

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

ثقافة التقريب

مجلة ثقافية شهرية تصدر عن المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

العدد ٦٣ - رمضان ١٤٣٣ هجرية قمرية

مرداد ١٣٩١ هجرية شمسية / أغسطس (آب) ٢٠١٢

- الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجمع العالمي للتقريب
- تسلسل الموضوعات خاضع لاعتبارات فنية

المراسلات:

العنوان البريدي للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية:

الجمهورية الإسلامية في إيران - طهران - ص.ب: ٦٩٩٥ - ١٥٨٧٥

العنوان الإلكتروني: info@taghrib.ir

الطباعة: حسين المندلأوي / على حروف (قلم برتر) خاص بالنشر المحترف

النسخة رقم (٢) من www.MaryamSoft.com
مجلة تثقيفية عامة تهتمّ بعرض الأفكار التي ترتبط
بوحدة الأمة مباشرة أو بصورة غير مباشرة،
مع التأكيد على ضرورة وضع المسلمين أمام
مسؤولياتهم الكبرى في استعادة العزّة والكرامة
واستئناف البناء الحضاري

ثقافة التقريب

ملحق

رسالة التقريب

الإشراف العام

الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

هيئة التحرير

مجموعة من الكُتّاب الرساليين المهتمين بمستقبل
الأمة الإسلامية وبوحدة الدائرة الحضارية للعالم الإسلامي

إعداد المجلة :

مركز الدراسات الثقافية الإيرانية العربية

www.IranArab.com

منهجنا في نشر المقالات

- ١- أن يكون المقال ما قلّ في الصفحات ودلّ على فكرة مفيدة في حقل التقريب وصحة الأمة ووحدتها.
- ٢- للمجلة الحقّ في التلخيص وتعديل العبارات، دون أيّ مساس في المحتوى، كي يكون المقال منسجماً مع الإطار العام للمجلة.
- ٣- يحقّ للكاتب أن يطلب عدم ذكر اسمه، وهيئة التحرير سوف تنشر مقالاتها دون ذكر كاتبها تجنباً لتكرار الأسماء.
- ٤- ننشر أيضاً مختارات وعصارات مما كتّب في تراث التقريب.
- ٥- المقالات والتعليقات التي تعارض هدف المجلة سوف ننشرها أيضاً إذا كانت ملتزمة بأدب الاختلاف، مع الاحتفاظ بحقنا في التعليق.

المحتوى

العدد ٦٣

- ٤..... تعيين سماحة آية الله الشيخ محسن الأراكي أميناً عاماً
- ٦..... من توجيهات السيد القائد
- ٩..... كلمة إلى القراء
- ١٤..... الإمام الخميني وحركة الصحوة الإسلامية
- ٤٠..... ثورة الإمام الخميني المصادر التاريخية والتجديد الإسلامي
- ٤٥..... فلسطين في خطاب الإمام الخميني
- ٧٢..... مثلث الشاه وأمريكا وإسرائيل في خطاب الإمام الخميني
- ٧٩..... الإمام الخميني الفرصة والتحدي
- ٨٢..... التوازن في نهج الإمام الخميني
- ٨٥..... حوافز في خطاب الإمام الخميني تجاه القضية الفلسطينية
- ٩٤..... وجيه غارودي الرجل الصادق مع نفسه ومع وجدانه
- ٩٨..... اتقوا الله في العراق
- ١٠١..... ضرورات الدين والمذهب عند الشيعة الإمامية
- ١٠٦..... التقريب بين المذاهب الإسلامية ودراسة علم التوحيد
- ١١٤..... مهرجان قرآني كبير في شهر القرآن
- ١٢٠..... حزب الله يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى

تعيين سماحة آية الله الشيخ
محسن الأراكي أميناً عاماً
للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

أصدر السيد
القائد في العاشر من
يوليو تموز الجاري
حكماً عين فيه
فضيلة الشيخ محسن
الأراكي أميناً عاماً

للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية كما عين فضيلة
الشيخ التسخيري مستشاراً رقيقاً لشؤون العالم الإسلامي.
وهذا نصّ الحكم:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب حجة الاسلام والمسلمين الحاج الشيخ محسن الأراكي
دامت توفيقاته

إثراستقالة جناب حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمد
علي التسخيري بعد عقد من المساعي الحميدة من سمة الأمين العام
للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ونظراً لاقتراح
المجلس الأعلى للمجمع، فإنني أعين جنابكم بما تتمتعون به والحمد
لله من تجارب علمية وعملية وافرة أميناً عاماً للمجمع للتقريب بين
المذاهب الإسلامية.

في ظروف دفعت فيه الصحوة الإسلامية وما أعقبها من تطوّرات
مدهشة العالم الإسلامي إلى مستوى واحد من أكثر مقاطع التاريخ
حساسية، فإن وحدة الأمة الإسلامية وتقريب المذاهب الإسلامية هو
محوّز أساسي لتحقيق وصيانة انتصارات هذه الحركة المباركة.
من جانب آخر، أعداء الإسلام وأباطرة الكفر والنفاق بزعامة
أمريكا وإسرائيل يستهدفون تبديل معادلة الجهاد والمقاومة
بمشروع التكفير واغتيال أبناء الإسلام، وبعبارة واحدة يفرضون على
العالم الإسلامي حرباً شيعية - سنية لتكون الشغل الشاغل للشعوب
الإسلامية، ظانين أنهم عن هذا الطريق يسيطرون على المقدرات
المادية والمعنوية للعالم الإسلامي.

المنتظر من مجمع تقريب المذاهب الإسلامية في هذه البرهة
الخطيرة والحساسة أن يستثمر التجارب القيمة السابقة وأن ينطلق
بخلاّفة وابتكار يتناسب مع الظروف الراهنة، وبمساعدة ومعاونة
نخب العالم الإسلامي وخاصة علماء الحوزة والجامعة ليرسم في
الأفق «دبلوماسية الوحدة الإسلامية» باعتبارها هدفاً استراتيجياً وأن
يضع أسس إقامة الأمة الإسلامية الواحدة مقابل معسكر
الاستكبار.

أسأل الله تعالى التوفيق لكم ولسائر العاملين معكم.

سيد علي خامنئي

٢٠/ تير/ ١٣٩١ هجرية شمسية

٢٠١٢/٧/١٠ م

من توجيهات السيد القائد في مستهل شهر رمضان المبارك

على العادة في كل عام جلس
السيد القائد الإمام الخامنئي في أول
يوم من شهر رمضان المبارك مع القراء
والحفاظ لستمع إلى قراءاتهم ويعلق
عليها تشجيعاً أو توجيهاً، واستمرت

الجلسة أكثر من خمس ساعات عصرًا، واتصلت بمائدة إفطار
جلس فيها أيضًا السيد القائد مع ضيوفه.

وفي جلسة هذا العام أطلق سماحته توجيهات قرآنية قيمة
نقتطف منها ما يلي:

* نحمد الله سبحانه من أعماقنا على أن منّ علينا وعلى شعبنا
بهذه الأجواء القرآنية التي نتلمّس فيه تفاعل المستمعين مع كتاب
الله العزيز.

* الأصوات القرآنية الجميلة لها الأثر الكبير في دخول القرآن إلى
أعماق القلوب والمشاعر.

* إذا اقترنت العاطفة القرآنية بالفكر والعقيدة فإنها ستتلور في
شكل حركة عملية قرآنية.

* إذا اقترن الجانب العقلي بالجانب العاطفي فإن ذلك سينتج

الحبّ والعشق، وبذلك نتغلب على كل مشاكلنا.

* نشهد تقدّم شعبنا في مجال الارتباط بالقرآن، وهذا ما يثلج الصدر ويبعث البهجة في النفوس.

* الأئمة بالقرآن يوفّر المقدمات اللازمة للتدبر في القرآن والتفكير في معارفه.

* لو تدبرنا في القرآن لوجدنا فيه كل ما تحتاجه البشرية المعاصرة لحل مشاكلها.

* العزّة في ظل القرآن، ورغد العيش في ظل القرآن، والتقدم المادي والمعنوي في ظل القرآن، والأخلاق الفاضلة في ظل القرآن، والانتصار على الأعداء في ظل القرآن، لو أدركنا نحن المسلمين هذه الحقائق بالشكل الصحيح، وبذلنا الجهد لتحقيق هذه الأهداف فإن ذلك سيعود علينا بالنفع العميم.

* مشكلة شعوب العالم تتمثل في أن القوى المهيمنة تتبنى نظرة مادية للحياة لا مجال للمعنويات فيها. وهذه النظرة هي التي جلبت الويلات على البشرية. فالحضارة الغربية استثمرت العلوم للقضاء على حضارت الشعوب ومصادرة ثرواتها المادية والمعنوية.

* حينما لا تكون ثمة معنويات فلات ثمة أخلاق، وما يدعوه من أخلاق فهو زائف لا حقيقة له. ربما نرى بعض القيم الأخلاقية في رواياتهم وأفلامهم، لكن الواقع خالٍ من منهج أخلاقي.

* في بورما اليوم يذبح آلاف المسلمين بدافع العصبية والجهل، وقد

تكون هناك دوافع سياسيّة، فلم يبنسوا ببنت شفة تجاه هذه المجازر، بينما يقيمون الدنيا ويقعدوها تجاه أدنى حدث في البلدان الخارجة عن هيمنتهم.

* يدعون أن هؤلاء المسلمين ليس بورميين أصيلين، لنقترض صحة هذا الادعاء، هل يبرر ذلك قتل آلاف النساء والأطفال والرجال بسبب هجرة آبائهم قبل قرون إلى بورما؟!

* هدفنا ودعوتنا أن نقيم حضارة تستند إلى المعنوية وإلى الله والوحي الإلهي والهداية الإلهية. هذه الحضارة هي هدف مسيرتنا، والصحوة الإسلامية تبشّر بقرب تحقق هذا الهدف والحمد لله.

في ظروف دفعت فيه الصحوة الإسلامية وما أعقبها من تطوّرات مدهشة العالم الإسلامي إلى مستوى واحد من أكثر مقاطع التاريخ حساسية، فإن وحدة الأمة الإسلامية وتقريب المذاهب الإسلامية هو محورًا أساسيًا لتحقيق وصيانة انتصارات هذه الحركة المباركة. من جانب آخر، أعداء الإسلام وأباطرة الكفر والنفاق بزعامة أمريكا وإسرائيل يستهدفون تبديل معادلة الجهاد والمقاومة بمشروع الففكير واغتيال أبناء الإسلام، وبعبارة واحدة يفرضون على العالم الإسلامي حربًا شيعية - سنية لتكون الشغل الشاغل للشعوب الإسلامية، طنانين أنهم عن هذا الطريق يسيطرون على المقدرات المادية والمعنوية للعالم الإسلامي.

الإمام الخامنئي

كلمة إلى القراء

التحرير

قبل صدور هذا العدد عيّن السيد القائد الإمام الخامنئي آية الله الشيخ محسن الأراكي أميناً عاماً للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، خلفاً لسماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري. والشيخ الأراكي مجتهد وعالم دين إسلامي، مؤسس المركز الإسلامي في بريطانيا، عضو سابق في مجلس خبراء القيادة في إيران، ومن تلامذة المفكر والعالم الإسلامي الكبير الشهيد محمد باقر الصدر. ولعل القراء الكرام يقفون لاحقاً أكثر على أفكاره وآرائه في مسائل وحدة الأمة وقضاياها المصيرية.

يأتي هذا التعيين بعد أن رأت القيادة الإسلامية تفرغ الشيخ التسخيري من المهام الإدارية وتكريس جهوده لمهام المستشار الأعلى للسيد القائد في شؤون العالم الإسلامي.

في حكم الإمام القائد للشيخ الأراكي إشارات هامة لواقعنا الراهن ولحركتنا المستقبلية فيما يرتبط بوحدة الأمة وصحتها وحركتها نقف عند مقاطع منها:

جاء في النص: إن الصحوة الإسلامية وما أعقبها من تطورات مدهشة دفعت العالم الإسلامي إلى مستوى واحد من أكثر مقاطع التاريخ حساسية.

هذه الحقيقة التي يشير إليها القائد نرى مظاهرها في المخاض الكبير الذي تعيشه الأمة اليوم عقب حركة الصحوة، فهو مخاض نرى فيه اختراقات ونرى فيه أحياناً أخطاء، كما نرى فيه مساع لتحويله إلى مواجهات فكرية وطائفية وقومية، واليد الأمريكية والغربية واضحة في هذه المحاولات خاصة في إبعاد الصحوة عن طبيعتها الإسلامية الإنسانية الشعبية الأصيلة.

وتجاه هذه التحديات التي تواجه الأمة فإن الفرصة الوحيدة لتجاوزها هو الاتفاق على مبادئ أساسية متفق عليها، والالتزام بهذه المبادئ، وأهمها:

١- العودة إلى هوية الأمة وجذورها الفكرية والعقائدية والعاطفية، والابتعاد عن الهزيمة النفسية التي خلقتها في مجتمعاتنا عصور الهزيمة والانحطاط.

٢- تقديم مشروعنا الحضاري بلغة العصر وبمستوى متطلبات العصر، ووضع الأمة أمام هدفها الحضاري الكبير وخلق الأجواء اللازمة للحركة نحو هذا الهدف.

٣- إحياء روح الأمة الإسلامية الواحدة، ومكافحة العصبية القومية والطائفية.

٤- خلق روح الحوار وقبول الآخر والالتزام بمبدأ «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه».

هذه المبادئ بأجمعها تشكل مقدمات أساسية لوحدة الأمة وتقارب فصائلها ومذاهبها.

من هنا فإن حكم القيادة يرى أن هذه الظروف الحساسة تتطلب وحدة الأمة الإسلامية وتقريب المذاهب الإسلامية باعتبارها محوراً أساسياً لتحقيق وصيانة انتصارات هذه الحركة المباركة. وثمة إشارة أخرى في ذلك النص إلى مسألة هامة، وهي محاولة تغيير طابع المواجهة الحقيقية لنضال الأمة من مواجهة بين الأمة وعوامل ضعفها وتخلفها وتمزقها وقوى الهيمنة المسيطرة على مقدراتها، إلى مواجهات داخلية طائفية منفعة متحجرة. يقول:

«من جانب آخر أعداء الإسلام وأباطرة الكفر والنفاق بزعامة أمريكا وإسرائيل يستهدفون تبديل معادلة الجهاد والمقاومة بمشروع التكفير واغتيال أبناء الإسلام، وبعبارة واحدة يفرضون على العالم الإسلامي حرباً شيعية - سنية لتكون الشغل الشاغل للشعوب الإسلامية، ظانين أنهم عن هذا الطريق يسيطرون على المقدرات

المادية والمعنوية للعالم الإسلامي».

ويضع السيد القائد في هذا النص المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية أمام مسؤولياته في هذه الظروف الحساسة وهي:

١ - «أن يستثمر التجارب القيمة السابقة» وهي تجارب طويلة تمتد على الأقل لقرن من الزمان كما استعرضها كتاب «مسيرة التقريب». وفيها تجارب العلماء والمفكرين والكتاب والمؤسسات.. لابد من دراسة هذه التجارب والاستفادة مما حققته من نجاحات وما عانته من إخفاقات.

٢ - «أن ينطلق بخلاّقية وابتكاريّة تناسب مع الظروف الراهنة» فالاستفادة من التجارب السابقة لا يعني الوقوف عندها أو تقليدها، بل أن تكون ثمّة «خلاّقية» وأن يكون هناك «ابتكار». فالموقف يستلزم وضع خطط جديدة مبتكرة نافذة قائمة على أسس مدروسة ومتناسبة مع الظروف الراهنة.

٣- أن يكون ثمّة تعاضد وتساند في هذا المجال بين نخب العالم الإسلامي وخاصة علماء الحوزة والجامعة.. أي أن لا يكون المشروع العملي وليد فكر شخصية واحدة، أو مؤسسة واحدة، بل لابد من استثمار ما تنتجه قرائح واجتهادات جميع النخب المثقفة الواعية من علماء حوزة وجامعيين.

٤- أن تكون حصيلة كل ذلك رسم «دبلوماسية الوحدة الإسلامية» وهذا اصطلاح جديد في ساحة العمل الإسلامي له دلالاته الهامة على توجّه القيادة الإسلامية تجاه العالم الإسلامي.

والدبلوماسية في الاصطلاح السياسي بذل المساعي والجهود من أجل إحلال التفاهم والتعاون بين الدول لدرء حدوث أزمات أو حروب. وعندما تنتقل إلى مصطلح دبلوماسية الوحدة الإسلامية فإنه يعني إقامة حوار مستمر لإزالة الأوهام والحساسيات التي تعكّر صفو الوحدة، ولسدّ الثغرات أمام من تسوّّل له نفسه أن يثير الفتن في صفوف الأمة.

ويشير نصّ القيادة إلى الجهة التي تتحرك نحو هذه الدبلوماسية إذ يقول: إن هذه الدبلوماسية هي أولاً «هدف استراتيجي» وهي ثانياً تضع «أسس إقامة الأمة الإسلامية الواحدة مقابل معسكر الاستكبار».

وهي عبارة مقتضبة تحمل معانٍ كبيرة فيها النهج العملي وفيها الهدف، وفيها ما يجب أن تكون عليه ساحة المواجهة القادمة.

الإمام الخميني وحركة الصحوة الإسلامية

محمد علي التسخيري*

حقيقة الصحوة

أمتنا الإسلامية مرت بفترات زمنية طويلة، عمتها غفوة، وشملها تخديروضياع مقيت، يهتزله القلب أماً. فالفهم الإسلامي الصحيح غيرمتوفر، إلا على صعد فردية محدودة المجالات، وحينئذ فمن الطبيعي أن لاتجد تعاليم الإسلام المحيية للنفوس مجالها الطبيعي المؤثر في القيام ببناء النفوس والمجتمع.

والتجزئية؛ تعمل عملها الخبيث في تمزيق الفرد المسلم من كل الجهات، فهو ممزق في رؤيته الكونية، وقد أراد له الإسلام أن يتخذ رؤية واحدة تجاه الأشياء. وهو ممزق في شخصيته، حائرين الالتزام بقوانين السماء والاتجاه مع الواقع الفاسد، والولاءات متعددة وآلهة التاريخ والتمدن، والعنصرية، والقومية، والوطنية، تمزق وجوده؛ هذه المفاهيم كلها سوف نشهد لها في كلمات الإمام الخميني وهو

*-رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.

يتحدث عن إيمانه بمستقبل الصحوة، ومظاهر الصحوة وثمارها،
وعواملها وأسلوب ترشيدها والحفاظ عليها والأخطار التي تواجهها من
قبل أعدائها.

فمن الظواهر التي أكدها الإمام الخميني في كلماته، وسعى
بجد لتحقيق الإيمان بها في ذهن الجماهير؛ موضوع الإيمان بمستقبل
الصحوة الإسلامية، بحيث لا تشوبه أية شائبة ولا يساوره أي شك في
تحقيق هذا الغد المرتقب، وطبيعي أن الأمل الكبير يلعب دوره في
تحريك الهمم نحو صنعه ويشد العزيمة على تحقيقه.

