال ما تلقاه من رسول الله «صلى الله عليه واله وسلم» أن يجعلها معالماً للإيمان، لكي تسلكه الشعوب للارتقاء بعلمها ومدنيتها ودينها، باتجاه النجاة في دنيا وفي آخرة، ولكل زمان ومكان، بالضد من العداوة والبغى، حيث كان هذا اليقين برنامجاً لتأسيس الدولة، الذي أراد أن يجسده في دولته ترجمة لوحي السماء ورسالة مكارم الأخلاق، من دون يأس من امل أو قنوط من رحمة الله، علماً من دون جهل، وعدالة من دون ظلم وتكافل اجتماعياً من دون حاجة ونهضة دون تخلف.

هكذا كانت رؤيا الإمام «عليه السلام» لكي تميز الأفعال عن الأقوال، أي الإيمان عن الرياء، ما بين أفعال تنهض بالإنسان في دنيا وآخرة، اقل ما يقال عنها تنهض الأمة وتجعلها في مصاف التنافس العلمي حضارة وعلماً ومعرفة وبناء، وما بين أقوال لا تتجاوز الشعارات خداع الناس وتجهيلهم من اجل انتكاسة الأمة.

الجانب الروحي والإيماني والأخلاقي في العدل:

قال «صلى الله عليه واله وسلم»: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (٩)، وفي الحديث: «إن الله حجتي حجة باطنة هي العقل، وحجة ظاهرة هم الأنبياء (١٠)، وبما أن الأخلاق نتاج العقل والعقل الذي هو رأس كل الفضائل، ومن أقوى أسباب الاطمئنان «ألا يذكر الله تطمئن القلوب (١١)، إن شخصية الإنسان من أداء الصلاة والصيام والتعبد عموماً، والاهتمام بالسلوك من حسن التعامل مع الناس والأخلاق الرفيعة:

كالشجاعة، والعفة، والكرم، والحكمة، والإحسان، وما شاكل ذلك، يعد بوابة روحية من حيث جوهرها ومكنونها، نحو الصلة بالله تعالى والاقتراب النفسي والعاطفي الحسي بالله عز وجل، فيتبين الإيمان والحب والإخلاص، وما في ذلك من مشاعر محترمة للخوف، وللرجاء، وللتواضع، وهما جرى» فهو يذكر مالكا بوصية الرسول محمد «صلى الله عليه واله وسلم» وقد كان فيما عهد الي رسوله في وصاياه: «تحيضا على الصلاة والزكاة وما ملكت إيمانكم» فبذلك اختتم لك ما عهد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هذا الميزان التعبدية والسلوكي الاجتماعي، وآثاره الروحية محقق لتتائج الأخلاق والتربية والتعليم وكيفية إظهار ذلك، كنتيجة بناء للمجتمع من جهة وتنميته من جهة أخرى العلاقة بالله عز وجل، بخصوص أهل الايمان، وللآخرين استقامة أخلاقية في التعامل البشري.

وقد صاغ الفكرة المعصومون، كتوجيه لإرشاد البشرية، في فقدان حكومة النبي «صلى الله عليه واله وسلم»، أو قيادة «الامام عليه السلام»، فعن (الإمام علي «عليه السلام»): «أما اني سمعت رسول الله «صلى الله عليه واله وسلم» يقول: ستكون فتن قلت: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى الى صراط مستقيم)

(١٢).، إن الله سبحانه خلقنا في هذه الحياة للمحنة، والابتلاء، في أخلاقنا وعبوديتنا لله سبحانه في اطار الطاعة، والاستقامة على الخط الذي يشترعه للناس، ولا يمكن فهم هذه الحقيقة، الا بتفهمها ووعيتها.

ومن هنا فإنه سبحانه عندما أنزل الرسالة بينّها للناس ووضع المقاييس لكي يقيم الحجة على الفهم السليم ولكي يحيى من حي عن بيّنة، مع حرية تامة بالاختيار والبحث، ومن هنا كانت الفكرة مسؤولة وكان الإنسان، مسؤولاً عن ملكاته كلها من عقل وأحاسيس ومسؤولاً عن عمله وسلوكه ايضاً، ويتوضح الفالح من الفاشل في هذه الآيات:

«ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاً» (١٣)، ويظهر من قوله تعالى «وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (١٤)، وقوله تعالى» ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه (١٥)، ومثل هذه التوجيهات والوصايا، تنظم حياة البشرية، وبخاصة أهل الإيمان لتنمية الميل الفطري، ومعالجة التأثير غير المتوازن بتعليمات القرآن الكريم، وبخاصة قتل الحرية وإشاعة ثقافة الإجبار أو الاعتزال من الناس إما بحجة العبادة أو بتبرير اليأس من إصلاح المجتمع، ولكن أئمة الهدى قوموا الاتجاهات بما ينسجم مع استقامة الحياة وسلوك البشر، وتوصيتهم للفوز بالآخرة، إن كانوا من أهل الإيمان: (جلس رسول الله يوماً فذكر الناس ووصف القيامة فرق الناس، وبكوا، واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي واتفقوا على ان يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا

على الفراش، ولا يأكلوا اللحم، ولا الودك، ولا يقربوا النساء، والطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، وهم بعضهم ان يجب مذاكيره، فبلغ ذلك رسول الله «صلى الله عليه واله وسلم».. فقال لهم: ألم انبئكم انكم انقطعتم على كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وما أردنا الا الخير فقال رسول الله «صلى الله عليه واله وسلم»: اني لم آمر بذلك ثم قال: ان لانفسكم عليكم حقاً فصوموا، وافطروا وقوموا وناموا فاني اقوم وانام واصوم وافطر، وأكل اللحم، والدسم، وآتي النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ثم جمع الناس وخطبهم وقال: ما بال اقوام حرموا النساء، والطعام، والطيب، والنوم وشهوات الدنيا اما اني لست ١٦ أمركم ان تكونوا قسيسين ورهباناً فإنه ليس في ديني ترك اللحم، ولا النساء، ولا اتخاذ الصوامع، وان سياحة امتي الصوم، ورهبانيتهم الجهاد... اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئاً، وحجوا واعتمروا، واقموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، واستقيموا ليستقم لكم، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فاولئك بقاياهم في الديارات والصوامع، فأنزل الله تعالى الآية: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين» (١٧)، وأكد «الامام علي «عليه السلام»»، هذا المضمون، حيث دخل «أمير المؤمنين عليه السلام «علي العلاء بن زياد الحارثي في البصرة - وهو من اصحابه - يعوده، فلما رأى سعة داره قال «عليه السلام»:

«ما كنت تصنع بسعة هذا الدار في الدنيا، وانت اليها في الآخرة احوج؟ وبلى ان شيئت بلغت بها الآخرة، تقرى فيها الضيف، وتصل فيها الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها فاذا انت قد بلغت بها الآخرة... فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين، اشكو اليك اخي عاصم بن زياد، قال «عليه السلام»: وما له؟ قال: لبس العبادة وتخلى عن الدنيا قال علي «عليه السلام» علي به فلما جاء قال «عليه السلام»: «يا عدي نفسه: لقد استهام بك الخبيث اما رحمت اهلك وولدك، أترى الله قد احل لك الطيبات، وهو يكره ان تأخذها؟ انت اهون على الله من ذلك... قال: يا أمير المؤمنين هذا انت في خشونة ملبسك، وجشوبة مأكلك قال: ويحك اني لست كأنت ان الله فرض على أئمة العدل ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس، كيلا يتبيغ بالفقير فقره (١٨).

العدالة من مؤهلات القيادة:

مميزات وصفات المسؤول (ان كان قائدا او موظفا أو عاملا او عسكريا أو....)

إن نظرة «الإمام «عليه السلام»» إلى العدالة تفتح على الاطر المتنوعة مع تعلقها بالجانب القيادي بعبارة اخرى فالعادل مؤهل للقيادة «فالعالم، والكبير، والمتبوع « يقف أمامها «الجاهل، والصغير، والمتبوع « وعن طريق المقابلة بين المتضادات تظهر الفوارق الهيكلية لماهية الاختيار من عدالة وضع الشيء في محله من خلال عبارة « ما يفسد أمر القوم « فترك العدالة

القائمة على الاستحقاق يوقع الإمامة في أزمات لا تحمد التي بينها عبارة «ويل لأمة» التي تضع الجانب الخبري السبب لتبعات الانتقاء الصحيح، ومن نافلة القول، سئل الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام:

«ما يفسد أمر القوم يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: ثلاثة وثلاثة... وضع الصغير مكان الكبير... وضع الجاهل مكان العالم... ووضع التابع في القيادة... فويل لأمة ما لها عند بخلائها... وسيوفها بيد جنائنها... وصغارها ولائها» (١٩)، فالجاهل لا يضع الامور في مواضعها فيختل ميزان العدل وعندما يكون المال عند البخيل لا يصل الفقير وتكثر الجباية حرصا على كثرة المال وجمعه فيسود الفقر والجوع وتسقط قيمة الدولة وهبتها وعندما يكون السيف بيد الجبان يهان الكرام ويسود اللئام.

المنصب عند الإمام علي «عليه السلام»، تكليف لا تشریف، فلا امتياز لاي مسؤول أو اداري أو موظف وغير ذلك، فلا بد من ميزات وصفات شخصية يختص بها الإنسان قبل تقليده المسؤولية، أجمها الإمام عليه السلام في المنع المطلق لمجموعة من الصفات الرذيلة، جاء ذلك في قوله التالي «عليه السلام»:

(١) لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وإمامة المسلمين:

أ - البخيل، فتكون في أموالهم مهمته.

ب - ولا الجاهل فيضللهم بجهله.

ج- ولا الجافي فيقطعهم بجفائه.

د- ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم.

هـ- ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق، ويقف بها دون المقاطع.

و- ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة (٢٠)، ومن خلال وصايا الإمام علي «عليه السلام» لولاته وكما يتبين في وصيته لمالك الأشتر عندما عينه على مصر، طبيعة انتقاء واختياره المسؤولين، مدنيين إن كانوا أو عسكريين، حسب الاختصاص، ولكن كإدارة تتشابه الصفات والميزات، ويظهر في نصوص الإمام علي «عليه السلام» وبخاصة في النص لمالك الأشتر أهمية ما يعرف بالسيرة المهنية والأخلاقية والتجربة والشهادات وغيرها في الدول المتطورة، من أجل التعيين أو العمل في مجال الاختصاص:

(١) فولّ من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك، وأنقاهم جيئاً، وأفضلهم حلماً، ممن يبطئ عن الغضب، ويستريح إلى العذر، ويرأف بالضعفاء، وينبو على الأقوياء، وممن لا يثيره العنف، ولا يقعد به الضعف، ثم الصق بذوي المروآت والأحساب، وأهل البيوتات الصالحة، والسوابق الحسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة، والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم، وشعب من العرف (٢١)، إن مضمون خطاب «الإمام عليه السلام» جاء مشدداً على ماهية العدالة في الشخص المراد توليته فلفظة «انصحهم، أنقاهم، أفضلهم علماً، يبطئ عن الغضب، من أهل النجدة والشجاعة، والسخاء، والسماحة.....» كلها صفات داخلية

في شخص الوالي وكل هذه الأمور راکزة في توليف خاص ينتج عنه الشخص العادل القادر على امساك زمام الولاية.

ثالثاً- « ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالدان من ولدهما... ولديمومة العدالة يجب ان يكون عليهم رقيب و يصنع الأهل مع أولادهم يتفقدهم ويقضون حوائجهم ويشعرونهم بالعزة والمنعة والسند بالاطمئنان فيؤدي كل منهم واجبة فيسود العدل ويعم الرخاء. ثم يشير إلى الية الاختيار بان يخضعه للامتحان وليس على اساس المحبة والقرب والصدقة الذين لا تتوفر فيهم صفات القيادة وان يكون من ذوي الحياء كي يستحي من صنع غير المعروف وان يكون من ذوي البيوتات التي عرفت بالصلاح كي يحفظ شانيتها ومعروف بالتدين فيكون كريم الخلق والتصرف لتلاذه محفده وعراقة اصله فلا يطمع بالمنصب لأن المنصب لا يزيده شرفاً بل المنصب يتشرف به وينبه الإمام عليه السلام إلى هذه الأمور فيقول:

رابعاً- «ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً، ولا تولهم محاباة وأثرة، فإنهما جماع من شُعب الجور والخيانة، وتوخَّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة، والقدم في الإسلام المتقدم، فإنهم أكرم أخلاقاً، وأصح أعراضاً، وأقل في المطامع إشراقاً، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً. (٢٢)، وطلب منه ان لا يعتمد فراسته وحسن ظنه في اختار الموظفين وان يكونوا ممن جربوا في صعاب الامور وعرفوا بحسن السيرة والسلوك معروفون بين الناس بالسمعة الحسنة والاثار الطيب

خامسا- «ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك، واستنامتك، وحسن الظنّ منك، فإنّ الرجال يتعرّضون لفِراسات الولاية بتصنّعهم وحسن خدمتهم، وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء، ولكن اخترهم بما ولّوا للصالحين قبلك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثراً، وأعرّفهم بالأمانة وجهاً، فإنّ ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره» (٢٣).

النظام والانتظام صفة العدالة

النظام هو تحقيق عادة بناءة وطريقة سليمة لسلوكيات المجتمع، تحقيقاً لتنظيم شؤون البلاد والدولة، من حيث العلاقات الداخلية وعدم العبث الفكري والفوضى الاجتماعية مدعومة بسلسلة من القوانين والاجراءات، ويحكمها الدستور، إحتراما للحقوق والواجبات بين الاطراف اجمع ماديا ومعنويا.

قال سبحانه وتعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي هَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٢٤)، أنّ الكون يخضع لنظام محكم ودقيق منسجم مع بعضه البعض وهذا داخل في باب العدل الذي غيابه يؤدي الى انعدام الحياة المستقرة وذلك يتنافى مع العدل وحاشا لله سبحانه وتعالى: «(إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)» (٢٥)، وقوله تعالى «(قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا)» (٢٦).

وبحكم هذه الدلائل للنظام الكوني، والتي تدل على الخالق «عز وجل»، في التنظيم والترتيب، فإننا نجد في الحديث الشريف تكليفا

للفرد بان ستسن هذه السنن الكونية من النظام والتخطيط الرباني من أجل نظام الحياة والمجتمع والاسرة والفرد، وهي جانب من الأخلاق التي اوصى بها الله سبحانه وتعالى في التدبر والتنظيم كما يؤيده الحديث الشريف (تخلّقوا بأخلاق الله) (٢٧)، فاحترام الوقت والذي هو راس مال الحياة البشرية، من احترام قوانين المرور الى احترام كل مقدرات البشرية من حولنا، كتلبية حاجتنا دون تمييز او دون تفاخر وتكبر على الآخرين، فيحتم على البشرية كفرد ومجتمع الاستفادة من كل لحظة من الحياة كما يكون الإنسان مفيدا، وهذا عله واقع في باب العدل كي يكون الإنسان عادلا في استغلال المقدرات التي وهبها الله له، وهذا الواقع المفيد لا يتحقق اذا لم يكن الواقع المنشود محكم النظام وبخطيط علمي سليم، لتكون كل لحظة من حياة الإنسان ايجابية فاعلة، وبركة، ويعبر القران الكريم على لسان عيسى بن مريم عليه السلام: بقوله تعالى ((وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ)) (٢٨).

وبذلك نتيجة عملية ايجابية مفيدة من عدمها، يظهر رد الفعل الغافل عن هذه الحقيقة، وبخاصة بعد الخسران من الحياة المنظمة والفاعلة اجتماعيا وفرديا وبشريا وحتى أسريا وهو يرى سلبيات حياته وغفلته ونتاجه الاثمة، ليصرخ قائلا: ((رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ)) (٢٩).

وهذه الحقيقة من النظام المرتبطة بالعلم والمعرفة نجدها لدى الدول المتطورة علميا، حيث يرتبط دقة النظام بالساعة احتراما للوقت فتكون

الاجرة على ذلك، مرتبطة بالضراب المقطوع كي يحدث التوازن بين النظام والتطور الاقتصادي والتنمية البشرية والاجتماعية للبلاد، وبما يرتبط عند سن التقاعد بحقوق التقاعد ارتفاعا وانخفاضا بمستويات الساعات واحترام النظام والوقت، وبالتالي يكون كل من يعمل في اي مكان وهو منتج ان كان في القطاع الخاص او العام والدولة هو مشمول بنظامي التقاعد والضريبة انطلاقا من احترام القانون والنظام والعمل والوقت، ومثل هذه الأخلاق لدينا مرتبطة بأخلاق الله «عز وجل» و عبر عنها الحديث الشريف، بحيث عدم الاستفادة من الوقت مرتبط بالإسراف، والإسراف مرتبط بسلوك الحرام او كما عبرت عنه الآية الكريمة: ((إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)) (٣٠)، ومثلا لا حصر ا هناك التنظيم المالي على مستوى الفرد في المجتمع والاسرة، لكي يتم التصرف بشكل سليم اعتمادا على الحاجات دون تبذير فالتبذير مناف للعدل فالله سبحانه وتعالى حين يعطي العبد مالا فهو له ولمن حوله فتبذير المال هو ضياع فرص رزق وعمل له ولغيره وذلك يتقاطع مع العدل في سلب الآخرين وحرمانهم من النعم فالاستفادة عامة وان كانت الملك خاصا ففيه حق للآخرين: ((وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ)) (٣١)، وقوله تعالى «﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمُحْرَمِ﴾» (٣٢)، واستناد النظام الى القوانين يشكل تنظيم حركة الفرد وبالتالي توازن حركة المجتمع وميزان العدالة لحركة تنفيذ الواجبات من الدولة الى الشعب، من التزام المسؤول والموظف والعامل، وتحقق توازن الحقوق من الشعب تجاه الدولة، تحاشيا

للاضطراب وحدوث الظلم في التعامل وبالتالي يرب أساس حقيق لمعاملة المجتمع وهو الحيث الشريف: (الدين المعاملة)، (٣٣).

حيث صفة الإنسانية وتحقق البشرية ويرها الله سبحانه وتعالى هي الالتزام بالنظام واحترام القوانين..

فقد روي عن رسول الله («صلى الله عليه واله وسلم») أنه رفض التوسط لديه لكي يعطل قانوناً، فمفهوم العدالة يتضح عن طريق المساواة وتطبيق القانون وقال:

(«إنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد - وهي معصومة وذكرها لبيان أن القانون يطبق على الجميع لتحقيق النظام العدالة - سرق لقطعت يدها» (٣٤)، وهذا يدين المجتمعات المتطورة في العالم، بل دينها، حتى على مستوى الضجيج من عدمه بين دور السكن والخروج والدخول أو الصعود إلى سيارات الأجرة وتنظيم الازدحام وهكذا.. والأولى أن يكون المسلمين كذلك وهم يحملون رسالة مكارم الأخلاق، أي أخلاق الله عز وجل كما يريد في البشر.

ومن هنا بين «الإمام أمير المؤمنين» «عليه السلام» أهمية النظام والتنظيم واحترام القوانين، وإلا انهدمت المجتمعات وإن ادعت بالإسلام:

الكتاب (٤٧) و من وصية له «عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام» لما ضربه ابن ملجم لعنه الله: «أوصيكم وجميع ولدي وأهلي و

مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمٍ أَمْرِكُمْ» (٣٥).

فالنظام يتفق فطريا بجانب الوجداني والعقلي لدى العقلاء والمفكرين،
بخصوص ضرورة النظام، حيث تدل على ذلك الفوضى والعبث تشكل
انزعاجا لدى النفس البشرية، الى جانب ما يثبته العقلاء من ان النظام
صلاحا واصلاحا للبشرية

العهود والمواثيق رأس العدالة :

من أوسس استمرار النظام بنظامه وانتظامه، احترام وتنفيذ العقود
والوفاء بالعهود والاتفاقيات، ان كانت على صعيد مؤسسات البلد او
بين الافراد أو بين مجتمع ومجتمع و شريحة و شريحة أو بين الدولة ودول
العالم على سبيل المثال، وهذا ما يعالج أسباب الخلافات ويقلل من
عوامل البغي والعداوات، وضبط العلاقات والمصالح، إن كان بين المسلم
والمسلم أو بين المسلم والانتهايات الاخرى، مشكلا قاعدة الزامية للوفاء
وحفظ الامانة، الذي يخلق الأمن والأمان فيسود المجتمع العدل فالوفاء
بالعهود والمواثيق يؤدي الى انصاف الاخرين فيتحقق العدل في المجتمع
اثر ذلك وقد ذكر العهد والميثاق في القران الكريم والميثاق -أقوى من
العهد والزم يقول سبحانه وتعالى: « أتوني موثقا من الله » الآية سورة
يوسف فجاء مصحوبا بالقسم اما العهد فهو اقل منه والعقد اقوى من
ذلك كله وقد ورد العهد في القران الكريم بلفظة العقد للإلزام: ((يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبُ بِالْعَدْلِ)) (٣٦)، وفي آية أخرى تأكيد على الوفاء بالعهد: ((وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)) (٣٧)، ويفسر الإمام علي عليه السلام في وصاياه الاجرائية الادارية كمسؤول دولة، فهذه مع العدو فكيف بالصديق، كتأسيس للعلاقات الدولية، بعهده لمالك الأشتر عندما ولاه على ارض الكنانة: وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّةً فَحُطَّ عَهْدُكَ بِالْوَفَاءِ وَارَعَ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ (٣٨).

المجتمع والنظام:

إن التكاليف هي التي توجه الناس وبإقامة العدل وسلوك منهجية مكارم الأخلاق من خلال عوامل تنظيم الأمر وضبط العمل واحترام الوقت، واستغلال الطاقات اللامحدودة الكامنة بالإنسان، وبخاصة المؤمنين من أجل الارتقاء الحضاري والتنمية المدنية البشرية، إذ تركز على تنظيم الأمر وتنظيم الشؤون وحسن الإدارة في مجالات الحياة كافة الفردية والاجتماعية، والخلل بأحدها خلل بالآخر..

وللمؤمنين خاصية أبعث في تنظيم أمورهم وانضباطها، إن وعيت هذه المسألة ولم تكن رياء أو ادعاء فإنها تبلغ ذرى الحضارة والعلم والتنمية، حيث لا بد من ضرورة التوازن في سلوك التقوى لدى الفرد ومنهجية السلوك الحياتي، وخلاف ذلك لا تعطي النتائج المرجوة، لنجد حضارات ترتقي لأنها نظمت أمورها، والمؤمن يراوح مكانه لأنه لم يوازن كي يرتقي

لما اراده الله «عزو جل»، يقول «الإمام علي» «عليه السلام» في وصية للامة من خلال توجيهها الى ولديه الحسن والحسين عليهما السلام:

«أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم» (٣٩)، وعزز القرآن الكريم هذه المنهجية الحياتية من خلال نصوصه المؤكدة لأهمية النظام في التكوين: «لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» (٤٠)، مع بيات تفسير القرآن كتوازن للمعرفة وتنظيم الامور كعلم سياسي يقول الإمام عليه عليه السلام، وهو يعبر عن القرآن الكريم: «الإن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم» (٤٠)٤١.

قال الله «عزو جل»: «مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ» (٤١)٤٢.

هناك تلازم بين المجتمع الإنساني والدولة والسياسة، فحيثما يقوم المجتمع الإنساني فلازمه دولة تحكمه وتنظم أموره وتحفظ للناس حقوقهم وترتب عليهم واجباتهم وإلى ساسة يتولون أمور ذلك الحكم وذلك التنظيم.

وباتجاه هذه المتلازمة الطبيعية تتحدد مفاهيم ومعاني الدولة والسياسة واصطلاحاتها، ولدينا أساسا اتجاهان واقعان: عقلي وفعلي لبناء الدولة هما:

اولا- هو أن نؤمن بخالق لم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى فأرسل له الرسل والأنبياء «عليهم السلام» عصمهم من الظلم فجعلهم قدوة

حسنة لإخوانهم من بني البشر وأمرهم بالاعتداء بهم؛ قال الله تعالى:
(أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ
وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوءُوا بِهَا كَافِرِينَ) (*) (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ
اِقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) (٤٣) (٤٢).

وكلف الله «عز وجل» طاعة الأئمة المعصومين بعد الانبياء وقرنها بطاعته، وجعلهم حجة على الناس، فكان أولئك المعصومون أئمة يمثلون العدل الالهي في سيرتهم، وترجمة لخيار الله تعالى بالقدوة الحسنة، وولاية أمر الناس ينفذون التشريع المقدس النازل من عند الله تعالى، وفيه مشيئته لنافذ أمره. «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى الْمُرْتَضَى وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَالْحَسَنِ الرِّضَا وَالْحُسَيْنِ الْمُصَفَّى وَجَمِيعِ الْأَوْصِيَاءِ مَصَابِيحِ الدُّجَى وَأَعْلَامِ الْهُدَى وَمَنَارِ التَّقَى وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَالْجَبَلِ الْمَتِينِ وَالصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ».، فلم يرد عن هذا الواقع المتكرر على طول تاريخ الإنسانية، ومن خلال أثر من أربع وعشرين ألف نبي ورسول، كلهم شعارهم محاربة الظلم وبغض الظالمين ويطلبون من الناس طاعتهم والاعتداء بهم وسائل الى الله تعالى ولم يرد للفظ (السلطة) مفهوم في دولة العدل الالهي، بل هي الولاية بالتكليف الرباني المباشر بالنص أو الاصطفاء أو الشرعي المستنبط من النصوص بالعقل مع منع قاطع للظالمين من تولي عهد الله على الناس.. قال الله تعالى:

(١) وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (٤٤) (٤٣).

هذا واقع منطقي يفرضه العقل من خلال من اطروحة ربانية كونية ضمن نسق كوني رائع، اكتشفناه من ظاهرة ارسال الرسل «عليهم السلام» في التاريخ البشري، وهي تتولى منذ آدم «عليه السلام» وحتى «الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه».

إن وحدة الشعار ووحدة الهدف والغاية ميزة الرسالات السماوية انتهاء بالإسلام، فولاية الناس وحكومتهم الربانية مع غياب السلطة موجودة دائما وأبدا، فلا يخلو زمان ولا مكان من حجة الله على الأرض، فغياب المعصومين يؤدي إلى غياب الالتزام بالمنهج الصالح وذلك غياب لنظام القرآن وذلك يؤدي إلى غياب العدل، عن «أبي جعفر» «عليه السلام»، قال:

(«قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض أعني أوتادها وجبالها بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا عنه») ٤٥ (٤٤).

وقول أمير المؤمنين «عليه السلام»: «اللهم إنك لا تخلي الأرض من حجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا» ٤٦ (٤٥).

ويمكننا أن نلمس مفهوما للدولة من خلال ذلك، بإقامة حكم الله في الناس والسياسة هي تولى امورهم بالعدل من خلال منصب الإمامة... فلا يرد معنى السلطة أو التسلط لهذا الأصل وعليه تترتب مفاهيم

السياسة وكل المصطلحات التابعة لها.

ففي العدل الالهي، السياسة ملاكها العدل، ومعنى الدولة في هذا الأصل الدولة هي: العدل في القضاء، والعدل في التشريع والعدل في التنفيذ.

فمفاهيم الدولة والحكومة الولاية والامامة والقيادة المرجعية خالية من معاني السلطة والتسلط تتولى شؤون الناس في هذه الاطروحة الربانية، علة ان هذا يؤدي الى فقدان القدرة في امضاء العدل في الناس، ولكن لا شيء حاكم على إرادة الناس في اختيار ما يشاؤون والاي بطل الثواب والعقاب، ومع هذا فإن نفس العدل دوما يبرز في الأنبياء «عليهم السلام» من خلال الأئمة المعصومين والأوصياء عليهم السلام كقيادة، هذه في واقع حكمهم المباشر، اما ضرورة لقيام النظام وتنظيم الامور فأن «الإمام علي» «عليه السلام» يقول:

(أسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتن تدوم) ٤٧(٤٦).

فالسلطان الظالم في الدولة، أتعس من أسد متوحش قاتل حاطم فيها، يهدد كل من هو أمامه، ولكن دوام الفتن بفقدان سيادة النظام أسوء من ذلك .

هذا التوجيه من «الإمام علي» «عليه السلام»، يرشدنا إلى أهمية وجود الحاكم على رأس الدولة وبين الناس، ولذا فهو عليه السلام يقول:

(الملك كالنهر العظيم تستمد منه الجداول فإن كان عذبا عذبت وإن كان ملحا ملحت) ٤٨ (٤٧).

يريد «الإمام علي» «عليه السلام»، أن يوضح لنا، أن ليس على الإنسان بأس أن يعلم على أقل تقدير، أن الله سبحانه وتعالى هو الكامل المحسن المفضل الرحمن الرحيم، لم يخلق الخلق عبثا ولم يترك أحسن خلقه سدى، وإن هذا الكون لا يكون جميلا إلا باختيار ما اختاره الله «عز وجل» «لخلقه من كل حسن وجميل، فاذا اختاروا ما يشاؤون فلهم ما يختارون وعليهم وزر ما يعملون، وهذا هو التوجيه الرباني، وأيضا السنة النبوية: ((ما عليك إلا البلاغ المبين)) ٤٩ (٤٨) ((ما أنت عليهم بمسيطر)) ٥٠ (٤٩) ((لا اكراه في الدين)) ٥١ (٥٠).

فالإسساس القيمي والوجداني في دولة العدل الإلهي وقيامها ينطلق من وجدان الفرد والمجتمع واختيارهما بلا رقيب ولا سلطة، فإنما الفرد في النظام ومع الانتظام ولأجل الدولة، يسعى وينشط ويتحرك ويفعل بقصد القربى إلى الله تعالى، هذا بخصوص المؤمن أما الآخرين فإن سعيهم إن حسنت السلوكية فهو من أجل النظام والانتظام، وهذا هو الهم البشري المشترك الذي يهتم به الإسلام والنبى وأوصيائه، ويبقى المؤمن يرجو ثوابه، فالحاجة للسلطة ليس أساسا إنما إن كانت لها حاجة فلا بد أن تصب في الغاية وهي إقامة العدل وسيادة مكارم الأخلاق بالتدريج.

ثانيا - اما اذا اختار الناس دولتهم بمعاييرهم وبقانون ينظم شؤونهم بتلك الدولة، فلا بد لهم من السلطة القوية التي يحتاجونها لتطبيق القانون بتلك المعايير المختارة والمحافظة عليها وعدم اختراقها. فالسلطة هي الأصل الثاني في قيام الدولة، اي خيار الناس لدولتهم.

إن طلب السيادة والسعي للحرية ارادات تكوينية لأساس سنة كونية هي الإمامة تتحول في الحيوان إلى غريزة تلمس به القائد كما في الطيور المهاجرة والاسماك المهاجرة والسباع الضارية وتلمس به الملكة كما في النمل والنحل وتلمس به مجاميع الإنسان أبا لأسرتها وشيخا لقبيلتها وقائدا لجيشها...

العدل:

إن الولاية والحكومة والسلطة وأية إدارة ومسؤولية، ليست إلا ميزان قسط عند «الإمام علي» «عليه السلام» أسوة برسول الله «صلى الله عليه واله وسلم» معلمه وأخيه وحي من الله «عز وجل» وتوجيهاته سبحانه وتعالى، حيث تشخيص الحق الالتزام به، وتشخيص الباطل ونبذه، شاخصا هذا المعنى فبصفات العدالة الواجب توفرها في الإمام ظاهرة من خلال أساس النظام الواجب إيجاده في شخص الحاكم فنرى المتضادات تقف أمام بعضها «عزيز، ضعيف، المظلوم، الظالم، الحق، الباطل» فكل هذه المتضادات بحاجة إلى تنظيم وأخذ شيء من شيء حتى يتم العدل فقوله عليه السلام:

«الدليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامة حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها.. إن لم يسعه الحق فالباطل أضيّق عنه» ٥٢ (٥٢).

لابد من نظام قوي مبسوط اليد لكي يطبق الحكم على أفراد المجتمع أجمع والتزام المجتمع في تطبيق القانون لأنه يعلم ان الحاكم لا يظلمه فيأخذ كل ذي حق حقه، فإذا أعطي الإنسان حقه فهو عدل، مع توجيه الاستحباب بالزيادة على حقه من أجل تحقيق الإحسان، قال سبحانه وتعالى: ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ)) ٥٣ (٥٣).

مع تأكيد مراعاة العدل حتى مع الأعداء، فجعل جزاءه القرب من الله وعد العدالة من نواتج خوف الله ولوازم طاعته، قال سبحانه وتعالى: ((وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ)) ٥٤ (٥٤).

وما ذكره بقوله «عزو جل»: ((خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)) ٥٥ (٥٥).

فإن الإسلام يجعل المجتمع بحيث يثق كل إنسان بالآخر، ولذا ينهى عن سوء الظن، قال سبحانه وتعالى: ((اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)) ٥٦ (٥٦).

أما عدم تحمل إنسان وزر آخر، بمقتضى ((وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ))

٥٧(٥٧).

فذلك بديهي لا يحتاج إلى الذكر، وإن كانت بعض القوانين الحاضرة تحمل مسؤولية إنسان لإنسان آخر، وذلك من أبشع الظلم.

إلى غير ذلك من (الأصول) الكثيرة، التي يعتمد الإسلام عليها في بناء الإنسان والحياة والمجتمع، والتي من اللازم السعي لإشاعتها في المجتمع الإنساني بل الإسلامي، لأنّها من الأصول الإنسانية التي تحت ظلها يعيش الإنسان في غاية السعادة، فإن الله خلق الإنسان، وأراد تكريمه وكرمه ومنع من إهنته بأي لون من الإهانة.

قال تعالى: ((وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً))

٥٨(٥٨).

وقال: ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)) ٥٩(٥٩).

وقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ)) ٦٠(٦٠).

ولذا كان من أشد المحرمات لدى الإسلام تعذيب الإنسان، بل وحتى تعذيب الحيوان، فقد شمل العذاب عابداً إذ رأى صبيّةً يعبثون بديك فلم ينجه من أيديهم. وفي وصيته قال «لما ضربه ابن ملجم لعنه الله يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوفاً تقولون قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثّل بالرجل فياني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور». ويمكن

بهذه التوجيهات التأسيس لمنظمات حقوق الإنسان وغيرها وفهم وإدراك أهميتها على الصعيد الوطني والعالمي، ومتابعة السجون والتعذيب، وتحريك ضمير البشري لاتخاذ موقف تجاهها، مصداق للآية الكريمة لنصرة المستضعفين والمظلومين:

«لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا» (٦١) ٦١.

السياسة لدى خاتم الأنبياء « صلى الله عليه وآله » وأوصيائه من أهل البيت «عليهم السلام»، هي سياسة الإسلام التي وجهها الله سبحانه وتعالى المرتكزة على العدل كأصل من اصول الدين:

«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (٦٢) ٦٢ فلا يستثنى احد من العمل به والاحتكام على موازينه التي جعلها الله لعباده الصالحين
«يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله» (٦٣) ٦٣.

ولما كان النظام هو أساس من أسس العدل فإن الوالي إذا افتقد منه افتقد للعدل ولهذا نرى ذلك واضحا في سيرة الإمام علي عليه السلام من خلال عزله للولادة إن أجحفوا بالناس فذلك يخل بالنظام والعدل إذ أجمع المسلمون بل البشرية جمعاء، على أن الحاكم إذا انحرف في حكمه وجب عزله، وقد عزل أمير المؤمنين «عليه السلام» أحد ولاته عندما أخبروه بأنه قد جار في حكمه. فقال: «اللهم أنت الشاهد علي وعليهم إني لم أمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك» ثم عزله في الوقت «٦٤) ٦٤.

ويقول «الإمام الصادق» عليه السلام: «اتقوا الله، واعدلوا فإنكم تعيرون على قوم لا يعدلون» ٦٥ (٦٥).

هكذا ترتقي الامم وتبنى مدنيات الحضارات، وهكذا تتحقق سعادة الشعوب عبر عدالة حكامها، وما يحدث عكس ذلك من التدهور وازمات والنزاعات كان سببه الظلم والتعسف.

العلم والعمل:

قال سبحانه: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» ٦٦ (٦٦).

وقال النبي «صلى الله عليه وآله»: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» ٦٧ (٦٧).

ورد في الآيات والروايات التحفيز على التفكير والتدبر والسعي نحو العلوم بمختلف اختصاصاتها، قال «الإمام علي» عليه السلام في وصفه لعله بعثة الأنبياء: «وليشيروا لهم دفائن العقول» ٦٨ (٦٨).

وقد ورد في الحديث: «فكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة» ٦٩ (٦٩).

ومن حيث حقيقة الاكتساب، فإن كل خيرٍ فهو خيرٌ بسبب تفكيره، كما أن كل شرير بات شريراً لتفكيره.

ولهذا لا يعمر الإنسان ولا تنهض الحضارات الا بالعلم والمعرفة

قال سبحانه: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لآيَاتِ لَأُولِي الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (٧٠)٧٠.

رغم كانت بعض الاجوبة اوقفها الله «عزو جل» على الغيب، ولكن
اعطى الله «عزو جل» أهمية كبرى لثقافة السؤال:

«وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» (٧١)٧١.

ولهذا يؤكد «الامام علي» «عليه السلام» على ضرورة التطور في الحياة
اخلاقيا وحضاريا وعلميا وحتى في جوانب الاقتصادية والمال: «من ساوى
يوماه فهو مغبون، ومن كان غده أسوأ من يومه فهو ملعون» (٧٢)٧٢.

ومثل هذا اللزوم والتحفيز يظهر في جلاء بثقافة التنافس التي يشجعها
الله «عزو جل»: «(وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ)» (٧٣)٧٣.

فالمال والجاه والعشيرة والسلاح والسلطة ليست للتميز في المجتمع
السوي، بل القيمة في العلم والعمل، قال سبحانه:

«كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ» (٧٤)٧٤.

وقال: «(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)» (٧٥)٧٥.

وقال «الإمام علي أمير المؤمنين» «عليه السلام»:

«قيمة كل امرئ ما يحسن» (٧٦)٧٦.

ومن الديوان المنسوب إلى الإمام «عليه السلام» (٧٧)٧٧:

الناس من جهة الانساب أكفاء = أبوهم آدم والأم حواء
وإن يكن لهم في أصلهم شرف = يفاخرون به فالطين والماء
ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم = على الهدى لمن استهدى أدلاء

الامان والاستقرار:

من اسس ظهور القوة الملتزمة والسلوك الأخلاقي العسكري، هو الانضباط وتعزيز ذلك بقواعد اخلاقية ومعرفية علمية، مما يكون الانضباط والنظام من اسس النصر او من قواعد حفظ العهود بسبب ظهور القوة والأخلاق، لتحقيق السلام والتعاون، من حيث الالتزام واحترام الاوامر..

وهذه سنة نبوية للاحترام والطاعة كما يثبتها كلام الله في القرآن الكريم:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٧٨)٧٨.

يظهر التاريخ والأحداث التي مرت على فترة «الإمام علي» «عليه السلام»، جوانب من كيفية تعاويه الحكيم بالجانب الامني والعسكري، على مستوى التنظير له كنص، أو على المستوى العملي، كتنظيم وإدارة، حيث رؤيتهما عند «الإمام علي» «عليه السلام» «كقواعد أساسية لتنظيم

الدولة، كان مستندا على تطبيق العدالة، وليس مواجهة المعارضة، مجسدا رؤية الإسلام تجاه حرية الرأي، ضمن حدود عدم المساس بأمن البلد والمجتمع، وهذا الأمر واضح في أدبياته ورسائله عليه السلام، إلى الولاية والقضاة، لنجد دقته التنظيمية في عناصر التفاعل بين الأمن وبين واجبات القوات المسلحة بالمفهوم المعاصر.

وهذه الحقيقة الفكرية المتعلقة بالإمام علي عليه السلام، تجعل له الامتياز الفكري والتاريخي كأول شخص أبدع في أن يكون الأمن وتشكيلات العسكر، اذا ما طابقتها مع مفاهيم العصر، كي نستوعبها أكثر، كانت اجراء وتنظيما منه «عليه السلام»، بمساهمتهما في تطور المجتمع وتنميته الاقتصادية، من خلال المساهمة في البناء والزراعة، كأفراد عائدون من المعارك، كي يسترزقوا ويفلحوا الأرض أو يدعموا الاقتصاد بالتجارة، فكانت رؤية حكيمة لدعم السلام المجتمعي وتحقيق حكمة السياسة عسكريا وامنيا واجتماعيا، وهي في الوقت نفسه سور أمان لمثل هذا المنجز ضد التحديات الأمنية والتهديدات العقائدية أو العدائية من أطراف مختلفة.

هذا الواقع النظامي لمنهجية «الإمام علي» «عليه السلام»، برزه توجيحاته لقادة البلاد، وما اثبت التاريخ والوثائق من اهتمامهم بدراسة المجتمعات التي يشرفون عليها ويديرونها كولاية، والاهتمام بالمعلومات الصادقة بعد تحليلها، كي لا يسقط المجتمع بالفتن، وأيضا كي يتم تحجيم المعلومات الكاذبة التي تأتي من الفسقة والمنافقين، تطبيقا للآية

الكريمة:

« إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » (٧٩)٧٩.

لإحداث الفتنة والفوضى، وهذه الثقافة رسمت وعكست لنا استراتيجية القرارات الصائبة والمصيرية التي اتخذها الإمام علي ع، من أجل حفظ الإسلام والأمة والمجتمع، وحقن الدماء.

وبالتالي فإن الركيزة الإيمانية في النفوس هي التي كانت الأساس لما يعبر عنه معاصروا أكاديمي، بالتحصين الذاتي لحماية الأمن والبلاد عموماً من التهديدات الداخلية والخارجية، من خلال التعامل الأمين مع الخبر الوارد أو التلميح ومن ثم المعلومة إن كانت صادقة، كي يتم توظيف نتائجها الصادقة في الإجراءات المتخذة، ورسم الاستراتيجية للمواجهة والتطبيق، كما حدث في معارك النهروان وصفين.

وهكذا مفهوم الأمن عند «الإمام علي» «عليه السلام» أوسع حتى مما يطرح معاصروا يشمل الأمن الذاتي وأمن البلد بعيداً عن رؤى التجسس التي تبرر من هذه الجهة وتلك، وهي ثقافة ساقطة في ثقافة الدولة عند «الإمام علي» عليه السلام، حيث ضمان أمن الداخلي يعطي انطبعا عن التمكن بتحقيق الأمن الخارجي وتجسيد صورة البلد كوطن مهاب، حيث يكون من قواعد التنمية الفكرية التي تضمن العدالة الاجتماعية وفي الوقت نفسه محاولة بناء علاقات مع دول العالم، كما اثبتت الوثائق

وأدبيات «الإمام علي» «عليه السلام».

إن الجانب الإنساني والمعرفي والقضاء على الجهل هو من الثقافة الأمنية لدى «الإمام علي» «عليه السلام»، حيث جرثومة الجهل تجعل جدار البلد والمجتمع عرضة للاختراقات وسهولة التدمير، لتكون هذه الثقافة أساس عمل النظام البلد، مع موازنة بديعة بين النظام الفكري العقائدي الذي ينتهجه «الإمام علي» «عليه السلام»، حيث الفقه والشريعة، وثقافة احترام الرأي الآخر كما يظهر في كل مواقفه تجاه معارضيه، ليسمو بالموقف دون منازع عبر التاريخ، حتى تجاه من لم يبايعه.

وهذه الثقافة الإسلامية هي أسلوب في استخدام كل الوسائل الشرعية المتاحة للتعامل مع المجتمع معرفياً وأمناً، وتعزيز قوته واستقرار بلده تنظيمياً وفكرياً، استناداً لنصوص القرآن وتوجيهات «النبى» «صلى الله عليه واله وسلم» في أحاديثه، واستنباط أفكارا معاصرة يوظفها في الإدارة المناسبة للبلاد ومنافسة دول العالم وعقائدهم في الحكم.

يبرز التاريخ والأحداث التي مرت على فترة «الإمام علي» «عليه السلام»، جوانب من كيفية تعاويه الحكيم بالجانب الأمني والعسكري، على مستوى التنظير له كنص، او على المستوى العملي، كتنظيم وإدارة، حيث رؤيتهما عند «الإمام علي» «عليه السلام» كقواعد اساسية لتنظيم الدولة، كان مستندا على تطبيق العدالة، وليس مواجهة المعارضة، مجسدا رؤية الإسلام تجاه حرية الرأي، ضمن حدود عدم المساس بأمن البلد والمجتمع، وهذا الأمر واضح في أدبياته ورسائله عليه السلام، إلى الولاية

والقضاة، لنجد دقته التنظيمية في عناصر التفاعل بين الأمن وبين واجبات القوات المسلحة بالمفهوم المعاصر.

الجانب الروحي والإيماني والأخلاقي:

قال «صلى الله عليه واله وسلم»: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»
٨٠ (٨٠).

وفي الحديث: «إنَّ لله حجتين حجة باطنة هي العقل، وحجة ظاهرة هم الأنبياء» ٨١ (٨١).

الذي هو رأس كل الفضائل، ومن أقوى أسباب الاطمئنان «ألا بِذِكْرِ
الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» ٨٢ (٨١).

ان شخصية الإنسان من أداء الصلاة والصيام والتعبد عموماً، وأيضا الاهتمام بالسلوك من حسن التعامل مع الناس والأخلاق الرفيعة: كالشجاعة، والعفة، والكرم، والحكمة، والإحسان، وما شاكل ذلك، تعتبر بوابة روحية من حيث جوهرها ومضمونها، نحو الصلة بالله تعالى وانشداد النفسي والعاطفي الحسي بالله «عز وجل»، فيتبين الايمان والحب والإخلاص، وما في ذلك من مشاعر محترمة للخوف، وللرجاء، وللتواضع، وهلما جرى.

هذا الميزان التعبدي والسلوكي الاجتماعي، وآثاره الروحية هو محقق لتتائج الأخلاق والتربية والتعليم وكيف ابراز ذلك، كنتيجة بناء للمجتمع من جهة وتنميته ومن جهة أخرى العلاقة بالله عز وجل،

بخصوص أهل الإيمان، وللآخرين استقامة أخلاقية في التعامل البشري. وقد صاغ الفكرة المعصومون، كتوجيه لإرشاد البشرية، في فقدان حكومة النبي «صلى الله عليه واله وسلم»، أو قيادة الامام (ع)، فعن «الامام علي» «عليه السلام»:

«اما اني سمعت رسول الله» «صلى الله عليه واله وسلم» يقول: «ستكون فتن قلت: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل هو الذي من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى الى صراط مستقيم» (٨٣) (٨٢).

ان الله سبحانه خلقنا في هذه الحياة للمحنة، والابتلاء، في أخلاقتنا وعبوديتنا لله سبحانه في اطار الطاعة، والاستقامة على الخط الذي يشترعه للناس، ولا يمكن فهم هذه الحقيقة، الا بتفهمها ووعيتها.

ومن هنا فإنه سبحانه عندما أنزل الرسالة بيّنها للناس ووضع المقاييس لكي يقيم الحجة على الفهم السليم ولكي يجيى من حي عن بيّنة، مع حرية تامة بالاختيار والبحث، ومن هنا كانت الفكرة مسؤولة وكان الإنسان مسؤولاً عن ملكاته كلها من عقل وأحاسيس وأيضا مسؤولاً عن عمله وسلوكه، ويتوضح الفالح من الفاشل في هذه الآيات:

(١) ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك

كان عنه مسؤلاً» (٨٤) (٨٣).

ضرورة وجود الحكومة عند الامام:

تميزت سيرة «النبى» «صلى الله عليه واله وسلم» وائمة أهل البيت «عليهم السلام» بدقة التنظيم والحرص على إظهار الامكانيات البشرية، للقيام بالطاعات والعبادات والمعاملات، ومن واجبات الالهية وتنظيمية للمجتمع والاسرة والدولة.

إن تنظيم «رسول الله صلى الله عليه وآله» وسلم للحياة السياسية والاجتماعية، حتى مع اليهود في عهده عليه السلام إلى مالك الأشتر «رضي الله عنه»، عندما ولاه مصر، لنلحظ روعة التنظيم الاداري في فكر «الإمام «عليه السلام»، من نظم الأمر في الموارد المالية، والتجلي في صرف الوقت والجهد، إن كل هذه المسائل تدخل في مفهوم حسن الادارة او ما نذهب له بحسن الولاية الذي أكدت عليه الروايات، بل وتضمنته الأدعية، لأنه مفهوم يمتلك بعداً تربوياً معنوياً، فضلاً عن بعده العملي، ومما تضمنته بعض الأدعية، كدعاء مكارم الأخلاق، فقد ورد فيه: «وسمني حسن الولاية» (٨٥) (٨٤).

وقد استعاذ «الإمام زين العابدين» «عليه السلام» من سوء الإدارة والرئاسة إذ يقول: « اللهم إني أعوذ بك من سوء الولاية لمن تحت أيدينا.. » (٨٦) (٨٥).

على رغم مما عرف عن الإمام في تشدده على ضرورة العدل للحاكم،

ولابد من تلازم العدل مع السلطة لكي تتسع رسالة الإنسان لمهام وجوده والذي اساسه البديهي هو العدل.

فالإمام عليه السلام، يرى أن أسدا وحشيا يحطم كل ما أمامه خير من الحاكم الظالم، الا انه يرى لابد من حاكم كي يمنع الفوضى والفتن، لان مع الحاكم مهما كان توجد السلطة التي تضبط المجتمع ولو بقدر ما وبحد ما. فان الانفلات اذا سرى في المجتمع يكون كالحريق في الهشيم لا يقف عند حدود.

قال الإمام «عليه السلام» في هذا الاتجاه: «أسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتن تدوم» (٨٧) (٨٦).

وكان سكوته عن حقه بعد وفاة «رسول الله» «صلى الله عليه واله وسلم» من هذا الباب: قال «الإمام علي» «عليه السلام» - من كلام له لما عزموا على بيعته عثمان - : «لقد علمتم أنني أحق الناس بها من غيري، والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة؛ التماساً لأجر ذلك وفضله، وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه» (٨٨) (٨٧).

والحق هو، إن هذا اتجاه رسالي نبوي، فقد جاء عن «الإمام الحسن» «عليه السلام» ايضاً في كتاب ارسله معاوية بعد خذلان الاصحاب:

«إن هذا الأمر لي والخلافة لي ولأهل بيتي، وإنما محرمة عليك وعلى أهل بيتك، سمعته من رسول صلى الله عليه وآله، لو وجدت صابرين

عارفين بحقي غير منكرين، ما سلمت لك ولا أعطيتك ما تريد. -
وانصرف إلى الكوفة - « ٨٩ (٨٨).

الأئمة عليهم السلام بهذه السلوكية وضحوا استراتيجية غياب المعصوم عن سدة الحكم، لتتضح أهم المسائل الأساسية في العقيدة على المستوى النظام والتنظيم، سواء النظري أو الفكري، وهي مسألة ضرورة بعثة الأنبياء عليهم السلام، ووجود الاوصياء عليهم السلام، وأهمية هذه المسألة من عنوان أسباب خلق الله «عز وجل» للبشر لهدف ومنهجية معرفة التكامل والكمال: « أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وانكم إلينا لا ترجعون » (٩٠) (٨٩).

حيث تحكم هذه المنهجية المعرفة الصحيحة تنظيراً وافكاراً وعملياً وتجربة، بحرية في السلوك وبوعي في الاختيار، وهذه هي الحكمة الالهية من بيان الحاجة للوسائل والاليات الضرورية للوصول الى الهدف السامي والحصول على النتيجة الصحيحة، ايماناً و يقيناً معرفياً وعملياً لمعالجة النقص المعرقل للتكامل، ومن ثم السير نحو الكمال، استناداً الى معادلتني الشر والخير في ميزان الاعمال من حقوق وواجبات.

من هنا تتبين ضرورات اخراج الامكانيات الكامنة في النفس البشرية، وبيان الاستعداد لتمثيل هذه المهمة والتأسيس عليها كأفراد ومجتمع بناء صالح منظم اخلاقي، لتتبين صفات من يسند له الله «عز وجل» اصطفاء واختياراً واستخلاصاً، مهام التوضيح والبيان في ذلك من اجل استقامة البشرية تعليماً وارشاداً وتربية وتنمية، ويلفت نظرنا دعاء الندبة

لهذا الموقف:

« اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أولياؤك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا أضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي واهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الدريرة اليك والوسيلة الى رضوانك... الخ» (٩١)٩٠).

ونص «الامام علي امير المؤمنين» «عليه السلام» يوضح ذلك:

«والله لا تكلمن بكلام لا يتكلم به غيري إلا كذاب: ورثت نبي الرحمة، وزوجتي خير نساء الأمة، وأنا خير الوصيين» (٩٢)٩١).

قال ابن أبي الحديد: وما ظنك برجل يبلغ من محافظه على ورده ان يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهريير فيصلي عليه ورده والسهم تقع بين يديه، وتمر على صماخيه يمينا وشمالاً فلا يرتاع لذلك فلا يقوم حتى يفرغ من وظيفته، وما ظنك برجل كانت جبهته كثفته بعير لطول سجوده، وإذا تأملت دعواته ومناجاته وقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه واجلاله وما يتضمنه من الخضوع لبيته، والخشوع لعزته والاستخذاء له، عرفت ما ينطوي عليه من الاخلاص، وفهمت من أي قلب خرجت وعلى أي لسان جرت.

العدالة الاجتماعية :

فإن الرعية لا تقتصر على المسلم في مبادئ الإسلام، حيث المجتمع فيه أطراف وقبائل واديان ومذاهب، في عقيدة عادلة انسانية، فإن الرعية أولى بالوفاء بالعهد بل والإحسان والعطف، وفي ذلك يؤشر «الامام علي»
«عليه السلام» في عهده لملك الأشتر:

« وَأَشْعِرُ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِيًا تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ » (٩٣)٩٢.

التوازن في العبادة :

التوازن في العبادة، لكي لا يحدث النفور من ضروريات السلوك البشري من اجل الانجاز الافضل للواجبات مقابل الحقوق، كنظام سلوكي في داخل النفس كمستلزم من استلزمات جهاد النفس وبنائها، فالرفق من شروق تحقق النظام في سلوك البشر، وهذا ما ينمي الاستعدادات النفسية لكي تتحكم الرغبة والميل شيء فشيئا، لتقبل العبادة بأحسن وجه مرضاة الله «عز وجل»، حيث يتبين شرعا إن التقصير في واجبات من اجل المستحبات يقرب الإنسان من الاثم والقصور في نتائج اهتمام بأمر الناس، وبذلك يؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله» (٩٤)٩٣.

كما بين لنا في امامة الناس في الصلاة وبساطتها «وإذا قمت في صلاتك

للناس فلا تكونن منفردا ولا مضيعا» لا تطل الصلاة فتكره بها الناس ولا تضيع منها شيئا بالنقص في الاركان بل التوسط خيرا « فإن الناس من به العلة وله الحاجة. وقد سالت «رسول الله» «صلى الله عليه واله وسلم» حين وجهني الى اليمن كيف اصلي بهم؟ فقال: صلي بهم كصلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيمًا» هامش العهد ص ٢٨

وبذلك يوضح «الامام جعفر الصادق» «عليه السلام»: «لا تكرهوا إلى أنفسكم العبادة» (٩٥) (٩٤).

أدبيات «الإمام علي» «عليه السلام»، ونصوصه وتوجيهاته وأدعيته، تؤكد انه عليه السلام، اعتبر التوازن في العبادة، جانبا من اتقان التوجه إلى الله «عز وجل»، لتحقيق الحب الالهي في ذلك، منوها أن مثل هذا التوازن من المتطلبات الأساسية التي تضمن الصواب في أي شأن يمكن أن يتوجه به الإنسان، وهي من مسببات الرغبة لدى المؤمنين في تحقيق الواجب الرباني والواجب الاجتماعي أيضا بين المعاملات والحقوق، حيث يظهر عندهم دافع الابداع في العبادة وفي الواجبات، واستحصال ما يمكن من المعرفة من خلال ذلك نظريا وعمليا، ليكون التوازن سبيل تحقيق أهداف سامية مثلا كتنمية بشرية للمجتمع وبالنتيجة الوصول للغاية الكبرى وهي معرفة الله وفي سبيل الله العمل والعبادة، مهينا وثقافيا وعباديا، فترتفع قيمة المجتمع بارتفاع قيمة الإنسان ما بين تبادل الاحترام وعناصر التفاعل والتأثير في المحيط، فتنعكس النتائج ايجابيا ليس فقط في تنمية فرد او عائلة او مجتمع بل انها مؤثرة في الحالة النفسية

واستقرارها المبدئي وتزايد ابداعاتها حسب الاختصاصات، ان كانت مثلا زراعية او طبية او هندسية وغير ذلك، فتكون تلك من منافع العبادة المتوازنة عموما.

ان ما سعى له «الامام علي» «عليه السلام»، هو لفتح آفاق خارج حدود ما تعارفت عليه الجاهليات، وكان المجتمع مازال جديد العهد بالإسلام، وبالتالي كان يحفز سلام الله عليه، الى استقطاب الابداع والعلم والمنجز الحضاري بالتوازن من العبادة، لكي يشعر الإنسان بأهمية انتمائه للإسلام، لأنه يدعو الى العلم والتطور والمعرفة، لأن الجاهلية مازالت تسبب هدر الزمان بالفتن، واسقاط العبادة في الرياء والنفاق، وتدمير الواجبات والحقوق عمليا بعدم الاتقان، وهذا الأمر كان بحاجة الأصلح وتقويم، فهي جاهلية تستنزف الطاقات والزمن في فراغ، وعندها فان ثقافة التوازن العبادي يحجم من ثقافات الجاهلية وما يصيب المجتمع وربما المؤمنين بالملل وشم الضياع، كما وان مثل هذا التوازن يقلل من شهوات السلطة والنفعية وهي امراض عانت منها الأمة ما عانت الى يومنا هذا، محاولا «عليه السلام»، اطلاق العنان الى الابداع والتعلم، باعتبارهما من العبادات الخالصة ايضا، تأكيدا اسلاميا من كون الإنسان في فطرته ايجابيا، مقترنا بالتوجه الى الله كعبادة مفروضة، تحقق الامان والدقة والاتقان بالعمل استنادا من كون الله «عز وجل» هو المراقب للعمل وحركة الإنسان، وما ان يتحقق هذا الايمان والشعور، فان التنمية والعبادة يسيران في خط نافع متطور واحد نحو الاستقامة والمنجز الحضاري، مؤكدا عليه السلام،

بشكل عملي للتخلص من الرياء والنفاق، من اجل قصد نفع البشرية قربة الى الله «عز وجل» وفي سبيله سبحانه وتعالى، فيظهر الاتقان وسلامة النتيجة بمنزلة الواجب، مثل الفريضة العبادية، وكما تتحقق مفاهيم الامانة في هذا التوازن وهي صون الامانة.

«فالإمام علي» «عليه السلام»، يقوم بدور المعلم والمربي والمرشد والقائد، في آن واحد، من حيث تمكين المجتمع من استيعاب عبادة الله «عز وجل» حق عبادته، من خلال الاتيان بالواجبات العملية من معاملات وعبادات بأمانة وإخلاص، اجتماعيا وربانيا، لكي تعطى الحقوق وصون الامانة فيها.

وهذه المنهجية العبادية التنموية، هي ايمان من الإمام علي ع، فضلا عن ما يتم التطرق له من ثواب واثار ذلك، فإنها تستبطن نتائج من التوفيق في الدنيا، من تطور وانتاج وتنمية وحضارة.

«فالإمام علي» «عليه السلام»، منذ اللحظات الأولى للبعثة، وحياة انوار الإسلام، يعكس جهده كما اوصله لنا التاريخ والنصوص، ترجمة توجيهات خاتم الانبياء الربانية لإنشاء الحياة البشرية على اساس عمارة الأرض والدين، وعمارة المعرفة والعلوم مع العمل الصالح، واقتران ذلك كبناء نفسي واتقان روحي واستقامة مشاعر عبر العبادات وانقياد القلب نحوهما رغبة وانشاء ومعرفة، لاستحصال التوازن كما يكون الإنسان نافعا في مجتمع نافع، من اجل امة وبشرية وانسانية نافعة، اي ارتفاع مستوى المعيشة بدعم الاقتصاد في معالجة الفقر والبطالة مثلا وانعدامهما

في عصره عليه السلام، وهي ميزة المجتمع السائر في الطريق الصائب للتطور، لكي تكون للبلاد مكانة عالمية، ولفهم ضرورة التوازن العبادي فيها، من خلال النهي العبادي الشرعي عن الرشوة والغش والربا وغير ذلك، بجعل هذا النهي ليس مجرد نصا شرعيا بل ثقافة ذاتية لها اثارها الوضعية بتطور الشعوب، بالضد من مسببات هلاك المجتمعات.

فاذا هذه هي ثقافة العبادة والعمل، حقوقا وواجبات التي سعى لها «الإمام علي» «عليه السلام»، ثقافة اراد منها ان تكون ثقافة عامة في نفس الفرد والاسرة والمجتمع والأمة ومن ثم البشرية، مع تحقق محبة كل من العمل والعبادة، وهذه المحبة هي روح اتقان التوازن في العبادة، ما بين تحقق التوازن للإمكانيات الجسدية والعقلية، وتطور الموهبة لدعم المهارات واختصاصاتها، مع احترام التنظيم والنظام والزمن، من اجل أن يحقق هذا التوازن أهمية الشعور بالحياة.

احترام الزمن:

احترام الزمن وتنظيم الوقت، يعكس مدى سلوكية الفرد والاسرة والمجتمع وادارات الدولة بعيدا عن العبث والفوضى، وسلوك منهجية الارتقاء التنموي والمدني والحضاري، الذي ينعكس من خلال المنجز والابداعات واداء الواجبات بأحسن وجه بناء، ففي وصية الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام لولديه، انعكسا لمثل هذا الإحترام وضبط الوقت يقول:

(أوصيكمما وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم) ٩٦ (٩٥).

وقد قسم «الإمام موسى الكاظم» «عليه السلام» «الأوقات إلى أربعة فقال «عليه السلام»:

«اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، وهذه الساعة تقدر على الثلاث ساعات» ٩٧ (٩٦).

النظافة:

سنة «النبى» «صلى الله عليه وآله» واهل بيته «عليهم السلام» تلفت نظرنا الى صلة وثيقة بين النظافة والإيمان وعلاقة ذلك لتفعيل الأخلاق كسلوكية ومنها تعزيز العدالة الاجتماعية والقيادية، ما بين نظافة الهيئة ونظافة التفكير في مختلف شؤونه الحياتية، ملبسا وشكلا، فعن رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» أنه قال:

«إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة» ٩٨ (٩٧).

وقال «صلى الله عليه وآله وسلم»: «تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف» ٩٩ (٩٨).

وعلاقة نظافة الهيئة بنظافة الفكر تكرما قلنا ينعكس في هذا الحديث:

«ان الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم»
١٠٠(٩٩).

فعن جابر بن عبد الله «رضي الله عنه» قال: أتانا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» فرأى رجلاً شعثاً قد تفرق شعره، فقال «صلى الله عليه واله وسلم»: «مَا كَانَ يَجِدُ مَا يَسْكُنُ بِهِ شَعْرُهُ» (١٠١)(١٠٠).

هكذا هي الربة الربانية عبر الرسائل انتهاء بمحمد «صلى الله عليه واله وسلم»، أن يكون الإنسان بمظهر حسن اجتماعياً وأسريراً مؤسسة لحضارة وطن ومجتمع، وكان صلى الله عليه وآله كلما أراد الخروج إلى المسجد، أو لزيارة بعض أصحابه، ينظر في المرأة، أو في صفحة من الماء الصافي، فيمشط شعره، ويرتب ثيابه، ويتعطر ثم يقول «صلى الله عليه وآله»:

«إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم ويتجمل».
مكارم الأخلاق: ١ / ٨٥ / ١.

«قال أمير المؤمنين (ع): ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه، كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة» (١٠٢)(١٠١)

خلاصة ما بلغناه في بحثنا هذا إن «علياً» «عليه السلام» مصداق معاني الإمامة، فإذن هو مترجم لغاية الكمال البشري في واقع الوجود، ومن موقعه على راس حكومة ما فلا بد أن تكون تلك الحكومة متميزة بميزات الكمال ومتفردة بنموذجة الفضل في عالم البشر وتاريخهم.

وإن «الإمام علي» «عليه السلام» فاروق في العلم والإيمان والشخصية ومميزات الإنسانية الراقية، سيكون لحكومته الفاروقية في الافضل من بين حكومات العالم، وإن «الإمام علي» «عليه السلام» إمام ومعصوم وحجة على الإمام حجة على غيره من الناس وتكون حكومته حجة على السياسيين وارباب الحكومات في العالم.

اهتمامنا بما يسمى بحقوق الإنسان وما نعبر عنه من حفظ النظام كحقوق وواجبات، متشعبة على أساس العلاقات وتوازنها ما بين الفرد والفرد وما بين الفرد والمجتمع وما بين مجتمع ومجتمع بل وما بين دولة واخرى، وهكذا.. ضمن حدود المسؤوليات وقوانينها، وهذا ما يستدل عليه من بعثة الانبياء دوما انتهاء بخاتم الانبياء، حرصا من الله «عز وجل» للارتقاء بالإنسان كمالا وإتماما، وايضا كحجة لبيان رعاية الله «عز وجل» للخليفة من خلال حبه سبحانه للنظام والأخلاق والعدل، قال سبحانه وتعالى:

((قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (١٠٣) (١٠٢).

المصادر:

١- البقرة: ١٢٤.

٢- نهج البلاغة: عهده لمالك الاشر ص ١٧. عهد الإمام علي «عليه السلام» الى واليه على مصر مالك الاشر «رضوان الله عليه»، أعداد

المستشار فليح سوادي، نشر العتبة العلوية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، النجف الاشرف، ط ١، تاريخ الطبع ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

٣- التين: ٤.

٤- بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ١٧

٥- النحل: ١٢٥ - ١٢٨.

٦- بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة ج ١٩ ص ٦

٧- التوحيد للصدوق: ٤٨ ح ١٣

٨- نهج البلاغة في شرح نهج البلاغة ج ١٤٣ ص ١.

٩- نهج الفصاحة: ص ١٩١ ح ٩٤٤.

١٠- تحف العقول: ص ٢٨٨.

١١- الرعد: ٢٨.

١٢- البيان في تفسير القرآن: ص ٢٦ - ٢٧.

١٣- الإسراء: ٣٦.

١٤- الزمر: ١٩.

١٥- الأنعام: ٣٦.

١٦-

١٧- «مجمع البيان ج ٧ ص ٢٣٥ - ٢٣٦»

- ١٨- نهج البلاغة: نص ٢٠٩.
- ١٩- عهد الإمام علي «عليه السلام» الى واليه على مصر مالك الاشر
«رضوان الله عليه»، أعداد المستشار فليح سوادى، نشر العتبة العلوية
المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، النجف الاشرف، ط ١، تاريخ
الطبع ١٤٣١هـ-٢٠١٠م
- ٢٠- عهد الإمام علي «عليه السلام» الى واليه على مصر مالك الاشر
«رضوان الله عليه»، أعداد المستشار فليح سوادى، نشر العتبة العلوية
المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، النجف الاشرف، ط ١، تاريخ
الطبع ١٤٣١هـ-٢٠١٠م
- ٢١- نهج السعادة في شرح نهج البلاغة: الشيخ المحمودى ج ٦ ص ٥٦.
- ٢٢- نهج السعادة في شرح نهج البلاغة: الشيخ المحمودى ج ٦ ص ٥٦.
- ٢٣- المصدر نفسه. ص ٥٧
- ٢٤- يس: ٤٠.
- ٢٥- القمر: ٤٥.
- ٢٦- الطلاق: ٣.
- ٢٧- بحار الأنوار: ج ٥٨ ص ١٢٩.
- ٢٨- مريم: ٣١.
- ٢٩- المؤمنون: ٩٩- ١٠٠.

- ٣٠- الإسراء: ٢٧.
- ٣١- المعارج: ٢٤.
- ٣٢- الذاريات: ١٩.
- ٣٣- المصدر نفسة ص ٢١
- ٣٤- الإسراء: ٢٧.
- ٣٥- نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ج ١٧ ص ٥. بهج الصباغة في شرح
نهج البلاغة ج ٢٥٠ ص ١
- ٣٦- البقرة: ٢٨٢.
- ٣٧- الإسراء: ٣٤.
- ٣٨- الكليني: الكافي دار الكتب الإسلامية - الطبعة الثالثة - ج ٢ - ص
٣٦٤.
- ٣٩- نهج البلاغة: ٩٧٧.
- ٤٠- يس: ٤٠.
- ٤٠-٤١- نهج البلاغة: خ ١٥٨.
- ٤١-٤٢- الحجر: ١٩.
- ٤٢-٤٣- لأنعام: ٩٠.
- ٤٤- (٤٣) - البقرة: ١٢٤.

٤٥-٤٤- البحار: ٣٦: ٢٥٩: ح ٧٩، والعوالم: ج ٣: ٢٣٢: ح: ٢٢٠،
وفي إثبات الهداة ٤٦٠ / ١: ح ٨٥، وعن الكافي ٥٣٤ / ١: ح ١٧ ورواه
في الاستنصار ٨: عن محمد بن يحيى. وفي تقريب المعارف ١٧٥: عن أبي
الجارود مثله. وأبو سعيد العصفري في أصله، عنه البحار ٢٤ / ٢٣: ح ٣٠
وعن علل الشرائع ١٩٨: ح ١٦ عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد
الله باختلاف وغيبة النعماني ١٣٨: ح ٨ عن محمد بن يعقوب. وأخرجه
في البحار المذكور ص ٢١ ح ٢٠ عن العلل ١٩٦: ح الغيبة من صفحة
٢٢١ سطر ٢٥ الى صفحة ٢٣٠ سطر ٢٥ بإسناده عن محمد بن الفضل
باختلاف، وكمال الدين ٢٠١: بإسناده عن سعد مثله وفي ص ٢٨ ح ٤٠
عن العلل ١٩٨: ح ١٨ بإسناده عن محمد بن الفضيل باختلاف، وبصائر
الدرجات ٤٨٨: ح ٢ عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل كما
في العلل وفي إثبات الهداة ٧٨ / ١: ح ١٨ عن كتابنا هذا وعن الكافي
١٧٩ / ١: ح ١٠ عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى مثله والعلل
والبصائر والكمال. ورواه في الإمامة والتبصرة ٣٠: ح ١٨٣. ١٢.

٤٦-٤٥- المصدر:

٤٧-٤٦- بحار الأنوار: المجلسي ج ٧٢ ص ٣٥٩.

٤٨-٤٧- نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ١٧ / ٢١٢.

٤٩-٤٩- السورة:.

٥٠-٥٠- السورة.

- ٥١-٥١ السورة.
- ٥٢-٥٢- بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة: ج ٦ ٢٠٦٦.
- ٥٣-٥٣- النحل: ٩٠.
- ٥٤-٥٤- المائدة: ٨.
- ٥٥-٥٥- الأعراف: ١٩٩.
- ٥٦-٥٦- الحجرات: ١٢.
- ٥٧-٥٧- الأنعام: ١٦٤.
- ٥٨-٥٨- البقرة: ٣٠.
- ٥٩-٥٩- الإسراء: ٧٠.
- ٦٠-٦٠- الحجرات: ١٢.
- ٦١-٦١- النساء: ٩٨.
- ٦٢-٦٢- النساء: ٥٨.
- ٦٣-٦٣- عهد الإمام الامير المؤمنين لملك الاشر ص: ٢٦.
- ٦٤-٦٤- العقد الفريد: ج ١ ص ٢١١.
- ٦٥-٦٥- أصول الكافي: ج ٢ ص ١٤٧.
- ٦٦-٦٦- الزمر: ٩.
- ٦٧-٦٧- وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٤ الباب ٤ ح ٢٣.

- ٦٨-٦٨- نهج البلاغة: الخطبة رقم ١.
- ٦٩-٦٩- نهج الفصاحة: ٤٣٦ ٤٠٥٩.
- ٧٠-٧٠- ال عمران ١٩١.
- ٧١-٧١- الإسراء ٨٥.
- ٧٢-٧٢- وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٣٧٦ الباب ٩٥ ح ٥.
- ٧٣-٧٣- يوسف: ٧٦.
- ٧٤-٧٤- الطور: ٢١.
- ٧٥-٧٥- النجم: ٣٩.
- ٧٦-٧٦- نهج البلاغة: الحكمة ٨١.
- ٧٧-٧٧- المصدر السابق عهد الإمام الامير المؤمنين لمالك الاشر ص:
٢٦.
- ٧٨-٧٨- النور: ٦٢.
- ٧٩-٧٩- الحجرات: ٦.
- ٨٠-٨٠- نهج الفصاحة: ص ١٩١ ح ٩٤٤.
- ٨١-٨١- تحف العقول: ص ٢٨٨.
- ٨١-٨٢- الرعد: ٢٨.
- ٨٢-٨٣- البيان في تفسير القرآن: ص ٢٦ - ٢٧.

٨٤-٨٣-الإسراء: ٣٦.

٨٥-٨٤-الإمام زين العابدين (ع): الصحيفة السجادية دعاء مكارم الأخلاق ص ١١٠.

٨٦-٨٥-المصدر نفسه: ص ٥٧.

٨٧-٨٦-ميزان الحكمة: محمد الريشهري ١ / ٩٠ تحت رقم ١١١.

٨٨-٨٧-نهج البلاغة: الخطبة ٧٤.

٨٩-٨٨-المصدر نفسه.

٩٠-٨٩-المؤمنون: ١١٥.

٩١-٩٠-دعاء الندبة.

٩٢-٩١-البحار: ٤٣ / ١٤٣.

٩٣-٩٢-نهج البلاغة: دار المعرفة بيروت - لبنان ج ٣ ص ٨٤.

٩٤-٩٣-الكليني: الكافي دار الكتب الإسلامية ط ٣ ج ٢ ص ٨٦.

٩٥-٩٤-المصدر نفسه.

٩٦-٩٥-المجلسي: بحار الأنوار مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان ط ٢

ج ٥٠.

٩٧-٩٦-المصدر نفسه: ج ٧٥ ص ٣٢١.

٩٨-٩٧-محمد الريشهري: ميزان الحكمة دار الحديث قم ط ١ ج ٤

٣٣٠٢.

٩٩-٩٨ المصدر نفسه: ج ٤ ٣٣٠٣.

١٠٠-٩٩- الميرزا النوري: مستدرك الوسائل مؤسسة آل البيت «عليه

السلام» لإحياء التراث ط ١ ج ١١ ص ٢٦٥.

١٠١-١٠٠- ميزان الحكمة: ج ٤ ٣٣٠٢.

١٠٢-١٠١- جواهر البحار، الخصال ٢/١٥٦، ص ٢٩٨

١٠٣-١٠٢- الحديد: ٢٥.

رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير

حازم حسن ناصر الطائي

المُلخَص

تهدف الدراسة على التعرف على اهم الجوانب التربوية والتعليمية في واقعة الغدير حيث يقوم الباحث بتحليل واقعة الغدير من عدة جوانب وما أحاطها من أحداث وإشارات مهمة تربوية وتعليمية تربوية تهتم بصياغة الجانب الروحي والجسدي للفرد الإنسان، وتعليمية توجيه الإنسان كونه يبقى متعلم إلى آخر فترة من حياته والإشارة إلى الجانب التربوي والتعليمي الذي رافق واقعة وأحداث الغدير من خلال تحليل جوانب مهمة من خطبة الغدير للرسول صلى الله عليه وآله وتوصل إلى نتائج منها:

- تحديد مجموعة من الصفات التي يجب ان يتحلى بها المعلم في سبيل نجاح أهدافه التعليمية.
- ركزت على المعايير الإلهية للتربية.
- التركيز على عناصر العملية التعليمية (المرسل، الرسالة، المستقبل)
- الوقوف على اهم المبادئ العملية التربوية لجعلها نبراس للتربية لدى ألقادم من الأجيال.

مشكلة الدراسة:

للإجابة على

- ماهي الاتجاهات التربوية في واقعة الغدير.
- ما مراحل التفكير التي عاجلتها خطبة الغدير
- ماهي عناصر المنهاج التربوي والتعليمي التي تضمنتها خطبة الغدير
- ماهي القيم التربوية في خطبة الغدير

تهدف الدراسة الى:

- التعرف على آداب المتعلم المستنبطة من آية الغدير
- التعرف على أجنبات التربية في قصة الغدير
- التعرف على عناصر العملية التعليمية في قصة الغدير
- التعرف على عناصر عملية التعلم والتعليم المستوحاة من قصة الغدير

أهمية الدراسة:

- هي إضافة الى المكتبة الإسلامية كنوعية دراسة تربوية وتعليمية معاصرة

- تعتبر أساس لا جراء دراسات مشابهة على مواضع أخرى

حدود الدراسة:

- الحدود العلمية: لقد اهتمت الدراسة بواقعة الغدير كجانب تربوية وتعليمي معاصر لبعض القيم التربوية والمنهاج التعليمي المعاصر المستخدم في خطبة وواقعة الغدير.
مصطلحات الدراسة:

رؤية تربوية وتعليمية: وهو الكشف عن مضامين القيم والمفاهيم التربوية في واقعة الغدير، والكشف عن المضامين التعليمية وأهمية العناصر التعليمية كمعلم وأفراد لجعلها عملية تفاعلية.
واقعة الغدير: ويقصد بها ألباحث تلك الواقعة التاريخية المهمة لدى المسلمين والتي بين من خلالها جملة من أساسيات بناء الدولة الإسلامية من بعده بشكل صريح وثابت.
إجراءات الدراسة:

استخدم ألباحث في دراسته منهج تحليل المضمون وهو منهج تحليل النص للحصول على المعلومة. (الأغا، ١٩٩٩: ٨٣)
تتضمن الدراسة على:

السؤال الأول: ماهي الاتجاهات التربوية في واقعة الغدير

١- اكتساب الاتجاهات الإيجابية في سياق واقعة الغدير

فباعتبار الاتجاه الموقف الذي يتخذه الفرد أو الاستجابة التي يبديها ازاء شئ معين او حديث معين او قضية معينة إما بالقبول والرفض او

المعارضة نتيجة مروره بخبرة معينة او بحكم توافر ظروف او شروط تتعلق بذلك الشيء او الحدث او القضية، ويعرف الاتجاه بانه موقف او ميل راسخ نسبيا سواء اكان رايا ام اهتماما ام غرضا يرتبط بتاهب لاستجابة مناسبة. (ابو حطب وصادق: ٢٠١٠: ٥٢٦)

وتميزت طبيعة خطبة الغدير.

- إنها جامعة لعدة مضامين وقيم ابتداء من القيم الصغرى القيم الكبرى

- انها تمتاز بشمولية المعلومات القائمة على تربية الفرد

- انها قائمة على الاستمرارية من خلال احتوائها على القيم المستقبلية

- انها تمتاز بالثبات

- ألبعد النفسي الواضح من خلال استغلال عامل المكان على مفترق طرق القوافل وزماني متمثل في موسم الحج.

- مجموعة من المفاهيم التي تؤدي الى رفع المكانة التربوية للإنسان.

٢. التربية باتجاهات الترغيب والترهيب في واقعة الغدير:

- ومن الاتجاهات الترهب قوله «اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي مان تمسكتما بهما لن تضلوا ابدا» ففيها ينمي الرسول صلى الله عليه وآله، اتجاهات سلبية عن ترك ولاية أهل البيت.