فنجده تارة يذكر بالوعد الإلهي الذي لا يتخلف مطلقاً، باعتباره
قاعدةً لهذا الأمل الكبير، فيقول في رسالته التي وجهها بمناسبة قيام
الجمهورية الإسلامية وذلك بعد أشهر من نجاح الثورة الإسلامية:
«إن الله تعالى قد وعد بانتصار المستضعفين على المستكبرين
بتوقيفه ووعدده وجعلهم أئمة، وها هو الوعد الإلهي يقرب من تحقيقه،
إننا لنأمل أن نشهد نحن هذا التحقق»^(١).

وأخرى تنبأ بالانتصار حتى على القوى العظمى، فيقول في حديثه
لمجموعة من أعضاء حركة أمل اللبنانية (أواخر عام ١٩٨٠):
«يجب أن نحذف من قاموسنا منطق الهزيمة القائل بأننا لا

١- كلام الإمام ج ١، ص ٢٤.

نستطيع الالتحام مع القوى الكبرى. إنكم إذا شئتم حققتم ما تريدون بإذن الله».^(١)

ونجده (رحمه الله) تنبأ بسقوط المعسكر الشيوعي وانهياره بسرعة وذلك قبل تحقق هذا الانهيار الذي نشهده، فقد أرسل رسالته المشهورة لغورباتشوف في مطلع عام ١٩٨٩ وهي إحدى الرسائل النادرة التي بعثها إلى زعماء الدول، وقد قال له فيها بالحرف الواحد: «إن البحث عن الشيوعية ينبغي أن يتوجّه من الآن فصاعدًا إلى متاحف التاريخ».^(٢)

وربما كانت هذه الرسالة من أعظم الوثائق التي تؤكد لنا أن المؤمن الصادق ينظر بعين الله تعالى فيفتح الله له آفاق الحقيقة. ومن ثم نجده (رضي الله عنه وأرضاه) يركز عنصر الإيمان بنمو الانتفاضة الإسلامية في كل مكان، ويبشردائمًا بانفتاح الآفاق أمام الصحوة بعون الله.

ففي عام ١٩٧٠ يجيب على رسالة للطلبة الجامعيين المسلمين في أوروبا فيقول:

«إنني -على الرغم من شيخوختي وعدم حصولي على ما كنت آمله -لأمل بكل ثقة أن تستمر شعلة هذه النهضة التي انطلقت في السنين الأخيرة بتأييد الله تعالى وأدت للتقارب بين العلماء والمتقنين».^(٣)

١- المصدر نفسه: ج ١٥، ص ٢٦١.

٢- مجلة التوحيد: العدد ٥٣، ص ٧.

٣- كلام الإمام: ج ٦، ص ٢٨.

ويتحدث الإمام الخميني عن الثورة الإسلامية وانتصارها عام ١٩٧٩ فيقول:

«لقد تحقق ذلك على الرغم من الحسابات المادية التي كانت تطرح استحالة أن تنهار قوة تقف القوى كلها مساندة لها، وحتى الحكومات المنتسبة للإسلام أيضاً كانت تقف موقف الدعم لها ولكنها انهارت بالتالي»^(١).

ويقول في كتابه ولاية الفقيه الذي كان الموجّه الكبير لقيام الثورة الإسلامية:

«أنت أيها الشعب إذا أصررت على الطريق المستقيم وقمت بالأمر فإنك ستمسك أزمة الأمر بيدك، وستصدر منك الأمور إليك تعود، وإذا تحققت الحكومة التي أراها الإسلام فإن الحكومات الفعلية في العالم لن تستطيع الوقوف أمامها»^(٢).

ويقول أيضاً مخاطباً الطلبة الجامعيين في أمريكا وكندا في ١٧ / رمضان / ١٣٩٥ هـ:

«إن نقطة الوضوح التي تزيدني في أواخر عمري أملاً تتركز في هذا الوعي واليقظة التي تسري في هذا الجيل الشاب، إنها روح سارية بكل سرعتها وهي بحول الله تعالى ستصل إلى نتائجها الحتمية فتقطع أيادي الأجانب وتبسط العدالة الإسلامية»^(٣).

١- المصدر نفسه: ج ١٥ ص ٦٦.

٢- كلام الإمام: ج ١٠ ص ٣١.

٣- المصدر نفسه: ج ١٠ ص ٦٩، ونداء الثورة، ص ١٩٨.

وفي بيان أصدره إلى عموم الشعب الإيراني في عام ١٩٧٢ - أي قبل سبع سنوات من الانتصار- يقول:

«إنكم تملكون طاقات شابة عظيمة تستطيع أن توصل الإسلام والبلاد إلى أوج العظمة والعزة وتقطع أيدي الجناة عن البلاد الإسلامية وبلدكم أنتم، تلك الطاقة التي لو بذلت في طريق الحق لتحولت إلى طاقة أبدية واتصلت بالقدرة الإلهية الأبدية... فاستيقظوا وأيقظوا الغافلين.. عودوا أحياءً وامنحوا الحياة للأمم، وانطلقوا تحت لواء التوحيد لتطووا ملف الاستعمار بنوعيه الأحمر والأسود»^(١).

ويقول في لقائه الضباط الباكستانيين أوائل عام ١٩٧٩:
«على المسلمين أن ينهضوا، فهم منتصرون في نهاية المطاف وسينتصرون.. وإن أميركالن تستطيع أن تقف في قبال المسلمين»^(٢).

وهكذا نجده مطمئنًا واثقًا بمستقبل الصحوة الإسلامية، ساعيًا بكل قوة وبمنطق سليم لتعميق هذا الإيمان في نفوس أبنائه الثوار. ومن غريب الأمر أن الاستعمار حاول أن يتغافل عمق الصحوة الإسلامية، ومدى اتساعها، بل الأغرب من ذلك أن نجد بعض المنتهين إلى المدرسة الرجعية يحاولون جاهدين إنكار حدوث صحوة إسلامية مطلقًا^(٣).

١- المصدر نفسه: ج ١٠ ص ٦٥/الخميني والثورة ص ١٠٢.

٢- كلام الإمام: ج ١٥ ص ١٦٧.

٣- حاول بعض المفكرين أن يعلن ذلك بصراحة في مؤتمر الفكر الإسلامي في الجزائر فتم التصدي لدعوته وفضحها.

والإمام يعتبر هذه الغفلة الاستكبارية تغافلاً يجب على المسلمين أن يردوا عليه ردّاً عملياً.

فهو يقول في جوابه على الرسالة التي وجهتها إليه المنظمات التحريرية في أنحاء العالم والتي عقدت اجتماعها في الجزائر أوائل عام ١٩٧٩ ما يلي:

«إننا نعد عدم إدراك عمق النهضة الإسلامية في العصر الحاضر والجيل المعاصر أحد الأخطاء الكبرى للسيد كارترو أمثاله، وإن على الشعوب الإسلامية - عبر وحدتها الإيمانية المستمدة من الله - أن تخرج هؤلاء من غفلتهم.

فيا أيها المسلمون في أنحاء العالم ويا أيها المستضعفون الثائرون، ويا أيها البحر الإنساني اللامتناهي، انهضوا ودافعوا عن كيانكم الإسلامي والوطني»^(١).

ولكن لم هذا التغافل والتجاهل؟ الحقيقة هي أنه يستهدف أن لا تعي كل الجماهير حقيقة ما يحدث، وإلا فإن النهضة ستسري سريان العافية في العروق اليبيسة، والنار في الهشيم، وهو ما أصر الإمام الخميني على توضيحه أمام الجماهير. إنه يقول في حديث له أمام عوائل الشهداء عام ١٩٨١:

«إن هؤلاء يرون حديث سقوطهم وفنائهم في كل مكان من العالم، فحتى السود في أمريكا يعلنون ذلك، إنهم يرون الإسلام

١- كلام الإمام: ج ١٥ ص ١٦٧.

قدرة متقدمة تعبئ بنفسها الشعب والأجنحة المتدينة والعناصر
المظلومة، وإننا لندرجو بمشيئة الله أن يؤدي هذا لثورة المستضعفين في
العالم للقضاء على القوى العظمى.. إنهم يخافون من هذا
التحرك...»^(١).

وهكذا راح يستعرض مظاهر هذه النهضة والصحوه ليؤكد لها
في وعي الجماهير:

أ - التحرك الإسلامي الواسع

من أهم المظاهر التي أكد عليها وعلى قوتها، هذا التحرك
الجماهيري الإسلامي في عدة أماكن من العالم الإسلامي، ومنها
هذه الثورة الإسلامية الكبرى في فلسطين. وكلنا يعلم أن الإمام
عاش لهذه القضية وسخر لها طاقاته، وبقي وفيًا لشعاراته الواضحة
حتى انتهاء حياته، وأوصى بها بعد وفاته. إنه أعلن أن إسرائيل غدة
سرطانية يجب اقتلاعها، وأن المسلمين قادرون - مهما عنت أمريكا
وإسرائيل - على القضاء على منبع الفساد هذا. وكم كان يتألم
حينما يرى هذا التخاذل والتراجع المستمر، وعلى أي حال فإن الإمام
الخميني (رحمه الله) كان يأمل كثيرًا في هذه الصحوه الإسلامية
في الجماهير الفلسطينية، وكان يعتبر ذلك سبيل الخلاص الوحيد،
وملف القضية الفلسطينية في أقوال الإمام واسع جدًا لا يمكننا أن

١- كلام الإمام: ص ٢٢١.

نستوعب حتى جزءاً يسيراً منه.^(١)

إنه يعتبر يوم القدس يوم الإسلام، ويوم الحكومة الإسلامية التي ستسود العالم الإسلامي كله، يوم قهر القوى العظمى، ويوم انطلاقة المسلمين من عقالمهم لإحقاق حقوقهم، ويوم الرد العملي على تفاغل القوى الكبرى لحقيقة الصحوة الإسلامية.^(٢)

ومن أنماط ذلك التحرك الواسع ثورة الشعب الأفغاني المسلم بوجه الطغاة الملحدين، بل وقوفه أمام القوة الشرقية العظمى بكل جبروتها وبمنتهى الضعف في السلاح والقوة في العزيمة، مما أدى في النهاية إلى انهيارها.

وهنا يخاطب الإمام الخميني كارتقائلاً:

«من المستحسن أن يعتبر كارتربأفغانستان: حيث الحكم المسلط يدعمه الاتحاد السوفيتي والأحزاب الشيوعية واليسارية... إلا أن هؤلاء لم يستطيعوا أن يخضعوا الشعب الأفغاني المسلم لإرادتهم».^(٣)

ويقول في رسالته إلى حجاج بيت الله الحرام عام ١٤٠٤ هـ:
«لقد رد الشعب الأفغاني العدوان السوفيتي الغادر، عدوان تلك

١- تراجع الكتب الكثيرة المؤلفة في هذا الشأن، ومنها الجزء ١٩ من كتاب كلام الإمام، وهو تحت عنوان: كلمات الإمام في فلسطين والصهيونية.

٢- كلام الإمام: ج ١٩ ص ١٢٩.

٣- كراس القيادة وأفغانستان: ص ٦ من حديث للإمام مع طلاب كلية الإلهيات أواخر عام ١٩٧٩.

القوة الأسطورية والجيش الضخم والحكم الغاصب والحزب الخائن، رده بقدرة الإيمان والتوكل على الله العظيم والاعتماد على النفس بحيث يمكن القول إن الاتحاد السوفيتي يعيش الآن الحيرة والندم على هجومه الظالم، وهو يحار كيف ينقذ نفسه ويحفظ ماء وجهه»^(١).

ب - انتفاء الأساطير الاستعمارية

ومن مظاهر الصحوة الإسلامية هذا الوعي السياسي الكبير لحقائق الأمور وانتفاء الأساطير التي حاول الاستعمار زرعها في النفوس من قبيل: أسطورة إسرائيل التي لا تقهر، وأسطورة انحصار سبيل السعادة بأحد المذهبين الرأسمالي أو الاشتراكي، وأسطورة «التخدير الديني» و«تضاد الاتجاه الديني والثورة» وأسطورة انحصار السبيل بالمعسكرين دونما ثالث.

وهنا يقول الإمام الخميني (رحمه الله) في رسالته بمناسبة يوم القدس العالمي في أوائل العقد الثامن من هذا القرن:
«إلى متى تسحر أسطورة الشرق والغرب الكاذبة المسلمين الأقوياء وتوحشهم الأبواق الإعلامية الجوفاء»^(٢) وفعلاً فقد حطمت الثورة الإسلامية هذه الأسطورة.

١- المصدر نفسه: ص ١١.

٢- كلام الإمام: ج ١٥ ص ٣٢٠.

عوامل الصحوة

ومن يستعرض عوامل الصحوة الإسلامية المعاصرة كما يصورها الإمام الخميني (رحمه الله) ربما يحارفي وضعها في سلسلة العوامل أو في سلسلة النتائج، إلا أن هذه الحالة حالة طبيعية، ذلك لأننا نتحدث عن ظاهرة اجتماعية تعيش مع الإنسان، فهي بالقدر الذي تصنع فيه تأثيرها تتأثر بدورها وتكبر وتقوى في نفس الوقت.

خذ على ذلك مثلاً عامل توفر القيادة الواعية الصبورة، فإنه عامل حاسم في صنع التغيير، إلا أن التغيير نفسه يهب القيادة وعياً أكبر وجلداً أقوى ونظرة أكثر خبرة لكي تواصل مسيرتها الطويلة. وهكذا يمكن القول عن باقي العوامل، وهذا ما سنعرفه من خلال هذا البحث الشيق في كلمات الإمام الخميني وتصوراته عن الصحوة المباركة.

وأهم ما لاحظنا من عناصره كالتالي:

- التأييد الإلهي.
- توفر القيادة الواعية.
- توفر مجموعة من العلماء والمفكرين المربين.
- تأهل الشعب لعملية التغيير.
- ظلم الطغاة.
- قدرة الإسلام نفسه من خلال تصوراته وتعاليمه ومناسباته على صنع التغيير.

- الأماكن والمناسبات والشعائر الإسلامية وحسن استثمارها.
ولعلنا نجد أن هذه العوامل هي الأهم في صنع الثورة الإسلامية
الأولى بقيادة الرسول الأكرم محمد (ص) فلقد كان التأييد الإلهي
- قبل كل شيء - هو العامل الأهم، كما كانت شخصية
الرسول (ص) صاحبة الأثر العظيم، في حين كان استعداد الأمة
للعمل - وهو استعداد نما شيئاً فشيئاً - ذا أثر ضخم في صنع ذلك
التحول التاريخي الكبير. وطبيعي أن الرسالة التي حملها أولئك
المؤمنون كانت ذات خصائص كبرى وفرت السبيل للنصر ودخلت
إلى القلوب وتعمقت مع الجذور الإنسانية، ولعل الآية الشريفة التالية
تشير إلى أهم هذه العوامل.

يقول تعالى: ﴿هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم
لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف
بينهم إنه عزيز حكيم﴾.^(١)

فلنستعرض إذن باختصار دور هذه العوامل في كلمات الإمام:

العامل الأول: تأييد الله تعالى

وهذه حقيقة أكدها الإمام مراراً وأعلن أن الذي صنع هذه
الصحة هو لطف الله ورحمته، وإننا لم نكن إلا وسائل لنزول هذه
الرحمة الإلهية، ولعله لم يكن يخلو كلام للإمام من ذكر هذه

١- الأنفال: ٦٢ - ٦٣.

الحقيقة، وهو ما شهدناه في بعض النصوص الماضية.
وكمثال على ذلك يقول في رسالته إلى الطلاب في أمريكا عام
١٩٨٠:

«إن الثورة الإسلامية بتأييد الله المنان تتسع على المستوى العالمي
وهي بمشيئة الله سوف تجر القوى الشيطانية إلى التقوقع والانزواء».

العامل الثاني: توفر القيادة المطلوبة

وهذه بدورها حقيقة مهمة وما أكثر ما كانت بعض أنماط
الصحة تتجلى هنا وهناك إلا أنها تؤول إلى الاضمحلال بسبب عدم
توفر القيادة الكفوءة أو ضعف هذه القيادة، ومن هنا فالقائد دائماً
هو المستهدف من قبل أعداء الصحة للتصفية الجسدية أو المعنوية،
وكلنا يعلم دور الدعايات المشركة ضد الرسول العظيم (ص)
وأتباعه المخلصين.

وأول ما يشترط في القائد الإخلاص للقضية والتواضع الخلقى
والعمل في سبيل تحقيق رضا الله، فهو روح العمل و سراسمتماره
وتوفيقه، وهو ينظر للواجب قبل أن ينظر لنتيجة العمل.

يقول الإمام الخميني في حديثه لسكان كردستان عام ١٩٧٩:
«إلهي إنك تعلم أننا ما طلبنا في نهضتنا هذه سوى رضاك، وإنك
لتعلم أننا ننفر من الظلم حتى ولو أصاب فرداً واحداً».^(١)

١- كلام الإمام: ج ١٥ ص ١٨٧.

ويقول لمراسل صحيفة بالتيمورسان قبيل نجاح الثورة:
«إنني بعون الله تعالى سأقوم بواجبي في خدمة الإسلام والمسلمين
وسأستمر ما لم يكن هناك منع (إسلامي) للاستمرار».^(١)
وها نحن نعمل بواجبنا».^(٢)

وعندما يسأله مراسل التايمز اللندنية قبيل نجاح الثورة عن حياته
الشخصية يجيب:

«حياتي الخاصة حادثة فردية من مجموع حوادث العالم ولا
تحتاج إلى توضيح، أما عقيدتي فهي كعقيدة سائر المسلمين في تلك
المسائل الواردة في القرآن الكريم والسنة الشريفة والقادة
الصادقين، بعده، وروح هذه العقيدة وأهمها وأجلها عقيدة
التوحيد».^(٣)

وعندما تحدث أحد النواب في مجلس الشورى بحضوره فأطنب
في وصفه رد عليه قائلاً:

«إنني لأخشى أن تكون هذه الأقوال وأمثالها سبباً لحدوث حالة
من الغرور والانحطاط لي وإني لاعوذ بالله - تبارك وتعالى - من الغلوة،
ولو كنت أعتبر نفسي حائزاً على مرتبة أعلى من سائر الأفراد فذلك
انحطاط فكري وتسافل روحي».^(٤)

١- المصدر نفسه: ج ٦ ص ٤٠.

٢- المصدر نفسه: ج ٦ ص ٦٠.

٣- كلام الإمام: ج ٦ ص ٧٧.

٤- المصدر نفسه: ج ٦ ص ٩١-٩٢.