- ومن ذلك أيضا إشارات من الرسول صلى الله عليه وآله في معظم

خطبته لن تضلوا اي مصداقا لقوله تعالى: ﴿فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ فقد اخذ الشيطان على نفسه ان يورد ادم موارد الزلل تقول: زل الرجل في دينه.

- جاء في الخطبة «معاشر الناس، ألتقوى، ألتقوى واحذروا الساعة كما جاء في قوله تعالى (ان زلزلة الساعة شيء عظيم). ان التذكير بيوم القيامة يهز النفس البشرية وان كانت مشمعة ضد النصيحة فمن هذا الباب أوردها الرسول كتذكير تربوي يرهب به الإنسان ويذكره لعله يرتدع.

- ألتربغيب بقول الرسول صلى الله عليه وآله « فمن جاء بالحسنة ائيب عليها ومن جاء بالسيئة فليس له من ألقان نصيب » وقال «معاشر الناس ان الله تعالى امرني ونهاني فاستمعوا لا مره تسلموا وتطيعوه تهتدوا وانتهوا النهيه ترشدوا وصيروا ألى مراده ولا تتفرق بكم ألسبل عن سبيله .»

- ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وكرر كلمة « الناس » اكثر من ستون مرة في خطبة ألتغدير ولا يخفى ما لموضوع ألتكرار من سياق تربوي معتمد في ألعديد من ألتماييع ألتربوية، إضافة ما لموضوع تسمية الناس بهذا ألاسـم من شيوع جو من أالألفة والمحبة، وذكر اغلب أألمربون ان مناداة أألفرد باسمه تؤدي ألى سرعة في أأالوصول للهدف أألمرجو.

- ان عملية أأالتواصل أأالتعليمي تبرز بشكل واضح جدا في إيصال الرسالة في هذه أأالواقعة من خلال بروز دور عناصر أأالتواصل وهم

- المرسل: قيام الرسول صلى الله عليه وآله باستعدادات الخطبة من حشد الجماهير وتميئتهم معنويا ومكانيا.
 - الرسالة: أجاد أرسول صلى الله عليه وآله في نقل الرسالة من خلال طرحها بمستويات وأنماط عدة تخاطب كل العقول والثقافات.
 - المستقبل: تهيئة أذهان أتباع من الأنصار والمهاجرين من الأعراب وغيرهم واجتهاد أرسول في إيصال الفكرة إليهم ولم يغادر حتى اقتنع انهم قد اكدوا المسؤولية الملقاة عليهم.
٣. التربية الخلقية في واقعة الغدير:

لقد اتضح هذه القيم من خلال تنصيب من هو الكفوء او ما يعرف (بالرشد الأدائي) وما يتفرع عن هذا التنصيب من معاني وقيم منها:

- التوجيهي: ان المتبع لشخصية الإمام علي يلاحظ انه كان يولي مستوى التوجيه والإرشاد عناية كبيرة جدا، في كل مكان وزمان.
- التدريبي: لقد كان الإمام علي يركز في اغلب أعماله على الأفراد الذين لديهم الدافعية
- التكرار الإنساني: ان الملاحظ ان اغلب الأسس التربوية تستخدم العبارات الإنسانية اكثر من أسماء الأفراد، كونها تعبر عن الألفة والمحبة واكثر وقعا في نفوسهم.
- الأمانة: ان للأمانة أهمية كبيرة في الشرائع السماوية وفي القرآن الكريم

خاصة واكد عليها الرسول في خطبة الغدير على مجموعة من المضامين منها «الفقراء، الأيتام، النساء، المظلوم) وهو يثير الجانب التربوي وأخلفي لدى الفرد منا.

- الطاعة: ان الانقياد للقادة واولي الامر هي من المضامين الأساسية لافراد المؤمنين الذين تشرب الاسلام في سلوكياتهم وهو ما عبر عنه الصحابة «نشهد انك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيرا» وفي اسلوب الرسول صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير درس بضرورة طرق السمع وأبصر مرارا حتى تستقر المعاني في نفوس الناشئة فهم اولي من ابليس بهذا الاسلوب كما فيه توعية لبني ادم من اساليب ابليس في غير هذا الموضوع. وقد قال الله تعالى: (فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اَلَا اِنْ تَكُونَا مَلَكَئِنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ اعراف ٢٠ وقال ايضا: ﴿يَا بَنِي اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اٰخْرَجَ اَبَوَيْكُم مِّنْ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِئَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ اعراف ٢٧.

اننا نرى ان التربية في العصر الحديث تتبوا موقعا مهما في بناء المجتمعات وتطويرها؛ ذلك لانها تهدف الى احداث تغيرات في سلوك الانسان، وتنمية شخصيته وتوجيهه نحو خدمة مجتمعه فهي العملية التي تؤدي الى احداث تغيير شامل في سلوك الفرد الفكري والوجداني والأدائي، وهي عملية مستمرة تبدأ من السنين الأولى في حياة الكائن البشري الى اخر ايامه

(الغزوي، ٢٠١٤، ١٤).

لذلك يرى ألباحث ان دول العالم تسعى وبخطى حثيثة إلى أرفع من مستواها العلمي وعلى كافة الأصعدة وأميادين العلمية والإنسانية وعلى راسها قطاع التربية والتعليم وذلك على اعتبار ان التربية تُعد اداة لنقل العادات والتقاليد والقيم والمعلومات من جيل إلى اخر لجعل ألتواصل مع الأخرين امرا ممكنا.

والتربية اساس صلاح البشرية ونجاحها وهو ما اكده الرسول في خطبته (معاشر أناس، ان عليا وأطيبين من ولدي من صلبه هم الأثقل الأصغر والقران الأثقل الأكبر فكل واحد منهم مُنبى عن صاحبه وموافق له لن يفترقا) وهنا تستمد البشرية طاقتها التربوية الكبيرة من اتباع عظماؤها والتربية تعد قوة هائلة تطهر وتزكي النفوس، لمألها من أهمية كبيرة في تهيئة الأفراد وتنميتهم وصقل مواهبهم وشحذ عقولهم، ومألها من اثر في رفع مستوى المجتمع إلى العمل والاجتهاد والتماسك والتراحم، وتعد وسيلة لحل المشكلات والنهوض بالأفراد والرقى بالمجتمع (الخوالدة، ٢٠٠٧، ٢١).

و تقع على التربية مسؤولية تنمية امكانات المتعلمين المعرفية والمهارية والوجدانية بما يمكنهم من ألتعامل مع ألكم أهائل من المعلومات في ظل ألتطور العلمي ألتسارع (معاشر أناس تدبروا ألقران وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته ولا تتبعوا متشابهة) لذا لم يعد دور المدرسة مقتصرأ على تزويد ألتعلمين بالمعارف من دون ألتطرق إلى استعمألها كممارسات،

وتطبيقات حياته في حياتهم وهو ما أكد عليه الرسول في خطبته، فقد وجهت الجهود إلى التركيز على تعليم المتعلمين، بنية العلم كالحقائق والمفاهيم والمبادئ التي تشكل الهيكل البنائي لها، ومساعدتهم على فهم عمليات التفكير، لاسيما العمليات العقلية التي يستعملها المتعلم بنفسه في التعلم، وكذلك تزود المتعلمين بالمعلومات الكافية عن استراتيجيات التعلم المختلفة، وتساعدهم على اختيار انسبها، واستعمالها في المواقف التعليمية التي يمر بها، ومن ثم يتعلم المتعلم جيدا وبالطريقة التي تلائم تفكيره.

(Klaus Meier ٦٦:١٩٧٥)

يعتمد مستقبل التربية لاي بلد في العالم على كيفية اعداد المدرسين وتدريبهم وتزويدهم بمختلف المعارف والمهارات عموما وعلى نوعية وكفاءة الادارات التربوية القائمة على اعداد المدرسين خصوصا لما لهذه الشريحة من أهمية كبيرة في صيرورة العملية التربوية وتكاملها. اذ ان كليات التربية هي النواة الاولى لمختلف انواع وانماط التربية والتعليم وعلى مر العصور. ولمختلف الحضارات في العالم وما سمعنا او راينا عن امة ذاع صيتها واشتهرت حضارتها الا وكان للمدرس فيها مكانة مرموقة. اننا اليوم وبعد كل هذه الحقبة الطويلة نبحت عن المدرس القادر على حمل امانة الرسالة في هذا الزمن الذي لا مكان فيه لمن يمتلك ناصية العلم. وهذا ما يدعونا الى وقفة تأملية ومراجعة لجميع مفاصل العملية التربوية التي يمثل (الامام والاتباع والمنهج) محاور عملها الالاساس

والبحث عن المعوقات وإيجاد الحلول الضرورية لها.

لقد كانت التربية بحق الدافع الأول لولادة ذلك التطور العلمي والتكنولوجي وذلك من خلال سعيها لاعداد الافراد اعدادا متكاملًا والتفاعل والتكيف مع بيئتهم ومجتمعهم فلكل مجتمع أهداف ووسيلة تحقيقها التربية وعليه فانه من المنطقي ان تشتق أهداف التربية من أهداف المجتمع وتتسق معها، ووسيلة التربية في تحقيق اهدافها هي المدرسة بمراحلها الثلاثة. (ألوكيل والمفتي، ٢٠٠٥: ١١٦)

فالعملية التربوية اساس صلاح البشرية ونجاحها، وتعد قوة هائلة تطهر وتركز النفوس لما لها من أهمية كبيرة في تهيئة الافراد وتنميتهم وصقل مواهبهم وشحذ عقولهم، وما لها من اثر في رفع مستوى المجتمع الى العمل والاجتهاد والتماسك والتراحم، وتعد وسيلة لحل المشكلات والنهوض بالافراد والرقى بالمجتمع.

كما ان للتربية دور في التنشئة الاجتماعية ومن وظائفها الأساسية إكساب الأفراد ثقافة المجتمع، كما انها عملية مقصودة وهادفة لاعداد وتهيئة الإنسان، وتحقيق السعادة له وللآخرين. (سكر وزغير، ٢٠١١: ٢٢)

وتؤكد فلسفتنا التربوية على بناء شخصية المتعلم من جوانبه كافة من دون الأهتمام في جانب دون الجوانب الأخرى فالتحصيل الدراسي اصبح من هذا المنظور الجديد لا يعني الجانب المعرفي فقط وانما يشمل الجوانب الأخرى وهي الوجدانية والنفس حركية. (الجامعة المستنصرية، ٢٠٠٥)

والتربية لا تستطيع ان تحقق اهدافها الا من خلال التعليم بوصفه
الميدان القادر على ايجاد الشخصية الانسانية المتعلمة لذلك ونتيجة ما
شاهده العالم من تغير وتعقيد للحياة كان لا بد لها ان تطور رسالتها حتى
تواكب هذا التغير فاعدت من اجل ذلك النظم والتشريعات واعتمدت
التخطيط للارتقاء بالمحتوى والطرائق مما يبرز لنا دورا حقيقيا في النمو
الفاعل والحركة المستمرة في اتجاه الوصول الى حالة الابداع والانتاج
والفائدة المرجوة. (جابر ٢٠٠٠: ١٧)

الاجابة على السؤال الثاني: ما مراحل التفكير التي عالجتها خطبة
الغدير

من الطبيعي ان تتناغم مراحل ومستويات خطبة الغدير مع انماط
التفكير فان الانسان يُستخدم مع المتعلم او الطفل لأول مرة التفكير
المحسوس لعدم فطنته لما يراد منه باعتبارها خبرة جديدة فما ان يشاهدها
ويتعرف عليها امرا واقعا يمكن في مرات تالية ان يستخدم معه التفكير
الصورى، وفي سياق متقدم يمكنه ان يستخدم معه التفكير المجرد وفيما
يلي عرض لمراحل التفكير التي عالجتها خطبة الغدير:

أولاً: نمط التفكير المادى: من اساليب الأكثر شيوعا وأكثرها تأثيرا
استخدام الصور المحسوسة او المادة في التعامل الفكرى، وتبدأ في المراحل
العمرية الأولى من نشأة التفكير الانساني وقد استخدم الرسول هذا
النمط في عدة مواضع ذكرها القرآن في مواضع منها (لم نهلك الأولين،
ثم تتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين)

وجاء في خطبة الغدير هذا المعنى مثل (معاشر الناس ان ابليس اخرج ادم من الجنة بالحسد فلا تحسدوه فتحبط اعمالكم وتزل اقدمكم فان ادم اهبط الى الارض بخطيئة واحدة، وهو صفوة الله عز وجل) وهو من اكثر الانماط شيوعا في عملية التربية والتعليم سيما في الواقع العربي.

ويتمثل التفكير المادي في مجالات عدة منها:

١- عندما اشار الى استكمال النهج الرباني باتباع الامام علي كما جاء في الخطبة ومنها (معاشر الناس، انور من الله عز وجل مسلوك في، ثم في علي بن ابي طالب، ثم في النسل منه الى القوائم المهدي الذي ياخذ بحق الله وبكل حق هو لنا لان الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والاثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين) هذا النهج الذي حاول الرسول ان يشير اليه طوال فترة الرسالة سواء بفعل او بقول وجاء تتويج هذه الاشارات بيوم الغدير.

٢- التعريف والتأكيد على شخصية علي بن ابي طالب على الرغم من انها غنية على التعريف لكن التعريف في هذا اليوم غير فهو بمثابة اصدار الاوامر بشكل رسمي لا غبار عليه، وقد جاءت تعاريف علي في مواطن واشكال عدة في التاريخ الاسلامي وتاريخ السير والاحاديث وتوجهها الرسول بخطبة الغدير باشارات عدة منها (معاشر الناس ان عليا والطيبين من ولدي من صلبه هم الثقل الاصغر) وقال (فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه) وقال (معاشر الناس هذا علي ووصيي) وقال (معاشر الناس انما اكمل الله عز وجل دينكم امامة علي) ومواطن

كثيرة اكد وبين الرسول على شخصية الامام.

٣- ألتعريف بذرية علي مصداقا لقوله تعالى: ﴿ذرية بعضها من بعض﴾ (أل عمران اية (٣٤) فيبعة ألتغدير، بداية ألتعليم وألتنصيب ألتسمي للناس بألتطاعة لألتليفة ألترسول من بعده، وفيها رمزية واشارة ألى ضرورة ألتقلاع عن كل ما نهى عنه ألتشارع ألتحكيم، وبذلك تكون قد جمعت بين ألتنمط ألتمادي وألتنمط ألتجرد وفيها ايضا ألتربية ألتستقبل حيث اورثت ألتعلم ألتقدرة طاعة ألتاستاذ ألتاول في ألتاسلام وهو ألترسول

٤- ألتشارة ألى ألتعارضين ألتبيعة واشار ألتالله تعالى: ﴿امنوا بأالله ورسوله وألتنور ألتذي انزل معه من قبل ان نطمس وجوها فتردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب ألتسبت﴾ فما ألتأليه ألتحال ألتأهل ألتسبت بعد ان خألفوا ألتعاليم وهذا ما عبرت عنه خطبة ألتغدير (معاشر ألتناس انه سيكون من بعدي ألتمة يدعون ألى ألتنار ويوم ألتقيامة لا ينصرون) وقال (معاشر ألتناس هؤلاء وانصارهم واتباعهم في ألتدرك ألتاسفل من ألتنار ولبئس مشوى ألتتكبرين) وقال (معاشر ألتناس انه ما من قرية ألتأ وأالله مهلكها بتكذيبها قبل يوم ألتقيامة)

ثانيا: نمط ألتذكاء ألتجرد: وهذا اسلوب عودنا عليه ألتقران ألتكريم في ثانيا عرضه لآليات وألتنصوص؛ فان كان هذا ألتخطاب جرى ألتخدامه مع ألتملائكة فمن باب اولى ألتخدامه مع ألتانسان ألتتميزه عنهم بألتعلم، بدت معالم ألتفكير كما عألتها ألتقران ألتكريم بألتفكير ألتجرد و مرحلة ألتذكاء ألتجرد: بمعنى ضرورة ان يضع ألتربي في ألتباره قدرة ألتعلم على

التعلم ووفرة الاستعداد للتعلم كمسلمات يبني عليها منهجه في بناء الإنسان، وهذا اسلوب عودنا عليه القرآن الكريم في ثانيا عرضه للايات والنصوص؛ فان كان هذا الخطاب جرى استخدامه مع الملائكة فمن باب اولى مع الإنسان لتميزه عنهم بالعلم كما شهدت بذلك النصوص.

وتمثلت في معاني قوله تعالى:

١- ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة ٣٠، وجاء في خطبته (معاشر الناس انا الصراط المستقيم الذي امركم باتباعه ثم علي من بعدي، ثم ولدي من صلبه ائمة اهله، يهدون الى الحق وبه يعدلون) وقال (ألا ان خاتم الائمة منا ألقائم المهدي، ألا انه أظاهر على الدين، ألا انه أمنتقم من الظالمين ألا انه فاتح الحصون وهادمها) ومن هذا المنطلق نستفيد من اني جاعل في الارض -خليفة- يفيد استخدام مثل هذه المصطلحات ان المتعلم يتصف بالانضج وهي مرحلة لا يبلغها المتعلم ألا في سن الرشد.

٢- الحديث عن السلف من بعده بشل صريح وكيف انهم اي علي وولده هم حجة الله تعالى عليهم كما جاء (ألا انه بشر به من سلف من القرون بين يديه)

٣- وقد ذكر الرسول تعاليم الاسلام المهمة والرئيسة مثل الحج والصلاة والصيام واكد على مناسبة الخطبة وهو الحج فجاء في خطبته

(معاشر الناس ان ألحج وألعمرة من شعائر الله) وقال (معاشر الناس حجوا البيت)، وقال (معاشر الناس اقيموا الصلاة واتوا الزكاة كما امركم الله عز وجل) وقال (ان ألحلأل وألحرام اكثر من ان احصيهما واعرفهما) وهذا ألقول مصداق للاية الكريمة ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءِ بِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ألسجدة اية (١٧)

٤- واكد الرسول صلى الله عليه وآله على موضوع الممارسة قبل ألقول وقال (معاشر الناس، وكل حلأل دللتكم عليه وكل حرام نهيتكم عنه فاني لم ارجع عن ذلك ولم ابدل ألا فاذكروا ذلك واحفظوه وتواصوا به) وهي من ألضروورات ألرئيسة لكل قائد ومصلح تصدى لادارة وقيادة شؤون الناس وقال (معاشر الناس، ألتقوى، ألتقوى) واكد على ضرورة استشعار قوة وهيبة أألخالق حيث قال (معاشر الناس، ما تقولون، فان الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس) وقال (معاشر الناس فبايعوا الله).
ألاجابة عن السؤال أألثالث: ما هي عناصر أألنهج أألربوي وأألعليمي أألضمنة خطبة أألغدير.

يتسع مفهوم أألنهج أألربوي في أألربية أألديثة فلم يعد يقتصر على مجرد أألحتوى أألعليمي كما كان سائدا في أألربية أألقديمة فاصبح يشتمل على أألاهداف وأألحتوى وطرق واسألبيب أألندريس وعملية أألنقويم؛ وفيما يلي تبيان لكل من هذه أألناصر في ضوء قصة خلق ادم عليه أألسلام:
أولاً: أألاهداف: فأألاهداف باعتبارها طموح أألانسان وما يرغب في

تكوينه ويقصد بها التغير البناء الذي يحدثه في سلوك المتعلم نتيجة مروره بمواقف تعليمية معينة وتفاعله معها ويمكن قياسه وتقويمه وتنوع الأهداف في التعليم بين فردية ومجتمعية. (الزغول والمحاميد، ٢٠٠٧: ٤٧) وتتلور جملة الأهداف في واقعة الغدير على النحو التالي:

تحقيق العبودية لله من خلال تنفيذ امر البيعة: ويتمثل ذلك في ان يكون علي هو التجسيد ألحق لهذا المفهوم حيث قال (معاشر الناس، ان فضائل علي ابن ابي طالب عند الله عز وجل وقد انزلها في القرآن اكثر من ان احصيتها في مقام واحد فمن انباكم بها وعرفها فصدقوا)، حيث كان أرسول قد صرح في غير موضع ومكان سابق بان عليا، تجسيد حق لمفهوم العبودية لكن في يوم الغدير كان صراحتا ووضوحا لا لبس فيه، حيث قال (معاشر الناس، من يطع الله ورسوله وعليا وألائمة الذين ذكرتهم فقد فاز فوزا عظيما) حيث ان مفهوم العبودية كما هو واضح لا يقتصر على العبادات بل هو، اوسع واشمل ويتمثل في عمارة الارض والاستخلاف ومن اوضح مجالات التربية:

- التأكيد على وحدة المؤمنين واشعارهم بان حياتهم ومستقبلهم واحد حيث قال (معاشر الناس قولوا مايرضى الله به عنكم من القول)
- الإشارة الى أهمية العهود والمواثيق حيث قال (فليبلغ الحاضر الغائب وأوالد ألود) وقال (لقد امرني الله عز وجل ان اخذ من ألسنتكم الأقرار بما عقدت لعلي امير المؤمنين) وقال (ألا واني قد بايعت الله وعلي

قد بايعني، وانا اخذكم بالبيعة له عن الله عز وجل) فمن هنا يتأكد لكل شخص منصف أهمية المواثيق والعهود التي اخذها رسول الله صلى الله عليه وآله من الناس وما قدر وقيمة هذه الأهمية ألا بيان لحجم المسؤولية التي حملت له.

- صفات اولياء الله ومن سار على درب علي حيث اشار في خطبته على صفاتهم وقال (ألا ان اوليائهم الذين امنوا ولم يرتابوا) وقال (ألا ان اوليائهم من يخشون الله بالغيب) وقال (معاشر الناس عدونا من ذمه الله ولعنه وولينا كل من مدحه واحبه).

- تايد الأدوار والتهج لكل من الرسول والامام علي حيث جاء في خطبته (معاشر الناس ألا واني انا النذير وعلي البشير) وهي أهمية كبيره وواضحة على دور الامام علي و اشار في مكان اخر بقوله (معاشر الناس ألا واني منذر وعلي هاد) وقال (اني نبي وعلي وصي) وقال (معاشر الناس ألا واني رسول وعلي الامام والوصي من بعدي، والأئمة من بعده ولده ألا واني والدهم وهم يخرجون من صلبه).

عناصر المحتوى التعليمي في خطبة الغدير:

يعتبر المحتوى التعليمي من اهم عناصر المنهاج التربوي باعتباره مادة التعليم والتعلم كما يوفر فرصة قوية لتشرب المتعلم المعاني المناسبة لمراحل نموه والتي بدورها تساعده على تسخير ما في الكون لخدمته وألقيام بواجب الاستخلاف في الارض وعمايتها، ومن هنا جاء قول

وتأكيد الرسول على أهمية السير على نهج علي، ووضحها بتفاصيلها والتي طألت مكوناته ثم مراحل العبودية والطاعة وربط طاعته وطاعة ولده من بعده بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول، يضاف إلى المضامين العبادية وكانها هنالك اشارات واضحة بعد ان اورد الحج والصلاة والصيام والحلال والحرام ان بيعة الامام واهمية هذا اليوم لا تقل عن هذا المستوى ان لم تكن اكبر، وهي اشارة صحيحة الى حد ما والناظر الى خطبة الغدير يرى ملخص مصغر لمسيرة الاسلام طوال فترة الرسالة من خلال الابعاد التعليمية المبنية على الطاعة والانصياع والهداية وكانها يقول ان ملخص الاسلام في هذا اليوم وان عبادتكم لله تعالى تتضح بطاعتي وطاعة الامام وعلى الرغم من التردد الذي كان عليه الرسول الا ان الامر السماوي اكد على ضرورة التبليغ والسير بمسير الاصلاح الى نهاية الطريق.

ثالثاً: طرق واساليب ووسائل التدريس:

أ- طرق التدريس: فباعتبار طرق التدريس تمثل مجموع الاداءات التي يستخدمها المعلم لتحقيق سلوك متوقع لدى المتعلمين وهي احد عناصر المنهج، وهي عملية تتطلب خطوات يؤدي الانتقال فيها من واحدة الى باخرى لتحقيق التعلم. (ألياسري: ٢٠١٥: ٦٩)

وتمثلت في طريقتين على النحو التالي:

الطريقة الكلية: وبدأت معالمها في بداية خطبة الرسول حيث قال

(تدبروا القرآن وافهموا آياته) وقال (أيها الناس لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله) حيث أشار الرسول ان ألتفكر وألتدبر في آليات وألقران ألكريم من أالضرورات أاللازمة لبناء عقلية ناقدة وفذة من خلأل نظرة كلية وشمولية، حتى يبدا لدى أالأفراد عملية اخرى من أالنقد وأالتساؤل وهنالك اشارات قرآنية بهذا ألعنى مثل قوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ أالذاريات ٢١

طريقة أالاستكشاف: بعد أالثناء وأألحمد أالطويل للرسول في بداية أالخطبة بداء حجم أالسؤال يزداد وبشكل كبير عن حجم أالموضوع وأاهميته أالذي عبأله أالرسول كل هذه أالأهمية أالمادية منها وأالمعنوية حتى قال (قد علمني اني ان لم ابليخ ما انزل ألي بحق علي فما بليغت رسألته) ولم يدعهم أالرسول حتى امرهم ان يرددوا من بعده (انا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بليغت عن ربنا وربك) ولم يدعهم حتى قالو (وعظتنا بو عظ أالله في علي امير أالمؤمنين وأالأئمة أالذين ذكرت من ذريتك) وقالوا بعد أالخطبة (فأالعهد وأالميثاق لهم ما خوذ منا)

أالطريقة أالجزئية: وتمثلت في عدة معانٍ في خطبة أالغدير:

- ١- بيان أافضأل ومواقف علي بشكل مباشر وواضح.
- ٢- ان أالامامة في علي وولده ألي يوم أالقيامة.
- ٣- ربط سعادة وحياة أالمؤمنين بطاعة أالرسول وأالأخذ باوامره وأالابتعاد عن نهيبه

٤- أكد على الدور المشبوه الذي سيعمله البعض وشخصهم الرسول في عدة مواضع من خطبة حيث ساهم صراحة بالمنافقين.

٥- ذم الرسول صلى الله عليه وآله الدنيا في خطبته اشارة الى حجم المغريات التي ستنفذها بعض القوى التي لا تريد لهذه الامة الصلاح وخاصة المنافقين الذين يتلونون صباحا مساء.

أ- وسائل التدريس:

وتمثلت الوسيلة في عدة مظاهر منها:

١- أجنب الجسدي الذي اولاه الرسول أهمية كبيرة من احياءات لاهمية اليوم ثم التأكيد على جمع الناس والنفير العام ثم رفع يد الامام علي والمناداة بصوت عال كلها اشارات مهمة جدا على دقة هذه المرحلة من التاريخ الاسلامي.

٢- حالة العاطفة وأحزن التي سادت قبل وبعد يوم الغدير عندما اعلم الناس انه راحل عن هذه الدنيا وانه سيبلغهم امر هام، لذا بقيت الاعين والنفوس مترقبة طيلة ايام الحج لاهمية الموضوع الذي مهد له واراد طرحه وربط نهاية حياته بطرحه بدرجة تفاعل كبيرة جدا، حتى وصل حد التفاعل ببعض الاصحاب البكاء والنحيب وهي من الوسائل المهمة في عملية التدريس كونها تؤكد على جذب الانتباه للموضوع وعدم شرود الذهن خارج الموضوع.

٣- ضرورة الشعور بالمسؤولية من الوسائل المهمة في عملية نقل

المعلومات حيث قال الرسول في خطبته (فان الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس) وكانها اشارة الى قوله تعالى (فمن اهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها)

ج: الاساليب:

تعددت اساليب التربية والطرح في واقعة الغدير ولعل السر في ذلك اولاً مراعات انماط المستمعين وثانياً مراعات ما سيكون عليه الناس بعد واقعة الغدير ورحيل الرسول صلى الله عليه وآله، لذا كان هذا الزخم الكبير من الرسول والصحب المخلصون لقضيتهم ومن هذه الاساليب.

١ - التهيؤ للتعلم:

وهو مدى ملائمة الاستعدادات المتوافرة لدى المتعلم وارتباطها بهدف تعليمي معين، فحين يتحدث صاحب الشأن عن الموضوع فانه يعني بذلك انماط الاداء التي يجب ان تتوفر لدى الافراد وحين يشير، هذا التهيؤ على اساليب اداء معينة فانه في هذه الحالة يتطابق من المدخلات السلوكية للمتعلم. (حطب وصادق، ٢٠٠٩: ٢٠١)

وقد برزت درجة التهيؤ بخطبة الغدير على مدى كبير جدا من خلال الحمد والتهليل حيث قال الرسول (قد فهم السرائر وعلم الضمائر ولم تخف عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات له الا حاطة بكل شيء، والغلبة على كل شيء) وقال (صور ما ابتدع على غير مثال) وهنا يبين الرسول اننا نحن البشر نحتاج الى التعلم المستمر بشكل دائم، وان الكثير

مما تعلمناه ونتعلمه ما هو إلا تقليد لانااط تعليميه لا شخاص واحداث قبلنا إلا ان الله عز وجل لا يحتاج ذلك وهناقمة في طرح اسلوب ألتعلم الأبتكارى.

٢- ألتغذية أراجعة:

وهى من أعمليات ألمهمة ألتى يحصل من خلالها ألتعلم على ألتىجة من تعلمه وهى تصنف ألى نوعين اساسيين:

- باعث: يقدم للمتعلم لاشباع احد دوافعه يؤدى ألى تنشيط ألسلوك وتقوية ألاستجابة ومن هذا فهو يعطى للمتلقي حافز عند صدور استجابة صحىحة، (قطامى، ٢٠١٣: ٢٢٤) وقد بين أرسول ذلك في خطبته بقوله (لن يفترقا حتى يردا على أألوض) وقال (معاشر أالناس انما اكمل الله عز وجل دينكم بامامته).

- ألتعرف على نتائج أالأاء: وهى تزويد ألتعلم او ألتلقى بألمعلومات ألالزمة عن اداءه، وقد بين أرسول في خطبته من ان أالمستمعون لخطبة أألغير هم اقسام عدة بينها بألتفصيل

٣- ألتعزيز: فى ألتعزيز أالأىبى تشكل ألكافئة حافز فعأل اذ تُعطى مباشرة بعد ألسلوك أالمربوب فىه كى يزيد من اأتمألية حدوث ذلك ألسلوك مرة اخرى، فتعزيز ألسلوك أالأىبى يحفز ألتعلم فى مواصلة أالأاء أالأىبى. وتمثل ذلك بألربط بين أألياة بسعادة فى أألجنة وامأأال امر الله تعالى بألسمع

والطاعة فقال الرسول (معاشر الناس، شتان ما بين السعير والأجر الكبير) ويقسم التعزيز إلى عدة اقسام منها:

١- التعزيز السلبي:

وهو مناسب لازالة سلوك سلبي او خاطئ وذلك عن طريق حافز غير محبوب للمتلقي..

فالتعزيز السلبي عكس العقاب تماما الذي يضعف السلوك بسبب حالة سلبية ادخلت او جربت كنتيجة لسلوك ما، فالتعزيز السلبي يقوي السلوك الايجابي بسبب اجتناب او منع حالة سلبية كنتيجة لتحسن سلوك المتعلم، وهنا جاء التعزيز السلبي عندما قال الرسول في خطبته (معاشر الناس، ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله له ما سلف من ذنبه الى وقته ذلك فاذا انقضت حجته استأنف عمله) وهو من الاساليب التعليمية المهمة والناجحة في عملية تعزيز السلوك والعمل لدى الافراد من خلال استخدام سلوك موجه بطريقة بعيدة عن العنف والقسوة المفرطة وقال (معاشر الناس التقوى التقوى).

٢- التعزيز الايجابي: من خلال عملية الاثابة التي يطرحها المعلم على اتباعه من خلال المدح او تقديم الحوافز المعينة، وهو من الاساليب التربوية التعليمية التي اثبتت نجاحها كونها تحترم الانسان في انسانيته وتتعامل مع الافراد ككيان مستقل له احترامه واستقلاله وهو ما نحتاجه في عصرنا الحالي وقد وردت اشارات على ذلك في خطبة الغدير

منها (معاشر الناس، ألحجاج معانون ونفقاتهم مخلفة عليهم وألله لا يضع أجر ألمحسنين)

٤- أسلوب ألتنبية: وهو من ألساليب ألتربوية ألمستخدمة بشكل يتوافق وفضرة أألنسان وعايته ألكف عن ألسلوك ألعواني، ونرى هذا النوع من ألساليب ألمنتشرة كثيرا على أالرغم من ان أأرسول قليل أأاستخدام لها طوال فترة رسأأته أأانه نبه منه و أشار أليه (أبورياش وقطيط، ٢٠٠٨: ٦٠) ومن أمثلة ألعقاب ألمستخدم في واقعة أأالغدير:

أ- تكرار أأأوبيا في مواطن عدة من خطبته مثل (أأأروا أأأأة كما قال أأأأ «ان زلزلة أأأأة شيء عظيم) وقال (ملعون من أأأفه مرحوم من أأأه)

وقال (بمن أأأفه اي «ألي» ان يعذبه عذابا نكرا)

ب- ضلاللة أأأريق وأأأأعاد عن أأه بمأأأفة أأأأ علي: حيث قال أأرسول صلى أأه عليه وآله (مغضوب مغضوب من رد ألي) وقال (من عاأى ألي ولم يتوله فعليه لعتي وغضبي) وقال (لن يوضح لكم تفسيره أأأ الذي انا أأأ بيده ومصعده) وقال (معاشر أأأأ، هو أأذي يهأى ألى أأأ اي «ألي» ويعمل به ويزهق أأأأل).

ت- أأأأير من أأأور أأذي سيلعبه أأأأأون: حيث بين أأرسول انه قد أأرد من أأأأيا بسبب أأأأأين حيث قال (لألمي بقللة أأأأين و كثرة أأأأأين) وقال (ولو شئت ان أسمى أأأأأين بألك بأسمائهم

لسميت)، استعارة الرسول في خطبته للعديد من الآيات القرآنية الكريمة كدليل على ان هذا الأمر من الله تعالى، مثل (يايها الرسول بلغ م انزل إليك من ربك «بحق ألامام علي « وان لم تفعل فما بلغت من رسالته والله يعصمك من الناس) (المائدة) اية (٦٧)،، وقال الرسول في خطبته بحق علي (هو ألامام المبين) وذكر الآية الكريمة (وكل شيء احصيناه في امام مبين)، وذكر الرسول الآية الكريمة (ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله)(الزمر) اية (٥٦)، وألعديد من الآيات الكريمة التي اوردها الرسول كدليل مباشر او تشبيه لقضية معينة.

ث- ان عليا وولده هم مصداق لمفهوم الطيب: حيث اشار الرسول لذلك بقوله (معاشر الناس، ان عليا وألطييين من ولده من صلبه هم الأثقل الأصغر والقران أثقل الأكبر).

ج- ان عليا وولده هم امنا الله في ارضه: قال (انهم امناء الله في خلقه وحكامه في ارضه) وقال (ألا انه لا غير «اي علي « اخي هذا ألا لا تحل امرة المؤمنين بعدي لاحد غيره).

ح- ألولاية: (فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وأل من وألاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله) وقال (وصيكم خير وصي) وقال (ألا ان اولياءهم أالذين ذكرهم الله في كتابة).

خ- أالسمع وأالطاعة عندما يتخلق أالفرد بهذا أالسلوب فان ذلك يضيف إليه سمة أالاجابية في أالتعامل مع أالافراد وسمة رسوخ أالقيم

أجميلة وهو ما اكده الرسول حيث قال (ألا ان اولياءهم الَّذِينَ امنوا ولم يرتابوا).

د- ضرورة التسليم والرضاء بامر الله ان كان يتفق مع رؤية البعض ام لم يتفق، وهو مصداق لقوله تعالى (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم اخرة من انفسهم) الاحزاب اية (٣٦)، وقال الصحابة بعد خطبة الرسول (انا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا)

الاجابة على السؤال الرابع: ماهي القيم التربوية المعاصرة في خطبة الغدير:

ان مفهوم القيم تعتبر نتيجة لمجموعة من التوجهات التي يحصل عليها الفرد من التوجه نحو موضوع معين، وهي مهمة للمجتمعات كونها نواة لتكوين فلسفة وتوجه كل مجتمع والتي تميزه عن غيره وبألتالي لهذه الفلسفة الدور الأكبر في تحديد الاهداف ومن اهم القيم التي تم ايرادها في الخطبة:

- الأيمان المصحوب بعدم الارتياب والسلام الذي يتمتع به اصحاب القيمة عن غيرهم في زخم التطور التكنولوجي والمعلوماتي المعاصر أصبحت البشرية تنشدها السكينة والأطمئنان ومن هذا المنطلق، جاء في الخطبة ما يشير الى ذلك ومنها (ألا ان اولياءهم الَّذِينَ امنوا ولم يرتابوا) وقال (يدخلون لجنة بسلام) وقال (يخشون ربهم بالغيب).

- المعيار الأساس للقيم هو القرب من الله تعالى قال (معاشر الناس، ولينا كل من مدحه الله واحبه) وقال (ألا واني قد بايعت الله) وقال (انه امر من الله عز وجل ومني) وقال (اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر).

- الطاعة المقترنة بالطاعة من القيم الأساسية حيث قال (ألتقوى (ألتقوى) وقال (معاشر الناس، ألسابقون ألى مبايعته وموالاته وألتسلم عليه بامرہ اولئك هم أالفائزون) وقال (وعظتنا بو عظ الله) وقال (ان الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس) وقال (معاشر أأناس، فبايعوا الله وبايعوني وبايعوا عليا) وقال (ألا انه قد بشر به من سلف من ألقرون) وقال (فاسمعوا واطيعوا وانقادوا لامر الله ربكم) وقال (انه خليفة رسول الله وقاتل أأنكثين وألقاسطين وأمارقين)، وقال (معاشر أأناس اكمل الله عز وجل دينكم بامامته).

- انجاز العمل على اكمل وجه حيث أكد الرسول في خطبته انه لم يبخل بجهد ما على انجاز مهمته حيث قال (معاشر أأناس ما قصرت في تبليغ ما انزل الله تعالى ألى) وقال (ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علي قولي هذا)، لذا أكد الرسول صلى الله عليه وآله على طول خطبته على أهمية اكمال بل وانجاز المهمة ألتى اوكلت له من أأسماء وان هذا الانجاز يجب ان يقترن بالطاعة وألقبول وهو ما تم من خلال اعتراف وقبول العلني وألبعنة العلنية لاوامر الرسول صلى الله عليه وآله. ومما سبق يتضح ألتنوع في أأنماط التربية المستعملة في قصة وواقعة

الغدير حيث لمسنا تنوع الأساليب والأنماط، وأفكار تبعا لتنوع الأفراد ومستوياتهم والفروق الفردية بينهم حتى تصل الفكرة لهم جميعا من دون استثناء حتى تنوعت الأنماط مابين القصصي والأخباري والأقرار والتساؤل وكل هذه الأنماط تعزز وبشكل كبير تنوع الأنماط التي يستخدمها المعلم صاحب الفكرة في سبيل دعم ومساندة فكرته التربوية بشكل عام والتعليمية بشكل خاص، حتى تصل فحوى الرسالة إلى المستقبل على اكمل وجه.

المصادر:

* القرآن الكريم

- ١- ابو جادو، صالح محمد عمي (٢٠٠٥)، علم النفس التربوي، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.
- ٢- ابو حطب فؤاد وامأل صادق، (٢٠١٠)، علم النفس التربوي، مكتبة الانجلو المصرية، ط، القاهرة
- ٣- ابو رياش، حسين محمد وغسان يوسف قطيط (٢٠٠٨)، حل المشكلات، ط ١، دار وائل للطباعة والنشر، عمان
- ٤- العزاوي، ميزر ستار عبيد، (٢٠١٤)، اثر استراتيجية فكر - ناقش - جاوب في تحصيل مادة التاريخ لدى طلاب الأصف الرابع الأعدادي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة بغداد.

- ٥- ألوألدة، محمد محمود (٢٠٠٧)، اسس بناء المناهج التربوية وتصميم ألكتاب ألتعليمي، ط١، دار ألسيرة، عمان، أالأردن.
- ٦- ألوكيل، حلمي احمد ومحمد امين ألفتي، (٢٠٠٥)، اسس بناء المناهج وتنظيمها، ط١، دار ألسيرة للطباعة وأالنشر، أالأردن.
- ٧- أالأامعة أالمستنصرية، (٢٠٠٥) أالمؤتمر ألعلمي للتربية وألتعليم، توصيات كلية أالتربية أالاساسية، بغداد، أالعراق.
- ٨- جابر، عبد أالحמיד (٢٠٠٠)، مدرس أالقرن أالواحد وأالعشرين أالفعال، ط١، دار أالفكر أالعربي، أالقاهرة.
- ٩- أألزغول، عماد عبد أالحמיד وشاكر عقلة أالمحاميد، (٢٠٠٧)، سيكلوجية أالتدريس أالصفوي، ط١، دار ألسيرة للنشر وأالتوزيع، عمان، أالأردن.

Klaus Meier Herbert I and Goodwin William L
Learning and Human Abilities: Education psychology
.thed New york: Harper and Row publishers ٤

١٣ - محور الدراسات التنموية.

- آليات مجتمع المعرفة في ضوء واقعة الغدير.

- التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير.

- ملامح من الشخصية الإيجابية في ضوء حديث الغدير.

التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير

أ. د. حاتم جاسم محمد الحسون

المقدمة :

تعتبر واقعة غدير خم من الوقائع التاريخية المهمة التي حدثت في السنة العاشرة من الهجرة عند خروج رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى الحج وذلك بأمر من الله تعالى والتي من خلالها أعلن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) بتنصيب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة من بعده.

لم ترد مفردة التنمية في القرآن الكريم الا أن مرادفاتها ومشتقاتها قد ذكرت في عدة مواضع منه من قبيل: الواسع الواسعة السعة الوسع و الموسع وهي مفردات تشير الى معنى مفردة التنمية (١).

عند قراءة سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وخلال فترة توليه الخلافة ورسائله الى الولاية وخطابه للجمهور نجد انها كانت تُركز على تطوير حياة أبناء إمتة وتنميتها في مجالاتها المختلفة بما يسمى اليوم بالتنمية البشرية.

إن إختيار منظمة الأمم المتحدة من قبل برنامج التنمية لإنمائي وحقوق الإنسان لعام ٢٠٠٢ م والذي بموجبه أتخذ شخصية الإمام علي عليه

السلام كشخصية حضارية متميزة جاء ليؤكد على اختيار رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله لعلي ابن ابي طالب عليه السلام ليكون وصيا بعده في واقعة الغدير وكيف لا يتم اختياره عليه السلام وكان أول ذكر من الناس آمن برسول الله، وصلى معه وصدق بما جاءه من الله تعالى (٢).

لقد تم توزيع بحثنا هذا على محورين اساسيين الأول يتأطر بمفهوم التنمية والنمو والتنمية المستدامة واهدافها والتي تم تحديد هذه الاهداف من قبل منظمة الاغذية والزراعة (FAO) التابعة لهيئة الامم المتحدة. والمحور الثاني تم فيه مناقشة اقوال وافعال وتوجيهات الأمام علي بن ابي طالب عليه السلام خلال فترة حياته عامة وخلافته خاصة واستنباط الاهداف التنموية التي جاء بها الأمام عليه السلام مع توجهات المنظمات الدولية.

وأخيراً أعد هذا البحث ليحقق أحد أهداف المؤتمر وذلك من خلال قراءة واقعة الغدير في ضوء المناهج الحديثة والعلوم المعاصرة... والله ولي التوفيق....

المحور الأول: مفاهيم تمهيدية

التنمية والتنمية المستدامة

المفهوم:

١ - التنمية:

أُعتبر مفهوم التنمية من المفاهيم الاقتصادية المهمة في القرن العشرين وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين البناء الاقتصادي والسياسي للدولة حيث يمثل هذا الارتباط هو ((عملية التنمية)). ويتجلى مفهوم التنمية في تعدد جوانبها وتشابكها مع المفاهيم الأخرى مثل التطور التقدم التخطيط الاستراتيجي النمو الاقتصادي وتقدم الدولة ونتاجها من القطاعات المختلفة.

هنالك فرق بين النمو والتنمية حيث يُقصد بالنمو هو حصول تغيرات كمية في اقتصاديات البلد بينما التنمية هي حصول تغيرات نوعية في اقتصاديات البلد مع ملاحظة ان النمو ظاهرة تحدث في المدى القصير بينما التنمية لا تحدث الا في المدى الطويل.

وعُرفت التنمية بأنها عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغيرات الهيكلية والوظيفية في المجتمع وتحدث نتيجة للتدخل في توجيه حجم ونوعية الموارد المتاحة للمجتمع، وذلك لرفع مستوى رفاهية الغالبية من افراد المجتمع عن طريق زيادة فاعلية افراده في استثمار طاقات المجتمع إلى الحد الأقصى (٣) وهنا يقصد بالاستغلال الامثل لطاقات الإنسان من اجل ان يشبع حاجاته الاجتماعية.

كما عرفت هيئة الامم المتحدة التنمية بأنها تلك العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية، ومساعدتها على الاندماج في حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع (٤). من هذا المفهوم

يتجلى لنا ان التنمية يقصد بها انتاج السلع التي تؤمن الحياة الافضل للشعوب وهذا لا يحدث الا من خلال زيادة الانتاج الذي يؤدي الى زيادة الدخل وكذلك الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اي ان التنمية لا تهدف فقط الى تطوير الجانب الاقتصادي وانما تهتم بتطوير جانب الحاجات الإنسانية الاخرى.

٢- التنمية المستدامة:

لقد اتخذت التنمية انواعا عديدة وان احدث واهم هذه الانواع هي التنمية المستدامة ويطلق عليها ايضا التنمية المتواصلة المستمرة القادرة على البقاء او التنمية الخضراء ولقد ظهر هذا المفهوم في بداية السبعينات من القرن الماضي والذي يركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية حيث ان هدفها هو تنمية الإنسان مع تحقيق احتياجاته الحالية والمستقبلية مع ضمان حقوق الاجيال القادمة في الحياة من خلال التخطيط الاستراتيجي السليم وعلى اساس من المشاركة المجتمعية اي العلاقة المستمرة والمتبادلة بين الإنسان والبيئة والمجتمع.

وللتنمية المستدامة مفاهيم عديدة وكثيرة ومن المفاهيم المتعارف عليها هو ان الاجيال الحالية من الناس تقوم بتوفير حاجاتها في الوقت الراهن مع التخطيط بضمن توفير هذه الحاجات للأجيال القادمة من خلال عدم استنزافهم للثروات الطبيعية والمحافظة على البيئة من التلوث. والبعض ذكر ان مفهومها هو التخفيض من الفقر عن طريق تقديم حياة آمنة مع التقليل من تلاشي الموارد الطبيعية والحفاظ على ديمومة البيئة والارتقاء

الثقافي مع الاستقرار الاجتماعي.

ومنذ بداية هذا القرن (اللفية الواحد والعشرين) أصبحت التنمية المستدامة الشغل الشاغل في المحافل الدولية وبالاخص منظمات هيئة الامم المتحدة (UNDP) ومنظمة حماية البيئة (UNEP) وكذلك منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) ولا يخفى عن الدور الريادي الذي يقوم به البنك الدولي The World Bank بالتشجيع على التنمية المستدامة من خلال دعمه المتواصل في القضاء على الفقر حيث وضع هذا الهدف على اوليات استراتيجيته العالمية اي ان البنك يتعامل مع القطاع العام والخاص في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وذلك من خلال شبكته (شبكة التنمية البيئية والاجتماعية المستدامة ESSD).

اهداف التنمية المستدامة :

وضعت منظمة الاغذية والزراعة (FAO) التابعة للامم المتحدة في ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٦ في جدول اعمالها (١٧) هدفا جديدا لتحقيق التنمية المستدامة (وسميت بالاهداف العالمية) ضمن سياسات التنمية الوطنية للسنوات الخمسة عشر القادمة والتي من خلال تحقيقها يمكن القضاء على الفقر والجوع مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والزراعة وبالتالي تمتع جميع المواطنين بالسلام والازدهار عند حلول عام ٢٠٣٠م. وان هذه الاهداف مترابطة فيما بينها حيث اذا تحقق هدف معين يمكن من خلاله ان يتم تحقيق الهدف الاخر.

وتعتبر هذه الاهداف السبعة عشر خارطة طريق شاملة حيث تركزت على شمولية الجميع وان الدولة لا تستطيع العمل بوحدها في تحقيق هذه الاهداف (النمو الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي) وانما يتم من خلال التعاون المشترك مع بقية دول العالم لضمان تحقيق هذه الاهداف. وتتمثل هذه الاهداف (١٧) بالاتي:

- ١- القضاء على الفقر بكافة انواعه.
- ٢- القضاء التام على الجوع بكافة انواعه مع تحسين التغذية والزراعة.
- ٣- ضمان الصحة الجيدة والرفاهية مع توفير مستوى معيشي لائق لجميع الاعمار.
- ٤- توفير التعليم الجيد لكافة الفئات مع تعزيز فرص التعليم المستمر للجميع .
- ٥- المساواة بين الجنسين مع تمكين المرأة.
- ٦- ضمان توفير المياه النظيفة والصرف الصحي.
- ٧- ضمان الحصول على الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.
- ٨- توفير العمل اللائق الذي يؤدي الى نمو الاقتصاد.
- ٩- السعي الى تحقيق التصنيع المستدام من خلال تبني الابداع والابتكار.
- ١٠- الحد من انعدام المساواة بين الدول.
- ١١- تشييد مدن ومجتمعات انسانية آمنة ومستدامة.

١٢- الاستهلاك والانتاج المستدامان.

١٣- السعي الفعال لتحسين المناخ.

١٤- المحافظة على الحياة تحت الماء من خلال المحافظة على الانهار والبحار والمحيطات والمسطحات المائية والتي بدورها تحافظ على الكائنات الحية.

١٥- المحافظة على الحياة في البر من خلال حماية النسق الايكولوجي ومحاربة التصحر مع المحافظة على التنوع البيولوجي.

١٦- تعزيز السلام الدولي مع منح العدالة والمسائلة للجميع.

١٧- عقد الشراكات من اجل تحقيق الاهداف المستدامة.

ابعاد التنمية المستدامة:

للتنمية المستدامة ابعاد متعددة تستند على خمسة دعائم ضرورية للتوصل الى التنمية المستدامة وهي:-

١- البعد الاقتصادي: والذي يمثل رأس المال اي الادارة المالية الرشيدة.

٢- البعد الاجتماعي: ويمثل العلاقات والاعراف التي تتمتع بكفاءة عالية بين الناس والمؤسسات.

٣- البعد البشري: ويمثل توفير التعليم والصحة الجيدة من اجل الحفاظ على سوق العمل.

٤- البعد البيئي: ويمثل الثروة البيئية التجارية والغير تجارية.

٥- البعد التكنولوجي: ويمثل ملكية البنية التحتية (منشآت والات ومعدات وطرق وموانئ ومحطات توليد طاقة... الخ).

المحور الثاني: التنمية المستدامة وحديث الغدير... دلالة وابعاد

يعتبر حديث الغدير والمرووي عن رسولنا العظيم صلى الله عليه وآله من النصوص الدينية الرئيسية التي تؤكد أحقية الإمام عليه السلام في خلافة المسلمين وإمامتهم من بعده صلى الله عليه وآله.

وتوجد الكثير من البحوث والدراسات قديما وحديثا التي تناولت العلاقة بين حديث الغدير وشخصية الإمام علي عليه السلام من كافة النواحي الا انه يعتبر بحثنا هذا هو الرائد في مجال التنمية المستدامة المستنبطة من حديث الغدير.

من خلال دراستنا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في عهد الإمام علي عليه السلام التي تتسم بقصر مدتها وما رافقها من الفتن والحروب والتي وقفت حاجزا امامه في استكمال بناء المشروع الاصلاحى الذي كان الإمام عليه السلام يرغب في انجازه. ويتجلى لنا ذلك بوضوح في عهده الى مالك الاشر (رضوان الله عليه).

لقد تركزت هذه السياسة على اصلاح كافة القطاعات التي تحقق التنمية المستدامة والرفاهية وذلك من خلال وضع تشريعات وحقوق شملت كافة افراد ولايته من المسلمين وغير المسلمين سواء في الضمان الاجتماعى أو التوزيع أو تحديد الاجور... الخ. مما جاز لنا ان نقول ان

الإمام علي عليه السلام هو المؤسس الأول لعلم الاقتصاد حيث ان مقولة الإمام عليه السلام ما عال من اقتصد (٥) والتي تشير الى مفهوم الادخار والاستثمار واللذان يعتبران الادوات الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية.

وبناء على ذلك سيتم هنا وفي الصفحات القادمة التطرق الى منهج عمل الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام قبل واثناء خلافته التي استمرت مدة خمس سنوات من السنة الخامسة والثلاثين للهجرة إلى العام الأربعين للهجرة. ذلك المنهج الذي كان (عليه السلام) هدفه الرئيسي من اجل تحقيق التنمية المستدامة (بموجب المفهوم الحديث) للمسلمين بصورة خاصة وغير المسلمين عامة وسيتم مناقشة أهداف التنمية المستدامة والتي وضعتها هيئة الامم المتحدة من خلال حصرها بسبعة أبعاد مستنبطة من واقعة الغدير والتي شملت جميع الاهداف المصرح عنها والمذكورة اعلاه.

البعد الأول: الفقر.

تعتبر مشكلة القضاء على الفقر من المشاكل الرئيسية والمهمة التي تواجه الحكومات والدول وقد ناقش هذه المشكلة العديد من كبار الاقتصاديين ووضعوا النظريات لها سواء من قبل المنظرين الأثريين او الرأسماليين ولكن ومع الاسف لم تستطع كل هذه النظريات ان تستأصل ظاهرة الفقر من مجتمعاتها ولقد اشار تقرير البنك الدولي الذي صدر في

١٩ / ايلول / ٢٠١٨ م بأن عدد الاشخاص الذين يعيشون على اقل من ٩.١ دولار في اليوم يصل عددهم الى (٧٦٧) مليون شخص نصفهم تقريبا في افريقيا.

لقد اهتم الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام بمشكلة الفقر لانها اصلا ذات ابعاد انسانية بكل ما تحمله من جوانب إسلامية وإقتصادية كيف لا وهو القائل لو تمثل لي الفقر رجلاً لقتلته (٦) وفي عهده الى مالك الأشتر (رحمة الله) عند تعيينه لولاية مصر والتي عبر فيها الإمام عن جملة متكاملة من الجوانب الإقتصادية والعلمية التي إن تم تطبيقها فلا يكون هنالك مجالاً للفقر بين ابناء المجتمع.

عبر الإمام عن الفقر بعدة مفاهيم وجميعها توأكب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعلن عنها من قبل هيئة الامم المتحدة قال الإمام عليه السلام لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهد (٧) وهنا اشار عليه السلام الى الفقر العلمي والذي يعتبر من الأسباب الرئيسية من الفقر الأقتصادي كما وقال عليه السلام اكبر الفقر الحُمقُ (٨) وهنا يشير الى الفقر الثقافي والوعي بين أفراد المجتمع كما وذكر عليه السلام الفقر بمفهوم تنموي آخر حينما قال اكبر البلاء فقر النفس (٩) وهنا يقصد عليه السلام بأن الفقر احيانا لا يكون من نقص المال وإنما من نقص في الصحة والسلامة والتنقل والترحال وما الى ذلك من اسباب الحرمان الاخرى وختم عليه السلام مفهومه للفقر عندما قال الفقر سواد الوجه في الدارين (١٠) اي الفقير من خسر الدنيا والاخرة والذي لا وازع لديه عن عمل المعاصي

والمنكرات.

كان منهج علي بن ابي طالب عليه السلام في تحقيق هذا الهدف من خلال استدلاله بالآية الكريمة خلق لكم ما في الارض جميعا (١١) اي ان كل الثروات للناس جميعا بما في ذلك الاراضي وما تحتها من المعادن والانهار والبحار والثروات وبذلك يكون قد تم الحد من ظاهرة الفقر. ان توفير الارض وما تحتها وفوقها يساهم مساهمة كبيرة في مساعدة الناس على العمل من خلال الاستثمار الزراعي والحيواني والصناعي فيها. وقد اطلق الإمام علي (عليه السلام) حرياتهم وأعطاهم مطلق الحق في ان يزرعوا ما شاءوا من الاراضي او يبنوا ماشاءوا او يرعوا حيثما شاءوا او ان يستثمروا ويحوزوا كما شاءوا من الغابات والمعادن وغيرها (١٢) ان تطبيقه عليه السلام لهذه القاعدة المستدلة من الآية الكريمة اعلاه انما قد وضع الموانع في القضاء على الفقر. ان اتباع الإمام عليه السلام لهذه القاعدة والتي طبقها في دولته الإسلامية جعل الجميع يستطيع ان ينشؤا المساكن ولا يحتاجون سوى الى جزء من رأس المال.

ومن اجل القضاء على الفقر بكافة انواعه شرع الإمام عليه السلام بتفعيل آليات العمل بالضمان الاجتماعي لإفراد ولايته والذي فرضه الإسلام ونادى به رسولنا العظيم صلى الله عليه وآله واعتبره اي الضمان الاجتماعي أهم سلاح يستخدم في القضاء على الفقر وذلك من خلال تعليماته وأحاديثه الى الولاية ان الخلق عيال الله، واحب الناس الى الله اشفقهم على عياله (١٣) وقال عليه السلام ما من عمل احب الى

الله تعالى من كشف ضرر يكشفه رجل عن رجل (١٤) في هذه العبارات لانجد معنى افضل للضمان الاجتماعي. وكان الإمام عليه السلام يركز على الضمان الاجتماعي لأنه الحل الأمثل والواقعي في القضاء على الفقر وفي احدى مخاطباته لأحد الولاة نلاحظ ذلك انظر الى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه الى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيابه مواضع المفاقر والخلات وما فضل من ذلك فاحمله الينا لنقسمه فيمن قبلنا (١٥) وقال الكاتب خالد محمد خالد: ان وظيفة المال عند الإمام تتمثل في سد حاجات الشعب فردا فردا... وانه قيام بضرورات العيش وسد حاجات الناس (١٦).

لقد شمل نظام الضمان الاجتماعي الذي فعله عليه السلام للمسلمين وغير المسلمين فمثلا منح (ع) راتبا لشيخ مسيحي من بيت المال كما انه عليه السلام أعطى تعليماته الى مسؤولي بيت المال بدفع دين أي شخص عاجز عن ذلك والاكثر من ذلك كان يفوضهم على كفالة الزوجة التي لا يستطيع زوجها ان ينفق عليها او الولد الذي لا يقدر الاب عن كفالتة. انها كانت بحق حلولا جذرية في القضاء على الفقر من اجل تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع الخلافة.

لقد وصف الإمام عليه السلام احسن الولاة الذين هم من يحسنون التعامل مع الفقراء وذلك حين قال عليه السلام: احسن الملوك حالا من حسن عيش الناس في عيشه وعم رعيته بعدله (١٧)

ان توجهات الإمام (ع) بخصوص الجوع كانت مصيبة في تحقيق أهداف

التنمية المستدامة في مجتمع الخلافة لان الجوع بحد ذاته أفة تدمر المجتمع والحياة الاجتماعية فيه احذروا الشح فانه يكسب المقت ويشين المحاسن ويشيع العيوب (١٨)

البعد الثاني: الجوع

يقصد بالجوع هنا هو المأكل والمشرب حيث يستطيع الإنسان ان يسد حاجاته من السعرات الحرارية المتوفرة في العناصر الغذائية فليَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ (١٩)

وقد ركز الإمام عليه السلام كثيرا في هذا الجانب من خلال العشرات من الأحاديث التي تشير الى أهمية توفير المأكل والمشرب للفقراء منها على سبيل المثال لا الحصر إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ، فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا تُعْبِغُنِي، وَاللَّهُ تَعَالَى سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ (٢٠). كلمات هذا الحديث له مدلولات بليغة حيث يشير الى ان للفقراء حق من اموال الاغنياء وهنا يشير الى فرض الزكاة وان هذه الاموال هي التي يمكن لها ان تسد رمق الجوع من الفقراء.

جاءت الشريعة المحمدية بنظام اجتماعي جديد ورائع الا وهو نظام التكافل الاجتماعي ذلك النظام التي ارسى اركانه الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وفي خلافته عليه السلام أعاد ارساء اركان التكافل الاجتماعي والذي من خلاله استطاع القضاء على الجوع. ويقصد بالتكافل الاجتماعي هو ان يشعر جميع الناس المتمكنين بالمسؤولية تجاه اولئك الغير قادرين

على توفير المأكل والملبس وتوفير هذه الحاجات اليهم.

ومن اجل الحد من ظاهرة المجاعة ركز عليه السلام على الزراعة وقالت الباحثة العذارى نظر الإمام (عليه السلام) الى الزراعة على انها العامل الانتاجي الاهم والاوفر حظا بين المجالات الانتاجية الاخرى لان الزراعة هي الباب الاكثر توفيرا والاكثر ايرادا بما تزدان به من ثروات وكنوز فيما لو استصلحت وتوجهت عناية العاملين لها في استصلاحها والاهتمام بها وبعمارتها (٢١)

ولقد كان الإمام (عليه السلام) يقوم بغرس النخل بيديه الكريمتين ويحفر الابار وبعض انجازاته في هذا الجانب شاخصة لايامنا هذه الا وهي منطقة (أبيار علي) والتي تدل على اهتمامه (عليه السلام) بالجانب الزراعي.

لقد ركز الإمام (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر على أهمية إصلاح الأرض قبل أخذ الخراج منها حيث قال: (وَلْيَكُنْ نَظْرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أْبْلَغَ مِنْ نَظْرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرِكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ؛ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بَغَيْرِ عِمَارَةٍ أُخْرِبَ الْبِلَادَ، وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ (٢٢).

لقد كانت للإمام استراتيجية خاصة في القضاء على الجوع والتي اتبعها من خلال أحاديثه وتعليماته للولاية بصورة خاصة وعموم الناس عامة وتمثلت هذه الاستراتيجية على عدة جوانب منها اقتصادية اجتماعية واخلاقية وسنستدل ببعض منها: يا معشر التجار إتقوا الله - وتبركوا

بالسهولة - وجانبوا الكذب - لا تأكلوا الربا (٢٣) اذا قطعوا الأرحام
جُعِلت الأموال في أيدي الأشرار (٢٤)

البعد الثالث: التعليم

لا يُخفى لأحد ما لأهمية التعليم في التنمية البلد والنهوض به من خلال توفير التعليم للجميع والاهتمام به وتطويره وتحديثه المستمرين لأن الطاقات البشرية تعتبر الثروة الحقيقية له. وان ادراج التعليم للجميع كأحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة الامم المتحدة انما جاء بسبب كونه المصنع الذي ينتج لنا من يقومون ببناء وتنمية البلد بصورة مستدامة. ولقد أعطى عليه السلام إهتماما خاصا بالعلم وتوفيره حيث وصفه أفضل الكنوز (٢٥) وأفضل شرف (٢٦) ولم يكتفي عليه السلام بهذا وانما جمع بين رضا الله والعلم حين قال اذا أحب الله عبدا الهمة العلم (٢٧). لقد ربط عليه السلام النهضة والتقدم بالعلم من تجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا (٢٨) من خلال هذا الحديث وضح عليه السلام ان أساس التعامل الإقتصادي والإجتماعي مبني على التعلم وخاصة الإلتزام بالضوابط الشرعية فمثلا ان الإمتناع عن دفع الزكاة والخمس وباقي الفرائض سوف يُحرم الأمة من تنفيذ جميع التزاماتها الإقتصادية والتنموية.

ان المتتبع لرؤية الإمام عليه السلام في الجانب العلمي سيجد فلسفة متقدمة للتعلم لأنه عليه السلام أحب العلم وسبر اغواره واعتبر نقله

الى الاخرين من الحسنات وتعليم الجاهل به صدقة تعلموا العلم فان تعليمه حسنة وطلبه عبادة والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه... (٢٩).

عُني الإمام (عليه السلام) بالناحية التربوية وشؤون التعليم عناية كبيرة حيث كانت في زمانه مجالات التربية الدينية ضعيفة لذلك إسم عصره بقله الوعي الإسلامي الذي أدى الى ظهور الحركات الإلحادية فيما بعده لذلك اتخذ من جامع الكوفة مدرسة يُلقى فيه المحاضرات الدينية والتعليمية لكون الإمام (عليه السلام) هو باب مدينة العلم لرسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال صلى الله عليه وآله انا مدينة العلم وعلي بابها فمن اراد المدينة فاليأتها من بابها (٣٠)

لقد اهتم أمير المؤمنين بتربية وتعليم الإنسان منذ مراحل سنواته المبكرة وذلك بسبب امكانياته الكبيرة على الحفظ والتعلم في هذه المرحلة حيث قال (عليه السلام): وانما قلب الحدث كالارض الخالية ما القى فيها من شئ قبلته (٣١) وركز عليه السلام على تعليم الصغار في المجتمع اذ قال: تعلموا العلم صغارا تسودوا كباراً (٣٢) كما ركز عليه السلام على العقل ودوره في عملية التعليم لان العقل هو اساس المعرفة والعلم حيث قال عليه السلام: نعوذ بالله من سبات العقل... (٣٣).

وفي كتابه عليه السلام الى قثم بن العباس عامله على مكة اما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بايام الله واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم (٣٤)

واعتبر الإمام عليه السلام التعليم حق الرعية على امرائهم وجاء ذلك في قوله: فأما حقكم عليّ فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيلا تجهلوا، وتأديبكم كي ما تعلموا (٣٥).

وللإمام (عليه السلام) عدة أحاديث في فضل العلم وقيمه منها قوله لكميل بن زياد: يا كميل احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعا ع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم والعلم يزكو على الأنفاق. يا كميل محبة العالم دين يدان به تكسبه الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته فممنفعة المال تزول بزواله يا كميل مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة (٣٦) وقال كذلك: الجاهل صغير وإن كان شيخاً والعالم كبير وإن كان حدثاً وقال: لا كنز أنفع من العلم وأيضاً: لا علم كالتفكير ولا شرف كالعلم (٣٧).

ولم يقتصر حث الإمام على طلب العلم والتفقه في الدين على فئة دون فئة بل شمل جميع المسلمين يقول الإمام: أيها الناس إعلموا إن كمال الدين طلب العلم والعمل به وان طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال (٣٨) حيث ربط عليه السلام اتمام وكمال الدين من خلال طلب العلم وطلب الاخير هذا افضل من طلب المال انها دعوة صريحة لطلب العلم من الجميع بدون استثناء حيث ركز عليه السلام على أهمية التعليم لعموم افراد المجتمع وجاء ذلك من خلال تفسيره لمن لا علم له الجهل

معدن الشر (٣٩) ووصفه اصل كل شر (٤٠) لا والاكثر من ذلك ربط بين الفقر والجهل وجعله اكثر ضررا من الفقر على المرء لا فقر اشد من الجهل (٤١).

ان مناشدة الإمام (ع) باهمية العلم وتعليمه لإفراد المجتمع انما جاء من اجل رسم منهج سليم لحياتهم مبنية على مرتكزات علمية صائبة وبذلك يخرج مجتمع متعلم واعى ومدرك. لقد ربط الإمام عليه السلام بين العلم والعمل حيث ان العمل بدون العلم يكون عملا ناقصا لان العلم ليس نظريا فقط وانما يجب ان يطبق في جوانب الحياة المختلفة انفع العلم ما عمل به (٤٢) حيث ان الذي يعمل بموجب ما تعلمه وطبقه فأن طريقه سالك الى النجاح كما وضحه ذلك (عليه السلام).

لقد نادى الإمام علي عليه السلام بأهمية فتح ابواب التعليم للجميع اي دعوته الواضحة الى مجانية التعليم ويعتبر عليه السلام من الاوائل الذين نادوا بمجانية التعليم وكان عليه السلام اول من طبق ذلك حيث كان بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس يجتمع إليه الناس من اجل تعليمهم في جامع الكوفة والذي كان يعد اول مدرسة لأهل البيت (عليهم السلام) مارست مجانية التعليم. ولقد أشار سماحة السيد العلامة محمد باقر الحكيم الى هذا الجانب (مجانية التعليم) في مدارس أهل البيت (عليهم السلام) حين قال وان مجانية التعليم في مدارس أهل البيت (عليهم السلام) العلمية يعد احد المعالم والميزات الواضحة التي تتصف بها هذه المدارس (٤٣). لقد ارسى (عليه السلام) عددا كبيرا من

المفاهيم التعليمية التي انبثقت منها مدارس علمية في الكثير من المعارف التي ساعدت على توفير التعليم والتي من خلالها شق الكثير طريقهم في العلم والتربية والمعرفة.

البعد الرابع: المرأة

لقد عُني الإسلام بالمرأة عناية كبيرة لم يسبق له أي دين سماوي آخر مثل هذه العناية فقد احترمها وكرمها وقدرها بعدما كانت محتقرة ومنبوذة في مجتمعها. فجاء الإسلام ليحرر المرأة من عبوديتها ومنحها الحقوق وأعطاهم الامتيازات التي كانت تمنح للرجل مثل حق العيش والمساوات وحق اختيار الزوج وحق اختيار القرار السياسي... الخ.

نُسبت الى علي بن ابي طالب عليه السلام الكثير من الأقوال التي تسيء الى المرأة على اعتبارها محور الشر والخطيئة ولكن لدينا رأي اخر في ذلك حيث انه لا يمكن ان تصدر عن الإمام مثل هذه الاقوال لسبب واحد رئيسي ألا وهو ان النهج الديني والفكري والأنساني عند الأمام يتعارض تماما عما نسب إليه من الأقوال التي تنال وتحط من المرأة والتي ان تم عرضها على القرآن لظهر التناقض وعدم انسجامها مع العديد من الآيات التي وردت فيه. ناهيك عن التناقض بين هذه الأحاديث وبين الحقوق التي منحها عليه السلام للناس جميعا وخاصة الحقوق الاجتماعية والأقتصادية. وقد تعرّض المفكر حسين فضل الله الى أحد الأحاديث المنسوبة للإمام عليه السلام النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ

نواقص العقول لو فرضنا ثبوته فلا بد ان يكون المراد به غير ظاهره، منطلقاً من خلال طبيعة الجانب التعبيري فبعض الاشياء في ذاك الوقت تمثل حالة نقصان مثلاً، او يعبر عنها على هذا النحو بشكل عام... (٤٤) منذ بداية خلافته عليه السلام أعلن الإلتزام بمنهج المساواة بين أبناء الأمة وكافة مواطني الدولة الإسلامية وجاء ذلك صريحاً في كتابه لمالك الاشتر حين قال عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللفظ بهم، ولا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً، تغتנם أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق (٤٥).

لم يذكر لنا التاريخ أي حادثة في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إهانة للمرأة اليس هو القائل: ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب (٤٦) بل العكس لقد نالت كامل حقوقها وحريتها وكرامتها. وتجلى إهتمامه عليه السلام بالمرأة من خلال وصيته للإمام الحسن عليه السلام حيث قال: ان المرأة ریحانة، وليست بقهرمانة، فإياك والتغاير في غير موضع غيرة، فان ذلك يدعو الصحيحة الى السقيم، والبريئة الى الريب! (٤٧). وصف عليه السلام المرأة في حديثه هذا بعبارات جميلة وواصف رقيقة حين مثلها بالريحانة التي تعني بالرحمة وليست بقهرمانة اي مدبرة البيت ومتولية شئونه وهنا تتجلى تمكين المرأة في افضل التمكين.

لقد نادى الإمام عليه السلام بحق المساواة بين الرجل والمرأة وان دعوته هذه لها ركائز انسانية تعتمد على خصوصية كل واحد منهما وحينما قال عليه السلام اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك،

فاحب لغيرك ماتحب لنفسك واكره له ما تكره لها (٤٨) ومن هذه الدعوة أسس المفكر محمد حسين فضل الله فكرة مساواة المرأة مع الرجل عند الإمام عليه السلام ضرورة ان ينطلق الرجل من غاية ايمانية وانسانية ليعطي للمرأة الحق في اغناء تجربتها الإنسانية واغناء المجتمع بتجربتها بالتساوي مع الرجل (٤٩).

لقد نادى الإمام بتمكين المرأة اثناء فترة خلافته كيف لا وهو الذي قال في وصف عصر الجاهلية: فالأحوال مضطربة، والأيدي مختلفة، والكثرة متفرقة، في بلاء ازل واطباق جهل من بنات مؤودة واصنام معبودة (٥٠) حيث ذكر ان من سلبات المجتمع الجاهلي هي وأد البنات وقتلهن.

وتتجلى ابرز معالم التمكين للمرأة لدى الإمام حين قال عليه السلام لاحداهن: انطلقيني حيث شئت وانكحي من احببت لاباس عليك (٥١) وانه عليه السلام يعزز تمكين المرأة في المجتمع بحديث ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حضر عدد من المسلمين المسافرين ليسألوه ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم (٥٢) فرد عليهم صلى الله عليه وآله دون ان يستنكر خروجها معهم بدون محرم.

وفي مجال تمكين المرأة في العمل فقد شجع (ع) المرأة على العمل حيث روي عن ام الحسن النخعية قالت: مري أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فقال: أي شيء تصنعين يام الحسن؟ قالت: اغزل، فقال: اما انه لاحل الكسب (٥٣) وفي هذه الواقعة منح عليه السلام كامل الشرعية في

تمكين المرأة على العمل الشريف.

البعد الخامس : العمل

يعتبر العمل احد العناصر الاساسية في عملية الانتاج وهو الذي يلعب الدور الفعال في عملية نمو الاقتصاد. حيث من خلاله يسد الإنسان حاجاته الضرورية من المأكل والملبس والسكن ان استمرار ديمومة العمل يؤدي الى استمرار حياة الإنسان ولقد اكد القرآن الكريم على أهمية العمل والدور الذي يلعبه في نمو الأقتصاد حيث وصفه (العمل الصالح) أي أن كل عمل صالح هو بحد ذاته عملاً مُتتجاً والعمل الصالح هو قرين الإيمان من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد (٥٤) واكد الإمام عليه السلام في هذا الجانب على العمل الصالح حين قال: ان الله يُحب المحترف الأمين (٥٥).

لقد حثّ (عليه السلام) على العمل وفي حديثه: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه (٥٦) ومنح عليه السلام حق الإنسان في تملك ما ينتجه حيث قال عليه السلام: من أحيأ ارضا من المؤمنين فهي له.. (٥٧) وفيما بعد اعتبرت هذه قاعدة حيث اعتمدها الفقهاء كدليل على تملك الشخص للارض التي يجهها وكذلك احقيقته في العمل وكل ما ينتج منه. اهتم الإمام علي عليه السلام بتنظيم العمل واعطى شرعية البقاء للعمل المنتج والمثمر لذلك فأن دولة الإمام عليه السلام منعت ممارسة أي عمل قد يضر الفرد بصورة خاصة والمجتمع عامة وكذلك الذي

يضر العامل نفسه بهذه المهنة المضرة ومن امثلة الاعمال التي منعها عليه السلام الاحتكار حيث قال: الاحتكار شيمة الفجار (٥٨) الاحتكار رذيلة (٥٩) وكان (ع) افضل نموذج لتطبيق هذا القاعدة في الممارسة حيث كان يوزع عليه السلام ما في بيت المال أول بأول دون تأخير او تكديس بأجمل صور الممارسات وبصورة عادلة للجميع بدون أي استثناء لقريب أو صديق.

لم يجيز الإمام عليه السلام كافة الأعمال بل منع وحرّم البعض منها حيث منع عليه السلام كافة اعمال الربا وبأي صيغة كانت وهذا المنع اصلاً جاء من اجل تطبيق الشريعة الإسلامية التي حرمت ومنعت الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرّم الربا (٦٠) ولأن الربا يقلل من قيمة العمل ويزيد من قيمة رأس المال ولذلك اعتبره الإمام عليه السلام من الكبائر الخمسة: الكبائر خمسة الشرك وعقوق الوالدين واكل الربا بعد البينة... (٦١)

واعتبر الإمام عليه السلام إن أي عمل غير منتج هو عمل عبثي ومنع كل من يمتهن الاعمال العبثية مثل أعمال كشف الطالع ومعرفة الغيب وما الى ذلك حيث قال: من اتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله (٦٢) وكذلك اعتبر عليه السلام كل عمل فيه مضيعة للوقت هو من الأعمال العبثية مثل اعمال اللهو والميسر وكذلك الفجور حيث ان عمر الإنسان ووقته اثنان بكثير من مضيعتها

في مثل هذه الاعمال العبيثة التي لا تقدم لصاحبها ولا للمجتمع اي خدمة تنمي اقتصاد دولة الخلافة وهنا يشير الإمام عليه السلام اشارة واضحة وصرحة الى إدارة الوقت واهميته في تنمية وتطوير الفرد.

ان مسؤولية دولة الخلافة في زمنه عليه السلام هو توفير العمل للجميع مسلمين كانوا أم غير مسلمين ويذكر لنا التاريخ ان الإمام عليه السلام وجد شيخا أعمى بالبصرة يتصدق من اموال المسلمين فأنكر أمير المؤمنين ذلك فقالوا له: يا أمير المؤمنين نصراني فقال استعملتموه حتى اذا كبر وعجز منعمتموه؟ انفقوا عليه من بيت المال (٦٣).

ولم يكتفي عليه السلام بهذا وانما تطرق الى أجر العامل وركز عليه واعتبره حق من الحقوق الإسلامية هو اخذ الأجر على العمل وذلك حينما ارسل منادي ينادي بين المسلمين بالعن على ثلاثة أحدهم من خان اجيرا على اجرتة.

البعد السادس: الاستهلاك والانتاج المستدامان.

يعتبر الانتاج والاستهلاك في مخرجاته النهائية من الشروط المهمة في تنمية اقتصاد البلد وان مراقبة المنتجات قبل وصولها الى المستهلك من واجبات الدولة لضمان المنتج وفق المعايير الدولية من جهة وحماية المستهلك من جهة ثانية ولقد ركز (ع) على ظاهرة الغش من خلال المراقبة الدقيقة واليومية حيث كان يقوم عليه السلام بنفسه كحاكم للأمة الإسلامية بالرقابة على الأسواق ويتنقل بين البائعين يراقب اعمال تجار

وقصابين وخياطيين واطباء وغيرهم (٦٤) بالاضافة الى ذلك يسأل عن اسعار البضائع المطروحة للبيع في الاسواق يسأل عن الاسعار (٦٥).

لقد بنى الإمام عليه السلام نظاما اقتصاديا عادلا لا يعتمد على الرأسمالية ولا على الاشتراكية او اي مذهب اقتصادي اخر وانما كان لديه مذهبه الإقتصادي الخاص به وأساس هذا المذهب يعتمد على التوزيع العادل بين كافة الناس. حيث تعهد عليه السلام بحماية الحقوق الاقتصادية لكافة رعايا الدولة الإسلامية والذي يضمن لهم العيش الكريم فقد قال: ايها الناس ان لي عليكم حقاً ولكم عليّ حقّ فأما حقكم عليّ: النصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم (٦٦). والفيء الذي يوفره الإمام لرعيته هو الخراج وما يجلب الى بيت المال والظاهر ان توفير ذلك انما يكون بتهيئة جميع وسائل العمل وميادين الانتاج (٦٧).

ومن اجل الاستدامة لعمليات الانتاج والاستهلاك بداخل المجتمع كان عليه السلام قد وضع مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم ذلك ووفق مبادئ الشريعة الإسلامية وخاصة في حالة حدوث النزاعات فيما بينهما اي البائع او المنتج والمشتري ومن اجل بث روح الطمأنينة فيما بينهم وللحفاظ على اموالهم وتجنبها من السرقة والعبث والتي كانت تساهم هذه الخطوات الفعالة في استدامة العملية الاقتصادية بداخل دولة الخلافة.

لقد ركز الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام عند تسلم ولايته الشرعية على الجانب الاقتصادي لانه اساس المعيشة والتنمية المستدامة

حيث أكد عليه السلام على ضرورة الادخار من الثروة العامة من اجل مواجهة متطلبات الحياة حيث يقول عليه السلام: الاقتصاد ينمي اليسير (٦٨) و الاقتصاد نصف المؤونة (٦٩) و اقتصد في امرك محمد مغبة عمك (٧٠).

ورث الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نظاما اقتصاديا سيئاً مما جعله يتخذ العديد من الإصلاحات في هذا الجانب. فمن أول إصلاحاته عند استلامه الخلافة هو عزل الولاة المفسدين السابقين الذين نهبوا أموال المسلمين والذين تم تعيينهم من قبل عثمان بن عفان وتغيرهم بمن هم أجدر منهم بالولاية وكذلك قطع جميع الأموال التي تم تخصيصها من قبل عثمان الى أتباعه من قبل بيت المال.

ومن اجراءاته (عليه السلام) الاقتصادية التي تتسم بالأصلاحية هي عودة سياسة العطاء الى سابق عهدها في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وهي المساواة في توزيع العطاء بين المسلمين سواء كانوا عربا او مواليين. وبذلك حقق التوازن في المجتمع الإسلامي. لقد كان منهجه (عليه السلام) في السياسة الاقتصادية مبني على مبدأ التوزيع العادل والسريع للاموال على مستحقيها.

لقد اهتم الإمام (ع) اهتماما غير طبعيا بالاقتصاد وان نقل الخلافة من مقرها في الجزيرة العربية التي تتصف بالجفاف الى الكوفة والتي كانت تتصف بالموارد الكبيرة وخاصة المياه والاراضي الزراعية وسعة الثروة بالاضافة الى ما وصلت إليه من عمران ومجتمع يتصف بالمتطور حضاريا

قياسا الى مجتمعات الدول المجاورة كيف لا والكوفة امتداد لحضارات سومر واكد وبابل الا دليلا على اهتمامه عليه السلام بالاقتصاد وتنميته المستدامة. وقد اكد على هذا المعنى الكاتب روكس بن زائر العيزي (٧١)

البعد السابع: استدامة دولة الخلافة

تمثلت إنجازات الإمام عليه السلام اثناء دولة خلافته على تحقيق جملة من الاهداف التنموية المستدامة الاخرى والتي لها علاقة بالناحية الاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية من اجل الانتقال الى مجتمع تنموي مستدام.

لقد قام عليه السلام بجملة اصلاحات عديدة داخل دولته نستعرض جملة منها:

١- عزل الولاة الفاسدين السابقين الذين كانوا يتصفون بالفساد المالي والاداري.

٢- إعادة جميع الأراضي التي تم توزيعها على بعض المتنفذين خلال الفترة السابقة لولايته واعادتها الى بيت المال.

٣- إعادة نظام التوزيع من بيت المال على المسلمين بالتساوي وكما كان متبعاً أبان فترة خلافة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله حيث كان يتصف بعدم التساوي في التوزيع ويتبع نظام التفضيل بين الناس قبل توليه للخلافة عليه السلام. وعندما قالوا له بأن يعطي لكبار القوم

أكثر فقال عليه السلام لهم انه ليس مالي وانما مال الله.

٤- وفي الجانب الاجتماعي قام الإمام بإلغاء النظام الاجتماعي الذي ورثه والمتمثل بالنزعة القبلية واستبداله بالنظام الإسلامي الذي يستند على النظام الاجتماعي العادل الذي لا يفرق بين حد وآخر. لقد كان الإمام عليه السلام رجل المجتمع الأول في مجال التنمية المستدامة وان اختياره من قبل هيئة الامم المتحدة (برنامج الامم المتحدة الإنمائي الخاص بحقوق الإنسان وتحسين البيئة والتعليم) على انه رائد العدالة الإنسانية والاجتماعية وذلك في تقريرها المنشور من ٦٠ صفحة وباللغة الانكليزية عام ٢٠٠٢ م لخير دليل على ذلك.

٥- وفي الجانب الاداري (التنفيذي) وضع عليه السلام نظاما محكما في اختيار وتعيين الموظفين ووضع عليهم المفتشين (بما يسمى اليوم بالتفتيش الاداري) ثم شرع لهم نظام الثواب والعقاب وصلاحياتهم ومسؤولياتهم (وبما يسمى اليوم بالوصف الوظيفي).

٦- وفي الجانب القضائي وضع الإمام عليه السلام جملة شروط (صفات) موضوعية وعلمية في اختيار الشخص الذي سيرشح لوظيفة القاضي وفي رسالته عليه السلام الى مالك الاشر (رضوان الله عليه) تتجلى هذه الشروط التي حددها الإمام عليه السلام ب (١٤) صفة يجب ان يتصف بها القاضي قبل التعيين.

الخاتمة

من خلال ما تم استعراضه في بحثنا الموسوم التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير نرى إن أحكام وأفعال وتوجيهات الإمام عليه السلام بخصوص الأبعاد السبع التي تم استنباطها من أهداف التنمية المستدامة والتي حددها منظمة الفاو الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة وكأنها هي مستوحات من أفعال وأقوال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وإن ما قام به رسولنا العظيم صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في غدير خم لم يكن من فراغ صحيح أنه كان توجه رباني وكذلك كان إيماننا مطلقاً منه صلى الله عليه وآله وثقة كاملة بالمنهج التنموي الذي سيطبقه الإمام عليه السلام من أجل تحقيق الرفاهية لدولة الخلافة كيف لا وهو باب مدينة العلم.

الهوامش:

١- د. صادق البختياري العدالة والتنمية في منهج الإمام علي عليه السلام ص ٥٦.

٢- سيرة ابن هشام ج ١ ص ٢٢٨.

٣- مدحت محمد أبو النصر، إدارة وتنمية الموارد البشرية (الاتجاهات المعاصرة)، ص ١٨٩.

٤- محمد شفيق، البحث العلمي (الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية)، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ١٩٩٨، ص ١٣.

٥- الشريف الرضي نهج اللاغة الحكمة ١٣٧.

- ٦- عبد الرحمن الشرقاوي علي إمام المتقين ج ١، ص ٢٦.
- ٧- نهج البلاغة ابن أبي الحديد الحكمة ٥٤.
- ٨- مصدر سابق الحكمة ٣٨.
- ٩- محمد الريشهري ميزان الحكمة ج ٣ ص ٢٤٤٥.
- ١٠- بحار الانوار ج ٦٩ ص ٣٠.
- ١١- سورة البقرة ٢٩.
- ١٢- راجع السياسة من واقع الإسلام و حكومة الرسول صلى الله عليه وآله والامام امير المؤمنين عليه السلام للإمام الشيرازي.
- ١٣- نهج البلاغة مصدر سابق ج ٢٠ ص ٣٤٠.
- ١٤- علي بن محمد الواسطي عيون الحكم والمواعظ ص ٤٧٨
- ١٥- شرح نهج البلاغة - مصدر سابق ج ٢٠ ص ٣٤٠
- ١٦- خالد محمد خالد في رحاب الإمام علي عليه السلام ص ١٥
- ١٧- ابو الحسن علي الواسطي عيون الحكم والمواعظ ١٢٣.
- ١٨- المصدر السابق ١٠٥.
- ١٩- قریش ٣-٤.
- ٢٠- نهج البلاغة مصدر سابق الحكمة ٣٢٨.
- ٢١- عذراء العذارى رسالة الأصلاح والواقع الاجتماعي للإمام علي

عليه السلام ص ٢٣٦.

٢٢- نهج البلاغة المصدر السابق ج ٣ ص ٤٧٠.

٢٣- الشيخ الكليني الكافي ج ٥ ص ١٢١.

٢٤- بحار الانوار مصدر سابق ج ٧٤ ص ١٣٨.

٢٥- الواسطي المصدر السابق ص ٢٥.

٢٦- المصدر السابق ص ٣٥.

٢٧- المصدر السابق ص ١٣.

٢٨- ميزان الحكمة المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٣٢.

٢٩- الحر العاملي، الفصول المهمة في معرفة الائمة، ج ١، ص ٤٦٩.

٣٠- ابن المغازي الشافعي مناقب علي بين ابي طالب ص ١٠١.

٣١- نهج البلاغة مصدر سابق ج ٣ ص ٤٠.

٣٢- مصدر سابق ج ٢ ص ٢٦٧.

٣٣- المصدر السابق ص ٢١٨.

٣٤- المصدر السابق ص ١٢٧.

٣٥- المصدر السابق ج ١ ص ٨٤.

٣٦- الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ص ٣٧٩.

٣٧- علاء الدين السيد أمير محمد القزويني الفكر التربوي عند الشيعة

الإمامية ص ١٥٦ .

- ٣٨- محمد الريشهري العلم والحكمة في الكتاب والسنة ص ٢٠٧ .
- ٣٩- الواسطي مصدر سابق ص ١٩ .
- ٤٠- ميزان الحكمة، مصدر سابق، ص ٤٦٢ .
- ٤١- الطوسي الامالي، ص ١٤٦ .
- ٤٢- الواسطي مصدر سابق، ص ١١٨ .
- ٤٣- محمد باقر الحكيم، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، ج ١، ص ١٢٧ .
- ٤٤- فضل الله، دنيا المرأة، ص ٥٦ .
- ٤٥- نهج البلاغة مصدر سابق الرسالة ٥٣ .
- ٤٦- المصدر السابق الرسالة ٢٨ .
- ٤٧- نهج البلاغة مصدر سابق ص ٢٣٣ .
- ٤٨- المصدر السابق ص ٢٩٦ .
- ٤٩- فضل الله مصدر سابق، ص ١١٠-١١١ .
- ٥٠- نهج البلاغة مصدر سابق خطبة ١٩٢ ص ٣٧٣ .
- ٥١- ابن داوود الدينوري، الاخبار الطوال، ص ١٥٤ .
- ٥٢- أحمد الاردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج

١ ص ١٨١.

٥٣- الحر العاملي وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٣٦.

٥٤- سورة فصلت الآية ٤٦.

٥٥- الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٢٣.

٥٦- نهج البلاغة المصدر السابق الحكمة ٢٣.

٥٧- محسن باقر صالح القزويني الحقوق والحريات من منظار علي بن أبي طالب عليه السلام بالمقارنة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العدد ٣ ص ٢٩.

٥٨- مدير مصدر سابق ج ١ ص ٤٩.

٥٩- المصدر السابق ص ٤٩.

٦٠- سورة البقرة اية ٢٧٥

٦١- جمال الدين الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج ٢ ص ٣٥٢.

٦٢- الهندي مصدر سابق ج ٦ ص ٧٥٢.

٦٣- المجلس مصدر سابق ١٤/١٣ رواية: ٢١.

٦٤- محمد الريشهري، ميزان الحكمة، مصدر سابق، ج ٢، ص ١٧٢.

٦٥- مدير مصدر سابق ج ١ ص ٤٩.

- ٦٦- نهج البلاغة المصدر السابق ج ٢ ص ١٩٢ .
- ٦٧- القرشي العمل وحقوق العامل ص ٣٢٧ .
- ٦٨- ابن سلامة، دستور معالم الحكم ومآثر المكارم الشيم، ص ١٤ .
- ٦٩- كاظم مدير، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، ج ١، ص ١٦٨ .
- ٧٠- المصدر السابق، ص ١٦٨ .
- ٧١- روكس بن زائد العزيزي، الإمام علي اسد الإسلام وقديسه، ص ٥٠ .

المصادر والمراجع:

- ١- القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى .
- ٢- ابن المغازلي علي بن محمد الواسطي أبو الحسن (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م) مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تحقيق ابي عبد الرحمن عبد الله الوادعي ط ١ دار الاثار .
- ٣- ابن سلامة، ابو عبد الله محمد (١٣٣٢ هـ - ١٩١٤ م)، دستور معالم الحكم ومآثر مكارم الشيم، المكتبة الازهرية .
- ٤- ابو النصر مدحت محمد (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م) ادارة وتنمية الموارد البشرية (الاتجاهات المعاصرة) القاهرة مجموعة النيل العربية .
- ٥- الاردبيلي، أحمد (١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م)، مجمع الفائدة والبرهان في

شرح ارشاد الازهان، تحقيق الحاج آغا مجتبي العراقي قم، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي.

٦- أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام نهج البلاغة ضبط نصه صبحي الصالح ج ١ ط ١ بيروت لبنان دار الكتاب اللبناني.

٧- البختياري صادق (١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م) العدالة والتنمية في منهج الإمام علي عليه السلام دورية المنهاج (مجلة الكترونية) العدد ٢٧.

٨- بن هشام ابو محمد عبد الملك (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٧ م) السيرة النبوية تحقيق طه عبد الرؤوف سعيد بيروت - لبنان دار الجيل.

٩- الحكيم، محمد باقر (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م)، دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، دار العترة الطاهرة.

١٠- الحموي شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت معجم الأدباء ج ١ بغداد - العراق دار المأمون.

١١- خالد، خالد محمد، في رحاب الإمام علي عليه السلام، القاهرة، دار الإسلام.

١٢- الخطيب البغدادي احمد بن علي بن ثابت تاريخ بغداد ج ٦ المدينة المنورة المكتبة السلفية.

١٣- الدينوري، احمد بن داوود (١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م)، الاخبار الطوال، دار احياء الكتاب العربي.

١٤- الريشهري محمد (١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م)، ميزان الحكمة، ج ٣ ط ١، قم دار الحديث.

١٥- الريشهري محمد (١٣٧٦ هـ - ١٩٥٦ م) العلم والحكمة في الكتاب والسنة قم مؤسسة دار الحديث الثقافية.

١٦- الشراقي، عبد الرحمن، علي إمام المتقين، مصر، دار المعارف.

١٧- الشريف الرضي، محمد بن الحسين الموسوي البغدادي (١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م)، نهج البلاغة، تعليق وفهرسة د. صبحي الصالح، تحقيق فارس تبريزيان، إيران، مؤسسة دار الهجرة.

١٨- شفيق محمد (١٩٨٧)، البحث العلمي (الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية)، الإسكندرية المكتب الجامعي الحديث.

١٩- الشهيد الثاني، جمال الدين أبي المنصور الحسن بن زين الدين، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري قم مؤسسة النشر الإسلامية.

٢٠- الطبري، أحمد بن عبد الله (١٣٥٦ هـ - ١٩٨٣ م)، ذخائر العقبي في منابت ذوي القربى، القاهرة، مكتبة القدسي.

٢١- الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (١٤١٤ هـ - ١٩٩٨ م)، الامالي، ط ١، قم، دار الثقافة.

٢٢- العاملي، محمد بن الحسن الحر (١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م)، الفصول المهمة في معرفة الائمة، تحقيق محمد بن محمد الحسين القائيني ج ١ ايران

مؤسسة معارف اسلامي امام رضا (ع).

٢٣- العاملي، محمد بن الحسن الحر (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م)، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق عبد الرحيم رباني، بيروت دار احياء التراث.

٢٤- العذاري عذراء (١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م) رسالة الأصلاح والواقع الاجتماعي للإمام علي عليه السلام أمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقه به.

٢٥- العزيزي، روكس بن زائد (١٣٩٨ هـ - ١٩٧٩ م)، الإمام علي اسد الإسلام وقديسه، ط ٢ بيروت، دار الكتاب العربي.

٢٦- فضل الله محمد حسين (١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م) دنيا المرأة لبنان - حارة حريك دار الملاك للطباعة والنشر.

٢٧- القزويني علاء الدين السيد امير محمد القزويني (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٦ م) الفكر التربوي عند الشيعة الإمامية الكويت مكتبة الفقيه.

٢٨- القزويني محسن باقر صالح الحقوق والحريات من منظار علي بن أبي طالب عليه السلام بالمقارنة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد ٣.

٢٩- المجلسي محمد باقر (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م) بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاخير (عليهم السلام) ط ٢ بيروت - لبنان مؤسسة الوفاء.

- ٣٠- محبوبة، د. مهدي (١٣٨٦ هـ - ١٩٦٧ م)، ملامح من عبقرية الإمام علي (ع)، ط ٢، بغداد، مطبعة الإرشاد.
- ٣١- مدير، كاظم (١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م)، الحكم من كلام الإمام أمير المؤمنين علي (ع)، ط ١، مشهد مؤسسة الطبع والنشر التابعة للاستانة الرضوية المقدسة.
- ٣٢- عبده محمد (١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م) نهج البلاغة ط ٥ بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر.
- ٣٣- الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م) كنز العمال في سنن الاقوال والافعال، ضبط وتصحيح الشيخ البكري حيان، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- ٣٤- الواسطي كافي الدين ابو الحسن علي بن محمد الليثي (١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م)، عيون الحكم والمواعظ، تحقيق حسين الحسيني، قم دار الحديث.
- ٣٥- اليعقوبي، احمد بن يعقوب، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار صادر.

التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير

م. رائد رمثان حسين التميمي.. م. م. حسن حيال محسن الساعدي

هدف البحث التعرف على التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير، ونظراً لطبيعة البحث اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التقريري الذي يعمل على جمع المعلومات والمصادر بطريقة علمية ومناقشتها وبيان مصادر القوة والضعف فيها، ولتحقيق أهداف البحث جرى تحديد أبعاد التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير ومناقشتها ومعرفة أهميتها في الواقع الحالي، أظهرت النتائج:

١- أن البعد الاجتماعي لواقعة الغدير له تأثير كبير في الواقع الحالي وله أهمية اتباع منهج أهل البيت عليهم السلام في التعايش السلمي واحترام الآخر والتسامح والعيش وفق مبدأ الأخوة.

٢- أن البعد الاقتصادي يشير إلى الانعكاسات الراهنة والمستقبلية في تأثير واقعة الغدير على البيئة من خلال توظيف أخلاق أهل البيت عليهم السلام في الواقع الحالي في مساعدة الفقير والمحتاج وتطبيق التعاليم الإسلامية الحميدة.

٣- أن البعد البيئي يتمثل في المحافظة على ضرورة علاقة أهل البيت عليهم السلام في البيئة والاعتناء بها وذلك من خلال تبليغ أية كمال

الدين

وقد أوصى البحث بما يأتي:

- ضرورة تفعيل وترسيخ ثقافة الغدير في المجتمعات الإنسانية بصورة هادفة، ونشر مضامينها في الأوساط العلمية والأكاديمية بصورة أكثر.
- جعل لغة الخطاب في الفضاء الإلكتروني تعزز منهج الوسطية والاعتدال بما يخدم التعايش السلمي بين الأديان المختلفة لقراءة واقعة الغدير في ضوء المناهج الحديثة والعلوم المعاصرة.
- الكلمات المفتاحية: التنمية، المستدامة، المستنبطة، واقعة، الغدير.

الفصل الأول

نظرة مقتضبة عن واقعة الغدير من طريق كتب الشيعة والسنة والدراسات الأجنبية:

في قول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله «من كنت مولاه فهذا على مولاه».

أ- واقعة الغدير في كتب الشيعة:

نشير إلى بعض ما سجله علماء الشيعة في نقل واقعة الغدير كنموذج لذلك:

١- فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. (سورة المائدة: ٦٧)

فنادى الناس فاجتمعوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: (يا أيها الناس مَنْ وليكم وأولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: الله ورسوله.

فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه ثلاث مرات.

٢- قال النبي صلى الله عليه وآله: إني قد دعيت ويوشك أن أجيب، وقد حان مني خفوق من بين أظهركم وإني مخلف فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.

ثم نادى بأعلى صوته: أأست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى.

فقال: فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. (الكافي، ١٣٦٣ هـ: ٢٩٥)

٣- وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا وإني أشهدكم أنني أشهد أن الله مولاي وأنا مولى كل مسلم وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهل تقرّون لي بذلك وتشهدون لي به؟

فقالوا: نعم، نشهد لك بذلك.

فقال: ألا من كنت مولاه فإنّ عليّاً مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله. (الصدوق، ١٤٢٤ هـ: ١٦٦)

٤- قال النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
(كمال الدين وتمام النعمة: ١٠٣)

٥- قال النبي صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعلي مولاه».

٦- قال النبي صلى الله عليه وآله: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

وأثبت المحدث هاشم البحراني ٨٨ حديثاً في الغدير من طرق العامة و٣٦ رواية من طرق الشيعة. ولقد أحصى السيّد المحقق الطباطبائي في كتابه (الغدير في التراث الإسلامي) ١٦٤ كتاباً صنف حول واقعة الغدير.

ب- واقعة وحديث الغدير في مصادر أهل السنة:

١- قال النبي صلى الله عليه وآله يوم غدیر خم: ألسنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فعليّ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

٢- وعن زاذان أبي عمر قال: سمعت عليّاً في الرحبة، وهو ينشد الناس: من شهد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدیر خم وهو يقول ما قال.

فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه و آله وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه.

٣- إن النبي صلى الله عليه و آله قال يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه قال ربما الراوي وهو أبو مريم أو غيره) فزاد الناس بعد: «وال من والاه وعاد من عاداه. (مسند أحمد، ٢٠٠١ م: رقم الحديث ٩١٥) وفيه: أن هذه الزيادة ليست من الناس، بل هي رواية عن النبي صلى الله عليه و آله عن زيد عن رسول الله في حديث رقم ١٨٥٢٢ في مسند أحمد.

ثم إن هذه الإضافة موجودة في مصادر الحديث الأخرى عند الطائفتين، فلا إشكال في ثبوت صدورهما عن النبي صلى الله عليه و آله، ثم إن مورد الاستشهاد إنما بصدر الحديث أي قوله صلى الله عليه و آله: «من كنت مولاه فعلي مولاه». وليس بذيله، أي: (اللهم وال من والاه).

١- وعن أبي سرحة أو زيد بن علي عن النبي صلى الله عليه و آله: من كنت مولاه فعلي مولاه.

٢- وقال سعد بن أبي وقاص لمعاوية بن أبي سفيان بعد أن نال الأخير من علي عليه السلام: «تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه»

٣- «وعن عامر بن سعد عن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه و آله خطب فقال: أما بعد، أيها الناس فإني وليكم قالوا: صدقت، ثم أخذ

بيد عليّ فرفعها ثم قال: هذا وليّيّ والمؤدي عني، وإلّ اللهم من والاه،
وعادِ اللهم من عاداه.

٤- وعن عائشة بنت سعد عن سعد قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله
عليه وآله بيد علي فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألم تعلموا أني
أولى بكم من أنفسكم؟

قالوا: نعم، صدقت يا رسول الله. ثم أخذ بيد علي فرفعها: فقال:
من كنت وليه فهذا وليه، وإن الله ليوال من والاه ويعادي من عاداه.

٥- «وعن عائشة بنت سعد عن سعد أنه قال: كنا مع رسول الله
بطريق مكة، وهو متوجه إليها، فلما بلغ غدير خم الذي بخم وقف
الناس ثم ردّ من مضى ولحقه من تحلف فلما اجتمع الناس قال: أيها
الناس هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس
هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثاً (ثم قال) أيها الناس
من وليكم؟

قالوا: الله ورسوله ثلاثاً ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فأقامه فقال:
من كان الله ورسوله وليه فإن هذا وليه، اللهم وإلّ من والاه وعادِ من
عاداه. (النسائي، ١٩٨٦: ٥).

٦- روى عثمان بن سعيد عن شريك بن عبد الله، قال: لما بلغ عليّاً
عليه السلام أنّ الناس يتهمونه فيما يذكره من تقديم النبي صلى الله عليه وآله
وآله وتفضيله إياه على الناس، قال عليه السلام: «أنشد الله من بقي ممّن

لقى رسول الله صلى الله عليه وآله، وسمع مقاله في يوم غدير خم إلا قام
فشهد بما سمع؟

فقام ستة ممن عن يمينه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله،
وسبعة ممن على شماله من الصحابة أيضاً، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول ذلك اليوم، وهو رافع بيدي علي: من كنتُ
مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من
نصره وأخذل من خذله، وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه. (شرح
ابن أبي الحديد ١٩٧٨ م: ج ٣).

وفي مكان آخر من كتاب النهج ينقل ابن أبي الحديد هذه القطعة
الإضافية «وأنس بن مالك في القوم لم يقيم: فقال له يا أنس! ما يمنعك
أن تقوم فتشهد ولقد حضرتها؟

فقال: يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت. فقال: اللهم إن كان كاذبا فارمه
بها بيضاء لا توارىها العمامة.

قال طلحة بن عمير: فوالله لقد رأيت الوضع به بعد ذلك أبيض
من عينيه.

٧- قال صلى الله عليه وآله يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي
مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

٨- وقام النبي صلى الله عليه وآله وأخذ بيد علي بن أبي طالب
فقال: أأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟

قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله.

قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. (بن حجر وأبو العباس، ١٩٩٧: ١٢٢).

٩- وقال النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين في عودته من حجة الوداع: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

ج- غدير خم في البحوث والدراسات الغربية:

الباحث الغربي البروفسور روبرت غليف هو أستاذ في قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكسبير البريطانية، دون مقالة تحت عنوان (آخر البحوث حول تأريخ التشيع الأول) وتضمنت موضوعاً عنوانه (خلافة النبي محمد (تطرق فيه إلى المسيرة التاريخية للدراسات التي قام بها الباحثون الغربيون، وهنا ننوّه فيه على أن آخر الدراسات الغربية التي نسبت حول خلافة النبي محمد بالخلافة بعد وفاة النبي تاريخ نشأة هوية التشيع إلى ادعاء أحقية الإمام عليّ والذي أثار جدلاً واسعاً. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقالة بشكل عام متأثرة بكتاب السيد ويلفرد ماديلونغ (خلفاء الرسول في الخلافة الراشدة) (خلافة، ١٩٩٦)، وقال غليف إنه قبل تأليف هذا الكتاب لم يكن الباحثون الغربيون يعرفون ما إن كان النبي محمد خليفة له أو أنه ادعى ذلك بنفسه، قد نصّب عليّاً، وبالطبع فإن هذا التبرير ليس بعيداً عن الواقع فحسب، بل يعتبر تافهاً في ظلّ

سعة نطاق معلومات الباحثين الغربيين واطّلاعهم على مختلف النصوص الإسلامية القديمة، ومن جانبٍ آخر، هناك سؤالٌ يحظى باهتمام بالغٍ بين الباحثين، وهو كيف أصبح هذا الموضوع المثير للجدل سبباً لسرد حكاياتٍ وقصصٍ من قبل الشيعة ومخالفهم في النصوص الإسلامية القديمة؟ وهذا الأمر قد أرغم الباحثين على الإذعان بحتمية واقعة الغدير التي يرجع تأريخها إلى صدر الإسلام، لذلك لم يتطرقوا في بحوثهم إلى بيان ما إن كانت حدثت حقاً أو لا، بل انصبَّ اهتمامهم على بيان مفهومها ومضمونها لدى الشيعة ومخالفهم (الأبحاث الحديثة: ١٥٩٣ - ١٦٠٥).

ويضيف غليف أنه لم يطرح حتى الآن جواباً محدّداً حول النتائج التي توصل إليها ماديلونغ في كتابه المذكور باستثناء ما قاله موروني وغراهام ودانييل وماتسون بعد نشر هذا الكتاب في عام ١٩٩٧ م لم يدوّن الباحثون الغربيون أية دراسةٍ على صعيد الخلافة الإسلامية في عهدها الأوّل، ورغم أنّ السيّد ماديلونغ دعا المؤرّخين إلى التعامل مع المصادر بطريقةٍ علميةٍ صائبةٍ لأجل أن يتمكّنوا من تدوين آثارٍ تاريخيةٍ معتمدةٍ حول العهد الأوّل للخلافة، لكنّ دعوته هذه لم تحظَ بإقبالٍ يذكر إلى النتائج التي توصل إليها، فقد دلّت على قابليته العلمية المشهوددة ورغبته الحقيقية في إجراء البحوث العلمية وفق أسسٍ صحيحةٍ، لذلك قلّمَا يجرؤ أحدٌ على معارضتها رغم وجود بعض المؤاخذات عليها، أن الإنجازات العلمية التي قام بها هذا الباحث يمكن اعتبارها رداً على ما طرحه كياتاني، ومن

بعده وليام مونتميري واللذان زعما صحّة أخبار أهل السنّة التي وردت حول مسائلة الخلافة وما يتعلّق بها، وتجدر الإشارة إلى ما قاله روبرت غليف، حيث أكّد على أنّ البروفسورين العلماء الغربيين ماديلونغ قد أثر على منهج البحث العلمي حول خلافة النبيّ وغير تصوّره بحيث جعلهم يعتقدون بأنّه صلوات الله عليه قد نصّب عليّاً خليفته له، واعتبر غليف أنّ هذا الأمر هو أحد محاسن إنجاز البروفسور ماديلونغ ومن آثاره الإيجابية). خلافة، ١٩٩٦: ٤٧١).

وتقول الباحثة ماريما ماسي دفاق حول ذبّاح صيت حديث الغدير بين المسلمين إنّ المراجع التاريخية والأحاديث التفسيرية قد أشارت في العصر الإسلامي الأوّل إلى حديث غدير خم الذي كان شهيراً على نطاق واسع في العصور الإسلامية الأولى، كان منتشرًا في كلّ بقعة من بلاد المسلمين، لذلك هناك دليلٌ معتبرٌ وصحيحٌ يثبت وجود ارتباطٍ وثيقٍ وفريدٍ من نوعه بين مفهوم الولاية وشخصية عليّ بن أبي طالب... والواقع أنّ الذهن الإسلامي الواعي كان يدرك هذه الحقيقة منذ الأيام الأولى للإسلام، ونلاحظ من شهرة حديث الغدير وانتشاره هو شهرته بين فئةٍ معيّنة في المجتمع الإسلامي الأوّل، لأنّها بعد أن نقلت بعض الأخبار من المصادر التي ذكرت ما جرى في يوم الغدير، أكّدت على أنّ إحدى النقاط المشتركة بين هذه الأخبار هي القبول بصحّة حديث الغدير من قبل المسلمين الأوائل الذين كانوا مقيمين في المدينة، لذلك استنتجت أنّ هذا الأمر يثبت عدم شهرته على نطاقٍ واسعٍ بين عامّة الناس واقتضاره على

مؤلفي هذه المصادر حتى اندلاع أول حربٍ داخليةٍ. (داكايك، ١٩٩٨: ٤٣-٤٤).

الفصل الثاني

أولاً: واقعة الغدير مصدر التنمية المستدامة بشكلها المعاصر:

إن أمعنا النظر في تفاصيل الحادثة وظروفها الموضوعية والتاريخية، يجزم بتلك الأهمية، فقد كانت تتمثل في نقطة الانطلاق والتأسيس المبرمج والمخطط للحقبة الزمانية بعد النبوة، تلك الحقبة التي أسست لمجتمع تأطر بقواعد وتشريعات إلهية نزل بها الوحي على النبي، فأراد النبي أن تستمر نتائج تلك التجربة الإسلامية الرائعة بعد وفاته؛ من خلال استمرار التطبيق الصحيح للشريعة، فكان لا بد أن تكون هناك شخصية قد تربت وترعرعت في حياة النبي، لتكون قادرة على تسنم الخلافة والإمامة من بعده، فالإمامة إذن، وبهذا اللحاظ، تشكل ركناً رئيساً من أركان العقيدة والكيان الفكري والاجتماعي للمسلمين.

ولقد اكتسبت واقعة الغدير أهميتها الجغرافية في التراث والتاريخ الإسلامي، ومنزلته التكريمية كمعلم مهم من معالم التاريخ الإسلامي، ولهذا من الأهمية بمكان أن نسلط البحث على تحديد المكان الذي وقعت فيه الواقعة وإعطاء أوصافه، التي ستجعل القارئ للحدث أكثر فهماً لتلك الحادثة من ناحية، وكذلك من ناحية أخرى، نوثق مكاناً يحظى ببعد تاريخي وحضاري إسلامي. فنقول: لا خلاف في أن موضع غدير

خم يقع بين مكة والمدينة، وقد ذكر ابن منظور في لسان العرب، حيث قال: وخم: غدير معروف بين مكة والمدينة، بالجحفة، وهو غدير خم وغدير خم. (ابن منظور، ١٩٨٤ ج ١٢ ص ١٩)

ثانياً: المعالم الجغرافية القديمة للغدير:

احتفظ لنا التاريخ بصورة تكاد تكون كاملة المعالم، متكاملة الأبعاد، لموضع غدير خم، فذكر أنه يضم المعالم الآتية:
١- العين:

أ- قال ابن الأثير: هو موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك). ابن كثير، ١٩٨٧: ج ٢ ص ٨١)

ب- وهذا الغدير تصب فيه عين: وفي معجم ما استعجم، وروض المعطار. (البكري، ١٩٨٢: ج ٢ ص ٣٦٨).

ت- وخم: موضع تصب فيه عين: وفي معجم البلدان). الحموي، ١٩٨٧: ج ٢ ص ٣)

٢- الغدير:

وهو الذي تصب فيه العين المذكورة، كما هو واضح من النصوص المنقولة المتقدمة.

٣- الشجر:

ففي حديث الطبراني: أن رسول الله، خطب بغدير خم لما رجع رسول

الله من حجة الوداع تحت شجرات. (الحموي، ١٩٨٧: ج ٢ ص ٣)
ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن وفي حديث الإمام أحمد وظلل
لرسول الله، بثوب على شجرة سمرة من الشمس. (النيسابوري، ١٩٩٠:
ج ٣ ص ١٠٩)

٤ - الغيضة

وهي الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتف، وتجمع على غياض
وأغياض، وموقعها حول الغدير، كما ذكر البكري في معجم ما استعجم،
وهذا الغدير تصب فيه عين، وحوله شجر كثير ملتف، وهي: قال وهذا
الغدير تصب فيه عين، وحوله شجر كثير ملتف، وهي الغيضة. (مسند
أحمد، ١٩٦٤: ج ٤ ص ٣٧)

٥ - النبات البري

ونقل ياقوت عن عرام أنه قال (لا نبت فيه غير المرخ والثلام والأراك
والعشر) (الحموي، ١٩٨٧: ج ٢ ص ٣٨٩)

٦ - المسجد

وذكروا أن فيه مسجداً شيد على المكان الذي وقف فيه رسول الله
وصلى وخطب، ونصب علياً للمسلمين خليفة وولياً، وعينوا موقعه بين
الغدير والعين مسجد: الغدير والعين، قال البكري في معجمه بين الغدير
والعين مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي معجم البلدان: أن
صاحب المشارق قال عين، وبين الغدير والعين مسجد رسول (صلى الله

عليه وآله)(البكري، ١٩٨٢: ج ٢ ص ٣٦)

ثالثاً: الافادة من المعلم البيئة والاجتماعية والسياسية من واقعة الغدير:

إن مفهوم الجانب البيئي والجانب الاجتماعي والحياتي في التصور الإسلامي يعني جملة الاشياء التي تحيط بالإنسان، بدءاً من الارض التي تقله، وصعوداً الى السماء التي تظله، وما بينهما من العوامل والمؤثرات المختلفة، كما انها تتعمق داخل النفس البشرية تضبط ما فيها، مستعجلة على غرائز الشر، وساعية الى تهذيبها، وذلك لأن شريعة التوحيد لا تقف بالإنسان عند حدود الماديات وشكلها، وانما تجعلها وسيلة لبلوغ الهدف الأسمى، والمقصد الأسنى، ألا وهو تركية النفس وتطهيرها، واعادة صياغتها على نحو خال من العقد والانفصامات، وهو ما تنفرد به الحنيفية السمحة عما سواها من شرائع البشر وقوانينهم الوضعية(الحموي، ١٩٨٧: مادة (بوء)، ط ٢)

ولأن الرسالة الإسلامية كونها خاتمة الرسالات السماوية الى البشرية كافة اهتمت بالبيئة اهتماما كبيرا من منطلق انها ميراث الاجيال المتلاحقة حيث أودع الله فيها كل مقومات الحياة للإنسان المستخلف فيها كما أرسى الإسلام الأسس والقواعد والمبادئ التي تضبط وتقنن الإنسان ببيئته لتحقيق من خلالها العلاقة السوية والمتوازنة التي تصون البيئة من ناحية، وتساعدها على أداء دورها المحدد من قبل الخالق العليم في إعالة الحياة من ناحية أخرى (الشيرازي، ٢٠٠٠: ٦).

ولعل نقطة الانطلاق نحو فهم طبيعة الدين الإسلامي في تعامله مع الانظمة البيئية تتمثل في النظرة القرآنية لهذه الانظمة التي يعتبرها القرآن الكريم والروايات الشريفة انها مسخرة للإنسان من جهود، وانها من صنع الله له وتدبيره من جهة اخرى، فالشريعة الإسلامية هي حاكمة على جميع أفعال العباد، بحيث لا يخلو فعل من الأفعال عن حكم من هذه الأحكام الشرعية، سواء على مستوى تنظيم العلاقة بين الخالق والمخلوقين، أو تنظيم علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بأسرته ومجتمعه التكليفية الخمسة وهي: الوجوب، والاستحباب، والحرمة، والكراهة، والاباحة.

الفصل الثالث

وللاطلاع أكثر على معرفة أبعاد التنمية المستدامة سيعرض الباحثان كل بعد بنحوٍ منفرد كما هو في الآتي:

١- البعد الاجتماعي:

من الواضح أن التنمية المستدامة تعتمد اعتماداً كبيراً على مشاركة جميع أفراد المجتمع في تحقيق أبعادها، لذا يمكن القول بأنها تنمية عامة تشمل الأفراد والمجتمعات معاً، وتنمية جميع الناس يعني الاستثمار في قدرات البشر وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة لهم سواء فيما بينهم في التعليم أم المهارات حتى يمكنهم العمل على نحو منتج وخلاق، فهي إعطاء لكل فرد فرصة في المشاركة في تفعيلها (عبد الغني، ٢٠١٣: ٣٥)

إذ يرتكز هذا البعد على أن الإنسان محور التنمية وجوهرها في العدالة الاجتماعية، كما يؤكد في هذا البعد أيضاً في مشاركة الشعوب معاً في اتخاذ القرارات المصيرية مشتركة، التي تؤثر في حياتهم بشفافية وصدق عال خدمة للجميع (أحمد، ٢٠٠٨: ٢١).

إن واقعة الغدير تمثلت بانها صمام أمان وتبليغ شامل لجميع الأفراد لضمان العدالة المجتمعية الإلهية وتبليغها عن طريق النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم من خلال تنصيب الإمام علي عليه السلام أماما للجميع لضمان حق الأمة ونفعها بما يخدم مصالحها ويعمل على ضمان حقوقها.

إن التبليغ الإلهي أراد الله به تمكين الأمة الإسلامية في بعدها الاجتماعي لأنها حديثة التكوين وتحتاج قائد حقيقي يعرف الأحكام والتعاليم الإسلامية الواضحة فكيف وان الإمام تربي ونشأ في كنف النبوة السمحة وتغذى منها وكان أول المسلمين وأول من فدى نفس النبي الأكرم عند الهجرة من خلال مبيته في فراشة وحامل رايته ولوائه في جميع حروبه وغزواته لهذا كان أكثر الناس معرفة وفهم للتعاليم الإسلامية وهو نفس رسول الله تعالى عندما باهل به اليهود.

ويتمثل البعد الاجتماعي من العناصر المكونة للمجتمع، مثل: القيم، والدين، والعادات، والمعتقدات، والأعراف، والتقاليد، والانماط السلوكية، والنظم الاجتماعية وعلاقتها بالعنصر البشري في إعداده، وممارسة حقه الطبيعي في العيش في بيئة سليمة ونظيفة، يمارس من خلالها

جميع الأنشطة؛ التي تضمن حقه من الثروات الطبيعية، والتنمية البشرية، وضمان توافر التعليم، والجانب الصحي، والحد من الفقر، وحقوق المرأة والطفل، وترسيخ المفاهيم الوطنية، وحقوق الإنسان، ورفع مستوى المعيشية ضماناً للأجيال القادمة (زاير وآخرون، ٢٠١٥: ١٢٤)

فالمجتمع المستدام هو ذلك المجتمع الذي يدوم عبر الأجيال، وهو مجتمع ذو بعد نظر طويل ومرن وحكيم، ولا يمكن هدم دعائمه ونظمه الاجتماعية.

ومن مؤشرات البعد الاجتماعي في التنمية المستدامة:

أ- تثبيت النمو السكاني: النمو السكاني في بداية الإسلام كان في طور الازدياد والتوسع ودخول القبائل في الدين المحمدي الجديد بعدما كانوا يعتقدون عبادة الأوثان، لذا يحتاجون من يرشدهم ويعلمهم تعاليم دينهم ويوضح لهم الأحكام.

ب- الصحة والتعليم: وجوب توفير الخدمات الصحية الى محتاجيها وهو امر يعكس القدرة والحاجة التعامل بنحو يشمل التنمية الدائمة من خلال تنمية رعاية المسلمين بتنصيب الخليفة العادل الذي يضمن لهم رفاهية العيش وتعليمهم القراءة والكتابة وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

ت- الإدارة في الحكم بأسلوب ديمقراطي: لا شك ان طريقة الحكم هي خارطة طريقة تسير فيها عملية التنمية وسماها تعتمد على الحريات

وسيادة القانون والمشاركة الجماعية في حرية التعبير في اتخاذ القرار (الطويل، ٢٠١٠: ٣٠). لذلك تجد تنصيب الإمام في واقعة الغدير ضمان حقيقي وصمام أمان للدين الإسلامي من خلال الامتداد الشرعي للإمامة المفروض طاعتها.

٢- البعد الاقتصادي:

يقصد بالبعد الاقتصادي المستدام هو السماح بإنتاج السلع لإشباع الإنسانية بنحوٍ دائم وتحقيق الرفاهية لها دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالبيئة الطبيعية (عبد الجليل، ٢٠١٤: ٢١٩) وفي هذا البعد يتم البحث عن الأساليب الفعالة التي تلبي حاجات المسلمين الاقتصادية من خلال توزيع الحقوق الشرعية من بيت المال بعدالة وبدون محسوبية أو على أسس السبق في الإسلام أو شرف النسب لذلك أشار الرسول أن الإمام هو نفس رسول الله وهو المتمم له في التبليغ.

ولا تقتصر الاستدامة الاقتصادية على استغلال موارد طبيعية فحسب، بل أنها أكثر شمولية، إذ تعمل بالمحافظة على البيئة الطبيعية والاجتماعية للإنسان، كما إن عملية إدارة المصادر في أجزاء واسعة من العالم حالة صعبة للغاية، فالمصادر الاقتصادية تصرف على الحاجات الحالية، بصرف النظر في أخذ الأجيال القادمة بالحسبان، وإن الاستمرار هذا الأسلوب سيؤدي إلى نفاد تلك المصادر بمرور الزمن، وضياع حق الأجيال، فالاستدامة هي مسؤولية واعية للمصادر الطبيعية والبيئة المتوافرة؛ لكي تتحمل وجود تلك الأجيال في القادم (الأحبابي، ٢٠١٠: ٥).

٣- البعد البيئي:

وهو الاهتمام بإدارة المصادر البيئية الطبيعية، إذ يُعد هذا البعد العمود الفقري للتنمية المستدامة، إذ إن كل تحركاتنا بصورة رئيسة تركز على كمية ونوع المصادر الطبيعية. وواقع الاستنزاف البيئي لها واحداً من العوامل التي تتعارض وتقلص دور التنمية المستدامة، لذا نحن بحاجة ملحة إلى معرفة علمية في إدارة المصادر الطبيعية للعوام اللاحقة من أجل الحصول على طرائق منهجية و مترابطة مع إدارة نظام البيئة للحيلولة الوقوع في المحذور عند زيادة الضغوطات عليه (ديب وسليمان، ٢٠٠٩: ٤).

لذلك وجوب ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على ما هو متجدد منها لإنائه ولإطالة أمدته لمصلحة الجيل الحالي والجيل اللاحق، من طريق إعداد وتطوير وتطبيق الأنظمة والاجراءات الخاصة في تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام الأمثل للطاقة التحميلية للموارد (جاسم، ٢٠١٣: ٣٢٣).

ومن مؤشرات البعد البيئي في التنمية المستدامة:

أ- التنوع البيولوجي: وهو يعني التنوع الموجود الذي يدعم الحياة على كوكب الارض، إذ تعتمد صحة الإنسان على مخرجات النظام الإيكولوجي في توفر الماء والغذاء، واي اخفاق سيهدد حياة الإنسان بالهاوية والهلاك. (منظمة الصحة العالمية، ٢٠١٤: ٢٥). لذلك تجد الإمام علي عليه السلام كان حريص على شق الابار والترع والعمل على استصلاح الأراضي

وزراعتها والمحافظة على الأشجار والاهتمام بها.

ب- تدهور التربة: ويعود لمجموعة اسباب منها التصحر وتمليح المياه وانجراف التربة، والزحف العمراني (حريزي، ٢٠١١: ٦٨). فكان الإمام حريص جداً على الاستصلاح والعمل في الأرض وعدها نعمة كبيرة في خدمة الآخرين ونفعهم فكان يعمل ولا يستحي أو ينجل بل كان مبادراً دائماً.

ويجد الباحثان أن الابعاد الثلاثة للتنمية المستدامة التي قام بالتنظير لها العلماء والباحثين تحتاج إلى بعدين آخرين هما:

٤- البعد الزمني:

وهو بعد مهم جداً وينبغي ألا نغفل عنه وهو الوقت فأن هذه الابعاد تكاد تكون غير مجديه نفعاً وقليلة القيمة إذا تم اهمال الوقت لأن لكل شيء موعد محدد وينبغي عدم تجاوزه فمثلما نعلم ان الدين الإسلامي في بداياته تعرض إلى الكثير من المؤامرات والمحاربة والتشويه لذلك ينبغي أن يكون الحامي والمبلغ بعد النبي بنفس القوة والمكانة والقدرة والمؤهلات التي يمتلكها في قيادة الأمة والنهوض بها.

لذا تجد ان اختيار واقعة الغدير وخطبة الرسول كان لها الأثر الكبير في نفوس المسلمين من حيث الوقت وعوتهم من الحج والعمرة وان الرسول يبلغ ما أمره الله به من استمرار الدين الإسلامي في وقت يستعد الرسول فيه لتهيئة الأرض المناسبة لتولي علي عليه السلام أمور المسلمين وتدبير

شؤونهم بعده لأنه نفس رسول الله.

٥- البعد الأدائي:

أن الجانب الأدائي للرسول الكريم في مكان الغدير وتنظيف المكان من النباتات لتهيئة المسلمين في امر مهم اذ يمثل الغدير الماء الذي يصب فيه والرسول هو منبع العلم وعلي عليه السلام هو الاستمرار الحقيقي لذلك النبع الصافي.

فقد قام الرسول الكريم بتهيئتهم للخطبة واستعدادهم في وقت الظهيرة تحت اشعة الشمس ليعلموا أهمية الأمر وتضمنين الواقعة ونقلها إلى الآخرين مشافهتا لذلك كان الاختيار الهني في هذا المكان

المصادر

الأبحاث الحديثة في تاريخ مبكر الشيعة، في: التاريخ البوصلة ٦/٧، ٢٠٠٩، ص. ١٥٩٣-١٦٠٥.

ابن أبي حديد (١٩٧٨). شرح نهج البلاغة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية: مطبعة طهران.

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل عمر القرشي (١٩٨٧). البداية والنهاية، تحقيق: شيري، علي، لبنان، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

ابن منظور، جمال الدين محمد مكرم. (١٩٨٤) لسان العرب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قم المقدسة: أدب الحوزة.

الأحبابي، شيماء حميد حسين (٢٠١٠). الاستدامة الاجتماعية في العمارة المحلية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة بغداد، العراق: بغداد.

احمد، الرحال نصر (٢٠٠٨) ادارة الطلب على المياه كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة المؤتمر العلمي الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للمواد المتاحة، جامعة سطيف الجزائر.

البكري، أبو عبيد عبد الله عبد العزيز الأندلسي (١٩٨٢). معجم ما استعجم، تدقيق وضبط: السقا، مصطفى، ط٣، لبنان، بيروت: عالم الكتب، بيروت.

بن حجر، أحمد محمد علي الهيثمي السعدي الأنصاري وأبو العباس، شهاب الدين (١٩٩٧). الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، المحقق: التركي، عبد الرحمن عبد الله والخراط، كامل محمد، لبنان، بيروت: مؤسسة الرسالة.

جاسم، علاء (٢٠١٣). إدارة الكلفة ودورها في التنمية البيئية المستدامة، مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد الثامن، العدد ٢٤: (٣١-٣٣٥).

حريزي، فاروق (٢٠١١). دور التكنولوجيات الحديثة للاتصالات في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية البشرية المستدامة في الجزائر، دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف.

الحموي، أبو عبد الله ياقوت عبد الله (١٩٨٧). معجم البلدان، لبنان، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

خلافة، محمد (١٩٩٦). دراسة مبكرة للخلافة، كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.

داكايك، ماريا ماسي (١٩٩٨). الشيعة الهوية في الإسلام المبكر، الجماعة الكاريزمية بحث مقدم في جامعة ولاية نيويورك.

دانيال، إ. ل (١٩٩٨). استعراض خلافة محمد، مجلة الشرق الأوسط.

ديب، ريده وسليمان مهنا (٢٠٠٩). التخطيط من أجل التنمية المستدامة»، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد ٢٥، العدد ١، ص (١-٣٤).

زاير، سعد علي وسامي، عهدود والمندلاوي، علاء عبد الخالق (٢٠١٥). تطبيقات تربوية على وفق ابعاد التنمية المستدامة، العراق، بغداد: مكتب الامير للطباعة والنشر.

الشيرازي، محمد الحسيني (٢٠٠٠). الفقه البيئية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قم المقدسة.

الصدوق، محمد علي الحسين بابويه القمي (١٤٢٤). الخصال، ط ٦، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قم المقدسة: المكتبة المركزية.

الطويل، رواء زكي (٢٠١٠). التنمية المستدامة والامن الاقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ط ١، الأردن، عمان: دار الزهران

للطباعة والنشر.

عبد الجليل، هويدي (٢٠١٤). العلاقة التفاعلية بين السياحة البيئية والتنمية المستدامة، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الوادي، العدد ٩، ص (٢١١-٢٢٥).

عبد الغني، حسونة (٢٠١٣). الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة. الكليني، محمد يعقوب (١٣٦٣). الكافي، تحقيق وتعليق الغفاري / علي أكبر، ط ٥، المطبعة الحيدرية.

مسند أحمد، أبو عبد الله أحمد محمد حنبل (٢٠٠١). مسند أحمد ابن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط وعادل، مرشد والتركي، عبد الله بن عبد المحسن، لبنان، بيروت: مؤسسة الرسالة.

منظمة الصحة العالمية (٢٠١٤). تقرير التنوع البيولوجي بالنسبة لصحة الإنسان، جنيف.

النسائي، أحمد شعيب أبو عبد الرحمن (١٩٨٦). خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تحقيق: البلوشي، أحمد ميرين، الجزء الرابع، الكويت: مكتبة المعلا.

النيسابوري، أبو عبد الله محمد عبد الله، (١٩٩٠). المستدرک علی الصحیحین، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية بيروت.

١٤ - محور الدراسات الإدارية والقانونية والسياسية.

- نظرات قانونية في واقعة الغدير.
- التخطيط والإدارة في واقعة الغدير.
- حقوق الإنسان في واقعة الغدير.
- معايير القيادة في خطبة الغدير.

معايير القيادة في خطبة الغدير

د. نسيب محمد حطيظ

مبايعة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)

مَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّكُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُصَافِقُونِي بِكَفٍّ وَاحِدٍ فِي وَفْتٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ أَمَرَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَخُذَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمْ الْأَقْرَارَ بِمَا عَقَّدْتُ لِعَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمَّا جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَيْمَةِ مِنِّي وَمِنْهُ، عَلَى مَا أَعْلَمْتُمْ أَنْ ذُرِّيَّتِي مِنْ صُلْبِهِ. فَقُولُوا بِأَجْمَعِكُمْ: «إِنَّا سَامِعُونَ مُطِيعُونَ رَاضُونَ مُنْقَادُونَ لِمَا بَلَغَتْ عَنْ رَبِّنَا وَرَبِّكَ فِي أَمْرِ إِمَامِنَا عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْأَيْمَةِ. يُبَايِعُكَ عَلَى ذَلِكَ بِقُلُوبِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَلْسِنَتِنَا وَأَيْدِينَا. عَلَى ذَلِكَ نَحْيَى وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَعَلَيْهِ نُبْعَثُ. وَلَا نُغَيِّرُ وَلَا نُبَدِّلُ، وَلَا نُشْكُ وَلَا نَجْحَدُ وَلَا تَرْتَابُ، وَلَا تَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ وَلَا نَقُضُ الْمِيثَاقَ. وَعَظَّتْنَا بِوَعْظِ اللَّهِ فِي عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَيْمَةِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ وُلْدِهِ بَعْدَهُ، الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَمَنْ نَصَبَهُ اللَّهُ بَعْدَهُمَا. فَالْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ لَهُمْ مَا أَخُوذُ مِنَّا، مِنْ قُلُوبِنَا وَأَنْفُسِنَا وَأَلْسِنَتِنَا وَضَمَائِرِنَا وَأَيْدِينَا. مَنْ أَدْرَكَهَا بِيَدِهِ وَإِلَّا فَقَدْ أَقْرَبَ بِلِسَانِهِ، وَلَا نَبْتَغِي بِذَلِكَ بَدَلًا وَلَا يَرَى اللَّهُ مِنْ أَنْفُسِنَا حَوْلًا.

نَحْنُ نُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْكَ الدَّانِي وَالْقَاصِي مِنْ أَوْلَادِنَا وَأَهَالِينَا، وَنُشْهِدُ اللَّهَ بِذَلِكَ (وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) (وَأَنْتَ عَلَيْنَا بِهِ شَهِيدٌ).

مقدمة

من السنن التاريخية والاجتماعية ان يكون لكل جماعة قائد مسؤول عن رعايتها وتنظيم امورها وحماية مصالح الجماعة البشرية التي يعيش معها ويمكن ان تكون القيادة جماعية او فردية وفق نظام ديني او نظام وضعي او المزج بينهما لمواكبة الحداثة والمعاصرة او محاولة تقليد الآخر لعدم القدرة على منافسة عقائده ووسائلها نتيجة الضعف او عدم الثقة بالنفس او بسبب التحايل على الناس حيث يعلن التزامه بالمنظومة الدينية شعارا» ليسهل له قيادة الناس ثم يتصرف بعيدا عن كل المثل والمبادئ والأحكام التي يدعو اليها الدين فيكون مثالا نظاما إسلاميا بالشكل وديكتاتوريا» او علمانيا» بالمضمون.

ان القيادة تكون عبر الوراثة او التعيين او الانقلاب (المتغلب بالسيف وفق الوهابية والتكفيريين وحتى بالقوة في السقيفة) وتكون بحكم الهي او قرار بشري يفرضه «فرد» او «جماعة» او «حزب» او «دولة» او عبر تعاون طرفين او اكثر من الأطراف المذكورة.

وتتوزع القيادة على ثلاثة أنواع:

- قيادة دينية: غير معنية بالعمل السياسي المباشر.
- قيادة مدنية: لا علاقة لها بالأحكام الدينية وتنقسم على أربعة اقسام وفق التالي:
- القيادة الأوتوقراطية يطلق على هذا النوع عدة مسميات، ومنها

الدكتاتورية

- القيادة الديمقراطية مستمدة من الانتخاب الشعبي وفق رأي الأكثرية.
- القيادة الحرة او قيادة عدم التدخل، والقيادة التساهلية، والقيادة الترسلية، ويكون دور القائد فيها ثانوياً ولا يكون لدوره أي ذكر
- القيادة الموقفية (الموقف اللحظوي) يعتمد هذا الأسلوب في القيادة على الظرف أو الموقف، وقد يتغير من فترة لأخرى او القيادة التبادلية (الجماعية) يمتاز هذا النوع من القيادة بتبادل الأدوار بين الرئيس والمرؤوسين، (مجلس حكم رئاسي) فيمكن أن يكون الرئيس أحد الأعضاء، وكما يمكن للمرؤوس أن يتولى دور الرئاسة في بعض المواقف.
- قيادة دينية -مدنية: تجمع بين الولاية الدينية والسياسية بما عرف في الحكم الإسلامي بداية ب«ال خليفة» وعند المسلمين الشيعة ب«أمير المؤمنين» او «الإمام» او «نائب الإمام- المرجع الفقيه الأعلم»
- لقد غلب التصادم والصراع عبر التاريخ بين القيادتين الدينية والمدنية بسبب تناقض المنطلقات والأهداف والوسائل وفي بعض الأحيان فرضت القيادة المدنية نفسها وكيلا لله سبحانه على الأرض بحيث صادرت صلاحيات القيادة الدينية بل فرضت نفسها ممثلا لله سبحانه (دون ان تعطيه حق الأمر او الرفض) وبالتالي فرضت نفسها «الها» باسم الله سبحانه وبقرار ذاتي دون مشورة احد...!!
- في منظومة التعيين الإلهي المباشر اخبرنا القرآن الكريم عن نماذج

بالوحي المباشر او بالتعيين غير المباشر بواسطة الرسل الذين يتلقون الوحي وفق التالي:

- النبي إبراهيم (ع) بالنسبة للنبي إبراهيم (ع) تم ابلاغه من الله سبحانه بالوحي المباشر بتعيينه امام للناس (وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)^١.

- النبي نوح (ع) حيث استجاب الله سبحانه لدعائه (وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ)^٢.

- النبي موسى (ع) اما بالنسبة للنبي موسى (ع) فقد ابلاغه الله سبحانه بتعيينه القائد الرباني بمواجهة فرعون (اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ)^٣ وبالنسبة لطلب النبي موسى من الله سبحانه بأن يشد أزره بأخيه «هارون» فقد استجاب الله دعاء نبيه (وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى)^٤.

- نبي الله عيسى المسيح (ع) قال الله سبحانه في بلاغ للناس (إِنَّمَا الْمَسِيحُ

(١) سورة البقرة - آية رقم ١٢٤ .

(٢) سورة الأنبياء - آية رقم ٧٦ .

(٣) سورة النازعات - آية رقم ١٧ .

(٤) سورة طه - من الآية ٢٤ حتى الآية ٤١ .

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ)١.

- خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. ان البلاغ الإلهي المباشر لرسول الله قد تكرر اكثر من مرة وفي آيات متكررة منها (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا)٢ وآية ثانية (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين)٣ وغيرها من الآيات وقد تكررت حادثة النبي موسى (ع) بالنسبة لإشراك أخيه النبي هارون في النبوة واستجابة الله سبحانه له مع فارق أساسي ان تنصيب وتعيين الإمام علي من قبل رسول الله الأكرم جاء تنفيذاً لأمر الهي حاكم مع التنبيه الإلهي لضرورة التبليغ والافان رسالة الإسلام لا تكون قد تمت او تم تبليغها للناس (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)٤ (وذلك لتدبير الهي بتثبيت منظومة القيادة الإلهية النازمة والحاكمة للعالمين حتى يوم القيامة عبر منظومة (الإمامة) التي تبدأ بإمامة علي بن ابي طالب بقانون الهي ومرسوم نبوي واضح لتمتد الإمامة حتى الإمام المنتظر (عج)

من الأمور الملفتة في رسل الله سبحانه والتي عيّن لها قادة الهييين على العالمين انهم كاموا ايتاما لجهة «الأباء» فالنبي إبراهيم كان عند عمه «آزر»

(١) سورة النساء- آية رقم ١٧١ .

(٢) سورة الأحزاب- آية رقم ٤٥ .

(٣) سورة الأنبياء - آية رقم ١٠٧ .

(٤) سورة المائدة - آية رقم ٦٧ .

والنبي موسى عند امه واخنه «أم موسى» «أخت موسى» وفق النص القرآني وكذلك السيد المسيح ولد بدون «أب» ورسول الله خاتم الأنبياء كان يتيم الأب وتربى في كنف عمّه ابوطالب.

الخلاف في تفسير خطبة الغدير.

ان الخلاف بين المسلمين حول خطبة الغدير وتفسيرها وتأويلها يرجع الى إشكالية مرتكزات التفسير والالتباس بين النص الإلهي والاجتهاد البشري فبينما يتبع المسلمون الشيعة النص الإلهي والفعل النبوي يتجه المسلمون السنة الى تجاوز الإلهي الى الاجتهاد البشري والعصبية القبلية (قريش) او الطموح للرئاسة، مما أدى الى وقوع الخلاف الذي أسس للخلاف الفقهي بين المسلمين مع اتفاقهم في الأمور والاركان الأساسية للدين (التوحيد - النبوة - المعاد الحج - الصوم - الصلاة...) والخلاف حول الولاية على المؤمنين (الإمامة).

هل هي حكم الهي واضح وصريح ام متشابه غير محكم يفتح باب الاجتهاد والرغبات واستلام السلطة التي أسست ليتحول الحكم في الخلافة الإسلامية او ما اطلق عليه مسمى الدولة الإسلامية ليصبح معاوية او المتوكل العباسي وامثالهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله والامناء على الوحي والدين!!

حيث نفت خطبة الغدير بتوصيفها للحاكم الوصي والولي عن هؤلاء (الذين نصبوا انفسهم خلفاء او امراء للمؤمنين) منصب أمير

المؤمنين لعدم حيازتهم لصفاتها ومحددات القيادة والامرة في القرآن والسنة النبوية الشريفة حول مواصفات ومعايير القائد الإسلامي المستوفي والحائز على المواصفات الإلهية والنبوية.

ان تناول خطبة الغدير في المطارحات والمناقشات الفكرية والفقهية على مستوى المذاهب الإسلامية كانت تتمحور حول جانب واحد في الخطبة ويمثل بطبيعة الحال الجانب الجوهرى والأساس في الخطبة، يتمثل بإبلاغ الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بأمر الهي بوجود مبايعة الإمام علي عليه السلام ولياً» لأمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الخلاف في التفسير والتأويل او الالتزام او عدمه بنصوص الخطبة الواضحة والتي لا تخضع للتأويل نتيجة الوضوح في المصطلحات والتكرار عليها، بالإضافة الى الفعل النبوي (رفع يد الإمام علي من قبل الرسول) فهو مشهد لا يحتمل التأويل او التفسير خاصة انه جرى وفق منظومة تلازم (القول والفعل).

ان هذا الأمر المركزي في الخطبة قد ابعث الاهتمام بالمفاهيم «الذهبية» الأخرى التي تحتزنها الخطبة ومنها معايير ومواصفات القائد الإسلامي المستوفي للشروط الإلهية.

مراحل بيعة الغدير: لقد توزعت «بيعة الغدير» على مراحل واعقبها مرحلة الانقلاب الرابعة وفق التالي:

- المرحلة الأولى: القرار الإلهي وبلاغ رسول الله صلى الله عليه وآله (يا

أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فِي عَيٍّْ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ^١.... مَعَاشِرَ النَّاسِ، فَضَّلُوهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ، وَاقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللَّهُ.

- المرحلة الثانية: طلب الرسول العصمة من الناس بعد ابلاغهم معرفته بنفوسهم غير النقية وجنوحهم نحو السلطة.

المرحلة الثالثة: البلاغ المبين لعامة المسلمين في غدير خم مباشرة دون واسطة حتى يمنع التأويل ولإلغاء حجة عدم المعرفة..

- المرحلة الرابعة: الانقلاب على الأمر الإلهي والنص النبوي (اجتماع سقيفة بني ساعدة)^٢.

عقاب من ينكر او ينكث بيعة الغدير:

لقد انقسمت قيادة المسلمين من الصحابة والمهاجرين والانصار والعموم في موقفها واعترافها او رفضها لبيعة الغدير الى ثلاثة أقسام:

- أكثرية ضمت القيادة من الصحابة التي استمالتها الزعامة والقبلية

(١) سورة المائدة- آية رقم ٦٧.

(٢) الاجتماع الذي عقدته الأنصار لتولي الولاية والخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله والتحق بهم المهاجرون وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وأبو بكر وابوعبيدة الجراح بغياب الإمام علي المشغول بتجهيز الرسول الأكرم لدفنه (والذ غاب عنه الجميع وانشغلوا بالخلافة) وقد انتهى الاجتماع بعد التهديد والوعيد والاتهامات بالنفاق والطموح بين المجتمعين بتعيين أبو بكر الصديق اول خليفة للمسلمين خلاف ما ابلغه النبي للمسلمين بأن الإمام علي هو أمير المؤمنين بأمر الهي.

والتفاضل بين المهاجرين والأنصار وفي مقدمتها الخليفين الأول والثاني.

- ثانيهما وهي الحيادية المترددة الخائفة والتي عادت فبايعت الخليفة الأول والثاني والثالث.

- الثالثة وهي القلة التي ثبتت مع الإمام علي عليه السلام ولم تباع أو تعترف وبقيت في جهة الإمام ولم تتركه.

- لقد شرح الرسول الكريم في خطبة الغدير عقاب من لم يلتزم بالبيعة على ثلاثة مستويات (الإنكار-الشك-التفاضل) وأورد عقاب كل فئة من هؤلاء وفق التالي:

- عقاب من انكر وانقلب.. مَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنَّهُ إِمَامٌ مِنَ اللَّهِ، وَلَكِنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى أَحَدٍ أَنْكَرَ وَلايْتَهُ وَلَكِنْ يَغْفِرَ لَهُ، حَتَّى عَلَى اللَّهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِمَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ وَأَنْ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا نَكْرًا أَبَدَ الأَبَادِ وَدَهَرَ الدُّهُورِ. فَاحْذَرُوا أَنْ تُخَالِفُوهُ، فَتَصْلُوا نَارًا (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ)^١.

- عقاب من شك... فَمَنْ شَكََّ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ كَفْرَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى، وَمَنْ شَكََّ فِي شَيْءٍ مِنْ قَوْلِي هَذَا فَقَدْ شَكََّ فِي كُلِّ مَا أَنْزَلَ إِلَيَّ، وَمَنْ شَكََّ فِي وَاحِدٍ مِنَ الأَيِّمَةِ فَقَدْ شَكََّ فِي الكُلِّ مِنْهُمْ، وَالشَّاكُّ فِينَا فِي النَّارِ.

- عقاب من لم يفضل عليًا على غيره.. فَصَلُّوا عَلَيَّا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِي مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْشَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ الرَّزْقَ وَبَقِيَ الخَلْقُ. مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ، مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ عَلَيَّ قَوْلِي هَذَا وَلَمْ يُوَافِقْهُ. أَلَا إِنَّ جَبْرَيْلَ خَبَّرَنِي

(١) سورة البقرة - آية رقم ٢٤.

عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ وَيَقُولُ: «مَنْ عَادَى عَلِيًّا وَلَمْ يَتَوَلَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي وَغَضَبِي»، (وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ) ^١ أَنْ تُخَالِفُوهُ (فَتَزَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا) ^٢ (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) ^٣.

الهدف من كلمة معاشر الناس.

من الأمور الملفتة في خطبة الغدير إصرار رسول الله صلى الله عليه وآله على استعمال كلمة «معاشر» حيث كررها أكثر من خمسين مرة فبالإضافة الى انها من مصطلحات الخطابة في ذلك العصر لكنها تكتنز مفهوم ما قصده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حيث ان كلمة معاشر (جمع معشر مَعْشَرٌ: الْجَمَاعَةُ، وَأَهْلُ الرَّجُلِ، وَالْجِنُّ، وَالْإِنْسُ) ^٤ في اللغة تعني: كُلُّ جَمَاعَةٍ أَمْرُهُمْ وَاحِدٌ، إِنْ مَعَاشَرَ الْأَنْبِيَاءَ ^٥ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، ..)

تعريف المعايير.

لغة واصطلاحاً ^٦: معايير: اسم - معايير - جمع معيار - Standards

..Normes

(١) سورة الحشر - آية رقم ١٨.

(٢) سورة النحل - آية رقم ٩٤.

(٣) سورة الحشر - آية رقم ١٨.

(٤) القاموس المحيط.

(٥) قاموس معجم المعاني الجامع.

(٦) معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي

. المِعْيَارُ: العِيَارُ

المِعْيَارُ (في الفلسفة): نموذجٌ متَحَقِّقٌ أو مُتَّصِرٌ لما ينبغي أن يكون عليه

الشيء

العلوم المعيارية: المنطق والأخلاق، والجمال، ونحوها.

مفهوم المعايير: المعايير مجموعة من المقاييس والقواعد المنظمة للقيام بالأشياء، وهي الخطوط العامة التي يرجع إليها أصحاب القرار ولإعطائها الجدية والقيمة العلمية أو الإنسانية فتعطى صلاحية تنظيمها للمرجعيات والمؤسسات العالمية أو الكتب المقدسة.

معايير القيادة في خطبة الغدير.

لقد حدّدت خطبة الغدير المعايير الأساسية والجوهرية ومواصفات القائد وفقا لمحدّدات الإلهية وبشرح نبوي مفصّل من خلال الإعلان عن مواصفات الإمام علي عليه السلام لتتحول المواصفات والسلوكيات (العلوية) الى معايير مستدامة للقيادة في الإسلام حتى يمكننا القول (مواصفات «علي» تشكل معايير القيادة الإسلامية) ومن المعايير الأساسية والمحورية:

- التعيين للقائد (للأمة) تعيين إلهي وليس خيارا» بشري.

- امتلاك النور الإلهي المبثوث عبر الرسول الأكرم ووفق التسلسل

النبوي.

- اعتماد القرآن والسنة النبوية الشريفة كمرجعية مركزية لاقواله

وسلوكياته.

- الزامية توفر المعايير الدينية بالمستوى الأعلى والأفضل.
- الدعوة للهدى ولدين الله الله سبحانه (الإسلام) كهدف أساس.
- الاعلمية والمعرفة الشمولية.
- الأفضل والمتقدم في كل الأخلاقيات والعلم والسلوكيات.
- الصدق وعدم المحاباة لا يخاف في الله لومة لائم.
- المواصفات القتالية
- التضحية والفداء حتى الاستشهاد.
- التعيين الهى ووراثة نبوية وليست ملكية او عشائرية.

حدّدت خطبة الغدير المعايير الخاصة بالقيادة على مستويين عقدي وسلوكي من خلال التوصيف النبوي لشخصية الإمام علي واتخذت اتباع وصف الخاص لإلزام العام من الجمهور ومن توصيف الخاص باللحظة والحادثة الى التعميم الزماني (الذي ولد ولم يولد) والمكاني عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله (شاهدكم وغائبكم....) مع التأكيد ان ما يقوله هو كلام الله سبحانه الذي لا يتبدّل وبلاغ رسوله الذي هو خاتم الأنبياء وبالتالي الخطبة تمثل آخر البلاغات والرسائل المباشرة والأصيلة دون اعتماد الوسطاء من المحدثين او الخلفاء او الحكام او العلماء الذين انحصرت مهمتهم بوجوب التنفيذ وبوجوب التبليغ بما سمعوا ويمكن

القول ان خطبة الغدير وما ورد فيها من صفات القائد يمكن اعتبارها «المرسوم النبوي» العام والخالد في مواصفات القائد وعلى الذين يتبعوه ويؤمنوا بالإسلام ان يتقيدوا به دون ممارسة الإنتقائية او المزاجية او التأويل مع الإشارة ان القيادة التي انتقلت من الرسول الكريم الى الإمام علي وصفت «بالوراثة» وفق ما قال النبي ووصف البيعة (مَعَاشِرَ النَّاسِ، إِنِّي أَدْعُهَا إِمَامَةً وَوِرَاثَةً فِي عَقْبِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ بَلَغْتُ مَا أُمِرْتُ بِتَبْلِيغِهِ حُجَّةً عَلَى كُلِّ...) بذلك، لكنها ليست وراثة ملكية او عائلية او عشائرية بل هي وراثة دينية بأمر الهي نفت معايير الوراثة السياسية والقبلية التي اعتاد عليها الناس في ذلك العصر ولا يزال بعضهم من الغرب والشرق يتبعون تلك المنظومة الوراثة.. وهذه اول واهم المعايير للقيادة.

مرجعية تعيين القيادة الخاصة والعامه.

لقد حدّد رسول الله منظومة تعيين القيادة الحاكمة للمسلمين، فاخرجها من المنظومات المتعارف عليها آنذاك (القبيلة - العشيرة - او المتغلب بالقوة «وفق منظومة الوهابية المعاصرة التي تعتمد على النهج الأموي خصوصا والذي اتبعه العباسيون وكل الدول التي اعقبتهم) والغى فكرة الإنتخاب او الشورى في الإختيار في القيادة العامة للمسلمين بمستوى «الخليفة» او «ولي الأمر» لأنه يعتبر ان الحاكمة لله سبحانه وله الولاية التي منحها الله إياها وبالتالي ليس من حق البشر التدخل والشراكة في اختيار الحاكم او الولي الا في عصر الغيبة مع عدم إمكانية التواصل مع الإمام بالإضافة لتحديد معايير القائد ليس بصفته السياسية او اميرا» للمؤمنين بل القائد

بمعنى كل مسؤول عن جماعة في مدينة او قرية او القائد العسكري او الإداري وفي المصطلحات المعاصرة النائب والوزير والمحافظ والمرجع الفقيه ورئيس الجامعة ورئيس المستشفى والقائد العسكري وكل منصب يصبح أي انسان مسؤولاً عن ادارته وصولاً الى المعلم في الصف الدراسي او القاضي او رئيس البلدية او الحارس والجندي بان يكون الأكفأ والفضل بين المسلمين الذين يحق لهم تسلم هذه المسؤولية او الارتقاء لهذا المنصب. وقد بين مسألة القيادة العليا للمسلمين وفق التالي »

- الحاكمية لله سبحانه.. (لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ) ^١ والتاكيد على القدرة وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

- الطاعة لله... أَسْمَعُ لَأَمْرِهِ وَأَطِيعُ وَأَبَادِرُ إِلَى كُلِّ مَا يَرْضَاهُ وَأَسْتَسْلِمُ لِمَا قَضَاهُ، رَغْبَةً فِي طَاعَتِهِ وَخَوْفًا مِنْ عُقُوبَتِهِ...

- تنفيذ ما يأمر وما يوحى... وَأُوَدِّي مَا أَوْحَى بِهِ إِلَيَّ، حَذَرًا مِنْ أَنْ لَا أَفْعَلَ فَتَحِلَّ بِي مِنْهُ قَارِعَةٌ لَا يَدْفَعُهَا عَنِّي أَحَدٌ

- المرسوم الإلهي بتعيين الإمام علي عليه السلام وصيا وخليفة... حيث يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله (إِنَّ جَبْرَائِيلَ هَبَطَ إِلَيَّ مِرَارًا ثَلَاثًا يَأْمُرُنِي عَنِ السَّلَامِ رَبِّي وَهُوَ السَّلَامُ أَنْ أَقُومَ فِي هَذَا الْمَشْهَدِ فَأُعَلِّمَ كُلَّ أَيْبُضٍ وَأَسْوَدَ: أَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي عَلَى أُمَّتِي وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِي، الَّذِي مَحَلُّهُ مِنِّي مَحَلُّ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا

(١) سورة التغابن - آية رقم ١.

نَبِيِّ بَعْدِي، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيَّ
بِذَلِكَ آيَةً مِنْ كِتَابِهِ هِيَ: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاغِعُونَ)^١

- النص الإلهي بلسان رسوله الكريم وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا
وَإِمَامًا فَارْضَ طَاعَتَهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ،
وَعَلَى الْبَادِي وَالْحَاضِرِ، وَعَلَى الْعَجَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ
وَالكَبِيرِ، وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ، وَعَلَى كُلِّ مَوْحِدٍ مَاضٍ حُكْمُهُ، جَازٍ
قَوْلُهُ، نَافِذٌ أَمْرُهُ، مَلْعُونٌ مَنْ خَالَفَهُ، مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَقَدْ غَفَرَ
اللَّهُ لَهُ وَلَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطَاعَ لَهُ.. مَعَاشِرَ النَّاسِ، فَضَّلُوهُ فَقَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ،
وَاقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللَّهُ.

تكرار البلاغ، كخاتمة (اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ الْآيَةَ فِي عَلِيٍّ وَلِيِّكَ عِنْدَ
تَبْيِينِ ذَلِكَ وَنَصْبِكَ إِيَّاهُ لِهَذَا الْيَوْمِ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا)^٢ وَقُلْتُ: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
الْإِسْلَامُ)^٣ وَقُلْتُ: (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)^٤ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ بَلَغْتُ).

- عدم جواز تعيين او مبايعة المفضول على الافضل (فَضَّلُوا عَلِيًّا فَإِنَّهُ

(١) سورة المائدة - آية رقم

(٢) سورة المائدة - آية رقم ٣.

(٣) سورة آل عمران. آية رقم ١٩.

(٤) سورة آل عمران - آية رقم ٨٥.

أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِي مَنْ ذَكَرَ وَأَنْتَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ الرَّزْقَ وَبَقِيَ الْخَلْقُ...

- تسلسلية الامرة والولاية وفق رسول الله صلى الله عليه وآله

- الولاية الأولى والمانحة والمطلقة والازلية لله سبحانه وتعالى (فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَإِلَهُكُمْ).

- الولاية الممنوحة والمشروطة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله (الولاية ثُمَّ مِنْ دُونِهِ رَسُولُهُ وَنَبِيِّهِ الْمُخَاطَبُ لَكُمْ)

- الولاية بالنيابة والتكليف المؤقت والعام للإمام علي والأئمة الاحد عشر وخاتمهم المهدي المنتظر(ع) (ثُمَّ مِنْ بَعْدِي عَلِيٌّ وَلِيِّكُمْ وَإِمَامُكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّكُمْ، ثُمَّ الْأَمَامَةُ فِي ذُرِّيَّتِي مِنْ وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مع التأكيد على ان مفهوم الحلال والحرام وفق الإسلام سيكون ضمن منظومة معروفة الأمر والنهي بالتسلسل المبين في الخطبة النبوية (لا حلالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ... وَرَسُولُهُ... وَهُمْ - الْأئمة -،... وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَهُمْ - الْأئمة -، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَرَّفَنِي الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ وَأَنَا أَفْضَيْتُ بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي مِنْ كِتَابِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ إِلَيْهِ.

امتلاك النور الإلهي^١.

(١) معاشر الناس، النور من الله عز وجل مسلوك في، ثم في علي بن أبي طالب، ثم في النسل منه إلى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله ويكفل حق هولا، لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والأثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين.