ومن شروط القائد أن يكون شعبياً متواضعاً يعيش مع الجماهير المسلمة ولها، ويفكر في ما يصلحها ولا ينعزل عنها، كل همه خدمتها ورضاها، يعي آمها ويعيش آمها، ويحكم قلوبها قبل أبدانها. وهو ما طبقه الإمام الخميني نفسه على حياته الشخصية والسياسية. يقول الإمام في رسالته إلى الشعب في عيد انتصار الثورة الأول:

«إن الأطباء منعوني من الاشتراك في عيد الشعب الغيور والجيش الإسلامي إلا أن قلبي مع الشعب الشريف، والجيش الإسلامي الوطني والحرس، ودعائي المتواضع يودعهم وسأبقى ما بقي في رمق من الحياة خادماً مضحياً في خدمة الجميع»^(١).

ويقول في كلمته إلى الخطباء والعلماء في طهران عام ١٩٨١:
«إننا جميعاً رهن لمنة هذه الجماهير العظيمة. إنها تعطي كل شيء في سبيل الإسلام ولا تطلب شيئاً»^(٢).

ويقول مخاطباً الوفد المرسل للتحقيق في الحرب المفروضة وكان يضم بعض القادة الكبار عام ١٩٨٠:

«إنني أنصحكم أيها السادة وأنتم على رأس بعض الأقطار الإسلامية أن تسعوا لتحكموا القلوب لأن تحكموا الأبدان والقلوب عنكم بعيدة»^(٣).

١- كلام الإمام: ج ٦ ص ٥٨.

٢- المصدر نفسه: ص ١٠٤.

٣- المصدر نفسه: ص ١٨١.

وهكذا كانت سيرته العملية، فلم يكن شيئاً ولم يسكن قصرًا ولم يترك شيئاً يذكر. كانت حياته تتلخص في بيت مستأجر وغرفة صغيرة ومصحف وبعض الكتب المهداة، هذا وهو الرجل الذي يهدد القوى العظمى وينغص حياة الظلمة المترفين في أنحاء العالم. كان يعيش مع شعبه بكل وجوده، وهذا ما يشهد له به التاريخ.

ومن الأمور المشتركة في القائد بشكل طبيعي أن يتمتع بالأهلية العلمية، ذلك أنه يريد أن يقود تحركًا عقائديًا ويسعى لتطبيق منهج إنساني متكامل وأطروحة جامعة. وطبيعي أن القائد يجب أن يطبق الأطروحة على نفسه، كما يسعى للالتزام بتوجيهات الأطروحة ومناهجها في أسلوبه العملي حتى إذا ما انتصر راح يعمل على تطبيقها على الحياة الاجتماعية تطبيقًا ترضاه أدلتها ومنابع رؤيتها للواقع والحياة. وهذه أمور تتطلب أن يكون القائد متمتعًا بالصفات العلمية والخلقية العليا، وهي في الواقع ما يسمى بالأساس العقلي، أي الأساس الطبيعي لنظرية ولاية الفقيه، فلا بد لقيام الحكومة الإسلامية من وجود ولاية تسوّغ إصدار القوانين والتحديدات التي تستتبعها هذه القوانين للحرية الأصلية للأفراد تحقيقًا لطموحات الرسالة ومصالح المجتمع، وهذه الولاية إنما تمنح للشخصية التي تتمتع بالقدرة الفقهية والسلوك الملتزم العادل والأهلية القيادية المطلوبة، ولسنا هنا بصدد الحديث عن أبعاد هذه النظرية الإسلامية الأصلية

بقدر ما أردناه من الإشارة إلى ضرورة تمتع القائد بهذه الصفة العلمية.
يقول الإمام الخميني في حديثه إلى الناس في أوائل عام ١٩٧٩:
«إلهي إنك تعلم أنني لأدافع عن العلماء (ودورهم) لأنني منهم بل
لأنني أعلم أن هذا الصنف من الناس هو الذي يستطيع إنقاذ
الشعب».^(١)

وكان من تأكيدات أنه يتم الالتحام بين المجامع العلمية الدينية
(الحوزات) والتي كانت المدرسة الفيضية مثلاً لها، والمجامع العلمية
الحديثة (الجامعات الأكاديمية)، وذلك بعد أن عمل الاستعمار على
إيجاد الهوية السحيقة المملأ بالتهمة والسخرية بينهما.
لذلك نراه يقول مخاطباً مجموعة من العلماء الدينيين والأساتذة
والطلبة الجامعيين في أوائل عام ١٩٨٠:

«لقد هدمتم ذلك السد الكبير بين ما نسميه بالفيضية والجامعة،
إنها الخطوة الأولى والتي يجب أن تستتبعها خطوات فتعملوا على أن
تكونوا مستقلين غير تابعين... إن الأجيال الآتية يجب أن تعلم
بضرورة وحدة هذين المركزين، وإنما يتم ذلك من خلال العلم
والعمل. العلم والتهذيب، يشكّلان جناحين لا يمكن الطيران
بأحدهما فقط».^(٢)

وطبيعي أنه إذا تم الالتحام وقفت كل المجامع العلمية تسند
القيادة علمياً وعملياً.

١- كلام الإمام: ج ٦، ص ٥٢.

٢- كلام الإمام: ج ٦، ص ٦٣.

وعندما حاول بعض المفكرين الجامعيين النيل من مكانة الفقهاء وذلك قبيل نجاح الثورة الإسلامية عاتبهم الإمام الخميني قائلاً:

«لقد عمرتُ ثمانين عاماً وعشتُ ستين عاماً في الجامعات العلمية، ولي منذ حوالي ثلاثين عاماً اشتراك في مسيرة الأمور الاجتماعية، وأمامي هذه العقود الأخيرة بكل حوادثها، ومعنى ذلك أنني لاأفتقر للخبرة في هذا المجال، ولذلك فإنني أعلن من خلال معلوماتي عن مسيرة الإسلام منذ الصدر الأول وحتى اليوم، أن الذين حفظوا المسيرة الدينية بكل أبعادها هم العلماء».^(١)

العامل الثالث: قيام العلماء بواجباتهم

وإدراكاً منه لدور العلماء نجده يتوجه إليهم ويذكرهم بدورهم في عملية النهضة الاجتماعية ويعمل على نفي العناصر العميلة والتي يسميها بوعاظ السلاطين، وهو مصطلح طرح من قبل علي السنة بعض المفكرين الاجتماعيين إلا أنه كان معبراً عن روحية هذه الطبقة. وقد هاجمها الإمام الخميني بشدة وحذر الناس منها وطردها من المسيرة الاجتماعية.

إنه يؤكد في حديثه لأهالي مدينة قم في أوائل عام ١٩٨٠: «لقد قلت مراراً إن العالم الذي يعمل خلافاً لشأن العلماء وتعاليم

١- المصدر نفسه: ص ٧٣.

الإسلام ويتأمر علينا، هو أشد من السافاك، بل هو سافاك معمم...
إن لي نفورًا من الكثير منهم ولا أؤمن بالكثير منهم...»^(١).
ويؤكد في كتابه *ولاية الفقيه*^(٢) قائلاً:

«إن ذلك الفقيه الذي يدخل في جهاز الظلمة ويعود من حواشي البلاط ويطيعهم ليس أمينًا ولا يمكن أن يحمل الأمانة الإلهية، والله وحده يعلم مدى المصائب والمحن التي صبها علماء السوء هؤلاء على الإسلام».

وفي قبال ذلك يؤكد الإمام الخميني في أماكن كثيرة وبتأكيد شديد على قيام العلماء بواجباتهم في سبيل دفع عجلة الصحوة إلى الأمام:

«لقد رأينا أناسًا كانت مجرد معاشرتهم وملاحظة سيرتهم تترك أثرها التنزيهي على الآخرين. إن عليكم أن تهذبوا أنفسكم إلى الحد الذي يترك سلوككم فيه وأخلاقكم وإعراضكم عن الدنيا أثره في إصلاح الناس، فيقتدون بكم، وتعدون أسوة للأنام، وجندًا لله، لتستطيعوا أن تعرفوا الإسلام، والحكومة الإسلامية. لا أريدكم أن تتركوا التفقه، بل عليكم الدراسة المتواصلة بكل جدية، وأؤكد على هذه المسألة. لا تُخلوا الحوزات من الفقهاء، وما لم تتفقهوا فإنكم لن تستطيعوا أن تخدموا إسلامكم، إلا أن

١- كلام الإمام: ج ٦ ص ٦٢-٦٣.

٢- المصدر نفسه: ص ١٩٩.

عليكم خلال دراستكم أن تعرّفوا الإسلام للناس».

ويضيف:

«إن تحطيم الطاغوت - أي القوى السياسية المنحرفة الحاكمة -

في وطننا الإسلامي إنما هو من واجباتنا».^(١)

وقبل أكثر من خمسة عشر عامًا من نجاح الثورة، كان الإمام

الخميني يؤكد هذه الحقيقة:

«إن على علماء الإسلام الدفاع عن أحكام الإسلام المسلّمة،

واستقلال الأقطار الإسلامية، والنفور من الظلم وإسرائيل وعملائها

وأعداء القرآن المجيد، والإسلام، والوطن... إن السكوت في هذا

العصر في قبال الظلم إنما هو إعاقة عليه».^(٢)

العامل الرابع: التحول الشعبي باتجاه الإسلام والمعنويات

والواقع أن عمل العلماء انصبّ على أن يستعيد الإسلام دوره في

النفوس والعقول، وحينئذ فهو يتكفل بدفعها نحو سبل السعادة، بما

يحمّله من طاقات ذاتية، وإبداع متدفق يفجر طاقات الفطرة،

ويستخرج مكنوناتها، ويستثير دفائناتها، وإذا تجلت الفطرة النفسية

على السطح الحياتي كان الفلاح كله.

والجدير بالذكر أن هؤلاء المفكرين لم يستطيعوا أن يحققوا ما

١- ولاية الفقيه: ص ٢٠٣.

٢- بيان صادر بمناسبة الخامس عشر من خرداد عام ١٩٦٣.

حققوا إلا بعد أن حرروا نفوسهم من المتع الرخيصة، ونذروا أنفسهم للهدف، وتخلصوا من قيود التبعية للحكام الذين شكّلوا - في فترة الغفوة - قيوداً ظالمةً، وما زال الكثيرون منهم يشكّلون ذلك، وإلا بعد أن اتصفوا بالعملية والروح التغييرية الإسلامية معاً.

يقول الإمام الخميني (رحمه الله) عام ١٩٧٩:

«إن ما حدث في إيران من ثورة معلول لعاملين: الأول: -وهو الأهم من غيره - هو أن الشعب التحم مع الإسلام في مسيرته، بمعنى أن إيران من أقصاها إلى أقصاها كانت تطالب بالإسلام. والأمر الثاني: إن جميع الأصناف والقطاعات اتّحدت وتلاحمت فيما بينها».^(١)

ويقول في حديثه إلى بعض الجنود في نفس السنة:

«إن سرانصارنا يكمن في أن نهضتنا لم تكن سياسية فقط أو لإنقاذ النفط من التبعية فحسب، وإنما كانت تمتلك بعداً معنوياً إسلامياً، شبّاننا كانوا يتمنون الشهادة ويستقبلونها تماماً كما كان المسلمون في صدر الإسلام».^(٢)

ومن الملاحظ هنا أن القائد الحكيم هو الذي يراقب مسيرة الثورة بكل دقة، فإذا ما حدثت حالة (الإقبال الثوري) لدى الأمة عمل على استثمارها على أفضل وجه، في سبيل تحقيق مصالح الشعب، وتصعيد الوعي لتحقيق الصحوّة المطلوبة. ولنا من القرآن الكريم

١- كلام الإمام: ج ١٠ ص ١٤٧.

٢- المصدر نفسه: ج ١٠ ص ١٢٩.

وعمل الرسول الأكرم والقادة خيرا الأدلة والتطبيقات لهذه القاعدة الأساس.

العامل الخامس: اشتداد ظلم الطغاة وتصاعد الهجوم الاستعماري
فإن هذا العامل عندما يتصاعد، وبالخصوص عندما يتصاعد الإحساس الشعبي بهذا الظلم، يترك أثره في تحريك الجماهير نحو بذل الغالي والرخيص للخلاص منه، وتحقيق التغيير الاجتماعي المطلوب.

يقول الإمام الخميني (ره) في جوابه على رسالة رئيس عربي أواخر عام ١٩٧٧:

«إنّ الشعب الإيراني وبعد انقضاء المراحل الزمنية السود المملأى بالعنف، وبعد تحمل أزمة مرعبة، وفقدان الاستقلال، وضياح الشعائر الإسلامية والوطنية على أيدي الجناة الذين تقف على رأسهم عائلة بهلوي المجرمة، وبعد مشاهدة كل ذلك السلب والنهب، وأنماط الخيانة اللامتناهية للمقدسات الدينية والوطنية، والذخائر الوطنية العظمى وفي طليعتها القوى الإنسانية والتراث الثقافي؛ هذا الشعب - وبمشيئة الله تعالى وتوكله على الإسلام والقرآن - عاد إلى ذاته وراح من خلال نهضته الإسلامية يتقدم كسيل عارم لتحطيم السدود الكبرى للاستعمار والاستبداد...»^(١)

١- كلام الإمام: ج ١٠ ص ٨٠.

ويقول (رحمه الله) مخاطبًا مجموعة من عشائر محافظة
«بوير أحمد»:

«إن أحد العوامل التي حققت لكم النصر؛ هذا التصاعد في
الظلم والإرهاب. ذلك أن الرعب والإرهاب عندما يطغى فإن الانفجار
سيأتيه، ويتجمع الحقد الشعبي لتطلقه صرخة شجاعة، وفي إيران
تجمعت هذه العقد النفسية وحصل الانفجار، والأهم من كل ذلك
أن هذا الانفجار رافقه اتجاه نحو الإسلام، ولقد كانت صرخة
الإيمان هي انطلاقة هذا التحرك»^(١).

العامل السادس: الأماكن والمناسبات والشعائر الإسلامية وحسن

استثمارها

وهذا عامل واسع الأبعاد بدوره، ذلك أن الإسلام - بمعنى من
المعاني - يربّي الإنسان على أن يكون تغييرياً ثورياً دائماً لا يقبل
مطلقاً بواقع فاسد. ومن أساليبه المهمة مسألة تعيين بعض الأماكن
والأزمنة والشعائر لتمتلك زخماً معنوياً ثورياً يفوق الحالة الاعتيادية،
ويعمل على إيجاد ضخ معنوي وحالة يقظة وصحوّة، ويدفع نحو
تحقيق المعاني الكبرى التي يريدتها الإسلام.

فعلى الرغم من أن الله تعالى له ما في السماوات والأرض، وهو
معكم أينما كنتم، إلا أنه شاء أن يعيّن بعض الأماكن وينسبها

١- المصدر نفسه: ج ١٠ ص ١٣٧.

خصوصًا له بما يسمى (بيوت الله)، كما شاء أن يعين مكانًا معينًا له في الأرض ليكون بيته الحرام، وعلى الرغم من أن الزمان ملك لله تعالى وحده، لكنه شاء أن يعين شهر رمضان المبارك شهرًا له، وعلى الرغم من أن الأيام كلها له، لكن هناك أيامًا تثير الكثير من المشاعر لذا سميت أيامًا لله، وهذه المحطات الزمانية والمكانية لها دورها الكبير في تحقيق عودة إلى الله وسرعة في العملية التغييرية. والقيادة الواعية الحكيمة هي التي تستثمر هذه المناسبات الإسلامية لتحقيق التغيير المطلوب في مستوى الوعي والصحة. وكم كان الإمام يردد: ان كل ما لدينا من عطاء ثوري إنما هو نتيجة عطاء شهر محرم والمجالس التي يعقدها المؤمنون لإحياء ذكرى ثورة الحسين بن علي (عليهما السلام).

وهو يؤكد في وصيته الخالدة قائلاً:

«وليعلموا أن تعاليم الأئمة عليهم السلام لإحياء هذه الملحمة التاريخية الإسلامية - ثورة الحسين (ع) - ... إنما هو بأجمعه صرخة بطولية شعبية بوجه الحكام الظلمة على مر التاريخ وإلى الأبد»^(١)

وعن أثر المساجد يقول في أحد أحاديثه عام ١٩٧٩:

«إن كل الحركات الإسلامية منذ صدر الإسلام إنما استمدت انطلاقها من المسجد، لقد كان المسجد محلًا لتعبئة القوى ضد الكفر والشرك، وأنتم باعتباركم من رواد المساجد يجب أن تحوّلوا المساجد إلى قواعد للإسلام وللحركة الإسلامية ليتم قطع أيادي

١- كلام الإمام: ج ١٥ ص ٧٩.

الشرك والكفر وتأييد المستضعفين في قبال المستكبرين». أما الحج فحدث عنه ولا حرج، ففي تصورات الإمام الخميني عن الحركة الإسلامية يحتل الحج الدور الأكبر، وكان يحرص (رحمه الله) على أن يحقق الحج دوره العظيم في صياغة المجتمع الإسلامي المؤمن العابد الموحد والمكافح ضد الطغيان.

ولقد كان يضمن أروع توجيهاته في رسائله المطولة التي كان يوجهها إلى الحجاج كل عام، وإننا لنعتقد أن هذا الجانب يحتاج إلى دراسة معمقة فاحصة لكي نصل إلى الأبعاد الكبرى التي كان الإمام يرمي إليها في هذا العمل الإسلامي الكبير.

ولم تكن هذه النظرة وليدة نجاح الثورة الإسلامية، بل كان يبشّرها قبل ذلك بسنين، فهو يؤكد في كتابه ولاية الفقيه على ذلك قائلاً:

«يجب استثمار هذه الاجتماعات لأهداف الإعلام والتعليمات الدينية وتوسعة مدار النهضة العقديّة والسياسية الإسلامية»^(١).
ولسنا نريد التوسع في هذا المجال، وتكفي نظرة سريعة على رسائله إلى الحجاج لنكتشف الأهمية البالغة التي أولاها الإمام لذلك. ومن المناسبات الإسلامية الأعياد الكبرى باعتبارها يوم العودة إلى الله، وهنا يطلب الإمام من خلال تهانيه أن تدرك الجماهير أبعادها، وقد كانت انطلاقة الثورة الإسلامية الكبرى من يوم عيد الفطر

١- ولاية الفقيه: ص ١٨٠.

المبارك، فلنلاحظ كيف يبارك الإمام الخميني مناسبة عيد الأضحى المبارك لكل المستضعفين قائلاً:
«أُبارك هذا العيد الإسلامي الكبير لكل أولئك المستضعفين في العالم والذين ثاروا بوجه المستكبرين وأولياء الطاغوت».^(١)

العامل السابع: نجاح الحركات الإسلامية والثورة الإسلامية الكبرى في إيران نفسها
فعلى الرغم من أن هذا العامل معلول للصحة المباركة إلا أنه بدوره يشكل أكبر العوامل لتوسعتها ونموها في كل العالم الإسلامي.