لقد اعلن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير «حصرية» القيادة بعده وحصرها بالذين يمتلكون «النور الإلهي» وقد فصل وشرح انسيابية وتسلسلية ومسالك هذا النور من الله جل وعلا الى القيادات الإلهية التسلسلية البشرية عبر انتقال واضح من الله سبحانه الى رسوله الكريم ثم وصيّه الإمام علي وذريته من الأئمة وآخرهم المهدي المنتظر حتى قيام الساعة ويكون الرسول بذلك قد الغى النقاش والخلاف حول (احقية) الإمام علي بالخلافة وحسمها لصالحه بل حسم قضية القيادة الإسلامية في كل عصر فكل من قاتل أي امام ونافسه على الخلافة فهو مغتصب للخلافة والقيادة وفق النص النبوي الناقل للأمر الإلهي وتثبيت عدم صلاحية العنصر البشري من المسلمين في اختيار القيادة الإلهية بعنوانها الأصيل والمركزي وترك لها الخيار ضمن قيود وشروط معايير للقيادات الاجتماعية والعسكرية والمدنية مع ارجحيه حق المنتسب للنور الإلهي الحقيقي (وليس النسب الجيني) مع لفت الانتباه الى امر جوهرى يتمثل بوجود اكثر من شخص يمتلكان النور الإلهي المتسلسل ظاهرا» بالنسب لكن لا يمتلكون النور الإلهي الباطن فتأتي عملية التنصيب والتعيين من قبل الإمام - الخليفة والولي بتعيين احد أبناءه خصوصا دون سائر اخوته وفق علم الهي معطى او ارشادي للإمام المعلوم قبل وفاته والأمثلة عند الشيعة الإمامية كثيرة وأوضحها الخلاف بين الإمام جعفر الصادق(ع) واخوه جعفر الكذاب

- مرجعية القرآن والسنة النبوية.

من المعايير المنهجية للقائد ان يكون القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المرجعية الأساسية لكل قول او فعل او سلوك وان يكون الاجتهاد الشخصي لمعالجة او حل أي قضية او الإجابة على أي سؤال شرعي وفقهي مستنبطاً من القرآن والسنة في أي زمان واي مكان وان لا يتم التعامل معها بانهما مرجعتان ناقصتان او انهما لا تستطيعان مواكبة التطور ومعالجة إشكالياته وموضوعاته ومشاكله ومتطلباته كما يحصل الآن حيث يحاول البعض افتراء على الإسلام الاستعانة بأفكار الآخرين كما حصل في العقود الماضية من استيراد الفكر الاشتراكي والماركسي او الرأسمالي لمعالجة مشاكل الأمة ومواطنيها نتيجة تراجع دور العلماء من القيام من واجباتهم او نتيجة القمع السلطوي الذي منعهم من ذلك او القصور المعرفي التحليلي للنصوص القرآنية والنبوية والاستنباط منها لتقديم الحلول المناسبة ولذا فإن التشديد على ان يكون القائد (أقرأهم لكتاب الله واعلمهم بالسنة النبوية والغراف من بحر عميق من العلم والمعرفة) لحماية الأمة من تولى القائد الذي يعاني نقصاً في العلم والمعرفة لقصوره من الفهم العميق للقرآن خصوصاً (أقرأهم) ليس بمعنى عدد المرات التي يختم فيها كتاب الله الكريم بل الأكثر فهماً وتحليلاً وتفسيراً للقرآن وقد ورد في كتب أهل السنة عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: (يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ

هَجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ سَلَامًا وَفِي رَوَايَةٍ فَأَكْبَرَهُمْ سِنًا^١ وهذا ما يتطابق مع ما جاء في خطبة الغدير وإذا تم اسقاطها على الإمامة بعد وفاة الرسول الأكرم لكن السبق للإمام علي عليه السلام في الإمامة فكل الشروط تنطبق عليه ما عدا شرط (أكبرهم سنا).

- معايير القائد الدينية.

إن إقامة الصلاة والزكاة تشكّل الشرط الأساس للقائد وفق معايير في خطبة الغدير لأن إقامته للصلاة (عمود الدين) تساعده عبر التذكير اليومي ثلاث مرات أو خمس مرات في الانتباه من الجنوح نحو معصية الله سبحانه وأن «الحاكم» «عبد» لله سبحانه يسجد له ويركع له وبالتالي لا يتصرف كفرعون يظن بان الناس عبيد له وان الرزق من الله ولذا جاء التذكير اليومي للناس قادة وعامة بذلك من خلال صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حيث لا يتعدى الفارق الزمني للتذكير اكثر من ساعتين في فترة الراحة حيث كان الفترة الصباحية للعمل والفارق بين صلاتي الفجر والظهر حوالي سبع ساعات لاتمام العمل.

- الهداية للحق والعمل به.

الشخص الذي يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ وهنا يجذر من مجاورة النفاق المستتر ويؤكد على لزوم تكامل القول والدعوة للناس بالعمل فيها حتى لا ينطبق عليه مضمون الآية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا

(١) رواه مسلم (٢٣٧٣)

لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ^١ وان هذا الخطاب النبوي يتوجه الى القادة والمسؤولين والعلماء ورواد المجتمع قبل العامة، حيث ينبّه العالم او المسؤول الذي يعظ الناس بوجوب الزهد مثلاً وعدم الإنقياد للدنيا ثم ينزل عن منبره متوجّهاً الى بيته الفخم او قصره... او يدعو الناس لمساعدة الفقراء وان لا ينام متخماً» وجيرانه جوعى ثم تتزين مائدته باشكال الطعام ويرمى ما فيها بعد شبعه... والأمثلة كثيرة ومنها ان الرسول الكريم والامام علي كانا يعملان لتحصيل معاشهم^٢ في النخيل او جمع الماء او جمع الحصى.. بينما الذين يحكمون باسمهم او يتحدثون عن مناقبهم لا يعملون بل يهيشون على الخمس او ما يسمونه الهدايا والمكرمات...!

- زهق الباطل والنهاية عنه (وَيُزْهِقُ الْبَاطِلَ وَيَنْهَى عَنْهُ) العمل على إزالة ومحو الباطل والقضاء عليه كعمل وواجب اولى وان لم يستطع على العمل لحصاره واضمحلاله وفق الحديث الشريف (من رأى منك منكم منكراً فليغيره بيده...)

- آمن بالرسول آمنَ بي وعلى تفسير كتابِ الله عزَّ وجلَّ

(١) سورة الصف - الآيتين رقم ٢ و٣.

(٢) وعن السيدة عائشة عنها قالت (إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ، فَقُلْتُ - أي عروة بن الزبير -: يَا خَالَةَ! مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ، وَالْمَاءُ رواه البخاري (٢٥٦٧)، ومسلم (٢٩٧٢) وفي رواية اخرى « كَانَ يَخِيطُ تَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ » (صححه الألباني في «صحيح الجامع (٤٩٣٧).

- وَالِدَاعِي إِلَيْهِ وَالْعَامِلُ بِهَا يَرْضَاهُ

- وَالنَّاهِي عَنْ مَعْصِيَتِهِ

- الأعلمية والشمولية في المعرفة.

ان من معايير القيادة وفق خطبة الغدير ان يتصف القائد بالأعلمية في محيطه وعصره ليس على مستوى العلوم الدينية والفقهية فقط، بل في مختلف العلوم وفق ما يتيسر، بل ان تشمل اعلميته المعرفية والعلمية كل العلوم المعروفة وقد ربط رسول الله صلى الله عليه وآله حدود هذه العلوم بما علمه إياه الله سبحانه وتعالى أي وفق منظومة «اللامتناهي» او «اللامحدود» لأن كل علم يرتبط بالله سبحانه لا يتصف بالمحدودية مع لفت الإنتباه ان رسول الله يدرك ويعرف عدم إمكانية أي بشري لا يرتبط بالمنظومة القيادية التي حددها الرسول بأمر الهي من تحصيل المعرفة او التمتع بالشمولية العلمية كما يعرفها الإمام علي والأئمة (ع) لذا يثبت معادلة وجوب اختيار الأكفأ والأعلم في أي منصب قيادي في المنظومة الادراية والتشريعية والعسكرية والقضائية التي تحتاجها الدولة دون محاصصة او تواطؤ او محاولة توظيف الخواص على المستوى الحزبي الشخصي او العائلي (ما من علم إلا وقد أحصاه الله في رسول الله)، وكُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ أُحْصِيَتْهُ فِي إِمَامٍ مُتَّقِينَ، وَمَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا وَقَدْ عُلِّمْتُهُ عَلِيًّا، وَهُوَ الْأَمَامُ الْمُبِينُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي سُورَةِ يَس: (وَكُلُّ شَيْءٍ أُحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ)^١ ... وَأَنَا أَفْضَيْتُ بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي مِنْ كِتَابِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ

(١) سورة يس - آية رقم ١٢.

إِلَيْهِ مَضِيفًا هَذَا عَلِيٌّ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَاعِي عِلْمِي.. إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَني وَهَانِي، وَقَدْ أَمَرْتُ عَلِيًّا وَهَيْئَتُهُ بِأَمْرِهِ. فَعَلِمُ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ لَدَيْهِ،.. أَلَا إِنَّهُ وَارِثُ كُلِّ عِلْمٍ وَالْمُحِيطُ بِكُلِّ فَهْمٍ.. وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، وَهُوَ وَمَنْ يُخْلَفُ مِنْ دُرِّيَّتِي يُجْرِبُونَكُمْ بِمَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ وَيُبَيِّنُونَ لَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ...

- معايير القائد الأخلاقية والسلوكية.

لقد استعمل الرسول الكريم في خطبته ووصفه للميزات الخلقية والخلقية والدينية للإمام «علي» الوزن (افعل) اسم تفضيل وهو الذي لا يعلوه أي وصف آخر مع وجود شبيه له، بحيث انه اعترف بوجود «الشجاع» لكنه وصف وصيّه «بالأشجع» وكذلك وجود «الزاهد» لكن وصيّه «الأزهد» وكذلك (أقدمهم - وأعظمهم عناء - أقرأهم - اجودهم - أشدهم اجتهادا - احسنهم - اصدقهم - اعظمهم - أكثرهم علما..). والأكيد على وجوب الاقتداء به، كمثال اعلى ونموذج بشري مؤمن مع لفت الانتباه لعدم إمكانية الوصول الى مستوى الإمام علي وفي هذا يقول الإمام علي (ولن تقدرُوا على ذلك، فأعينوني بورع واجتهاد..)¹ بل لا بد من مبايعة الأقرب الى صفاته وسلوكياته وبالتالي الغاء شعار إمكانية تنصيب (المفضول على الأفضل) سواء في عهد الإمام علي او على مر التاريخ الى يوم القيامة، فما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن لأحد ان ينسخه، أولاً وفق النص القرآني ((وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ

(١) نهج البلاغة - الجزء الأربعين - باب الزهد والتقوى.

هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى^١ وثانياً وفق النص النبوي الخاص في الغدير والذي صرّح فيه رسول الله (انه مأمور من الله سبحانه) بتبليغه وهو ينقل ما أمر به ويطيع الله سبحانه أولاً ثم يدعو الناس الى المبايعة والطاعة بعده. ومن الصفات التي اوردها رسول الله للإمام علي كنموذج للقائد الإسلامي ووفق اللغة المعاصرة فإن قاعدة اختيار القائد تكون وفق نسبة «مطابقة» مواصفاته لمواصفات الإمام علي فيصبح الإمام بلسان الرسول الأكرم (المرجعية والمعيار) و«القانون» الذي على أساسه يتم اختيار القائد ومن هذه الصفات (وأعظمهم حلماً، وأكثرهم علماً، وأشجعهم لقاء، وأجودهم كفاً، وأزهدهم في الدنيا، وأشدهم اجتهاداً، وأحسنهم خلقاً، وأصدقهم لساناً، وأقدمهم سلماً، وأعظمهم عناء بنفسك ومالك، ان معيار السابق في الإسلام بند أساسي في اختيار القائد وفق النص القرآني (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير)^٢ لأن من اسلم وانفق قبل الفتح كان مهدداً بالقتل والاعتقال والتعذيب ولا يهدف للغنم مع انه دفع العُرم ويكون الأقدر على التضحية والفداء للدين من الذين اسلموا كرها او طمعا في السلطة والحكم والمغانم وهذا ما حمله التاريخ الإسلامي خصوصاً ولا يزال حتى الآن.. فالمجاهدون يستشهدون وأصحاب «ربطة العنق» والمستثمرين يحكمون باسمهم

(١) سورة النجم - يلايتين رقم ٣ و٤.

(٢) سورة الحديد - آية رقم ١٠.

ويبيعون تضحياتهم.

- الصدق وعدم المحاباة.

(يَسْمُ كُلُّ ذِي فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَكُلُّ ذِي جَهْلٍ بِجَهْلِهِ - الرَّشِيدُ السَّيِّدُ -^١
وَلَا تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ)

ان من معايير القيادة السياسية هو الصدق في القول وتطابق الظاهر والباطن وفق الحكم القرآني (يَقُولُونَ بِاللَّيْسِ فِي قُلُوبِهِمْ)^١ بعيداً عن الهمز واللمز (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ)^٢ بحيث يسمي الأشياء باسمائها دون محاباة ولا تأخذه في الله لومة لائم، حيث يلتزم بان لا يجامل الغني او القوي او صاحب الموقع الاجتماعي ولا ينزلق باعطاء الفضل لغير اهله وفق مصالحه او يتجاوز جهالة الفرد اذا كان مقرباً او ذا مكانة اجتماعية لأن عدم توصيف الواقع كما هو مما يؤدي لإيقاع الضرر بالفرد المعني وبالجماعة، فمن لا تخبره بجهله سيظن نفسه عالماً (خلاف الحقيقة) ويتصرف على أساس ذلك فيلحق الضرر بالناس بسبب آراءه غير الحسنة وغير الصائبة ويوقع الناس من جهة أخرى بالتضليل والخداع، فتتعامل مع هذا الشخص على أساس انه «عالم» بينما هو «جاهل» لا يفقه من العلم شيئاً) ويمكن ان يتصدّر الحكم اذا كان صاحب عشيرة او مال. ويطيح عندها بكل معايير واسس القيادة الناجحة و الكفوءة وفي جميع الأمور على القائد ان ينهج سبيل الحكمة والسداد والإرشاد دون تشهير

(١) سورة الفتح - آية رقم ١١ .

(٢) سورة الهمزة - آية رقم ١ .

او تحقير او اذلال.

- الصفات والمعايير القتالية للقائد.

من مواصفات القائد القتالية والعقدية والسلوكية والمفاهيم التي تتحكم بأفعاله وردّات الفعل عنده انها لا تتعلّق بنفسه او عائلته من سراء او سراء بل تتعلّق في قضايا الإسلام وحمايته والعمل من اجله فيصبح «الثأر» «والانتقام» عنده خلاف مفهوم الثأر السائد والمعروف في البيئة الاجتماعية القبلية والعشائرية، بل الثأر للدين وأهله ويمكن ان يكون القائد شهيدا» في سبيل الله تعالى فيدفع روحه وارواح عائلته من اجل فداء الدين، لا ان يبيع الدين من اجل سلامته وسلامة اهله (الْمُنْتَقِمُ مِنْ الظَّالِمِينَ) والظَّاهِرُ عَلَى الدِّينِ وقد استعمل الرسول الأكرم كلمة «الظاهر» ليعبر عن صفات

عديدة تختزنها كلمة «الظاهر» التي لها حوالي تسعة واربعون (٤٩)

مرادفاً (اسم) ^١ وحوالي ثلاثة عشر مرادفاً (١٣) (فعل) ^٢.

- التضحية في سبيل الله ورسوله (الفداء والإيثار).

(١) أَبْلَجٌ، أَبْلَجٌ، أَدِيمٌ، بَادٍ، بَارِزٌ، بَيْنٌ، جَلِيٌّ، سَاطِعٌ، سَاطِعٌ، سَافِرٌ، سَطْحٌ، صَرِيحٌ، صَرِيحٌ، ظَهْرٌ، لَائِحٌ، مَعْلُومٌ، مَفْهُومٌ، مُبِينٌ، مُبِينٌ، مُتَجَلٌّ، مُتَرَاءٍ، نَاصِعٌ، نَافِرٌ، نَاتِيٌّ، نَاصِعٌ، وَاضِحٌ، وَجْهٌ، وَضَاحٌ، بَارِزٌ، بَادٍ، بَيْنٌ، جَلِيٌّ، سَاطِعٌ، سَبْكٌ، شَكْلٌ، صَرِيحٌ، قَائِمٌ، قَالِبٌ، مَائِلٌ، مَفْهُومٌ، مُتَجَلٌّ، مُتَرَاءٍ، مُعْلَنٌ، هَيْئَةٌ، وَاضِحٌ، وَضَاحٌ، بَادِيٌّ، بَارِزٌ، خَارِجٌ.

(٢) آزَرَ، أَعَانَ، أَعَاثَ، سَاعَدَ، عَاوَدَ، عَاوَنَ، فَازَ بِ، نَاصَرَ، جَاهَرَ، شَاهَرَ، صَارَحَ، عَالَنَ،

كَاشَفَ

ان مفهوم التضحية والفداء في سبيل الله ورسوله وحفظ الرسالة من مميزات وواجب القائد في المفهوم الإلهي-النبوي وقد جسّد الإمام علي (وعائلته) المثال الأرقى والأوضح والأكثر إيلا ما بما عرف (بالعائلة الإستشهادية)¹ حيث نام في فراش الرسول في مكة لتسهيل خروج هجرة الرسول الأكرم من مكة الى المدينة المنورة، فكان اول عمل استشهادي لم يصل الى الاستشهاد بفضل المشيئة الإلهية ثم استشهدت الزهراء (ع) مسماراً وغضباً و«حزناً» واستشهد الإمام علي اغتيالاً بالسيف واستشهد الإمام الحسن اغتيالاً بالسّم بعد فشل اغتياله بالقتل واستشهد الإمام الحسين واشقائه أبو الفضل العباس واخوته وولده علي الأكبر وعبد الله الرضيع وابنا اخوته وأبناء اخواته وأبناء عمومته وحتى خادمه واصحابه ولذا على القائد ان يؤهل نفسه لأن يكون مشروع عائلة استشهادية وفدائية وهذا ما بينه رسول الله في خطبته (أَمَرْتُهُ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَنَامَ فِي مَضْجَعِي، فَفَعَلَ فَادِيًا لِي بِنَفْسِهِ وَالْمَحَارِبَ لِأَعْدَائِهِ.. وَالْقَاتِلَ لِلنَّكَائِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ بِأَمْرِ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ: (مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ...)).

خلاصة

(١) الذين إستشهدوا من أبناء أمير المؤمنين علي عليه السلام في كربلاء مع أخيهم الإمام الحسين (ع) هم سبعة-عشر، أما أسمائهم فهي: . إبراهيم- أبو بكر- جعفر الأصغر - جعفر الأكبر - العباس الأصغر - العباس الأكبر - عبد الرحمان - عبد الله الأصغر - عبد الله الأكبر- عتيق- عثمان الأصغر -عثمان الأكبر- عمر الأصغر. -عون -الفضل -القاسم- محمد الأوسط. (دائرة المعارف الحسينية- للمحقق آية الله الشيخ محمد صادق محمد الكرباسي)

إن خطبة الغدير قد حدّدت امورا» أساسية لمعايير ومواصفات القيادة:

- تعيين الوصي القائد للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته وحصرها بالإمام علي وذريته من الأئمة الحاملين للنور الإلهي المتسلسل وفق المشيئة الإلهية.

- تحذير المخالفين من العقاب الإلهي الذي لا مس بتصنيفهم بغير المؤمنين.

- تعيين القيادة الإسلامية امر إلهي خارج صلاحية المخلوقين.

- تحديد معايير ومواصفات القائد بعنوانه المركزي العام (ال خليفة او امير المؤمنين) وبعناوينه التفصيلية والجزئية المتشعبة.

- إعطاء الإمام علي عليه السلام كنموذج بشري لوحدة المعايير المطلوبة لإختيار القائد.

- إضافة نوع جديد من القيادة تختلف عن القيادات الوضعية البشرية (ال اوتوقراطية والديمقراطية والتبادلية... وغيرها).

التوصيات

ان التعامل مع خطبة الغدير ومفاهيمها بشكل جزئي مع أهميتها العقديّة والأخلاقية ودورها في تاريخ الأمة الإسلامية وواقعها، الا انه يعاني من النقص في استثمار كنوزها العقديّة والسلوكية والأخلاقية والعسكرية التي تحتزنها ولذا فاننا نوصي بالأمر التالفة:

- الاستفادة من المعايير الأخلاقية والدينية وغيرها في صياغة الشروط التي تنشر للقبول بالوظائف العامة والسياسية.
- ان تدرج شروطها ومعاييرها في الاعتراف باي عالم يطرح نفسه مرجعا للامة بعيدا» عن امتلاكه للفضائيات والاذاعات او الما او التنظيم الحزبي.
- تلقيح البرامج التعليمية من التربية المدنية او العلوم السياسية والحقوق وعلم الاجتماع وان لا تبقى مناهجنا التعليمية بابا» لنشر أفكار الآخرين مهما كانت جودتها العلمية دون اهمال الاستفادة من تجاري الآخرين التي تنسجم مع معتقداتنا.

المراجع والمصادر

- القرآن الكريم.
- قاموس معجم المعاني الجامع.
- القاموس المحيط.
- صحيح مسلم.
- نهج البلاغة - الجزء الأربعين - باب الزهد والتقوى.
- صحيح الجامع - الألباني
- دائرة المعارف الحسينية- للمحقق آية الله الشيخ محمد صادق محمد الكرباسي

التخطيط الاستراتيجي ودوره في قيادة الأمة (واقعة الغدير أنموذجاً)

م. محمد جابر كاظم العبودي

مشكلة البحث:

أن الشريعة الإسلامية السمحاء شريعة متكاملة من حيث العبادات والمعاملات وكل ما يتعلق بالحياة البشرية، وبالتالي فان اختيار من يقود الأمة يعد من أولوياتها فكان حتماً على الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله) ان يخطط بطريقة استراتيجية ومن قبله التخطيط الإلهي للتمهيد، ومن ثم الإعلان عن القائد والخليفة الذي يخلفه بعده.

تعد واقعة الغدير من القضايا الرئيسية في التاريخ الإسلامي، فهي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإسلام، إذ كانت خارطة طريق واضحة المعالم ليسير عليها المسلمون، فهي لم تكن وليدة يوم الغدير، بل سبقتها أشارات وتصاريح وأفعال للنبي محمد صلى الله عليه وآله في مواقف كثيرة تدل على مكانة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ومن هنا تأتي مشكلة البحث من خلال طرح التساؤل التالي:

ما هو دور التخطيط الاستراتيجي في قيادة الأمة لواقعة الغدير؟

أهمية البحث: تكمن أهمية البحث بالاتي:

١- تسلط الضوء على التخطيط الاستراتيجي لبيان مستقبل الأمة.

- ٢- الاهتمام بقيادة الأمة في واقعة الغدير وفق التخطيط الاستراتيجي .
- ٣- بيان بعض الإشارات التي سبقت واقعة الغدير وما بعدها والذي تمثل إضافة للأدبيات التي تناولتها .
- ٤- تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة وفق التخطيط الاستراتيجي لواقعة الغدير .

أهداف البحث: يهدف البحث إلى النقاط التالية:

- ١- التعرف على دور التخطيط الاستراتيجي في قيادة الأمة .
- ٢- تقديم واقعة الغدير وفقاً للتخطيط الاستراتيجي .

مصطلحات البحث:

- التخطيط الاستراتيجي عرفه (السكرانة، ٢٠١٠): عملية اتخاذ قرارات مستمرة بناء على معلومات ممكنة عن تأثيراتها المستقبلية (السكرانة، ٢٠١٠، ص ١٠٢).

- وعرفه (Jakhotiya ٢٠١٣): خارطة طريق متكاملة لتحقيق رسالة المنظمة التي تمكنها من الوصول إلى الحالة المحددة في رؤيتها (Jakhotiya ٢٠١٣، ص ٧٣).

القائد عرفه (الصفار، ٢٠١٥): الشخص الذي يدفع الفريق نحو التقدم لإنجاز الأعمال في الوقت المناسب (الصفار، ٢٠١٥، ص ٢٣٥).

واقعة الغدير عرفها (الخرسان، ٢٠١٣): حدث تاريخي في موقع

جغرافي، ومقطع زماني، حيث جرى في العاشر الهجري، بعد رجوع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ووصله إلى (وادي يقال له وادي خم) يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة، حيث عرف الإمام علي عليه السلام إلى الناس خليفة وأمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يهنتوه بإمرة المؤمنين. (الخرسان، ٢٠١٣، ص ٧)

أولاً: التخطيط الاستراتيجي

تعد عملية التخطيط المدروس أساس عمل الإدارة والقيادة الناجحة التي تتمتع بتخطيط حكيم متوازن لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فالتخطيط الاستراتيجي له القدرة على وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية الناجحة والتنبؤ بهدف التطوير والتحسين والتنمية، ومن هنا ينظر للتخطيط الاستراتيجي من اربع اتجاهات هي: (هلال، ٢٠٠٨، ص ٥٤)

الاتجاه الأول: التخطيط الاستراتيجي هو عملية مستمرة تبدأ ب:

- تحديد الأهداف.
- وضع الاستراتيجيات.
- وضع سياسات لتحقيقها.
- وضع الخطط التي تحقق النتائج المرغوبة من تنفيذ هذه الاستراتيجيات.

الاتجاه الثاني: الأثر المستقبلي للقرارات الحالية:

- جوهر عملية التخطيط الاستراتيجي هو التعرف على الفرص والتهديدات المستقبلية.

- معرفة إمكانية الاستفادة من الفرص.

- تجنب التهديدات.

- يهدف إلى تصميم ورسم مستقبل مرغوب فيه وكيفية تحقيقه.

الاتجاه الثالث: التخطيط الاستراتيجي يعتبر فلسفة إدارية:

وذلك لأنه يتطلب ضرورة التأمل باستمرار في مستقبل المنظمة وليس مجرد إجراءات وأساليب وهياكل.

الاتجاه الرابع: التخطيط الاستراتيجي هو نظام متكامل يربط بين كل

من:

- الخطط الاستراتيجية

- البرامج متوسطة الأجل

- الموازنات قصيرة الأجل

- خطط التشغيل

أهمية التخطيط الاستراتيجي

للتخطيط أهمية كبيرة في جميع المجالات نبين بعض منها بالنقاط التالية:

- ١- يزود المؤسسة بالفكر الخاص بها.
- ٢- يساعد على تكوين رؤية استراتيجية.
- ٣- يساعد على تخصيص الموارد.
- ٤- يساعد على تكوين الأنشطة الإدارية والتنفيذية.
- ٥- يفيد في إعداد الكوادر العليا.
- ٦- يؤدي إلى تطوير وتحسين الاتصال بين المستويات المختلفة. (هلال، ٢٠٠٨، ص ٥٥)

ثانياً: قيادة الأمة:

تعريف القيادة: القيادة في الإسلام معناها الحقيقي، تحقيق الخلافة في الأرض من أجل الصلاح والإصلاح ولذلك كان أمر الله واضحاً في قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً).

وأجمع العلماء أن لب وجوهر فاعليات عملية القيادة، في التأثير المتبادل بين القائد والأمة، فالقيادة الناجحة هي التي تستطيع التأثير على سلوك الأفراد، لتقوم بمهمتها في التوجيه والإرشاد، وتحقيق أهداف الأمة، والعمل على تنميتها وتماسكها والمحافظة على قوة بنائها. (ماضي، ١٩٩٥، ص ١٠)

أهداف القيادة في الإسلام

للدين الإسلامي أهداف لقيادة الأمة تتمثل بأهم النقاط التالية: (الشيرازي، ١٩٩٣، ص ٢١)

١- إيقاظ الناس وتوعيتهم.

٢- التربية المعنوية وإحياء القيم الأخلاقية.

٣- إقامة القسط والعدل بصورة ذاتية نابعة من كيان المجتمع.

٤- تحرير الإنسانية من جميع أنواع الأغلال والأسر.

ثالثاً: صفات القائد وفقاً للشريعة الإسلامية والتخطيط الاستراتيجي

قبل البدء بصفات القائد نذكر مجموعة من المعايير حددها القرآن

الكريم لاختيار القائد منها: (الشيرازي، ١٩٩٣، ص ١٣٦)

١- في سورة البقرة حيث جرى الحديث عن قصة (طالوت وجالوت)

وانتخاب طالوت كقائد لبني اسرائيل من قبل نبي ذلك الزمان (اشموئيل)

لمحاربة السلطان الجائر أشير إلى خاصيتين مهمتين هما سعة العلم والجسم

(إن الله اصطفاه عليكم، وزاده في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء

والله واسع عليم).

٢- في سورة يوسف عندما قدم عرضاً بتحمل مسؤولية خزائن مصر

أشير إلى الأمانة والعلم (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم).

٣- في قصة النبي موسى وشعيب (ع)، عندما اقترحت إحدى بناته

استئجار موسى (ع) ليكون مديراً لأموال العائلة وممتلكاتها، أشارت

إلى صفتين أساسيتين هما، القوة والأمانة (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين).

إذ يحدد القران الكريم ضوابط في كل مورد تتناسب مع المنصب والمسؤولية المشار إليها، ومن هنا نبين مجموعة من الصفات ينبغي أن تتوفر في القائد وهي الآتي:

١- الإيمان بالهدف

٢- العلم والقدرة

٣- الأمانة والإصلاح

٤- الصدق وحسن السابقة

٥- الوراثة الصالحة

٦- سعة الصدر

٧- التعلق بالعمل

٨- التجربة والخبرة

٩- الشجاعة والحزم والعدالة

١٠- القاعدة الشعبية (المقبولية)

١١- الالتزام بالأصول والضوابط

فكل هذه الصفات تحققت في شخص الإمام علي بن أبي طالب (ع)،

لذلك كان نعم القائد المتمكن من تثبيت وتكميل دور رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله.

رابعاً: التخطيط الاستراتيجي للرسول صلى الله عليه وآله في اختيار وإعداد قائد الأمة

يعد البحث عن القادة من المهام الصعبة، إذ لا بد من وجود فروقاً فردية واضحة تبين من يصلح لقيادة الأمة أو لا، فكان على النبي محمد صلى الله عليه وآله ان يختار بأمر الله سبحانه وتعالى شخصاً يرشحه قادراً على قيادة الأمة، ويضمن سلامة الدعوة الإسلامية والحفاظ عليها من الانحراف، فعمل النبي صلى الله عليه وآله على إعداد قائداً رسالياً يستطيع تحقيق أهداف الرسالة من خلال تخطيطه الاستراتيجي الدقيق التي تبينها المواقف التالية:

١ - أخذ النبي محمد صلى الله عليه وآله علياً صغيراً وتعهده ورباه، فلازمه طوال فترة حياته، وهذا ما بينه أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته وهو يصف ارتباطه بالفريد بالنبي صلى الله عليه وآله: (وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخبيصة... ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاعتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة).

(نهج البلاغة، ص ٣٠٠)

٢- الإمام علي عليه السلام فدى نفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله في الشعب، وفي ليلة المبيت (الهجرة)، فباع على فراش النبي تلك الليلة.

٣- قرن النبي صلى الله عليه وآله حب الإمام علي عليه السلام بحب الله ورسوله في قوله صلى الله عليه وآله: (من أحب علياً فقد احبني ومن احبني فقد احب الله ومن ابغض علياً فقد ابغضني، ومن ابغضني فقد ابغض الله).

٤- إعطاء الراية للإمام علي عليه السلام حيث قال النبي صلى الله عليه وآله (لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه).

٥- اتخاذ النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي عليه السلام ولي كل مؤمن، إذ قال النبي لعلي: (أنت ولي كل مؤمن بعدي).

٦- حديث المؤاخاة، حيث أخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه، فقال يا رسول الله، اخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين احد، فقال له صلى الله عليه وآله (انت أخي في الدنيا والآخرة).

٧- لما برز الإمام علي عليه السلام إلى عمرو ابن ود، قال النبي صلى الله عليه وآله (برز الإيمان كله إلى الشرك كله، فلما قتله، قال النبي لعلي (أبشر يا علي، فلو وزن عملك اليوم بعمل أمتي لرجح عملك بعملهم).

(الميلاني، ١٤٢٦)

خامسا: واقعة الغدير

تمثل الرسالة الإسلامية بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وآله رسالة سماوية متكاملة، فمن المستحيل ان يرحل النبي صلى الله عليه وآله ويترك الأمة تتصارع وتختلف في اختيار القيادة لها، ولأهمية خاتمة الرسالات السماوية الإسلام فقد جاء اختيار القائد والولي على الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله من قبل الله سبحانه وتعالى، وان يتم عنه الإعلان عنه في يوم الغدير ليشهد هذا الحدث المهم والكبير في حياة المسلمين اكبر عدد منهم.

تعتبر قضية واقعة الغدير من القضايا المفصلية المهمة في التاريخ الإسلامي، لجهة تحديد القيادة والمرجعية بعد رسول الله. وقد ورد حديث الغدير من عدة طرق، وعن عشرات من الصحابة والتابعين.

روى الخوارزمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري، انه قال: (ان النبي صلى الله عليه وآله يوم دعا الناس إلى غدير خم، أمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقم، وذلك يوم الخميس ثم دعا الناس إلى علي عليه السلام فأخذ بضعه فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض ابطينه ثم لم يتفرقا حتى نزلت هذه الآية: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتني والولاية لعلي، ثم قال: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله) (الميلاني، ١٤٢٦، ص ١٨٣).

وكذلك ما أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال لما رجع النبي من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن، ثم قال: (كأني دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، ثم قال: إنّ الله مولاي وأنا وليّ كلّ مؤمن، ثم أخذ بيد عليّ بن أبي طالب فقال: من كنت مولاه فهذا وليّ، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه).

وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ب نصب خيمة لعلي عليه السلام وأمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين، ففعل ذلك كلهم حتى من كان معه صلى الله عليه وآله من أزواجه ونساء المسلمين. (المجمع العالمي، ١٤٢٧، ص ١٠٤)

وبتصريح الآية فإن الله أكمل دينه في هذا اليوم، وإذا كانت القصة من إكمال الدين هو جلوس الإمام علي عليه السلام على كرسي الخلافة، فإن هذا لم يحصل بعد رسول الله مباشرة فعل الآية لم تطبق، والله يقول (أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) بصيغة الماضي، وهنا نتساءل: ما هو الدين الذي أكمل في هذا اليوم وما هي النعمة التي أتمها الله على المسلمين فيه؟

والجواب: أما إكمال الدين فهو تعيين (القدوة) التي يجب أن تسير الأمة خلفها، ذلك لأن الدين كعقيدة، ومبادئ بحاجة إلى من يجسدها في الواقع العملي والقران الصامت بحاجة إلى قران ناطق يطبقه ويمثله.

(المدرسي، ١٩٩٠، ص ٤٣٨)

خلاصة القول أن حديث الغدير بحد ذاته لا يحتاج إلى مزيد مناقشة من حيث صحة السند، حيث اعتبره العلماء المسلمون من شتى المذاهب، إلا من شدّ منهم من الأحاديث الصحيحة سنداً، بل هو من أصحّ الأحاديث.

سادسا: تعزيز وتثبيت واقعة الغدير

بعد إتمام واقعة الغدير وإتمام البيعة لأمر المؤمنين علي عليه السلام عمل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على تثبيت هذه البيعة لكي لا يستغل ضعاف النفوس لينكروها وينصبوا احداً غيره، فكان صلى الله عليه وآله يتوقع حدوث الخلاف بين المسلمين بعد وفاته، ووضع مخططاً تشريعياً وسياسياً واسعاً لمنع وقوع الخلاف مستقبلاً، فوضع النبي صلى الله عليه وآله المخطط الوقائية والعلاجية لمنع هذا الاختلاف، فمن المخطط الوقائية التي رسمتها الشريعة الإسلامية توجيهات عامة كان يسديها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله في التحذير من الاختلاف قال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً)، وقوله تعالى: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)، وكذلك عمل الإمام علي عليه السلام والصحابة، نذكر بعض المواقف التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله منها:

١- واقعة الحارث بن النعمان ونزول اية (سأل سائل بعذاب واقع)

لما شاع وانتشر قول النبي صلى الله عليه وآله: (من كنت مولاه فعلي مولاه) فبلغ الحارث بن نعمان الفهري، فأتى النبي على ناقته وكان بالأبطح، فنزل وعقل ناقته وقال للنبي وهو في ملاء من الصحابة: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك، ثم ذكر سائر اركان الإسلام وقال: ثم لم ترض بهذا حتى مددت بضعبي ابن عمك وفضلته علينا وقلت: (من كنت مولاه فعلي مولاه) فهذا منك أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (والله الذي لا اله الا هو، هو أمر الله) فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره، وانزل الله تعالى (سأل سائل بعذاب واقع).

٢- حديث الثقلين شاهد اخر على ضرورة التمسك بطاعة علي عليه السلام والسير على هديه ومنهاج ولايته لضمان سلامة العقيدة الإسلامية وتحصينها من الانحراف.

٣- اعد النبي صلى الله عليه وآله خطة جديدة لإتمام الأمر الإلهي بتنصيب علي أمير المؤمنين (ع)، فحاول أن يعد جيشاً كبيراً يضم فيه كل العناصر التي من الممكن أن تدخل في حلبة الصراع السياسي مع الإمام علي عليه السلام وتناوئه على زعامة الساحة الإسلامية، ومن ثم سينحرف مسار الرسالة الإسلامية عن طريقها القويم، أو على الأقل أنها

تطالب بمكانة سياسية أو إدارية في جهاز الدولة، وقد تظهر موقفاً معادياً في حالة رفض الإمام علي عليه السلام ذلك، مما يثير الكثير من المشاكل للامة وهي في حالة ارتباك بفقده صلى الله عليه وآله.

٤- إصرار النبي صلى الله عليه وآله على تبيان خلافة علي عليه السلام وأنه الوصي من بعده حتى في اخر لحظات حياته المباركة مضافاً إلى كل التصريحات والتلميحات التي ابداهها في شتى المناسبات ومختلف المواقف.

٥- أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يحاول مع الصحابة محاولة جديدة لتثبيت ولاية علي عليه السلام وخلافته له صلى الله عليه وآله فقال: (إئتوني بالكتف والدواة أكتب إليكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً)، فتنازعوا فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. (أعلام الهداية: ١٤٢٧)

سابعاً: ممارسات أمير المؤمنين عليه السلام العملية للغدير

تمثل مشاركات أمير المؤمنين عليه السلام في حل المشاكل العالقة والمعضلات التي يعجز عن حلها الباقون واحتياج الكل إليه خير دليل على تطبيق الغدير العملي ونذكر بعض الامثلة وهي كالآتي: (الخرسان، ٢٠١٣، ص ٣٤)

١- علمياً: فقد أجاب الإمام علي عليه السلام عن بعض معضلات المسائل، حتى (كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن)، ويقول: (لولا علي لهلك عمر)، كما قال عثمان بن عفان: (لولا علي لهلك عثمان)

٢- قضائياً: فقد أنقذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (المجنونة التي أمر برجمها، و.... التي وضعت لسته أشهر، فأراد عمر رجمها، فقال له علي: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً، وقال له: إن الله رفع القلم عن المجنون، فكان عمر يقول: لولا علي لهلك عمر)، وبهذا يكون (ع) خالص محكوماً بتنفيذ الإعدام من الموت، مبيناً خطأ الحكم، وأنه نتيجة طبيعية لتداخل السلطات التشريعية والتنفيذية مع القضائية، بينما يجب انفصالها وعدم التداخل بينها لئلا تحصل انتهاكات لحقوق الإنسان، ولذلك (قال عمر: علي أفضانا).

٣- عسكرياً وأمنياً: عندما (كانت وقعة نهاوند سنة إحدى وعشرين...، فقال عمر لعلي: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟)، فقال علي عليه السلام: (إنك... إن شخصت أنت من هذا الحرم انتقضت عليك الأرض من أقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العيالات أهم إليك مماقدامك، وإن العجم إذا رأوك عيانا قالو: هذا ملك العرب كلها، فكان أشد لقتالهم، وإننا لم نقاتل الناس عهد نبينا صلى الله عليه وآله ولا بعده بالكثرة، بل أكتب إلى أهل الشام أن يقيم منهم بشامهم الثلثان، ويشخص الثلث، وكذلك إلى عمان، وكذلك سائر الأمصار والكور)، مما يدل على حكمة وحنكة واهتمام بالإسلام، وتسامٍ فوق شخصنة المواقف.

٤- سياسياً وإدارياً: فقد أشار (ع) على عثمان بإجراء إصلاحات جذرية، وإدارية وغيرها، وذلك عندما شكوا الناس (ما نقموه على عثمان وسألوه مخاطبته لهم واستعبابه لهم، فدخل عليه، فقال: إن الناس ورائي،

وقد استسفروني بينك وبينهم... فالله الله في نفسك، فإنك والله ما تبصر من عمى، ولا تعلم من جهل، وإن الطرق لواضحة وإن أعلام الدين لقائمة فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة، وأمات بدعة مجهولة... وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر، وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدار الرحى ثم يرتبط في قعرها، وإني أنشدك الله ألا تكون إمام هذه الأمة (المقتول..)، الأمر الذي يدل على مشاركات واسعة أملاها عليه شعوره (ع) بمسؤولية المنصب، حيث لم يكتف باتخاذ موقف المعارض أو المحايد، عندما رأى مصلحة الإسلام في التصريح بعدم موافقته على الإجراءات التعسفية والغبن الذي يلحق الناس، فأقدم على التوجيه والتصحيح، وما وسعه ذلك، مبرهنًا على صحة أنه لا يصلح الأمة إلا الإمامة، وإلا كان هدر الحقوق العامة أو الخاصة وتضييعها، وهو محرم ارتكابه على من يمكنه التغيير أو المشاركة فيه، ومبينًا أن المخرج من الأزمات هو تغليب المصلحة العامة ضمن ثلاثية الدين والوطن والإنسان على الخاصة الشخصية، وهذا مما أسهم في تخليد سيرة الإمام علي عليه السلام في تاريخ الإنسانية، مهما حاول خصومه التأثير على بريقه ووجهه. الاستنتاجات:

١ - انعكاس عقيدتنا في واقعة الغدير على حياتنا العملية.

٢- ان اختيار الزمان والمكان لواقعة الغدير يدل على عظمة التخطيط الإلهي.

٣- ان إكمال الدين وإتمام النعمة لا يتم بحب الإمام علي عليه السلام وحده، وإنما بالافتداء به والسير على خطاه.

٤- يتضح من خلال الآيات والروايات وحوادث التاريخ الإسلامي أن علياً (ع) هو الامتداد الطبيعي لرسول الإسلام صلى الله عليه وآله، وهو المؤهل لقيادة الأمة الإسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وليس ثمة إنسان آخر.

٥- لجوء الصحابة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام في حل مشاكلهم وقضاياهم التي يعجزون عن حلها دليل على احتياج الكل له ولا حاجة له بهم.

٦- اسست واقعة الغدير وغيرها من المواقف إلى إمامة أهل البيت (ع) الأئمة الإثني عشر.

التوصيات:

١- تسليط الضوء على سيرة الأئمة المعصومين (ع) في قيادة الأمة.

٢- قراءة واقعة الغدير من حيث الموقف التاريخي لما بعد إعلان الواقعة من قبل الصحابة.

٣- الاستفادة من دروس التاريخ الإسلامي وعكسه على واقع الأمة الإسلامية الحاضر.

- ٤- التمسك بالمرجعية الرشيدة باعتبارها امتداد لخط القيادة الربانية المتمثلة بأمر المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده.
- ٥- تنمية المجتمع الإسلامي بثقافة الغدير من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض وتمثيلها بالمسارح وبيان حاجة المجتمع لها.

المصادر:

- ١- السكارنة، بلال خلف، (٢٠١٠)، التخطيط الاستراتيجي، ط ١، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
- ٢- هلال، محمد عبد الغني، (٢٠٠٨)، مهارات التفكير والتخطيط الاستراتيجي، مركز تطوير الاداء والتنمية، مصر.
- ٣- الميلاني، محمد هادي، (١٤٢٦)، قادتنا كيف نعرفهم، ج ١، شريعت، ايران.
- ٤- ماضي، جمال، (١٩٩٥)، القيادة المؤثرة، المدائن للنشر والتوزيع، السعودية.
- ٥- الخرسان، محمد صادق، (٢٠١٣)، الغدير والمنصب، الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، العراق.
- ٦- الصفار، فاضل، (٢٠١٥)، إدارة المؤسسات من التأهيل إلى القيادة، مكتبة العلامة ابن فهد الحلي، العراق.
- ٧- الشيرازي، ناصر مكارم، (١٩٩٣)، الإدارة والقيادة في الإسلام، دار

المداد للطباعة، ايران.

٨- لجنة التأليف، المجمع العالمي لأهل البيت، (١٤٢٧)، اعلام

الهداية/٢، ايران.

٩- المدرسي، هادي، (١٩٩٠)، الإسلام منهج الحياة، دار البيان العربي،

لبنان .

١٠- Jakhotiya G. P . Strategic Planning (٢٠١٣)

Execution and Measurement (SPEM). CRC Press.

.USA

بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام عليّ عليه السلام أنموذجاً

صباح مجيد محمد، أزهار جبر هادي

المقدمة :

الحمد لله ربّ العالمين حمداً كثيراً كما هو أهله وصلّ اللهم على المبعوث رحمةً للعالمين، صاحب الخلق العظيم خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين عليهم سلام الله، والصفوة من خلقك وعبادك وأفضل أمّتك لا سيما المنصوص عليه بالخلافة والإمامة والمخصوص بالرئاسة والزعامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، أمّا بعد:

ليس من السهل الكتابة عن الإمام عليّ عليه السّلام ودوره في ترسيخ أسس بناء الدولة الإسلامية، على الرغم من أنّ الباحثين والكتّاب قد أغنوا المكتبات العامة والخاصة بكتاباتهم في الموضوع، إلّا أنّ الدافع الذاتي هو الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع لأهميته؛ وذلك لأنّ العطاء الفكري والجهادي الثري منذ بداية حياته إلى يوم استشهاده عليه السّلام لم يكن اعتيادياً؛ لذا جعل من الصعب على الباحثين أن يتوقفوا عند حدّ معين في بحوثهم، أي أنّ باب الدراسة والبحث ظلت مفتوحة للنهل من ذلك العطاء.

وتعدُّ بيعة الغدير من أهم أبعاد القيادة والرئاسة لهذه الأمة، وتوضيح معنى الإمامة ببعديها النظري والعملي، وإنَّ الحديث عن بيعة الغدير متعدد المحاور بتعدد دلالات الكلمة وما ترمز إليه، فهل هي مجرد حدث تاريخي في موقع جغرافي، ومقطع زمني، أو هي دالة فكرية ذات بعد عقائدي ملزم، لما يمثله الالتزام بذلك والتصديق له، من الاستجابة لندائه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (١)، أو هي ملتقى جهود وجهاد النبوة والإمامة، ومظهر الصلة بين المرحلتين، وأنها ضرورة حياتية تتوقف عليها ديمومة المشروع الإلهي واستمرارية بقاءه وفاعليته؟

إنَّ بيعة الغدير تمثل أطروحة جادة لبناء الإنسان جذرياً، وتقويمه بما يعزز لديه من مفاهيم الطاعة والالتزام والتضامن والتآزر والمشاركة الجادة والواسعة في تنمية المجتمع وتطويره، إذ هي رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين، ولم يكن الغدير أوَّل منصب للتنصيب، بل كان مسبقاً بغيره من أحاديث الإنذار، والمنزلة، والثقلين، وغيرها من بيانات نبوية صادرة في مناسبات زمانية ومواضع مكانية مختلفة، ولكنَّ الغدير هو الفاتح لما استقبل، والخاتم لما سبق من تحضير وإعداد على مدى ربع قرن تقريباً، ولأهمية هذا الموضوع ارتأينا كتابة هذا البحث الموسوم بـ (بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية (دولة الإمام عليّ عليه السلام أنموذجاً)، واقتضت طبيعة الدراسة أن تقسم إلى: مقدمة، وخاتمة، وثلاثة مباحث، وقائمة المصادر والمراجع، اشتمل المبحث الأوَّل (نبذة موجزة

عن تاريخ بيعة الغدير وأهميتها) على ثلاثة مطالب، المطلب الأوّل: واقعة الغدير، والمطلب الثاني: أهمية بيعة الغدير، والمطلب الثالث: أهمية عيد الغدير عند المسلمين، واشتمل المبحث الثاني (مفهوم الدولة الإسلامية)، أيضاً على ثلاثة مطالب: الأوّل: تعريف الدولة في اللغة والاصطلاح، والثاني: تعريف الدولة الإسلامية، أمّا الثالث فكان عن عقيدة الدولة الإسلامية وواجباتها.

أمّا المبحث الثالث (دور الإمام عليّ عليه السّلام في ترسيم معالم الدولة الإسلامية) تكوّن من أربعة مطالب: الأوّل: مفهوم الدولة الإسلامية في فكر الإمام عليّ عليه السّلام، أمّا الثاني فتضمن: استخدام لفظ الدولة من قبل الإمام عليّ عليه السّلام، والثالث: معالجات الإمام للخروقات القانونية الموروثة، فتكوّن من:

١ - معالجات التلاعب بالمال العام.

٢ - معالجات التلاعب بمبدأ المساواة.

المطلب الرابع: (إجراءات الإمام عليّ عليه السّلام في حماية حقوق الإنسان) فتكوّن من: ١ - استقلال القضاء. ٢ - حرية الرأي.

وتنوعت مصادر البحث بحسب مقدار خدمتها للدراسة، فمنها ما كان شاملاً ومنها ما تميز بالتخصيص، ولكن بصورة عامة فإنّ الأولوية كانت لكتاب الله العزيز (القرآن الكريم) وكتب التفسير والحديث التي وردت في طيات البحث، كذلك اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من

المصادر والمراجع والتي من أبرزها، موسوعة الغدير للشيخ الأمين، وبحار الأنوار للمجلسي، وكتاب ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، وتاريخ ابن عساکر، والطبري، وعيد الغدير في عهد الفاطميين، فضلاً عن كتاب فقه الدولة للسيد محمد باقر الصدر، وكتاب الدولة في فكر الإمام عليّ عليه السلام، ومناهج حكومة الإمام عليّ عليه السلام لباقر شريف القرشي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

المبحث الأول:

نبذة موجزة عن تاريخ بيعة الغدير وأهميتها

ترك أهل البيت عليهم السلام للأمة الإسلامية نتاجاً دينياً وعلمياً ضخماً، استثمرته في ماضيها، وستبقى تنتفع به في حاضرها ومستقبلها، فهذا النتاج لم يكن لزمانه وحسب، بل هو خالد على مرّ العصور، وتمثل في نتاج أهل البيت في أحاديثهم وخطبهم وكتاباتهم ودروسهم.

وهناك عدّة وقائع وأحداث في سجل التاريخ الإسلامي، شغلت مساحة واسعة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كبعثة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم، ونزول القرآن والمعارك التي خاضها المسلمون مع الكفار والمشركين وغيرها، ومن الطبيعي أن تنال هذه الوقائع قسطاً وافراً واهتماماً بليغاً من المؤرخين والمفسرين وأرباب السير والتراجم تبعاً لذلك، وتختلف هذه الأحداث التاريخية من حيث الأهمية، شدة وضعفها،

ويعدُّ أكثرها أهمية ما بُني عليه عقيدة دينية، كواقعة الغدير التي شغلت مساحةً واسعةً في تاريخ الفكر الإسلامي عموماً، والاثني عشر خصوصاً بعد النزاع الحاصل بين الإمامية (الاثني عشرية) والفرق الإسلامية الأخرى حول الخلافة الدينية بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وأيّهما أحقُّ بالخلافة، وما ترتب على هذه القضية من شق عصا المسلمين منذ وفاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حتى يومنا هذا.

وإذا كان ما يميز التاريخ الإسلامي مجموعة من القيم والمبادئ التي حوتها الشريعة، وإذا كانت عظمة هذا التاريخ بإخضاع صناعاته لهذه المقاييس والاعتبارات، فقد مثلت حادثة الغدير الصورة الأصفى لهذه القيم والمبادئ، وجسّدت فكر الإسلام والقرآن في توحيد الرؤى حول القيادة الرشيدة التي أُريد منها توجيه المسيرة في مرحلة ما بعد النبوة.

المطلب الأول: واقعة الغدير

يقطع المؤرخون وأهل السير أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بعد أدائه مناسك حجه لبيت الله الحرام عام ١٠هـ (٢) جمع المسلمين جميعاً عند غدير خم (٣) وأعلمهم أنَّ عليَّ بن أبي طالب عليه السَّلام إمامهم وسيدهم بعد رحيله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلى الرفيق الأعلى.

ونعرض هنا الرواية كاملة كما عرضها المؤرخون القدامى: أجمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الخرج إلى الحجِّ في السنة العاشرة من مهاجره،

وأذن في الناس بذلك، فقدم المدينة خلق كثير يأتّمون به في حجته تلك التي يقال عنها حجة الوداع وحجة الإسلام وحجة البلاغ وحجة الكمال وحجة التمام، ولم يحج غيرها منذ هاجر إلى أن توفاه الله، فخرج صلّى الله عليه وآله من المدينة مغتسلاً متدهناً مترجلاً متجرداً في ثوبين صحاريين إزار ورداء، وذلك يوم السبت لخمس ليالٍ أو ست بقين من ذي القعدة، وأخرج معه نساءه كلّهن في الهوادج، وسار معه أهل بيته، وعامة المهاجرين والأنصار، ومن شاء الله من قبائل العرب وإفناء الناس، وعند خروجه صلّى الله عليه وآله أصاب الناس بالمدينة جُدري (بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما) أو حصبة منعت كثيراً من الناس من الحجّ معه صلّى الله عليه وآله، ومع ذلك كان معه جموع لا يعلمها إلا الله تعالى، ويقال: خرج معه تسعون ألفاً، ويقال: مائة وأربعة عشر ألفاً، وقيل: مائة وعشرون ألفاً، وقيل: مائة وأربعة وعشرون ألفاً، ويقال أكثر من ذلك، وهذه عدّة من خرج معه، وأمّا الذين حجوا معه فأكثر من ذلك كالمقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام وأبي موسى.

أصبح صلّى الله عليه وآله يوم الأحد بيلملم، ثمّ راح فتعشى بشرف السيالة، وصلّى هناك المغرب والعشاء، ثمّ صلّى الصبح بعرق الظبية، ثمّ نزل الروحاء، ثمّ سار من الروحاء فصلّى العصر بالمنصرف، وصلّى المغرب والعشاء بالمتعشى وتعشى به، وصلّى الصبح بالإثابة، وأصبح يوم الثلاثاء بالعرج واحتجم بلحى جمل وهو عقبه الجحفة ونزل السقياء يوم

الأربعاء، وأصبح بالأبواء، وصلى هناك، ثمّ راح من الأبواء ونزل يوم الجمعة الجحفة، ومنها إلى قديد وسبت فيه، وكان يوم الأحد بعسفان، ثمّ سار فلماً كان بالغميم اعترض المشاة فصفوا فشكوا إليه المشي، فقال: استعينوا بالسلان مشي سريع دون العدو ففعلوا فوجدوا لذلك راحة، وكان يوم الإثنين بمرّ الظهران فلم يبرح حتى أمسى وغربت له الشمس بسرف، فلم يصلّ المغرب حتى دخل مكة، ولما انتهى إلى الثنتين بات بينهما فدخل مكة نهار الثلاثاء.

فلماً قضى مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة ومعه من كان من الجموع المذكورة، ووصل إلى غدير خم من الجحفة (٤) التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين، وذلك يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة، نزل إليه جبرئيل الأمين عن الله بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (٥)، وأمره أن يقيم علياً عليه السّلام علماً للناس، ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كلّ أحد، وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرد من تقدم منهم ويجلس من تأخر عنهم في ذلك المكان، ونهى عن سمرة خمس متقاربات دوحات عظام أن لا ينزل تحتهن أحد، حتى إذا أخذ القوم منازلهم فقم ما تحتهن حتى إذا نودي بالصلاة صلاة الظهر عمد إليهن فصلى بالناس تحتهن، وكان يوماً هاجراً يضع الرجل بعض رداءه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الرمضاء، وظلل لرسول الله بثوب على شجرة سمرة من الشمس، فلماً انصرف صلى الله عليه وآله من

صلاته قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الإبل وأسمع الجميع، رافعاً عقيرته، فقال: «الحمد لله نستعينه ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا الذي لا هادي لمن ضلَّ ولا مضلَّ لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً عبده ورسوله - أمَّا بعد -:

أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنَّه لم يعمر نبيُّ إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وأني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فما أنتم قائلون؟»، قالوا: نشهد أنَّك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً، قال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً عبده ورسوله، وأنَّ جنته حقٌّ وناره حقٌّ وأنَّ الموت حقٌّ وأنَّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في القبور؟»، قالوا: بلى نشهد بذلك، قال: «اللهم اشهد»، ثمَّ قال: «أيها الناس ألا تسمعون؟»، قالوا: نعم، قال: «فإني فرط على الحوض، وأنتم واردون عليَّ الحوض، وإنَّ عرضه ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تحلفوني في الثقلين»، فنادى منادٍ: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: «الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله عزَّ وجلَّ وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وإنَّ اللطيف الخبير نبأني أنَّهما لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض، فسألت ذلك لهما ربِّي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا»، ثمَّ أخذ بيد عليٍّ عليه السَّلام فرفعها حتى رؤي بياض أباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقال: «أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنَّ الله مولاي وأنا مولى

المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعليّ مولاه»، يقو لها ثلاث مرات، وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرات، ثمّ قال: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب»، ثمّ لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ (٦)، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضى الربّ برسالتى، والولاية لعليّ من بعدى»، ثمّ طفق القوم يهتفون أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وممنّ هناه في مقدم الصحاب الشيخان أبو بكر وعمر كلُّ يقول: بخ بخ لك يا بن أبي طالب، أصبحت وأمست مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

وقال ابن عباس: وجبت والله في أعناق القوم، فقال حسان: ائذن لي يا رسول الله أن أقول في عليّ آياتاً تسمعهن، فقال: «قل على بركة الله»، فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية، ثمّ قال:

يناديهم يوم الغدير نبيّهم	بخم وأسمع بالرسول مناديا
وقال فمن مولاكم ووليكم	فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا
إلهك مولانا وأنت ولينا	ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا
فقال له قم يا علي فإنني	رضيتك من بعدي إماما وهاديا
فخص بها دون البرية كلّها	علياً وسماه الغدير أخائيا

فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أتباع صدق مواليا
هناك دعا اللهم والٍ وليه وكن للذي عادى علياً معادياً (٧)

وأورد صاحب كتاب مفاهيم القرآن: هذه هي واقعة الغدير استعرضناها لك على وجه الإجمال، وهي بحق واقعة لا يسوغ لأحد إنكارها بأدنى مراتب التشكيك والقدح، فقد تناولها بالذكر أئمة المؤرخين أمثال: البلاذري، وابن قتيبة، والطبري، والخطيب البغدادي، وابن عبد البر، وابن عساكر، وياقوت الحموي، وابن الأثير، وابن أبي الحديد، وابن خلكان، واليافعي، وابن كثير، وابن خلدون، والذهبي، وابن حجر العسقلاني، وابن الصباغ المالكي، والمقرئزي، وجلال الدين السيوطي، ونور الدين الحلبي إلى غير ذلك من المؤرخين الذين جادت بهم القرون والأجيال، كما ذكرها أيضاً أئمة الحديث أمثال: الإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى الموصلي، والبغوي، والطحاوي، والحاكم النيسابوري، وابن المغازلي، والخطيب الخوارزمي، والكنجي، ومحبّ الدين الطبري، والحمويني، والهيثمي، والجزري، والقسطلاني، والمتقي الهندي، وتاج الدين المناوي، وأبو عبد الله الزرقاني، وابن حمزة الدمشقي، إلى غير ذلك من أعلام المحدثين الذين يقصر المقال عن عدّهم وحصرهم، كما تعرض لها كبار المفسرين، فقد ذكرها: الطبري، والثعلبي، والواحدي في أسباب النزول والقرطبي، وأبو السعود، والفخر الرازي، وابن كثير الشامي، والنيسابوري، وجلال الدين السيوطي، والآلوسي، والبغدادي، وذكرها من المتكلمين طائفة جمة

في خاتمة مباحث الإمامة وإن ناقشوا نقضاً وإبراماً في دلالتها كالقاضي أبي بكر الباقلاني في تمهيده، والقاضي عبد الرحمن الإيجي في مواقفه، والسيد الشريف الجرجاني في شرحه، وشمس الدين الأصفهاني في مطالع النوار، والتفتازاني في شرح المقاصد، والقوشجي في شرح التجريد إلى غير ذلك من المتكلمين الذين تعرضوا لحديث الغدير وبحثوا حول دلالاته ووجه الحجة فيه (٨).

المطلب الثاني: أهمية بيعة الغدير

لا يستريب أيُّ ذي مسكة في أن شرف الشيء بشرف غايته، فعليه أن أوَّل ما تكسبه الغايات أهمية كبرى من مواضيع التاريخ هو ما أسس عليه دين، أو جرت به نحلة، واعتلت عليه دعائم مذهب، فدانت به أمم، وقامت به دول، وجرى به ذكر مع الأبد؛ ولذلك تجد أئمة التاريخ يتهاكون في ضبط مبادئ الأديان وتعاليمها، وتقييد ما يتبعها من دعايات، وحروب، وحكومات، وولايات التي عليها نسلت الحقب والأعوام، ومضت القرون الخالية، قال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (٩)، وإذا أهمل المؤرخ شيئاً من ذلك فقد أوجد في صحيفته فراغاً لا تسدّه أية مهمة، وجاء فيها بأمر خداج، بتر أوله، ولا يعلم مبدؤه، وعسى أن يوجب ذلك جهلاً للقارئ في مصير الأمر ومنتهاه.

إنَّ بيعة (غدير خم) هي من أهم تلك القضايا، لما ابنتي عليها وعلى

كثير من الحجج الدامغة، مذهب المقتضين أثر آل الرسول صلوات الله عليه وعليهم، وهم معدودون بالملايين، وفيهم العلم والسؤدد، والحكام، والعلماء، والأمثال، ونوابغ في علوم الأوائل والأواخر، والملوك، والساسة، والأمرء، والقادة، والأدب الجم، والفضل الكثار، وكتب قيّمة في كل فن، فإن يكن المؤرخ منهم فمن واجبه أن يفيض على أمته نبأ بدء دعوته، وإن يكن من غيرهم فلا يعدوه أن يذكرها بسيطة عندما يسرد تاريخ أمة كبيرة كهذه، أو يشفعها بما يرتئيه حول القضية من غميزة في الدلالة، إن كان مزيج نفسه النزول على حكم العاطفة، وما هنالك من نعرات طائفته، على حين أنه لا يتسنى له غمز في سندها، فإن ما ناء به نبيّ الإسلام يوم الغدير من الدعوة إلى مفاد حديثه لم يختلف فيه اثنان، وإن اختلفوا في مؤداه لأغراض وشوائب غير خافية على النابه البصير (١٠)، وذكر الكاتب الأنصاري في كتابه بيعة الغدير: يمكن تصوير عظمة وأهمية يوم الغدير من مجموع رواياته بما يلي (١١):

١. اقترن إبلاغ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِلأُمَّةِ وَلايَةِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام بِظُرُوفٍ وَمِمِيزَاتٍ خَاصَّةٍ، مِثْلَ الْاجْتِمَاعِ الْكَبِيرِ، وَالْأُسْلُوبِ الْخَاصِّ فِي الْبَيَانِ، وَالْمَنْبَرِ الْخَاصِّ الَّذِي تَفَرَّدَتْ بِهِ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ التَّارِيخِيَّةُ، وَأَنَّهَا تَزَامَنْتْ مَعَ وَدَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِأُمَّتِهِ، وَهِيَ خُصُوصِيَّاتٌ فَرِيدَةٌ تَدُلُّ عَلَى حُرْصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى تَحْصِينِ الْإِسْلَامِ بِهِ مِنْ أَيِّ تَحْرِيفٍ دَاخِلِيٍّ أَوْ عَدْوَانٍ خَارِجِيٍّ.

٢. لم يطرح النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قِضِيَّةَ الْإِمَامَةِ فِي يَوْمِ الْغَدِيرِ وَبَعْدَهُ

بصورة توجيهات ونصيحة، بل بصورة حكم إلهيٍّ وأمر نبويٍّ؛ ولذلك اقترن إعلانها بأخذ البيعة لعليٍّ عليه السَّلام من جميع المسلمين.

٣. تميَّز إعلان الغدير بظرفه الجغرافي في ملتقى الطرق في الجحفة قبل أن يتفرق المسلمون في طريق عودتهم إلى أوطانهم، وبالصيف الحار الذي كان في تلك الأيام الثلاثة في تلك الصحراء الملتهبة.

٤. الظرف الزماني لبيعة الغدير ووقوعها في موسم الحج الذي هو أعظم تجمع جماهيري للمسلمين.

٥. إعلان النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِيهَا عَنْ قَرَبِ رَحِيلِهِ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَحَلَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا بَعْدَ سَبْعِينَ يَوْمًا مِنْ إِقَائِهِ هَذِهِ الْخُطْبَةَ.

٦. نزول الخطاب الإلهي الخاص للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِهَذَا الْأَمْرِ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (١٢)، وهو خطاب يختلف عن سائر الخطابات الإلهية للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

٧. ضمن إبلاغ هذا الحكم الإلهي أبدي النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَوْجُّسَهُ وَخَوْفَهُ مِنْ مَوَاطِنِ الْمُنَافِقِينَ فِي تِلْكَ الْمَرِحَلَةِ، وَتَأْكِيدَهُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةُ هِيَ الضَّمَانُ لِمُسْتَقْبَلِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

٨. رافق إعلان النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِإِمَامَةِ عَلِيٍّ وَالْعِتْرَةِ عَلَيْهِمُ السَّلام، الوعد الإلهي بعصمته وحفظه من كيد الأعداء المعترضين، وهما ضمان وعصمة لا نجدهما طيلة عمر النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَتَبْلِيغِهِ

الرسالة.

٩. تميّزت خطبة الغدير وبيعة الغدير بمفاهيم سامية ومعانٍ عميقة في مقام الولاية للعترة النبويّة الطاهرة عليهم السّلام.

١٠. تميّزت بيعة الغدير بمراسمها الخاصة قبل الخطبة وبعدها، مثل إهداء النبيّ صلّى الله عليه وآله لعليّ عليه السّلام عمّامته الخاصة، وأمره المسلمين بتهنّئته وبيعته.

١١. تميّز يوم الغدير بنزول الخطاب الإلهي الخاص بعد بيعة الأُمّة لعليّ عليه السّلام: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (١٣)، وهو خطاب لا مثيل له في الخطابات الإلهية السابقة.

١٢. تميّزت بيعة الغدير باهتمام خاص من أهل البيت عليهم السّلام وشيعتهم في كلّ الأجيال، فقد صعد المنبر أمير المؤمنين عليه السلام في خلافته وطلب من الصحابة أن يؤدوا شهادتهم في بيعة الغدير، ليعرف ذلك المسلمون الذين لم يحضروها (١٤)، وكذلك الصديقة فاطمة الزهراء عليها السّلام حيث قالت: «ما علمت أن رسول الله صلّى الله عليه وآله ترك يوم الغدير لأحد حجّة ولا لقائل مقالاً» (١٥)، وكذلك بقية الأئمة المعصومين عليهم السّلام.

كما اهتم علماء مذهب أهل البيت عليهم السّلام برواية هذه الواقعة ونشرها والتأليف فيها بصورة مفصلة، لأنّها تمثّل محور العقيدة بالإمامة،

وتجسّد وفاء الأمة لنبِيِّها في أهل بيته.

١٣. ومن مميزات حديث الغدير كثرة أسناده من الصحابة والتابعين، وأن كبار الحفاظ والعلماء ألفوا في أسانيده وأثبتوا تواتر أحاديثه، على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم.

إنّ هذه المميزات الضخمة تدلّ على الأهمية العظيمة للغدير في ثقافة الإسلام، وتثير فينا روح الغيرة على الإسلام لكي نحافظ على هذا الأصل العقائدي الرباني النبوي، وندافع عنه بكلّ كياننا، ومن هنا فإنّ واقعة الغدير ليست من حوادث التاريخ الإسلامية العابرة، وإنّما هي في الصميم من تاريخ الرسالة المحمدية.

هذه الأهداف السامية والمقاصد العالية هي التي أعطت يوم الغدير بُعد الخالد، وجعلته حادثة فريدة في تاريخ الإسلام، ومن أجل هذا كان تأكيد النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَيْهِ كَبِيراً، وكما قال الإمام الباقر عليه السّلام: «لم يناد بشيء ما نوذي بالولاية يوم الغدير» (١٦).

المطلب الثالث: أهمية عيد الغدير عند المسلمين

مما لا شكّ فيه أنّ الملاك في جعل يومٍ من الأيام عيداً إسلامياً هي الأدلّة الشرعية: القرآن الكريم أو السنّة المطهرة، وعليه فلا يمكن إطلاق لفظ العيد شرعاً على يومٍ ما مهما كانت عظمته أو بلغت أهميته في الإسلام، ما لم يُطلق عليه الشرع ذلك، وعلى الرغم من الأهمية البالغة لبعض الأيام في الدين الإسلامي كيوم المبعث النبوي الشريف، أو يوم

دحو الأرض أو يوم عرفة أو أيام مواليد المعصومين عليهم السّلام وعلى رأسهم سيد الكائنات صلّى الله عليه وآله، إلّا أنّها لم يرد في حقّ أيّ منها إطلاق لفظ العيد عليها، على حين أطلقت بعض الروايات لفظ العيد على يوم الغدير، بل وصّرت بأنّه أفضلها وأعظمها.

لذلك يعدّ يوم الغدير عيداً الله الأكبر وعيد آل محمّد عليهم السّلام، وهو أعظم الأعياد، وما بعث الله تعالى نبياً إلّا وهو يعيد هذا اليوم ويحفظ حرمة، واسم هذا اليوم في السماء يوم العهد المعهود، واسمه في الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود (١٧).

فعيد الغدير لم يكن إبداعاً بويهاً كما أورد ذلك النويري في قوله: وعيد ابتدعه الشيعة، وسّمّوه عيد الغدير، وسبب اتخاذهم له مؤاخاة النبيّ صلّى الله عليه وآله - وسلّم عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) يوم غدير خمّ، والغدير على ثلاثة أيام، من الجحفة بسرة الطريق، قالوا: وهذا الغدير تصبّ فيه عين، وحوله شجر كثير ملتفّ بعضها ببعض، وبين الغدير والعين مسجد لرسول الله صلّى الله عليه وآله - وسلّم، واليوم الذي ابتدعوا فيه هذا العيد هو الثامن عشر من ذي الحجة، لأنّ المؤاخاة كانت فيه في سنة عشرة من الهجرة، وهي حجة الوداع، وهم يحيون ليلتها بالصلاة، ويصلّون في صبيحتها ركعتين قبل الزوال، وشعارهم فيه لبس الجديد، وعتق الرقاب، وبرّ الأجنب، والذبائح، وأوّل من أحدثه معز الدولة أبو الحسن عليّ بن بويه (١٨).

وأورد صاحب كتاب خلاصة عبقات الأنوار نقلاً عن المقرئزي: (عيد

الغدير - اعلم أنّ عيد الغدير لم يكن عيداً مشروعاً، ولا عمله أحد من سالف الأئمة المقتدى بهم، وأوّل ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معزّ الدولة عليّ بن بويه، فإنّه أحدثه في سنة ٣٥٢هـ، فاتخذه الشيعة من حينئذٍ عيداً (١٩).

وهذه الشبهات وغيرها لا تصمد أمام الوثائق التاريخية التي تؤكد تعظيم المسلمين له قبل أن يولد معز الدولة البويهي وأجداده، فذكر المسعودي في كتابه التنبية والإشراف: (وغدير خم يقرب من الماء المعروف بالخرار بناحية الجحفة، وولد عليّ رضي الله عنه وشيعته يعظمون هذا اليوم) (٢٠).

إنّ عهد هذا العيد الإسلامي وجدوره ترجع إلى يوم الغدير نفسه؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر المهاجرين والأنصار بل أمر زوجاته ونساءه في ذلك اليوم بالدخول على عليّ عليه السّلام وتهنئته بهذه الفضيلة الكبرى (٢١).

كما عظم أهل البيت عليهم السّلام عيد الغدير، فقد روي عن أبي الحسن الليثي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال لمن حضره من مواليه وشيعته: «أتعرفون يوماً سيّد الله به الإسلام، وأظهر به منار الدين، وجعله عيداً لنا ولموالينا وشيعتنا؟»، فقالوا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، أيوم الفطر هو يا سيّدنا؟ قال: «لا»، قالوا: أفيوم الأضحى هو؟ قال: «لا»، وهذان يومان جليان شريفان، ويوم منار الدين أشرف منهما؛ وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة، وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله

وسلّم لما انصرف من حجّة الوداع وصار بغدير خمّ أمر الله عزّ وجلّ جبرئيل عليه السّلام أن يهبط على النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وقت قيام الظهر من ذلك اليوم، وأمره أن يقوم بولاية أمير المؤمنين عليه السّلام، وأن ينصبه علماً للناس بعده، وأن يستخلفه في أمّته» (٢٢).

إنّ عيد الغدير لم يختص بشيعة أهل البيت بل اتخذته أكثر المسلمين عيداً لهم في الأزمنة المتقدمة، وإن كانت لهم علاقة خاصة به، إلّا أنّه اشترك معهم في التعبد به غيرهم من فرق المسلمين، فقد ذكره صاحب كتاب الآثار الباقية أنّه من أعياد المسلمين (٢٣)

وتقرئنا كتب التاريخ دروساً من هذا العيد، وتتسالم الأُمّة الإسلامية عليه في الشرق والغرب، واعتناء المصريين والمغاربة والعراقيين بشأنه في القرون المتقدمة وكونه عندهم يوماً مشهوداً للصلاة، والدعاء، والخطبة، وإنشاد الشعر على ما فصل في المعاجم (٢٤).

وفي ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعياداً أو مواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمهم، فقال المقرئزي: عيد الغدير من تلك المواسم والأعياد، وفيه تزوج الأياص وفيه الكسوة وتفرق الهبات لكبراء الدولة ورؤسائها وشيوخها وأمرائها وعتق الرقاب وغير ذلك (٢٥)، فهذه الأوصاف إنّ دلّت على شيء فإنّما تدلّ على أنّ عيد الغدير كان من الأعياد الحكومية والشعبية ويشترك فيه جميع الطبقات بأسرهم (٢٦).

وإنّ عيد الغدير بين عيد الأضحى والفطر والجمعة كالقمر بين

الكواكب، وهو اليوم الذي نجاه فيه إبراهيم الخليل من النار، فصامه شكراً لله، وهو اليوم الذي أكمل الله به الدين في إقامة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ علياً أميراً المؤمنين علماً وأبان فضيلته ووصايته، فصام ذلك اليوم، وإنه يوم الكمال، ويوم مرغمة الشيطان، ويوم تقبل أعمال الشيعة ومحبي آل محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وهو يوم التهئة، فإذا لقي المؤمن أخاه يقول: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السَّلام (٢٧).

ولالإمامية مجتمع باهر في عيد الغدير عند المرقد العلوي المقدس، يضم إليه رجالات القبائل ووجوه البلاد من الدانين والقاصين، إشادةً بهذا الذكر الكريم، ويروون عن أئمة دينهم ألفاظ زيارة مطنبة فيها تعداد أعلام الإمامة، وحجج الخلافة الدامغة من كتاب وسنة، وتبسط في رواية حديث الغدير، فترى كل فرد من أفراد تلكم الآلاف يلهج بها، رافعاً عقيرته، مبتهجاً بما اختصه الله من منحة الولاية والهداية إلى الصراط المستقيم، ويرى نفسه راوياً لتلك الفضيلة، مثبتاً لها، يدين الله بمفادها، ومن لم يتح له الخطوة بالمثل في ذلك المشعر المقدس فإنه يتلوها في نائية البلاد، ويمي إليه من مستقره (٢٨).

والعيد كما يبدو يقترن بفرحة الإنسان من خلال نجاحه في طاعة الله تعالى؛ ولذا نجد الإمام علياً عليه السَّلام يوضح فلسفة العيد ويعرفها بقوله عن عيد الفطر «إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكلُّ يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد» (٢٩).

ولعيد الغدير وظائف وأعمال عبادية من صوم وصلاة ودعاء (٣٠)، ومن كل ما تقدم يمكن القول إنَّ عيد الغدير عيد إسلامي أصيل لا يقلُّ أهمية عن عيدي الفطر والأضحى المباركين إذا لم يفقهما جلالاً؛ ذلك أنَّه اقترن باكتمال الإسلام وإتمام النعمة على المسلمين وقد اختار الله له يوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام شهر (عيد الأضحى) المبارك، فما أحوجنا إلى الاحتفال بإتمام النعمة التي يهتف المؤمنون بها في موسم الحج، إنَّ النعمة لك والحمد... (٣١).

ترى الباحثة أنَّ هذه الشعيرة قد أُقيمت رغم ظروف الإرهاب والكبت وسطوة الحكام الجائرين من منع أهل البيت عليهم السَّلام من الاتصال بأتباعهم، وملاحقتهم وضرب رقابهم، ولم يألُ أهل البيت عليهم السَّلام جهداً في إقامة الذكرى في يوم الغدير ونشر فضائله والتمجيد به، ما بقي لهم من أتباع، فأبى عيد أكبر وأشرف وأنبل وأعظم من يوم أكمل الله لنا دينه وأتمَّ تنزيل كتابه، وأتمَّ المرسل رسالته.

المبحث الثاني

مفهوم الدولة الإسلامية

إنَّ المعرفة الصوريَّة لأيِّ مفهوم، يتوقف بالأساس على معرفة الظروف البيئية والثقافية والأيدولوجية والفكريَّة التي بُني وسطها ذلك المفهوم، فتقييم أيِّ حضارة غابره اليوم، يعتمد بالأساس على دراسة إرثها الثقافيِّ والفكريِّ والعملِّيِّ، لما يمثله هذا الإرث من انعكاسات واقعية للنمط

الحياتي والمعيشي المقوم لتلك الحضارة، وعلى ضوء هذه المعايير تقيم الحضارات ومستوى رقيها وتطورها.

إن مفهوم الدولة في الحضارة الإسلامية لا يستثنى من هذا القانون وذلك النظام السنني الكوني، فإذا ما أردنا دراسة الدولة في الإسلام، وما يعنيه هذا المفهوم، فعلينا دراسته على ضوء الثقافة الإسلامية ووفق منظومتها التوحيدية العقائدية والفقهية والأخلاقية (٣٢).

فلم يكن للعرب دولة قبل أن يشرق نور الإسلام، وكانوا يعيشون في متاهات سحيقة من مجاهيل الحياة، فالتقوى يأخذ أموال الضعيف إمّا بالنهب أو القتل، ومن أشع ألوان التأخر والانحطاط للحياة الجاهلية العربية عبادتهم للأصنام التي صنعوها بأيديهم، ولما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمة التوحيد، ومحاربة الأصنام والأوثان، فقد فتح الله تعالى الفتح المبين لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فدمر معالم الجاهلية، ولقد أقام لأمته رصيدين يقيانها من الفتن والزيغ في حاضرها وعبر أجيالها الصاعدة، وهما كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيه تبيان لكل شيء، والرصيد الثاني العترة الطاهرة التي هي مصابيح الإسلام، والدعاة إلى الله تعالى، وقد أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد عترته الإمام أمير المؤمنين علياً عليه السلام وصيأله وخليفة لأمته من بعده (٣٣)، ولكي نقف على مفهوم الدولة الإسلامية، قسمنا البحث إلى المطالب التالية:

المطلب الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للدولة

نمهد لهذا المبحث ومطالبه ببيان مفهوم الدولة في اللغة والاصطلاح وعلى النحو التالي:

في اللغة: جاء في لسان العرب في معنى الدولة (الدولة بالضم في المال، والدولة بالفتح في الحرب، قال: وقال عيسى بن عمر: كلتاهما في الحرب والمال سواء، وقال يونس: أمّا أنا فو الله ما أدري ما بينهما)(٣٤).