العامل الثامن: الدور الرائع الذي لعبته الحركات الإسلامية في نشر التوعية والحماس الثوري بين أبناء الأمة
وقد اختلف تأثير هذه الحركات على هذه المنطقة أو تلك، كما اختلف مستوى الوعي والحماس لدى هذه الحركة عن تلك، إلا أنها - جميعاً - قد أجمت الشوق الجماهيري نحو تطبيق الإسلام، وأوجدت شعوراً ذا مساحة معتد بها، بلزوم مقاومة مظاهر الطاغوت، والعودة للإسلام. وكثيراً ما رأينا الإمام يذكر بدور المرحوم الأفغاني والمدرسي والنوري وحركة فدائيي الإسلام وغيرها.
وإني لأعلم أن الكثير من أبناء هذه الأمة قد اهتدى بفعل تأثير

١- كلام الإمام: ج ١ ص ١١١.

هذا العامل، كما أعلم أن الكثير من المحاولات الاستعمارية والعملية قد جرت لجزء بعضها إلى سبيل الاحتواء، أو الانضواء تحت الرايات الخادعة، أو الاعتماد على نظم لا تمت إلى الإسلام بصلة، وطبيعي أن هذه المحاولات لا بد وأن ينكشف زيفها في أجواء الوعي السائد، وهكذا كان الأمر، وراحت حركة التوعية تقطع أشواطها الضخمة التأثير.

وهنا أؤكد أن على القادة الإسلاميين أن يديموا دفع عجلة النهضة الفكرية والعملية، بكل ما يملكون من طاقة، بعد أن يحرروا وجودهم وفكرهم من سيطرة الطواغيت، والعمالة للأجنبي، فالتحرير الذاتي شرط أساس لعملية التحرير الاجتماعي.

وبالتالي فإن التذكير بهذه القضايا وتعميق الرؤية نحوها سوف يترك آثاره الإيجابية على استمرارية عملية الصحة وديمومة النهضة الإسلامية.

ثم إن عليهم عدم الانخداع بالنماذج التحريفية للإسلام التي يعرضها القشريون والمتنسكون كذباً والمتطفلون على الإسلام.

يقول الإمام الخميني بهذا الصدد:

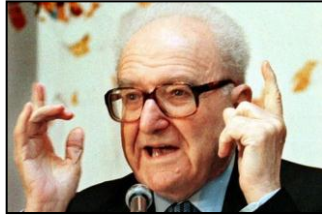
«إن المجتمع الإسلامي اليوم مبتلى بمجموعة من القشريين المقدسين كذباً والذين يعملون على إيقاف مسيرة الإسلام والمسلمين، ويوجهون الضربات للإسلام باسم الإسلام نفسه»^(١).

١- كلام الإمام: ج ١٥ ص ١٧٦.

ثورة الإمام الخميني

المصادر التاريخية والتجديد الإسلامي

روجيه غارودي^١

إنَّ هذه الثورة لا تُشبه أيَّ ثورة أخرى، فالثورة الفرنسيَّة، على سبيل المثال، هي ثورة سياسية نقلت سلطة الدولة من الطبقة الارستقراطية إلى

طبقة هرميَّة اجتماعية جديدة تتركزُ على مبدأ الثورة.

كما أنَّ الثورة الروسية تتشابه بشكل من الأشكال في نقل السلطة الاقتصادية من الطبقة البرجوازية إلى طبقة الكادحين. يبيدُ أنَّ الثورة الإسلامية تجمعُ بين الثورتين الاقتصادية والسياسية في آن واحد. ولكن ما يُميِّزها أيضًا أنَّها ثورة فكرية امتدت شامخة أمام مفاهيم الإنسان والحضارة السائدة في الغرب منذ قرون، والتي يمكن من خلال ذلك أن تكون الثورة الوحيدة التي ينطبق عليها اسم الثورة «العصرية» بكل ما في الكلمة من معنى. يبيدُ التأريخ الغربي بالعصر الحديث الذي سُوِّي بعد ذلك بعصر النهضة، وهو العصر الذي تزامنت فيه ولادة الرأسمالية Capitalism مع

١ - المفكر الفرنسي المعروف، والمقال نشره بمناسبة وفاته ١٣/٦/٢٠١٢.

ولادة الاستعمار Colonialism، حيث شرعت منذ بداياتها الأولى بسنّ قانون القطيعة بين الغرب وبين جميع الثقافات العالمية الأخرى. وعلى ذلك فإنّ لعام ١٤٩٢م أهمية مُستثناة. فقد شهد هذا العام بالتحديد سقوط غرناطة، آخر الممالك الإسلامية في أوروبا، وفي الوقت نفسه شهد كذلك احتلال وتدمير حضارة الأميركيين الأصليين بعد وصول كريستوفر كولمبس Christopher Columbus إليها. وقد تبع ذلك في القرون الخمسة اللاحقة الغزو الاستعماري لكل من أفريقيا وآسيا ومحاولة إلغاء الثقافات والتقاليد الروحية التي تتميز بها هذه المناطق، وتدميرها تدميرًا شاملاً. وقد اعتبرت أوروبا نفسها منذ هذه الفترة الزمنية بالخصوص صاحبة المشروع الثقافي الأصيل، وباعتة لتجديد عصري متفرد. ويمكن تصنيف هذه النهضة العصرية بفرضيات ثلاث:

- ١- دعوى الإنسان على إدارة الحكم على الأرض بقدراته الذاتية دون التدخل الغيبي، أو الإلهي المطلق.
- ٢- إحلال مفهوم سيطرة الأسواق الاقتصادية بدلاً من مفهوم النظرية الإلهية باعتبار أنّ الأسواق هي المنظم الوحيد لجميع العلاقات القائمة بين الأفراد والشعوب.

وعلى أساس هذه القاعدة فإنّ جميع الأفراد يتنافسون فيما بينهم طبقاً لمقولة الصراع التي أشار إليها المفكّر توماس هوبز Thomas Hobbes في قوله «الإنسان ذئب لا يعدم الافتراس» Man is a wolf preying upon man.

٣- لا تعدو الطبيعة إلا أن تكون خزّاناً من المواد الضرورية غير قابل للنفاذ، ومستودعاً للإنتاج والاستهلاك على حدٍ سواء. وقد لخص ذلك ديكارت بقوله: «جعلنا أسياداً على الطبيعة ومُلاكاً لها». بيد أنّ الثورة الإسلامية في إيران اعتمدت على ركائز أخرى مختلفة تمتدُّ بجذورها إلى أقدم حضارات العالم. وقد عبّر قائدها الإمام الخميني في حديثه عن هذه الثقافة بأنّها ثقافة تمتدُّ لآلاف السنوات...

وعلى ذلك فقد استطاع الإمام الخميني ممارسة دوره كقائد موجّه دون أن يكون ذلك على حساب استبعاد المعرفة لتقنيات العالم الحديث على شرط أن تكون مندرجة في طريق الله، والتي تكون منصبّة على إزدهار الإنسان والبشرية جمعاء وليست ساعية لفنائهما.

وعلى هذا الأساس فإنّ هذه الطريقة تُبدد المقولات التي تزعم أنّ الإسلام هو عدو للعلم والتقنية، بينما الإسلام في حقيقته هو المُحرك الرئيس والمُحفّز لهذين الأساسين: العلم والتقنية. كما أنّ طريقة الإمام الخميني هذه بدّدت الإشاعات الغريبة غير المسؤولة التي تربط الإسلام بالعنف والإرهاب.

لم يكن الإمام الخميني قد دعا للعودة إلى الأهداف الصحيحة للثورة الحقيقية فحسب، وإنّما كان قد حدّد الوسائل أيضاً. وهذه الوسائل تندرج في نبد العُنف من جانب، والاعتقاد من جانب آخر، أنّ الخلود البشري تمنحه سلطة (الشهادة).

إنَّ المثال النموذجي لهذه الطريقة الجديدة ظهر من خلال نظرته إلى الجيش، فقد كان هذا الجيش خاضعاً لسلطة الشاه حيث امتلك قوة ربّما كان يُعدّها أبدية لا تُقهر. أمّا الإمام الخميني فكان يحملُ تصوّراً آخر للسلطة، فهو لا يراها متمثلة بالمُعَدات العسكرية الظاهرة، وإنّما تتمثل بالقوة العرفانية المعتمدة على الوجدان الصوفي الذي يتسلّح به المقاتلون... من هنا يمكن القول أنّ التقدّم المطلوب، الذي طرحه الإمام الخميني، هو تقدّم معكوس تماماً عمّا هو موجود فعلاً، فلا تتشابه حتى مصطلحاته مع المصطلحات الشائعة.

ويتميّز هذا التقدم عن التقدم الغربي من خلال مرتكزات ثلاثة:

الأول: التوحيد

لا يعني التوحيد إثبات وحدانية الله المطلقة، أو إتحاد العالم الذي أنشأه فحسب، بل إنّ كل فرد من الأفراد، ومجتمع من المجتمعات ليس عليه إلّا واجب الخضوع لله بالطريقة التي يؤدي خدمته فيها للمجتمع العالمي للإنسان.

الثاني: معارضة الفردانية

هذا التقدم يرفض الفردانية التي تسعى لجعل الفرد مركزاً ومقياساً لجميع القضايا، وخلافاً لتحويل نمط (المعيشة) إلى غابة تخضع لحسابات الربح والخسارة كمجال يتنافس فيه الفرد مع الآخرين، وهذه الرؤية الجديدة تتطلب الوصول إلى حقيقة أنّ أيّ عضو من أعضاء المجتمع الدولي هو عضو مسؤول بشكل لا إرادي

عن جميع أعضاء هذا المجتمع كما نصَّ القرآن على ذلك: ﴿كَانَ
النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾.

الثالث: الاهتمام بالطبيعة

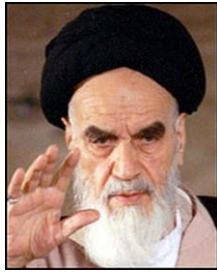
لا يُمكن اعتبار الطبيعة خزَّانًا، أو مستودعًا غير فعَّال، بل هي
مجموعة آيات، ولغة من خلالها تكلمَّ الله فأرانا عظمته فيها لغرض
أن تتحمَّل المسؤولية للحفاظ عليها. إنَّ احترام الطبيعة يجعلها طبيعة
خلاقة مثمرة.

ومن هنا يمكن تلخيص المردودات الجوهرية لرسالة الإمام
الخميني بأنَّها رسالة يمكن أن يرتكز على قواعدها تقدُّم جديد،
لكنَّه تقدُّم حقيقي وصحيح.

* نحمد الله سبحانه من أعماقنا على أن منَّ علينا وعلى
شعبنا بهذه الأجواء القرآنية التي نتلمَّس فيه تفاعل المستمعين
مع كتاب الله العزيز.
* الأصوات القرآنية الجميلة لها الأثر الكبير في دخول
القرآن إلى أعماق القلوب والمشاعر.
الإمام الخامنئي

فلسطين في خطاب الإمام الخميني

عدنان حسين أبو ناصر^(*)

إن الحديث عن الإمام الخميني (رضوان الله عليه) يعني الحديث عن بان من بناء التاريخ الذين لا يموتون، إنهم يبقون فيه، يستوطنونه ويستمررون باستمراره يمارسون تأثيرهم بعد الموت، وأحياناً أخطر مما مارسوه

خلال أعمالهم ونضالاتهم ونجاحهم في تغيير مساره ليقترّب من أحلامهم وتمنياتهم ورؤاهم الخاصة للمستقبل. وإن هذا الحديث صعب ومتشعب لأنه يحتاج أولاً إلى وعي مرحلة الإمام بتفاصيلها بحوادثها وبرموزها وأنظمتها السياسية.

وواقع العالم الإسلامي خلال هذه الفترة الزمنية، هو واقع انهيار أكثر منه واقعاً للصحة والوعي، والعمل الإسلامي، وهو دفاع تراجمي أكثر منه واقعاً للبناء وبعث الأمل.. وهو واقع يسير باتجاه تفكيك العالم الإسلامي ونهبه وتمزيقه وتكالب القوى الدولية المستغلة له أكثر من كونه واقعاً ينسجم فعلاً مع شعاراته الشكلية المرفوعة والمنادية بالعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان والرفاهية الاقتصادية وأخيراً فهو واقع بائس من الداخل والخارج. ولكن أمام

(*) كاتب فلسطيني .

هذا الواقع فإن أسئلة كثيرة تبدأ أولاً ولا تنتهي واستفهامات تتوالى بلا انقطاع:

**كيف يقاوم مثل هذا الواقع؟
وأية قوة قادرة على الخوض في غماره؟ وإلى أي مدى يمكن أن
يستمر هذا الواقع؟**

وما الطرق والوسائل التي يمكن اتباعها للتخلص من هذا الواقع؟
ونتساءل ونقول: أية قوة روحية كان الإمام يختزنها بحيث أتاحت له قيادة المسيرة السياسية الإسلامية ضد التيار، وأعطته الثقة الكبيرة في بدء رحلة تأسيس الوعي الثوري؟ أية مبادرة خلقت داخل الإمام ذلك العناد الثوري الهائل للوقوف في وجه العالم، كل العالم الذي استسلم أمام عمليات إبعاد الإسلام السياسي عن مسرح الحياة.
من هنا يبدأ الذهول، ومن هنا تبدأ الحيرة في استيعاب الإمام الخميني (رض) كقائد ومفكر ورمز ومؤسس وصاحب مدرسة ثورية، ومنهج ثوري، وهذا الذهول هو ذهول بكل معنى الكلمة، إنه ذهول الوصف وحيرة الاستيعاب. وصعوبة التصور، ليس لدى الإنسان العادي بل لدى الإنسان الواعي والحركي، والقائد الثوري، فليس من المبالغة القول: إن: سبعين أو ثمانين سنة من المسيرة الثورية للإمام (رض) لم تكشف عما قام به، ولم تكشف عن كل ما أسسه وعلينا إذن قراءة هذه المرحلة على ضوء رؤى هذا القائد

وأفكاره، لابل علينا قراءة الأفق المستقبلي على ضوء فعل الإمام ودوره وكذلك استشراف الإمام السياسي ذاته لمرحلتنا هذه ولراحل قادمة لم تأت بعد.

وها هو آية الله السيد علي الخامنئي يتحدث عن الإمام ويقول: «لقد قيل الكثير حول إمامنا العزيز، لكنني أعتقد أنه من المبكر الآن أن نعرف نحن ويعرف المحللون العالميون إمامنا الجليل الفذ بشكل دقيق وكامل، فهو شخصية عظيمة يندرج وجود مثل لها بعد الأنبياء والأولياء كثيرًا، إذ تظهر مثل هذه الشخصيات في مراحل معينة من التاريخ فتقوم بإنجاز أعمال كبرى ومنجزات ضخمة، وتضيء في السماء كالبرق فيمتد نورها إلى كل مكان في الفضاء ثم تمضي، لقد قام إمامنا الجليل الفذ بأعمال كبرى تتناسب ضخامتها مع عظمة الإمام نفسه».

هكذا إذن يصف السيد القائد الخامنئي الإمام بالقول إنه من المبكر معرفة الإمام له وللمحللين العالميين، إن هذا الكلام في وصف الإمام (رض) عندما ينطلق من أي إنسان، فهو ليس كما يقال على لسان السيد الخامنئي ليس لأنه رجل الثورة الإسلامية الثاني بعد الإمام، ولأنه أكثر الثوريين استيعابًا لمنهج الإمام الخميني الثوري فحسب بل لأنه أيضًا رفيق الإمام (رض) في مسيرته الثورية قبل الانتصار وبعده، وكلمة السر التي كان يقولها الإمام في كل موقع ثوري ولجنة ثورية قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران وبعده،

ولأنه الرجل الذي رشحته إيران برمتها ليحتل الموقع الأول في الدولة بعد رحيل الإمام (رضوان الله عليه) نقول: إذا كان آية الله الخامنئي يقول: إن معرفة الإمام هي أمر مبكر فكيف الحال لأي إنسان أو محلل أو كاتب أو دارس يحاول أن يسלט الضوء على هذا العملاق الراحل والتارك وراءه عالماً أسيراً لما أسسه ووضع من قوانين جديدة للصراع الدولي، ما زالت بعد لم تتمخض عن نتائج في الوقت الحاضر، خاصة وأن صراع القوى المفتوح ما يزال يعبر عن نفسه يومياً بدون انقطاع وبشكل تصاعدي في شتى أرجاء العالم الإسلامي؛ فضلاً عن محاوره التقليدية مع الجمهورية الإسلامية في إيران.

وبالتأكيد إن صعوبة المهمة الاستقرائية لحياة الإمام (رض) ودوره السياسي وآثاره السياسية لا تعني إلا أن نتعامل مع ملف الإمام كملف مفتوح للدرس والبحث والتأمل، فهو رجل لعدد كبير من المراحل السياسية الماضية والقادمة. ولعل هذا ما كان يعنيه بالضبط السيد القائد الخامنئي من خلال قوله المذكور: إن معرفة الإمام معرفة دقيقة ما زالت مبكرة، فالسيد الخامنئي أيضاً يستشرف الأفق السياسي ويقرأ استشرافات الإمام (رض) السياسية ويرى أيضاً أنه بالفعل رجل القرن الحادي والعشرين.

في الدراسة القادمة سنحاول تسليط الضوء بشكل مكثف على موقع فلسطين والقضية الفلسطينية في خطاب الإمام الخميني (رض).

فمنذ البداية أدرك خطورة العلاقة المشبوهة بين نظام الشاه
المخلوع والكيان الصهيوني، وحذر من استمرار هذه العلاقة وُجِّح في
السجن وأبعد عن البلد نتيجة موقفه من هذه العلاقة.

أدرك أهمية بيت المقدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين
الشريفيين والأبعاد الدينية لهذه الأهمية بدءاً من الإسراء والمعراج إلى
الأقصى الشريف وقبة الصخرة.. وأطلق يوم القدس العالمي يوماً
لكل المسلمين، عرف أهمية فلسطين والقضية الفلسطينية ودعا إلى
الوقوف إلى جانب الفلسطينيين المستضعفين وضرورة مواجهة الغدة
السرطانية إسرائيل واستئصالها من المنطقة.

أخذت القضية الفلسطينية موقعها في الخطاب الخميني من
خلال أشكال متعددة لمعالجتها والتعامل معها، فالإمام (رض) أولها
اهتماماً خاصاً عبر احتضانه منذ وقت مبكر لشكلها الثوري
الجهادي في العقدين والسادس والسابع من العمل الفلسطيني
المقاوم في القرن العشرين، أما بعد الانتصار فلقد أخذت هذه
القضية موقعها في يوم القدس العالمي الذي أطلقه الإمام يوماً لكل
المسلمين للوقوف إلى جانب فلسطين وقضيتها.