وقال الراغب الأصفهاني أيضاً: دول: الدولة والدولة واحدة، وقيل الدولة في المال والدولة في الحرب والجاه، وقيل الدولة اسم الشيء الذي يتداول بعينه، والدولة المصدر، قال تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (٣٥) وتداول القوم كذا أي تناولوه من حيث الدولة، وداول الله كذا بينهم، قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (٣٦) (٣٧).

إنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الانتقال مع حصول تحوّل في الحالة والكيفيّة، وهذا الأصل له مصاديق: فمنها انتقال مال من مورد إلى آخر مع تغيير فيه من جهة وأقلّه تبدّل مالكه. ومنها انتقال جند من مكان إلى مكان آخر للخصم مع تحوّل من جهة الغالبية والمغلوبية، ومنها تبدّل ثوب من حالة جديدة إلى حالة بالية، فكأنّ محلّه ومقامه في المعنى قد تبدّل، ومنها انتقال النبات من مقام النضارة إلى مقام اليبس والجفاف(٣٨).

ومن الجدير بالملاحظة أنّ مشتقات جذر (د- و- ل) لم ترد في القرآن إلّا

في هاتين الآيتين السابقتين ولم يتضمن القرآن أيَّ إشارة لفظية من اشتقاق هذه الكلمة لمعنى (الدولة) بالمفهوم السياسي.

٢- الدولة في الاصطلاح:

إنَّ الدولة ليست حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هي حقيقة عرفية خاصة أو عامة، ولكنَّ الظاهر عدم وجود تعريف جامع للدولة في علم السياسة، حتى ذهب بعض المتخصصين إلى أنَّه جمع مائة وخمسة وأربعين تعريفاً لهذا المفهوم، وربما ذلك ناشئ من كون الدولة حديثة الاستعمال نسبياً، وقد استخدمت منذ القرن السابع عشر للتعبير عن الكيان الذي يشكل في آن ما إطاراً وركيزة للسلطة السياسية (٣٩).

وذكر أيضاً الكاتب نزار عيدان أنَّ الدولة لم تتخذ شكلاً واحداً أو مضموناً متسقاً، حتى يمكن إعطاؤها تعريفاً مطابقاً، أو تحديد معالم مفهومها.

إذن من المستحيل إعطاء حدٍّ واحد لماهية الدولة، على نحو يكون كاشفاً عن حقيقتها من يوم عرفت البشرية هذه الهيئة التنظيمية إلى يومنا الحاضر، بل ولا يمكن أن يكون ذلك في مرحلة زمنية واحدة إنَّ لم تؤخذ بنظر الاعتبار المؤثرات السابقة، الزمانية والاقتصادية والاجتماعية أو الدينية وغيرها (٤٠).

إذن الدولة كمصطلح لم تستخدم إلا في وقت متأخر، ولم يرد ذكرها في السياق القرآني سوى مرة واحدة (٤١)، قال تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً﴾

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٢﴾.

وعرّف الشهيد الصدر (رحمه الله) الدولة في كتابه لمحة فقهية تمهيدية:
أنّ الدولة ظاهرة أصيلة في حياة الإنسان، وقد نشأت هذه الظاهرة على
يد الأنبياء ورسالات السماء، واتخذت صيغتها السوية ومارست دورها
السّليم في قيادة المجتمع وتوجيهه، من خلال ما حقّقه الأنبياء في هذا
المجال من تنظيم اجتماعي قائم على أساس الحقّ والعدل يستهدف
الحفاظ على وحدة البشريّة وتطوير نموها في مسارها الصحيح (٤٣).

إنّ الدولة هي مجموعة آليات تجتمع لتحقيق السيادة على إقليم معين،
لها حدودها ومستوطنها، فيكون الحاكم أو الخليفة أو أمير المؤمنين على
رأس هذه السلطات، هذا هو المقصود باستعمال مصطلح (دولة) عند من
استعمله من فقهاء السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية (٤٤).

وفي تعريف آخر للدولة: هي تنظيم سياسي له صفة الدوام يضم
مجموعة من الأفراد يقطنون إقليماً معيناً ويخضعون لسلطة سياسية (٤٥).

إنّ الدولة تتكون من الأركان الثلاثة: السلطة، الشعب، الإقليم، فيكون
مفهوم الدولة مقوماً بالسلطة، والسلطة هي الركن الوحيد للدولة، وتكلم
ابن خلدون في مقدمته عن الدولة والملك والسلطة، وجعلها مترادفات في
كلامه، فقد ذكر أنّ للدولة عمراً محددًا من النشوء حتى الهرم، وقسمها
على أساس ترفها وغلظتها وعصبيتها وقساوتها، ومن الظاهر أنّه يتكلّم

عن السّطة، لأنّه عندما يتكلّم عن الدولة يريد السّطة (٤٦).

ومن كلّ ما تقدم ظهر أنّ الدولة هي مجموعة من الأفراد مستقلة تستقر في إقليم تحت تنظيم خاصّ تكون لجماعة معينة منه السّطة، بغرض أن يكفل لجميع أفرادها التمتع بالحرية وممارسة حقوقه، وأصبحت الدولة تتكون من السّطة والشعب والأرض.

المطلب الثاني: تعريف الدولة الإسلامية

الدولة الإسلامية، دولة شرعية قائمة بالشريعة ومجولة بالجعل الشرعي الاعتباري، فحدودها تبع حدود جعلها (٤٧).

وعرفها آخر على أنّها البنية السّلطوية للأمة التي توجه الفعل السياسي وتحدده وفق منظومة المبادئ السياسية الإسلامية (٤٨).

وعرفت أيضاً بأنّها مجموعة من الأفراد المسلمين بحسب الغالب يقيمون في دار الإسلام ويلتزمون التزاماً حتمياً وقاطعاً بالقواعد والضوابط الإلهية في نظام العقيدة والتشريع، ويخضعون لسلطة سياسية تلتزم بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية (٤٩).

إذن الدولة في النظرية الإسلامية مؤسسة إلهية نبوية تقوم على أساس الإيمان بالله وصفاته، تربّي الفرد، وتبني المجتمع ليكون الإنسان سيداً للعالم لا عبداً لها، ومالكاً للطيبات لا مملوكاً لها، ومنطلقاً إلى حياة أوسع وأغنى من حياة الأرض (٥٠).

وبدأت ملامح نظام الدولة الإسلامية بالظهور في عهد الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، حيث توسعت رقعة الإسلام وأُوفد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ولاته إلى الأمصار التي دخلت الإسلام لإدارة شؤونها، ولأوّل مرّة في جزيرة العرب تأسست دولة مركزية عاصمتها المدينة المنورة تتبعها ولايات متعددة في أنحاء الجزيرة (٥١).

وتستمد الدولة الإسلامية شرعيتها الدستورية وتشريعاتها القانونية من أحكام الفقه الإسلامي (القادر على إثراء الدولة الإسلامية بكلّ ما هو لازم لاستمرار مسيرتها وتلبية متطلباتها؛ وذلك لأنّ الفقه الإسلامي ما زال حياً متحركاً بسبب مواصلة العلماء لحركة الاجتهاد ليوماً هذا) (٥٢).

وتنبع هوية الدولة الإسلامية من خلال تحديد مفهوم الدولة التي تعني الإطار التنظيمي والسياسي والجغرافي، الذي نلتبس معالمه في دولة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بعد هجرته إلى المدينة المنورة، وإقامة حكم الله في الأرض، وتنظيمه لشؤون المسلمين مع بعضهم البعض ومع غيرهم، على وفق شريعة السماء (٥٣).

إذن يُشير مفهوم الدولة الإسلامية إلى الدولة التي تتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً ومرجعاً رئيساً في استنباط الأحكام والقوانين منها، كما يشير هذا المفهوم إلى أنّ معتقد ودين أفراد هذه الدولة هو الإسلام.

المطلب الثالث: عقيدة الدولة الإسلامية وواجباتها

تشكل العقيدة في فكر البشر الحجر الأساس في بروز الأيديولوجيات

الفكرية والعقيدية، وإنَّ عقيدة الدولة الإسلاميَّة ممَّا لا شكَّ فيه هي عقيدة الإسلام التي هي الإيمان بالله خالقاً للعالم والإنسان وجميع الموجودات، وأنَّ الله سبحانه وتعالى واضع أُسس وقواعد الدولة (٥٤).

وإنَّ الإسلام بما يمثله من عقيدة وعمل وفكر يمثل قاعدة فكرية في فهم العالم والموجودات، وهو أيضاً يمثل هدفاً تسعى الإنسانية إلى تحقيقه، فإنَّ من واجب المسلمين الواعين أن يجعلوا من الإسلام قاعدة فكرية وإطاراً عاماً لكلِّ ما يتبنون من أفكار حضاريَّة ومفاهيم عن الكون والحياة والإنسان والمجتمع، وهذا النصُّ يؤكد أنَّ الإسلام يمثل قاعدة فكرية، على المسلمين أن ينطلقوا منها (٥٥).

والعقيدة هي القاعدة الفكرية للدولة الإسلاميَّة وهي أيضاً هدفاً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف الميادين الإنسانية والأمر لا يقتصر فقط على الدولة الإسلاميَّة، بل كلُّ دولة لها هدفٌ تسعى لتحقيقه.

إنَّ الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها كلِّما كانت ساميةً وكبيرةً كانت التضحيات من أجلها كبيرةً وساميةً، فهذا سيد الشهداء الحسين بن عليٍّ عليهما السَّلام قدَّم كلَّ ما لديه من مال وأولاد وأصحاب وإخوة وعشيرة، وقدَّم روحه الطاهرة من أجل الله والدين والإنسانية، وهو بهذه التضحية سيد الأحرار حقاً.

ومن الواضح أنَّ الدولة الإسلاميَّة التي تؤمن بالعقيدة الإسلاميَّة تقوم باستئصال جميع علاقات الاستغلال التي تسود المجتمعات الجاهلية

وتحرر الإنسان من استغلال أخيه الإنسان، وتعمل على نشر العدل والمساواة والحريات وكلّ ما يحقق إنسانية المجتمع، كما يعيش فيها الحاكم والمحكوم بصورة سويّة، فلا تمييز بين الحاكم والمحكوم، وهذا المفهوم سوف يُوجد في نفوس المواطنين طاقات هائلة ويعطيهم زخماً روحياً كبيراً، كما أنّ الدولة الإسلاميّة لا تتعامل مع الشعوب الضعيفة على أساس الاستغلال، بل تتعامل على أساس الحقّ والعدل ونصرة المستضعفين على الأرض (٥٦).

بينما لا نجد هذه المعاني موجودة في الدول غير الإسلاميّة، بل نجد الظلم والضغط وكبت الحريات وسلب الحقوق في المال والفكر والكرامة، والعمل على استغلال الشعوب وتحويل ما تمتلكه تلك الشعوب من ثروات طبيعية إلى أسواق ومنتجات تستهلكها.

وكان الأئمة يحافظون على المقياس العقائدي والرسالي في المجتمع الإسلامي، ويحرصون على أن لا يهبط إلى درجة تشكل خطراً ما، وهذا يعني ممارستهم جميعاً دوراً إيجابياً فعالاً في حماية العقيدة وتبني مصالح الرسالة والأئمة، وبهذا فعل أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام عندما تولى مسؤولية الخلافة الإسلاميّة وتسلم رسمياً قيادة الدولة والأئمة الإسلاميّة في فترة سنوات ٣٥ - ٤٠ هـ.

وبعد هذا العرض الموجز لعقيدة الدولة في الإسلام، نتقل إلى واجبات الدولة الإسلاميّة، ومن أهم واجبات الدولة هو إقامة النظام العام وهو الغرض الأساس من إنشاء الدول، فالدولة وسيلة ضرورية لحفظ

مصالح الناس وحقوقهم داخل الاجتماع (٥٧)؛ لذلك يقول الإمام عليُّ بن أبي طالب عليه السَّلام: «وإنَّه لا بُدَّ للناس من أميرٍ برٍّ أو فاجرٍ يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمين به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح برٌّ ويستراح من فاجر» (٥٨).

ومن الواجبات التي تقوم بها الدولة أيضاً السعي إلى إقامة العدل والمساواة، يقول الإمام عليُّ عليه السَّلام: «إنَّ أفضل قرّة عين الولاية استقامة العدل في البلاد» (٥٩).

إنَّ تحقيق الواجبات المناطة بالدولة الإسلامية تشكل الغايات الشرعيّة الكبرى للدولة الإسلامية، وإنَّ من أولويات دولة الإسلام الوقوف إلى جانب تحقيق العدالة أو المساعدة على نشر المفاهيم الإنسانية في الحبِّ والتأخي والتآزر وتقديم يد العون للضعفاء والفقراء (٦٠). ومن وظائف الدولة الرئيسة إقامة الدين الإسلامي، إنَّ وظيفة الدولة الأولى والتي من أجلها شرعت هي إقامة التوحيد في المجتمع، التوحيد الذاتي والفعلي والعبادي، وجميع الوظائف الأخرى من إقامة النظام والعدل والأمان وغيرها، إنَّها متفرقة عن إقامة التوحيد (٦١).

كما ويعدُّ تطبيق الإسلام في مختلف مجالات الحياة هو واجبٌ عينيٌّ على المسؤولين في جهاز الحكم في الدولة الإسلاميّة، وإنَّ تطبيق روح الإسلام يكون بإقامة مبادئ الضمان الاجتماعي والقضاء على الفوارق الطبقيّة والتوازن الاجتماعي، وإعادة توزيع الثروة بأساليب مشروعة (٦٢).

ونظر الإمام الصدر إلى تلك الواجبات الملقاة على عاتق الدولة الإسلامية على أنّها جزء من المنظومة الإصلاحية للأمة، ويؤمن الإمام الصدر بأنّ واجبات الدولة الإسلامية لا يمكن أن تُحدَّ بحدّ ثابت، أو تُستنفذ واجباتها اتجاه البشرية جمعاء، انطلاقاً من كلمات الله لا تنفذ، والسير نحوه لا ينقطع والتحرك في اتجاه المطلق (٦٣)، قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً﴾ (٦٤)، إنّ الدولة الإسلامية في منظور آل البيت ليس لها شكل محدد ومعالم وأطر ثابتة، وهي متحررة تماماً من النزعة الإلهية.

المبحث الثالث

دور الإمام عليّ عليه السلام في ترسيم معالم الدولة الإسلامية

بعد الحديث عن الدولة ومفهومها والدولة الإسلامية ومدلولاتها، ينتقل الباحث إلى جوهر بحثه وأسّ مطلبه في توضيح دور الإمام عليّ عليه السلام في ترسيم معالم الدولة الإسلامية.

إذا التفتنا إلى طبيعة العلاقات التي كانت تربط أمير المؤمنين برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والدور المشرف الذي كان الإمام عليه السلام يقوم به في سبيل نشر الإسلام منذ أوائل أيامه وإلى زمان رحيل النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، والمعبر عن الإيثار والتضحية من أجل الإسلام، فسوف نفهم أنّ الإمام عليه السلام كان من الشخصيات العظيمة وأصحاب النفوذ في حياة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم (٦٥).

إنَّ الإمام عليه السَّلام الذي يرى حَقَّه ضاع منه قد قام معترضاً في بداية الأمر لكنَّه حين رأى المخالفات ثارت من أطراف وأنحاء الجزيرة العربية كفَّ عن المعارضة من أجل حفظ الإسلام، وإنَّ كان يبدي بين الحين والآخر أحقيته في الخلافة (٦٦).

وهذه الفترة من حياة الإمام عليه السَّلام التي استمرت خمساً وعشرين سنة من سكوته وصبره العظيم، فهو على الرغم من اعتراضه على تلك الحكومة وعلمه بأنَّ الحق معه وله، لكنَّه لم يمتنع من التعاون والإرشاد والتعليم، وقدم خدمات جليلة وعظيمة لعالم الإسلام (٦٧)

ووقف الإمام عليُّ عليه السَّلام بروح مغمورة بالإيجابية إزاء الخلفاء الثلاثة، وقد أوصلت هذه الروح العظيمة الإمام عليّاً عليه السَّلام إلى قلوب الخلفاء حتى كان عمر بن الخطاب يقول: يا أبا الحسن لا أبقاني الله لشدة لست لها، ولا لبلية لست فيها، وكان يقول أيضاً: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن (٦٨).

المطلب الأوَّل: مفهوم الدولة الإسلامية في فكر الإمام عليِّ عليه السَّلام

إنَّ مفهوم الدولة الإسلاميَّة عند الإمام عليِّ عليه السَّلام عقد يتضمن حقوقاً وواجبات بين طرفين وهما الحاكم والمحكوم، وقد أشار عليه السَّلام صراحة إلى الواجبات المتبادلة بينه وبين رعيتيه، فقال عليه السَّلام: «أيُّها الناس إنَّ لي عليكم حقاً، ولكم عليَّ حقٌّ فأمَّا حقُّكم عليَّ فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا،

وأما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة بالمشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركم» (٦٩).

أمّا الفقهاء فقد حددوا شكل الدولة الإسلامية ومقوماتها وصفات الحاكم من خلال سلوك ومواقف الخلفاء الثلاثة وبنّي أُمّية وبنّي العباس متجنّبين الإمام عليّاً عليه السّلام ومواقفه وأنموذج دولته لكون طرحه ونموذجه يتناقض مع الطرح والنموذج السائد الذي يسرون في ركابه.

لقد ارتبطت فكرة الدولة في الطرح السُنّي بالاستبداد والفصل بين سلطة الفقهاء وسلطة الحكام وعدم التدخل في شؤون الحاكم والاستسلام المطلق له وهذه هي أخطر انعكاسات الإسلام الأموي ممّا أدّى إلى ضياع الشورى والعدل والمساواة من واقع المسلمين، بينما ارتبطت فكرة الدولة في طرح آل البيت بالشورى، وعدم الفصل بين السّلطتين لضرورة أن يكون الحاكم فقيهاً، كما ارتبطت بالعدل والمساواة والجماهير ووضعت الحاكم تحت رقابتها (٧٠).

ونرى ذلك واضحاً في دولة الإمام عليّ عليه السّلام فهي دولة متغيرة حسب متطلبات الواقع ومصالح الجماهير، بينما دولة الأمويين ثابتة المعالم والأطر، وإنّ دولة الإمام عليّ عليه السّلام دولة جماهير، بينما دولة معاوية وقومه دولة حكام، كما وتعدّ دولة الإمام عليه السّلام دولة العدل والمساواة والشورى، بينما هذه الأسس الثلاثة لا وجود لها في واقع الدول الأخرى، إنّ دولة الإمام عليّ عليه السّلام هي دولة الحوار، بينما الدول الأخرى عدوّة له وتغلق الأبواب أمامه (٧١).

وقد ذكرنا في المبحث الأوّل أنّ الدولة تتكون من الأركان الثلاثة: (السُّلطة، الشَّعب، الإقليم)، والسُّلطة هي الركن الأساسي للدولة الإسلامية، وقد قسم الإمام عليه السَّلام السُّلطة إلى: (السُّلطة التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة).

فالسُّلطة التشريعيّة يمثلها الإمام، فهو مرجع الأُمَّة في مسائل الحلال والحرام وفي جميع الأحكام الشرعية.

والسُّلطة التنفيذية: متمثلة بالولاية والوزراء والكتاب وجباة الخراج.

والسُّلطة القضائيّة: تتجسد في القضاة المنتشرين في البلاد الإسلامية المختلفة (٧٢).

وكانت سياسة الإمام مبنية على الأهداف التالية (٧٣):

صيانة وحدة الصف الإسلامي.

إسداء النصيحة والمشورة للخلفاء.

المساهمة في الأعمال الإيجابية.

الدفاع عن الكيان السياسي.

المراقبة المتواصلة والمحاسبة البناءة.

لقد تحرك الإمام عليه السَّلام صوب هذه السِّياسة طيلة أربعة وعشرين عاماً من خلال مئات المواقف المفصليّة مع الخلفاء الثلاثة وعموم الأنصار والمهاجرين، وعبر مساهمات تشكل في جوهرها حركة

لمجتمع ناضج ومسؤول.

وفي عهد خلافة الإمام عليّ عليه السّلام شكلت الحركة السياسيّة في امتدادها وحركيتها وعطاءاتها تراثاً فكرياً وسياسياً خصباً في تاريخ الإسلام السياسي، لهذا باتت فيما بعد تراثاً في مستواه الثابت والمتحرك، تستمد منه الحركة الإسلاميّة في العصر الحديث قواها الفكريّة والأيدولوجية، ويستعين به أي نظام إسلاميّ قائم على أساس النظرية الإسلاميّة في بناء قواعده لتنظيم الحياة (٧٤)، وسنوضح ذلك في المطالب التالية.

المطلب الثاني: استخدام لفظ الدولة من قبل الإمام عليّ عليه السّلام

لقد أخذ النصّ السياسيّ موقعاً في مجمل التراث النصويّ الوارد عن الأئمة عليهم السّلام، وخصوصاً من تصدّى منهم لإقامة الدولة وتسليم قيادتها وتدبير شؤونها، كما هو لدى الإمام عليّ عليه السّلام، حيث نجد غزارة فيما نُقل عنه من نصوص في موضوع الدولة وشؤونها (٧٥).

لقد استخدم الإمام عليّ عليه السّلام لفظ الدولة تارةً بمعناه اللغوي وهو تقلب الأحوال من حال إلى حال، وأخرى بمعناه الاصطلاحي، وهو الحكم والسُّلطة، وثالثةً تحتّم المعنيين (٧٦)، فقوله عليه السّلام: «الدنيا دول فاطلب حظك منها بأجمل الطلب حتى تأتيك دولتك» (٧٧)، فقد استخدمها هنا وأراد بها المعنى اللغوي للدولة، أمّا ما يحتّم المعنيين، فقد قال عليه السّلام: «الدولة كما تُقبل تُدبر» (٧٨)، وعنه عليه السّلام أيضاً: «دولة الأكابر من أفضل المغانم، دولة اللئام مذلة الكرام» (٧٩).

أما في معنى السُّلطة، فقد جاء عنه عليه السَّلام: «وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حقَّ الوالي على الرعيَّة، وحقَّ الرعيَّة على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكلِّ على كلِّ، فجعلها نظاماً لألفتهم، وعزاً لدينهم، فليست تصلح الرعيَّة إلاَّ بصلاح الولاية، ولا تصلح الولاية إلاَّ باستقامة الرعيَّة؛ فإذا أدت الرعيَّة إلى الوالي حقَّه وأدى الوالي إليها حقَّها عزَّ الحقُّ بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذلالها السنن، فصلح بذلك الزَّمان، وطمع في بقاء الدَّولة، ويُسِّت مطامع الأعداء» (٨٠).

يبدو من التأمُّل فيما ورد من أقوال الإمام عليٍّ عليه السَّلام، وإذا ما عزلنا استعمالات اللفظ بالمعنى اللغوي نجد ثلاثة مدلولات اصطلاحية معاصرة للفظ الدَّولة في أقواله عليه السَّلام: الأوَّل هو الحكومة (القوة التنفيذية)، والثاني كلُّ أجهزة الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية، والثالث ما هو أعمُّ من المدلولين السابقين بإضافة الأُمَّة إليهما (٨١).

واستخدم الإمام عليه السَّلام كلمة مرادفة للدَّولة هي الإمرة، وقد استخدمها سلام الله عليه للتدليل على ما هو أعمُّ من السُّلطة، أي المعنى الواسع للدَّولة، فيقول عليه السَّلام: «كلمة حق يراد بها باطل، نعم إنَّه لا حكم إلاَّ لله ولكنَّ هؤلاء يقولون لا إمرة وإنَّه لا بُدَّ للناس من أمير برٍّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمَّن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر» (٨٢).

فأتت (الإمرة) هنا بمعنى الدولة من سياسة وإقليم وأرض وشعب وسلطة، بغض النظر عن نظامها وعقيدتها السياسيّة، ونظرتها إلى الكون والحياة.

وقد ميّز الدولة على أساس الأُمّة التي تكونها فللأُمّة الصالحة دولة وللأُمّة الفاسدة دولة، فيقول عليه السّلام: «للحق دولة»، ويقول عليه السّلام: للباطل: «دولة» (٨٣).

ويوجد الكثير من النصوص الواردة عن الإمام عليّ عليه السّلام يستعمل فيها لفظ الدولة ومنها: ما جاء في عهد أمير المؤمنين عليه السّلام لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه لما ولاه مصر، قال عليه السّلام: «ثمّ اعلم يا مالك، أنّي قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأنّ الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاية قبلك» (٨٤).

إنّ الإمام عليّاً عليه السّلام يريد بـ (الدولة) هنا الولاية والسلطين، الذين يوصفون الدولة بالعدل والجور بعد رؤية عمل الوالي وما كان منه، بذلك حكموا على الدول السابقة بعد النظر في أعمال ولائهم، وهذا الحكم سيجري على مالك ودولته؛ لذا يحذره عليه السّلام من ذلك (٨٥).

وفي كتاب سليم بن قيس الهلالي عن الحسن البصري قال: سمعت عليّاً عليه السّلام، يقول يوم قتل عثمان: «سمعت رسول الله صلّى الله

عليه وآله يقول: إِنَّ التقيّة من دين الله، ولا دين لمن لا تقيّة له، والله لولا التقيّة ما عبّد الله في الأرض في دولة إبليس، فقال رجل: وما دولة إبليس؟ فقال: إذا ولي إمام هدى فهي دولة الحقّ على إبليس، وإذا ولي إمام ضلالة فهي دولة إبليس»، ثمّ همس إلى عمار ومحمّد ابن أبي بكر همسةً وأنا أسمع، فقال: «ما زلت منذ قبض نبيكم في دولة إبليس بترككم إياي واتباعكم غيري» (٨٦).

وأورد صاحب ميزان الحكمة في باب الدولة بعض الروايات التي ورد فيها لفظ دولة، للإمام عليّ عليه السّلام منها (٨٧):

وعنه عليه السّلام: «ما حصن الدول بمثل العدل».

وعنه عليه السّلام: «ثبات الدول بإقامة سنن العدل».

وعنه عليه السّلام: «من لم يحسن في دولته خذل في نكبته».

وعنه عليه السّلام: «صير الدين حصن دولتك، والشكر حرز نعمتك، فكلُّ دولة يحوطها الدين لا تغلب، وكلُّ نعمة يجرزها الشكر لا تسلب».

وعنه عليه السّلام: «من إمارات الدولة اليقظة لحراسة الأمور».

المطلب الثالث: معالجات الإمام للخروقات القانونية الموروثة

إنّ حصيلة الامتداد الفاصل التاريخي بين ارتحال رسول الإسلام صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى الرفيق الأعلى، وفي الحقّ إلى الإمام عليه السّلام، سجل حافل بالمخالفات لو رصدنا مفرداتها لما استوعبتها موسوعة كبرى، وليس من غرضنا تعدادها وبيان العوار فيها، وإنّما الغاية

الوقوف على سياسة الإمام عليه السّلام إزائها بإجمالٍ يكشف عن رأيه تجاهها كاملة، وسوف نعرض بعض النماذج من أنماط الخطأ والتصحيح المتمثل في التصريح تارةً والتلويح تارةً أخرى، والمجابهة ثالثة، والنقد دونها أخرى، مستهدفاً مواطن محددة ومفهوماً أوسع (٨٨).

وسنذكر بعض المعالجات التي تعهد أمير المؤمنين عليه السّلام، بإصلاحها وذلك توكيلاً للاختصار لأنّ البحث لا يسع لجميع معالجاته عليه السّلام، ومن تلك المعالجات:

١ - معالجات التلاعب بالمال العام

لقد عدّ الإمام عليه السّلام الخيانة لأموال دولة المسلمين من الجرائم العظمى التي يجب أن يجازب عليها الحاكم أو أيّ شخص آخر كونه مؤتمناً عليها وليس مالكا لها، ولقد رسخ الإمام هذا الموقف الشرعي في الحفاظ على أموال المسلمين (٨٩).

وقد رصد التاريخ مُنح عثمان وإقطاعه وهباته لمن يهوى من قرابته وأولياؤه مضافاً إلى الانبساط الشخصي فيها فجاءت في قوائم تضجُّ وتعجُّ بالأرقام، وكان صنيعه من بواعث النقمة والثورة عليه حتى أُطيح به، فوقف منها الإمام عليه السّلام الموقف الحازم وأعلن الإجراء الحاسم، فقال: «والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فإنّ في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق» (٩٠).

قال الكلبي: ثمّ أمر عليه السّلام بكلّ سلاح وُجد لعثمان في داره ممّا

تقوى به على المسلمين فقبض، وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقبضت، وأمر بقبض سيفه ودرعه، وأمر ألا يعرض لسلاح وُجد له لم يقاتل به المسلمون، وبالكف عن جميع أمواله التي وُجدت في داره وفي غير داره، وأمر أن تسترجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أُصيبت أو أُصيب أصحابها (٩١).

أمَّا بالنسبة لأسرة الإمام علي عليه السَّلام فقد قدم الإمام أنموذجاً فريداً في تعامله مع أفراد أسرته، إذ لم يحصلوا إلا على حقهم كمواطنين وكجزء من الشعب، بل إن قصته مع أخيه عقيل وكيف أحرق يده بحديدة محماة عندما طلب أن يتميز عن سواه (٩٢).

ولم يمنح الإمام أي شيء من بيت المال لسبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاملها كبقية أبناء المسلمين، ووفد عبد الله بن جعفر ومعه زوجته عقيلة بني هاشم طالباً منه أن يسعفه بالأموال، ويهبه الثراء العري، فتنكر له الإمام، وأعرض عنه، وخطب خطبة بليغة ذكر فيها ما يريد تحقيقه من إقامة العدل بين الناس، فتنكر له القريب والبعيد (٩٣).

هذا هو مبدأ الإمام علي عليه السَّلام في التسوية بين المسلمين، فلم يميز قوماً على قوم، ولا فئة على فئة، وقد خلقت له عليه السَّلام المصاعب، فقد فسد عليه جيشه وتنكرت له الوجوه والأعيان وناهضته الرأسمالية القرشية التي استأثرت بأموال المسلمين في عهد الخلفاء، وقد خالف الإمام عليه السَّلام بذلك سياسة عمر التي بُنيت على التفاوت بين المسلمين في العطاء فقد فضّل البدرين على غيرهم، وفضّل الأنصار

على غيرهم، وبذلك أوجد الطبقيّة والرأسمالية بين المسلمين (٩٤).

ويشير الباحث الإسلامي باقر شريف القرشي إلى بُعد آخر في كيفية إشاعة الفقر في المجتمع، وذلك بإهمال السُّلطة للمشاريع الحيويّة العامة التي تنتعش بها البلاد ويزداد بها دخل الفرد، فإنّ الجهاز الحاكم إذا أهمل ذلك ولم يعتنِ به اضطربت الحياة الاقتصاديّة العامة وواجه المواطنون أمرّاً ألوان العنت والإرهاق وخيم عليهم البؤس والحرمان، كما أنّ إهمال السُّلطة للأمن العام يعرّض البلاد للمخاوف ويوجب شيوع القلق والاضطراب بين جميع أبناء البلاد (٩٥).

تقوم فلسفة الإمام عليّ عليه السّلام الاجتماعيّة على الإيمان بأنّ الحقوق المفروضة في أموال الأغنياء لصالح الفقراء، كافية لرفع المجتمع فهو يقول: «إنّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلاّ بما مُتّع به غنيّ والله سائلهم عن ذلك» (٩٦).

ويؤكد الإمام عليه السّلام أنّه ليس هناك أفضل من الإنفاق على الأيتام، ولليتيم حقوق وواجبات في أعناق ذوي اليسر، والمجاهدون في سبيل الله لهم حصتهم من الغنيمة كما لهم حصتهم من أموال الأغنياء، قال تعالى في محكم كتابه الشريف: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ﴾ (٩٧).

٢. معالجات التلاعب بمبدأ المساواة

إنَّ فكرة المساواة شغلت حيزاً مهماً من الجهد الفكري والعملي الذي قام به الإنسان على امتداد مسيرته في هذه الحياة، ولم يكن الإمام عليٌّ عليه السَّلام، بعيداً عن هذا المسعى الإنساني في سبيل تحقيق وإرساء حقِّ المساواة.

لقد حقق الإمام عليه السَّلام في مجال سياسته العادلة نجاحاً بارزاً، فقد شعر الجميع بتلك السياسة، فجعل دستور سياسته في المساواة بكلمة قصيرة الصياغة بعيدة الدلالة تهدف للإصلاح وإعادة بناء الإنسان، فيقول عليه السَّلام: «الناس إمَّا أخٌ لك في الدين أو نظير لك في الخلق» (٩٨).

أورد الإمام عليٌّ عليه السَّلام في شعاره العلوي هذا صورة الأخوة على أساس الدين أو في الخلق والتكوين الجسدي، حيث إن لم تجتمع معه بوحدة العقيدة الإسلامية فإنَّك تجتمع معه بوحدة الخلق، وهذه صفة شاملة تضم النوع الإنساني بأجمعه (٩٩).

ومن أوَّل ما رفضه منهج الإمام عليه السَّلام التقسيم على أساس العرق أو العنصر القومي، مع أنَّه شخصياً من أكرم الأُصول، وفي ذلك قوله: «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» (١٠٠).

يأخذ البعض حتى اليوم على مساواة الإمام عليه السَّلام الجميع بعضهم ببعض، ويخطئون في هذا الأمر، فما دام من وجهة نظرهم يريد الحكم، فلم لا يشتري الرجال، ومن أوضح الناس في هذا الأستاذ حسنين كروم الذي يقول: إنَّ عليّاً كان يجب أن يشتري من يستطيع

شراءهم مستخدماً السُّلطة التي تحت يديه، وكان يجب أن يستخدم المال استخداماً سياسياً وليس استخداماً دينياً، أي أن يكون رجل دولة، قضيته الأساسية الملحة هي السُّلطة وقهر أعدائه والاحتفاظ بها، فإنَّ كلَّ خطوة وكلَّ عمل يجب أن يتجه لخدمة هدف واحد، وهو السُّلطة أولاً وقبل كلِّ شيء (١٠١).

وردَّ أحد الكتاب على الأستاذ كروم قائلاً: إنَّ علياً عليه السَّلام لم يكن يريد السُّلطة بأيِّ ثمن، وأنَّ كروم يتجاهل أنَّ الدين الإسلامي يشمل على السياسة والأخلاق والعبادات والمعاملات بشكل مترابط، وأنَّ علياً عليه السَّلام قام بتكليفه الشرعي لوجه الله (١٠٢).

وقد ابتكر الإمام (صندوق القصص) ليضع فيه المظلومون شكاوهم والمطالبة بحقوقهم، وكان الإمام يقرأ تلك الرقاع بنفسه حتى يكون قريباً من نبض الناس ويرفع الظلم والحيف عنهم، ولكي يعطي مثلاً على إمكانية إيجاد الوسائل والسبل لتحقيق العدالة سواء من السلطة أو من الشعب (١٠٣).

يعدُّ الإمام عليُّ عليه السَّلام أبرز من رسم صورة واضحة لحقوق المواطنة بتعبير اليوم، ونظراً للتساوي بين عامة الأفراد، واعتبر الانتماء للدولة الإسلامية هو المعيار الأساسي لهذه الحقوق، وابتعد عن التقييمات العقائدية أو ما نسّميه درجات الإيمان في تحديد مستوى العطاء من قبل الدولة للأفراد، وشرح مفهوم التفاضل الإيماني الذي ذكر في القرآن شرحاً لا يتعارض ومفهوم المساواة بين المواطنين قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ

أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ (الحديد: ١٠)، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (الأنعام: ١٦٥). وحاجج الإمام عليه السَّلَام في ذلك الكثير من الصحابة ومنهم طلحة والزبير وقالوا: إِنَّكَ جعلت حقنا في القسم كحَقِّ غيرنا، وسويت بيننا وبين من لا يباثلنا فيما أفاء الله تعالى بأسيافنا ورماحنا وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا، وظهرت عليه دعوتنا وأخذناه قسراً وقهراً مَن لا يرى الإسلام إلا كرهاً (١٠٤).

فهما يريان أنَّ حقَّهما في العطاء يجب أن يفترق عَمَّا سواهما من عامَّة المسلمين وهما لم يستحيا من التصريح بهذا الأمر لأنَّه بات سُنَّةً بدأها عمر بن الخطاب وسار عليها عثمان بن عفان إلى نهاية حكمه (١٠٥)، فكان جوابه التالي: «ألا وأيّما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَرَى أَنَّ الْفَضْلَ لَهُ عَلَى مَنْ سِوَاهُ لِصَحْبَتِهِ فَإِنَّ لَهُ الْفَضْلَ النَّيْرَ غَدَاً عِنْدَ اللَّهِ وَثَوَابَهُ وَأَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَجَابَ لِلرَّسُولِ فَصَدَّقَ مَلَّتْنَا وَدَخَلَ فِي دِينِنَا وَاسْتَقْبَلَ قَبْلَتَنَا فَقَدْ اسْتَوْجِبَ حَقُوقَ الْإِسْلَامِ وَحُدُودَهُ، فَأَنْتُمْ عِبَادُ اللَّهِ وَالْمَالُ مَالُ اللَّهِ يَقْسَمُ بَيْنَكُمْ بِالسُّوِيَّةِ، لَا فَضْلَ فِيهِ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ وَلِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ اللَّهِ غَدَاً أَحْسَنَ الْجِزَاءِ وَأَفْضَلَ الثَّوَابِ، لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ الدُّنْيَا لِلْمُتَّقِينَ أَجْرًا وَلَا ثَوَابًا، وَمَا عِنْدَ

الله خير للأبرار» (١٠٦).

المطلب الرابع: إجراءات الإمام عليّ عليه السلام في حماية حقوق الإنسان

إنّ دراسة متعمقة ومتأنيّة لعهد الإمام عليّ عليه السلام لمالك الأشرر رضوان الله تعالى عليه توضح بجلاء أنّه عليه السلام وضع الأسس المتينة لنظام إدارة الدولة في الإسلام، أهم ما فيها روحية العلاقة بين الناس والسُّلطة مستوحاة من رسالة الإسلام وفقاً للكتاب والسنة ومّا تعلمه شخصياً من أخيه ومعلّمه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ومعتمداً على اجتهاده الخاص فيما لم يرد به نصّ، وقد أتت نصوص العهد بتفاصيل دقيقة عن سياسة الدولة في الإسلام لم يسبق إليها أحد، ومن الملاحظ في هذه النصوص هو وجود خطين متوازيين، أولهما: فيه إرشادات تربويّة للوالي بالاهتمام بسلوكه الشخصي والعبادي وتذكير مستمر بتقوى الله... وغيرها من التوصيات، والثاني: هو اهتمامه البالغ بوضع القواعد السليمة في إدارة الدولة بشكل يضمن حقوق الناس أولاً، ويشدّهم إلى مبادئ الإسلام في العدالة والحرية، ويمنحهم الثقة بأنّ الدولة تهتم بشؤونهم المعاشية وهمومهم اليومية، فلم يترك شأنًا من شؤون إدارة الدولة إلّا وفصل فيه وغطّى كلّ جوانبه الإدارية (١٠٧).

ونظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعُمق وشمول إلى استقلال القضاء وحرية الرأي فأولاهما المزيد من الأهمية؛ وذلك لما لهما من الأثر الفعال إيجابياً وسلباً على النظام الاجتماعي الذي يسود البلاد، ونعرض

لهم بإيجاز:

١- استقلال القضاء.

كان المعنى التقليدي لاستقلال القضاء، مقتصرًا بالنظر إليه كونه سلطة مستقلة، أو أن ينظر إلى هذا الاستقلال من زاوية ضيقة لا تتفق وحقيقة الدور الذي يقوم به القضاء كونه الملاذ الآمن للناس، والمعبر عن إحساسهم الطبيعي بالعدل، بل معنى استقلال القضاء أهم من ذلك وأعمق، فهو يعني أساساً أن لا يُحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي الذي يعينه القانون سلفاً، وأن لا تسلب من المحاكم العادية ولايتها، وأن لا تنشأ جهات استثنائية للقضاء، وأن تُحترم أحكام المحاكم، فلا يجوز تعديلها أو وقف تنفيذها إلا طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون (١٠٨).

إن الاحتكام إلى الشرع والعقل والخلق الإنساني الرفيع في حلّ المشاكل السياسيّة، والقضايا الاجتماعيّة، كان ديدن بطل العقل والقلب والضمير عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، فلقد واجهت الإمام الكثير من المشاكل الاجتماعيّة والمسائل القضائيّة المعقدة، فحلّها في إطار الشرع، والعقل، والأخلاق (١٠٩).

ونرى ذلك واضحاً في الكثير من القضايا في الحدّ والمواريث والقطع، عجز عنها عمر فتصدى لها الإمام عليّ عليه السّلام، ويضع الأحكام في نصابها الشرعي والإنساني، ممّا جعل عمر يقول أقواله المشهورة منها (عجزت النساء أن يلدن مثل عليّ بن أبي طالب) (١١٠)، (ولولا عليّ

لهلك عمر) (١١١)، وقوله (أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن) (١١٢).

أمّا في عهد الإمام عليّ عليه السّلام فقد تمتع القضاة بالاستقلالية التامة في عملهم وإصدار أحكامهم، ففي بداية عهده عليه السّلام ومع استمرار الفتن أو عز إلى قضاة الدولة الإسلامية «فأفضوا كما كنتم تقضون حتى تكون للناس جماعة...» وحين ذاك أعرفكم ما عندي في هذه القضايا والأحكام التي استمررتم عليها...» (١١٣).

ومن الأدلة على ذلك هو حضور الإمام عليه السّلام وخصمه النصراني عند قاضيه شريح في الكوفة، وذلك عندما وجد الإمام عليه السّلام درعاً مفقوداً منه في حوزة النصراني وعند عرض القضية أمام القاضي شريح قضى لصالح النصراني دون تردد أو تأثير من سلطة الخليفة الذي منحهم تلك الحرية في قضائهم (١١٤).

لقد بلغ من احترام الإمام عليه السّلام للقانون أنّه لم يكن يرى لنفسه خاصية أمام القانون، وكان يؤمن أنّه ليس هناك شخص فوق القانون، ولا يستطيع أحد أن يكون مانعاً عن تنفيذ القانون، وذات عليّ عليه السّلام ذات روضها على حبّ العدل واحترام القضاء، فهي هي عندما أصبح أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين (١١٥).

وتأسيساً على ما تقدّم فإنّ المحصلة التي نصل إليها، هي أنّ الإمام عليّاً عليه السّلام قد أعطى الصورة الحقيقية لبهاء القضاء في الإسلام وأظهر

عظمته وجلاله و اعتداله، وأنَّ ما قدَّمه من أسس وقواعد صلبة يمثل أفضل علاج لمشاكل البشر وفض نزاعاتهم من خلال ساحات المحاكم على مرِّ العصور، ولعلَّ خير دليل على ذلك اضطرار المشرعين ورجال الفكر القانوني والقضائي في دول العالم، وخصوصاً الغربية منها، إلى الأخذ بتلك الأسس والقواعد، وهذا يمثل تجسيدا حياً لأحد تطبيقات مديال الأية الكريمة: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (١١٦)(١١٧).

ففي أيام عمر بن الخطاب طلب رجل من عمر أن يقاضي علي عليه السلام فقال عمر لعلي عليه السلام: قم يا أبا الحسن فاجلس مع خصمك، فقام فجلس معه وتناظر اثم انصرف الرجل ورجع علي عليه السلام إلى محله، فتبين عمر التغيير في وجهه، فقال: يا أبا الحسن، مالي أراك متغيِّراً، أكرهت ما كان؟ قال: «نعم»، قال: وما ذاك قال: «كنتني بحضرة خصمي، هلاً قلت: قم يا علي فاجلس مع خصمك»، فاعتنق عمر علياً، وجعل يقبل وجهه، وقال: بأبي أتم بكم هدانا الله وبكم أخرجنا من الظلمة إلى النور(١١٨).

حرية الرأي

إنَّ من صميم العقيدة الإسلامية أن يعيش الإنسان حراً، وعليه تقع مسؤولية المحافظة واحترام هذه الحرية عن طريق نشاطه الإنساني والرسالي في التفاعل والمشاركة الجادة في الحياة العامّة، وقد عدَّ القرآن الكريم الجماعة التي تقبل بالظلم وتستسيغ السكوت عن الطغيان بأنَّها

ظالمة لنفسها، ويعتبرها مسؤولة عن هذا الظلم ومطالبته برفضه بأيّ شكل من الأشكال(١١٩).

من السمات الواضحة في تجربة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام السياسيّة، هو سعيه الحثيث نحو إيجاد وتوسيع دائرة الحرية السياسيّة وفتح سبل التعبير سواء بحرية القول والفكر والرأي، أم بالعمل وتبني المواقف إزاء الأحداث السياسيّة، فقد كفل الإمام عليه السّلام حقّ اختيار الخط السياسيّ لكلّ مواطن في أصقاع دولته، وشملت هذه الحرية حتى مناوئيه(١٢٠).

وذكر المفكر فضل الله في كتابه عليّ ميزان الحق: كان يفتح باب الحوار أمام الأفراد والجماعات حرصاً منه على حرية المجتمع وأسباب تطوره، بمعنى أنّه لم يعزل الحرية الفرديّة عن الفرديّة العامّة في مجرى قيادته لشؤون المجتمع الإسلامي، وفي أصعب الفتن التي مرّت بها خلافة الإمام عليّ عليه السّلام، وظلّ تمسكه المبدئي الصارم بالحرية ورفضه الحاسم للإكراه من أيّ نوعٍ كان(١٢١).

وتعدّ حرية الكلمة والرأي جزءاً من مسؤولية الإنسان في نظر الإمام عليه السّلام، وهذا يتطلب شروطاً عدّة لإطلاق الآراء والأحكام، فإنّ لسان الإنسان سلاح ذو حدين وذو أثر مهم في المجتمع والدولة، ووفق رأي الإمام عليّ عليه السّلام الذي يعطي للكلمة الصادقة قدسية كونها جزءاً من الإيمان الذي يتجسد عند الإمام عليه السّلام بأنّه: «معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان»(١٢٢).

إنَّ دعوة الإمام عليه السَّلام لاحترام حرّية الرأى والكلمة لم تحجب عن نظره تشخيص بعض السلبيات التي قد توظف تلك الحرّية للتأثير سلباً على الفرد والمجتمع، فيصف الإمام بعضهم بأنهم قد «اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً... فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم» (١٢٣)، وإنَّ صدق الكلمة ومسؤوليتها هو للتقدّم الاجتماعي والإنساني والعكس صحيح، فمن أخطاء الإنسان وصفاته الذميمة ولا سيما رجل الدولة، هو أنّه «يمشي فيهم بلساني» (١٢٤).

إنَّ دعوة الإمام لحرّية الرأى والتعبير كانت تجد تجسيدها العملي في مواقف الإمام السياسية سواء قبل توليه رئاسة الدولة الإسلامية، أم بعد توليه إياها، فقد ظل عليه السَّلام مثلاً حياً وملموساً في احترامه لحرية الآراء والمواقف، ويمكن التوقف عند أبرزها وهي (مسألة البيعة، والموقف من الحرب، الحرية في تحديد المواقف السياسية، قبول النقد والمعارضة الفردية) (١٢٥).

إذن حرّية الرأى ليست منحة قوانين وضعية وإنّما هي أمر فطر الله تعالى الإنسان عليه، فهي مطبوعة في ضمائر البشر الذين حرّرههم جلّ شأنه من العبوديّة إلّا له سبحانه وتعالى، فلا سلطان غير سلطانه على الناس، فالله هو الذي منح الناس جميعاً الشعور بالحرّية وهذا يدفع به إلى الخوف والخشية من الله تعالى (١٢٦).

والمسلم يستمد قوّته من إيمانه الذي يتمتع به، ويمتلك طاقات عظيمة لا تصحُّ بأيّ حال أن تُهمَل أو تُكبت، فالمسلم فعال معطاء منتج،

ويعتبر دوماً حجر الأساس في بناء المجتمع والأُمَّة، فحرية الرأي والتعبير حقٌّ من الحقوق التي يتمتع بها الفرد المسلم، فالنصيحة واجبة في حقّه وفعل الخير وتغيير المنكر من الواجبات، ولم يعتمد المسلمون مبدأ الفردية والاستبداد في اتخاذ القرار، كما هو ملاحظ على مدار التاريخ (١٢٧).

ختام بحثنا هذا أننا انطلاقاً من إشكالية تفصيلية أوصلنا البحث إلى أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قد عمل على بناء دولة تتجاوز بما لا يقاس بكلّ المفاهيم التي كانت سائدة أو يلجم بها الناس في زمانه، وهذا مؤشر من مؤشرات كثيرة إلى الأبعاد الرائعة التي رمت إليها الإمامة المعصومة في أهل البيت عليهم السّلام، وما هذا البحث المتواضع إلا عناوين وإشارات وندعو البشرية جمعاء إلى دراسة الإسلام والتأمل في أحكامه ومعانيه بعقول متفتحة وصدور خالية من الحقد والغیظ، وندعوهم إليه بصدور سليمة وعلى الذي يريد أن يبحث عن الإسلام أن يكون نظره وبحثه فيما وصل إلينا عن طريق من ربّاه الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلّم، وأودع شريعته في قلبه وهو عليّ بن أبي طالب عليه السّلام وأولاده الأئمة الأطهار عليهم السّلام، فهلموا إلى رحاب الإسلام، أرجو الله تعالى أن لا يكون ذلك اليوم بعيداً يوم يكون العالم كلّهُ في سعادة وهناء تحت شجرة الإسلام وغصونها ويتمتع الناس بثمارها اليانعة، فما أحوجنا اليوم إلى مبادئ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ليحوك لنا نسيجاً متكاملًا من الأخلاق والسياسة ليرتديه عالمنا المنخور، ما أحوج البشرية اليوم إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ليقودنا إلى عالم

جديد تسوده العدالة والمساواة والحرية.

الختامة :

عبر هذا البحث، حاولت إبراز أهم النقاط الآتية:

إنَّ الحديث عن الغدير، وفي هذه الأزمنة بالتحديد التي تسير فيها الأمة سيرها التصاعدي في أكثر من مكان على امتداد هذه الأرض، بعدما استعمرها واستبعدها العالم الجديد المعادي بشقيه الشرقي والغربي، ولم يزل يستنفد كلُّ مقدراتها الفكرية والمادية والحضارية لكي تعتبر الأمة من تاريخها وتستفيد من أخطائها، ولتبني مستقبلها على أسس متينة لا تززعها المتغيرات ولا تفرقها الأهواء.

إنَّ الحديث عن مفهوم الدولة بصورة عامّة، يبدو للوهلة الأولى أنّه حديث يدور ضمن مفاهيم نعرفها جميعاً، وذلك لكثرة تكرارها علينا في أغلب مصطلحات ومفاهيم علم السياسة، ولكن عند البحث عن مفهوم الدولة، لا نجد تعريفاً جامعاً مانعاً لها.

إنَّ الإمام عليّاً عليه السّلام كان زاهداً في الحكم كما كان زاهداً في الدنيا، وما كان يهدف إليه هو أن تستقيم الأمة على نهج الإسلام النبويّ وتسترشد بعلمه الذي ورثه عن الرسول صلّى الله عليه وآله.

يبرز حقُّ حرّية الرأي والتعبير سواء في رؤية الإمام النظرية أو ممارسته العملية (في إطار حقوق الإنسان ذات البعد السياسي)، مؤكداً جملة من الضمانات لهذا الحقّ كونه مقصداً شرعياً وإلهياً.

إنَّ الدين الإسلامي الحنيف أرسى قواعد مبدأ استقلال القضاء، وهذا ما نلاحظه يتجلى في التجربة الإسلامية بأسلوب الإمام عليّ عليه السَّلام في القضاء، حيث أبدع في منهجه القضائي وفي الممارسات القضائية، وخير مثال على ذلك رسالته عليه السَّلام إلى واليه على مصر مالك الأشتر، حيث عُدَّت تلك الرسالة نظريَّة متكاملةً في استقلال القضاء بما فيها من شروط استقلال القاضي.

إنَّ مشكلة العصر، هي أنَّ السياسة تسير باتجاه والأخلاق تسير باتجاه آخر، لكننا نجد عند عليّ بن أبي طالب عليه السَّلام حلاً لهذه المعضلة المزمنة، فالإمام لم يتخلَّ عن السياسة، وعندما مارس السياسة لم يترك المبادئ والقيم والأخلاق، فقد وجدناه وفيماً لأصغر كلمة قالها قبل وبعد الحكم، وجدناه وهو يراجع الصعاب الكبرى وكان باستطاعته أن يتخلص منها بخطوة واحدة، لكنَّه أبى ذلك عندما اكتشف أنَّها ستكون على حساب مبادئه، وعليّ عليه السَّلام ليس ابن جيله فقط، بل هو لكلِّ الأجيال، فالذي خطَّه من خلال الكلمة والسيرة كان ينظر إلى أعماق المسافات الزمنية في الماضي والمستقبل، فكان عليه السَّلام منهجاً، وطريقاً معبداً للأجيال.

إنَّ منتقدي سياسة الإمام عليه السَّلام ومقارنيه في ذلك بسواه، أخطؤوا النهج وضلوا الطريق فلم يعرفوا من هو الإمام عليه السَّلام، وما هي مواهبه الإلهية، ومهامه الربانية، وظنوا واعتقدوا غلطاً أنَّ النجاح يقاس بالغلبة والهيمنة واستقامة الأمور وإن اصطبغت بخلائق الكفر واتسمت

بالباطل فهم يغرفون عن نفسياتهم وأهوائهم لا عن الدين والقيم.

الهوامش:

١- سورة الأنفال، آية: ٢٤.

٢- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت: ٣١٠هـ)، تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري، ط ١، (بيروت: الأميرة، ٢٠٠٥م)، ج ٢، ص ١٨٩.

٣- خم: بضم الخاء وتشديد الميم اسم موضع بين مكة والمدينة، بينه وبين الجحفة ميلان، وهذا الموضع لا يفارقه ماء المطر أبداً وخم، ورم، بئران حفرهما عبد شمس بن عبد مناف، ويقال: إنَّ (خم) هو اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير، وخم في اللغة: قفص الدجاج، ظ: الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي، معجم البلدان، (بيروت: دار صادر، ١٩٥٦م)، ج ٢، ص ٣٨٩.

٤- الجحفة: بالضم ثمَّ السكون، اسم قرية على ست مراحل عن المدينة، وبينها وبين خم ميلان، والجحفة على ثلاث مراحل من مكة، وهي ميقات أهل مصر والشام. ظ: الحموي، ياقوت، معجم البلدان، ج ٢، ص ١١١.

٥- سورة المائدة، آية: ٦٧.

٦- سورة المائدة، آية: ٣.

- ٧- الأميني، عبد الحسين أحمد النجفي (١٣٩٠هـ)، تلخيص الغدير في الكتاب والسنة والأدب، (تحقيق: محمد حسن الشفيعي الشاهروردي)، ط ١، (قم المقدسة: القدس، ١٤٢٧هـ)، ص ١.
- ٨- السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ط ١، (د. م، مطبعة مهر، ١٤١٢هـ)، ج ٧، ص ٥٢٦-٥٢٧.
- ٩- سورة الأحزاب، آية: ٦٢.
- ١٠- الأميني، عبد الحسين (١٣٩٠هـ)، في رحاب الغدير، شذرات من موسوعة الغدير في الكتاب والأدب، (إعداد: علي أصغر المروج الخرساني)، ط ١، (قم المشرفة: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٤هـ)، ص ٢٩.
- ١١- الأنصاري، محمد باقر، بيعة الغدير: أحداث بيعة الغدير في حجة الوداع، ط ١، (قم: مطبعة نكارش، ١٤٢٢هـ)، ص ٨-٩.
- ١٢- سورة المائدة، آية: ٦٧.
- ١٣- سورة المائدة، آية: ٣.
- ١٤- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة، المولى، ط ٣، (بيروت: مؤسسة الوفاء، ١٩٨٣م)، ج ٣٧، ص ١٩٩.
- ١٥- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم، دلائل الإمامة، ط ٢، (بيروت: مؤسسة الأعلمي، ١٩٨٨م)، ص ٣٨.
- ١٦- الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي (ت):

٣٢٩هـ)، الأصول من الكافي، ط ٧، (طهران: حيدري، ١٣٨٣ش)، ج ٢،
ح ٨، ص ٢١.

١٧- البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ط ٢،
(بيروت: دار الأضواء، ١٩٩٣م)، ج ١٠، ص ٥٣٤. سلسلة الأنوار الثقافية،
الغدير إطلالة وأعمال، مع كلمات وفتاوى سماحة آية الله العظمى المرجع
الديني الكبير الشيخ بشير حسين النجفي (دام ظلّه الوارث)، ط ٢،
(النجف: دار الضياء للطباعة، ٢٠١١م)، ص ٧٧.

١٨- النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت: ٧٣٣هـ)،
نهاية الأرب في فنون الأدب، (القاهرة: كوستا تسوماس وشركاه، د: ت)،
ج ١، ص ١٨٤.

١٩- النقوي، حامد، (ت: ١٣٠٦)، خلاصة عبقات الأنوار، ط ١، (قم:
سيد الشهداء، ١٤٠٤هـ)، ج ٧، ص ١٩٢.

٢٠- المسعودي، التنبيه والإشراف، (بيروت: دار التراث، ١٩٦٨م)،
ص ٢٢٢.

٢١- الحائري، أيوب، (لجنة البحوث)، في رحاب أهل البيت (عليهم
السّلام)،: الغدير، ط ٢، (قم: مطبعة ليلي، ١٤٢٦)، ص ٢٩.

٢٢- الريشهري، محمد، موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام
في الكتاب والسنة، ط ١، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢١هـ)،
ص ٣٤٣.

٢٣- الخوارزمي، أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (ت: ٤٤٠هـ)، الآثار الباقية عن القرون الخالية، (بغداد: مكتبة المثنى، ١٩٢٣م)، ص ٣٣٤.

٢٤- الأميني، في رحاب الغدير، ص ٩٨.

٢٥- المقرئزي، تقي الدين أحمد بن عليّ، الخطط المقرئزية، (تحقيق: محمد زهم - مديحة الشرقاوي)، ط ١، (القاهرة: دار الأمين، ١٩٩٧م)، ج ٢، ص ٣٥٥.

٢٦- الأميني، محمد هادي، عيد الغدير في عهد الفاطميين، ط ١، (النجف الأشرف: مطبعة قضاء، ١٩٦٢)، ص ٥٠.

٢٧- الحسيني، أحمد، وقائع بيعات الأمير الثالث من يوم الدار إلى يوم الغدير، ط ١، (د: م، مؤسسة التطوير والإبداع الفكري، ٢٠٠٩م)، ص ٢٢٠.

٢٨- الخرساني، علي أصغر المروجي، نظرة إلى الغدير، ط ١، (قم المشرفة: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٦هـ)، ٦٢.

٢٩- عبده، محمد، نهج البلاغة، خطب الإمام عليّ عليه السلام، ط ١، (قم المشرفة: مطبعة النهضة، ١٤١٢هـ)، ج ٤، ص ١٠٠.

٣٠- ينظر: القمّي، عباس، مفاتيح الجنان، (النجف الأشرف: مؤسسة الأندلس، ٢٠١٢م)، ص ٣٠٦-٣١٢.

٣١- السيد، كمال، عيد الغدير في الإسلام، من كتاب الغدير للشيخ الأميني، ط ١، (د: م، مطبعة محمد، ١٩٩٩م)، ص ٢٠.

- ٣٢- عيدان، نزار، الدولة الإسلامية من التوحيد إلى المدينة، ط ١، (قم: مطبعة توحيد، ١٣٨١ش)، ص ٣٧.
- ٣٣- القرشي، باقر شريف، منهاج حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، (تحقيق: مهدي باقر القرشي)، ط ١، (النجف الأشرف: مطبعة ستاره، ٢٠١١م)، ص ٢٢.
- ٣٤- ابن منظور (ت: ٧١١هـ)، لسان العرب، (علق عليه: علي شيري)، ط ١، (بيروت: دار إحياء التراث، ١٩٨٨م)، ج ٤، ص ٤٤٤.
- ٣٥- سورة الحشر، آية: ٧.
- ٣٦- سورة آل عمران، آية: ١٤٠.
- ٣٧- الأصفهاني، الراغب (ت: ٤٢٥هـ)، مفردات ألفاظ القرآن، (تحقيق: عدنان داوودي)، ط ٤، (قم المشرفة: مطبعة كيميا، ١٤٢٥هـ)، ص ٣٢٢.
- ٣٨- المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ط ١، (طهران: مطبعة اعتماد، ١٣٨٥ش)، ج ٣، ص ٣٠٢.
- ٣٩- الصفار، فاضل، فقه الدولة، بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية، ط ١، (قم: مطبعة باقري، ٢٠٠٥م)، ج ١، ص ٤٩.
- ٤٠- عيدان، نزار، الدولة الإسلامية من التوحيد إلى المدينة، ص ٢٠.
- ٤١- عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،

- ط ٢، (قم: ذوي القربى، ١٤٢٣هـ)، ص ٣٣٦.
- ٤٢- سورة الحشر، آية، ٧.
- ٤٣- الصدر، محمد باقر (١٤٠٠هـ)، لمحة فقهية تمهيدية، (بيروت: دار التعارف، ١٤١٠هـ)، ص ١٣.
- ٤٤- أفلاطون، الجمهورية الأفلاطونية، (مصر: مطبعة المقتطف، ١٩٢٩م).
- ٤٥- الشكري، علي يوسف، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط ١، (القاهرة: د: مط، ٢٠٠٨م)، ص ١١.
- ٤٦- ينظر: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، (ت: ٨٠٨هـ)، مقدمة ابن خلدون، ط ٣، (بيروت: دار العربي، ١٤٢٢هـ) ص ١٥٣.
- ٤٧- عيدان، نزار، الدولة الإسلامية، ص ٨٠.
- ٤٨- صافي، لؤي، العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية، ط ١، (الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦م)، ص ١١٩.
- ٤٩- المحمّد، رعد كاظم كاكه الله، رئاسة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي مهامها وحدود سلطتها، أطروحة دكتوراه، (جامعة الكوفة/ كلية الفقه/ ٢٠١٣م)، ص ٤٨.
- ٥٠- مجموعة أبحاث المؤتمرين العلميين اللذين عقدهما المنتدى الوطني

لأبحاث الفكر والثقافة، فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر، ط ١، (بيروت: العارف للمطبوعات، ٢٠١٠م)، ص ٤٢٣.

٥١- الناصر، عبد المنعم، فن إدارة الدولة في الإسلام، ط ١، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١١م)، ص ١٦.

٥٢- النعماني، محمد رضا، شهيد الأمة وشاهدها، ط ٢، (قم: مطبعة شريعة، ١٤٢٤هـ)، ج ٢، ص ١٤.

٥٣- المعافري، أبو محمد عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، (بيروت: دار الجبل، ١٩٨٧م)، ج ٢، ١٠٦.

٥٤- الصدر، محمد باقر، رسالتنا، ط ٣، (طهران، مطبعة النجاح، ١٩٨٢م)، ص ٤٩.

٥٥- الأسدي، عقيل صادق زعلان، العقيدة ودورها في بناء الدولة الإسلامية عن السيد محمد باقر الصدر (رضي الله عنه)، ط ١، (بيروت: العارف، ٢٠١٠م)، ص ٤٠٨.

٥٦- ينظر: الأسدي، عقيل صادق زعلان، العقيدة ودورها في بناء الدولة الإسلامية، ط ١، (بيروت: العارف للمطبوعات، ٢٠١٠م)، ص ٤١٣ - ٤١٤.

٥٧- عيدان، نزار، الدولة الإسلامية، ص ٨٠.

٥٨- ابن أبي الحديد، (٦٥٦هـ)، شرح نهج البلاغة، (تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم)، ط ١، (بيروت: إسماعيليان، ١٩٥٩م)، ٧٩/٤٠.

- ٥٩- ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، ٥٣/٥٩٩.
- ٦٠- الموالي، نعمة الله، دراسات في فكر الشهيد الصدر، ط ١، (إيران: مطبعة ستاره، ١٤٢٥هـ)، ص ٤٥٨.
- ٦١- عيدان، نزار، الدولة الإسلامية، ص ١٠١.
- ٦٢- الكاظمي، نوري حسون علوان، نظريّة الدولة الإسلامية، ط ١، (بيروت: العارف للمطبوعات، ٢٠١٠م)، ص ٣٧٣.
- ٦٣- الصدر، محمّد باقر، الإسلام يقود الحياة، (دمشق: مؤسسة الثقلين، د. ت)، ص ٢٢.
- ٦٤- سورة الكهف، آية: ١٠٩.
- ٦٥- جعفریان، رسول، الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت (عليهم السّلام)، ط ١، (بيروت: دار الحق، ١٩٩٤م)، ج ١، ص ٥٦.
- ٦٦- أصفهاني، أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد ثقفني كوفي، (ت: ٢٨٣هـ)، الغارات (تحقيق: جلال الدين حسني ارموي)، ط ٢، (إيران: انجمن، د. ت)، ج ١، ص ٣٠٧.
- ٦٧- السبحاني، جعفر، حياة الأئمة عليهم السّلام بأسلوب ميسر للناشئة، ط ٤، (بيروت: دار الهادي، ٢٠٠٧م)، ص ٦.
- ٦٨- الموسوي، محسن، دولة الإمام عليّ عليه السّلام، ط ١، (بيروت: دار البيان العربي، ١٩٩٣م).

- ٦٩- الدينوري، ابن قتيبة، (ت: ٢٧٦هـ)، الإمامة والسياسة، (تحقيق: طه محمد الزيني)، (بيروت: دار المعرفة، د. ت.)، ج ١، ص ١٢٩.
- ٧٠- الورداني، صالح، السيف والسياسة في الإسلام الصراع بين الإسلام النبوي والإسلام الأموي، ط ١، (قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، ١٤١٧هـ)، ص ١٨٧.
- ٧١- الورداني، صالح، السيف والسياسة في الإسلام، ص ١٨٧.
- ٧٢- الموسوي، محسن، دولة الإمام علي عليه السلام، ص ٢٠٧.
- ٧٣- ينظر: القزويني، محسن باقر، علي بن أبي طالب عليه السلام، رجل المعارضة والدولة، ط ١، (بيروت: دار العلوم، ٢٠٠٤م)، ص ١٢٠.
- ٧٤- عبيد، ظاهر جبار، الدولة الإسلامية وصراع الإيرادات، ط ١، (قم: دار الإسرائ، ١٤٢٧هـ)، ص ٢٢٥.
- ٧٥- شقير، محمد، فلسفة الدولة في الفكر السياسي الشيعي (ولاية الفقيه أنموذجاً)، (أطروحة دكتوراه من الجامعة اللبنانية)، (قم: دار الهادي، ٢٠٠٢م)، ص ٧٦.
- ٧٦- الفضلي، عبد الهادي، مذهب الإمامية، بحث منشور على موقع مركز الغدير للدراسات الإلكترونية، ص ٣.
- ٧٧- الصدوق، (ت: ٣٨١هـ)، الخصال، (تحقيق: علي أكبر، غفاري)، (قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٣هـ)، ص ٦٣٣.

٧٨- الأمدي، عبد الواحد بن محمّد التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم المفهرس من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام، (ترتيب: عبد الحسن الذهبي، بيروت، دار الهادي، ١٩٩٣)، ص ٣٣.

٧٩- الريشهري، محمّد، ميزان الحكمة، عقائدي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، أدبي، ط ١، (قم: دار الحديث الإسلامية، ١٤٢٢هـ)، ج ٣، ص ١٢٥٦.

٨٠- البحراني، كمال الدين ميثم بن عليّ بن ميثم (ت: ٦٧٩)، شرح نهج البلاغة، ط ١، (بيروت: دار الثقلين، ١٩٩٩م)، ج ٤، ص ٣٣.

٨١- الصفار، فاضل، فقه الدولة، ج ١، ص ١٩.

٨٢- المجلسي، بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ٣٥٨. باب ٢٣، قتال الخوارج.

٨٣- الأمدي، غرر الحكم، ص ٣٠٩.

٨٤- الخوئي، حبيب الله الهاشمي (ت: ١٣٢٤هـ)، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، (تحقيق: سيد إبراهيم الميانجي)، ط ٤، (طهران: المطبعة الإسلامية، د. ت)، ج ٢٠، ص ١٦٧.

٨٥- عيدان، نزار، الدولة الإسلامية، ٤٦.

٨٦- الكوفي، أبو صادق سليم بن قيس الهلالي العامري، (ت: ٧٦هـ)، كتاب سليم بن قيس الهلالي، (تحقيق: محمّد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني، ط ١، (قم: مطبعة الهادي، ١٤١٥هـ)، ج ٢، ص ٨٩٦، ح ٥٨.

- ٨٧- الريشهري، ميزان الحكمة، ج ٣، ص ١٢٥٦-١٢٥٨.
- ٨٨- المعلم، محسن علي، علي عليه السّلام إمام الدين والدولة، ط ١، (بيروت: دار الهادي، ٢٠٠٦م)، ص ٧٦٤.
- ٨٩- السعد، غسان حقوق الإنسان عند الإمام علي عليه السّلام رؤية علمية، ط ٢، (بيروت: دار الرافدين، ٢٠١٠م)، ص ٢٢١.
- ٩٠- الراوندي، قطب الدين، (ت: ٥٧٣)، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، (تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري)، (قم: مطبعة الخيام، ١٤٠٦هـ)، ج ١، ص ١٤٦.
- ٩١- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ١، ص ٣٧٠.
- ٩٢- القرشي، باقر شريف، موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام، ط ١، (د. م، مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية، ٢٠٠٢)، ج ١١، ص ٣٨-٤٠.
- ٩٣- القرشي، باقر شريف، منهاج حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، (تحقيق: مهدي باقر القرشي)، ط ١، (النجف الأشرف: مطبعة ستاره، ٢٠١١م)، ص ١١٣.
- ٩٤- القرشي، باقر شريف، منهاج حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، ص ١١١.
- ٩٥- القرشي، باقر شريف، النظام السياسي في الإسلام، ط ٢، (بيروت: دار التعارف، ١٩٧٨م)، ص ٩٠.

- ٩٦- الخطيب، عبد الزهرة الحسيني، مصادر نهج البلاغة وأسائده، ط ١، (بيروت: دار الزهراء، ١٩٨٨م)، ج ٤، ص ٢٥٢.
- ٩٧- سورة الأنفال، آية: ٤١.
- ٩٨- البروجردي، حسين الطباطبائي، جامع أحاديث الشيعة، (قم: مطبعة الكوثر، ١٤٢٣هـ)، ج ٢٢، ص ٣٩٤، باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه.
- ٩٩- حمود، خضير كاظم، السياسة الإدارية في فكر الإمام عليّ بن أبي طالب (بين الأصالة والمعاصرة)، (بيروت: مؤسسة الباقر، د.ت)، ص ١٨.
- ١٠٠- الشرقاوي، عبد الرحمن، عليّ إمام المتقين، (مصر: دار المعارف، د.ت)، ج ٢، ص ٣٦٩.
- ١٠١- عمارة، محمّد، وآخرون، الإمام عليّ بن أبي طالب، ط ١، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات، ١٩٧٤م)، ص ٨٠.
- ١٠٢- طي، محمّد، الإمام عليّ عليه السّلام ومشكلة نظام الحكم، ط ٢، (قم: باقري، ١٩٩٧م)، ص ١٣١.
- ١٠٣- السعد، غسان، حقوق الإنسان، ص ١٠٤.
- ١٠٤- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ٧، ص ٤٢.
- ١٠٥- الطرقي، حميد مسلم فرهود، الدولة المدنية عند الإمام عليّ عليه السّلام، رسالة ماجستير، (النجف الأشرف: معهد العلمين للدراسات

(العليا)، ص ٢٠٠.

- ١٠٦- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ٣٢، ص ١٧.
- ١٠٧- الناصر، عبد المنعم، فن إدارة الدولة، ص ١٩، بتصرف.
- ١٠٨- القيسي، عبد القادر محمد، الحصانة القضائية ومبدأ استقلال القضاء في التشريع الإسلامي دراسة مقارنة، ط ١، (القاهرة: المركز القومي، ٢٠١٧م)، ص ٨.
- ١٠٩- المدرسي، هادي، أخلاقيات أمير المؤمنين عليه السلام، ط ١، (بيروت: الأعلمي، ١٩٩١م)، ص ٤٤١.
- ١١٠- محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت: ٤١١٣هـ)، الإرشاد، ط ١، (بيروت: الأعلمي للمطبوعات، ٢٠٠٨) ص ١٠٨.
- ١١١- الجويني، إبراهيم الخراسان (ت: ٧٢٢)، فرائد السمطين، (تحقيق: محمد باقر المحمودي)، ط ١، (قم: مطبعة عترة، ١٤٢٨هـ)، ج ١، ص ٣٥١.
- ١١٢- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تواريخ الملوك والأئمة، (بيروت: دار الفكر، ١٩٥٥م). ج ٣، ص ٣٢٠.
- ١١٣- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ٧، ص ٥٦.
- ١١٤- أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء (تحقيق: محمد حامد الفقي)، الأحكام السلطانية، ط ٢، (القاهرة: مطبعة مصطفى، ١٩٩٦م)، ص ٦٦.
- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهيل، (ت: ٣٩٥هـ)،

- الأوائل، ط ١، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٧م)، ص ١٤٣.
- ١١٥- الطرقي، حميد مسلم فرهود، الدولة المدنية عند الإمام عليّ عليه السلام، ص ٢١٤.
- ١١٦- سورة التوبة، آية: ٣٣.
- ١١٧- الملا، فاضل عباس، الإمام عليّ عليه السلام ومنهجه في القضاء، ط ١، (بيروت: الغدير للطباعة، ١٩٩٩م)، ص ١٣١.
- ١١٨- الخوئي، حبيب الله الهاشمي، (ت: ١٣٢٤) منهج البراعة في شرح نهج البلاغة، (تحقيق: سيد إبراهيم الميانجي)، ط ٣، (قم: المطبعة الإسلامية بطهران، ١٣٦٠ش)، ج ٢٠، ص ٢٣٩.
- ١١٩- الصدر، محمّد باقر، الإسلام يقود الحياة، ط ٢، (قم: مركز الأبحاث والدراسات، ٢٠٠٤م)، ص ١٥٦.
- ١٢٠- السعد، غسان، حقوق الإنسان عند الإمام عليّ عليه السلام، ص ١٤٥.
- ١٢١- فضل الله، محمّد حسين، عليّ ميزان الحق، (تحرير: صادق اليعقوبي)، (بيروت: دار الملاك، ٢٠٠٣م)، ص ٦.
- ١٢٢- الهندي، علاء الدين عليّ المتقي بن حسام الدين (ت: ٩٧٥هـ)، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، (اعتنى به: علاء الطيب)، (بيروت: الأفكار الدولية، ١٩٩٩م)، ج ١، ص ٨٠، ح ١٣٦١.

- ١٢٣- بيضون، لبيب (ت: ١٣٥٧ش)، تصنيف نهج البلاغة، ط ٣، (قم: مكتبة الإعلام الإسلامي، ١٣٧٥ش)، ص ٧٠١، الباب الثامن/ح ٢٧٥.
- ١٢٤- بيضون، لبيب، تصنيف نهج البلاغة، ٧٠٢.
- ١٢٥- ينظر: السعد، غسان، حقوق الإنسان، ص ١٥٠.
- ١٢٦- دشتي، زهرة، العدالة والحريّة في منظور الإمام عليّ عليه السّلام، بحث منشور (مجلة الموسم/ المجلد ١٢٠/ ٢٠١٥م)، ص ٣٢٨.
- ١٢٧- المشاركة، جعفر عايد، حريّة الرأي والتعبير في الإسلام، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ص ٢٣.

المصادر والمراجع.

القرآن الكريم.

١. ابن أبي الحديد، (٦٥٦هـ)، شرح نهج البلاغة، (تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم)، ط ١، (بيروت: إسماعيليان، ١٩٥٩م).
٢. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن عليّ، المنتظم في تواريخ الملوك والأمم، (بيروت: دار الفكر، ١٩٥٥م).
٣. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمّد، (ت: ٨٠٨هـ)، مقدمة ابن خلدون، ط ٣، (بيروت: دار العربي، ١٤٢٢هـ).
٤. ابن منظور (ت: ٧١١هـ)، لسان العرب، (علق عليه: علي شيري)، ط ١، (بيروت: دار إحياء التراث، ١٩٨٨م).

٥. أبو يعلى، محمّد بن الحسين الفراء (تحقيق: محمّد حامد الفقي)، الأحكام السلطانية، ط ٢، (القاهرة: مطبعة مصطفى، ١٩٩٦م).
٦. الأسدي، عقيل صادق زعلان، العقيدة ودورها في بناء الدولة الإسلامية عن السيد محمّد باقر الصدر (رضي الله عنه)، ط ١، (بيروت: العارف، ٢٠١٠م).
٧. الأسدي، عقيل صادق زعلان، العقيدة ودورها في بناء الدولة الإسلامية، ط ١، (بيروت: العارف للمطبوعات، ٢٠١٠م).
٨. أصفهاني، أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد ثقفى كوفي، (ت: ٢٨٣هـ)، الغارات (تحقيق: جلال الدين حسني أرموي)، ط ٢، (إيران: انجمن، د. ت).
٩. الأصفهاني، الراغب (ت: ٤٢٥هـ)، مفردات ألفاظ القرآن، (تحقيق: عدنان داوودي)، ط ٤، (قم المشرفة: مطبعة كيميا، ١٤٢٥هـ).
١٠. أفلاطون، الجمهورية الأفلاطونية، (مصر: مطبعة المقتطف، ١٩٢٩م).
١١. الأمدي، عبد الواحد بن محمّد التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم المفهرس من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام، (ترتيب: عبد الحسن الذهبي، (بيروت، دار الهادي، ١٩٩٣).
١٢. الأميني، عبد الحسين (١٣٩٠هـ)، في رحاب الغدير، شذرات من موسوعة الغدير في الكتاب والأدب، (إعداد: علي أصغر المروج الخرساني)،

- ١١، (قم المشرفة: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٤هـ).
١٣. الأميني، عبد الحسين أحمد النجفي (١٣٩٠هـ)، تلخيص الغدير في الكتاب والسنة والأدب، (تحقيق: محمد حسن الشفيعي الشاهروردي)، ط١، (قم المقدسة: القدس، ١٤٢٧هـ).
١٤. الأميني، محمد هادي، عيد الغدير في عهد الفاطميين، ط١، (النجف الأشرف: مطبعة قضاء، ١٩٦٢).
١٥. الأنصاري، محمد باقر، بيعة الغدير: أحداث بيعة الغدير في حجة الوداع، ط١، (قم: مطبعة نكارش، ١٤٢٢هـ).
١٦. البحراني، كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم (ت: ٦٧٩)، شرح نهج البلاغة، ط١، (بيروت: دار الثقلين، ١٩٩٩م).
١٧. البحراني، يوسف، الحقائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ط٢، (بيروت: دار الأضواء، ١٩٩٣م).
١٨. البروجردي، حسين الطباطبائي، جامع أحاديث الشيعة، (قم: مطبعة الكوثر، ١٤٢٣هـ).
١٩. بيضون، لبيب (ت: ١٣٥٧ش)، تصنيف نهج البلاغة، ط٣، (قم: مكتبة الإعلام الإسلامي، ١٣٧٥ش).
٢٠. جعفریان، رسول، الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ط١، (بيروت: دار الحق، ١٩٩٤م).