نلاحظ موقع الاحتضان الخميني للثورة الفلسطينية منذ انطلاق
فصائل المقاومة الفلسطينية المعاصرة، فمنذ ذلك الحين كان الإمام
يحرص على دعم هذا العمل الجهادي المقاوم بكل الامكانيات
المتاحة من جهة، ويحثّ في الوقت نفسه القوى التحررية والدول

الإسلامية على احتضان هذا العمل، وعدم تركه وحيداً أمام العدو الصهيوني ليستفرد به من خلال آله الإرهابية البشعة، ويمكن القول قبل الحديث عن بعض أشكال الاحتضان والحث عليه إن الإمام (رض) كقائد إسلامي انفرد بأساليب داعمة خاصة للثوار الفلسطينيين عن غيره ممن واكبوا القضية الفلسطينية من القيادات. قليلون هم الذين عملوا لقضية فلسطين، وتحدثوا عنها دون لف وتزوير. الثورة الإسلامية، وضعت هذه المسألة في رأس اهتماماتها الإسلامية باعتبارها المسألة التي تجسد هدف الطامعين في عالمنا الإسلامي وما يمارسونه من جرأة على انتهاك المقدسات واللعب بالمقدرات والاستهانة بالأمة، كما أنها تجسد من جانب آخر مأساة المسلمين بذلهم وهوانهم وسيطرة العملاء على شؤونهم وتقاعسهم. لا مجال للحديث عن أشكال الدعم وعن المواقف العملية والإعلامية التي اتخذتها الثورة الإسلامية تجاه القضية، بل نكتفي بعرض بعض أقوال الإمام بهذا الشأن:

ذات مرة قال الإمام الخميني (رض):

«إننا نقف مع المظلومين، نحن مع كل مظلوم وفي أي بقعة من بقاع العالم، ونظرًا لأن الفلسطينيين قد ظلموا من قبل إسرائيل، فإننا نقف معهم نساندهم.. إننا سوف نهزم إسرائيل».

من هذا القول يتبين لنا أن قضية فلسطين تحتل موقعًا متقدمًا في مبادئ الإمام واهتماماته.. وتبشرنا من ثمّ بأمل واعد ما زلنا نعيش

لنحياه يوماً.. وكلنا ثقة بأن الأمل سيصير ذات يوم حقيقة لا تعرف
التبديل، لأن من يساندنا وبيشرنا بالعودة وبيوم الخلاص.. سيطرده
من بلادنا الإسرائيليين وبعزيمة أهلنا وكل المحبين لخير الإنسان..
سيطرده الصهاينة الذين مازالوا يشردون ويقتلون أطفالنا ويطمعون
بالتوسع في أرضنا وفي كل الأصقاع.

منذ مطلع ستينات القرن العشرين، بدأ الإمام يخوض كفاحه
الطويل ضد الإمبريالية والصهيونية في داخل حدود إيران المسلمة وخارجها.
وقضية فلسطين العربية المسلمة.. قضية الإسلام المركزية، ظلت
وعلى مدى السنين الطويلة في سلم أولوياته.

ويتبين لنا هذا الكفاح من خلال الكلمات والخطب واللقاءات
التي كان يجريها الإمام في مختلف الأماكن والأوقات.

ففي عام ١٩٦٢م وتحديداً في مطلع العام قال الإمام في خطاب
له مع جمعيات الأقاليم والمدن: «لن يمر وقت لهذا السكون القاتل
الذي يلف المسلمين إلا ويكون الصهاينة قد سيطروا على كامل
اقتصاد هذا البلد، بعد أن يضمّنوا دعم عملائهم لهم، ومن ثم جر
الشعب المسلم، بكل شؤونهم نحو السقوط».

من هذا النص نرى كيف أن الإمام كان ينظر إلى ذلك الكيان
نظرة الشك والريبة إلى وجوده في قلب المنطقة الإسلامية، وأن
وجوده ليس من أجل حق تاريخي يريد الحصول عليه في أرض
فلسطين.. بل هو وجود تبعي للحفاظ على مصالح أسياده الذين
أسسوه ودعموا كيانه.

إن إدراك الإمام لخطر ذلك الكيان ليس وليد المصادفة أو المناسبة الخاصة، بل هو إدراك ناتج عن فهم طبيعة الصراع الذي تعيشه الأمة وما تنزال في كل مناطق وجودها في مواجهة القوى الاستكبارية الظالمة وعلى رأسها الدول الداعمة لوجود إسرائيل. وإن وظيفة ذلك الكيان هي التغلغل الخبيث في مناطقنا وبلادنا، من خلال الأنظمة الرجعية والعميلة المرتبطة بعجلة الاستعمار لمراقبة حركة الشعوب وسيرها، حتى لا تقوم بالانتفاضات والثورات لامتلاك زمام أمورها، ولتبقى مقدرات الأمة كلها مرهونة لمصالح القوى الاستعمارية من أجل أن تستمر علميات النهب الاستعماري من خلال الإرهاب الذي تمارسه في مختلف أصقاع الأرض..

إن الإمام من خلال رؤيته هذه يحدد وبشكل واضح الدول التي ساندت الكيان الصهيوني وأسهمت في تأسيسه، ويحدد أيضاً وظيفة هذا الكيان التي تتلخص في المحافظة على مصالح دول الاستكبار العالمي في منطقتنا. وفي عام ١٩٦٣م وقف الإمام يندد بالأعمال الشيطانية لإسرائيل، ويربطها بأسلوب ذكي محنك بأعمال الشاه حاكم إيران آنذاك، وما إن بدت أقواله حتى أثارت هذه الأقوال بمختلفها غضب الشاه حاكم إيران.. مما دفعه إلى أن يرسل تحذيراته إلى الإمام وتلامذته طالباً عدم الربط بينه وبين إسرائيل، ومحدراً من الهجوم على إسرائيل.. وكان الإمام أصرّ على موقفه هذا ولم يتراجع أبداً.. وفي إحدى المدارس في مدينة قم.. في المدرسة

«الفيضية» التي تعدّ إحدى المدارس التاريخية الكبرى في إيران لتحصيل العلوم الإسلامية في هذه القلعة وقف يقول:

«اليوم أطلعوني بأنهم اعتقلوا بعض الخطباء وقادوهم إلى مراكز الأمن وقالوا لهم: ثلاثة أمور لا دخل لكم بها وما شئتم تحدثوا، لا دخل لكم بالشاه ولا تتحدثوا عنه، لا دخل لكم بإسرائيل، ولا تقولوا إن الدين في خطر، ونحن إذا وضعنا هذه المسائل الثلاث المهمة جانباً فبأي شيء نتحدث مع الناس؟ إن مآسينا إنما هي مرتبطة بهذه الأمور الثلاثة».

ثم يقول: «إن عملاء إسرائيل يقومون بأعمال تخريبية في إيران، واللّه أعلم بما يسرون من خطط أخرى، فعندما نتطرق لهذا الأمر، يقولون لا تتحدثوا عن الشاه وإسرائيل! أترى العلاقة بين الشاه وإسرائيل، هل الشاه إسرائيلي؟»

وجاء في نداء الإمام إلى الوعاظ والخطباء الدينيين:

«إن النظام الحاكم المتجبر. النظام الشاهنشاهي. يتعاقد بكل قواه مع إسرائيل وعملائها، حيث سلمها الوسائل الإعلامية والدعائية في هذا البلد، وترك لها مطلق الحرية بالتصرف بها، وقد فسح المجال التام لها في النفوذ إلى الجيش والمؤسسات الثقافية وسائر الوزارات الأخرى، وأعطيت لها المناصب الحساسة في الدولة. عليكم أن تذكروا الشعب دومًا بأخطار إسرائيل وعملائها في إيران، إن الركون إلى الصمت في هذه الأيام يعدّ تأييدًا للنظام المتجبر لأعداء الإسلام واحذروا عواقب الأمور».

إن الإمام يبين من خلال ما تقدم طبيعة العلاقة المشبوهة بين نظام الشاه المخلوع والكيان الصهيوني، وإلى أية درجة من التنسيق والتعاون وصلت هذه العلاقة الخبيثة التي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على الشعب المسلم في إيران وعلى مختلف شعوب الأمة الإسلامية، حيث إن الشاه يحرم الحديث عن الشاه نفسه وعن إسرائيل بالذات.

وتعليقًا على اعتراف الشاه بإسرائيل وتحالفه معها يقول الإمام (رض) مخاطبًا الشاه: «أما أنتم ودولة تركيا التي اعترفت مبكرًا بإسرائيل فقد وقفتم صفاً واحداً إلى جانب إسرائيل».

إن الإمام من خلال هذا النص يحذر الشاه الذي أصبح مع إسرائيل وتركيا في خندق واحد في معاداة الشعوب الإسلامية الأخرى. إنه يبين أن ذلك يعود بأفدح الأضرار على الشعب المسلم في إيران ويسيء إلى سمعة هذا الشعب الطيب.. هذا الشعب الذي يقف بكل مشاعره مع إخوانه من الشعوب الإسلامية الأخرى.. إنه يرفض التحالف مع إسرائيل.. إن الإمام في ذلك يقول إن حلفاء إسرائيل ليسوا من شعبنا المسلم.. ويقول إن ديننا يلزمنا بمعارضة أعداء الإسلام ومخالفتهم، وقرآننا يقضي بأن نعادي كل من يعادي المسلمين.. هذه هي سياسة الإمام وهذا هو منطقته.. وفي هذه الأثناء لم يتراجع الإمام.. وأصرو بكل قواه على موقفه تجاه إسرائيل والشاه في آن واحد.. مما أفقد الشاه أعصابه

فارتكب مجزرة في المدرسة الفيضية في قم حيث أرسل رجاله المسلحين إلى المدرسة وفتحوا رشاشاتهم على العلماء والجماهير المشاركة في مجلس عزاء الإمام الصادق (ع). ولكن هذا لم يثن الإمام عن مواصلة جهاده فأصدر بياناً ردًا على المذبحة جاء فيه:

«يظن حكام إيران الخونة أنهم يستطيعون بهذه الأعمال اللانسانية وممارسة أساليب الضغط في إيقاف في مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا والتي هي إبادة الظلم والديكتاتورية والأعمال اللاقانونية وصيانة الدين الإسلامي والمحافظة على حقوق المسلمين، وإقامة العدل الاجتماعي...».

كما طلب في بيان آخر لاحق من علماء المسلمين والأساتذة والطلاب وسائر الفئات الواعية أن يعبئوا جميعًا طاقاتهم لخوض الكفاح ضد عملاء الاستعمار والصهيونية في جميع أنحاء إيران، واستنكار علاقات الشاه مع إسرائيل، كما دعا في البيان نفسه إلى دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته.

إن هذه الروح الثورية التي أطلقها الإمام الخميني في تفجير الوعي الشعبي الإيراني تجاه الخطر الصهيوني ساهمت بشكل كبير في تعبئة الجماهير للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته ومعاداة الصهيونية وكيانها في فلسطين.

وبدأت لافتات وهتافات الجماهير الإيرانية الغاضبة تحمل شعارات معادية للصهيونية ومنندة بالشاه الذي أصبح بالنسبة لها (عميل

إسرائيل وأمريكا). ولم يجد الشاه أمام هذه التطورات إلا اعتقال الإمام، الذي ما إن سمعت الجماهير بخبر اعتقاله حتى خرجت كتلاً بشرية هادرة تهتف (الموت دونك يا خميني).. لكن الشاه الذي أعماه غرور أمر الجيش بالتصدي للجماهير فكانت مأساة (١٥ خرداد) التي استشهد فيها خمسة عشر ألفاً من مسلمي إيران.

ولقد عمّت موجة الغضب العالم الإسلامي احتجاجاً على ما فعله الشاه من اعتقال الإمام وإقدامه على مذبحه خرداد، وقد وجه الشيخ شلتوت شيخ الأزهر آنذاك نداءً دعا فيه مسلمي العالم للتضامن مع مسلمي ومجاهدي إيران. وذلك في ١٠/٦/١٩٦٣م وقد جاء في هذا النداء: «... في هذه الفترة تتعالى صيحات وتتكرب في وضح النهار اعتداءات.. ضحاياها علماء الإسلام في إيران والمبشرون في دعوة الله والقائمون على أمر دينه، وليس عليهم من مأخذ إلا أنهم يعلنون كلمة الله»، «.. وعلماء الإسلام في إيران قد تكرر الاعتداء عليهم، ونالت السجون منهم، وحيل بينهم وبين الأمر بالمعروف الذي يطلبه الإسلام في كل قادر عليه، والنهي عن المنكر من كل مستطيع له..»، «.. وفي تاريخ إيران نفسها خير شاهد ما لعلمائها من فضل يؤثر، وجهد يشكرو فدائية في سبيل الله والوطن لا تُنسى ولا تُجحد»، «ألا فلينتبه المسلمون في كل الأقطار والشعب المسلم في إيران إلى هذا الاعتداء الصارخ، وليعملوا على إنقاذ علماء إيران من طغاة إيران»، ثم ينهي شيخ الأزهر نداءه إلى المسلمين قائلاً: «فاشهد

اللهم أنّ اعتداءً على حملة رسالتك قد وقع، إن رفع الأذى عن أوليائك فرض في رقاب المؤمنين بك وأنت نعم المولى ونعم النصير.

أمام هذا الضغط تم الإفراج عن الإمام الخميني، ليُعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه بعد أيام من إطلاق سراحه يقول: «إننا نخالف بشدة، هذه المظاهر الاستعمارية، ونخالف هذا الفساد ونقول إن إسرائيل هي التي تضع برامجكم الإصلاحية، وعندما تريدون وضع أي برنامج للبلاد، فإنكم تمدون يد النذل صوب إسرائيل. إنكم تأتون بالخبراء العسكريين من إسرائيل إلى هذا البلد (إيران)، وتبعثون بالمقابل من هنا (إيران) إلى إسرائيل الطلبة، إننا نقول بعدم صلاح هذا العمل أيها السيد.. يا شعوب العالم إعلموا أن شعبنا ضد مشروع التحالف مع إسرائيل. إن الذي نفذ ذلك ليس شعبنا ولا علماء الدين، إن ديننا يدعونا إلى عدم التوافق مع أعداء الإسلام، وقرأنا يدعو إلى عدم التحالف مع أعداء الإسلام والوقوف ضد جموع المسلمين، إنكم (مخاطبًا الحكومة) تحالفت مع إسرائيل، ووقفتم خلافًا لأحكام الإسلام في مواجهة المسلمين، إننا نقول كلامنا هذا.. ونتساءل، أيّ منّا رجعي؟ إننا في أقصى درجات المدنية، وكذلك الإسلام في أعلى درجات الحضارة والرقى!!» في عام ١٩٦٤م.

لم تتوقف صيحة الحق عند الإمام وظل مصرًا على موقفه داعيًا له محرضًا العلماء والجماهير المسلمة لمتابعة المسيرة.. فهاهو بمناسبة

الذكرى السنوية لانتفاضة الخامس عشر من خرداد (٥ حزيران
١٩٦٤م) يقول:

«إن علماء المسلمين مكلفون بالدفاع عن أحكام الإسلام
الأساسية، وعليهم أن يعلنوا عن رفضهم وغيظهم من إبرام
التحالفات مع أعداء الإسلام واستغلال خيرات البلاد الإسلامية ليعلموا
براءتهم من إسرائيل وعملائها، أعداء القرآن المجيد والإسلام
والوطن.. على أية حال، إننا مستعدون، وإن برامجنا التي تعد
تجسيداً للبرامج الإسلامية تشمل الدعوة إلى وحدة كلمة المسلمين،
واتحاد الأقطار الإسلامية، والأخوة مع جميع طوائف و فرق المسلمين
في شتى بقاع الأرض، والتحالف المبدئي مع جميع الأقطار الإسلامية
في أرجاء العالم، والوقوف معها في مواجهة الصهيونية وإسرائيل
وكل الدول الاستعمارية».

ثم في حديث له بتاريخ ١٠/٤/١٩٦٤م يقول:

«إن إسرائيل في حالة حرب مع البلدان الإسلامية، والحكومة
الإيرانية تتعامل معها بكل الود والمحبة، وتضع تحت تصرفها جميع
القنوات الدعائية والإعلامية، وتوفر لها التسهيلات اللازمة لإدخالها
بضاعتها إلى إيران».

إن الشعب الإيراني يرفض بشدة تلك المساومات الرخيصة التي
تنجز مع إسرائيل الخبيثة، والشعب الإيراني بريء من هذه الذنوب
الكبيرة، إن من يقوم بذلك هي الحكومة التي لا يقبلها الشعب
مطلقاً»..

بعد ذلك جاءت أيام المنفى إلى تركيا، ولكنها لم توقف الصيحة أبداً.. وظلت قوية بمحبة الجماهير، بعد أيام من بيانه التاريخي السابق الذي أعلن فيه: «فليعلم العالم بأن جميع مشاكلنا تتبع من أمريكا.. جميع مشاكلنا تتبع من إسرائيل، إسرائيل هي الأخرى جزء من أمريكا، وهؤلاء النواب هم أيضاً من أمريكا وهؤلاء الوزراء ايضاً كلهم عملاء وصناع أمريكا».

نعم هذه هي المشكلة.. التي نظر إليها الإمام منذ البداية نظرة استراتيجية محدداً فيها ثالوث المشروع الاستعماري في المنطقة: أمريكا - إسرائيل - العملاء في الوطن الإسلامي.. إن هذه النظرة الاستراتيجية الشاملة الطبيعية لمعسكر الأعداء وللشعب والأمة هي.. هي مازالت قائمة وكأنني به موجود بيننا الآن..

لقد رفض الإمام النظرة الجزئية للقضية الفلسطينية.. وذلك يرفض الحلول الجزئية التي تنتقص من الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.

فها هو في عام ١٩٦٤م يصدر بياناً تعليقاً على مشروع تحويل نهر الأردن الذي ناقشه الحكام العرب في مؤتمر القمة يقول الإمام (رض) في هذا البيان:

«.. إنني أسأل المسلمين قائلًا: لماذا تنازعون إسرائيل على نهر الأردن؟ إن فلسطين كلها مفتتحة، فاعملوا على إخراج الصهاينة منها أيها المتشاغلون بأنفسكم، كيف تتركون فلسطين محتلة

وتذهبون للنزاع حول مياه النهر، إنكم عندما تختلفون معها على ذلك فإنكم اعترفتم بوجودها كحاكمة على فلسطين بل كدولة لها الحق في فلسطين»!!

إنه لا يريد أن يتعامل مع إسرائيل كواقع مفروض وموجود... بل إنه يبين من خلال خطابه هذا أن إسرائيل مغتصبة وطائرة ويجب العمل على إزالتها واجتثاثها وليس التعامل مع إفرزاتها هذا التعامل الذي يُرى فيه إقرار واعتراف بها.. إنه يدعو إلى التفجير الشامل الذي يقتل هذه الغدة السرطانية وإلى الأبد..

وعندما أحرق المسجد الأقصى من قبل أعداء الإسلام هذا الحريق الذي أصاب المنبر والجزء الجنوبي من المسجد.. سئل الإمام (رض) عن إعمار المسجد فقال:

«لا ينبغي إعادة إعمار المسجد الأقصى ما دامت إسرائيل محتلة لفلسطين، كي تبقى جنایات وجرائم إسرائيل حية وظاهرة للمسلمين، مما يبعثهم على التحرك والعمل على استعادة الأراضي والمقدسات الإسلامية..» وقال: (لقد أحرقوا المسجد الأقصى ونحن نصرخ: دعوا آثار الجريمة باقية، في حين يوظف نظام الشاه حساباً في البنوك، لإعادة بناء المسجد الأقصى وترميمه، وعن هذا الطريق يملأ جيوبه وخزائنه ويزيد من أرصده، وبعد ترميم المسجد الأقصى يكون قد غطى وستر آثار الجريمة الصهيونية..».