٢١. الجويني، إبراهيم الخراسان (ت: ٧٢٢)، فرائد السمطين، (تحقيق: محمد باقر المحمودي) ط ١، (قم: مطبعة عترة، ١٤٢٨ هـ).
٢٢. الحائري، أيوب، (لجنة البحوث)، في رحاب أهل البيت (عليهم السّلام)، الغدير، ط ٢، (قم: مطبعة ليلي، ١٤٢٦).
٢٣. الحسيني، أحمد، وقائع بيعات الأمير الثالث من يوم الدار إلى يوم الغدير، ط ١، (د. م، مؤسسة التطوير والإبداع الفكري، ٢٠٠٩ م).
٢٤. حمود، خضير كاظم، السياسة الإداريّة في فكر الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام (بين الأصالة والمعاصرة)، (بيروت: مؤسسة الباقر، د. ت).
٢٥. الحموي، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي، معجم البلدان، (بيروت: دار صادر، ١٩٥٦ م).
٢٦. الخراساني، علي أصغر المروجي، نظرة إلى الغدير، ط ١، (قم المشرفة، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٦ هـ).
٢٧. الخطيب، عبد الزهرة الحسيني، مصادر نهج البلاغة وأسانيده، ط ١، (بيروت: دار الزهراء، ١٩٨٨ م).
٢٨. الخوارزمي، أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني (ت: ٤٤٠ هـ)، الآثار الباقية عن القرون الخالية، (بغداد: مكتبة المثنى، ١٩٢٣ م).
٢٩. الخوئي، حبيب الله الهاشمي (ت: ١٣٢٤ هـ)، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، (تحقيق: سيد إبراهيم الميانجي)، ط ٤، (طهران: المطبعة

الإسلامية، د. ت).

٣٠. الخوئي، حبيب الله الهاشمي، (ت: ١٣٢٤) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، (تحقيق: سيد إبراهيم الميانجي)، ط ٣، (قم: المطبعة الإسلامية بطهران، ١٣٦٠ ش).

٣١. دشتي، زهرة، العدالة والحرية في منظور الإمام علي عليه السلام، بحث منشور (مجلة الموسم/ المجلد ١٢٠ / ٢٠١٥ م).

٣٢. الدينوري، ابن قتيبة، (ت: ٢٧٦ هـ)، الإمامة والسياسة، (تحقيق: طه محمد الزيني)، (بيروت: دار المعرفة، د. ت).

٣٣. الراوندي، قطب الدين، (ت: ٥٧٣)، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، (تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري)، (قم: مطبعة الخيام، ١٤٠٦ هـ).

٣٤. الريشهري، محمد، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الكتاب والسنة، ط ١، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢١ هـ).

٣٥. الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، عقائدي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، أدبي، ط ١، (قم: دار الحديث الإسلامية، ١٤٢٢ هـ).

٣٦. السبحاني، جعفر، حياة الأئمة عليهم السلام بأسلوب ميسر للناشئة، ط ٤، (بيروت: دار الهادي، ٢٠٠٧ م).

٣٧. السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ط ١، (د. م، مطبعة مهر، ١٤١٢ هـ).

٣٨. السعد، غسان، حقوق الإنسان عند الإمام عليّ عليه السلام رؤية علمية، ط٢، (بيروت: دار الرافدين، ٢٠١٠م).

٣٩. سلسلة الأنوار الثقافية، الغدير إطلالة وأعمال، مع كلمات وفتاوى سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير الشيخ بشير حسين النجفي (دام ظلّه الوارث)، ط٢، (النجف: دار الضياء للطباعة، ٢٠١١م).

٤٠. السيد، كمال، عيد الغدير في الإسلام، من كتاب الغدير للشيخ الأميني، ط١، (د. م، مطبعة محمد، ١٩٩٩م).

٤١. الشرقاوي، عبد الرحمن، علي إمام المتقين، (مصر: دار المعارف، د. ت).

٤٢. شقير، محمد، فلسفة الدولة في الفكر السياسي الشيعي (ولاية الفقيه أنموذجاً)، (أطروحة دكتوراه من الجامعة اللبنانية)، (قم: دار الهادي، ٢٠٠٢م).

٤٣. الشكري، علي يوسف، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط١، (القاهرة: د. مط، ٢٠٠٨م).

٤٤. صافي، لؤي، العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية، ط١، (الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦م).

٤٥. الصدر، محمد باقر (١٤٠٠هـ)، لمحة فقهية تمهيدية، (بيروت: دار التعارف، ١٤١٠هـ).

٤٦. الصدر، محمّد باقر، الإسلام يقود الحياة، (دمشق: مؤسسة الثقلين، د. ت).

٤٧. الصدر، محمّد باقر، الإسلام يقود الحياة، ط ٢، (قم: مركز الأبحاث والدراسات، ٢٠٠٤م).

٤٨. الصدر، محمّد باقر، رسالتنا، ط ٣، (طهران، مطبعة النجاح، ١٩٨٢م).

٤٩. الصدوق، (ت: ٣٨١هـ)، الخصال، (تحقيق: علي أكبر، غفاري)، (قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٣هـ).

٥٠. الصفار، فاضل، فقه الدولة بحث مقارن في الدولة ونظام الحكم على ضوء الكتاب والسنة والأنظمة الوضعية، ط ١، (قم: مطبعة باقري، ٢٠٠٥م).

٥١. الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير (ت: ٣١٠هـ)، تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري، ط ١، (بيروت: الأميرة، ٢٠٠٥م).

٥٢. الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم، دلائل الإمامة، ط ٢، (بيروت: مؤسسة الأعلمي، ١٩٨٨م).

٥٣. الطرفي، حميد مسلم فرهود، الدولة المدنية عند الإمام عليّ عليه السّلام رسالة ماجستير، (النجف الأشرف: معهد العلمين للدراسات العليا).

٥٤. طي، محمّد، الإمام عليّ عليه السّلام ومشكلة نظام الحكم، ط ٢،

(قم: باقري، ١٩٩٧م).

٥٥. عبد الباقي، محمّد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ط ٢، (قم: ذوي القربى، ١٤٢٣هـ).

٥٦. عبده، محمّد، نهج البلاغة، خطب الإمام عليّ عليه السّلام، ط ١، (قم المشرفة: مطبعة النهضة، ١٤١٢هـ).

٥٧. عبيد، ظاهر جبار، الدولة الإسلامية وصراع الإيرادات، ط ١، (قم: دار الإسرائ، ١٤٢٧هـ).

٥٨. العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهيل، (ت: ٣٩٥هـ)، الأوائل، ط ١، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٧م).

٥٩. عمارة، محمّد، وآخرون، الإمام عليّ بن أبي طالب، ط ١، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات، ١٩٧٤م)، ص ٨٠.

٦٠. عيدان، نزار، الدولة الإسلامية من التوحيد إلى المدينة، ط ١، (قم: مطبعة توحيد، ١٣٨١ش).

٦١. فضل الله، محمّد حسين، عليّ ميزان الحق، (تحرير: صادق اليعقوبي)، (بيروت: دار الملاك، ٢٠٠٣م).

٦٢. الفضلي، عبد الهادي، مذهب الإمامية، بحث منشور على موقع مركز الغدير للدراسات الإلكترونية.

٦٣. القرشي، باقر شريف، النظام السياسي في الإسلام، ط ٢، (بيروت:

دار التعارف، ١٩٧٨م).

٦٤. القرشي، باقر شريف، منهاج حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، (تحقيق: مهدي باقر القرشي)، ط ١، (النجف الأشرف: مطبعة ستاره، ٢٠١١م).

٦٥. القرشي، باقر شريف، موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ط ١، (د. م، مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية، ٢٠٠٢م).

٦٦. القزويني، محسن باقر، علي بن أبي طالب عليه السلام، رجل المعارضة والدولة، ط ١، (بيروت: دار العلوم، ٢٠٠٤م).

٦٧. القمّي، عباس، مفاتيح الجنان، (النجف الأشرف: مؤسسة الأندلس، ٢٠١٢م).

٦٨. القيسي، عبد القادر محمد، الحصانة القضائية ومبدأ استقلال القضاء في التشريع الإسلامي دراسة مقارنة، ط ١، (القاهرة: المركز القومي، ٢٠١٧م).

٦٩. الكاظمي، نوري حسون علوان، نظرية الدولة الإسلامية، ط ١، (بيروت: العارف للمطبوعات، ٢٠١٠م).

٧٠. الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي (ت: ٣٢٩هـ)، الأصول من الكافي، ط ٧، (طهران: حيدري، ١٣٨٣ش).

٧١. الكوفي، أبو صادق سليم بن قيس الهلالي العامري، (ت: ٧٦هـ)، كتاب سليم بن قيس الهلالي، (تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنجاني

- الخوئيني، ط ١، قم: مطبعة الهادي، ١٤١٥ هـ).
٧٢. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة، المولى، ط ٣، (بيروت: مؤسسة الوفاء، ١٩٨٣ م).
٧٣. مجموعة أبحاث المؤتمرين العلميين اللذين عقدهما المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة، فلسفة الدولة عند الشهيد الصدر، ط ١، (بيروت: العارف للمطبوعات، ٢٠١٠ م).
٧٤. المحمّد، رعد كاظم كاكه الله، رئاسة الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي مهامها وحدود سلطتها، أطروحة دكتوراه، (جامعة الكوفة/ كلية الفقه/ ٢٠١٣ م).
٧٥. المدرسي، هادي، أخلاقيات أمير المؤمنين عليه السّلام، ط ١، (بيروت: الأعلمي، ١٩٩١ م).
٧٦. المسعودي، التنبيه والإشراف، (بيروت: دار التراث، ١٩٦٨ م).
٧٧. المشاركة، جعفر عايد، حرية الرأي والتعبير في الإسلام، (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت).
٧٨. المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ط ١، (طهران: مطبعة اعتدال، ١٣٨٥ ش).
٧٩. المعافري، أبو محمد عبد الملك بن هشام، السيرة النبويّة، (بيروت: دار الجبل، ١٩٨٧ م).

٨٠. المعلم، محسن علي، عليّ عليه السّلام إمام الدين والدولة، ط ١، (بيروت: دار الهادي، ٢٠٠٦م).
٨١. المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (ت: ٤١١هـ)، الإرشاد، ط ١، (بيروت: الأعلمي للمطبوعات، ٢٠٠٨).
٨٢. المقرئزي، تقي الدين أحمد بن علي، الخطط المقرئزية، (تحقيق: محمد زيهم - مديحة الشرفاوي)، ط ١، (القاهرة: دار الأمين، ١٩٩٧م).
٨٣. الملا، فاضل عباس، الإمام عليّ عليه السّلام ومنهجه في القضاء، ط ١، (بيروت: الغدير للطباعة، ١٩٩٩م).
٨٤. الموالي، نعمة الله، دراسات في فكر الشهيد الصدر، ط ١، (إيران: مطبعة ستاره، ١٤٢٥هـ).
٨٥. الموسوي، محسن، دولة الإمام عليّ عليه السّلام، ط ١، (بيروت: دار البيان العربي، ١٩٩٣م).
٨٦. الناصر، عبد المنعم، فن إدارة الدولة في الإسلام، ط ١، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠١١م).
٨٧. النعماني، محمّد رضا، شهيد الأمة وشاهدها، ط ٢، (قم: مطبعة شريعة، ١٤٢٤هـ).
٨٨. النقوي، حامد، (ت: ١٣٠٦)، خلاصة عبقات الأنوار، ط ١، (قم: سيد الشهداء، ٥١٤٠٤هـ).

٨٩. النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت: ٧٣٣هـ)، نهاية الأرب في فنون الأدب، (القاهرة: كوستا تسوماس وشركاه، د. ت).
٩٠. الهندي، علاء الدين عليّ المتقي بن حسام الدين (ت: ٩٧٥هـ)، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، (اعتنى به: علاء الطيب)، (بيروت: الأفكار الدولية، ١٩٩٩م).
٩١. الورداني، صالح، السّيف والسّياسة في الإسلام الصراع بين الإسلام النبويّ والإسلام الأموي، ط ١، (قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، ١٤١٧هـ).

(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر)

أياد هادي ابو العيس الموسوي... فلاح مهدي عبد السادة

عند النظر الى حديث الغدير من منظار قانوني وشرعي لما تحمله من مفهوم الولاية والقيادة المنصوص عليها من قبل السماء تبين ان السياسية والحكم ليست منفصلة عن حياة الإنسان ان الحديث عن الغدير وأهميته في الجانب الإسلامي يتطلب الحديث عنه بمجلدات كاملة إلا أننا سنقف في هذا البحث عند نقطة رئيسة وهي التخلف عن تنفيذ الأمر الإلهي والشرعي الصادر للمسلمين عن طريق رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وما انتج من نتائج خطيرة وفساد في جميع الجوانب وربط تلك الحادثة او الواقعة بما الت إليه الأمور في الوقت ي من سوء إدارة وفساد منظم بسبب عدم اتباع البعض لوصايا وتوجيهات المرجعية والقيادة الدينية... ذلك لان لواقعة الغدير أهمية تاريخية وحساسة ومهمة تجد صداها ليوماً هذا...

تناولنا في بحثنا البسيط هذا واقعة الغدير وتأثيرها على واقع المجتمع الإسلامي والعالمي وما هي ابرز النتائج التي افرزتها تخلف المسلمين عن اتباع تلك الوصية ومخالفة العهد...

جاء البحث بمطلبين وسبقته مقدمة بينا من خلالها أهمية الموضوع واهدافه ومشكلة الدراسة والمنهج المتبع فيها... المطلب الأول التعريف

بالغدير ودلالاتها على الواقع الإسلامي وتوثيق الواقعة كما تناولنا حديث الغدير لدى جمهور المسلمين وما هي نتائج التخلف وعدم العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله والتي افرزت نتائجها ليومنا هذا...

وفي المطلب الثاني كان لنا ربط الأحداث التي مر بها المسلمون بعد التخلف عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وما حل بالشعوب الإسلامية من بعدها من سوء إدارة الدولة وإعادة بعض رواسب الجهل والتخلف التي قضى عليها الإسلام في حينه وبين ما يجري في العراق من سوء إدارة وفساد بسبب عدم اتباع البعض لإرشادات وتوجيهات المرجعية العليا والقيادة الدينية ورسائلها عبر معتمديها في صلاة الجمعة المباركة مما اثر بشكل كبير على مسيرة بناء الدولة... خاتمين بحثنا بمجموعة من النتائج والتوصيات ونسال الله القبول.

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله الغر الميامين وبعد....

عندما نتكلم عن حديث الغدير نشير الى عبارة بسيطة هي قيام رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) بتعيين وصيه ووليه من بعده أمير المؤمنين (عليه السلام) كخليفة وقائدا للمسلمين ولكن لهذه الحادثة الإلهية معاني كثيرة وعظيمة القدر لا تستطيع تلك الكلمات او السطور ان تبوح بغور اسرارها لواقعة اراد الله جل وعلا بها عزة المؤمنين ونقلهم الى بر الامان

ومنطلقا لإكمال مسيرة السماء التي جاء بها الرسول الأكرم محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله وسلم) وبالرغم من ذلك فلنا الفخر بان ندون اسمائنا في هكذا محفل تقوده مؤسسة اسلامية وعلمية عريقة لنضع نتاجا علميا بسيطا يضاف الى ذلك السفر الخالد من البحوث الإسلامية والعلمية والذي جمع بين الصبغة الإسلامية العقائدية والاكاديمية هادفا الى وضع بعض المفاهيم التي من الممكن ان توصلنا الى الفائدة المرجوة من المشاركة ونسأل الله القبول.

اهداف البحث:

- ١- التأكيد على مسألة الإمامة والقيادة الحققة وتوضيح مسألة وصية الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) للامة الإسلامية.
- ٢- ضرورة التمسك بالقيادة الإسلامية الصالحة والمصلحة على مدى الدهور والازمنة وما يترتب عليها من نتائج تسعد البشرية جمعاء.
- ٣- كشف الحقيقة بواقعية وموضوعية بعيدا عن الانحياز باعتبارنا نتبع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) التي تقر بالولاية الحققة لامير المؤمنين (عليه السلام).

اهمية البحث:

تتلخص أهمية البحث في النقاط التالية:

- ١- التأكيد على الدور القيادي لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وخليفته من بعده أمير المؤمنين (عليه افضل الصلاة والسلام) في قيادة

الأمة نحو بر الامان والسلام.

٢- التأكيد على ان الله سبحانه وتعالى لم ولن يترك الأمة من دون قائد اسلامي متكامل قادر على قيادتها بالوجهة الإسلامية الحققة وبما يرضي الله جل وعلا ويكون خليفة لرسول الله خاتم الرسل والانبياء.

٣- توضيح النتائج الايجابية في حال اعتماد الأمة الإسلامية لوصية الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) والنتائج السلبية في حال عدم تنفيذ الوصية.

٤- ربط الأصالح القائم على اختيار القيادة الصالحة في الماضي مع حاضر البلد ومستقبله.

منهجية البحث:

سنعتمد في دراسة البحث على المنهج الوصفي التحليلي القائم على مناقشة وتحليل الأحاديث والنصوص وكذلك المنهج الاستدلالي والشواهد التاريخية والآيات القرآنية المباركة مع ربط الماضي بالحاضر.

فرضية البحث:

تنطلق فرضية البحث من حقيقة مفادها ان واقعة الغدير احدثت مفترق طرق لدى المسلمين فاما النجاة باتباع الوصية والتخلف والتفرقة والخسران بمخالفة الوصية الالهية لذلك اعتمد البحث على النصوص القرآنية المباركة والأحاديث الشريفة والشواهد التاريخية.

مشكلة البحث:

ليست المشكلة بصحة حديث الغدير من عدمه وذلك لوجود شبه اتفاق عليه وان اختلف في المعنى ولكن المشكلة الرئيسة تكمن في عدم تطبيقه من قبل غالبية المسلمين مما ادى الى ضياع الأمة وتشتتها وتحلفها وما اثر سلبا على حياة الأمة الإسلامية الى يومنا هذا ومن خلال ذلك نحاول ان نتطرق الى الإصلاح الذي جاء به أمير المؤمنين (عليه السلام) للملزمة شتات الأمة ومحاوله المرجعية الدينية انقاذ ما تبقى بسبب ما تعانيه الأمة من ظلم واضطهاد.

خطة البحث:

جاء البحث بمطلبين اثنين سنتناول في الأول مفهوم الغدير وبفرعين اثنين ندرس في الأول تعريف الغدير وفي الفرع الثاني ارتباط واقعة الغدير بالنص القرآني وولاية أمير المؤمنين وفي المطلب الثاني سنتناول بالدراسة والبحث واقعة الغدير ودورها الإصلاحية وبفرعين اثنين اولهما الإمام علي (عليه السلام) وعملية الإصلاح وثانيهما يتعلق بالجانب الشرعي والقانوني في قيادة الإصلاح وذلك تباعا

المطلب الأول: مفهوم الغدير

يعد حديث الغدير من الأحاديث التاريخية الهامة والمصيرية التي أدلى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السنة الأخيرة من حياته المباركة، وهي من الأحاديث التي تثبت إمامة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وتوجب ولايته على جميع المؤمنين بعد ولاية الله

تعالى وولاية رسوله المصطفى (صلى الله عليه وآله) بكل صراحة ووضوح.

لذلك سنتناول في هذا المطلب وبفرعين اثنين مفهوم الغدير وتعريفه والروايات الواردة عن بيان مضامينه العظيمة عند فرق المسلمين.

الفرع الأول: تعريف الغدير

أولاً: مفهوم حديث الغدير:

إن حديث الغدير حديث متواتر روي عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن جاء بعبارات مختلفة، الآن جميعها أكدت على حقيقة إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام)، لكون المعنى والغزى فيه واحد وإن اختلفت بعض العبارات.

ومعنى الغدير هو الماء الذي يغادره السيل في مستنقع ينتهي إليه أو السيل الذي يملأ المنخفض بالماء ليغادره بمعنى يتركه^(١).

أما سبب تسميته:

فيعود سببه إلى أن النبي أدلى بهذا الحديث على أرض تسمى غدير خم^(٢) في جمع كبير من المسلمين ما يقارب مائة ألف من المسلمين وذلك بعد رجوعه من أداء مناسك الحج في آخر سنة من حياته المباركة.

(١) الراغب الاصفهاني المفردات في غريب القرآن ص ٦٠٢.

(٢) وهي منطقة معروفة بين مكة والمدينة بني بينهما مسجد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو

رواة هذا الحديث:

لقد صرح الكثير من المفسرين^(١) بأن نزول آية التبليغ كان في يوم الغدير لدى رجوع النبي (صلى الله عليه وآله) من حجة الوداع في مكان يسمى بـ «غدير خم»، ومنهم:

١. عن ابن عباس^(٢)، قال: نزلت الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾^(٣) في علي حيث أمر الله سبحانه أن يخبر الناس بولايته، فتخوف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقولوا حابى ابن عمه و أن يطعنوا في ذلك عليه، فأوحى الله تعالى إليه، فقام بولايته يوم غدير خم، وأخذ بيده، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه.»

٢. عن أبي سعيد الخدري، قال^(٤): «نزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾ يوم غدير خم، في علي بن أبي طالب.

(١) أما رواية حديث الغدير الذين تمكّن التاريخ من ضبط أسمائهم فهم: من الأصحاب (١١٠) صحابياً و من التابعين (٨٤) تابعياً، و أما رواية هذا الحديث من العلماء و المحدثين فيبلغ عددهم (٣٧٠) راوياً، كما ألف علماء الإسلام كتباً مستقلة في هذا الحديث إذعاناً منهم بأهمية هذا الحديث و صحته و مصيريّة موضوعه

(٢) رواه أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المتوفى سنة ١٢٧ هجرية.

(٣) من سورة المائدة الآية (٦٧).

(٤) رواه أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، المتوفى سنة: ٤٦٨ هجرية.

٣. روى الحاكم الحسكاني^(١) عن ابن عباس في قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾ قال: نزلت في علي، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبلغ فيه، فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بيد علي فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»

٤. ذكر من جملة الوجوه الواردة في سبب نزول آية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾ أنها نزلت في الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»، فلقبه عمر فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة.

٥. جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة: ٩١١ هجرية: روى بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: «نزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾ ٣ على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم غدير خم في علي بن أبي طالب»^(٢).

ويؤكد ابن حجر صحة هذا الحديث بقوله: «إن حديث الغدير صحيح لا مرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد، ومن ثم رواه ستة عشر صحابياً وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته... وكثير من

(١) عبید الله بن عبد الله بن أحمد، المعروف من أعلام القرن الخامس الهجري.

(٢) فخر الدين الرازي، المتوفى سنة: ٦٠٤ هجرية

أسانيدها صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح في صحته ولا لمن رده^(١).
يقول ابن كثير في تفسيره: « وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله (صلى
الله عليه وآله) قال في خطبته بغدير « خم »^(٢) وعن احمد بن حنبل^(٣)، عن
البراء بن عازب، قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر
فنزّلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكُسح لرسول الله (صلى
الله عليه وآله) تحت شجرتين فصلى الظهر و اخذ بيد علي (رضي الله عنه)
فقال: « أستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم »؟
قالوا: بلى.

قال: « أستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه »؟

قالوا بلى.

فاخذ بيد علي فقال: « من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من
والاه و عاد من عاداه ».

فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت و
أمسيت مولى كل مؤمن و مؤمنة

والحديث وارد عن أبي هريرة، قال: من صام يوم ثمان عشرة من ذي
الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم لما اخذ رسول

(١) ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة - ص ٤٢ - ٤٤.

(٢) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج ٤ - ص ١١٣.

(٣) أبو عبد الله احمد بن حنبل بن هلال الشيباني، المتوفى سنة: ٢٤١ هجرية.

الله (صلى الله عليه وآله) بيد علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: «
ألست أولى بالمؤمنين؟»

قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه.»

فقال عمر بن الخطاب: بخٍ بخٍ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي
و مولى كل مسلم.

حديث الغدير عند علماء المذهب الجعفري

ان علماء الشيعة السابقين كالكليني والطوسي وغيرهم اهتموا اهتماما
كبيرا بحديث الغدير وقد اعتبر الشيخ الكليني يوم الغدير هو اذن من
الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)
بولاية الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)^(١).

وروي عن الشيخ المفيد «لما قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
مناسكه اشرك عليا (عليه السلام) في هديه ومن ثم سار به الى المدينة
مع المسلمين ونزل بمكان يقال له غدير خم ليعلن ولاية الإمام (عليه
السلام) على المسلمين^(٢).

وروي الشيخ الطوسي ان حديث (من كنت مولاه فهذا علي مولاه....)

(١) الكليني الكافي ج ١ ص ٢٨٩.

(٢) الشيخ المفيد الارشاد ج ١ ص ١٧٦.

نزل بحق علي بن ابي طالب (عليه السلام)^(١)

ولم يقتصر حديث الغدير عند المفكرين الإسلاميين فلقد كتب الباحثين الغربيين عن ذلك حيث تقول الباحثة (ماري ماسي) (mire missy) « ان المراجع التاريخية والأحاديث التفسيرية اشارت الى حديث الغدير والذي كان مشهورا على نطاق واسع في العصور الإسلامية الأولى وكان منتشرًا في بلاد المسلمين لذلك هناك دليل صحيح ومعتبر يثبت وجود ارتباط بين مفهوم الولاية وشخصية علي بن ابي طالب »^(٢)

ثانيا: اهم المقاصد التي استهدفها النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير وتتلخص أهم مقاصد النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير بالأمور التالية:

١- ضمان استمرار الخط الرسالي الصحيح وعدم ضياع الثمار التي انتهجتها رسالة النبي صلى الله عليه وآله خلال ثلاث وعشرين عاماً في إبلاغ الرسالة الإلهية وإنشاء الأمة وجهاد أعدائها. وذلك بتعيين من يتولى حمل الأمانة وإدامة المسيرة النبوية ذلك ان ترك الأمة الإسلامية والدولة العظيمة بدون قيادة اهية انما يؤدي الى ضياع وتشتت جهود القادة الربانيين ويجعلها عرضة لمخاطر المتربصين من اعداء الداخل الخارج.

(١) الشيخ الطوسي تهذيب الأحكام ج ٣ ص ٢٦٤.

(٢) غدير خم في البحوث الغربية ترجمة اسعد الكعبي مجلة العقيدة العدد (٢) ذي الحجة ١٤٣٥ ص ٣٥٩.

٢- تأكيد النبي صلى الله عليه وآله للأمة الإسلامية على أن مسؤولية حفظ الإسلام وادامته تقع على عاتق خلفاء النبوة الذين اختارهم الله تعالى، والذين لهم الكفاءة التامة لأداء مهمّتهم وليس من اختيار أهل الدنيا وبالأخص من غرتهم الدنيا الدنية بأموالها وجاهها ومغرياتها ومنزلقاتها.

٣- تعيين الخليفة رسمياً على سنة الله في أنبيائه عليهم السلام، وكيف لا ومن اختار الخلافة هو خاتم الاوصياء (صلى الله عليه واله وسلم) ذلك الرجل العظيم الذي ضحى بكل شيء من اجل الدين والعقيدة الحقّة

٤- رسم المنهج السياسى للمسلمين إلى يوم القيامة فلا يمكن ترك المسلمين وهم في اوج عظمتهم وبداية انتصار دولتهم من دون قائد سياسي وشرعي ينهل من الدين الإسلامى وتعاليم الشريعة السمحاء كيفية ادارة الدولة وقيادتها الى بر الامان.

٥- اتمام الحجّة على المخالفين، المقصرين منهم والمعاندين والذين كان في قلوبهم يسري الشك وظهر مباشرة بعد شهادة الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم).

هذه الأهداف السامية والمقاصد العالية هي التي أعطت يوم الغدير بُعد الخالد، وجعلته حادثة فريدة في تاريخ الإسلام. ومن أجل هذا كان تأكيد النبي صلى الله عليه وآله عليه كبيراً، وكما قال الإمام الباقر عليه

السلام: «لم يناد بشيء ما نودى بالولاية يوم الغدير.

ثالثا: بعض الصفات القيادية عند أمير المؤمنين (عليه السلام) والتي ستحدث فيها عن ابرز معالم القيادة عند أمير المؤمنين (عليه السلام) وان كان الحديث عن دور الإمام علي (عليه السلام) ومكانته في قيادة المجتمع عملية صعبة وشاقة كونه يمثل موسوعة علمية وفكرية تتمثل بالعلم والأخلاق والإنسانية والتي حاول اعداء الدين والإنسانية سواء اكانوا من الداخل او من الخارج تغييبها عن الساحة الإسلامية والعالمية. لذا سنجمل عدد من الصفات القيادية التي كانت تتجلى في شخصية أمير المؤمنين (عليه السلام) من خلال عدة نقاط^(١):

١- الصفة الإنسانية:

يمثل الإمام علي (عليه السلام) قمة الإنسانية لأنه ينظر للحياة نظرة شاملة بكل ابعادها واركائها وبالتالي ينظر أمير المؤمنين (عليه السلام) للانسان بما هو انسان ككائن كرمه الله لذلك كان يتعامل مع الجميع على تلك الشاكلة فيحاول ان يصلح المجتمع واعادته الى دين الله من خلال البحث عن مكامن الضعف ليقويها ومكامن القوة ليفعلها لاجل جعل الإنسان متكاملًا في الحياة.

٢- الصفة التنظيمية:

يهتم الإمام علي (عليه السلام) بالتركيز على النظام والتنظيم في جميع

(١) د. محسن باقر القزويني مجلة أهل البيت العدد الأول ص ٣٦ وما بعدها.

(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر)

الامور فالدولة في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم تصل الى ما وصلت إليه الا من خلال التنظيم والعمل وكل حسب واجبه وطبيعة عمله وقد جاء في وصيته (عليه السلام) « اوصيكم وجميع ولدي واهلي ومن عليه كتابي بتقوى الله ونظم امركم »

٣- الصفة الجماعية:

الادارة يجب ان تكون عن مجموعة من الناس ولا بد ان ترتبط بروابط عديدة فالإدارة عند الإمام علي (عليه السلام) هي من ولدت من رحم المعاناة لتمثل مسالة الجماعة مسالة كبيرة في قيادته للامة.

٤- الهدف:

لم تخلق الحياة عبثا بل خلقها عالم قدير رزاق حكيم ولذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يركز في قيادته على ذلك الهدف والغاية الاسمي تكامل الإنسان ووصوله الى الهدف الاسمي وهو رضا الله.

الفترة التي سبقت خلافة الأمام علي عليه السلام كانت مزيج من الفتن والعودة السريعة لنظم الحكم القديمة التي تعتمد على القوة والقسوة في سبيل التوسع وتثبيت الحكم بخلاف طريقة الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله في الحكم والتي اعتمدت العدل أساسا للحكم ومن جهة أخرى ارتداد البعض وصعود نجم ثلة من منافقين وتحويلهم إلى مصدر للتشريع ورواية الحديث مما جعل الأمة تسير في طريق غير الذي أريد لها.

الفرع الثاني

ارتباط واقعة الغدير بالنص القرآني وولاية أمير المؤمنين

ان حديث الغدير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقران الكريم ولان ال البيت هم القران الناطق الذي بعثه الله سبحانه تعالى للبشرية لغرض إكمال المسيرة الالهية من خلق العباد فان الله جل وعلا لا يمكن ان يترك اناس من دون خليفة وولي بعد ختام رسالته بالنبى الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) و مما تقدم يمكن استخلاص النقاط التالية:

١- ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما أدلى بهذا الحديث بأمر من الله تعالى وذلك بعد نزول آية التبليغ وهي: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(١)، في يوم الغدير تحثه على تنصيب الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) خليفة له وإماماً للناس من بعده اذ اراد الله سبحانه وتعالى ان يلقي الحجة على الناس فاراد جمعهم والقاء النص على اسماعهم وعلى لسان الرسول الأكرم محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله وسلم) لتأكيد الحجة و تعيين المسار القيادي للامة الإسلامية دينيا و عقائديا وسياسيا واجتماعيا ويمكن القول: ان عدم إبلاغ النبي (صلى الله عليه وآله) الناس بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) يخل بتبليغ الرسالة الإلهية، ويفهم هذا المعنى من قول الله تعالى: ﴿...﴾

(١) الآية (٦٧) من سورة المائدة.

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ... ﴿١﴾ اذ إن المخطط الإلهي للحياة البشرية مخطط حكيم ومتكامل ولا يمكن أن يهمل مسألة القيادة الإسلامية الحققة بعد الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أو ان يترك الأمة من غير ولي وخليفة، مما يدفع الأمة إلى الانزلاق نحو الهاوية وتلقي الفتن والنزاعات والتناقضات، ويكون سبباً كافياً لهدر ما بناه الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) من الرسالة الإسلامية، وهو ما لا يقبله العقل السليم ولا المرجو من نزول الرسالة الخاتمة

٢- إن نزول آية كمال الدين وهي: ﴿... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...﴾ في يوم الغدير بعد إبلاغ النبي (صلى الله عليه وآله) الناس بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يدل بوضوح على أن اكتمال اهم الاهداف التي جاءت بها رسالة السماء و ضمان عدم وقوع انحرافٍ أو فراغٍ تشريعي أو عدم تعيين القائد الكامل بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، وهذا ما اراده الباري عز وجل ان يتحقق في حالة استمرارية القيادة الحققة و المنصوص عليها من قبله وعلى لسان رسوله الحبيب (صلى الله عليه وآله وسلم) (٢).

٣- ﴿انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة

(١) الآية (٦٧) من سورة المائدة.

(٢) د. محمد حسن القزويني واقعة غدير خم (دراسة توثيقية) مؤسسة ولي العصر للدراسات الإسلامية ط ٢٠١٣ ص ٦٠.

ويؤتون الزكاة وهم راعون ﴿^(١) تشير هذه الآية المباركة حسب التفاسير على دلالة قاطعة على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث جاء على لسان الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ان الله جلا وعلا امر رسوله الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث نزلت الآية اعلاه ليفرض الولاية العامة على المسلمين^(٢).

ويمكن بيان أهمية ارتباط حديث الغدير بالقران الكريم كونه حديث عظيم جليل لجهات عديدة:

أ- تلك الظروف الخاصة التي خطب فيها رسول الله هذه الخطبة تمثل اواخر حياته المباركة ولان الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يترك الأمة بعد ختام الرسالة بالنبي الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) من دون قائد وولي يكمل مسيرة الرسالة المحمدية الاصيلة فقد اختار لتلك المهمة قائد اسلامي متكامل بعد رسوله الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم).

ب- ان الحديث الوارد عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) في هذه الخطبة يشكل امرا مهما وصادرا بامر الهى بما لا يقبل الشك بخلافة المسلمين وتحت قائد موصى به كما انه يدل دلالة قاطعة على ولاية وامامة أمير المؤمنين (عليه السلام) وهذا ما اكدته الأحاديث والتفاسير المروية عن جمهور فرق المسلمين من جميع المذاهب الإسلامية.

(١) الآية (١) من سورة

(٢) الكليني الكافي ج ١ ص ٢٨٩.

ج- نزول الآيات القرآنية المباركة التي وضحناها كما سبق في اعلاه والتي اشارت بما لا يقبل الشك بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) بل ربطتها باتمام تبليغ الرسالة السماوية كما في قوله تعالى: ﴿... وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ...﴾^(١).

فليس من المبالغة او الغلو الذي يتهم به البعض اتباع مذهب أهل البيت باحقية أمير المؤمنين (عليه السلام) بامامة وولاية المسلمين مع وجود هذه الحجج الدامغة من القران والسنة.

المطلب الثاني: واقعة الغدير ودورها الاصلاحية

سنتناول في هذا المطلب عن دور المصلحين وفكرة ربط الحاضر بالماضي ودورهم في الحفاظ على الأمة ومعالجة الاخطاء او تصحيحها مستنديين في ذلك على ما يمر به البلد من اوضاع عديدة يحاول القادة المصلحين معالجتها.

سنحاول ان نكتب هذا المطلب من خلال شرح خطبة المرجعية الدينية الموجهة للمجتمع قبيل الدخول بالانتخابات البرلمانية الاخيرة مع اضافة بعض التعليقات عليها والتي توضح ما يريده المصلحين ومن معهم ومن يحاول ان يقف عشرة في طريق الاصلاح والمصلحين.

الفرع الأول

(١) الآية (٦٧) من سورة المائدة.

الإمام علي (عليه السلام) وعملية الإصلاح

بعد ان تخلت الأمة عن وصية رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) جاءت الخلافة للأمام علي حيث أجمعت الأمة على انتخابه في سنة ٣٥ للهجرة بعد أن غرقت الأمة بفتن وانحرافات عميقة خلفتها الفترة السابقة التي تلت شهادة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)

وضع الأمام علي خطة اصلاح شاملة لتعديل المسار وتصحيح ما يمكن تصحيحه بعدما حلت الفتن وتشرذمت الأمة وقد كانت من أولويات الخطة اصلاح الجوانب الإدارية في الحكم والجانب الاقتصادي وسعى جاهدا لإنقاذ ما تبقى:

الجانب الأول: الأصلاح في الجانب الاداري: بعدما اعاد أمير المؤمنين (عليه السلام) العمل بأحكام الشريعة الغراء سعى جاهدا لاختيار الولاية والعاملين ممن يتميزون بالإخلاص والفكر والسيره حميدة كعثمان بن حنيف ومحمد ابن أبي بكر ومالك الاشر فكانت تعيين الأمام (عليه السلام) لتلك الشخصيات الإسلامية أول خطوة لإنهاء الانحراف في المناصب الإدارية لأجل اصلاح ما تبناه من سبقه في الحكم عندما كرسوا منهجهم في تقريب الأقارب أو العشيرة أو المقربين الذين لا يخالفون اوامر الحكام وان كانت مخالفة للشريعة الإسلامية بعيد عن أي مبدأ استحقاق كالخبرة والكفاءة والنزاهة والشجاعة أو الفكر الإسلامي الصحيح مما ادى الى سقوط الدولة بيد مجموعة من الاشخاص الذين همهم كنز الاموال

مقابل ارضاء الحاكم

فكان الأمام علي يتخذ خطواته بشجاعة ومن دون تردد لأنه كان يفكر بإعادة هيبة الدولة الإسلامية التي ضحى من أجلها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) واهل بيته الكرام واصحابه المنتجبين من بعده مما اوجد تغيير حقيقي ولولا الحروب التي اشتعلت من قبل أعداء الدولة الإسلامية لامكن أن تزهو ثمرة الإصلاح العلوي طويلا.

الجانب الثاني: «السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية» حيث كان هم الأمام الأكبر نحو تحقيق العدل الاجتماعي في مجتمع عاد الظلم فيه نتيجة السلوك السياسي الخاطيء على مدار السنوات التي سبقت توليه الحكم وقد عمل الأمام نحو هدفه بخطوات أهمها:

١- العدالة الاجتماعية:

ان فكرة العدالة شغلت حيزا كبيرا لدى أمير المؤمنين (عليه السلام) لاجل تحقيق وارساء مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعية والإنسانية^(١) اضافة الى ذلك فقد تبني أمير المؤمنين (عليه السلام) مبدأ المجتمع المنتج للتغلب على العوائق التي تقف ضد الفرد والمجتمع فلامة الإسلامية

(١) وقد ذكر المفكر الإسلامي مرتضى مطهري « ان معنى العدالة في نظر الإمام علي (عليه السلام) ان تلاحظ الحقوق الواقعية والطبيعية فيعطى لكل شخص ما يستحقه بحسب استعداده وعمله وحينئذ يجد كل شخص مكانه في المجتمع ويصبح المجتمع كمنصع منظم جاهز.... » للمزيد ينظر: مرتضى مطهري في رحاب نهج البلاغة ط ١ مؤسسة الدار الإسلامية للطباعة ١٩٩٢ ص ٨٢.

ليست مجرد مجموعة من الافراد وانما هي رسالة سماوية تحمل مسؤولية تكاملية لخدمة الفرد والمجتمع^(١) وقد سعى أمير المؤمنين (عليه السلام) في سبيل ذلك من خلال القضاء على سلبيات العمل والاتجاه للاخلاص والدقة والتفاني واحترام الوقت والتعاون وعدم الاتكالية^(٢).

٢- الرقابة:

من اجل استقرار العلاقة بين الدولة والمواطن والسيطرة على جميع المفاصل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فقد وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) منهاج عمل متكامل لفرض رقابة الحكومة الإسلامية لاجل السيطرة على المفاصل التي ذكرناها في اعلاه وتنظيم علاقة الدولة برعيها ولم يكتفي أمير المؤمنين (عليه السلام) بما موجود من ولاة وعاملين ليس لعدم كفاءتهم بل لانه قائد يستشعر معاناة وهموم الناس فكان يتجول بنفسه ليلا ونهارا المتابعة احوال الرعية^(٣).

وكانت دعوة الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) تنطلق من دعوة الناس لاستثمار طاقات الإنسان الخيرة وتوظيفها لخدمة الإنسان واستئصال العلاقات التي كانت تشوب المجتمع سابقا من استغلال

(١) السيد الشهيد محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة ص ١٣١.

(٢) د. محسن باقر الموسوي الادارة والنظام عند الإمام علي (عليه السلام) ط ١ مركز الغدير للدراسات الإسلامية ١٩٩٨ ص ١٨.

(٣) الشريف الرضي نهج البلاغة شرح الخطبة ١٨٧ ص ٣٤٣.

لاجل تحرير الإنسان في كل المجالات^(١).

فمن يريد الإصلاح عليه بمنهج علي ابن أبي طالب الذي ارتكز على العدل والمساواة والمحاسبة الدقيقة والرعاية الكبيرة للفقراء والبحث عن عوامل سعادة الإنسان والمجتمع.

وكما اشارت المرجعية الدينية الى ان اي حركة اصلاحية في المجتمع هي جوهر حركة الانبياء والائمة لبيان الهدف من البعثة والدعوة الى التوحيد وهذا ما اكده القران الكريم في العديد من الآيات القرآنية المباركة وسنستشهد بما جاء بخطبة الجمعة المباركة سورة هود ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾^(٢).

أولاً: تعريف الأصلاح:

- التعريف من الجانب اللغوي

صَلَحَ: (فعل) صَلَحَ / صَلَحَ لِيَصْلَحَ وَيَصْلُحُ، صَلَاحًا وَصَلَاحِيَّةً وَصُلُوحًا، فهو صَلَاحٌ، والمفعول مصلوحٌ له صَلَحَ أَمْرُهُ أَوْ حَالُهُ: صَارَ حَسَنًا وَزَالَ عَنْهُ الْفُسَادُ، عَفَّ، فَضَّلَ،: من آمن وعمل صالحًا^(٣)

(١) السيد الشهيد محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة ص ٩٣.

(٢) الآية (٨٨) من سورة هود.

(٣) المعجم الوسيط

صَلَحَ فِي عَمَلِهِ: لَزِمَ الصَّالِحَ صَلَحَ الشَّيْءُ: كَانَ نَافِعًا أَوْ مُنَاسِبًا
صَلَحَتْ حَالُهُ: فَضِلَتْ، عَفَّتْ، عَادَتْ إِلَى صَوَابِهَا، صَارَتْ حَسَنَةً وَزَالَ
عَنْهَا الفَسَادُ مَنْ سَلِمَتْ سَرِيرَتُهُ صَلَحَ يَصْلُحُ، تَصْلِيحًا، فَهُوَ مُصْلِحٌ،
والمفعول مُصْلِحٌ وَصَلَحَ الشَّيْءُ: أَصْلَحَهُ، أَزَالَ فِسَادَهُ، أَعَادَهُ إِلَى حَالَتِهِ
الأُولَى وَأَزَالَ عَنْهُ العَطَبَ

صَلَحَ العَامِلُ الآلَةَ وَصَلَحَ المَعْلَمُ أخطاءَ التَّلَامِيذِ: قَوَّمَهَا وَصَحَّحَهَا^(١).

تعريف الأصلاح اصطلاحاً:

- من الجانب القانوني:

هي الوسائل التي نصَّ عليها القانون لتقويم الحدث المنحرف أن
المفهوم المعاصر للإصلاح هو علاج المجرم أو الجانح وتأهيله بالطرق
الفنية القائمة على العلم وذلك لتغيير سلوك من سلوك مصاد للمجتمع
إلى سلوك المنسجم مع القواعد ومتطلبات قواعد لآداب والسلوك
الاجتماعي وهو على هذا الأساس يقوم على ركنين أساسيين هما:

١. حماية الهيئة الاجتماعية من خطر السلوك الإجرامي

٢. حماية المجرم أو الجانح نفسه وذلك بمعالجته وإصلاحه وتقويمه
وتأهيله ليصبح عضواً نافعا لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه.

ومن ذلك يتبين إن للإصلاح وظيفتين متناقضتين من ناحية ومتلازمتين
من ناحية أخرى إذ تتناقض مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع حيث إن

(١) لسان العرب.

حماية مصلحة الفرد قد تقضي بان تضحي مصلحة المجتمع وقد تتطلب حماية المجتمع إن تضحي مصلحة المجرم ولا بد من إزالة هذا التناقض بحيث إن كلا من المصلحتين يمكن تأمينها دون الإخلال بواحدة منها وقد يصعب التوفيق بينهما في كثير من الأحيان^(١)

- من الجانب الاجتماعي:

هو حركة في المجتمع لاصلاح حال جميع الامور في المجتمع في كافة المجالات التي يحتاجها المجتمع^(٢).

ثانيا: اركان الإصلاح: للاصلاح اركان ثلاث نوجزها بما يلي:

١- توفر المناهج الكاملة للحياة في كافة مجالاتها (سواء اكانت اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية...) اي المنهج الذي يعالج مشاكل الإنسان ويضع لها الحلول.

٢- قادة الحركة الإصلاحية والذين يمثلون النهج الحقيقي الإصلاحية والذي تتوفر فيه الصفات الفضلى والتي تؤهله لقيادة المجتمع.

٣- الاستجابة والوعي والانقياد والطاعة من قبل شرائح المجتمع.

(١) د. عمار سليم حمزة معنى الإصلاح واهدافه محاضرة عن الإصلاح جامعة بابل كلية التربية قسم الاجتماع ٢٠١٦.

(٢) جاء في خطبة المرجعية الدينية ان المجتمعات منذ البشرية الأولى الى يوم القيامة يوجد فيها ظلم وفساد ورذيلة وانحراف لكن يقابل ذلك الظلم والفساد حق وخير ويقابل الرذيلة حركة حق وصلاح الهدف منها تقويم المجتمع.

ومن خلال هذه الأركان نحاول ان نوجز لكل ركن من هذه الأركان بشيء من التوضيح:

الركن الأول (منهج الحياة الكامل)

الاديان السماوية التي انزلها الله سبحانه وتعالى وختمها بالقران الكريم والذي وضع منهج متكامل للحياة وفي وكذلك بالنسبة للقوانين والتشريعات الوضعية فهي تحاول ان تضع منهج متكامل للحياة فتجد الدستور الذي ينظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ويترك التفاصيل للقوانين الوطنية من خلال قوانين الاقتصاد والاجتماع وكذلك القوانين العقابية والتجارية وغيرها...

الركن الثاني (القادة المصلحين):

هذا الجانب الذي طرحته المرجعية واكدت انه يشمل الانبياء والأولياء والقادة المصلحين الذين توالى على الامم هدايتهم واصلاح احوالهم ولنا اسوة بالرسول الأكرم محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله وسلم) واخيه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام) صاحب الذكرى والخلافة والولاية ولكن ارادة المجتمع الإسلامي بعد شهادة الرسول (ص) لم تقف مع قائد الأصلاح الذي حاول استمرار الأصلاح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله على مدى رسالة السماء الأصلاحية والتي نجحت في تحويل المجتمع الجاهلي البعيد عن روح المحبة والتسامح لينشر راية الأصلاح والأصلاح والتي استمرت حتى تخلفت الأمة عن وصيته

وعدم اتباع خليفته من بعده وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) والذي لو واصل مسيرة الإصلاح التي بدأها الرسول الأكرم ولكن المجتمع رفض تلك المسيرة مما أدى الى تراجع الحركة الإسلامية الصحيحة التي بدأها رسول الله وتمنى استمرارها على يد خليفته ووصيه أمير المؤمنين (عليه السلام) الا ان المجتمع الذي رفض تلك الوصية المنجية ولعل اختلاف الشعب العراقي عن وصايا المرجعية الدينية وقيادته الحققة مع التزام الكثير لكن مع رفض آخرين الالتزام بتلك الوصايا القيمة التي كانت طوق نجاة للشعب الا ان المكر السياسي لبعض الساسة وحادثة التجربة العراقية وكذلك المؤتمرات الدولية اثرت على عدم الالتزام الكامل بوصايا المرجعية الدينية.

الركن الثالث (الجهة التي توجه لها الحركة الإصلاحية ومدى استجابتها)

كيف يتعامل الناس مع الحركة الإصلاحية في المجتمع؟

وللاجابة حول هذا السؤال يتعين ان نشير الى المجتمع ينقسم الى فئات او طبقات بعضها يجانب الحق ويضع المبررات بل ويضع العراقيل في طريق الإصلاح والمصلحين وهم الكثيرة مع الاسف وفئات اخرى تناصر الحركات الإصلاحية وان كانت بشكل متفاوت ولكن يحسب لها مناصرتها للحق.

الفئة التي تقف ضد الحركة الإصلاحية:

الطبقة الأولى: الطبقة المتنفذة في المجتمع كاصحاب السياسة او الجاه او المال والتي لها نفوذ وتسلط على باقي فئات المجتمع وتتحكم بالقرارات المصيرية للبلد وهذه الفئة او الطبقة هي الاكثر تمردا وضررا.

الطبقة الثانية: الطبقة الجاهلة: وهي من الطبقات التي ليس لها وعي وينعقون مع كل ناعق ويتاثرون بالاعلام والتي تعتمد التضليل وللأسف لا يحاولون اصلاح حالهم.

الطبقة الثالثة: اصحاب الفكر السلبي: وهم المتكبرين والانانيين وهم فلبا وقالبا ضد الحركة الاصلاحية.

وهذه الطبقات الثلاث اعلاه تثير الكثير من المشاكل والعراقيل تجاه المصلحين وحركتهم الاصلاحية كاتهامهم بالكذب والسحر والتضليل^(١) اما الطبقة المؤمنة: هي الطبقة التي تلتزم بالتوجيه الالهي والتسليم المطلق للحركة الاصلاحية وهذه ما بينته الآيات القرآنية واتباع المصلحين للقادة الحق الا انهم وللأسف اما قليلون او يتم محاربتهم...

الفرع الثاني

الجانب القانوني والشرعي في قيادة الاصلاح

أولاً: دور المرجعية في قيادة الأمة:

(١) وهذا ما جاء في قصص الانبياء في القران الكريم وهناك شواهد كثيرة واخرها نبي الرحمة ابي القاسم محمد (صلى الله عليه واله وسلم)

لقد راقبت المرجعية عبر التاريخ وتضع برنامجا متكاملا لمعالجة مشاكل الناس وخاصة ما جرى بعد احداث ٢٠٠٣ ميلادية من تحولات استطاعت المرجعية الدينية ان تضع الحلول اللازمة مراعية تركيبة المجتمع العراقي الدينية والمذهبية والاجتماعية وكذلك المعطيات التاريخية وتأثير الاوضاع الخارجية^(١) ولذلك لم تترك الوضع السياسي رغم ما شابه من اخطاء او تعثرات فكانت تنصح الساسة وتوجه لهم الرشد وتبين لهم

(١) موقف السيد السيستاني من الاحتلال والأزمات الداخلية لقد كان للسيد السيستاني موقفاً واضحاً في رفضه سياسة الاحتلال، وقد بين ذلك في مواقف عدّة، منها: رفضه استقبال الحاكم المدني بول برايمر لمّرات عدّة؛ لعدم وجود ما يستدعي هذا اللقاء إذ أُشير لهذا الأمر في ردّ على أحد أسئلة صحيفة اسهاي اليابانية ونصّ السؤال هو: ما هي العلاقة بين الحكومة المؤقتة وبينكم؟ هل تتلقون الدعم منهم؟ أم ماذا؟ وكان جواب مكتب السيد ما يلي: «لا علاقة بيننا وبين السلطة المؤقتة، وأمّا الحكومة المؤقتة، فلم تتشكل بعد» وبعد سقوط النظام وانهيار مقومات الدولة وركائزها، أصبح العراق يعيش في فراغ سياسي كبير، في ظلّ هذه الأوضاع توجّه الناس إلى المرجعية الدينية التي عاشت المعاناة كسائر أبناء العراق، وصمدت بوجه الظلم والحرمان مع جميع أبناء الشعب، فما كان من المرجعية وبفعل دورها في رعاية مصالح الأمة إلا أن تبدي رأيها في الأوضاع القائمة آنذاك، إذ أوضح السيد السيستاني أنّ تغيير النظام كان يُفترض أن لا يكون عن طريق الاحتلال العسكري الذي ولّد مآسي كثيرة، منها: انهيار ركائز الدولة، والعيش في حالة من انعدام الأمن والاستقرار ولقد أكّد السيد على أبناء العراق الذين يمتلكون الكفاءة والمؤهلات أن يتصدّوا لإدارة البلاد، وليس عليهم أن يفعلوا ذلك تحت أيّ سلطة أجنبية، ورفض السيستاني كلّ أشكال التدخل في الشأن العراقي، ووجوب نيل العراق لاستقلاله بصورة كاملة غير منقوصة... للمزيد ينظر: د. احمد علي عبود باحث واستاذ في الحوزة العلمية دور المرجعية الدينية في اصلاح الواقع العراقي. منشور على موقع <https://afaq.tv/contents/view/details?id=67259>

مكامن الخطا ومحاولة العلاج كما حرصت على التعايش السلمي ودورها في انقاذ البلد من مختلف الصراعات واخرها الفتوى المباركة لمحاربة داعش الارهابي والتي لبي من خلالها مئات الالف من العراقيين فتوى المرجعية الدينية^(١).

توجيهات المرجعية الدينية للشعب العراقي بخصوص الانتخابات البرلمانية الاخيرة:

١- بالنسبة للمرشح:

أ- ان يكون نزيها وذو كفاءة واخلاص وقادر على خدمة شعبه.

ب- لا يجوز انتخاب المرشح غير المرضي او القائمة غير المرضية.

ج- عدم المجرب الذي لم يجلب الخير للبلاد والعباد

٢- بالنسبة للناخب:

أ- الصوت امانة فلا يجوز التفريط به.

ب- البحث عن ماضي المرشح ونزاهته وكفاءته وعدم الاستماع للوعود البراقة والخطب الرنانة فالمعيار الكفاءة والاخلاص.

وللاسف الشديد فان البعض لم يلتزم بتوجيهات المرجعية الدينية التي ارادات الخير للبلاد والعباد فانتج خيارات عشائرية وقبلية وحزبية مما ادى الى بقاء اغلب المظاهر السلبية التي حاولت المرجعية الدينية بتوجيهاتها

(١) خطبة المرجعية الدينية في مدينة كربلاء المقدسة ٥ / ٥ / ٢٠١٨

السديدة لخلاص المجتمع من مظاهر الظلم والفساد وهذا الأمر كان ملازماً للمسلمين عقب تخليهم عن وصية الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) في غدير خم يوم أوصى الأمة بالرجوع إلى القيادة اللهيّة الحقّة لكن ضعف العقيدة والوعود التي جاءت بعد شهادة الرسول الأكرم ضيّعت حق القيادة في السير بالاتجاه الصحيح لقيادة الأمة وانقاذها.

ثانياً الجانب القانوني بين قانون الإمام علي (عليه السلام) والقوانين (الوضعية)

أما الجانب القانوني دستورياً أو التشريعات الوطنية العراقية فقد سعت إلى أن تجرد متنفساً لوضع بعض الحقوق التي اغفلها بل منعها النظام السابق الذي أجرم بحق الشعب العراقي وسنعرض بعض الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور العراقي^(١).

١- العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي^(٢).

وإذا ما قرأنا عن سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) نجد أنه لم يفرق بين الناس وهو صاحب المقولة الشهيرة (الناس صنفان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) وكذلك عدالته في توزيع العطاء بين المحتاجين أو

(١) جاءت هذه الحقوق في الباب الثاني (باب الحقوق والحريات) في دستور جمهورية العراق

عام ٢٠٠٥

(٢) المادة (١٤) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.

اصحاب الحق حتى روي ان اخيه عقيل اراد عطاء اكثر فما كان من أمير المؤمنين الا الرفض وذلك لانه لا يريد التمييز على اساس العرق او الدين وغيره.

٢- لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون^(١).

وهنا سعى أمير المؤمنين (عليه السلام) بتوفير الحياة الحرة الكريمة لمواطني دولته وهو الذي كان يحب البيوت ويؤنس الفقير ويحمي المال والارض.

٣- التقاضي مكفول للجميع^(٢) رغم انه مرجع الأمة ووليها ووصي رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) الا انه كان حازما في موضوع القضاء ويروي ان يهودي تخاصم معه على درع فجيء بهما امام القاضي الذي ناده بأمر المؤمنين فما كان منه سلام الله عليه الا ان يرفض ان ينادى عليه بصفته الرسمية لأنه خصم في الدعوى وبسبب هذه الحادثة اسلم اليهودي لعدالة أمير المؤمنين (عليه السلام).

٤- وهناك الكثير من الحقوق التي جاء بها دستور العراق لعام (٢٠٠٥)^(٣).

(١) المادة (١٥) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.

(٢) الفقرة ثالثا من المادة (١٩) من دستور العراق ٢٠٠٥.

(٣) للمزيد: ينظر المواد من (١٤-٣٦) من دستور العراق ٢٠٠٥.

٥- وفي الفصل الثاني من نفس الباب جاء تحت عنوان (الحريات) والتي جاءت بالعديد من الحريات التي جاءت به نصوص الدستور كحرية الإنسان وكرامته وتحريم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية مع حماية الدولة لحرية الفكر الديني وحرية التعبير عن الراي^(١).

واذا ما عدنا للحقوق من منظور الإمام علي (عليه السلام) والتي جاءت قبل انشاء القوانين والدساتير الوضعية بمئات السنين^(٢) اكثر من (١٤٠٠) عام ورسالة السماء تطرح حقوقا ومعالجات للواقع الإنساني والاجتماعي فالحقوق عند أمير المؤمنين (عليه السلام) هي الركن القانوني الاجتماعي في العلاقات الإنسانية على حد سواء فهناك الحقوق الشخصية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية والدينية والقضائية وغيرها كثير منها ما ينظم علاقة الفرد بالمجتمع ومنها ما ينظم علاقة الفرد بربه^(٣) اذ يقول أمير المؤمنين (عليه افضل الصلاة والسلام) « جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه»

فحق الإنسان في الحياة وحمایته من اعتداء الاخرين ولذلك جاءت

(١)- للمزيد ينظر المراد من (٣٧-٤١) من دستور العراق ٢٠٠٥.

(٢) اول دستور مدون في العالم هو الدستور الامريكي عام ١٧٨٧ جاء بعده الدستور الفرنسي ١٧٩١ ومن اول الدساتير العربية دستور سوريا ١٩٢٠ ودستور مصر ١٩٢٣ ودستور العراق ١٩٢٥ والمسمى بالقانون الاساسي العراقي.

(٣) د. محسن باقر القزويني الحقوق والحريات من منظار علي بن ابي طالب (عليه السلام) بالمقارنة مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ص ٢٤.

الشريعة بأحكام صارمة في هذا المجال جسدها القرآن الكريم وطبقها رسول الله (صلى الله عليه واله) ومثلها خير تمثيل أخيه ووصيه أمير المؤمنين (عليه السلام)^(١).

وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فانها مقدسة في الإسلام وتحث عليها القوانين الوضعية^(٢) وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) « من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه »

كما يشدد أمير المؤمنين (عليه السلام) على احترام كبار السن ومن لم يعد قادر عن العمل وضرورة حمايته وتوفير ما يمكنه من مواجهة صعاب الحياة^(٣) وروي عنه (عليه السلام) انه مر في مدينة البصرة فوجد رجلاً كبيراً في السن يتصدق فاستنكر ذلك العمل فسأل عنه فقالوا يا أمير المؤمنين انه نصراني فقال (عليه السلام) « استعملتموه حتى اذا كبر وعجز منعمتموه انفقوا عليه من بيت المال » مما يدل على عدالته وحمايته للجميع وتوفير الحياة الحرة الكريمة وكذلك حق الإنسان في تكوين

(١) عبرت الكثير من القوانين العراقية بحق الإنسان في الحياة ووضعت الكثير من العقوبات الرادعة لحماية ذلك الحق المنبثق من الشريعة الإسلامية الغراء ويمكن مراجعة قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩.

(٢) من القوانين العراقية التي تحمي حق الملكية القانون المدني العراقي رقم ٤١ لسنة ١٩٥١ وكذلك قانون العمل وقانون العقوبات العراقي وغيره من القوانين التي تحث على توفير العمل وحماية حق الملكية

(٣) من التكاليف الإسلامية الواجبة والتي تبين التضامن والتكافل الاجتماعي حق الزكاة والخمس التي جاء بها القرآن الكريم وطبقها الرسول الأكرم ومن بعده المسلمون.

الاسرة ضمن العيش الكريم والتي تنادي بها اغلب القوانين الوضعية^(١). وكذلك حق المشاركة السياسية في الحكم وتشجيع الناس على المطالبة بحقوقهم وحق معارضة الحاكم اذا تجاوز تلك الحقوق وواجبه للمحافظة على كيان الدولة وحماية شعبه وتوفير الحياة الحرة الكريمة^(٢).

اما في الجانب القضائي فقد جسد أمير المؤمنين ارواح معاني العدالة وما روايته مع اليهودي التي سبق ان اشرنا اليها في موضع سابق من البحث الا اشارة بسيطة لعدالة أمير المؤمنين (عليه السلام) كيف لا وهو الحق والعدل المطلق فقد امر بحق الدفاع والتقاضي وعلنية الجلسات وحق الاعتراض والدفاع وعدم الاكراه او التعذيب البدني او النفسي وهذذه الحقوق مستوحاة من الشريعة الغراء^(٣)

الاستنتاجات:

(١) جاء في القرعة أولاً من المادة (٢٩) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ (أ) « الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. (ب) تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاتهم وقدراتهم.

(٢) جاءت العديد من التشريعات العالمية التي اصدرتها الامم المتحدة لتعلن تلك الحقوق في وثائق رسمية سبقهم بها أمير المؤمنين (عليه السلام) بالالف السنين ومنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ والعهود الدولية لحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية لعام ١٩٦٦.

(٣) وقد جاء في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة ١٩٧١ الكثير من تلك الحقوق ومنها علنية الجلسات وحق الدفاع والاعتراض وغيرها من الحقوق.

بعد ان تم بحثنا بعون الله وقوته توصلنا الى مجموعة من النتائج التي نوجزها على شكل نقاط:

١- إن حديث الغدير جاء على لسان النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله وسلم) ويؤكد، الان جميعها احقية إمامة أمير المؤمنين (عليه السّلام) وولايته على المسلمين.

٢- ان حديث الغدير مثلما رواه علماء الشيعة جاء بروايات المذاهب الإسلامية الاخرى لا بل حتى الكتابات الغربية.

٣- اراد الله جل وعلا بحديث الغدير ان يضع الولي والخليفة المناسب لإكمال مسيرة الرسالة الإسلامية الحقّة التي ختمها الله جل وعلا بالنبي الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) ومن ضمنها تعيين الخليفة الالهى الذي يحمل صفات القيادة المتكاملة.

٤- ارتباط الغدير بنص القران الكريم اعطاها بعدا دينيا وعقائديا وسياسيا واجتماعيا وعلى كافة الاصعدة والمستويات.

٥- تولى أمير المؤمنين محاولة اصلاح الأمة الإسلامية بعدما تولى الخلافة وتفرغه لاحقاق الحق وارجاع الأحكام الإسلامية الصحيحة التي حاول البعض ابعادها وهم على سدة الحكم.

٦- تناول المرجعية الدينية لموضوع وصية المجتمع واستمرار نهج النصح والارشاد في اختيار الحكام بعيدا عن العشيرة والقراية والجاه او المصالح الشخصية.

٧- بيان الجانب القانوني وارتباط عملية الإصلاح باختيار الحكام الحقيقيين الذين يرتبطون بالمجتمع من خلال عملية اصلاح طويلة وشاملة.

التوصيات والمقترحات:

نضع عدد من التوصيات والمقترحات التي جاءت بعد الانتهاء من كتابة البحث ونوجزه بعدة نقاط:

١- ان الالتزام بالنص الالهي الوارد على لسان الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) هو طوق نجاة الأمة لذا فان عدم الالتزام انما يؤدي الى عدم تمكن العملية الإصلاحية من تمام مسارها كما حدث مع المسلمين عندما خالفوا وصية رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم).

٢- من خلال النقطة السابقة في اعلاه يجب علينا توخي الدقة في اختيار ممثلينا من خلال الالتزام بوصايا المرجعية الدينية التي تريد لنا الخير والصلاح.

٣- ان اختيار القيادة الصالحة يؤدي الى ان تكون هناك قوانين سليمة تدير البلاد والعباد بالشكل السليم القادر على قيادة البلاد الى بر الامان.

٤- ان صلاح الأمة وسلامتها تقترن بصلاح النفس البشرية لذلك ندعو انفسنا واخوتنا لان نكون خير ممثل لاهل البيت عليهم السلام وهم القائلين (كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا)

ختاما نسأل الله ان يوفقنا جميعا لنيل رضاه والابتعاد عن معاصيه وان

يكون هذا البحث هو خالص لوجهه الكريم واطافة حقيقة في مسرة العلم والتعلم في عراقنا الحبيب... مع جل اعتزازنا وشكرنا وتقديرنا للقائمين على هذا المؤتمر... والله ولي التوفيق.

المصادر:

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المعاجم اللغوية

١- لسان العرب.

٢- المعجم الوسيط

٣- الراغب الاصفهاني المفردات في غريب القرآن.

ثالثاً: الكتب:

١- د. محسن باقر القزويني الحقوق والحريات من منظار علي بن ابي طالب (عليه السلام) بالمقارنة مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ص ٢٤.

٢- د. محسن باقر الموسوي الادارة والنظام عند الإمام علي (عليه السلام) ط ١ مركز الغدير للدراسات الإسلامية ١٩٩٨.

١- د. محمد حسن القزويني واقعة غدير خم (دراسة توثيقية) مؤسسة ولي العصر للدراسات الإسلامية ط ١ ٢٠١٣.

٢- الكليني الكافي ج ١..

٣- مرتضى مطهري في رحاب نهج البلاغة ط ١ مؤسسة الدار الإسلامية للطباعة ١٩٩٢.

٤- السيد الشهيد محمد باقر الصدر الإسلام يقود الحياة

٥- الشريف الرضي نهج البلاغة

٦- الشيخ الطوسي تهذيب الأحكام ج ٣.

٧- الشيخ المفيد الإرشاد ج ١.

رابعا: المجلات والدوريات العلمية

١- د. محسن باقر القزويني مجلة أهل البيت العدد الأول.

٢- غدير خم في البحوث الغربية ترجمة اسعد الكعبي مجلة العقيدة العدد (٢) ذي الحجة ١٤٣٥.

خامسا: الخطب والمحاضرات:

١- خطبة المرجعية الدينية في مدينة كربلاء المقدسة ٥/٥/٢٠١٨

٢- د. عمار سليم حمزة معنى الإصلاح وأهدافه محاضرة عن الإصلاح جامعة بابل كلية التربية قسم الاجتماع ٢٠١٦.

سادسا: القوانين الوطنية والدولية:

١- دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥

٢- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة ١٩٧١

- ٣- قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .
- ٤- القانون المدني العراق رقم ٤١ لسنة ١٩٥١
- ٥- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨ والعهد الدولية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية لعام ١٩٦٦ .
- سابعاً: المواقع الإلكترونية:
- د. احمد علي عبود باحث وأستاذ في الحوزة العلمية دور المرجعية الدينية في إصلاح الواقع العراقي. منشور على موقع <https://afaq.tv/contents/view/details?id=67209>

١٥ - محور الدراسات الجغرافية.

- الجغرافية التاريخية لموقع غدير خم.

- الخصوصية المكانية لغدير خم.

دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجاً)

ولاء عبودي محمد حسين نصار

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه
وآله، والسلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات ربي
وسلامه عليه.

إن ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية في الشريعة الإسلامية ثابت
لا يتغير مهما دار عليه الزمان والمكان سوى الأحكام المتعلقة بما تفرضه
الحداثة من أمور التكنولوجيا والتطور؛ فهي ثابتة بثبات النصوص المقدسة
التي ذكرت في كتب المسلمين على حد سواء، على نحو الأصالة والصدور
القطعي من الله عز وجل والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله.

إن الحديث الشريف خاصة المتواتر منه باللفظ كحديث الغدير: ((من
كنت مولاه فهذا علي مولاه)) وفي رواية أخرى ((... اللهم وال من والاه،
وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه

حيث دار.. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب))^(١).

إن الحديث أتى باللفظ الواحد عند الفريقين، فالمفهوم ثابت لا يتغير وأما التفسيرات والبراهين التي تطلق من هنا وهناك على وفق آراء من ينفي أهمية حديث الغدير فهي ما أَرَادَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ الَّذِي يَفْرَحُ بِهِ الْأَوْلَادُ وَالْآخَرُونَ مَنْ يَعْرِفُ مَنْزِلَةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا تَحْتَاجُهُ الْأُمَّةُ بَعْدَ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ شَخْصٍ مَسْدَدٍ مِنَ السَّمَاءِ فِي الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْبَطُولَةِ وَالْفِدَاءِ.

إن مسألة توظيف الزمان والمكان في واقعة الغدير يفهم منها دراسة أهمية المكان والزمان في إسناد ما أَرَادَهُ اللهُ مِنْ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَتَوْظِيفِهِ عَلَى نَحْوِ الْأَمْرِ، وَهِيَ دَرَاةٌ تَحْتَصُّ بِدَرَاةِ الْوَأَقِعِ الظَّاهِرِيِّ الْحَقِيقِيِّ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْأَدْلَةَ الْقِرْآنِيَّةَ وَالْأَحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ وَالْبَرَاهِينَ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنْهَا كُتُبُ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِ عَامٍ وَعِنْدَ الشَّيْعَةِ بِشَكْلِ خَاصٍّ الَّتِي رَوَتْ وَاقِعَةَ الْغَدِيرِ، وَكَذَلِكَ رَوَتْ كُتُبُ التَّارِيخِ وَالسِّيَرِ الْقَدِيمَةِ وَالْمُعَاصِرَةِ الْوَأَقِعَةَ وَبِأَدَقِّ التَّفَاصِيلِ وَيُمْكِنُ لِأَيِّ شَخْصٍ حَتَّى لَوْ كَانَ غَيْرَ مُتَعَلِّمٍ أَنْ يَفْهَمَ قَصْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

(١) ينظر: ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ٢/٢٢٨؛ الصدوق، الأمالي: ١٠٦ — ١٠٧؛ الكليني، الكافي: ١/٢٨٧؛ التستري، إحقاق الحق: ٦/٤٥٦؛ الطبراني، المعجم الكبير: ٣/٢٠١؛ مسند أحمد بن حنبل: ٥/٣٤٧؛ ابن عبد البر، الإستيعاب: ٢٥٧؛ سنن ابن ماجه: ١٨ — ١٩؛ فقد ذكره ابن أبي الحديد في الأخبار الشائعة: ٩/١٦٦.

في بيعة الغدير. فكتبت البحث على تمهيد و مبحثين مهمين هما:

التمهيد: بيان مصطلحات العنوان لغة وإصطلاحاً.

المبحث الأول: التدرج الزماني والمكاني في أدلة الولاية.

المبحث الثاني: دلالة الزمان والمكان في ترسيخ واقعة الغدير.

إن سبب إختياري للبحث هو وجود تساؤل في نفسي؛ ما هو السبب الإلهي الذي جعل تبليغ النبي في مكان غدير خم؟! ولماذا في زمن حجة الوداع وفي مكان تفرق المسلمين إلى أمصارهم وفي حر الهجير؟! هل في ذلك حكمة إلهية؟!.

ولا أقول إني أول من كتب في هذا المضمار لكن ليس بهذه الخصوصية التي تبين توظيف الزمان والمكان في واقعة الغدير وما لهما من دور لترسيخ الواقعة وفهمها، وكثرة الشهود عليها وزمان تفرق القبائل في حجة الوداع للنبي محمد صلى الله عليه وآله، والله من وراء التوفيق.

التمهيد: بيان مفردات العنوان لغةً واصطلاحاً

١ - التوظيف لغةً واصطلاحاً.

التوظيف لغة: من الفعل وظف: الوظيفة من كل شيء، ما يقدر له في كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب، وجمعها الوظائف والوظف. وقد وظفت له توظيفاً على الصبي كل يوم حفظ آيات من كتاب الله عز

وجل وكذلك التوظيف: هو تعيين الوظيفة^(١).

التوظيف اصطلاحاً: إن لمعنى التوظيف مدلولات اصطلاحية متعددة تتعلق بحسب العلم المرتبط بهذا المصطلح، وقد قام مجموعة من العلماء والمختصين وكلاً ضمن اختصاصه بتعريف مفهوم التوظيف ومدلولاته المتعددة كالسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإستراتيجية^(٢).

حيث يقول أحد الباحثين أن هناك ثلاثة معانٍ في الأقل للتعبير عن التوظيف وهي:

أ- المعنى العام: إذ يدل التعبير على حرفة أو شغل أو مركز وهو يدل على مجموعة مهمات تقع على عاتق الشخص الذي يشغل المركز.

ب- المعنى الحياتي (البيولوجي) المتعلقة بالطبيعة الإنسانية وقدرتها على إظهار قدرتها الذاتية وكذلك يدل على معنى الإسهام الذي يقدمه عنصر إلى المنظمة أو العمل الجماعي المشترك الذي يكون جزءاً لا يتجزأ منها حيث يشير إلى وجود وظائف تسهم في تنظيم المجتمع والمحافظة على بقاءه ونشاطه.

ج- المعنى الرياضي: وهو يدل على وجود علاقة قائمة بين عنصرين أو أكثر وأية عملية تغيير تجري على أحدهما يؤدي إلى تغيير الآخر ويجره

(١) ينظر: الجوهري، معجم الصحاح: ١٢٢٦؛ ابن منظور، لسان العرب: ١٥ / ٣٣٩؛

الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ٧٩٤.

(٢) كاظم هاشم نعمة، دراسات في الإستراتيجية والسياسة الدولية: ٥.

للتكيف وفقاً لذلك^(١). فالمعنى الرياضي من التوظيف هو ما نبتغيه من وجود علاقة قائمة بين عنصري الزمان والمكان ودورهما في تثبيت الحدث وتبعاته. ولإن الإمامة منصب الهي جعلي على وفق المنهج القرآني، ولإنهم استحقوا مقام خلافة الله تعالى، لذلك خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله في آية التبليغ بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(٢).

٢- الزمان لغة واصطلاحاً.

الزمان لغة: ((اسم لقليل الوقت وكثيره، وفي المحكم الزمن والزمان العصر، والجمع أزمان وأزمان، وزمن زامن، شديد، وأزمن الشيء: طال عليه الزمان، والاسم من ذلك الزمن والزمنة))^(٣).

الزمان اصطلاحاً: هو مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكماء، فتعريف الزمان في المصطلح الفقهي ليس إلا معناه الكنائي وهو: ((تطور أساليب الحياة والظروف الاجتماعية حسب تقدم الزمان وتوسع شبكة الإتصالات))^(٤).

(١) إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع العسكري: ٢٢.

(٢) المائة: ٦٧.

(٣) ينظر: ابن منظور، لسان العرب: ٦ / ٨٦؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ١١٠٩.

(٤) جعفر سبحاني، الإسلام ومتطلبات العصر: ١٠.

أما تعريف الزمان عند الغربيين فنجدده في قولهم: إن الزمان حي والحياة زمانية^(١).

ويقصد منه الديمومة عند تواصل الزمن ليس كما يقول بعضهم بأنه قد مضى زمن بعيد على هذه الواقعة أو تلك وليس لها أهمية ولا فائدة منه اليوم فهي عبارة عن أحداث عاصرت النبي محمد صلى الله عليه وآله وانتهت. إن حقيقة الزمان مرتبطة بالوجود الإنساني منذ نشأته وذلك من أجل فهم الإنسان للطبيعة والكون، ومراحل تقدم الحياة البشرية، وهذا يؤكد ارتباطه بعنصر الزمن^(٢).

فالأدلة القرآنية على أهمية الزمن كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يقسم بكثير من الأزمنة في القرآن مثل زمن الفجر: ﴿وَالْفَجْرِ * وَكَيْالٍ عَشْرِ﴾^(٣). وكذلك زمن الضحى والليل قال تعالى: ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾^(٤).

قال الإمام الرضا عليه السلام في صفة القرآن وزمانه: ((هو حبل الله المتين، وعروته الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدي إلى الجنة، والمنجي من النار، لا يخلق على الأزمنة، ولا يغت^(٥) على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون

(١) غاستون بلاشير، جدلية الزمن، ترجمة خليل أحمد خليل: ١٥.

(٢) سهام سديرة، بنية الزمان والمكان في قصص الحديث النبوي: ٣٦.

(٣) الفجر: ١-٢.

(٤) الضحى: ١-٢.

(٥) غث: ردؤ وفسد. الرازي، الصحاح: ٨٢١.

زمان، بل جعل دليل البرهان، والحجة على كل إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد^(١).

إن القرآن متجدد في كل زمان فهو ثابت في أزمنة الدنيا ومن المنجيات من النار والحجة علينا من الله ناهيك عن الخصوصيات الزمانية في الإسلام خلال السنة؛ كيوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة، ويوم الغدير، وليلة المبعث النبوي وغيرها^(٢).

٣- المكان لغةً واصطلاحاً:

المكان لغةً: هو موضع لكيونة الشيء فيه، قالوا: مكنأ له وقد تمكن، والمكان الموضع، والجمع أمكنة، والعرب تقول: كن مكانك، وقم مكانك، واقعد مكانك فإنه مصدر من كان أو موضع منه^(٣).

المكان اصطلاحاً: الموضع الحاوي للشيء، وهو اجتماع جسمين حاوٍ ومحوي، فالمكان هو المناسبة بين هذين الجسمين.

وقد ذكر الله أماكن أخرى مقدسة مثل المدينة المنورة وبيت المقدس وغيرها من الأماكن، فلذلك يمكن عد المكان: ((باعتباره نصاً يسعى للكشف عن المعاني التي تختفي داخل الظاهرة المكانية التي تتوفر على

(١) ينظر: الصدوق، عيون أخبار الرضا: ٢/ ١٣٠؛ الريشهري، ميزان الحكمة: ٨/ ٣٣٢٩.

(٢) ينظر: نبيل قدوري الحسني، دعاء الأمام الحسين في يوم عاشوراء: ١/ ٤١.

(٣) لسان العرب: ١٣/ ١٦٣.

بنية نسقية تحكمها مجموعة من المكونات))^(١).

حيث يقترن الزمان بالمكان في إطار الواقعة أو الواقعة أثر كبير في النفس إذ يستعيد الإنسان رموزها وما تنطوي عليه من عبر وما تتضمنه من عطاء تربوي ثر.

وإن لموضع غدير خم دلالة في عوامل إثبات الولاية، وإن هذه الحقائق القرآنية والنبوية قد أسست لثبات الحكم والنص من الله سبحانه وتعالى على الإمام علي عليه السلام المؤيد من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وفي هذا البحث نحاول الإحاطة بهذه الخصوصيات، كي تكون جواز عبور إلى هذا الصرح العظيم (غدير خم) الذي زخر بالتجليات الربانية والآثار الغيبية التي رافقت نزول النص القرآني بواقعة الغدير.

٤- الفهم لغة واصطلاحاً

الفهم لغة: معرفتك الشيء بالقلب. فهمه فهماً وفهماً وفهامة: وفهامة: علمه؛ الأخيرة عن سيويوه، وفهمت الشيء: عقلته وعرفته، وفهمت فلاناً وأفهمته، وتفهم الكلام: فهمه شيئاً بعد شيء. ورجل فهم: سريع الفهم^(٢).

الفهم اصطلاحاً: هيئة الإنسان بما يتحقق معاني ما يحسن يقال:

(١) ماجد الحسن، تجليات النص مسارات تأملية في سؤال الذات: ١٢٤.

(٢) ابن منظور، لسان العرب: ١٠ / ٣٤٣.

فهت كذا، وقوله تعالى: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) ^(١)، وذلك إما بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك، وأفهمته: إذا قلت له حتى تصوره، والاستفهام: أن يطلب من غيره أن يفهمه ^(٢).

وقد عرفه الجرجاني بقوله: ((تصور المعنى من لفظ المخاطب)) ^(٣).

وقد عرفه الزبيدي بقوله: ((فيه إشارة إلى الفرق بين الفهم والعلم، فإن العلم مطلق الإدراك، وأما الفهم فهو سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية إلى غيرها. وقيل الفهم هو تصور المعنى من اللفظ وقيل هيئة للنفس يتحقق بما يحسن)) ^(٤).

٥- مقاصد لغة واصطلاحاً

المقاصد لغةً: جمع مقصد، مشتق من قصد يقصد وهو من باب (ضرب) وقصد الشيء بمعنى طلبه. يقال إليه قصدى ومقصدى (بفتح الصاد) وبعض الفقهاء جمع القصد على قصود ^(٥). والقصد استقامة الطريق والاعتماد، يقال: قصدت قصده، أي: نحوت نحوه، وطريق قاصد، سهل مستقيم وسفر قاصد سهل قريب ^(٦). ومنه قوله تعالى:

(١) الأنبياء: ٧٩.

(٢) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن: ٦٤٦.

(٣) الجرجاني، التعريفات: ١٦٩.

(٤) الزبيدي، تاج العروس: ٨ / ٢٥٠.

(٥) الفيومي، المصباح المنير: ٢ / ١٦٣.

(٦) ينظر: الفراهيدي، العين: ٥ / ٥٤؛ الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم:

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾^(١) أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة^(٢).

وليس هناك أفضل من مقصد القرآن والنبوة كحجة ودليل في بيان الحوادث والوقائع التي حدثت والتي ستحدث؛ لأن فيها علم ما كان وما سيكون في قابل الأيام.

المقاصد في الاصطلاح: هي المباحث الذاتية لإي علم من العلوم^(٣) فالمقاصد هي موارد الأحكام المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها^(٤) والمقاصد لا تدل على الحسن مطلقاً أو القبح مطلقاً، وإن حسن المقاصد أو قبحها تابع للعمل المقصود، فإن كان العمل حسناً فالمقاصد حسنة وإن كان سيئاً فالمقاصد سيئة^(٥). فالمقاصد كانت موجودة ومرعية منذ عصر الرسول؛ لأنها لا تكتسب صفة شرعية إلا إذا جاءت في كتاب الله تعالى أو في سنة نبيه، فقد وضع القرآن الكريم الأسس الرئيسة لمقاصد الشريعة كلها ومنذ بداية نزوله، ثم جاءت السنة النبوية موضحة ما شاده القرآن

٦٧٢؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ٢٩٤.

(١) النحل: ٨.

(٢) ابن منظور، لسان العرب: ١١ / ١٧٩.

(٣) التفتازاني، الحاشية على مختصر ابن الحاجب: ٥ / ٢.

(٤) القرافي، الفروق: ٣٢ / ٢.

(٥) ابن عاشور، مقاصد الشريعة: ١٤٦.

الكريم^(١).

إن البعد التشريعي الثابت هو الذي يحمل الدين الإلهي مجموعة من التشريعات والقوانين التي نظمت علاقة الإنسان بربه وبالآخرين والطبيعة، والتي ابنت هذه التشريعات على مبدأين أساسيين.

٦- مبدأ الولاية الإلهية:

وعلى أساسه يشرع الله التشريعات بحكم ولايته الحقيقية، وكل ولاية عده بالتبع ﴿أَمْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾^(٢).

مبدأ الحكمة والغاية.

إن الله لم يخلق الخلق عبثاً، بل إن ذلك مستحيل في حقه، قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾^(٣).

ومن المعلوم أن الحياة الإنسانية لا تستقيم من دون تشريع قانون يحدد للناس وظائفهم ويبيّن حقوق كل فرد منهم، بحيث لا يلزم تصادم وتضارب في المصالح، والمبدأ المذكور يستدعي أن يشرع الله سبحانه وتعالى للناس مثل هذا القانون. وهذا الأمر الذي تعهد الباري عز اسمه به، عن طريق إرسال الرسل، والأنبياء عليهم السلام بالرسالات السماوية

(١) ينظر: الكيسي، الفكر المقاصدي في جهود الشاطبي: ١٨٤—١٨٥.

(٢) البقرة: ١٠٧.

(٣) المؤمنون: ١١٥.

التي اهتمت بتحقيق هذا الأمر.

في الدين الإسلامي توجد الكثير من التشريعات سواء أكان المتعلق منها بالجانب العبادي أم بغيره تتمتع بصفة الثبات والاستقرار، فالأصل الأولي يقتضي الالتزام بمضمون كل تشريع إلهي إلا أن يثبت نسخه أو انتهاء أمدته أو تغير موضوعه أو طروء تخصيص أو تقييد له، وهذه أمور يقررها من نظر في أحكام الله تعالى واستكمل كل ما له مدخلية في معرفة الأحكام الشرعية^(١).

وعُد الغزالي والشاطبي من أكثر من اعتمد على المقاصد ففيها أمور لا تتغير مهما تغير الزمان أو المكان أو الطوارئ وهناك أحكام قطعية الدلالة وهي كذلك لا مجال للاجتهاد فيها فلا تتغير، فالبعد العقائدي للإنسان المؤمن لا يتغير حتى مع الفهم الإنساني المتطور للحقائق الدينية إشارة إلى رواية الإمام السجاد عند سؤاله عن التوحيد فقال: ((إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوامٌ متعمقون فأنزل الله قل هو الله أحد،... فمن رام وراء ذلك فقد هلك))^(٢).

وأما ما نراه من اختلاف في تفصيلات عقديّة بين المسلمين؛ مثل مسألة فعل الإنسان هل هو مجبور به، أو مختار، أو غيرهما، وعلاقته بالله تعالى، وصفاته، ونظائرها، لا يعني أنها قضايا متغيرة، بل إن هناك رأيين

(١) ينظر: كمال الهاشمي، الثابت والمتغير في الفكر الديني، رسالة التقريب، العدد ١٠ / ٧٣-

(٢) الصدوق، التوحيد: ٢٨٣.

تنازعوا في فهمهما، أو قد يكون معاندة أو مجاوزة على قبول الحقيقة^(١).

المبحث الأول: التدرج الزماني والمكاني في أدلة الولاية لآيات القرآن.

اتجهت آيات القرآن في السور المباركة مبنى الوحدة الموضوعية في ترابط الآيات، واجتهدت الأقلام أيما اجتهاد في تحليل وتعليل في ربط سياق آيات السورة الواحدة ومنها آيات الولاية حسب التدرج في نزول القرآن على وجه الخصوص وإن اختلفت السور، والترابط المتأتي فيما بينها من حيث تسلسل النزول بل وهناك ثلاثة نصوص في سورة واحدة وهي سورة المائدة في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب^(٢).

لم يكن حديث الغدير وما جاء فيه من آيات أول موقف للتنصيب، بل كان مسبقاً بغيره من الآيات والأحاديث.

وقد روت التفاسير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^(٣) فروى الطبري في تفسيره رواية بسنده عن عبد بن عباس عن علي بن أبي طالب: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقربين: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فأعد لهم الطعام في اليوم الأول في حديث

(١) ينظر: جواد أحمد البهادلي، الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية: ١٤٣.

(٢) ينظر: الأمين، موسوعة الغدير: ١ / ٨. ابتسام المدني، جدلية الولاية في سياق سورة المائدة، المجلد ١١٣، السنة ٢٨: ١٤١.

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٢١٤.

طويل ثم أمر الرسول علي بأن يسقيهم وسقاهاهم جميعاً، فلما أراد الرسول ان يكلمهم بדרه أبو هب إلى الكلام فقال لهم ما سحركم به صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الغديا علي إن هذا الرجل قد سبقني الى ما قد سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعدّ لنا من الطعام مثل الذي صنعت ثم أجمعهم لي قال: ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتى ما لهم بشيء قال اسقهم فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعاً، ثم تكلم رسول الله فقال يا بني عبد المطلب اني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به اني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأياكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا^(١) فقال فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت وإني لأحدثكم سناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً واحمشمهم ساقاً أنا يا نبي أكون وزيرك فأخذ برقبتي ثم قال ((ان هذا أخي وكذا وكذا فأسمعوا له وأطيعوا)) قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع) (٢)

إن اختيار الوصي والخليفة يجب أن يكون ذا مواصفات يسبق بها قومه بغض النظر عن عمره أو شكله في حين كان أبو طالب رجلاً كبيراً في السن لا يقدر على تحمل مشاق الخلافة والدعوة وكذلك عشيرته لم يكن

(١) عبارة الطبري.

(٢) الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن: ١٩ / ٧٤-٧٥.

لها النية في قبول وطاعة ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله.
وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾^(١) وقد ذكر
الفخر الرازي (ت ٦٠٦ هـ) في تفسير الآية الكريمة: (وأعلم ان الظاهر من
المفسرين ذكروا ههنا أقوالاً منها: المنذر محمد صلى الله عليه وآله والهادي
علي: قال ابن عباس: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على
صدره فقال: (أنا المنذر) ثم أوماً إلى منكب علي - عليه السلام - وقال:
انت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي)^(٢).

إن هنالك ترابطاً وثيقاً في العبارات وما تدل عليه الآيات من مؤاخاة
ومؤازرة ومساندة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين النبي محمد
صلى الله عليه وآله وكأن ذلك الأمر قد مهد له الباري عز وجل من
قبل حجة الوداع ويوم الغدير؛ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^(٣).

فتواترت الأخبار على نزولها بأمر المؤمنين حين تصدق بالخاتم وهو
راكع^(٤) وهذا كان في المدينة المنورة قبل حج الوداع. إن هذا التسلسل

(١) سورة الرعد، الآية: ٧.

(٢) التفسير الكبير: ١٩ / ١٤.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

(٤) ينظر: الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ٦ / ٣٨٨. هاشم البحراني، البرهان في
تفسير القرآن: ٣١٧ / ٢.

بالنزول له علاقة جدلية بالفضاءات النفسية والظرفية في حينها، فلما كانت الرسالة المحمدية في طور تناميها كانت الفضاءات غنية بولاية الله والرسول صلى الله عليه وآله. فتوجد مجموعة من الآيات الكريبات التي أنزلها الله تعالى تمهيداً ليوم الغدير وذلك في يوم عرفة الذي صادف يوم الجمعة قال عز وجل في محكم كتابه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (١).

روى الواحدى (ت ٤١٠هـ) في أسباب نزول الآية: (نزلت هذه الآية يوم الجمعة في حجة الوداع سنة عشر والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفات على ناقته العضاء؛ وقد أخبر بسنده قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرأون القرآن آية من كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذناها عيداً فقال: أي آية هي؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه - واله - وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه - وآله - عشية يوم عرفة في يوم الجمعة) (٢).

ومن روايات أهل البيت حول الآية فقد قال العياشي في تفسيره عن تفسير ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ بسنده قال: ((سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله عرفات يوم

(١) سورة المائدة، الآية: ٣.

(٢) الواحدى، أسباب النزول: ١٤١١٤٠.

الجمعة أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: يا محمد ان الله يقرؤك السلام ويقول لك: قل لأمتك ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ بولاية علي بن أبي طالب ﴿وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾ ولست أنزل عليكم بعد هذا، قد أنزلت عليكم الصلوة والزكوة والصوم والحج وهي الخامسة ولست أقبل هذه الأربعة الا بها^(١).

فمفردة اليوم في صدر الآية دلالة زمانية ترتبط بواقعة الغدير ارتباطاً وثيقاً بل وتدفع الشبهات، وهو اليوم الذي يئس فيه الذين كفروا من دينكم أكملت لكم مجموع المعارف الدينية التي أنزلتها إليكم بفرض الولاية، وأتممت عليكم نعمتي وهي الولاية التي هي إدارة أمور الدين وتديرها تديراً إلهياً، فإنها كانت إلى اليوم ولاية الله ورسوله، وهي إنما تكفي ما دام الوحي لما بعد ذلك من زمان انقطاع الوحي ولا رسول الله صلى الله عليه وآله القيم على أمور الدين والأمة... وإذا ينزل، ولا تكفي إكمال الدين في تشريعه، وتمت نعمة الولاية فقد رضيت لكم من حيث الدين الإسلام^(٢).

فقد روى الطبراني في معجمه في نص واقعة الغدير بسنده قال: لما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجيرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا تحتهن ثم بعث إليهن فقم ما تحتهن من الشوك وعمد إليهن فصلى تحتهن ثم قام فقال: ((يا أيها

(١) العياشي، التفسير: ١ / ٢٩٣.

(٢) ينظر: محمد حسين الطباطبائي، الميزان: ٥ / ١٨١.

الناس نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي يليه من قبله واني لأظن اني يوشك أن أدعا فأجيب واني مسؤول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون))؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيراً فقال: ((أليس تشهدون أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن البعث بعد الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور)) قالوا بلى نشهد بذلك قال: ((اللهم اشهد)) ثم قال: ((أيها الناس ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا يعني علياً^(١) مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)) ثم قال: ((يا أيها الناس أني فرطكم وانكم واردون على الحوض حوض أعرض ما بين بصري وصنعاء فيه عدد النجوم قدحان من فضة واني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تزلوا ولا تبدلوا وعترتي أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض))^(٢).

روى النسائي في سننه بسنده عن زيد بن أرقم، قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن^(٣) ثم قال: ((كأنني قد دعيت فأجبت، إني تركت فيكم الثقلين:

(١) العبارة من الطبراني.

(٢) ينظر: الطبراني، المعجم الكبير: ٣/ ٢٠٠ ٢٠١.

(٣) قممن: من القمامة: الكناسة. ابن منظور، لسان العرب: ١١/ ٣٠٨.

كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ثم قال: الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن))، ثم أخذ بيد عليّ، فقال: ((من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه))، فقلت لزيد سمعته من رسول الله، فقال: ما كان أحد إلا رآه بعينه وسمعه بأذنيه تفرد به النسائي^(١).

فقد روى الكليني (ت ٣٢٩هـ) في أصول الكافي: (كان كمال الدين بولاية علي ابن أبي طالب عليه السلام فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله: أمتي حديثوا عهد بالجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمي يقول قائل فقلت في نفسي من غير أن ينطق به لساني فأنتني عزيمة من الله عز وجل بتلة^(٢) أو عدني أن أبلغ أو أن يعذبني، فنزلت الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(٣).

إن الآية من أدلة ثبوت الولاية لعلي بن أبي طالب على المسلمين وهو نص محكم من السماء بضرورة التبليغ والإعلان، فقد قال الواحدي (ت ٤١٠هـ) في أسباب النزول عن أبي سعيد الخدري قال: (نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يوم غدير خم في علي بن أبي

(١) ابن كثير، البداية والنهاية: ١٩٧/٥.

(٢) بتلة: أي مقطوعة.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

طالب - عليه السلام- (١).

إن كلمة بلغ لدى العرب من بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً وصل وانتهى، والبلاغ ما يتلغ به ويتوصل إلى الشيء المطلوب، وبلغ الغلام احتلم كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليف... والمبالغة أن تبلغ الأمر جهداً (٢) ويقول الراغب في مفردات القرآن: (البلوغ والبلاغ: الانتهاء من إلى أقصى المقصد و المنتهى، مكاناً كان أو زماناً، أو أمراً من الأمور المقدرة وإن لم ينته إليه، وبلغته الخبر وأبلغته مثله، وبلغته أكثر) (٣).

روى الخوارزمي (ت ٥٦٨ هـ) في مناقبه بسنده قال في توضيح القصة: (أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة حتى إذا كنا بين مكة والمدينة نزل النبي صلى الله عليه وآله فأمر منادياً ينادي بالصلاة الجامعة قال: أأستأوى بالموءمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى قال: أأستأوى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى قال: فهذا ولي من أنا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه من كنت مولاه فعلي مولاه، ينادي رسول الله صلى الله عليه وآله بأعلى صوته فلقبه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن (٤).

ففسر محمد رشيد رضا (ت ١٩٣٥ م) في تفسيره المنار قوله تعالى: (وإن

(١) الواحدي، أسباب النزول: ١٥٠.

(٢) ابن منظور، لسان العرب: ١ / ٣٥٠.

(٣) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن: ١٤٤.

(٤) المناقب: ٩٤.

لم تفعل) أي وإن لم تفعل ما أمرت به من التبليغ العام لما أنزل إليك كله وهو ما عليه الجمهور— أو الخاص بأهل الكتاب على ما سبق من الاحتمال بأن كتمته ولو مؤقتاً خوفاً من الأذى بالقول أو الفعل أو بهما جميعاً ((فما بلغت رسالته)) أي فحسبك جرماً أنك ما بلغت رسالته ولا قمت بما بعثت لأجله، وهو تبليغ الناس ما أنزل إليك من ربك بأن كتمت بعضه فكأنك لم تبلغ شيئاً قط، لان كتمان البعض ككتمان الجميع. فهو من قبيل قوله تعالى (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) ويقويه قراءة نافع وابن عامر وابن أبي بكر (رسالاته) بالجمع^(١).

يرى الباحث أن رشيد رضا لم يفسر ما هو الأمر المكتوم الذي كتمه النبي صلى الله عليه وآله الذي إن لم يبلغ به فكأنما لم يبلغ رسالاته.

يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير في مقام تفسير الآية ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ تفسيراً دلاليّاً: (والتبليغ جعل الشيء بالغاً، والبلوغ الوصول إلى المكان المطلوب وصوله، والأمر بالتبليغ مستعمل في طلب الدوام، ولما كان نزول الشريعة مقصوداً به عمل الأمة بها سواء كان النازل متعلقاً بعمل أم كان بغير عمل، كالذي ينزل ببيان أحوال المنافقين أو فضائل المؤمنين أو في القصص ونحوها، لأن ذلك كله إنما أنزل لفوائد يتعين العلم بها لحصول الأغراض التي نزلت

(١) محمد رشيد رضا، تفسير المنار: ٦ / ٤٦٨.

لأجلها^(١).

فبلغ الرسول صلى الله عليه وآله ما أرسل به، وصدع بما أمر، وأدى ما حمل من أثقال النبوة، وصبر لربه وجاهد في سبيله ونصح لأمته، ودعاهم إلى النجاة، وحثهم على الذكر، ودلهم على سبيل الهدى، بمناهج ودواع أسس للعباد أساسها، ومنار رفع لهم أعلامها، كيلا يضلوا من بعده وكان بهم رؤوفاً رحيماً^(٢).

والدارس يلحظ بيسر جدلية الموضوع في الآيتين كليهما، إذ بدأت بالولاية المطلقة لله سبحانه، ثم إن هذه الولاية المطلقة أمرت الرسول صلى الله عليه وآله وهو الولي الثاني بحسب تسلسل الآية أن يولي الطبقة الثالثة وهم المؤمنون المتصفون بتلك الصفة. ولما ذكرت في آية الولاية ولاية الرسول محمد صلى الله عليه وآله كان الأمر بالتولية بوساطته صلى الله عليه وآله وليس بسلطان مباشر، وهذا شبيه بما يصطلح عليه في لغتنا المعاصرة بإعطاء الصلاحيات بطريقة التبليغ، فقد أعلنت معايير الولي ثم ترك الأمر مدة من الزمن ولم تنطبق تلك المعايير إلا على شخص علي عليه السلام هذا كله إلفات نظر، ثم كان الأمر بالتبليغ بعد أن تمت الحجة كاملة ونودي الرسول صلى الله عليه وآله: (يا أيها الرسول) بالصفة نفسها في آية إعلان ولاية الله ورسوله. لم ينادِ بصفاته الأخرى مثل يا أيها النبي أو يا محمد. ثم بينت الآية المقصود بتبليغه شيء أنزل سابقاً:

(١) ابن عاشور، التحرير والتنوير: ٥ / ١٥٣.

(٢) ينظر: الكليني، الكافي: ١ / ٤٤٥.

(بلغ ما أنزل إليك من ربك) ومن المعلوم أن الفعل أنزل فعل ماض فالتبليغ بشيء أنزل إليه من قبل وفي زمن مضى وليس في الوقت ذاته، وهذا ترابط واضح ومن هنا يمكنني القول أن للغدير مساحة مهمة في القرآن الكريم... مساحة تكفي لإضاءة هذه الحقيقة الإلهية، وإنه قد أصدر الأله الأمر بالتبليغ في زمان مزدحم الجماهير عند منصرف نبيه صلى الله عليه وآله من الحج الأكبر.

فقد روى حديث الغدير عدد كبير من الصحابة والتابعين، وأخرجه عدد كبير من العلماء والحفاظ عند أهل العامة، وقد أورد العلامة الأميني من خلال تفصيله الواسع قائمة طويلة اشتملت على أعلام الحفاظ الذين يؤيدون الحديث والواقعة التاريخية^(١).

أما عند الإمامية أخذ حديث الغدير مساحة واسعة شملت حديث المنزلة؛ فقد روى البخاري في صحيحه بسنده: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: ((أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى))^(٢).

وغيرها من بيانات نبوية صادرة في مناسبات زمانية ومواقع مكانية مختلفة، ولكن الغدير هو الفاتح لما استقبل، والخاتم لما سبق من تحضير وإعداد على مدى ربع قرن تقريباً، الأمر الذي أهله لأدائه دوراً رابطاً بين الخالق تعالى والمخلوقين، وانشدادهم لطاعته سبحانه، وطاعة نبيه

(١) ينظر: الأميني، موسوعة الغدير، المقدمة: ١٣٤-١٣٨.

(٢) صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، باب مناقب علي بن أبي طالب، ح ٣٧٠٦: ٦٥٩.

المصطفى صلى الله عليه وآله^(١).

وإن لموضع غدير خم دلالة في عوامل إثبات الولاية، وإن هذه الحقائق القرآنية والنبوية قد أسست لثبات الحكم والنص من الله سبحانه وتعالى على الإمام علي عليه السلام المؤيد من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وفي هذا البحث نحاول الإحاطة بهذه الخصوصيات، كي تكون جواز عبور إلى هذا الصرح العظيم (غدير خم) الذي زخر بالتجليات الربانية والآثار الغيبية التي رافقت نزول النص القرآني بواقعة الغدير.

المبحث الثاني: دلالة الزمان والمكان في ترسيخ واقعة الغدير.

إن موضع غدير خم من المواضع الإسلامية التي شهدت أكثر من موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وآله، والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

١- وقوعه في طريق الهجرة النبوية.

٢- وقوعه في طريق عودة النبي صلى الله عليه وآله من حجة الوداع.

٣- وقوع بيعة الغدير فيه.

وكل واحد من هذه المواقف الثلاثة يشكل بعداً مهماً في مسيرة التاريخ الإسلامي، فالهجرة كانت البدء لانتشار الدعوة الإسلامية وانطلاقها خارج ربوع مكة ومن ثم إلى العالم كله، وحجة الوداع والعودة منها إلى

(١) ينظر: محمد صادق الخراسان، الغدير والمنصب: ١٤-١٦.

المدينة المنورة كانت ختم الرسالة؛ وقد أكد الله سبحانه الوقائع التاريخية التي حدثت قبل الإسلام وفي زمن الأنبياء السابقين على ترابط الزمان والمكان وامتياز بعض الأزمنة والأمكنة بخصوصيات متعددة منها الشرافة، ومنها الشعيرة، أي العلامة ومنها الاستجابة، ومنها ما اكتسبت خصوصيتها لحدث ما، إما زماناً وإما مكاناً. والقرآن الكريم مفعماً بهذا الأسلوب الإلهي في التذكير بالأيام والشعائر^(١)، حتى أننا نجد مكة المكرمة (أعزها الله وحفظها) لها خصوصيات متعددة منها مكانية ومنها زمانية. فأما خصوصيتها المكانية فهي أول بيت وضع للناس، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾^(٢) وقد بناه إبراهيم الخليل عليه السلام فهي أيضاً موطن نبينا محمد صلى الله عليه وآله ومسقط رأسه ومحل بعثته، أما خصوصيتها الزمانية فهي الموضوع الذي يتوجه إليه المسلم في اليوم خمس مرات بأوقات زمنية محددة للصلاة، والموضوع الذي تشد إليه الرحال زماناً ومكاناً معلوماً في القرآن لتأدية فريضة الحج قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾^(٣).

حيث يقترن الزمان بالمكان في إطار الواقعة أو الواقعة أثر كبير في النفس إذ يستعيد الإنسان رموزها وما تنطوي عليه من عبر وما تتضمنه

(١) ضرغام خالد عبد الوهاب أبو كلل؛ محمد جواد عباس شيع، واقعة بيعة الغدير، بحث في موسوعة الموسم، الأنسكلوبيديا العلوية: ١١٠ / ٢١١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

من عطاء تربوي ثر.

وبيعة الغدير هي التمهيد لعهد الإمامة والإمام حيث ينتهي عهد الرسالة والرسول وقد اشتهر الموقع بحادثة الولاية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام أكثر من شهرته موقعاً أو منزلاً من معالم طريق الهجرة النبوية أو من طريق العودة من حجة الوداع^(١).

فناقي إلى معنى (غدير خم) اصطلاحاً: (هو المنخفض الطبيعي من الأرض يجتمع فيه ماء المطر أو السيل، ولا يبقى إلى القيط. اما خم: فقد نقل الحموي عن الزمخشري قوله: خم أسم رجل صباغ، أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل أن خمأ اسم غيضة هناك، وبها غدير نسب إليها)^(٢).

وقد أطلقت على موقع (غدير خم) أسماء عدّة تبعاً لتعاقب الأزمان والأجيال ممن سكن المنطقة^(٣)، وسمي أيضاً الجحفة من باب تسمية الجزء بالكل؛ لأن خمأ جزءاً من وادي الجحفة الكبير، ذكر أبو عبيد البكري الأندلسي في معجمه نقلاً عن السكوني قال: موضع الغدير غدير

(١) عبد الهادي الفضلي، موضع الغدير، مقالة في مجلة تراثنا العدد ٢٥؛ بحث في موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة، محمد الريشهري: ٢ / ٣٦٣.

(٢) ينظر: الحموي، معجم البلدان: ٢ / ٢٨٩. ابن منظور، لسان العرب: ١٢ / ١٩١.

(٣) يظهر ان أقواماً من خزاعة وكنانة كانت تسكن المنطقة في الأعصار السالفة، وليس فيهم كثرة. ضرغام أبو كلل؛ محمد شبع، واقعة بيعة الغدير (دراسة في الجغرافية الإسلامية)، بحث في مجلة الموسم (الانسكلوبيديا العلوية) العدد ١١٠: ١ / ٢١٨.

خم يقال له الخرار^(١).

وورد عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، قوله: دحيت الأرض من مكة، وكانت الملائكة تطوف بالبيت... وعن ابن عباس قال: فدحا الله الأرض من تحتها (مكة)^(٢).

ويرى أحد الباحثين أن ما يلوح به المعنى الدلالي القرآني لواقعة الغدير والموقع الميداني لغدير خم له علاقته السرية وترابطاته العميقة بالمكان والزمان، فهو أبعد من أن يكون حادثة عابرة؛ فبدأ بتحليل سورة المائدة بلحاظ دلالة الاسم فمن معانيها تأتي بمعنى الميد فلسفياً وفيزيائياً؛ هو الحركة والميل^(٣) الذي يسبق الحركة منطقياً، سكون، وما بين الحركة والسكون عقدة معرفية، بوجودها يوجد كل شيء، والآن لتذكر أن آية التبليغ التي نصها ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾^(٤) قد وردت ضمن سورة، تلك فضاءاتها المعرفية التي لوحت بها وأشارت إليها وأومات، وهذا ما يدعونا إلى قراءة تدبرية استنطاقية أخرى لآية التبليغ بكل ما تزخر به من مكونات عقائدية قرآنية، وما يحف بها من حقائق تاريخية، وبإجراء نوع من المعاقدة المعرفية بين الحقائق النبوية والتاريخية، وليس

(١) البكري الأندلسي، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: ٢ / ١٣٦.

(٢) الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن: ١ / ١٨٧.

(٣) ابن منظور، لسان العرب: ١٣ / ٢٣٠.

(٤) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

ببعيد عن هذه الجغرافيا والتاريخ، فجرت واقعة الغدير تبياناً لحقبة جديدة من حقب التاريخ، وترسيماً لمعالم كونية أخرى لحركة الإيمان في الأرض، تلك الحركة التي سكنت قبل البعثة المحمدية ثم ماتت على يد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وتحركت ضمن قوانينها العامة خلال الحقبة النبوية، واستلزمت حركتها الأخرى ضمن الحقبة الولائية، فهي ما بين حقبة عموم الإيمان التي تولاها الرسول الأكرم وبين الحقبة التي استلزم فيها، وليست ثمة صدفة في الفعل الإلهي، وإنما كل شيء بحكمة وبقدر؛ (إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)^(١) وهذا يعني أن آية التبليغ بمضامينها القرآنية الناصة على لزوم ديمومة حركة الإيمان المنضبط من خلال إعلان الولاية للولي حق، وإن حقائقها التاريخية حق، وكذلك تقديرها في الزمان بعد الفراغ من حجة الوداع حق، وكذلك تقديرها في المكان ونزولها في غدير خم الواقع ضمن الرقعة الجغرافية لمكة حق، بكل ما تحتزنه من حقائق الدحو والميد^(٢).

ليس ذلك فحسب بل لزمان غدير خم ومكانه دوراً إعلامي وسياسي أشار إليه السيد محمد باقر الحكيم قائلاً: (إن اختيار النبي صلى الله عليه وآله) للزمان والمكان من الناحية الإعلامية والسياسية له أهمية خاصة وفاتحة، إذ إن الصورة الجمالية للحديث موقوفة على إرادتين: ضمان العدد الأكبر الخارج عن المؤلف والخارج عن تسلسل الأعمال الطبيعية للحج

(١) سورة القمر، الآية: ٤٩.

(٢) ينظر: عباس أمير، بلاغة الغدير بين عنوان النص وفتحة السور: ٦٦٥-٦٦٩.

فيكون أكثر تأثيراً في النفي ورسوخاً في الذهن، وقطع الطريق على السياسات المضادة من منافقين تجاه عملية التنصيب وإعلان الولاية كما نصت عليه أكدته آية التبليغ في إفهام عامة المسلمين^(١).

إن إيقاع حادثة الغدير في هذا المكان يجعل من استخلاف الرسول صلى الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام آخر حديث يسمعه المسلمون قبل افتراقهم عنه، وإن نزول القوم على تلك الأرض في حر الظهيرة اللاهب لا لشيء إلا لإيقاع هذه الحادثة يجعل القضية تمتاز امتيازاً كبيراً في نظر المسلمين، فلو كان إيقاع هذه الحادثة في أرض مكة مثلاً، لأدى ذلك إلى عدم تبلور القضية التي ينشدها الرسول صلى الله عليه وآله بوضوح لمجيئها في سياق حجة الوداع التي قد تطغى على غيرها من الحوادث^(٢).

ولكل خطاب إلهي مثلاً وظيفة بيانية واسلوب يميزه؛ يهدفان إلى التأثير على المتلقي بإتجاه ما يؤمن به صاحب الخطاب، فلا مناص من الإقرار بقدرة النص الخطابي على تبيان الآثار النفسية والمعالم الوجدانية لمبدعه التي يريد أن يؤثر بها على السامع ويجعله منفعلًا بخطابه سلباً أو إيجاباً، ويشير في نفسه مكامن الخير والشر، وتعد أسلوبية الخطاب ونسقه في زمان ما ومكانه من المؤثرات النفسية المهمة، وكيف استثمر الخطاب النفس الإنسانية لجمع شتات الأمة المتبعثرة^(٣).

(١) ينظر: الإمام علي عليه السلام دراسة لجوانب من شخصيته والمنهج: ٦٦-٦٧.

(٢) حيدر الكعبي، لماذا أرض غدير خم، مقالة في مجلة الولاية، العدد ٢٢: ٨.

(٣) ينظر: صباح عيدان، مقامات الإمامة الإلهية ومراتبها في الخطاب الحسيني قراءة في أسلوبية

ويرى السيد صادق الخرسان في كتابة الغدير والمنصب: (غدير خم يمثل محورية الإمامة، وإنها مؤصلة نبوياً، بل مستندة في مبدئها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾؛ لأنه ضرورة حياتية على مستوى النظرية، تتوقف عليها ديمومة المشروع الإلهي واستمرارية بقاءه وفعاليته لإنها ضمانات التواصل بين جهود الأنبياء والأوصياء، وإلا انقطعت الصلة بينهما، ولأضحت تعليقات مجردة، بل لتحولت تضحياتهم إلى روايات تاريخية، يعروها التصديق والرد، مع إنها تمثل جهوداً وجهاداً عبر قرون متتالية، وفي مواقع جغرافية متعددة، بل إنها برنامج على مستوى التطبيق قادر على الاستقطاب، متغلب على عوامل التقدم الزماني والتبدل المكاني؛ بما يحقق النجاح للإنسان ويوسع من قاعدة خياراته الحياتية، ويجفزه نحو الإنتاج والتواصل مع الآخر، بما يوجد مناخاً صالحاً للإبداع والتصحيح؛ لما يمثله الغدير من أطروحة جادة لبناء الإنسان جذرياً، وتقويمه بما يعزز لديه مفاهيم الطاعة والالتزام والتضامن والتآزر والمشاركة الجادة والواسعة في تنمية المجتمع وتطويره، فقد حشد رسول الله صلى الله عليه وآله عوامل عدة للتعبير عن أهمية الغدير وفعاليتها التصحيحية، فاستعان بالزمان والمكان والإنسان وسائر المؤثرات المعبرة الأخرى كالصورة والصوت وطريقة الإعداد للتجمع الجماهيري، وأشرف على تحضير ذلك بنفسه، لتبرز دور الغدير فكرياً وتنموياً، ولئلا يفسر بكونه بيعة لابن عمه، وكأنه موضوع

أسري خاص بينما هو اهتمام بتكميل الدين وإنجاز ما عليه صلى الله عليه وآله مما حمله به ربه تعالى^(١).

فجعل الله سبحانه وتعالى إكمال الدين وإتمام النعمة منوطاً ببيعة الإمام علي عليه السلام؛ وذلك لأن الإمام علي هو أول القوم إسلاماً وأقدمهم إيماناً وبسيفه استقام بناء الدين وكان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وآله، ونهل من علم رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»^(٢) وكأنه يشير إلى مكان العلم وأين يوجد ومن يؤخذ، ولم يسبق لرسول الله أن أعطى هذه المرتبة إلى أحد من الأولين والآخرين. ومن ذلك يمكنني القول إن توظيف الزمان والمكان من قبل المولى العزيز كانا متوافقين تماماً على الإرادة الحقيقية لواقع المسلمين آنذاك ولو لم يبلغ الرسول في ذلك الموقف لما استطاع الرسول محمد صلى الله عليه وآله إيصال مهمة السماء في أحكام مسألة الخلافة الإلهية على الأرض بعد الأنبياء وهي حلقة وصل الماضي بالحاضر نستلهم الدروس والعبر من سير الأئمة من بعد الإمام علي عليه السلام، فقد أعطى غدير خم وحجة الوداع للرسول الأكرم عنصر الديمومة والحياة ولحد الآن.

الخاتمة

(١) ينظر: الغدير والمنصب: ١٦-١٨.

(٢) حسن عبد الحسين اللواتي، الغدير في العقيدة الإسلامية: العدد ١١٣ / ١٣٤.

١- إنَّ هناك دورًا للزمان والمكان في فهم الأدلة القرآنية والسنة النبوية التي تدور حول واقعة غدير خم؛ والتي وقعت أمام أنظار حشد من المؤمنين وأسباب نزول آيات الولاية وتحذير الله لرسوله من عدم التبليغ.

٢- إن مراعاة الوظيفة الدلالية لكل ما حدث وما بلّغ به الرسول محمد صلى الله عليه وآله في ذلك الموقف في الزمان والمكان نفسها وما فسره أهل العلم في بيان مقصود الآيات وما تواتر عليه الفريقان في نقل الواقعة لها أهمية البالغة في تحديد القرار الإلهي.

٣- إنَّ هناك علاقة وشيجة بين زمان الواقعة ومكانها المرتبط بالترتيب الإلهي لها؛ بما لها الأثر الكبير في ترسيخ واقعة غدير خم وتعميقها في الأذهان وما تميزت به من ظروف وملابسات قد مهدت الطريق لهذه الواقعة كالحج الأكبر للنبي (حجة الوداع) واستنفاذ القبائل العربية للخروج للحج في مكة قد أضافت إلى الغدير عامل التوثيق في هذا المكان وفي هذا الزمان الذي لا يغيب عن مخيلة المسلمين مهما دارت الأزمنة والظروف.

٤- غدير خم يمثل محورية الإمامة، وإنما مؤصلة نبويًا، بل مستندة في مبدئها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾؛ لأنه ضرورة حياتية، إن الخطاب الرسالي للرسول صلى الله عليه وآله بقوله: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه) هو خطاب للمسلمين عامة، فهو أمر بالبيعة لأمر المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كخليفة لهم، وليس بيعة لابن عمه بنحو الدافع الأسري أو المحبة.

٥- استطاع الرسول محمد صلى الله عليه وآله إيصال مهمة السماء في أحكام مسألة الخلافة الإلهية على الأرض بعد الأنبياء وهي حلقة وصل الماضي بالحاضر نستلهم الدروس والعبر من سير الأئمة من بعد الإمام علي عليه السلام، فقد أعطى غدير خم وحجة الوداع للرسول الأكرم عنصر الديمومة والحياة ولحد الآن.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

١- أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت، لاط، لات.

٢- الأميني، عبد الحسين أحمد الأميني النجفي، موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب، تحقيق مركز الغدير للدراسات الإسلامية، لبنان بيروت الناشر مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤٢٥ هـ ٢٠٠٥ م.

٣- البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، تحقيق جلال الدين الحسيني، الطبعة الأولى، طهران، ١٣٠٧ هـ.

٤- البكري الاندلسي، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت ٤٨٧ هـ)، معجم ما أستعجم من أسماء البلاد والبلدان، تحقيق جمال طلبة، منشورات محمد علي ييضمون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ ١٩٩٨ م.

- ٥- التفتازاني، حاشية على مختصر ابن الحاجب، مطبعة بولاق.
- ٦- جعفر سبحاني، الإسلام ومتطلبات العصر، الناشر مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ.
- ٧- الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣.
- ٨- جواد أحمد البهادلي، الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية، الناشر مطبعة مجمع أهل البيت عليه السلام، العراق النجف الأشرف، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م.
- ٩- الجوهري، اسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣هـ)، معجم الصحاح، تصحيح إبراهيم شمس الدين، الناشر شركة الأعلمي، بيروت، لبنان، ١٤٣٣هـ -٢٠١٢م.
- ١٠- ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ١٣٨٦هـ ١٩٦٧م
- ١١- الخوارزمي، أبو المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد بن البكري المكي (ت ٥٦٨هـ)، المناقب، قدم له محمد رضا الموسوي الخراسان، الناشر محمد كاظم الحاج محمد صادق الكتبي، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م.
- ١٢- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة.

- ١٣- الراغب الأصفهاني (ت ٥٤٢٥هـ)، مفردات أفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة، ١٤٢٥هـ.
- ١٤- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، الإستيعاب في معرفة الأصحاب (ت ٥٤٦٣هـ)، تخريج الأحاديث عادل مرشد، دار الإعلام، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٢م.
- ١٥- عبد الرحمن عبد الخالق، السلفيون والأئمة الأربعة، الكويت، ١٣٩٧هـ.
- ١٦- الرشهرى، محمد، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب، بمساعدة محمد كاظم الطباطبائي؛ محمود الطباطبائي، دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- ١٧- الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق نواف الجراح، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠١١م.
- ١٨- سهام سديره، بنية الزمان والمكان في قصص الحديث النبوي، جامعة منترية قسنطينية، الجزائر (أطروحة دكتوراه)، ٢٠٠٥-٢٠٠٦م.
- ١٩- ضرغام خالد عبد الوهاب أبو كلل؛ محمد جواد عباس شبع، واقعة بيعة الغدير (دراسة في الجغرافية الإسلامية، بحث في موسوعة الموسم، الأنسكلوبيديا العلوية المجلد ١١٠، أكاديمية الكوفة، هولندا، المكتبة الملكية، لاهاي، الطبعة الثانية، ١٤٣٦هـ، ٢٠١٥م).
- ٢٠- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، دار الكتب

الإسلامية، طهران، ١٣٦١ — ١٣٦٢ هـ.

٢١- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر الدار العربية للطباعة، بغداد، الطبعة الأولى، ١٩٧٩ م ١٣٩٩ هـ.

٢٢- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٢٨ هـ.

٢٣- ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع والنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٥ م.

٢٤-، تفسير التحرير والتنوير، الناشر مؤسسة التاريخ، بيروت لبنان، الطبعة الأولى.

٢٥- العياشي، أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي، التفسير، تحقيق هاشم الرسولي المحلاقي، الناشر المكتبة العلمية الإسلامية، تهران، ١٣٨٠ هـ.

٢٦- غاستون بلاشير، جدلية الزمن، ترجمة خليل أحمد خليل، ديوان المطبوعات الجزائرية.

٢٧- الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت ٣٨١ هـ)، عيون أخبار الرضا، تحقيق مهدي الحسيني اللاجوردي، انتشارات جهان،

٢٨-، التوحيد، تحقيق هاشم الحسيني، قم.

- ٢٩-، الأمالي أو المجالس، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان،
تقديم حسين الأعلمي، الطبعة الخامسة، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ٣٠- عباس أمير، بلاغة الغدير بين عنوان النص و فاتحة السورة،
بحث في مجلة الموسم (انسكلوبيديا العلوية)، دكتوراه في كلية التربية
جامعة القادسية.
- ٣١- كاظم هاشم نعمة، دراسات في الإستراتيجية والسياسة الدولية،
بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، ١٩٩٠م.
- ٣٢- الكبيسي، بشير مهدي، الفكر المقاصدي في جهود الشاطبي،
مطبعة ديوان الوقف السني، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥م.
- ٣٣- ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي
الدمشقي (ت ٥٧٧٤هـ)، قدم له محمد عبد الرحمن المرعشي، دار إحياء التراث
العربي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- ٣٤- الكليني، أبو جعفر بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني
الرازي (ت ٣٢٩هـ)، الأصول من الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران
الطبعة الثالثة، ١٣٨٨هـ.
- ٣٥- الفخر الرازي، التفسير الكبير، الطبعة الثالثة، لات، لاط.
- ٣٦- الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت ١٧٥هـ)، كتاب
العين، تحقيق مهدي المخزومي، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،
بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.

٣٧- الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ٨١٧هـ)، القاموس المحيط، تقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.

٣٨- القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الفروق، مطبعة الكتب العربية، الطبعة الأولى، ١٣٤٤هـ.

٣٩- الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت ٣٢٨-٣٢٩هـ)، الأصول من الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران.

٤٠- كامل الهاشمي، الثابت والمتغير في الفكر الديني، بحث في رسالة التقريب، العدد العاشر، طهران إيران، شوال ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.

٤١- ماجد الحسن، تجليات النص مسارات تأملية في سؤال الذات، المركز العلمي العراقي، دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠١٤م.

٤٢- ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد الربيعي ابن ماجه القزويني (ت ٢٧٣هـ)، تصحيح صالح عبد العزيز، الناشر دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م.

٤٣- محمد باقر الحكيم، الإمام علي (عليه السلام) دراسة في جوانب الشخصية والمنهج، مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، مؤسسة العترة الطاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ ٢٠١٠م.

٤٤- محمد الريشهري، ميزان الحكمة، الناشر دار الحديث، الطبعة

الأولى، المطبعة اعتاد، ١٤٢٢هـ.

٤٥- محمد سعيد الطريحي، الأنسكلوبيديا العلوية، الناشر أكاديمية الكوفة، المكتبة الملكية، لاهاي، هولندا، ١٤٣٦هـ ٢٠١٥م.

٤٦- محمد صادق الخرسان، الغدير والتنصيب، الناشر الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية شعبة البحوث والدراسات، ١٤١٣هـ ٢٠١٣م.

٤٧- ابن منظور، محمد بن مكرم، مختصر تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.

٤٨- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، مطبعة هندية في غيط النوبي، مصر، ١٣١٥هـ.

الأطاريح والرسائل الجامعية.

١- إبراهيم العاملي، حادثة الغدير برؤية قرآنية، أطروحة دكتوراه في الدراسات القرآنية، جامعة الحضارة الإسلامية، لندن، ٢٠١٢م.

٢- العرداوي، صباح خيرى راضي، أثر الزمان والمكان في فهم النص الحديثي عند علماء الأمامية، أطروحة دكتوراه كلية الفقه جامعة الكوفة، ١٤٣٨هـ ٢٠١٧م.

٣- العوادي، صادق حسن علي، البحث الكلامي عند الشيخ الأميني في كتابه الغدير، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الفقه جامعة الكوفة، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.

المجلات

- ١- صباح عيدان حمود العبادي، مقامات الإمامة الألهية ومراتبها في الخطاب الحسيني (قراءة في أسلوبية التوظيف النفسي)، مجلة الكلية الإسلامية الجامعة، النجف الأشرف، العدد ٤٣ الجزء ١، ١٤٣٨هـ، ٢٠١٧م.
- ٢- حيدر الكعبي، لماذا أرض غدير خم، مقالة في مجلة الولاية تصدر عن العتبة العلوية المقدسة، العدد ٢٢، ١٤٢٩هـ.

١٦ - محور الدراسات الإعلامية.

- الوسائل الإعلامية والتبليغية عند النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه في نشر ثقافة الغدير.
- أثر الإعلام المعاصر في نشر ثقافة الغدير وتوثيقها.

العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو ثقافة الغدير دراسة ميدانية

أ. م. د. محمد حسين علوان السعدي

المقدمة :

يشهد العالم تطورات سريعة في ميدان الاتصال، انعكست بصورة كبيرة على ميدان الإعلام الرقمي الذي جمع بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، مما أدى إلى ظهور سوق حقيقي للوسائط المتعددة، التي تسمح بإدماج الكثير من المعطيات من مصادر مختلفة، كالنصوص والصور والأصوات والبيانات والرسومات والفيديو، رامية بذلك إلى تطوير الأشكال الجديدة لمنتجات الوسائط المتعددة التفاعلية، ودفع المستخدم لاقتنائها في وقت كان استعماله يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية، في ظل بحث المستخدم عن فضاءات أفضل للتعبير والاتصال. وهذا أيضاً، ما خلقتة الثورة من أنماط إعلامية جديدة، في مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي كأحد أشكال الإعلام الجديد والتي باتت ترسم له علاقته بالبيئة المحيطة وتحدد نمط وشكل مشاركته الاجتماعية.

فتلك المواقع تتصف بسهات الآنية أو الفورية واستعمال خاصية الوسائط المتعددة من نصوص وصور وملفات صوتية وصورية وأفلام

فيديو وهذا ما يساهم في تنوع طرق عرض المحتوى والنصوص وبما يساهم في توفير كم هائل من المعلومات المتنوعة لأفراد الجمهور وبالشكل الذي يغني الموضوع الذي تتم معالجته. وهذا ما يوفر لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قدرا هائلا من المعلومات والآراء والتي يمكن عن طريقها أن تساهم في تشكيل آرائه باتجاه معين أو التأثير على قناعاته بطريقة أو بأخرى لاسيما خاصية التفاعلية والمشاركة مع المتلقي بالشكل الذي يجعل منهم أفراد فاعلين ومؤثرين في العملية الاتصالية الأمر الذي يجعل من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة إعلامية ايجابية بفعل اعتمادها النمط أو الطريقة الدائرية في الاتصال بالجمهور والتي تمتاز بشئثة اتجاه الاتصال من المرسل الى المستقبل والمشاركة في العملية الاتصالية بعكس ما هو عليه الحال في وسائل الإعلام التقليدية التي تعتمد الطريقة الخطية باتجاه واحد من المرسل الى المستقبل. وبالشكل الذي يعمل على أيجاد مشاركة فاعلة في العملية الاتصالية بين الجمهور والقائم بالاتصال وبما يزيد ويعزز فرص التأثيرات على المتلقي ويساهم في أيجاد جمهور واع وفاعل واثابي ومشارك في الملية الاتصالية. الأمر الذي يجعلها وسيلة إعلامية متميزة ومؤثرة في المتلقين وبما يحقق أهداف العملية الاتصالية وخصوصا فئة الجمهور الذي يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماته وتشكيل آرائه ومواقفه واتجاهاته.

إن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية وفرت في توقيتات متزامنة فتحاً تاريخياً نقل الإعلام إلى آفاق غير مسبوقه وأعطى مستخدميه

فرصاً كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة إلا بشكل نسبي محدود. ولقد أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات للتعاطي المباشر والفوري من جمهورها في تطور يغيّر من جوهر النظريات الاتصالية المعروفة ويوقف احتكار صناعة الرسالة الإعلامية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية، وبقدرة تأثيرية وتفاعلية لم يتصورها محللو وخبراء الإعلام والاتصال.

وتعد مواقع التواصل الاجتماعي هي الأكثر انتشاراً على شبكة الإنترنت لما تمتلكه من خصائص تميزها عن المواقع الإلكترونية مما شجع متصفحها الإنترنت من كافة أنحاء العالم على الإقبال المتزايد عليها في الوقت الذي تراجع فيه الإقبال على المواقع الإلكترونية وبالرغم من الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها شبكات التواصل الاجتماعي على الدوام وخصوصاً موقع (الفييس بوك) والتي تتهمه تلك الانتقادات بالتأثير السلبي والمباشر على المجتمع الأسي والمساهمة في انفرط عقده وانهيائه فإن هناك من يرى فيه وسيلة مهمة لتنامي والالتحام بين المجتمعات وتقريب المفاهيم والرؤى مع الآخر والاطلاع والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة إضافة لدوره الفاعل والمتميز كوسيلة اتصال ناجعة في الهبات والانتفاضات الجماهيرية.

ويسجل لهذه المواقع كسر احتكار المعلومة كما إنها شكلت عامل ضغط على الحكومات والمسؤولين ومن هنا بدأت تتجمع وتتجاوز بعض التكتلات والأفراد داخل هذه المواقع تحمل أفكاراً ورؤى مختلفة متقاربة

أو موحدة أحياناً مما أثرت هذه الحوارات على تلك الشبكات وزادتها غنى وجعلت من الصعب جداً على الرقابة الوصول إليها أو السيطرة عليها أو لجمها في حدود معينة.

مشكلة البحث:

وتتلخص المشكلة البحثية برصد العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاته نحو ثقافة الغدير والتعرف على طبيعة هذه العلاقة عن طريق تحديد متغيرات الاعتماد (الدوافع والتأثيرات) وقياس التأثيرات التي يحدثها اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهاته نحو هذه الموضوعات القضايا وقياس مدى فاعليتها في تكوين هذه الاتجاهات عن طريق إجراء دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي هذه المواقع والذين يعتمدون عليها في الحصول على معلوماتهم بشأن هذه القضايا وذلك في ضوء فروض نظرية الاعتماد على وسائل الأعلام.

أهمية الدراسة:

وتحدد أهمية هذه الدراسة بالنقاط الآتية:

- ١- أهمية دراسة اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو مختلف أنواع القضايا الهامة للمجتمع ومنها موضوعات ثقافة الغدير.

٢- تمثل موضوعات ثقافة الغدير أهمية بالغة للجمهور بمختلف فئاته العمرية ومستوياته الاقتصادية والاجتماعية وتحصيله الدراسي.

٣- تأتي أهمية الدراسة في العمل على تحديد العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي وتكوين اتجاهاتهم نحو موضوعات ثقافة الغدير مما يسد نقصا واضحا في دراسات الجمهور العراقي في علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي.

٤- ندرة الدراسات التي تناولت دراسة العلاقة بين اعتماد الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو موضوعات ثقافة الغدير.

٥- تعمل هذه الدراسة على اختبار فروض نظرية الاعتماد على وسائل الأعلام في مجال وسيلة إعلامية حديثة (مواقع التواصل الاجتماعي) ولقضايا مجتمعية ذات أهمية لفئات واسعة من الجمهور وهي موضوعات ثقافة الغدير.

٦- توفير معلومات حول اتجاهات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي معتمدة على القياس العلمي في دراسة هذه الاتجاهات وتشخيص متغيرات وطبيعة العلاقة بين الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي وتشكيل هذه الاتجاهات.

أهداف الدراسة:

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تحديد ماهية العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو

موضوعات ثقافة الغدير وتفسير طبيعة هذه العلاقة وتتفرع عن الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية وكالاتي:

١- رصد وتحليل العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي في استقاء معلوماته عن موضوعات ثقافة الغدير واتجاهاته نحو هذه القضايا وتوصيف هذه العلاقة.

٢- تفسير دوافع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الاعتماد عليها بشأن الحصول على المعلومات عن موضوعات ثقافة الغدير.

٣- قياس التأثيرات (المعرفية الوجدانية السلوكية) الناتجة عن اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موضوعات ثقافة الغدير.

٤- تحديد مدى اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحصول عن المعلومات عن موضوعات ثقافة الغدير.

٥- رصد دور المتغيرات الوسيطة (المتغيرات الديموغرافية دوافع التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي) في درجة اعتماد الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

فروض الدراسة:

الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة تعرض الباحثين لمواقع التواصل الاجتماعي ومتغيراتهم الديموغرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي).

الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة حرص الباحثين على الاطلاع على قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي).

الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة اعتماد الباحثين على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتهم عن قضايا ثقافة الغدير ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي).

الفرض الرابع: توجد علاقة ارتباطية ايجابية بين درجة اعتماد الباحثين على مواقع التواصل الاجتماعي ودوافعهم (النفعية الطقوسية) في الاعتماد عليها .

الفرض الخامس: توجد علاقة ارتباطية ايجابية بين درجة اعتماد الباحثين على مواقع التواصل الاجتماعي والتأثيرات الناتجة عن هذا الاعتماد (المعرفية الوجدانية السلوكية).

الفرض السادس: توجد علاقة ارتباطية ايجابية بين درجة اعتماد الباحثين على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو قضايا ثقافة الغدير .

الفرض السابع: توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين دوافع الباحثين في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا

ثقافة الغدير والتأثيرات الناتجة عن هذا لاعتماد.

الفرض الثامن: توجد علاقة ارتباطية ايجابية بين دوافع المبحوثين (النفعية الطقوسية) في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير وبين اتجاهاتهم نحو هذه القضايا.

الإطار النظري للدراسة :

مدخل الاعتماد على وسائل الإعلام :

ولقد ازداد الاهتمام بهذه النظرية في العقدين الأخيرين نظراً للتطور التقني الهائل و الثورة المعرفية التي نعيشها حيث أشار دينس ماكويل إلى أن وجود الإنترنت وتأثيره المتزايد بإمكانياته المعلوماتية الهائلة واستخداماته المتعددة قد أحدث تطويراً في البيئة الإعلامية، وفي العلاقات التقليدية بين الفرد والنظام الإعلامي. (١١)

ومن الأهداف الرئيسية لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام الكشف عن الأسباب التي تجعل لوسائل الإعلام أحياناً أثراً قوية ومباشرة وفي أحيان أخرى تكون لها تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوعاً ما.

وتجدر الإشارة إن نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام هي (نظرية بيئة)، والنظرية البيئية تنظر إلى المجتمع باعتباره تركيباً عضوياً، وهي تكشف عن كيفية ارتباط أجزاء من النظم الاجتماعية صغيرة وكبيرة يرتبط كل منها بالآخر ثم تسعى لتفسير سلوك الأجزاء فيما يتعلق بهذه

العلاقات والمفترض إن يكون نظام وسائل الإعلام جزءا هاما من النسيج الاجتماعي للمجتمع المعاصر وهذا النظام له علاقة بالافراد والجماعات والمنظمات والنظم الاجتماعية الأخرى، والعلاقة الرئيسية التي تحكمها هي علاقة الاعتماد بين وسائل الإعلام والنظام الاجتماعي والجمهور وقد تكون هذه العلاقات مع نظم وسائل الإعلام جميعها او مع احد اجزائها مثل: الصحف- الراديو- التلفزيون- الإنترنت. (١٢)

ويؤكد نموذج الاعتماد على الطبيعة التفاعلية لعمليات تأثير وسائل الإعلام بصورة أساسية وتفاعل نظم وسائل الإعلام والنظم الاجتماعية والتأثير على استجابات الأفراد والتي تؤثر على المجتمع ووسائل الإعلام (١٣).

ويعد تكوين اتجاهات نحو قضية معينة هو أحد نتائج الاعتماد على وسائل الإعلام والتي هي أحد أشكال التأثيرات المعرفية حيث تزودنا وسائل الإعلام بتدفق مستمر عن الأحداث والقضايا والأشخاص مما يساعد الجماهير على تشكيل اتجاهات نحو تلك الأشياء من خلال العمليات الانتقائية التي يقوم بها الأفراد (١٤).

تبدأ تأثيرات وسائل الإعلام بالتأثيرات المعرفية أي تشكيل معارف ومعلومات جديدة أو تعزيز لها وتأثيرات عاطفية والتي تشمل التأثير على شعور وعواطف الجمهور نحو حدث أو قضية معينة تتضمن تغير سلوك الجمهور وذلك باتخاذ موقف معين والسلوك نحوه دون أشكال أخرى من أنواع السلوك فالمعرفة هي إحدى عناصر الاتجاه وهي مؤثر

أساسي في السلوك يجعل الفرد يقبل أو يرفض متأثراً ببنائه المعرفي الذي يتضمن عدداً أكبر من المعارف والمعلومات والتجارب التي تتفاوت أهميتها وتباين في طبيعتها وفي علاقاتها بموضوع الاتجاه حيث تؤثر في العنصر الشعوري والتقويمي للفرد نحو موضوع الاتجاه (١٥).

وتفترض نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام أنه كلما كان اعتماد الأفراد على هذه الوسائل في استخداماتهم واحتياجاتهم كلما كان تأثير هذه الوسائل عليهم أكبر (١٦). وأن درجة اعتمادنا على وسائل الإعلام ومضموناتنا هي بمثابة المفتاح لفهم متى وكيف تغير الرسائل الاتصالية لوسائل الإعلام معتقدات ومشاعر أو سلوك الأفراد (١٧). وأن الأفراد مثل النظم الاجتماعية ينشئون علاقات اعتماد على وسائل الإعلام لأن الأفراد توجههم الأهداف وبعض أهدافهم تقتضي الوصول إلى مصادر تسيطر عليها وسائل الإعلام الجماهيرية (١٨)

ويعتمد الجمهور على وسائل الإعلام لتحقيق الأهداف الآتية: (١٩)

١- الفهم: ويتمثل بمعرفة الذات من خلال التعلم والحصول على الخبرات الفهم الاجتماعي من خلال معرفة أشياء عن العالم أو الجماعة المحلية وتفسيرها.

٢- التوجيه: ويتضمن توجيه العمل مثل: أن تقرر ماذا تشتري وتوجيه تفاعلي مثل الحصول على دلالات عن كيفية التعامل مع مواقف جديدة أو صعبة.

٣- التسلية: ويشتمل على توجيه العمل مثل: الراحة والاسترخاء والاستشارة والتسلية الاجتماعية مثل الذهاب الى السينما ومشاهدة التلفزيون مع الأسرة.

ويتحقق من الاعتماد على وسائل الاعلام مجموعة من التأثيرات أهمها: (٢٠)

١- التأثيرات المعرفية:

مثل إزالة الغموض الحاصل من افتقاد المعلومات الكافية لفهم الحدث وذلك بتقديم معلومات كافية وتفسيرات صحيحة للحدث وأيضا التأثير في أدراك الأفراد للأهمية النسبية التي تمنحها لبعض القضايا إلى جانب التأثيرات الخاصة بالقيم والمعتقدات.

٢- التأثيرات الوجدانية:

والتي تتصل بالمشاعر والأحاسيس مثل زيادة المخاوف والتوتر والحساسية للعنف وأيضا التأثيرات المعنوية مثل الاغتراب عن المجتمع.

٣- التأثيرات السلوكية:

وتتمثل في الحركة أو الفعل الذي يظهر في سلوك علني وهذه التأثيرات ناتجة عن التأثيرات المعرفية والتأثيرات الوجدانية ومرتبطة عليها. وتصنف بحوث الاعتماد على الوسائل الجديدة والتي تعد مواقع التواصل الاجتماعي أحد هذه الوسائل ضمن أنواع بحوث التأثيرات (٢١). وتشير نتائج الدراسات الى أن عمليات التعرض الانتقائي للأفراد ودراسة تأثيرات

الرسالة الإعلامية على السلوك والمعتقدات والتي تفترض بأن تأثير الرسائل الإعلامية على أدراك الأفراد سيكون دالا على درجة الاعتماد على وسائل الأعلام للمعلومات وأن العنصر الرئيس في فهم كيف ومتى ولماذا تؤثر وسائل الأعلام في معتقدات الأفراد أو مشاعرهم أو سلوكهم هو درجة اعتمادهم على وسائل الأعلام كمصادر لمعلوماتهم. (٢٢)

وتفترض نظرية الاعتماد على وسائل الأعلام أن نظام وسائل الأعلام هو جزء هام من النسيج الاجتماعي للمجتمع له علاقة بالأفراد والمؤسسات الاجتماعية الأخرى وقد تمتاز تلك العلاقات بالتعاون أو بالصراع وقد تكون ديناميكية متغيرة أو ساكنة وثابتة وقد تكون مباشرة وقوية أو غير مباشرة وضعيفة وترتكز نظرية الاعتماد على وسائل الأعلام على قاعدتين أساسيتين هما: الأهداف والمصادر (٢٣). وقياس الاتجاهات يعد من الاهتمامات الرئيسة لبحوث تأثيرات الأعلام وذلك من أجل تحديد مدى درجة النجاح التي قامت به وسيلة إعلامية معينة في التأثير على جمهورها (٢٤).

فزيادة تأثيرات وسائل الأعلام على الأفراد تكبر عندما تمد مؤسسات وسائل الأعلام الأفراد بخدماتها وتوصل لهم معلومات رئيسة وفريدة فتعتبر درجة اعتماد الأفراد على المعلومات التي يستقونها من وسائل الأعلام متغيرا أساسيا لفهم متى ولماذا تغير وسائل الاتصال معتقدات ومشاعر وسلوك الأفراد (٢٥).

الإطار الإجرائي للدراسة :

نوع البحث ومنهجه :

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستهدف جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة ما وهي العلاقة بين التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد عليها وبين معارف واتجاهات الجمهور العراقي نحو قضايا الإصلاح السياسي وذلك في محاولة لتفسير هذه الحقائق تفسيراً علمياً دقيقاً واعتمدت هذه الدراسة على استخدام منهج المسح لاختبار فروض الدراسة والتعرف على مدى تعرض عينة من الجمهور العراقي لقضايا الإصلاح السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي ومدى اعتمادهم على هذه المواقع وأهداف اعتمادهم عليها وتأثيرات هذا الاعتماد على معارفهم واتجاهاتهم نحو قضايا الإصلاح السياسي.

مجتمع الدراسة الميدانية:

يتمثل مجتمع الدراسة بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ممن كانت أعمارهم أكثر من ١٨ سنة فما فوق ولجميع المستويات التعليمية ومختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

عينة الدراسة الميدانية:

قام الباحث بتوزيع الاستمارات على (٤٣٠) مبحوثاً بلغ عدد المسترجع منها (٤٠٧) وقد قام الباحث باستبعاد سبعة استمارات لعدم اكتمال الإجابات فيها. وبذلك فأن حجم عينة الدراسة يكون (٤٠٠) مبحوثاً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ممن كانت أعمارهم ١٨ سنة

فما فوق وممن يطلعون على قضايا الإصلاح السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي.

نوع العينة:

اعتمد الباحث طريقة العينة العمدية في اختيار عينة الدراسة وهي التي يقصد بها أن يعتمد الباحث الى تحديد مفردات معينة للعينة يجري عليها الدراسة بحيث تكون مجاله البحثي (٢٦). فاشترط في المبحوثين أن تتوفر لديهم سمة التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي وسمة الاطلاع على قضايا الإصلاح السياسي في مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها كمصادر للحصول على معلوماتهم عن هذه القضايا.

الحدود الزمنية للدراسة الميدانية:

أجريت الدراسة الميدانية للمدة من ٢٠١٨/١٢/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١.

أداة جمع بيانات الدراسة الميدانية:

تم تصميم استمارة استبيان تتضمن متغيرات الدراسة القابلة للقياس وذلك في ضوء فروض الدراسة والإطار النظري لها وتم جمع بيانات الدراسة من خلال المقابلة الشخصية مع المبحوثين وقد أجري اختبار قبلي لها على عينة حجمها (٥٪) من حجم العينة الأصلية بواقع (٢٠) مفردة ثم أجريت بعض التعديلات الطفيفة عليها الى أن طبقت بشكلها النهائي.

الصدق والثبات:

أ- الصدق:

استعمل الباحث طريقة الصدق الظاهري من أجل الوصول الى صدق استمارة الأستبانة وذلك بعرضها على مجموعة من المحكمين (*) لاختبار مدى صلاحيتها لأجراء الدراسة الميدانية وتحقيق أهدافها ومدى ملائمتها لقياس متغيرات الدراسة وقد أجرى الباحث التعديلات التي أوصى بها المحكمين على بعض الأسئلة وإضافة أسئلة أخرى على أصل الاستمارة وفق ما رأوه مناسباً.

ب- الثبات:

قام الباحث باختبار الثبات عن طريق إعادة الاختبار (Re- Test) على عينة بلغت ١٠٪ من المجموع الكلي لأفراد عينة الدراسة (٤٠) مبحوثاً وذلك بعد مرور أسبوعين على انتهاء التطبيق الأول باستعمال المعادلة الآتية:

نسبة الثبات = عدد الإجابات المطابقة لأسئلة الاستمارة

مجموع الأسئلة

وقد بلغت نسبة الثبات ٧٩٠ وهي نسبة مرتفعة مما يعني ثبات استمارة الأستبانة

مواقع التواصل الاجتماعي من منظور اتصالي

تتسم مواقع الإنترنت بسماة عدة تجعلها وسيلة فعالة منها: الطبيعة التفاعلية، وصعوبة السيطرة والرقابة على المواقع الاليكترونية، واتساع

نطاق القاعدة الاجتماعية المستخدمة لها، وعدم تقييدها بالحدود الجغرافية والسياسية، وتحول الجمهور المتلقي فيها من مجرد متلقي ومستهلك مجهول للرسالة الإعلامية إلى مشارك فاعل في تشكيل تلك الرسالة، كما تحفز على تحقيق أكبر قدر من الديمقراطية في المجتمع، وأدت إلى اندماج وسائل الإعلام المختلفة، وأصبحت حرية الإعلام حقيقة لا مفر منها، كما تعتمد على إعلام متعدد الوسائط، يمتاز بالانتشار وعالمية الوصول، وبتشيت الجماهير، وبغياب التزامية، وبإمكانية التواصل بعيدا عن مواصفات ومقاييس المشيى للمحتوى.

ومن المواصفات الأساسية للمواقع الاجتماعية إنها تمكن الأفراد وبشكل عملي من إشباع اهتماماتهم، ومحاولة إيجاد حلول لمشكلاتهم مع أشخاص آخرين، مشابهين لهم، أو مروا بالتجربة، فيقدموا خبرتهم وتجاربهم، لهؤلاء الأشخاص، وإمكانية إيصال الرسائل الإليكترونية عبر الشبكات الاجتماعية، وتقديم معلومات كاملة وفورية عن الموضوعات التي تهم المواقع الاجتماعية، وتسهيل عملية متابعة ما ينشر أو يبث في وسائل الإعلام أو على الشبكات الإليكترونية عن الموضوعات، وإيجاد المعلومات اللازمة للإعلاميين عن العديد من القضايا التي تناولها، وإبداء المساعدة للقائمين على أمر هذه الشبكات في القضايا والفعاليات السياسية التي تهتم بها، والمساهمة في جمع التبرعات والحصول على الدعم المالي من المواطنين، بالإضافة الى معرفة أشخاص يقدمون المساعدة في الحياة العامة، والحصول على المعارف الجدد والمتنوعين، ويمكن عدها

منبراً جديداً للتعبير عن الذات، وهذا ما يؤدي الى زيادة ثقة الفرد في نفسه، الى جانب إمكانية التعبير عن الرأي دون الخوف من أي ملاحقة، كما تعطي الأفراد القدرة على التكيف مع مجتمعاتهم والتواصل فيما بينهم، وتؤدي الى تحسين مستوى الخطاب والحوار بين أبناء المجتمع وطرح الآراء دون خوف أو ريبة، كما تساعد في طريقة تفكير الآخرين حيال الموضوعات المختلفة، والبحث عن مواهب جديدة، وتقوم بتعزيز القرارات مما يؤدي إلى نجاحها أو معارضتها، ومشاركتها في تحقيق التقارب الثقافي مع المجتمعات الأخرى في العالم، والتقارب الاتصالي مع مختلف بلدان العالم والسعي الى عولمة الرأي العام. (٢٧)

نتائج الدراسة الميدانية:

يتناول هذا المبحث نتائج الدراسة الميدانية والتي تم إجراؤها على (٤٠٠) مبحوث من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وممن يتعرضون لقضايا الإصلاح السياسي وكانت النتائج كالآتي:
توصيف عينة الدراسة طبقاً لمتغيراتهم الديموجرافية.

جدول رقم (١) توصيف عينة الدراسة طبقاً لمتغيراتهم الديموجرافية.

جدول رقم (١)

يبين خصائص أفراد العينة الديموجرافية والمهنية

التغيرات	الفئات	التكرار	النسبة المئوية
النوع	ذكر	226	56 5%
	أنثى	174	43 5%
الفئة العمرية	18 - 29	112	28%
	30 - 39	181	45 25%
	40 سنة فأكثر	107	26 75%
المستوى التعليمي	متوسط	76	19%
	جامعي	296	74%
	دراسات عليا	28	7%
الوظيفة	طالب	167	41 75%
	موظف	139	34 75%
	أعمال حرة	94	23 5%
المستوى الاقتصادي والاجتماعي	مرتفع	51	12 75%
	متوسط	288	72%
	منخفض	61	15 25%

تشير بيانات الجدول رقم (١) إلى أن نسبة الذكور من المجموع الكلي للعينة بلغ ٥٦ ٥٪ ونسبة الإناث ٤٣ ٥٪ وأن نسبة الباحثين الذين كانت أعمارهم ١٨-٢٩ ٢٨٪ ونسبة الفئة العمرية ٣٠-٣٩ ٤٥ ٢٥٪ ونسبة الباحثين ممن كانت أعمارهم ٤٠ سنة فأكثر ٢٦ ٧٥٪ ونسبة من كان مستواهم التعليمي متوسط ١٩٪ ونسبة جامعي ٧٤٪ ونسبة دراسات عليا ٧٪ ونسبة من كانت مهنتهم طالب ٤١ ٧٥٪ ونسبة موظف حكومي ٣٤ ٧٥٪ ونسبة أعمال حرة ٢٣ ٥٪ ونسبة من كان مستواهم الاقتصادي مرتفع بلغت ١٢ ٧٥٪ ومتوسط ٧٢٪ ومنخفض ١٥ ٢٥٪.

المعدل الأسبوعي لاستخدام الباحثين لمواقع التواصل الاجتماعي:

جدول رقم (٢) يوضح توزيع العينة حسب المعدل الأسبوعي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

يوضح توزيع العينة حسب المعدل الأسبوعي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

النسبة المئوية	التكرار	معدل التعرض
52	208	يوميًا
25 22	89	بصورة غير منتظمة
25 10	41	من 1-3 مرات
5 15	62	من 4-5 مرات
% 100	400	المجموع

تشير بيانات الجدول (٢) الى أن الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي (يوميًا) جاءوا بالمرتبة الأولى بنسبة ٥٢٪ وهم غالبية أفراد العينة ثم الباحثين الذين يستخدمونها بصورة غير منتظمة بنسبة ٢٢ ٢٥٪ ثم من (٤-٥ مرات) بنسبة ١٥ ٥٪ ثم من يستخدمونها (١-٣ مرات) بنسبة ١٠ ٢٥٪ وقد جاءوا بالمرتبة الأخيرة.

الأمر الذي يشير الى أن غالبية أفراد العينة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بصورة يومية.

الوقت الذي يقضيه الباحثين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

جدول رقم (٣) يوضح الوقت الذي يقضيه الباحثين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

النسبة المئوية	التكرار	الوقت
26	104	أقل من ساعة
75 24	99	من ساعة لأقل من ساعتين
5 39	158	من ساعتين لأقل من ثلاث
75 9	39	أكثر من ذلك
% 100	400	المجموع

يتبين من الجدول رقم (٣) الى أن من يقضون (من ساعتين لأقل من ثلاث ساعات) يوميا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي جاءوا بالترتيب الأول بنسبة ٣٩ ٥٪ ثم الذين يقضون (أقل من ساعة) بنسبة ٢٦٪ ثم الذين يقضون (من ساعة لأقل من ساعتين) بنسبة ٢٤ ٧٥٪ والذين يقضون (أكثر من ذلك) جاءوا بالترتيب الأخير بنسبة ٩ ٧٥٪.

الأمر الذي يشير الى أن غالبية الباحثين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تتراوح من ساعتين لأقل من ثلاث ساعات وهو وقت لا بأس فيه يخصصه أفراد العينة للتعرض لمواقع التواصل الاجتماعي يوميا وهو ما يدل الى ارتفاع نسبة تعرض الباحثين لمواقع التواصل الاجتماعي.

كثافة تعرض الباحثين لمواقع التواصل الاجتماعي:

جدول رقم (٤) يوضح توزيع الباحثين حسب معدل استخدامهم

لمواقع التواصل الاجتماعي

النسبة المئوية	التكرار	المعدل
19	76	دائما
25 55	221	أحيانا
75 25	103	نادرا
% 100	400	المجموع

تشير بيانات الجدول رقم (٤) الى أن الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل (أحيانا) جاءوا بالترتيب الأول بنسبة ٢٥ ٥٥٪ وهو أكثر من نصف أفراد العينة ثم الذين يستخدمونها (نادرا) بنسبة ٢٥ ٧٥٪ وفي الترتيب الأخير الذين يستخدمونها (دائما) بنسبة ١٩٪. الأمر الذي يشير الى أن غالبية أفراد العينة يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل (أحيانا) وهو ما يدل على كثافة التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي.

المدة التي بدأ المبحوثون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي:

جدول رقم (٥) يبين المدة التي بدأ فيها المبحوثون استخدام مواقع

التواصل الاجتماعي

النسبة المئوية	التكرار	المدة
5 15	62	منذ أقل من سنة
75 16	67	منذ سنة لأقل من سنتين
75 54	219	منذ سنتين لأقل من ثلاث سنوات
13	52	ثلاث سنوات فأكثر
% 100	400	المجموع

تشير بيانات الجدول رقم (٥) الى أن الذين بدأوا استخدام مواقع

التواصل الاجتماعي منذ (سنتين لأقل من ثلاث) جاءوا بالترتيب الأول بنسبة ٥٤ ٧٥٪ وأن الذين بدأوا منذ (سنة لأقل من سنتين) جاءوا بالترتيب الثاني بنسبة ١٦ ٧٥٪ ثم منذ (أقل من سنة) بنسبة ١٥ ٥٪ ثم الذين بدأوا استخدامها منذ (أكثر من ثلاث سنوات) بنسبة ١٣٪ جاءوا بالترتيب الأخير. الأمر الذي يشير إلى أن غالبية الباحثين بدأوا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدة قصيرة نسبياً من سنتين لأقل من ثلاث سنوات.

درجة حرص الباحثين في الاطلاع على موضوعات ثقافة الغدير:

جدول رقم (٦) يوضح توزيع الباحثين حسب درجة حرصهم في

الاطلاع على موضوعات ثقافة الغدير

النسبة المئوية	التكرار	درجة الحرص
25 27	109	دائماً
57	228	أحياناً
75 15	63	نادراً
% 100	400	المجموع

تشير بيانات الجدول رقم (٦) إلى أن الذين يحرصون في الاطلاع على موضوعات ثقافة الغدير من الباحثين بدرجة (أحياناً) جاءوا بالترتيب الأول بنسبة ٥٧٪ ثم الذين يطلعون عليها (دائماً) بنسبة ٢٧ ٢٥٪ ثم (نادراً) بنسبة ١٥ ٧٥٪ وجاءت بالترتيب الأخير. الأمر الذي يشير إلى أن غالبية أفراد العينة يحرصون في الاطلاع على موضوعات قضايا ثقافة

الغدير بدرجة (أحيانا) إذ جاءوا بنسبة أكثر من نصف أفراد العينة. درجة اعتماد المبحوثون على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير: جدول رقم (٧) يوضح توزيع أفراد العينة حسب درجة اعتمادهم على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير

النسبة المئوية	التكرار	الدرجة
25 19	77	كبيرة
5 53	214	متوسطة
25 27	109	قليلة
% 100	400	المجموع

تشير بيانات الجدول رقم (٧) الى أن الذين يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي من المبحوثين في الحصول على معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير بدرجة (متوسطة) جاءوا بالترتيب الأول بنسبة ٥٣.٥٪ ثم الذين يعتمدون عليها بدرجة (قليلة) بنسبة ٢٧.٢٥٪ ثم بالترتيب الأخير الذين يعتمدون عليها بدرجة (كبيرة) بنسبة ١٩.٢٥٪.