هكذا يريد الإمام (رض) أن تبقى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل شاهداً على عدوانها وهمجيتها التي لم يسلم منها شيء حتى أماكن

العبادة لدى المسلمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، يجب أن تبقى هذه الجريمة محرضاً لكل المسلمين لكي يتحدوا من أجل مواجهة أعداء الإسلام..

إنه لا يريد من نظام الشاه العميل وكل الأنظمة العميلة التي تسارع دائماً للتغطية على جرائم إسرائيل في فلسطين أن تعمل وبسرعة على إزالة آثار الجريمة التي تخدم أولاً إسرائيل.. وهكذا يستمر الإمام الخميني من منفاه كما كان في إيران مدافعاً عن الإسلام وعن فلسطين العربية المسلمة فاضحاً إسرائيل وممارساتها اللاإنسانية.

بين عامي ١٩٦٧.١٩٦٨:

وعندما حلت نكسة حزيران عام ١٩٦٧ بكل ويلاتها وأوجاعها.. هذه النكسة التي بينت عجز الأنظمة العربية عن مواجهة إسرائيل وتحطيم أهدافها في التوسع بالأرض العربية، حيث قامت دولة العدو في هذه الحرب باحتلال الأجزاء التي لم تفتصبها عام ١٩٤٨م من فلسطين وأجزاء أخرى من الأراضي العربية في هذه الأثناء لم يعد أمام شعب فلسطين إلا الكفاح المسلح الذي انطلق وتصاعد ليكون رداً عملياً على هزيمة ١٩٦٧م.. في هذه الأثناء وكما في غيرها كان الإمام (رض) حاضراً وهاهي صيحاته تأتي مؤيدة.. ثائرة تحت أبناء الشعوب الإسلامية على تزويد أبطال البندقية الفلسطينية بكل أنواع الدعم المادي والمعنوي، ليتمكنوا من القيام بالواجب العظيم

الملقى عليهم، بل وصل الحد إلى إصدار فتاويه المشهورة بجواز صرف قسم من الحقوق الشرعية إلى أبناء فلسطين الذي يقاتلون الكيان الغاصب.

وفي جوابه على مجموعة من مسلمي فلسطين حول وجوب تقديم الدعم والإسناد الكافي إلى مسلمي فلسطين يقول:

«لقد قلت سابقًا وأقوله الآن، إن الكيان الإسرائيلي الغاصب، يشكل خطرًا عظيمًا أخشى أن تفوت الفرصة علينا، فيما لو سمح له المسلمون في التوسع، وعندها لا يمكننا الوقوف أمام توسعه، ونظرًا لأن احتمال الخطر يهدد أساس الإسلام فلا بد لجميع المسلمين بشكل عام والدول الإسلامية بشكل خاص، أن يبذلوا كل جهدهم من أجل استئصال غدة الفساد هذه من المنطقة، وأن لا يتوانوا في تقديم المعونات إلى المدافعين عن فلسطين، وليبذلوا ما في وسعهم لدعم هذا الأمر الحيوي، فضلاً عن صرف حقوق الزكاة وباقي الحقوق المالية في هذا المجال. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعين المسلمين، ويمن عليهم بدوام اليقظة والحذر، وأن ينقذ بلاد المسلمين من شر أعداء الإسلام».

من خلال هذه الرؤية يحدد الإمام وبشكل دقيق أن الخطر الذي تشكله إسرائيل يستهدف الإسلام لذلك فإنه يدعو المسلمين كافة للدفاع عن فلسطين فهو يرى أن الصراع بين الإسلام والكيان الغاصب هو صراع بين قوى الشر وقوى الظلم من جهة والمسلمين من

أجل مواجهة بؤرة الفساد الخبيثة في منطقتنا.. يرى أن فلسطين هي قضية تخص المسلمين.. ولا يقف (رضوان الله عليه) عند حد بذل الجهد فقط ولكنه أيضاً يطالب بصرف الحقوق المالية من أجل مساندة الشعب الفلسطيني لمواجهة أعدائه الذين يعدّهم أعداء للإسلام والمسلمين كافة.

بين عامي ١٩٧١. ١٩٧٢م

يكرر الإمام فتواه مرة أخرى بوجوب صرف قسم من الحقوق الشرعية من الزكاة وحق الإمام، بما فيه الكفاية، للمجاهدين في سبيل الله، المرابطين في خطوط الشرف والمجد للقضاء على الصهيونية اللاإنسانية.

وفي بيان الإمام (رض) حول مساندة الشعب الفلسطيني بتاريخ ٣ رمضان ١٣٩٢هـ الموافق للعام ١٩٧٢م يقول:

«إن الطريق الوحيد لإرجاع العظمة والجلال والعزول للإسلام والمسلمين هو إحساس المسلمين الجدي، بمسؤولية الحراسة والذود عن الإسلام والحفاظ على الوحدة.. لا بد أن يعلم الجميع أن أهداف الدول العظمى في إيجاد الدويلة الإسرائيلية في فلسطين لا يتحدد باحتلالها فلسطين وحدها وإنما يسعون من أجل تنفيذ مخططهم الذي يتضمن جراً لأقطار العربية إلى المصير نفسه الذي انتهت إليه فلسطين، ولكن ورغم كل هذا، فإننا نلاحظ اليوم الجهاد الذي

يخوضه المناضلون الفلسطينيون بهدف تسلم مصير فلسطين
للفلسطينيين أنفسهم».

هكذا إذن يحدد الإمام الخميني مكنن الخطر والتهديد بالنسبة
للأقطار العربية فإسرائيل لن تكفي باغتصاب فلسطين، بل ستبقى
تمثل الشرطي الذي يتهدد هذه الأقطار ويحافظ على مصالح الدول
الاستعمارية في المنطقة؛ وهو من خلال تحذيره للدول العربية من هذا
المخطط الذي يستهدف السيطرة الكاملة على المنطقة فإنه يضمن
هذا التحذير دعوة الأقطار العربية إلى مواجهة هذا الخطر من خلال
استخدام كل الأسلحة المتاحة من المعادن والثروات والإمكانيات
الطبيعية الأخرى للعمل على الحد من نفوذ الدول الاستعمارية وقطع
أيادي الصهاينة في فلسطين.

ولا يقف عند حد تحذير الدول العربية، بل إنه يرى أن مخالاب
الاستعمار قد امتدت طويلاً لتصل إلى أعماق الدول الإسلامية حيث
إن الاستعمار عبأ فيها جميع قواته وإمكاناته بهدف بثّ التفرقة
وتشتيت صفوف المسلمين، ويصل الإمام في نهاية بيانه إلى نتيجة
هامة وهي أنه ورغم كل هذه الظروف الصعبة فإن الفلسطينيين
تصدوا لهذا العدو وهم الآن يتحملون مسؤولياتهم من خلال الجهاد
الذي يخوضونه ضد عدوهم وعدو العرب والمسلمين.

في عام ١٩٧٣م:

وعندما نشبت حرب تشرين عام ١٩٧٣م بين الدول العربية

وإسرائيل فإن الإمام الخميني دعا هذه الدول التي تحارب إسرائيل إلى الصمود والمقاومة وامتلاك الإرادة القوية في هذه المعركة المقدسة، كما أنه دعا كل دعاة التحرر في العالم إلى أن يضموا أصواتهم إلى أصوات الشعوب الإسلامية، استنكاراً للاعتداءات الاسرائيلية اللاإنسانية وإدانتها.. كما أنه بشر بالفتح والظفر والانتصار إذا التزم المجاهدون بالصبر وتحمل الصعاب.

ففي نداء الإمام الخميني بعد بداية الحرب يقول:

« يجب على الدول التي تحارب إسرائيل الآن، أن تلتزم بالجدية في هذا الصراع الإسلامي المقدس، وأن تقوي إرادتها وتستقيم وتصمد في نهجها، وأن لا تغفل عن التواصي بالحق والصبر الذي يعد من الأوامر الإلهية للمسلمين المبشرين بالنصر والظفر».

عام ١٩٧٧م:

وعندما حدثت الخطوة الصاعقة والمفاجئة التي قام بها الرئيس المصري (أنور السادات) عام ١٩٧٧م، لتكون بداية التنفيذ العملي لإضفاء الشرعية العربية على إسرائيل، بعد أن عملت هذه الأنظمة طويلاً من خلال الصخب والضجيج الإعلامي بأن إسرائيل دولة لا تقهر، وأن الدول العربية لا تمتلك الأسلحة التي تستطيع مواجهة ذلك الكيان حيث إن بعضهم اقتنع بذلك، وبعضهم الآخر لا يستطيع أن يغير موازين القوى التي تدعم إسرائيل والوجود الصهيوني في فلسطين.. فكانت اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة. وعلى إثر هذه

الاتفاقية قال الإمام الخميني (رض):

«إن اتفاقية كامب ديفيد، تعد مؤامرة تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاعتداءات الإسرائيلية، وهي في النتيجة غيرت الظروف والأجواء السائدة في المنطقة لصالح إسرائيل، وسببت الأضرار للعرب والفلسطينيين وهذه الحالة السائدة لن تقبل من قبل شعوب المنطقة» ثم يقول: «إن الشعب المسلم في إيران وجميع المسلمين والأحرار في العالم لا يعترفون مطلقاً بإسرائيل، وإنما سنبقى دومًا، نحمي وندافع عن الإخوة الفلسطينيين والعرب».

وهكذا كانت اتفاقية كامب ديفيد أول معاهدة صلح تعقد بين العرب وإسرائيل لتكون بداية النهاية لصراع استمر طويلاً - كما أرادوا - ولكن هذه المعاهدة قوبلت فعلاً بالرفض الشعبي العارم - كما تنبأ الإمام - وعلى الرغم من هذا الرفض الشعبي فإنها خلطت الأوراق في المنطقة وأصبحت مصالحة إسرائيل والاعتراف بها وجهة نظر، وهذا ما أراده الاستعمار ويريد من العرب، وهو فك طوق العزلة عن هذه الغدة السرطانية الخبيثة من أجل أن تنتشر وتسيطر على كل المنطقة حتى تتمكن من أن تشكل الذراع الطويلة التي تخدم مصالح الإمبريالية العالمية، وهكذا كانت المأساة في كامب ديفيد.

بين عام ١٩٧٨ . ١٩٧٩

ومع اندلاع الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني في

مطلع عام ١٩٧٨ م لم ينس الإمام أن يتابع ما يدور في فلسطين وأن يصدر النداءات المؤيدة للشعب الفلسطيني الداعية إلى الوقوف إلى جانبه ونجدته وإنقاذ فلسطين، كما كان يؤكد في كل فرصة، وفي غالب أحاديثه مع وسائل الإعلام إلى حد أنه قال في أحد نداءاته «إن من أسباب ثورة الشعب الإيراني ضد الشاه هو حمايته اللامحدودة لإسرائيل وتأمينه لاحتياجاتها النفطية، ولأنه جعل إيران سوقاً للبضائع الإسرائيلية، إضافة إلى دعم الشاه المعنوي لإسرائيل مع أنه يتظاهرياً بانتهاها كي يخدع العالم».

أي أن الإمام وهو في عز انتصاره على الشاه وفي ذروة ظفر الثورة الإسلامية يبين ويفضح موقف الشاه المخلوع المؤيد والداعم لإسرائيل، ويربط بين أسباب قيام الثورة الإسلامية، ويعدّ أن أحد الأسباب الرئيسية لها هو موقف النظام المخلوع من إسرائيل وانحيازه الدائم إلى جانبها.

وعندما سأله مراسل محطة التلفزيون الأمريكي ABC (١٢/١/١٩٧٨م):

س: فيما لو سقط الشاه وتسلمت السلطة مكانه فما التغييرات التي ستوجدونها حول العلاقة مع إسرائيل؟

ج: نحن سنطرد إسرائيل، ولن نقيم معها أية علاقة فهي دولة غابة ونحن أعداؤها.

س: هل يعني هذا أن إسرائيل لن تستفيد من النفط الإيراني.

ج: لن تستفيد مطلقاً.

س: لن يضح النفط إلى إسرائيل مطلقاً؟

ج: نعم.

وفعالاً خسرت إسرائيل أكبر دعائم لها في المنطقة وخسرت الإمبريالية أكبر قاعدة لها، وتوقف النفط والمساعدات والدعاية والإعلان، وتحول كل ذلك في مواجهة إسرائيل وقوى الاستكبار الأخرى.

وعندما وصل الإمام الخميني إلى مطار طهران في ١٩٧٩/٢/١ م حاملاً بشائر النصر النهائي، لم ينس وهو في المطار الإشارة إلى ارتباط النظام المخلوع بإسرائيل وقال: «إذا ما استمر «باختيار» والجيش في مواجهة الشعب وبدعم من أمريكا وبريطانيا وقوات جيء بها من إسرائيل. كما فعل أسياده من قبل. عندها سنعرف كيف نواجهه ونقرر مصيره».

ومع اشتعال الثورة الإسلامية.. وانتصارها في شباط ١٩٧٩ كان الحماس الإسلامي يصل ذروته في كل العواصم الإسلامية.. وفي يوم الانتصار كان المسلمون في كل مكان بعضهم يهنئ بعضاً بعد الفتح المبين. أما في فلسطين المحتلة فلم يكن للفرح الفلسطيني مثيل.. الأمة تُبعث هنا من جديد، فالذين عاشوا كل تلك السنين تحت الحكم الإسرائيلي، ويعانون من العذاب والإحباط واليأس في صحراء العرب القاحلة شعروا أول مرة منذ سنين أنّ تحرير بيت المقدس ممكن.. بل وقريب وأن المسألة مسألة وقت.. لقد أيقظت الثورة الإسلامية الجماهير المسلمة. أما في فلسطين فقد كان هناك

بعث جديد ونهضة جديدة.

واستقبل قادة منظمة التحرير الفلسطينية في طهران في الأيام التي تلت الانتصار كما لم يستقبلوا في أي مكان في العالم، واستقبل الإمام الخميني رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وسط أجواء احتفال مهيب.. ولما حضروا التقى بهم الإمام في ١٩٧٩/٢/١٩ م.. قال الإمام:

«إننا ومنذ خمسة عشر عامًا، كنا قد قلنا كلمتنا حول فلسطين، إن وجهة نظرنا تلك بصدد قضية فلسطين، ما زالت على قوتها السابقة، وسوف نولي هذه المسألة (وجود إسرائيل) أهمية أكثر في المستقبل، وبعد أن نرمم الخرائب التي ورثناها في بلدنا في عهد الشاه».

وبعد ذلك جاء إعلان يوم القدس العالمي.. وأعلن الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية في هذا العصر عن تحديد يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان من كل عام هجري يومًا للقدس، وذلك لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية التي كانت تقترب من نهايتها.. ومن أجل إعطاء القضية المركزية للأمة حجمها الطبيعي من الاهتمام. فهي قدس كل الأمة، وليست قدس الشعب الفلسطيني فقط أو العرب لا غير، ومن ثم فإن كل المسلمين مطالبون بالعمل من أجل التحرير بكل الوسائل والإمكانات المتاحة أمام تلك المئات المنتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي الواسع. ولهذا نجد الإمام يعبر عن مقولته عند إعلان تأسيس يوم القدس:

«إن آخر جمعة من شهر رمضان المبارك تعد يوماً للقدس.. ويوم القدس مجاور لليلة القدر، فيجب على المسلمين أن يحيوه.. إن يوم القدس يوم عالمي.. لا يختص بالقدس، بل هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين.. إنه يوم مواجهة الشعوب المستضعفة لتعلن عن وجودها أمام المستكبرين.. إنه يوم مواجهة الشعوب المستضعفة لتعلن عن وجودها أمام المستكبرين.. إن يوم القدس، هو يوم الإسلام، ويوم إحياء الإسلام وتطبيق قوانينه في البلاد الإسلامية، وهو اليوم الذي لا بد فيه أن يمتاز الحق عن الباطل.. نسأل الله تبارك وتعالى، أن ينجي إخواننا في فلسطين وجنوب لبنان وفي شتى بقاع العالم، من ظلم المستكبرين والقراصنة الدوليين».

هكذا يربط الإمام بين إحياء يوم القدس العالمي وإحياء ليلة القدر حيث إنه يعد هذا الإحياء واجباً دينياً يجب على كل المسلمين إحياءه والقيام به، فهو أمر إلهي للدفاع عن الإسلام وتعاليمه، هذه التعاليم التي تحض على الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الأعداء الذين استباحوا أرض الإسلام وعاثوا فساداً بها، فهو هنا يعد المشاركة في إحياء يوم القدس جزءاً من الواجبات التي على المسلم القيام بها، كما أنه يطلب من كل المسلمين المشاركة في هذا اليوم الذي يعد يوماً لكل المسلمين وليس لشعب فلسطين أو للشعب العربي فحسب. فهو هنا يؤكد مرة أخرى على طبيعة الصراع ويحدد القوى المشاركة في هذا الصراع، فهي أولاً شعب فلسطين والشعب العربي والشعوب الإسلامية كل بقاع العالم، ومن جهة الأعداء: إسرائيل وكل من يقف وراءها من قوى الاستكبار والعملاء..

وأخيراً نقول:

لقد أخذت القضية الفلسطينية موقعها في الخطاب الخميني من خلال أشكال متعددة لمعالجتها والتعامل معها.. فمنذ مطلع الستينيات في القرن العشرين وقبل الانطلاقة العلنية للثورة الفلسطينية دعا الامام الخميني كل المسلمين الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنصرة قضيته العادلة، واستمر هذا الاحتضان في جميع المناسبات.. وفي كل خطابه وكلماته ونداءاته وبياناته كان يدعو إلى ضرورة دعم أبناء فلسطين، وأن لا يتركوا أمام العدو الصهيوني ليستفرد بهم من خلال آلتة الإرهابية.

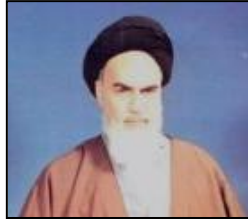
وعندما عاد رضوان الله عليه عودته المظفرة من باريس قال: (اليوم إيران وغداً فلسطين..) فهبت الجماهير المسلمة في طهران وترجمت هذا الشعار واندفعت كالسيل الهادر نحو (سفارة إسرائيل) وأحرقت العلم الإسرائيلي ورفعت مكانه علم فلسطين وتحولت (سفارة إسرائيل) إلى سفارة فلسطين، وبذلك تكون الجمهورية الإسلامية في إيران أول دولة في العالم تقيم سفارة لفلسطين.

ولم يقف الإمام عند هذا الحد واستمر في احتضانه للقضية الفلسطينية إلى أن أعلن يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كيوم يتضامن فيه كل المسلمين مع فلسطين وقضيتها المباركة.

ويستمر نهج الإمام.. فهي هو الإمام القائد السيد علي الخامنئي مرشد الثورة يعلن أن فلسطين جزء من الجسد الإسلامي وواجب المسلمين الغياري في يوم القدس أن يهبوا لنجدة الشعب الفلسطيني المظلوم ودعمه.

مثلث الشاه وأمريكا وإسرائيل

في خطاب الإمام الخميني

في الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران ظهر في الشارع الإيراني حماس غير عادي لقضية فلسطين، فالجماهير توجّهت بشكل عفوي إلى مبنى الملحقة التجارية (السفارة) الإسرائيلية في طهران،

ورفعت فوقها العلم الفلسطيني مؤذنة بشكل أقرب إلى العفوي عن افتتاح أول سفارة لمنظمة التحرير الفلسطينية في العالم. ثم رفعت في مسيراتها وتجمعاتها شعار «اليوم إيران وغدًا فلسطين» وغدت الشعارات على الجدران وعلى اللافتات بشأن فلسطين تنافس نظيراتها بشأن الثورة الإسلامية.

وحين زار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية طهران خلال تلك الأيام استقبل استقبالًا جماهيريًا عفويًا قلّ له نظير، وأصبحت كوفيته رمزًا يفتخر بارتدائها الشباب، وتدفق الفلسطينيون على طهران وغيرها من مدن إيران، واستقروا في بيوت جلاوزة الشاه الفارّين من إيران، كما تدفّق من إيران المتطوّعون والمتطوّعات بشكل غير مدروس وغير منتظم على مخيمات الفلسطينيين في لبنان للتدريب وحمل السلاح.

فما هي الخلفية التي حركت الجماهير الإيرانية بهذا الاتجاه؟
ولماذا حافظت هذه الظاهرة إلى حدٍ كبير على حيويتها حتى يومنا
هذا رغم ما واجهها من ألوان التهديد؟

«القومي» و«الرسالي» في التاريخ

الروح القومية فطرية في أي شعب أو قبيلة أو مجموعة بشرية،
فهي مظهر من مظاهر التيموس الأفلاطوني الذي يحرك الجماعة
لكسب اعتراف الآخرين بها، وبعبارة أخرى هو مظهر من مظاهر
العزة التي يسعى إليها الفرد والجماعة فطرياً .

والروح القومية في إيران تسندها حضارة فارسية عريقة كانت لها
مكائنها الكبرى على الساحة العالمية، حتى ظهر الإسلام فقدم
المشروع الرسالي لعزة الإنسان، ففتح إيران بهذا المشروع، وكان من
عظمته أنه وقف من الظاهرة القومية موقفاً لم يجعل الإيراني يحسّ
بأية حالة من الإذلال القومي. ولذلك سخّر كلّ رصيده الحضاري
لخدمة الدين الجديد.

ولكنّ الإيرانيين رأوا من بعض الولاة في عصر الخلافة الراشدة أو
من بعض القبائل العربية المهاجرة نوعاً من الاستعلاء القومي،
فتململوا، ولكنّ الإمام علي (ع) في عصر خلافته أنقذ الموقف ونقل
مقرّ خلافته إلى الكوفة ليكون قريباً من الإيرانيين، وليقدّم تجربة

إسلامية رائعة ألغت مرة أخرى كل الامتيازات القومية والقبلية، وأعادت معيار التقوى بقوة، وفرضت عدالة صارمة في التعامل الاجتماعي والقضائي والاقتصادي وبذلك تفاعل الإيرانيون مع هذه التجربة، وترسخت معالمها في أذهانهم، وجعلتهم ينشدونها حين ادلهمت الخطوب في العصر الأموي وسادت العصبية القومية والقبلية، مما أدى إلى تحرك إيراني تحت راية «الرضا من آل محمد» لاستئصال شأفة الأمويين.

غير أن الآمال خابت في إقامة الحكومة العلوية، وعمد العباسيون إلى ممارسة ألوان الغدر من أجل تثبيت حكومتهم، من ذلك الغدر بالقادة الإيرانيين الذين وُطدوا لهم الحكم، وكادت الخيبة تسري إلى الرسالة الإسلامية نفسها، لولا موقف الدعاة من آل البيت الذين أعادوا إلى الأذهان المشروع العلوي في الحكم. وبين عوامل الخيبة والأمل ظهرت في إيران حركات قيل إن بعضها أعلن تخليه عن المشروع الرسالي ولجؤه إلى العامل القومي، مثل حركة به أفريد، وسنباد، واسحاق ترك، والراوندية، والأستاذ سيس، والمقنع، غير أن الغالبية العظمى من الجماهير الإيرانية كانت منحازة إلى المشروع الإسلامي، وهي التي قضت على هذه الحركات القومية.

وظل الإيرانيون منحازين إلى المشروع الإسلامي يقدمون كل ما عندهم من رصيد حضاري لنموّ دوحه الحضارة الإسلامية، ورفضوا

أية نزعة استعلائية قومية داعين إلى المساواة بين العرب والعجم، وأيدهم في ذلك الرساليون من العرب والجماهير العربية المتدينة، كما تجلّى شوقهم إلى النموذج العلوي في انضوائهم إلى الحركات التي ترفع راية العدالة العلوية، حتى أصبح للإيرانيين حكوماتهم المستقلة، لاعن العرب والإسلام، بل عن سلطة الخلافة العباسية التي فقدت قدسيتهما في أنظارهم.

وبقي الإيرانيون في ظل الحكومات الإيرانية المتعاقبة والمتزامنة مثل الدولة السامانية والزيارية والعلوية والبويهية وحتى الصفوية والقاجارية يجعلون الروح القومية الإيرانية في خدمة المشروع الإسلامي للحياة، ولا يرون أي انفصال بين القومية الإيرانية والإسلام، ولا بين الإيرانيين والعرب.

أردت بهذا العرض التاريخي أن أخلص إلى مايلي:

١- نجح الإسلام في إيران أن يسخر القومية الإيرانية لخدمة المشروع الإسلامي، دون أن يلغي الخصوصيات القومية للإيرانيين مما لا يتعارض مع الدين.

٢- نجح آل بيت الرسول الله (ص) في إنقاذ الموقف، متى ما تعرّض الإيرانيون إلى حالة الإذلال والاستعلاء القومي، ولذلك ترسخت الروح الإسلامية في إيران على مرّ العصور، ولم تتكرر فيها تجربة الأندلس.

٣- إن ارتباط إيران بالعرب يقوم على أرضية رسالية، ويقوى هذا الارتباط ويضعف بمقدار قوة المشروع الإسلامي وضعفه في إيران.

٤- إن التمازج الحضاري بين إيران والإسلام والمساهمة الإيرانية الواسعة في الحضارة الإسلامية وفي جميع العلوم المرتبطة بهذه الحضارة بما في ذلك علوم اللغة العربية جعل الإسلام دينًا وحضارة ولغة جزءًا من الهوية القومية للفرد الإيراني.

«القومي» و«الرسالي» في حركة الإمام الخميني

بدأ الإمام خطابه بالحديث عمّا يهدّد مصالح إيران القومية من قبّل أمريكا والصهيونية، ودعا الشاه إلى التحرر من نير الإرادة الأجنبية والحفاظ على عزّة إيران وكرامتها. وهذا الخطاب حين يصدر من مرجع ديني فإنه يعني تسخير المشاعر القومية والوطنية في صالح المشروع الديني.

وبمرور الأيام دخل الإمام الراحل في مواجهة مباشرة هائلة سخّر فيها كل عواطف الجماهير أمام مثلث الشاه أمريكا إسرائيل.

وكانت عظمة هذا الخطاب تتجلّى في قدرته على دفع القوى القومية العلمانية الإيرانية إلى الانزواء بعد أن تحوّلت نهضته إلى بركان للدفاع عن المصالح القومية لإيران تحت راية الإسلام. كما دفع اليسار إلى الانزواء بعد أن أصبح في طليعة الثوار المعادين

للامبريالية الأمريكية في العالم.

كما أن تأكيد المستمر على القضية الفلسطينية وكأنها جزء من قضية إيران، وعلى الخطر الصهيوني وكأنه خطري حدق بإيران قبل أن يهدد العالم العربي، جعل الصراع بين جبهتين: الإسلامية التي تتحقق في ظلها عزّة إيران وكرامتها، وجبهة أمريكا والصهيونية التي تستهدف إذلال المسلمين والسيطرة على مقدراتهم وإهدار كراماتهم.

والواقع أن القضية الفلسطينية خدمت مشروع الإمام الخميني بقدر ما خدمها، فهي كانت مركز الثقل الذي يستند إليه الإمام في إحياء مشروعه الإسلامي الداعي إلى وحدة الأمة الإسلامية ووحدة قضاياها، وضرورة الوقوف صفاً واحداً تجاه ما يواجهها من أخطار وتحديات. كما أنها أيضاً خدمت بشكل كبير مشروعه في مواجهة الفصل بين «القومي» و«الإسلامي» وجعلت قضية الإيرانيين والعرب واحدة هو التحدي الصهيوني.

من هنا نفهم سبب مواقف الشارع الإيراني من القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية، ومن هنا نفهم أيضاً سبب الحساسية البالغة التي أبداهما الشارع الإيراني تجاه أمريكا. فالشارع الإيراني شُحن فكرياً ونفسياً بضرورة مواجهة مثلث

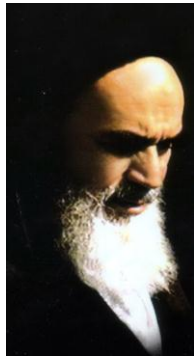
الشاه والصهيونية وأمريكا، وهذا الشحن تواصل بعد سقوط الشاه،
واليوم نستطيع أن نفهم أكثر من أي وقت مضى سبب مواصلة
الإمام لهذا الشحن، وسبب تحذيره المستمر من التنازل أمام
التهديدات الأمريكية الصهيونية.

وهنا نشير إلى أن ارتباط مثلث الشاه - الصهيونية - أمريكا اتضح
للإيرانيين بالوثائق بعد الثورة حين جمع الشباب الإيراني ما حصلوا
على جذاذاته في السفارة الأمريكية ونشروه في مجلدات خاصة
بعنوان: «محتلو القدس» و«أمريكا حامية محتلي القدس»
و«فلسطين - ١» و«فلسطين - ٢».

وحين يمتزج القومي مع الإسلامي في حركة مستقبلية يدخل
كل الموروث الثقافي ليشكل حوافر هذه الحركة ورموزها.

* إذا اقترنت العاطفة القرآنية بالفكر والعقيدة فإنها
ستتبلور في شكل حركة عملية قرآنية.
* إذا اقترن الجانب العقلي بالجانب العاطفي فإن ذلك
سينتج الحب والعشق، وبذلك تتغلب على كل مشاكلنا.
الإمام الخامنئي

الإمام الخميني الفرصة والتحدّي

الإحياء الثقافي أكبر تحدّي يواجه المسلمين.
مشكلتهم الأساسية هي «الفتور» كما يقول
الكواكبي، والفتور تعبيراً آخر عن الركود
الثقافي، وهذا الركود يستتبعه عادة ركود في
الإنتاج الحضاري، وابتعاد عن أداء الدور المطلوب
على الساحة العالمية..

إذا رأيت في أمتنا تمزّق وتشتت، إذا شاهدت
فيها ألوان الصراعات، إذا تسلّط عليها من يسومها سوء العذاب، إذا
شعرت فيها روح الهزيمة والتخاذل والاستسلام، إذا ألفيت فيها ألف
ضعف وضعف، فإنما يعود ذلك إلى الركود الثقافي.
والركود علاجه الإحياء.. والإحياء يحتاج إلى مشروع إحيائي
ينطلق من ضمير الأمة ووجدانها وعقيدتها، ويستوعب الظروف
المعاصرة.. كما يحتاج أيضاً إلى القيادة التي تثبت إخلاصها للأمة،
فتقودها نحو تحقيق هذا المشروع. كل ذلك توفّر في ظاهرة
«الخميني».. وبانبثاق هذه الظاهرة وما حققت من انتصار على أكبر
تحدّي في عالمنا الإسلامي دبّت الحياة في جسد الأمة، فظهرت

الصحة.. والانتفاضة.. وبوادراستئناف مسيرة الحضارة الإسلامية،
على مستوى متطلبات العصر.

لكن هذه الظاهرة حفّزت كلّ أعداء الإحياء الإسلامي
لمواجهتها.. بالحرب الثقافية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية
والمخابراتية والإرهابية.. فصيّروا منها ظاهرة أخافت بعض الحكام،
وشوّهت الصورة أمام بعض المثقفين، وأثارت حساسيات طائفية
وقومية لدى الغافلين.. دعك من العملاء والمرتزة والحاquدين الذين
جندهم أعداء الإحياء لتطويق هذه الفرصة الإحيائية.

غير أن عملية الإحياء الخمينية يبدو أنها من العمق في النفوس
بحيث أن براعمها تفرّج وتورق وتثمر هنا وهناك، حتى لم تعد نقطة
في العالم الإسلامي إلا وتجد آثار هذا الإحياء رغم كل عمليات
التطويق.

وثمة مسألة أهم هي أن ما أحاطوا به هذه الظاهرة من مخاوف
وهواجس بدأت تتكشف، وبدأت الغيوم تنقشع لتظهر الصورة
الحقيقية لهذا الرائد الإحيائي الكبير. بدأ الحديث يدور في المحافل
الفكرية والأدبية عن عرفان الإمام الراحل وأدبه وشعره، واهتمامه
بعزة المسلمين حكماً وشعوباً، وبدأوا يراجعون تحذيراته إلى أصحاب
القرار في العالم الإسلامي من الغزو الأمريكي الذي يريد أن ينزع
منهم القرار، ويجعل منهم منقّدين لمشروع الإذلال دون أن يكون لهم
حول ولا قوّة.

بدأ العالم الإسلامي يفهم ما كان يقوله هذا الإحيائي الكبير عن العدو الصهيوني، ويعلم أن موقفه من هذا العدو لم يكن موقفاً سياسياً فقط، بل هو جزء من مشروعه الثقافي الرامي إلى عزة المسلمين. فقد كان يرى في الظاهرة الصهيونية بأنها زُرعت من أجل صدّ حركة العالم الإسلامي عن استعادة عزته وكرامته وحياته ودوره الحضاري.

وهاهي الصهيونية العالمية تتحرك اليوم بوقاحة وصراحة وسرعة لإذلال بلدان العالم الإسلامي حكماً وشعباً، وللوقوف بوجه كل تقدّم علمي في بلدان المسلمين، ولمحاربة حتى البلدان العربية التي طبّعت علاقاتها بالعدو، ولا تتورع في هذا المحاربة عن كل السبل القذرة بما في ذلك نشر العهر والفساد وشراء الذمم ونشر الأيدز وإشاعة المخدرات ودعم الارهاب.

إن الخمينية فرصة لعزة المسلمين حكماً وشعباً، لكنها فرصة محاطة بألوان التحديات، وعسى أن يرتفع مستوى وعي العالم الإسلامي إلى مستوى مواجهة هذا التحديات.

التوازن في نهج الإمام الخميني (ره)

من الأحداث المهمة والمؤثرة في عالمنا الإسلامي المعاصر، انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وحرمة قاعدة الاستكبار الأمريكي، والسعي لإقامة حدود الله فيها. وما كان ليتحقق هذا الولا قيادة رشيدة حازمة وصارمة من جهة، ولطيفة

وحميمة من جهة أخرى؛ تعتمد العقل والعاطفة، لصالح الأهداف العليا للأمة الإسلامية، وما يخص الشعب الإيراني منها.

وأهم خصيصة في قيادة هذه الثورة، المتمثلة في قيادة الإمام الخميني الراحل (قدس) هي: التوازن في الأفكار والسلوك انطلاقاً من الأمر الواقع الذي فطر عليه الإنسان ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾.

وفي الحقيقة التوازن صفة إلهية سماوية يتخلق بها الإنسان الحكيم، فكما أن الله تعالى شديد العقاب بالنسبة للمشركين والظالمين والغفور الرحيم بالنسبة لعباده المستضعفين والتائبين: ﴿نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾. فان الإنسان المسلم يوازن في شخصيته بين الخوف والرجاء. وإذا كانت الأمنية الكبرى هي الفوز بالجنة والآخرة، فإنها لا تنافي السعي في الدنيا بجانبها الايجابي الموصل إلى الهدف السامي

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾

من هذه الرؤية السماوية كانت انطلاقة الإمام الراحل في مسيرته المتوازنة، الفكرية والفقهية والجهادية... ، ونحن نشير هنا إلى نماذج من التوازن العملي والفكري في حركته السامية:

١. التوازن في الجانب الفكري والفقهي:

أ - عندما نتتبع آراء الإمام الراحل وأفكاره في إدارة الشؤون الحياتية والاجتماعية نرى بصيرته الجامعة، بين مقتضيات العصر زماناً ومكاناً، والأصالة الإسلامية، فكراً وفقهاً ونهجاً، فإصراره المستمر على أعمال الاجتهاد (بالمصطلح الفقهي) الذي كان يعبر عنه تارة (بالفقه الجواهري) ، وهو يضمن الأصالة، وتأكيداً على تغير الأحكام بتبدل الموضوعات والأعراف والآداب ، كما هو الحال في لعبة الشطرنج وبعض الأمور الأخرى يشكل إصراراً على المعاصرة والمعاشية المستمرة للتغيرات والتعقيدات.

ب - الإصرار على تطبيق جميع الأحكام الإسلامية والمرونة أحياناً في كيفية تطبيق تلك الأحكام، مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع القواعد الأصولية والفقهية المساعدة ، كقاعدة التزاحم، الناشئ من تطبيق بعض الأحكام التي تؤدي إلى آثار سلبية تفوق مصلحة التطبيق ، وكذا العمل وفق العناوين الثانوية المستندة إلى اختيارات الحاكم الفقيه في دوائر المباحات، مع ملاحظة المصلحة العامة.

ج - الإيمان بالحكم الإلهي المطلق، من جهة، واحترام آراء الشعب في صياغة او صناعة مسيرته الاجتماعية والسياسية.. في المساحة التي تفتحها الشريعة لذلك من جهة أخرى؛ فتحقيق إرادة

الشعب وفق أحكام الشريعة السمحاء أمر نموذجي قدمه الإمام الراحل للعالم الإسلامي، فكانت الجمهورية الإسلامية تبتني على أصلين أساسيين. الولاية الإلهية، وحاكمة الشعب على مقدراته.

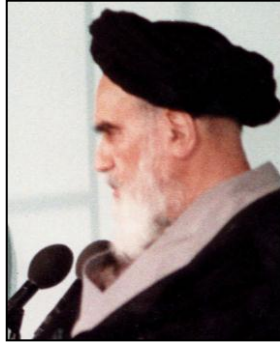
د - النشاط الثوري والإصلاحي:

من طبيعة الحركة الثورية ان تكون تغييرية جامعة، متقدمة إلى الإمام بدون التقييد بنسق خاص معين، تقلب ما كان وتحدث ما يكون، لكن الذي تحقق هو أن هذه الحركة الثورية تمت وفقاً لأطر منضبطة تسمح وتفسح المجال لعملية الإصلاح الجانبي المثمر، والجامع بين الحركة الثورية والحركة الإصلاحية في نسق منسجم. هـ - التوازن في السلوك الشخصي.