الأمر الذي يشير الى أن غالبية أفراد العينة يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير بدرجة (متوسطة) وهم يشكلون أكثر من نصف أفراد العينة.

الأماكن التي يستخدم فيها المبحوثون مواقع التواصل الاجتماعي:

جدول رقم (٨) يبين الأماكن التي يستخدم فيها المبحوثون مواقع التواصل الاجتماعي

النسبة المئوية	التكرار	الأماكن
5 68	274	المنزل
25 14	57	الجامعة
25 11	45	أماكن العمل
6	24	مقاهي الانترنت
% 100	400	المجموع

تشير بيانات الجدول رقم (٨) الى أن الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في (المنزل) جاءوا في الترتيب الأول بنسبة ٦٨ ٥٪ ثم الذين يستخدمونها في (الجامعة) بنسبة ١٤ ٢٥٪ ثم في (أماكن العمل) بنسبة ١١ ٢٥٪ وفي الترتيب الأخير الذين يستخدمونها في (مقاهي الانترنت) بنسبة ٦٪.

الأمر الذي يشير الى أن أكثر من ثلثي أفراد العينة وهم غالبية أفراد المبحوثين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في المنزل وذلك بسبب انخفاض تكاليف شراء جهاز الحاسوب والهاتف المحمول ومستلزمات الاتصال بالانترنت وتوفرها في أيدي غالبية أفراد الجمهور الأمر الذي جعل غالبية أفراد المستخدمين يمتلكون أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة ومستلزمات الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوسائل الإعلامية التي يعتمد عليها المبحوثون في الحصول على

معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير:

جدول رقم (٩) يوضح الوسائل الإعلامية التي يعتمد عليها المبحوثون في الحصول على معلوماتهم بشأن موضوعات ثقافة الغدير

نادرا		احيانا		دائما		درجة الاعتماد الوسيلة
%	ك	%	ك	%	ك	
7	28	75 34	139	25 58	233	القنوات الفضائية المحلية
25 31	125	27	108	75 41	167	مواقع التواصل الاجتماعي
75 36	147	75 42	171	5 20	82	المواقع الالكترونية
75 50	203	39	156	25 10	41	القنوات الفضائية العربية
67	268	25 26	105	75 6	27	المحطات الإذاعية المحلية
25 96	385	3	12	75 0	3	الصحف المطبوعة المحلية

ن=٤٠٠

ملحوظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل

تشير بيانات الجدول رقم (٩) الى أن القنوات الفضائية المحلية هي أكثر الوسائل الإعلامية اعتمادا من قبل المبحوثين في الحصول على معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير حيث جاءت بالترتيب الأول بنسبة ٥٨ ٢٥٪ ثم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة ٤١ ٧٥٪ ثم المواقع الإلكترونية بنسبة

٥٢٠٪ ثم القنوات الفضائية العربية بنسبة ١٠ ٢٥٪ ثم المحطات الإذاعية المحلية بنسبة ٦ ٧٥٪ ثم الصحف المطبوعة المحلية بنسبة ٠ ٧٥٪. الأمر الذي يشير الى أن أغلبية أفراد العينة يفضلون القنوات الفضائية المحلية كأكثر الوسائل الإعلامية تفضيلاً تليها مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتهم عن موضوعات ثقافة الغدير.

مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر تفضيلاً لدى المبحوثين:

جدول رقم (١٠) يوضح توزيع المبحوثين حسب مواقع التواصل

الاجتماعي الأكثر تفضيلاً

النسبة المئوية	التكرار	الموقع
5 97	390	الفييس بوك
75 89	359	توتير
5 13	54	اليوتيوب
25 10	41	الصحف الالكترونية

ن=٤٠٠

ملحوظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل

تشير بيانات الجدول رقم (١٠) الى أن موقع الفييس بوك جاء بالترتيب الأول كأكثر مواقع التواصل الاجتماعي تفضيلاً من قبل المبحوثين بنسبة ٩٧ ٥٪ ثم موقع التوتير بنسبة ٨٩ ٧٥٪ ثم موقع اليوتيوب بنسبة ١٣ ٥٪ ثم الصحف الإلكترونية بنسبة ١٠ ٢٥٪ وجاءت بالمرتبة الأخيرة. هذه النتائج تشير الى تفضيل أفراد العينة للمواقع التي تدعم لديهم الحاجات

الشخصية والاجتماعية مثل التواصل مع الأصدقاء ومواكبة الأحداث وإبداء الرأي الحر الأمر الذي يعطي دلالة على أهمية الفيس بوك وتويتر بوصفهما أدوات التواصل الاجتماعي.

الموضوعات الأكثر اطلاعا في مواقع التواصل الاجتماعي:

جدول رقم (١١) يوضح توزيع المبحوثين حسب الموضوعات الأكثر اطلاعا في مواقع التواصل الاجتماعي

النسبة المئوية	التكرار	المضامين
0 89	356	الموضوعات السياسية
75 82	331	الموضوعات الدينية
5 81	326	الموضوعات الاقتصادية
25 30	121	الموضوعات الاجتماعية
0 21	84	الموضوعات الفنية
5 20	82	الموضوعات الرياضية
5 18	74	الموضوعات العلمية
25 17	69	الموضوعات المتنوعة

ن=٤٠٠

ملحوظة أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل

تشير بيانات الجدول رقم (١١) الى أن الموضوعات السياسية جاءت بالترتيب الأول كأكثر الموضوعات اطلاعا من قبل المبحوثين بنسبة ٨٩٪. ثم الموضوعات الدينية بنسبة ٨٢ ٧٥٪. ثم الموضوعات الاقتصادية بنسبة ٨١ ٥٪. ثم الموضوعات الاجتماعية بنسبة ٣٠ ٢٥٪. ثم الموضوعات الفنية

بنسبة ٢١٪ ثم الموضوعات الرياضية بنسبة ٢٠ ٥٪ ثم الموضوعات العلمية بنسبة ١٨ ٥٪ ثم الموضوعات المتنوعة بنسبة ١٧ ٢٥٪.

وتفسير ذلك ان الموضوعات السياسية تهم جميع فئات الجمهور وعلى مختلف مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية كونها تمس حياتهم اليومية وتمثل أهمية لمصالحهم ومصادر عيشهم اليومي الأمر الذي يجعلهم يطلعون عليها باستمرار.

مدى حرص الباحثين على مناقشة قضايا ثقافة الغدير:

جدول رقم (١٢) يوضح توزيع الباحثين حسب درجة حرصهم على مناقشة قضايا ثقافة الغدير

النسبة المئوية	التكرار	درجة الحرص
38	152	دائما
75 52	211	أحيانا
25 9	37	نادرا
% 100	400	المجموع

تشير بيانات الجدول رقم (١٢) الى أن الباحثين الذين يحرصون على مناقشة قضايا ثقافة الغدير مع الآخرين بدرجة (أحيانا) جاءت بالترتيب الأول بنسبة ٥٢ ٧٥٪ يليها الذين يحرصون على ذلك بدرجة (دائما) بنسبة ٣٨٪ وأخيرا الذين يحرصون على ذلك (نادرا) بنسبة ٩ ٢٥٪.

الأمر الذي يشير الى أن غالبية الباحثين (أكثر من نصف العينة) يحرصون على مناقشة قضايا ثقافة الغدير أحيانا. وذلك لأهمية هذه

القضايا بالنسبة لهم وما تمثله من مساس لحياتهم. الأمر الذي يدفعهم لمناقشة تفاصيل وتطورات هذه القضايا مع الآخرين الذين يتقاسمون معهم نفس الهموم والمشاكل.

الأشخاص الذين يحرص المبحوثون على مناقشتهم قضايا ثقافة الغدير:

جدول رقم (١٣) يوضح الأشخاص الذين يحرص المبحوثون على مناقشتهم قضايا ثقافة الغدير

الاختيار	التكرار	النسبة المئوية
أفراد الأسرة	179	75 44
الأقارب	10	5 2
زملاء العمل	42	5 10
الأصدقاء	153	25 38
الناس في المقهى	16	0 4
المجموع	400	% 100

تشير بيانات الجدول رقم (١٣) الى أن أفراد الأسرة هم أكثر الأشخاص الذين يحرص المبحوثين على مناقشتهم قضايا ثقافة الغدير إذ جاءوا بالترتيب الأول بنسبة ٧٥ ٤٤٪ ثم الأصدقاء بنسبة ٢٥ ٣٨٪ ثم زملاء العمل بنسبة ٥ ١٠٪ ثم الناس في المقهى بنسبة ٤٪ وفي الترتيب الأخير الأقارب بنسبة ٥ ٢٪.

الأمر الذي يشير الى أن أفراد الأسرة هم غالبية الأشخاص الذين يحرص المبحوثين مناقشتهم قضايا ثقافة الغدير وذلك بسبب الصلة العائلية بينهم وما يمثلونه من تقارب حميم إليهم وكونهم يقضون أكثر الأوقات معهم

ولكونهم يتقاسمون الحياة معهم ومن ثم الظروف السياسية ذاتها. السمات التي يفضلها المبحوثون في مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها:

جدول رقم (١٤) يوضح السمات التي يفضلها المبحوثون في مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها
ن=٤٠٠

ملحوظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل

تشير بيانات الجدول رقم (١٤) الى أن مجانية الحصول على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت بالترتيب الأول كأهم السمات التي يفضلها المبحوثين في مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها بمتوسط حسابي ٤٣٤ ثم سمة الآنية والفورية التي تمتاز بها بمتوسط حسابي ٤٦٣ ثم سمة الخصائص التفاعلية التي توفرها للمستخدمين بمتوسط حسابي ٣٧١ ثم ميزة لأنها الأكثر مصداقية بمتوسط حسابي ٣٦٠ وبالمرتبة الأخيرة سمة التوازن بعرض وجهات النظر المختلفة بمتوسط حسابي ٣٣٢.

الأمر الذي يشير الى أن سمة المجانية هي أهم سمات مواقع التواصل الاجتماعي لدى المبحوثين وذلك لسهولة الاطلاع عليها من دون دفع تكاليف معينة أو بذل مجهود معين في شرائها كما يحصل مع الصحف المطبوعة.

الخصائص التفاعلية التي يفضلها المبحوثين في مواقع التواصل الاجتماعي.

جدول رقم (١٦) توزيع المبحوثين حسب الخصائص التفاعلية التي

يفضلونها

الوزن النسبي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	نادرا		أحيانا		دائما		الخصائص التفاعلية
			%	ك	%	ك	%	ك	
3 26	843 0	87 1	40	160	28	113	31	127	كتابة تعليقات عن موضوعات ثقافة الغدير
7 19	519 0	34 1	66	265	30	123	0 3	12	الاطلاع على تعليقات المستخدمين الآخرين لمواقع التواصل الاجتماعي عن قضايا ثقافة الغدير
2 18	445 0	23 1	73	292	25	101	1	7	تشترك بإرسال صور وتعليقات عن قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي
6 17	450 0	17 1	79	317	16	67	0 4	16	تشترك بإرسال تسجيلات فيديو تعليقات على قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي

ن=٤٠٠

ملحوظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل

تشير بيانات الجدول رقم (١٦) إلى أن كتابة تعليقات عن قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي هي أهم الخصائص التفاعلية التي يستعملها المبحوثين حيث جاءت بالترتيب الأول بمتوسط حسابي ٨٧ ١ ووزن نسبي ٣ ٢٦ ثم الاطلاع على تعليقات المستخدمين الآخرين لمواقع التواصل الاجتماعي عن قضايا ثقافة الغدير بمتوسط حسابي ٣٤ ١ ووزن نسبي ٧ ١٩ ثم المشاركة بإرسال صور وتعليقات عن قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي بمتوسط حسابي ٢٣ ١ ووزن نسبي ٢ ١٨ ثم إرسال تسجيلات فيديو تعليقا على قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي بمتوسط حسابي ١٧ ١ ووزن نسبي ١٧ ٦ ١٠ الأمر الذي يشير إلى أن خاصية كتابة تعليقات عن قضايا ثقافة الغدير هي أكثر الخصائص التفاعلية استخداما من قبل المبحوثين في مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها في حين جاءت بقية الخصائص التفاعلية الأخرى موزعة بدرجات مختلفة من الأهمية بين المبحوثين. مما يعني أن عامل المشاركة من قبل المبحوثين جاء في مقدمة الخصائص التفاعلية مما يعد مؤشرا جيدا للعملية التفاعلية بين هذه المواقع والجمهور.

دوافع اطلاع المبحوثين على موضوعات ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي

جدول رقم (١٧) يوضح توزيع المبحوثين حسب دوافع اطلاعهم على موضوعات ثقافة الغدير

ن = ٤٠٠

ملحوظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل

تشير بيانات الجدول رقم (١٧) الى أن دافع (الحصول على معلومات بشأن قضايا ثقافة الغدير) جاء بالترتيب الأول كأهم الدوافع لدى المبحوثين في الاطلاع على موضوعات ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي بمتوسط حسابي ٢٣٤ ووزن نسبي ١٣١ ثم دافع (تكوين رأي بشأن قضايا ثقافة الغدير) بمتوسط حسابي ٨٢٣ ووزن نسبي ١١٧ ثم دافع (فهم وأدراك أبعاد وتفصيلات قضايا ثقافة الغدير) بمتوسط حسابي ٧٩٣ ووزن نسبي ١١٤ ثم دافع (زيادة وتنمية الوعي بقضايا ثقافة الغدير) بمتوسط حسابي ٧٦٣ ووزن نسبي ١١١ ثم دافع (الاسترخاء والهروب من المشكلات التي تواجهني) بمتوسط حسابي ٢٢٣ ووزن نسبي ١٠٢ ثم دافع (التخلص من الشعور بالوحدة) بمتوسط حسابي ٠٤٣ ووزن نسبي ٩٣ ثم دافع (المساعدة في ترتيب القضايا التي يجب أن تكون ضمن أولويات اهتمامي) بمتوسط حسابي ٩١٢ ووزن نسبي ٠٩ ثم دافع (التعود على الاطلاع عليها) بمتوسط حسابي ٨٨٢ ووزن نسبي ٦٨ ثم دافع (اقرأها بالصدفة حينما أجدها أمامي) بمتوسط حسابي ٢٣٤ ووزن نسبي ١٧ ثم بالمرتبة الأخيرة دافع (الترفيه والتسلية) بمتوسط حسابي ١١٢ ووزن نسبي ٦٦.

الأمر الذي يشير إلى غلبة الدوافع النفعية على الدوافع الطقوسية في اطلاع المبحوثون على موضوعات ثقافة الغدير وذلك بسبب كون قضايا

ثقافة الغدير ذات أبعاد ومضمونات تمس مصالح المواطنين وتؤثر على حياتهم اليومية وما تحمله من هموم ومشكلات وحلول لهذه الهموم والقضايا الأمر الذي يغلب الدوافع النفعية الخاصة بهم على دوافعهم الطقوسية.

نتائج اختبار فروض الدراسة:

الفرض الأول: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة تعرض الباحثين لمواقع التواصل الاجتماعي ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي).

جدول رقم (٢٠)

يوضح العلاقة بين كثافة تعرض الباحثين لمواقع التواصل الاجتماعي ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع، السن، المستوى التعليمي، المهنة، المستوى الاقتصادي والاجتماعي)

العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو ثقافة الغدير دراسة ميدانية

مستوى الدلالة	درجة الحرية	قيمة مربع كاي الجدولية	قيمة مربع كاي المحسوبة	نادرا	أحيانا	دائما	كثافة تعرض والعامل الإحصائي السمات الديموغرافية	
							ذكر	أنثى
غير دال عند مستوى (٠.٥٠)	2	99 5	385 0	95	121	37	ذكر	النوع
				49	76	22	أنثى	
				144	197	59	المجموع	
غير دال عند مستوى (٠.٥٠)	4	49 9	237 2	44	60	15	29 - 20	الفئة العمرية
				88	113	22	39 - 30	
				22	28	8	40 فأكثر	
				154	201	45	المجموع	
غير دال عند مستوى (٠.٥٠)	4	49 9	237 2	21	22	14	متوسط	المستوى التعليمي
				91	143	55	جامعي	
				23	26	15	عليا	
				125	191	84	المجموع	
دال عند مستوى (٠.٥)	4	49 9	903 15	60	58	11	طالب	المهنة
				73	104	29	موظف	
				21	31	5	إعمال حرة	
				154	201	45	المجموع	
غير دال عند مستوى (٠.٥٠)	4	49 9	092 1	44	60	38	مرتفع	المستوى الاقتصادي والاجتماعي
				66	102	22	متوسط	
				22	28	18	منخفض	
				132	190	78	المجموع	

تشير بيانات الجدول رقم (٢٠) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين السمات الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي) وبين كثافة تعرض الباحثين لمواقع التواصل الاجتماعي حيث لم تكن قيمة مربع كأي المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (٠٥٠). بينما ظهرت دلالة إحصائية بين المهنة وبين كثافة تعرض الباحثين لمواقع التواصل الاجتماعي. وأجمالاً فإنه لم تثبت صحة الفرض الأول القائل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة تعرض الباحثين لمواقع التواصل الاجتماعي ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي) إلا جزئياً في متغير المهنة فقط.

الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة حرص الباحثين على الاطلاع على قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي).

جدول رقم (٢١) يوضح العلاقة بين درجة حرص الباحثين على الاطلاع على قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع، السن، المستوى التعليمي، المهنة، المستوى الاقتصادي والاجتماعي)

العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو ثقافة الغدير دراسة ميدانية

مستوى الدلالة	درجة الحرية	قيمة مربع كاي الجدولية	قيمة مربع كاي المحسوبة	نادرا	أحيانا	دائما	حرص المبحوثين والعامل الإحصائي السمات الديموغرافية	
دال عند مستوى (٠.٥٠)	2	99 5	143 9	84	128	38	النوع	
					65	76	9	أنثى
					149	204	47	المجموع
غير دال عند مستوى (٠.٥٠)	4	49 9	660 7	41	66	10	الفئة العمرية	
					96	89	29	39 - 30
					23	29	17	40 فأكثر
					160	184	56	المجموع
غير دال عند مستوى (٠.٥٠)	4	49 9	660 7	14	28	25	المستوى التعليمي	
					99	147	23	جامعي
					26	19	9	عليا
					139	194	67	المجموع
دال عند مستوى (٠.٥٠)	4	49 9	903 15	64	52	13	المهنة	
					63	113	30	موظف
					22	39	4	إعمال حرة
					149	204	47	المجموع
غير دال عند مستوى (٠.٥٠)	4	49 9	735 1	41	66	34	المستوى الاقتصادي والاجتماعي	
					60	102	29	مرتفع
					23	29	16	متوسط
					124	197	79	منخفض
							المجموع	

تشير بيانات الجدول رقم (٢١) الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين السمات الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي) وبين درجة حرص الباحثين على التعرض لموضوعات ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي حيث لم تكن قيمة مربع كأي المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (٠.٠٥). بينما كان هناك دلالة إحصائية بين كل من النوع والمهنة وبين درجة حرص الباحثين على التعرض لموضوعات ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك لم تثبت صحة الفرض الثاني بوجود فروق ذات دلالة إحصائية فيما يخص متغيرات الباحثين الديموجرافية ودرجة حرصهم على الاطلاع على موضوعات ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي إلا في متغيري النوع والمهنة فقط.

الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة اعتماد الباحثين على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتهم عن قضايا ثقافة الغدير ومتغيراتهم الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي). جدول رقم (٢٢) اختبار (ت) لمعرفة الفروق بين الباحثين حسب متغيراتهم الديموجرافية ودرجة اعتمادهم على مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على معلوماتهم عن قضايا ثقافة الغدير.

العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو ثقافة الغدير دراسة ميدانية

مستوى الدلالة	درجة الحرية	قيمة مربع كاي الجدولية	قيمة مربع كاي المحسوبة	قليلة	متوسطة	كبيرة	حرص المبحوثين والعامل الاحصائي	
							السمات الديموغرافية	
غير دال عند مستوى (٠.٥)	2	99 5	117 1	99	119	32	ذكر	النوع
				62	61	27	أنثى	
				161	180	59	المجموع	
غير دال عند مستوى (05 0)	4	99 5	117 1	45	39	28	29 - 20	الفئة العمرية
				98	105	22	39 - 30	
				22	27	14	40 فأكثر	
				165	171	64	المجموع	
دال عند مستوى (٠.٥)	4	49 9	614 9	23	29	5	متوسط	المستوى التعليمي
				112	144	33	جامعي	
				30	15	9	عليا	
				165	188	47	المجموع	
غير دال عند مستوى (٠.٥)	4	49 9	033 6	48	72	19	طالب	المهنة
				72	93	31	موظف	
				14	34	17	إعمال حرة	
				134	199	67	المجموع	
غير دال عند مستوى (٠.٥)	4	49 9	934 6	46	49	19	مرتفع	المستوى الاقتصادي والاجتماعي
				98	101	27	متوسط	
				22	24	14	منخفض	
				166	174	60	المجموع	

أظهرت بيانات الجدول رقم (٢٢) الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين السمات الديموغرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي) وبين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير حيث لم تكن قيمة مربع كأي المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية

(٥٥٠). بينما كان هناك دلالة إحصائية ضعيفة بين المستوى التعليمي وبين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات بشأن قضايا ثقافة الغدير.

ومن هنا فقد ثبت عدم صحة الفرض الثالث القائل بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين السمات الديموجرافية (النوع السن المستوى التعليمي المهنة المستوى الاقتصادي والاجتماعي) وبين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على معلوماتهم بشأن قضايا ثقافة الغدير إلا جزئيا في متغير المستوى التعليمي فقط.

الفرض الرابع: توجد علاقة ارتباطية ايجابية بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي ودوافعهم (النفعية الطقوسية) في الاعتماد عليها .

جدول رقم (٢٣) يوضح معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة الارتباطية بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي ودوافعهم (النفعية الطقوسية) في الاعتماد عليها

الدوافع الطقوسية		الدوافع النفعية		الدوافع الاعتماد
P	R	P	R	
05 0	352 0	05 0	638 0	درجة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي

ن = ٤٠٠

حيث أن:

$n =$ مجموع العينة

$r =$ قيمة معامل ارتباط بيرسون

$P =$ مستوى المعنوية

يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي ودوافع الاعتماد (النفعية الطقوسية). وتبين أنها علاقة ارتباطية طردية للدوافع النفعية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٠.٦٣٨ عند مستوى معنوية ٠.٠٥.

في حين كانت العلاقة ارتباطية متوسطة القوة للدوافع الطقوسية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٠.٣٥٢ عند مستوى معنوية ٠.٠٥.

وهذا يعني أنه كلما زادت درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير كلما زادت دوافعهم (النفعية الطقوسية) في الاعتماد عليها.

وبذلك تثبت صحة الفرض في وجود علاقة ارتباطية ايجابية بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي ودوافع المبحوثين (النفعية الطقوسية) في الاعتماد عليها.

الفرض الخامس: توجد علاقة ارتباطية ايجابية بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي والتأثيرات الناتجة عن هذا الاعتماد (المعرفية الوجدانية السلوكية).

جدول رقم (٢٤) معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة الارتباطية بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرات اعتمادهم (المعرفية الوجدانية السلوكية).

السلوكية		الوجدانية		المعرفية		التأثيرات الاعتماد
P	R	P	R	P	R	
05 0	623 0	05 0	504 0	05 0	712 0	درجة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي

يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرات الاعتماد (المعرفية الوجدانية السلوكية) وقد تبين أنها علاقة طردية قوية بين درجة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والتأثيرات المعرفية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٧١٢٠ عند مستوى معنوية ٠٥٠.

وتبين وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والتأثيرات الوجدانية وقد تبين أنها علاقة طردية قوية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٥٠٤٠ عند مستوى معنوية ٠٥٠.

وتبين وجود علاقة دالة إحصائياً بين درجة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والتأثيرات السلوكية وقد تبين أنها علاقة قوية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٦٢٣٠ عند مستوى معنوية ٠٥٠.

وهذا يعني أنه كلما زادت درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير زادت عليهم التأثيرات (المعرفية الوجدانية السلوكية) الناتجة عن هذا الاعتماد.

وبذلك تثبت صحة الفرض في وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرات الاعتماد (المعرفية الوجدانية السلوكية).

الفرض السادس: توجد علاقة ارتباطية إيجابية بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو قضايا ثقافة الغدير.

جدول رقم (٢٥) يوضح معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة الارتباطية بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحو قضايا ثقافة الغدير

اتجاهات المبحوثين		درجة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي
P	R	
050	1860	

ن=٤٠٠

يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة طردية ضعيفة بين درجة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهات المبحوثين نحو قضايا ثقافة الغدير إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ١٨٦٠ عند مستوى معنوية ٠٠٥.

وهذا يعني أنه كلما زادت درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير كلما تعززت اتجاهاتهم نحو تلك القضايا.

وبذلك تثبت صحة الفرض في وجود علاقة ارتباطية ايجابية بين درجة اعتماد المبحوثين على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم (الاجابية السلبية) نحو قضايا ثقافة الغدير.

الفرض السابع: توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين دوافع المبحوثين في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير والتأثيرات الناتجة عن هذا الاعتماد.

جدول رقم (٢٦) معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة الارتباطية بين دوافع المبحوثين في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير والتأثيرات الناتجة عن هذا الاعتماد

الدوافع الطقوسية		الدوافع النفعية		الدوافع التأثيرات
P	R	P	R	
05 0	283 0	05 0	792 0	التأثيرات المعرفية
05 0	186 0	05 0	610 0	التأثيرات الوجدانية
05 0	248 0	05 0	708 0	التأثيرات السلوكية

يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين دوافع المبحوثين (النفعية الطقوسية) في الاعتماد على مواقع التواصل

الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير والتأثيرات (المعرفية الوجدانية السلوكية) الناتجة عن هذا الاعتماد. وقد تبين أن العلاقة ارتباطية طردية قوية بين الدوافع النفعية والتأثيرات المعرفية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٠٧٩٢ عند مستوى معنوية ٠٠٥.

وأن العلاقة طردية قوية بين الدوافع النفعية والتأثيرات الوجدانية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٠٦١٠ عند مستوى معنوية ٠٠٥.

وأن العلاقة طردية قوية بين الدوافع النفعية والتأثيرات السلوكية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٠٧٠٨ عند مستوى معنوية ٠٠٥.

وقد تبين أن العلاقة ارتباطية طردية ضعيفة بين الدوافع الطقوسية والتأثيرات المعرفية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٠٢٨٣ عند مستوى معنوية ٠٠٥.

وأن العلاقة طردية ضعيفة بين الدوافع الطقوسية والتأثيرات الوجدانية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٠١٨٦ عند مستوى معنوية ٠٠٥.

وأن العلاقة طردية ضعيفة بين الدوافع الطقوسية والتأثيرات السلوكية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٠٢٤٨ عند مستوى معنوية ٠٠٥.

وهذا يعني أنه كلما زادت دوافع المبحوثين (النفعية الطقوسية) في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كلما زادت التأثيرات (النفعية الوجدانية السلوكية) عليهم فيما يخص قضايا ثقافة الغدير التي يحدثها اعتمادهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك تثبت صحة الفرض في وجود علاقة ارتباطية ايجابية بين دوافع الباحثين (النفعية الطقوسية) في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير والتأثيرات (المعرفية الوجدانية السلوكية) الناتجة عن هذا الاعتماد.

الفرض الثامن: توجد علاقة ارتباطية ايجابية بين دوافع الباحثين (النفعية الطقوسية) في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير وبين اتجاهاتهم نحو هذه القضايا.

جدول رقم (٢٧) يوضح معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة الارتباطية بين دوافع الباحثين (النفعية، الطقوسية) في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير وبين اتجاهاتهم نحو تلك القضايا.

الدوافع الطقوسية		الدوافع النفعية		اتجاهات المبجوثين
P	R	P	R	
05 0	43 0	05 0	346 0	

ن=٤٠٠

يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين دوافع الباحثين النفعية في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير وبين اتجاهاتهم نحو هذه القضايا وقد تبين أن العلاقة طردية ضعيفة بين الدوافع النفعية واتجاهات الباحثين إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ٣٤٦٠ عند مستوى معنوية ٠٥٠.

وتبين عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الدوافع الطقوسية واتجاهات الباحثين نحو قضايا ثقافة الغدير إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 0.23 وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 0.05 وهذا يعني أنه كلما زادت دوافع الباحثين (النفعية) في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير كلما تعززت اتجاهاتهم نحو تلك المواد والبرامج.

وبذلك تثبت صحة الفرض بالنسبة لوجود علاقة ارتباطية ايجابية بين دوافع الباحثين (النفعية) في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير واتجاهاتهم نحو هذه القضايا.

في حين أنه لم تثبت صحة الفرض فيما يخص دوافع الباحثين (الطقوسية) واتجاهاتهم نحو قضايا ثقافة الغدير. وهذا يعود إلى أن قضايا ثقافة الغدير هي قضايا جادة.

الفرض التاسع: توجد علاقة ارتباطية ايجابية دالة إحصائياً بين سمات مواقع التواصل الاجتماعي بتقدير الباحثين ودرجة اعتمادهم عليها فيما يخص قضايا ثقافة الغدير.

جدول رقم (٢٨) معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة الارتباطية بين سمات مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها الباحثين ودرجة اعتمادهم عليها فيما يخص قضايا ثقافة الغدير

اتجاهات المبحوثين		درجة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي
P	R	
05 0	804 0	

ن=٤٠٠

يتضح من بيانات الجدول وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين سمات مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها المبحوثين فيما يخص قضايا ثقافة الغدير ودرجة اعتمادهم عليها وقد تبين أن هذه العلاقة ارتباطية طردية قوية إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 0.804 عند مستوى معنوية 0.05 .

وهذا يعني أنه كلما زادت نوعية سمات مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها المبحوثين كلما زادت درجة اعتمادهم عليها فيما يخص قضايا ثقافة الغدير.

وبذلك تثبت صحة الفرض في وجود علاقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائياً بين سمات مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها المبحوثين ودرجة اعتمادهم عليها فيما يخص قضايا ثقافة الغدير.

الاستنتاجات:

١ - أكثر من نصف أفراد الجمهور العراقي يتعرضون بشكل دائم لمواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع الفيس بوك وتويتر ويليها اليوتيوب.

٢ - أحيانا وليس دائما يطلع الجمهور العراقي على قضايا ثقافة الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي.

٣ - القنوات الفضائية العراقية أكثر تفضيلا لدى الجمهور العراقي من مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الأخرى في متابعة قضايا الغدير.

٤ - كتابة التعليقات هو أحد الأسباب التفاعلية الأكثر تفضيلا لدى الجمهور العراقي فيما يخص قضايا ثقافة الغدير.

٥ - الحصول على المعلومات وتكوين الرأي الشخصي تمثل أهم دوافع الجمهور العراقي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

٦ - لا يوجد تأثير للعوامل الديموغرافية (النوع العمر المهنة المستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي) وكثافة التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي.

٧ - للحاجات النفسية و الطقوسية للجمهور علاقة بدرجة تفاعلهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

٨ - يوجد تأثير للاتجاهات السلبية والايجابية نحو قضايا ثقافة الغدير ودرجة تفاعلية الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقترحات:

١ - ضرورة استفادة الجهات التي لها دور بالقيام بقضايا ثقافة الغدير من الدراسات العلمية في هذا الاختصاص من أجل التعرف على آراء

المواطنين فيما يخص الإجراءات والخطوات التي تقوم بها في هذا الشأن من أجل تعزيز الايجابيات في أوجه عملها وتلافي السلبيات التي قد تحصل والعمل على تطوير أدائها فيما يخص قضايا ثقافة الغدير وبما يتلاءم واحتياجات المواطنين الفعلية وفقا لمعطيات البحوث العلمية المنجزة في هذا المجال •

٢ - ضرورة التوسع بأجراء دراسات علمية من أجل التعرف على مدى تأثير وسائل الأعلام الجديدة (مواقع التواصل الاجتماعي المدونات الصحف الالكترونية) على المستخدمين ودورها في تشكيل اتجاهاتهم نحو مختلف الموضوعات والقضايا لاسيما القضايا المجتمعية •

٣ - التوسع بأجراء الدراسات العلمية في مجال مواقع التواصل الاجتماعي كونها وسيلة إعلامية حديثة ومتميزة من أجل تحديد النواحي الايجابية في عملها لغرض تطويرها وتحديد النواحي السلبية من أجل تلافيها والعمل على معالجتها مستقبلا •

٤ - اقتران الدراسات العلمية بأجراء دراسات ميدانية في مجال القضايا المجتمعية بشكل عام لما تمثله من أهمية في مجال البحث العلمي وما توفره من مؤشرات كمية لجميع طبقات المجتمع وبمختلف فئاته العمرية ومستوياته التعليمية والاقتصادية •

٥ - إجراء دراسات علمية مقارنة لوسائل الأعلام التقليدية والحديثة في مدى تأثيرها على الجمهور من ناحية تشكيل اتجاهاته نحو قضايا ثقافة

• الغدير

٦ - ضرورة تحسين أداء مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على الاستفادة من الخصائص المتميزة لشبكة الإنترنت والتي تتخذ منها مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للوصول إلى المتلقين نواحي الروابط الفائقة والخصائص التفاعلية والوسائط المتعددة كون مواقع التواصل الاجتماعي عينة الدراسة لم تنجح بما فيه الكفاية في الاستفادة من هذه العناصر وتوظيفها بالشكل الأمثل في تناول موضوعات قضايا ثقافة الغدير وبالصورة التي تزيد من تأثيراتها على المتلقين •

التوصيات:

١ - ضرورة استفادة الجهات التي لها دور بالقيام بموضوعات ثقافة الغدير من الدراسات العلمية في هذا الاختصاص من أجل التعرف على آراء المواطنين فيما يخص الإجراءات والخطوات التي تقوم بها في هذا الشأن من أجل تعزيز الايجابيات في أوجه عملها وتلافي السلبيات التي قد تحصل والعمل على تطوير أدائها فيما يخص موضوعات ثقافة الغدير وبما يتلاءم واحتياجات المواطنين الفعلية وفقا لمعطيات البحوث العلمية المنجزة في هذا المجال.

٢ - ضرورة التوسع بأجراء دراسات علمية من أجل التعرف على مدى تأثير وسائل الأعلام الجديدة (مواقع التواصل الاجتماعي المدونات الصحف الالكترونية) على المستخدمين ودورها في تشكيل اتجاهاتهم نحو

مختلف الموضوعات والقضايا لاسيما القضايا الاجتماعية .

٣ - التوسع بأجراء الدراسات العلمية في مجال مواقع التواصل الاجتماعي كونها وسيلة إعلامية حديثة ومتميزة من أجل تحديد النواحي الايجابية في عملها لغرض تطويرها وتحديد النواحي السلبية من أجل تلافيتها والعمل على معالجتها مستقبلا.

٤ - اقتران الدراسات العلمية بأجراء دراسات ميدانية في مجال القضايا المجتمعية بشكل عام لما تمثله من أهمية في مجال البحث العلمي وما توفره من مؤشرات كمية لجميع طبقات المجتمع وبمختلف فئاته العمرية ومستوياته التعليمية والأقتصادية.

٥ - إجراء دراسات علمية مقارنة لوسائل الأعلام التقليدية والحديثة في مدى تأثيرها على الجمهور من ناحية تشكيل اتجاهاته نحو موضوعات ثقافة الغدير.

٦ - ضرورة تحسين أداء مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على الاستفادة من الخصائص المتميزة لشبكة الإنترنت والتي تتخذ منها مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للوصول إلى المتلقين نواحي الروابط الفائقة والخصائص التفاعلية والوسائط المتعددة كون مواقع التواصل الاجتماعي عينة الدراسة لم تنجح بما فيه الكفاية في الاستفادة من هذه العناصر وتوظيفها بالشكل الأمثل في تناول موضوعات ثقافة الغدير وبالصورة التي تزيد من تأثيراتها على المتلقين.

مصادر البحث وهوامشه :

١١- McQuail Denis McQuail's. (٢٠١٠). Mass Communication Theory ٦th ed. (London: Sage Publications Ltd.).

١٢- حسن عماد مكاوي و ليلى حسين السيد (٢٠٠٣)، الاتصال و نظرياته المعاصرة، ط ٤ (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية)، ص ص ٣٦٦-٣٨٣.

James Watson. ١٣ & Anne Hill (٢٠٠٦) Dictionary Of Media and Communication Studies London Hodder Arnold p. ١٩.

١٤. د. نائلة عمارة علم النفس الإعلامي مفاهيم أساسية ودراسات اميريكية القاهرة دار النهضة العربية ٢٠٠٨ ص ٧٣.

١٥. د. عاطف عدلي العبد الرأي العام وطرق قياسه القاهرة دار الفكر العربي ٢٠٠٥ ص ٥.

١٦- Stanley J. Baran & Dennis K. Davis Mass Communication Theory New York ٢٠١٢ p. ٢٧٣.

١٧- Stanley J. Baran Introduction to Mass Communication New York Mc Graw Hill ٢٠٠٩ p. ٢٦١.

١٨- فرانسيس بارك الأسس العلمية لنظريات الأعلام الجديد والبديل تر: المركز لثقافي للتعريب والترجمة القاهرة: دار الكتاب الحديث ٢٠١٠ ص ٤١٧.

١٩- حسن عماد مكاوي ليلى حسين السيد الاتصال ونظرياته المعاصرة القاهرة: الدار المصرية اللبنانية ٢٠١٢ ص ٣٢٠.

٢٠- محمد حسن إسماعيل مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير
القاهرة:المدار العالمية للنشر والتوزيع ٢٠٠٣ ص ٢٨٠.

٢١- إبراهيم عبدالله المسلمي مناهج البحث في الدراسات الإعلامية
القاهرة: دار الفكر العربي ٢٠١٣ ص ٣١.

٢٢- علي سيد علي علاقة الانتماء الحزبي في مصر بالتعرض للمواد
السياسية في الراديو والتلفزيون:دراسة ميدانية رسالة ماجستير (غير
منشورة) جامعة أسيوط كلية الآداب قسم الأعلام ص ٧٠-٧٦.

٢٣- صفا فوزي دور وسائل الاتصال في تشكيل معارف واتجاهات
الجمهور المصري نحو الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٠٨ المجلة المصرية
لبحوث الرأي العام مج ٩ ع ٢ ديسمبر ٢٠٠٨ ص ٨٣.

Mark Balnves Media Theories New York Palgrave ٢٠٠٩ P. ٥٨. -٢٤

٢٥- عبد الرحيم درويش مقدمة في علم الاتصال القاهرة:عالم الكتب
٢٠١٢ ص ٢٠٥.

٢٦- شريف درويش اللبان و هشام عطية مقدمة في مناهج البحث
الأعلامي القاهرة:المدار العربية للنشر والتوزيع ٢٠٠٨ ص ٧٤.

وهؤلاء المحكمين هم كل من:

١- أ. دوسام فاضل راضي/ قسم الإذاعة والتلفزيون/ كلية الأعلام/

جامعة بغداد.

٢- أ. دعلي جبار أشمري / قسم العلاقات العامة / كلية الأعلام /
جامعة بغداد.

٣- أ. دوهيب مجيد الكبيسي / قسم علم النفس / كلية الآداب / جامعة
بغداد.

٤- أ. د جليل وادي حمود / كلية الفنون الجميلة / جامعة ديالى.

٥- أ. م. دعمار طاهر / قسم الإذاعة والتلفزيون / كلية الأعلام /
جامعة بغداد.

Lusk B. Digital Natives and Social Media Behaviors: An
overview The Prevention Researcher vol. (١٧) supplement
December ٢٠١٠ p. ٦-٣

التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا

م. د. سعد إبراهيم عباس.. م. م. حيدر فالح زايد

المبحث الأول

الإطار المنهجي

أولا: مشكلة البحث

يسعى البحث للحصول على إجابة لمشكلة بحثنا التي تتمحور في التساؤل الاتي التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير مثالا؟ ومن هذا التساؤل تتفرع عدد من الأسئلة الفرعية.

١- ما هي التغطية الإعلامية وكيف تكون في عيد الغدير؟

٢- ما هي المواقع الأكثر تغطية لمناسبة عيد الغدير؟

٣- ما هي المواضيع التي تنشر عن الغدير في مواقع التواصل الاجتماعي

ثانيا: أهمية البحث

تكن أهمية بحثنا ان يكون مصدرا مهما للبحوث للاحقة كون قلة البحوث المنشورة في هذا الجانب، وكذلك لوضع اسس معرفية واكاديمية

وطرق سالكة للقائمين على مواقع التواصل الاجتماعي في تغطية مناسبة الغدير وكيفية النشر والطرق التي يرغب الجمهور بها عند النشر وتأتي أهمية البحث أيضا من كونه يتناول موضوعة جديدة في مجال الاهتمام الأكاديمي وهي كيفية تناول مواقع التواصل الاجتماعي للتغطيات الإعلامية لمناسبة يوم الغدير والاسهام في نشر وتوثيق الثقافة الغديرية وبالتالي فهو يبحث في قواعد التغطيات الإعلامية المخصصة لمواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة التي تبين التغطية الإعلامية لمناسبة الغدير.

ثالثا: أهداف البحث

تتمثل أهداف البحث بالتالي

- ١- لمعرفة التغطية الإعلامية وحجمها عن مناسبة عيد الغدير.
- ٢- مدى تفاعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع التغطية الإعلامية بمناسبة عيد الغدير.
- ٣- معرفة المواقع التي تنشر عن مناسبة الغدير.
- ٤- القائمين وتوجهاتهم في موقع التواصل الاجتماعي الذين ينشرون عن مناسبة الغدير.

رابعا: منهج البحث:

واستخدم الباحثان المنهج التاريخي الذي يعتمد على وصف وتسجيل الوقائع الماضية ودراسة وتحليل الوقائع والأحداث وإيجاد التفسيرات الملائمة والمنطقية لها على أسس علمية دقيقة بغرض الوصول الى حقائق

منطقية وتعميمات تساعد في فهم ذلك الماضي وأيضا يسمى باسترداد الماضي تبعاً لما تركته من آثار ايا كان نوع هذه الآثار (١). وكذلك المنهج الوصفي الذي يعرف بأنه « استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وتحديد العلاقات بين عناصرها وبينها وبين الظواهر الأخرى (٢)».

خامساً: مجتمع وعينة البحث:

يمثل مجتمع البحث كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الصفحات النشطة التي تنشر عن كتب عن حادثة الغدير والصفحات التي تعمل على تغطية حادثة الغدير ونشرها بما يضمن وصولها إلى أقصى حد في الواقع الافتراضي. وقد اختار الباحثان حسابات العتبات العلوية والحسينية والعباسية المطهرة على فيس بوك.

سادساً: حدود البحث:

١- الحدود الموضوعية: تمثلت الحدود الموضوعية في البحث بـ ((التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير (مثالاً))

٢- الحدود الزمانية: ١٥/٧/٢٠١٩ لغاية ٢٦/٩/٢٠١٩

٣- الحدود المكانية: العراق مواقع التواصل الاجتماعي

سابعاً: المصطلحات الدراسية:

أولاً: مواقع التواصل الاجتماعي

أ- التعريف الاصطلاحي: « منظومة من الشبكات الإلكترونية التي تسمح للمشارك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الاهتمامات والهوايات نفسها»^{٣(٣)}.

ب- ولقد عرفت الشبكات الاجتماعية على أنها مجموعة من المواقع على شبكة الإنترنت ظهرت مع الجيل الثاني للويب تتيح التواصل بين الأفراد في بنية مجتمع افتراضي يجمع بين أفرادها اهتمام مشترك أو شبه اهتمام، يتم التواصل بينهم من خلال الرسائل أو الاطلاع على الملفات الشخصية ومعرفة أختيارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض^{٤(٤)}.

ثانيا: التغطية الإعلامية:

هي عملية الحصول على المعلومات والتفاصيل الخاصة بحادث أو واقعة ما.. ويقوم بهذه المهمة صحفي متخصص هو المندوب المكلف بذلك وعليه أن يرجع إلى المصادر الأصلية للمعلومات ومنها موقع الحدث والمشاركين فيه وشهود العيان وكل ما يحدث عن ذلك الموضوع.. الخ^{٥(٥)}.

ثالثا: الغدير:

نقصد به اجرائيا ولتطلبات البحث هو المناسبة السنوية التي تشير الى قام الرسول صلى الله عليه واله بتنصيب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة من بعده في الموقع الذي يعرف تاريخيا بغدير خم في ١٨ من ذي الحجة

من السنة العاشرة للهجرة.

المبحث الثاني

التغطية الإعلامية

أولاً: التغطية الإعلامية

تعتبر التغطية الإعلامية هي حجر الأساس في الإعلام لما تشمله من تأثيرات نفسية ومعنوية علي المتلقى كما أن التغطية الإعلامية ليست بأمر جديد في الساحة الإعلامية ولكن هي متواجدة منذ زمن ولكن حالها كحال كل الأشياء في مجتمعنا تطورت بشكل يتناسب مع تطور التكنولوجيا ووسائل الإتصال.. وستبقي إلي الأبد التغطية الإعلامية هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة كافة الحقائق وعرضها أمام المتلقى الذي يعتمد إعتياد كلي علي مواكبة الأحداث عن طريق تلك التغطية الإعلامية،

وتعرف ايضاً هي العملية التي تعتمد علي قيام إحدى المؤسسات الصحفية او الإعلامية بالحصول علي معلومات ما عن حدث معين وعن كافة التفاصيل البسيطة التي تتعلق بشكل كلي بالتصريحات والوقائع التي تتم أثناء استقبال البيانات والتفاصيل للحدث ويشمل ذلك نشر المعرفة الشاملة لأسباب وقوع الحدث والتطورات التي تحدث والمكان الذي يحدث فيه ويقوم الصحفي أو الإعلامي بتغطية الخبر من هذا المكان و أسماء المشتركين. ٦(٦).

وهنا يمكن الإشارة الى ان يعتبر نورث كليف أول من عرف الخبر العام ١٨٧٠ عندما قال أن الخبر هو الإثارة والخروج عن المألوف وعرفه جيرالد جونسون بأنه وصف أو تقرير لحدث مهم بالنسبة للجمهور وقابل للنشر ٧(٧). وعرفه كل من عبد اللطيف حمزة وأديب خضور بأنه الجديد الذي يتلهم الجمهور معرفته والوقوف عليه فهو يقدم وقائع دقيقة ومتوازنة وجديدة عن حدث مهم يهم هذا الجمهور ٨(٨).

ونتطرق الى مفهوم التغطية الإخبارية فهو يشير إلى العملية التي يقوم بموجبها الصحفي أو الإعلامي للحصول على المعلومات عن التطورات والتفاصيل المتعلقة بالجوانب المختلفة للأحداث والوقائع والتصريحات كما أن مفهوم التغطية الإخبارية يشتمل أيضا على تقويم المادة الإخبارية وتحريرها بأسلوب صحفي مناسب وشكل صحفي إخباري مناسب من خلال الحصول على البيانات والتفاصيل لحدث معين والمعلومات المتعلقة به، والإحاطة بأسبابه ومكان وقوعه، وأسماء المشاركين فيه وكيف وقع، وغير ذلك من المعلومات التي تجعل الحدث مالكا للمقومات والعناصر التي تجعله صالحا للعرض ٩(٩).

ويمكن الوصول إلى كل هذه المقومات من تفاصيل وبيانات ومعلومات من خلال الإجابة على ستة تساؤلات هي:

١- من من الذي لعب الدور الأول في وقوع الحدث؟

٢- ماذا؟ ماذا حدث؟

٣- متى..... زمن وقوع الحدث؟

٤- أين..... مكان وقوع الحدث؟

٥- كيف..... تفاصيل الحدث؟

٦- لماذا..... أوليات أو خلفيات الحدث؟

حيث أن هذه التساؤلات تختص كل منها بمعلومات معينة كافية في النهاية لتشكيل تغطية متكاملة للحدث

ثانياً: أنواع التغطية الإخبارية:

هناك عدة أنواع للتغطية الإخبارية من (أ) حيث التوقيت ومن (ب) حيث المضمون وتنقسم التغطية الإخبارية من حيث توقيت حدوثها إلى ثلاثة أنواع هي:

أولاً- التغطية الإخبارية التمهيدية: وهي التي تهتم بالحصول على التفاصيل والمعلومات المتعلقة بحدث متوقع، أي حدث لم يتم بعد ولكن هناك مؤشرات تشير إلى احتمال وقوعه يتم تتبع تلك المؤشرات حول الحدث وانجاز تغطية بخصوصه من اجل الأسبقية في الوصول بالمعلومة للمتلقي.

ثانياً- التغطية الإخبارية التقريرية أو التسجيلية: تتم بعد وقوع الحدث فعلاً، وهي تتمم للأحداث المتوقعة حيث يظهر فيها مدى الاتفاق بين ما كان متوقعاً حدوثه وما حدث فعلاً وعلى هذا الأساس تعالج التغطية الإخبارية المادة الإعلامية المتوفرة.

ثالثا-تغطية المتابعة: بحيث تعالج نتائج أو تطورات جديدة في أحداث أو وقائع سابقة.

من حيث اتجاه المضمون:

أولا-التغطية الإخبارية المحايدة: وفيها يقدم الصحفي الحقائق فقط، أي قصصاً إخبارية موضوعية خالية من العنصر الذاتي الشخصي، والتحيز، أي يعرض الحقائق الأساسية، والمعلومات المتعلقة بالموضوع، من دون تعميق أبعاد جديدة، أو تقديم خلفيات، أو تدخل بالرأي، أو مزج الوقائع، بوجهات النظر

ثانيا: التغطية الإخبارية التفسيرية: وفيها يجمع الصحفي المعلومات المساعدة، أو التفسيرية، إلى جانب الحقائق الأساسية للقصص الإخبارية بهدف تفسير الخبر، أو شرحه، وخدمة القراء، الذين ليس لديهم وقت كاف للبحث بأنفسهم، وتتضمن هذه التغطية وصف الجو العام، المحيط بالحدث، وذكر بعض المعلومات الجغرافية، أو التاريخية، أو الاقتصادية، أو السياسية، عن البيئة التي وقع فيها الحدث، وتحليل الأسباب، والدوافع والنتائج، والآثار المتوقعة، المبنية على الجهد والدراسة والربط بين الواقع والأحداث المشابهة، وعقد المقارنات (١٠)١٠.

ثالثا- التغطية الإخبارية المنحازة: وفي هذه التغطية، يركز الصحفي على جانب معين، من الخبر، وقد يحذف بعض الوقائع، أو يبالغ في بعضها، أو يشوه بعض الوقائع، وقد يخلط وقائع الخبر برأيه الشخصي، وهدف هذه

التغطية هو تلوين، أو تشويه الخبر ١١(١١).

ثالثا: مراحل التغطية الإخبارية:

تمر التغطية الإخبارية للأحداث بمجموعة من المراحل المتكاملة والمتناسقة والتي تشكل في النهاية معالجة مثالية للحدث وهذه المراحل يمكن حصرها تباعا على النحو الآتي:

١- المرحلة الأولى: هي مرحلة جمع المعلومات والحصول على المادة الإخبارية ولكل وسيلة إعلام بالضرورة مجموعة من المصادر التي تعتمد عليها من اجل تغطية الأحداث ومتابعة تطوراتها وتختلف مصادر التغطية من وسيلة إعلامية إلى أخرى.

٢- المرحلة الثانية: بعد الانتهاء من جمع المعلومات تأتي مرحلة تقويم المادة الإخبارية من خلال تقرير إذا ما كانت المعلومات التي حصل عليها الصحفي مؤهلة للنشر ومدى حاجتها للتنقيح والتعديل لكي تخرج في قالب مقبول.

وهناك مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها تقويم المادة الإخبارية وتقييم مدى صلاحيتها للنشر ومن هذه المعايير نجد:

-القيم الإخبارية: حيث تلعب القيم أهمية كبرى في انتقاء الأخبار وتؤثر على ترتيبها وأولويات عرضها ويمكن تحديد مجموعة من القيم في هذا الإطار: الجدة، أو الحالية، والفائدة، والتوقيت، والضخامة، والتشويق، والصراع، والمنافسة، والتوقع، والغرابة، والشهرة، والاهتمامات الإنسانية،

والأهمية، والإشارة ١٢(١٢).

-السياسة التحريرية: وهي ثاني معيار بحيث انه يتطلب نشر الخبر توافقه مع الخط الافتتاحي لوسيلة الإعلام فحتى مع نيل الخبر لجميع القيم الممكنة في الخبر إلا أن أيديولوجية وسياسة التحرير الضمنية العرفية الغير مكتوبة تلعب دور في انتقاء الأخبار وتقديمها للجمهور.

٣- المرحلة الثالثة: وهي مرحلة تحرير المادة الإخبارية

ويقصد بها صياغة المادة الإخبارية في شكل قالب فني مناسب فهي العملية التي بواسطتها يتم تهذيب المادة الصحفية، من خلال تصويب الأخطاء الإملائية والنحوية، وتجنب الوقوع في السب والقذف وتفاذي الوقوع في مشاكل المتابعات القانونية.

ويلعب المحررين دورا كبيرا في تحقيق التوازن بين الالتزام والإثارة من خلال اختيار القوالب الفنية المناسبة لتحرير الأخبار.

ومن ابرز القوالب الفنية التي تستجيب للجدية وتحقق الإثارة والذوق العام نجد:

قالب الهرم المعكوس قالب الهرم المتدرج قالب الهرم المعتدل قالب التابع الزمني قالب التشويقي قالب السرد المباشر قالب التجميعي الدورق بيضة الإوزة قالب الماسي القانونية ١٣(١٣).

٤- المرحلة الرابعة: وهي مرحلة مراجعة المادة الإخبارية

بعد مرور المادة الإخبارية على المراحل الثلاثة السابقة يتم عرضها

على المراجعة الإخبارية لتكون صالحة للتقديم النهائي يعمل المحرر المراجع على دمج الأخبار المتشابهة والمتكاملة واختصار الأخبار الطويلة وتعديل البناء الإخباري على مستوى فصول الخبر المشوهة وقد يلجأ إلى إعادة تركيب الخبر من جديد بما يلائم مع العمل الفني الذي تعتمده وسيلة الإعلام.

ونظراً لأهمية كل هذه المراحل تعمل وسائل الإعلام المختلفة على تزويد أفرادها بالشروط والخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها في جمع وتقويم وتحرير ومراجعة أي مادة إخبارية بغية المعالجة السريعة والمثالية للأخبار وتقديم تغطية مشوقة مثيرة وصادقة للجُمهور (١٤)١٤.

رابعاً: صفات التغطية الإخبارية:

تتميز التغطية الإخبارية بعدة صفات تُحدد ملامحها، منها ما يأتي (١٥)١٥..

١. الصحة: التأكد من صحة الخبر من أجل الحصول على السبق الصحفي.

٢. الدقة: أي أن يذكر الخبر الحقيقة الكاملة للحدث أو الواقعة دونها حذف ما يخل بسياقها أو يعطيها معنى أو تأثير مخالف للحقيقة، أو عكس ما كان يعطيه لو كان قد نشر كاملاً ودقيقاً.

٣. الموضوعية: أي عدم تحريف الخبر بالحذف أو بالإضافة.

٤. سياسة الوسيلة الإعلامية: قد يوجد خبر مستوفي لجميع عناصر

الخبر أو لأجزاء كبيرة منها إلا أنه لا ينشر أو يذاع في وسيلة إعلامية معينة، لتعارضه مع سياستها.

خامسا: العوامل المؤثرة في التغطية الإخبارية:

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في عملية التغطية الإخبارية التلفزيونية، منها ما يأتي (١٦)١٦) العوامل الاقتصادية: أن النشاط الإخباري يتأثر شأنه شأن النشاطات الإنسانية الأخرى بالتخصيصات المالية ومدى وفرتها والدعم الممنوح لعمل المراسلين والمحريين وتكاليف أجهزة البث وما إلى ذلك.

١. العوامل السياسية: إذ تؤدي الضغوط السياسية دوراً مؤثراً في اتجاهات التغطية الإخبارية، لاسيما أن الفضائيات العربية كما أسلفنا تخضع للنظام السياسي الحاكم.

٢. القواعد والقوانين والأعراف التي تحدد أعمال المؤسسات الإعلامية لاسيما القنوات الفضائية العربية.

٣. القيم الإخبارية التي تؤمن بها المؤسسة أو أفرادها والأخلاقيات المهنية للمحريين والمراسلين.

٤. السياسة الإعلامية التي تتبعها المؤسسة الإعلامية.

٥. القيم الإخبارية التي تعتمدها المؤسسة أو أفرادها والأخلاقيات المهنية للمحريين والمراسلين

٦. يتأثر النشاط الإخباري وبشكل مباشر شأن الأنشطة الإنسانية

بالتخصيصات المالية (التمويل) ومدى وفرتها وما يقدم من دعم للعاملين (المراسلين والمحريين) وتوفر أجهزة النشر او العرض
٧. كيفية التعامل الدول مع المكاتب المفتوحة فيها التابعة للمؤسسات الإعلامية العاملة على تغطية الاخبار ١٧ (١٧).

المبحث الثالث

مواقع التواصل الاجتماعي

١ - نشأة مواقع التواصل الاجتماعي

ظهرت التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية للتفاعل بين بعض زملاء الدراسة وظهر اول مواقع التواصل فيها بين طلاب المدارس عام ١٩٩٥ ويسمى **classmates** وهذا الموقع قسم المجتمع الأمريكي الى ولايات ومناطق والمناطق لعدة مدارس ويمكن للفرد البحث عن المدرسة التي ينتسب اليها وأيضا يجد زملائه ويتعرف على أصدقاء جدد، وتبع ذلك محاولة ناجحة لموقع تواصل اجتماعي اخر وهو **sixdegrees.com** في عام ١٩٩٧ وركز ذلك الموقع على الروابط المباشرة بين الأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم العلمية او العرقية او الدينية واتاح للمستخدمين مجموعه من الخدمات واهمها إنشاء الملفات الشخصية وإرسال الرسائل الخاصة وكانت هذه لمجموعة من الأصدقاء البداية للانفتاح في عالم التواصل الاجتماعي بدون حدود. وبالرغم من ذلك تم اغلاق الموقع لعدم قدرته على تمويل الخدمات المقدمة من

خلاله، وتبع ذلك ظهور مجموع من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة (١٩٩٧- ١٩٩٩) وكان اهتمامها في تدعيم المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بمجموعات معينه مثل موقع الأمريكيين الاسيويين asianavenue.com، وموقع البشر ذوي البشرة السمراء blackplanet.com وظهر بعد ذلك مواقع كثيرة ولكن لم تنجح بين الأعوام (١٩٩٩- ٢٠٠١)، وقد اعتمدت هذه المواقع في نشأتها خلال الفترة الأولى على تقنيات الويب في مراحلها الأولى والتي تركز على استخدام غرف الدردشة والرسائل الالكترونية، وخلال تلك الفترة تقنيات الجيل الثاني لم تكن موجوده على الساحة وكذلك التفاعل والاضافة والحذف والنقاش وتبادل الملفات والاراء وكل ما تتيحه تقنية الويب، وفي بداية عام ٢٠٠٢ ظهر موقع Friendster.com وهو وسيله للتعارف والصدقات بين مختلف فئات المجتمع العالمي وقد حقق شهره كبيره، وفي النصف الثاني من نفس العام ظهر في فرنسا موقع skyrock.com للتدوين، ثم تحول بعد ذلك الى شبكة تواصل اجتماعي مع ظهور تقنيات الجيل الثاني للويب.

وفي بداية ٢٠٠٣ ظهر موقع myspace.com وهو من أوائل مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة والأكثر شهرة على مستوى العالم كما ظهر العديد من مثل هذا الموقع linkedin.com وقد وصل مستخدميه ٢٥٠ مليون بنهاية شهر ٢٠١٢، وحصلت انطلاقه كبيرة لظهور موقع facebook.com وقد انطلق رسميا في ٢٠٠٤ وحيث تطور من المحلية

الى الدولية في عام ٢٠٠٦، وفي ٢٠٠٧ أتاح تكوين التطبيقات للمتطوعين وهو أدى الى زيادة اعداد مستخدميه بشكل كبير وقد كان الأشهر على الاطلاق من حيث عدد المستخدمين وكان الأول بين مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، وبعد ذلك انتشرت فكره مواقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة بظهور الموقع **twitter** وقد ظهر في اول عام ٢٠٠٦ وانطلق رسميا للمستخدمين في شكل عام باكتوبر ٢٠٠٦ وقد بدأ الموقع بالانتشار كخدمة جديدة للتواصل الاجتماعي على الساحة في ٢٠٠٦ وفي عام ٢٠٠٩ قامت شركه (Odeo) بفصل الخدمة عن الشركة وتكوين شركة جديدة باسم تويتر، ومواقع التواصل الاجتماعي أنشئت بهدف واضح وهي تحقيق التواصل والتفاعل بين الأصدقاء دون تحديد نوعية المستخدمين او طبيعة المناقشات فهي مواقع عامة للجميع على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك ظهرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المعينة بفئات وتخصصات محددة ومناقشة موضوعات دون غيرها.

وفي هذا الاطار ظهرت مواقع تواصل اجتماعي مرتبطة بمهن معينة ومنها موقع **financial.com** للمستثمرين، وموقع لرجال الطب **Dailysturnt.com**، ومواقع للغات معينه ومنها موقع اللغة الألمانية **Doltoday.com**، وأيضا موقع المتحدثين باللغة الصينية **Kaixin.com**، وموقع **aywaa.com** للمتحدثين باللغة العربية.

وايضا ظهرت مواقع خاصة لهوايات او اهتمام لمشارك ومنها موقع

لمحبي الموسيقى Amystreet.com، وموقع لألعاب الكمبيوتر Wakoopa.com، وظهر موقع لمحتوى معين ومنها موقع للمفات الفيديو youtube.com، وموقع للموسيقى والصور Emiem.com، وكما ظهرت مواقع تواصل اجتماعي متخصصة في الموضوعات الدينية ومنها موقع Mychurch.com وهو خاص للكنائس المسيحية، ومع أهميته مواقع التربية والتعليم اهتمت المؤسسات الكبرى بجذب جمهور المتعلمين عبر هذه الشبكات التعليمية وهي مخصصة خصيصا لخدمة المعلم والمتعلم لتحقيق التواصل الاجتماعي التعليمي واهم هذه المواقع واشهرها Edmodo.com الذي يسمح للتواصل بين المعلم والطالب، وكما ظهر موقع للمدارس ويقدم التعليم للمرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية بجمع المعلم والتلاميذ ومن مختلف العالم وهو twiducate.com، وقد اهتمت شبكات التواصل الاجتماعي بالمكتبات باعتبار من اهم عناصر منظومة التربية من خلال إنشاء عددا من مواقع التواصل الاجتماعي من أهمها موقع libraryThing.com وهي تهتم لمحبي الكتب والمكتبات (١٨)١٨.

مواقع التواصل الاجتماعي لها الدور الاكبر اليوم في توثيق الأحداث ونشرها على مستوى عال وهي تحقق يوم بعد يوم نتائج ومميزات لمرتابها جيدة، ومنذ تاسيسها الى الان هي في تطور مستمر ونشأتها تمثلت بمراحل متعددة كما موضح في الاتي

المرحلة الأولى:

بدأت مجموعة من المواقع الاجتماعية في الظهور في أواخر التسعينات مثل (كلاس ميتس) عام ١٩٩٥ للربط بين زملاء الدراسة وهذا ما يعرف بالمرحلة الأولى ١٩(١٩).

المرحلة الثانية:

ويشير إلى مجموعة من التطبيقات على الويب (مدونات، مواقع المشاركة، الوسائط المتعددة وغيرها) ٢٠(٢٠).

المرحلة الثالثة

وتعد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت، من احدث منتجات تكنولوجيا الاتصال وأكثرها شعبية ٢١(٢١).

٢- مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي

لا يوجد تعريف محدد لمواقع التواصل الاجتماعي (social media) حيث بدء استخدام المصطلح ليعبر عن نوع جديد من التواصل هنا يتم التعريف التواصل الاجتماعي «على انها كل الاجهزة والمواقع التي تسمح مستخدميهامشاركة المعلومات عالما وتستخدم المواقع في إزالة المسافات الافتراضية بين المشاركين للتجمع والطرح ومشاركة المعلومات، اما الاجهزة فهي التكنولوجيا التي تستخدم للدخول على تلك المواقع وهناك تعريف اخر لمواقع التواصل الاجتماعي « بانها مواقع تشكل من خلال الانترنت تسمح للافراد بتقديم لمحة عن حياتهم العامة واطاحة الفرصة للاتصال بقائمة المسجلين والتعبير عن وجهة نظر الافراد او المجموعات

من خلال عملية الاتصال وتختلف طريقة الاتصال من موقع لآخر ولعل من ابرز هذه المواقع (الفيس بوك، تويتر، غوغل بلس، ولينكدان) وغيرها من المواقع المتخصصة مثل اليوتيوب والانستغرام (٢٢)٢٢).

٣- انواع مواقع التواصل الاجتماعي: ٢٣(٢٣)

هناك عشرة أنواع من الشبكات الاجتماعية وما تستخدمه من أجل:

١. الشبكات الاجتماعية - تواصل مع الناس
٢. شبكات مشاركة الوسائط - مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى
٣. منتديات المناقشة - مشاركة الأخبار والأفكار
٤. الشبكات المرجعية وشبكة المحتوى - اكتشاف وحفظ ومشاركة المحتوى الجديد
٥. شبكات مراجعة المستهلك — ابحث عن الشركات واستعرضها
٦. شبكات التدوين والنشر - نشر المحتوى عبر الإنترنت
٧. الشبكات القائمة على الاهتمامات - شارك الاهتمامات والهوايات
٨. شبكات التسوق الاجتماعي - تسوق عبر الإنترنت
٩. تقاسم شبكات الاقتصاد - السلع والخدمات التجارية
١٠. الشبكات الاجتماعية المجهولة - التواصل مجهول الهوية.

٤- خصائص شبكات التواصل الاجتماعي

تشارك شبكات التواصل الاجتماعي في العديد من الخصائص التي
منها: ٢٤(٢٤)

- المشاركة: حيث تشجع المساهمات والتعليقات من الأشخاص المهتمين.

- الانفتاح: ساعدت على الانفتاح والعالمية لسهولة تواصل الأفراد مع غيرهم متخطية جميع الحواجز، والقيام بتبادل المعلومات والآراء... إلخ.

- المحادثة: إتاحة المحادثة، والمشاركة والتفاعل مع الحدث والخبر والمعلومة المطروحة.

- ارسال الرسائل: تتيح ارسال الرسائل بين المستخدمين ذات العلاقات المباشرة أو غير المباشرة.

- المجتمع: تتيح للمجتمعات المحلية بالتواصل مع المجتمعات الدولية حول مصالح أو اهتمامات مشتركة.

- المجموعات: تتيح انشاء مجموعات اهتمام تحت مسمى ما وذات أهداف محددة بما هو أشبه بمنتدى حوار على نطاق عريض جدا.

- الترابط: عبارة عن شبكة اجتماعية مترابطة مع بعضها البعض عبر الوصلات والروابط التي توفرها.

٥- عيوب مواقع التواصل الاجتماعي العيوب ٢٥(٢٥)

١. الإدمان والعزلة الاجتماعية: حيث أنها جذابة وتؤدي إلى الإدمان الذي يؤدي إلى العزلة عن المجتمع للانطلاق للمجتمع الافتراضي مما يؤدي لإهدار الطاقات ويصبح الوقت بلا قيمة.

٢. ظهور لغة جديدة بين المستخدمين: إذ تعد اللغة المستخدمة في الشبكات الاجتماعية

مفهومة فقط لدى مستخدمي الشبكات، مما يهدد اللغة العربية حيث تحولت رموز وأرقام مثل الحاء إلى رقم ٧، والهمزة إلى رقم ٢، والعين إلى رقم ٣... إلى غير ذلك

٣. غياب الرقابة وعدم شعور بعض المستخدمين بالمسئولية.

٤. عدم الدقة في نقل الأخبار والمبالغة أحياناً في نقل الأحداث.

٥. انعدام الخصوصية التي تؤدي إلى أضرار نفسية.

المبحث الرابع

الغدير

أولاً: مفهوم الغدير لغة واصطلاحاً

عرفت كلمة الغدير بأنه: المنخفض الطبيعي من الأرض الذي يجتمع فيه ماء المطر أو ماء السيل أمّا «خَمٌّ»، فنَقَلَ ياقوت الحموي في معجم البلدان عن الزمخشري أنه قال: «خَمٌّ: اسم رجل صبّاغ، أُضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة». ثمّ نقل عن صاحب «المشارك»

أنه قال: «إِنَّ حُمًّا اسْمُ غِيْضَةٍ هُنَاكَ، وَبِهَا غَدِيرٌ نُسِبَ إِلَيْهَا» عدّ موضع غدير حُمّ من المواضع الإسلاميّة التي شهدت أكثر من موقف من مواقف النبي صلّى الله عليه وآله وسلم، والتي يمكن تلخيصها كالتالي وقوعه في طريق الهجرة النبويّة. وقوعه في طريق عودة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) من حجة الوداع. وقوع بيعة الغدير فيه. وكلّ واحد من هذه المواقف الثلاثة يشكّل بُعداً مهماً في مسيرة التاريخ الإسلامي. فالهجرة كانت البدء لانتشار الدعوة الإسلاميّة وانطلاقها خارج ربوع مكّة، ومن ثمّ إلى العالم كلّه. وحجة الوداع والعودة منها إلى المدينة المنورة كانت ختم الرسالة، حيث كَمُلَ الدين فتمّت النعمة. أمّا بيعة الغدير فهي الممهّدة لعهد الإمامة والإمام حيث ينتهي عهد الرسالة والرسول. ومن هنا اكتسب موضع «غدير حُمّ» أهمّيته الجغرافيّة في التراث الإسلامي، ومنزلته التكريميّة كمعلّم من معالم التاريخ الإسلامي. واشتهر الموقع بحادثة الولاية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام أكثر من شهرته موقعاً أو منزلاً من معالم طريق الهجرة النبويّة، أو من طريق العودة من حجة الوداع ٢٦ (٢٦).

ويعد يوم الغدير هو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة النبوية المباركة. وهو اليوم الذي نَصَّبَ الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله بأمر من الله عزّ وجلّ علي بن أبي طالب عليه السلام خليفةً ووصياً وإماماً وولياً من بعده. وهو يوم عظيم ذكرت الأحاديث الشريفة جوانب من عظمة هذا اليوم، ففي

رواية الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده: «إِنَّ يَوْمَ الْغَدِيرِ فِي السَّمَاءِ أَشْهَرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ». و عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «وَأَسْمُهُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْعَهْدِ الْمُعْهُودِ، وَفِي الْأَرْضِ يَوْمَ الْمِيثَاقِ الْمَأْخُودِ وَالْجَمْعِ الْمُشْهُودِ». و عن الإمام الرضا عليه السلام: «وَاللَّهُ لَوْ عَرَفَ النَّاسُ فَضْلَ هَذَا الْيَوْمِ بِحَقِيقَتِهِ لَصَافَحَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ». و هو ثاني أهم حدث في الإسلام بعد البعثة النبوية المباركة و نزول القرآن الكريم. يوم الغدير يوم عيد بل أعظم الأعياد و أشرفها ٤، و هو عيدُ الله الأكبر، و ما بعث الله عزَّ و جلَّ نبيًّا قطُّ إلا و تعيَّد في هذا اليوم، لأنه يوم إكمال الدين و تمام النعمة. فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ أَفْضَلُ أَعْيَادِ أُمَّتِي، وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِ بِنِصْبِ أَحِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلِمًا لِأُمَّتِي يَهْتَدُونَ بِهِ مِنْ بَعْدِي، وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ فِيهِ الدِّينَ، وَ أَتَمَّ عَلَى أُمَّتِي فِيهِ النُّعْمَةَ، وَ رَضِيَ هُمْ لِلْإِسْلَامِ دِينَ ٢٧ (٢٧).

ثانيا: المواقع التي تناولت عيد الغدير

الهوامش

١- (١) محمود احمد درويش: مناهج البحث في العلوم الإنسانية:

مؤسسة الأمة العربية للنشر والتوزيع، ط ١، ٢٠١٨، ص ٧١.

٢-٢) عبد الرحمن سيد سليمان: مناهج البحث، عالم الكتب، ٢٠١٤، ص ١٣١.

٣-٣) زاهر راضي: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، مجلة التربية، عدد ١٥، جامعة عمان الأهلية، عمان، ٢٠٠٣، ص ٢٣.

٤-٤) تقيّة فرحي: مواقع التواصل الاجتماعي وإشكالية الهوية الثقافية للطفل العربي - الجزائر أنموذجا، مؤتمر دولي، الإعلام ورهان التنمية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ٢٠١٦، ص ٣٠١.

٥-٥) د. كرم شلبي، معجم المصطلحات الإعلامية، دار الشروق، القاهرة، ١٩٩٨ ص ٣٩٣

٦-٦) <https://mp.com.eg/media-coverage/>

٧-٧) محمد سلمان الحتو مناهج كتابة الأخبار الإعلامية وتحريرها عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع ٢٠١٢ ص ٢٢.

٨-٨) عبد الرزاق محمد الدليمي الخبر في وسائل الإعلام عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ٢٠١٢ ص ٣٢.

٩-٩) محمد سلمان الحتو مرجع سابق ص ١٨٦

١٠-١٠) عبد الرزاق محمد الدليمي مرجع سابق ص ص ٣٣-٣٤.

١١-١١) أمال إدريس التغطية الإعلامية لحرب الخليج الثالثة قناة المنار نموذجا رسالة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال تخصص وسائل

الإعلام والمجتمع جامعة الجزائر ٢٠١٠ ص ١٠٣.

١٢- (١٢) عبد الرزاق محمد الدليمي مرجع سابق ص ص ٥٤-٥٦.

١٣- (١٣) محمد سلمان حتو مرجع سابق ص ١٩٧-٢٠٣.

١٤- (١٤) محمد سلمان حتو مرجع سابق ص ص ٢٠٤-٢٠٦.

١٥- (١٥) د. ليلي عقاد، مدخل إلى التلفزيون، بلا، دمشق، ١٩٨٩. ص

٣٤.

١٦- (١٦) كامل خورشيد مراد: تغطية وكالة الأنباء الفرنسية لقضايا العالم الثالث، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الآداب، قسم الإعلام، ١٩٩٧، ص ٩١.

١٧- (١٧) د. انمارو حيد فيضي، التغطية الاخبارية في الصحافة

الالكترونية، دار اسماه للنشر، ط ١، ٢٠١٦، ص ٢٢

١٨- (١٨) مدونة ارائي: ٢٠١٣ تاريخ الزيارة ١٦/٨/٢٠١٩ <http://>

www.fatenahh.blogspot.com/2013/11/blog-post_22.html

١٩- (١٩) عادل امينة وهبة خليفة: الشبكات الاجتماعية وتأثيرها على

الاحصائي و المكتبة، دراسة شاملة للتواجد و الاستخدام لموقع <http://>

www.aminahaba.doc/2009/eleaggypt.com/downloads

٣/١/٢٠١٣

٢٠- (٢٠) زاهر رامي: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم

العربي، مجلة التربية، عدد ١٥، جامعة عمان الأهلية، عمان، ٢٠٠٣، ص ٢٣.

٢١- (٢١) د. حسني عوض اثر مواقع التواصل الاجتماعية في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى الشباب (دراسة تجربة مجلس شباب علارأنموذجاً)، برنامج التنمية الاجتماعية والأسرية، جامعة القدس المفتوحة ٢٠١٧.

٢٢- (٢٢) ايهاب خليفة: حروب مواقع التواصل الاجتماعي، العربي للنشر والتوزيع، ٢٠١٦، ص ٤٢. (كوك لبوك).

٢٣- (٢٣) كورتيس فورمان ينظر تاريخ الزيارة ٢٧/٨/٢٠١٩
<https://blog.hootsuite.com/types-of-social-media>

٢٤- (٢٤) د. ابراهيم احمد الدوي: شبكات التواصل الاجتماعي:
المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ٢٠١٥، ص ٧.
<http://www.arabrcrc.org/submenu/Publications/%D8%A8%AF%D9%arabrcrc.org/submenu/Publications/%D8%AA.aspx%D8%A7%8A%D8%D9%B1%D8%AA.aspx>

٢٥- (٢٥) د. ابراهيم احمد الدوي: شبكات التواصل الاجتماعي:
المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ٢٠١٥، ص ٨.
<http://www.arabrcrc.org/submenu/Publications>

٢٦- (٢٦) ويكي الشيعية الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت ع
تاريخ الزيارة ١٢/٨/٢٠١٩ <http://ar.wikishia.net/view/8/12>

٢٧- (٢٧) مركز الاشعاع الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية
تاريخ الزيارة ١٢/٨/٢٠١٩ <https://www.islam4u.com/ar/2019/8/12>
almojib

المحتويات

- ١٢ - محور الدراسات التربوية والنفسية ٥
- الجانب التربوي والتعليمي في واقعة الغدير ٧
- أ. د. دلال عباس
- واقعة الغدير وانعكاساتها التربوية على السلوك الإنساني ٢٦
- أ. م. د. سيف إسماعيل إبراهيم الطائي
- فلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام تكليف لازم بين العدل والأخلاق ٤٤
- د. الشيخ علي خضر إبراهيم العكيلي
- رؤية تربوية وتعليمية معاصرة في واقعة الغدير ١٠٣
- حازم حسن ناصر الطائي
- ١٣ - محور الدراسات التنموية ١٣٣
- التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير ١٣٥
- أ. د. حاتم جاسم محمد الحسون
- التنمية المستدامة المستنبطة من واقعة الغدير ١٧٣
- م. رائد رمثان حسين التميمي.. م. م. حسن حيال محيسن الساعدي

١٤ - محور الدراسات الإدارية والقانونية والسياسية ١٩٧

معايير القيادة في خطبة الغدير ١٩٩

د. نسيب محمد حطيظ

التخطيط الاستراتيجي ودوره في قيادة الأمة (واقعة الغدير أنموذجاً) ٢٢٧

م. محمد جابر كاظم العبودي

بيعة الغدير ودورها في ترسيم معالم الدولة الإسلامية دولة الإمام عليّ ع أنموذجاً ٢٤٦

صباح مجيد محمد، أزهار جبر هادي

(واقعة الغدير من منظار قانوني بين الماضي والحاضر) ٣٢٤

أياد هادي ابو العيس الموسوي... فلاح مهدي عبد السادة

١٥ - محور الدراسات الجغرافية ٣٦٣

دور الزمان والمكان في تحديد المطالب القرآنية والنبوية (غدير خم أنموذجاً) ٣٦٥

ولاء عبودي محمد حسين نصار

١٦ - محور الدراسات الإعلامية ٤٠٥

العلاقة بين اعتماد الجمهور العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي ٤٠٧

أ. م. د. محمد حسين علوان السعدي

التغطية الإعلامية للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناسبة عيد الغدير ٤٦٢

م. د. سعد إبراهيم عباس.. م. م. حيدر فالح زايد