لقد كان الإمام الراحل من الفقهاء والعرفاء المنقطعين إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الزاهد في الدنيا، بما فيها من مغريات، ولكنه لم يكن بعيداً عن الحياة السياسية، والنشاط الاجتماعي الذي أدى إلى الإطاحة بنظام طاغوتي عنيد، واقامة جمهورية إسلامية، وإحياء شعب بأكمله بهديه نحو الله، ولقد كان قوياً وشديداً يقف ضد أعداء الإسلام، مهما كان سلطانهم وجبروتهم، لكنه كان متواضعاً عطوفاً امام المستضعفين ﴿أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ﴾، ويرى أن هؤلاء هم أولياء النعمة للقادة والمسؤولين في البلاد. إننا اليوم بأمر الحاجة إلى مثل هذه الشخصية النموذجية، لنتخذ نهجه نبزاً في حياتنا الفردية والاجتماعية لاداء التكليف الرسالي.

حوافز في خطاب الإمام الخميني

تجاه القضية الفلسطينية

من خصائص خطاب الإمام الراحل تأثيره البالغ على عواطف الأمة ومشاعرها وأفكارها، ولم يكن هذا التأثير محدودًا بفئة دون فئة، بل شمل كل الفئات، ابتداءً من أساتذة الجامعة وحتى المزارعين في القرى والأرياف، ويعود ذلك إلى أنه ركز على محفزات ترتبط بفطرة الإنسان عامة، وبالمرور التاريخي والثقافي للإيرانيين وهذه وقفة عند بعض هذه الحوافز في خطابه تجاه القضية الفلسطينية:

الدفاع عن المقدسات

القدس حاضرة في كل أدبيات الثورة الإسلامية بشأن فلسطين وفي فنونها وإعلامها. فبيت المقدس والأقصى يرمزان إلى المقدس في القضية الفلسطينية، والمقدس بما له من بعد غيبي لا متناه يشدّ الفرد والجماعة البشرية نحوه إيمانًا، ويزوّد المسيرة بعطاء متواصل، ويدفع إلى التضحية من أجل الحفاظ عليه. حتى النظم الوضعية تحتاج إلى قدسية تجسدها في العلم وفي

الدستور وفي تراب الوطن من أجل شدّ الجماهير بالنظام.
والمقدس في القضية الفلسطينية يستوعب كل ذرة من تراب
هذا الوطن الإسلامي، لكنه يضمّ أيضًا رموزًا تشكل عامل شد
وتحريك لكل المسلمين، إلى جانب ما فيها من رموز مقدسة يشترك
فيها المسيحيون والمسلمون.

والمقدس يمكن أن يكون وسيلة لقياس ما في الأمة من حياة
ويستطيع العدو من خلاله أن يجسّ النبض ويعرف مستوى الحيوية.
من هنا فإن احتلال الصهاينة للقدس وتدنيها بأقدام القتلة كان
يستهدف الإعلان عن انتهاء هذه الأمة.

لكن ردود الفعل المناسبة وخاصة انتفاضة الأقصى بددت آماله،
ولهذا رأى الشارع الإيراني في انتفاضة الأقصى أنها إعلان عن وجوده
هو، ودفاع عن كرامته هو، وهذا التفاعل مع الانتفاضة في إطار
الدفاع عن المقدس من أهم رموز حضور القضية الفلسطينية في
الشارع الإيراني.

المشاركة الجماهيرية العامة في يوم القدس (أخر جمعة من شهر
رمضان المبارك)، لها دلالاتها الكبيرة على أنّ الإمام انطلق من
مقدسين (رمضان والقدس) ليكونا من حوافز خطابه.

في مسابقة «طريق القدس» التي أجراها مركز الدراسات
الفلسطينية ولجنة الدفاع عن الثورة الإسلامية الفلسطينية بطهران في
موضوع رسوم الأطفال تقدم ١٣٤٢٢ متسابقًا من تلاميذ الابتدائية

والتوجيهية والثانوية الإيرانيين، وقدّموا لوحات رسوم ترتبط بانتفاضة الشعب الفلسطيني، وقلّمًا نجد لوحة تخلو من صورة بيت المقدس بينائه المضلع وقبته، مما يدلّ على عمق المقدس الفلسطيني في وجدان الشارع الإيراني.

كما أن رسوم الفنانين الإيرانيين والأناشيد الفلسطينية الإيرانية قلّمًا تخلو من القدس وبيت المقدس وقبة الصخرة والأقصى، وكاننا نتذكر عمليات «طريق القدس» في ردّ العدوان على الجمهورية الإسلامية وما حققته باسم هذا المقدس من انتصار. وهكذا انشداد الإيرانيين بمسلسل «طريق القدس» يحكي عن التعاطف النفسي مع الأمير العربي الحمداني في الدفاع عن المقدسات، ووجود «ساحة القدس» و«شارع القدس» إلى جانب «ساحة فلسطين» و«شارع فلسطين» في طهران والمدن الإيرانية الأخرى، تنمّ عن رموز القدسية في قضية فلسطين لدى المجتمع الإيراني.

مظلومية الشعب الفلسطيني

أظنّ أن أدبيات الثورة الإسلامية ووسائل إعلامها تنفرد في إطلاق صفة «المظلومية» على الشعب الفلسطيني والانتفاضة الفلسطينية، فهذه الصفة قد تكون سلبية في كثير من الأذهان، لكن الذهنية الإيرانية الإسلامية يتداعى لها «مظلومية» كل أصحاب الحقّ في التاريخ، وخاصة في التاريخ الثوري الإسلامي وفي قمته تاريخ واقعة

كربلاء. والمظلوم وفق هذه الذهنية ليس المقهور والمهزوم، بل هو طالب الحق الذي قل عدده وعدّته، لكنه يأبى الذلّ ويرضى أن يتعرّض لألوان الظلم دون أن يتنازل عن حقّه.

يظهر من العمق النفسي الإيراني أنه تعرض على مرّ التاريخ القديم لألوان الظلم من السلالات الحاكمة التي كانت تسخر الشعب لأهوائها وفتوحاتها، ولعلّ هذا هو العامل الذي جعل الإيرانيين يحتضنون بضعة آلاف من المسلمين في الفتح الإسلامي ويساعدونهم على تسخير إيران رغم كل ما كان لكسرى من قدرة عسكرية تنافس قدرة الروم. ولعلّ هذا أيضًا هو العامل الذي حال دون أن يستطيع المسلمون فتح بلاد الديلم في القرن الأول والثاني، لأن الديلم كانوا لا يفرقون بين هؤلاء الفاتحين الجدد وبين المقاتلين من أجل الهيمنة والنفوذ، لذلك ظلوا على دينهم حتى جاءهم «المظلومون» من العلويين الفارين من السلطة العباسية، فاحتضنهم، ودانوا بدينهم ومذهبهم، ثم انتصروا لهم بعد أن أسسوا الدولة البويهية في إيران والعراق.

الإمام الخميني انطلق من هذه الخلفية النفسية للإيرانيين حين استثارهم في مسألة «الفيضية». فقد أضرم النار في الشارع الإيراني حين تحدث بصوت باك عن مظلومية طلبة المدرسة الفيضية.. كما أنّ صورة «المظلومية» التي أحيط بها بعد أن أجبر على مغادرة النجف، فظلّ حائرًا حتى ألقته المصادفات في باريس، هذه الصورة كانت

المسما الأخر الذي دقّ نعث الشاه وأقامت إيران ولم تقعد لها إلاّ بعودة الإمام من منفاه إلى أرض الوطن.

وحين تصاعد التآمر الداخلي في بداية الثورة ضد الخط الإسلامي الملتزم ومن رموز هذا الخط الشهيد الدكتور بهشتي، تحدّث الإمام في اليوم التالي لانفجار الحزب الجمهوري الإسلامي بلغة قلبت المعادلة تمامًا لصالح الخط الإسلامي. وما كانت هذه اللغة سوى «مظلومية» الشهيد بهشتي.

والمظلوم بسبب هذه الخلفية النفسية التاريخية محبّب إلى نفوس الإيرانيين، وإن كان محببًا لدى كل الذين يقفون في صفّ المظلومين لمقارعة الظالمين، لكنه لدى الإيرانيين يرتبط أيضًا بكل من يقدسونهم في التاريخ من أمثال علي وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأبي ذر وياسر وسميّة وعمّار وغيرهم من الصحابة والتابعين. الرسوم والأفلام والمسلسلات الإيرانية حول فلسطين تحكي عن شعب وادع هادئ يتعرّض للإرهاب والوحشية، وتتحدث عن مقتل الأطفال والنساء والشيوخ. وتتحدث عن أرض سلبية وعوائل مهجرة ومخيمات مبنوثة، وعن مجازر تعرّض لها المشردون في المخيمات، وكلها تلتقي مع الوجدان الإيراني المتعاطف مع المظلوم، وتبقي القضية حيّة في النفوس وفي يوميات الإنسان الإيراني.

حتمية انتصار المستضعفين

هذه سنة قررها القرآن الكريم، لكنها في الوجدان الشعبي

الإيراني عميقة الجذور، ترتبط بما واجهه على مرّ التاريخ من مرارة لم يهزم أمامها لإيمانه بأن «بايان شب سيه سفيدي است» = نهاية الليل القاتم الصباح الأبلج. وهذا الإيمان المتجدّد التقى مع فكرة المهدي المنتظر عليه السلام، فأصبحت قضية المهدي تعيش جنبًا إلى جنب مع قضية كربلاء في وجدان الإنسان الإيراني.

مرّت على الإيرانيين طوال التاريخ ظروف ترغم كل شعب على اليأس والقنوط والاستسلام، لكنه التّفّ على هذه الظروف وحولها لصالحه. وفي العصر الحديث مرّ بتجارب كثيرة رسخت هذا الإيمان في أعماقه. من ذلك الانتصار الإسلامي الذي تحقق في أرض الهيمنة الأمريكية والصهيونية، ومن ذلك نجاح المقاومة في صدّ حرب عالمية ضد إيران استمرت ثماني سنوات. ومن ذلك نجاح التصدي للمقاطعة الاقتصادية والإرهاب والمحاصرة السياسية.

من هنا لا يمكن أن تسود في الشارع الإيراني يومًا فكرة انتهاء القضية الفلسطينية حتى في أحلك ظروف استسلام القيادات أو البطش الصهيوني، بل يرى أن نهاية النصر قد اقتربت كلما ادلهمت الخطوب وتفاقت الأوضاع.

وعبارة: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (الاسراء: ٨١) تحتل مساحة واسعة في الأدبيات والإعلام والشعار وفي رسوم الأطفال، معبرةً عن حتمية انتصار الحق على الباطل. ومن المسلمات التي لا تردّد فيها أن الشعب الفلسطيني قد حرم من حقّه

في أرضه وفي عودته ومن سائر حقوقه بوطنه. ولا يمكن أن يفرض الواقع نفسه مهما طال الزمن في تغييب فكرة «الحق» لدى الإنسان الإيراني، فالحق مقدس عنده، الحق هو الله في الأدب الفارسي وفي الخطاب اليومي الإيراني، والحق ارتبط بشخصية علي في مواجهة الباطل، لذلك فإن عبارة «حق با علي» = الحق مع علي، من التعبير الشائع في الشارع الإيراني، وقد يكون مستلهماً من الحديث الشريف: «علي مع الحق والحق مع علي».

فالحق مقدس والمدافعون عن الحق منتصرون لا محالة، مهما قلّ الناصر، وعبارة: «الدم منتصر على السيف» = «خون برشمشيريروز است» جاءت من الإمام لتنسجم مع نبض الشارع الإيراني، فتحوّلت إلى شعار للثورة، ثم إلى شعار للقضية الفلسطينية. ثم إن ثورة الحجارة تندرج في سياق القدرة الفائقة للحجر على ردّ كيد المعتدين، وعلى مفعوله المعجز في الانتصار على الدبابة كما يُرى في رسوم الإيرانيين ومسرحياتهم عن الانتفاضة.

والفجر الذي يظهر في كثير من الأعمال الفنية الإيرانية بشأن فلسطين، والحصان الأبيض الذي يُرى في بعضها الآخر يدلّ على الأمل في المستقبل وحتمية انتصار الحق في النهاية.

عالمية الخطر الصهيوني الأمريكي

النظرة الشعبية لإسرائيل أنها جزء من ظاهرة عالمية تريد أن تسيطر

على مقدرات العالم، وهذه النظرة تنطلق من معاناة الإيرانيين من الصهيونية في زمن الشاه، وسيطرة الصهاينة وأمريكا على مقدرات إيران. من هنا فإن الخلاف مع الصهاينة ليس على هذا الجزء أو ذاك الجزء من أرض فلسطين ولا أيضًا على أرض فلسطين بأكملها، بل الخلاف على المخطط الصهيوني للاستلاء على كل العالم وجبر البشرية إلى حالة من الانحدار بحيث يمكن السيطرة عليها.

ولهذا فإن الشارع الإيراني رفض كل ما يسمى بمحادثات السلام جملة وتفصيلاً، وخطابه هو الخطاب الوحيد الذي يعلن أن حل مسألة فلسطين يكمن فقط بتحريرها من براثن الصهيونية. ولذلك لا تجد الفئة التي تعتقد بانفصال القضية الفلسطينية عن المصالح الوطنية الإيرانية، أو التي تدعو إلى موقف إيراني يبعد عن إيران خطر هجوم إسرائيلي صدى في الشارع الإيراني، بسبب هذا الفهم لطبيعة الصهيونية.

والملفت للنظر في موقف الشارع الإيراني من أمريكا أنه ينفرد في المجموعة الإسلامية بعدم انجراف فئاته الإسلامية منذ الخمسينيات مع المشروع الأمريكي الذي استهدف تعبئة المشاعر الدينية لمواجهة الخطر الشيوعي. كل الفصائل الإسلامية في إيران كانت ترفض ما يسمى بالإسلام الأمريكي الذي لا يقبل إلا إسلاما يكافح الشيوعية دون أن يصطدم بالأطماع الأمريكية والغربية. النظرة لأمريكا أنها وراء تثبيت نظام الشاه ووراء الغزو الصهيوني للمنطقة،

ووراء محاولة إغراق الشباب في المفاصد والموبقات، من هنا كانت
المجابهة الشعبية تتجه إلى مثلث أمريكا - الصهيونية - الشاه.
ولقد شهدت الساحة فيما بعد أحداث انقلاب أمريكا على
حلفائها القدماء من التيارات الإسلامية بعد أن استنفدت أغراضها
منهم، ثم شهدت الوقوف الأمريكي الصارخ في دعم إسرائيل حتى
في أشد ظروف بطشها وإرهابها.
عبارة «الشیطان الأكبر» أدخلها الإمام الخميني (رض) في
أدبيات الثورة الإسلامية وإعلامها حتى أصبحت الكلمة مرادفة
لأمري

* نشهد تقدّم شعبنا في مجال الارتباط بالقرآن، وهذا
ما يتلج الصدر ويبيعث البهجة في النفوس.
* الأنس بالقرآن يوقّر المقدمات الملازمة للتدبر في القرآن
والتفكير في معارفه.
* لو تدبرنا في القرآن لوجدنا فيه كل ما تحتاجه
البشرية المعاصرة لحل مشاكلها.
* العزّة في ظل القرآن، ورغد العيش في ظل القرآن،
والتقدم المادي والمعنوي في ظل القرآن، والأخلاق الفاضلة
في ظل القرآن، والانتصار على الأعداء في ظل القرآن، لو
أدركنا نحن المسلمين هذه الحقائق بالشكل الصحيح،
وبذلنا الجهد لتحقيق هذه الأهداف فإن ذلك سيعود علينا
بالنفع العميم.
الإمام الخامنئي

وجيه غارودي

الرجل الصادق مع نفسه ومع وجدانه

توفي المفكر الإسلامي الفرنسي

وجيه غارودي في ١٥ حزيران (يونيو)

٢٠١٢ عن عمر يناهز ٩٨ عاماً.

يذكر أن غارودي، مفكر فرنسي

مسلم، عرف بمواقفه المعادية للصهيونية

والتي عانى بسببها كثيراً في فرنسا وأوروبا، كما كان من أشد

المعادين للسياسة الإسرائيلية وتحريف الغرب لصورة الإسلام.

من مؤلفاته المعروفة «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية»

و«المسجد مرآة الإسلام» و«فلسطين مهد الرسالات السماوية».

وولد غارودي في ١٧ يوليو ١٩١٣ لأب ملحد وأم كاثوليكية،

وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون عن النظرية المادية في

المعرفة عام ١٩٥٣، ثم الدكتوراه في الحرية من موسكو عام ١٩٥٤.

وأشهر إسلامه في ٢ يوليو عام ١٩٨٢ بالمركز الإسلامي في

جنيف، ليبدأ نضاله الفكري والسياسي ضد الحركة الصهيونية

العالمية ودولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

وكانت أول محطات التصادم بينه وبين الصهيونية بعد مذبحه

صابرا وشاتيل في لبنان عام ١٩٨٢، حيث نشر مقالة في صحيفة

لوموند تحت عنوان: معنى العدوان الإسرائيلي بعد مجازر لبنان.

التقيت وجيه غارودي مرة على هامش مؤتمرٍ دعى إليه في طهران وكان بيننا البروفسور السوداني المدثر عبد الرحيم يترجم ما أقول، فقلت مخاطباً غارودي في حديث قصير: إنك كنت مخلصاً في ماركسييتك، وها أنت اليوم مخلص في إسلامك.

لم أقلها تملقاً للرجل الذي هو في موقع فكري لا يحتاج إلى ملق، بل قلتها لما قرأته في مؤلفاته عن الماركسية، وهو يناضل من أجلها بل وينظر لها ويفلسف اتجاهاتها من قلب العالم الرأسمالي.

كل ما رآه في فرنسا وفي الغرب من مظاهر التقدم المادي الغربي لم يجد فيه ما يخدم الإنسان والبشرية، بل وجد فيه الحرص والجشع والطمع وضياع القيم الإنسانية، والعدوان على الشعوب، وانتهاك حرمان بلدان ما يسمى بالعالم الثالث.

لقد وجد غارودي في الغرب تبلوراً لغرور الجانب المنتصر، وروحاً عدوانية تستهين بكل ما سواه من الشعوب، فاتجه إلى الماركسية العدو اللدود للرأسمالية المتجبرة المتبخرة الطاغية. غير أنه بعد جولته الفلسفية والفكرية الواسعة في هذه المدرسة لم يجد فيها ما يرضي طموحه الفطري لحياة تحقق كرامة الإنسان، وتشبع احتياجاته المادية والمعنوية، فوّلّى وجهه شطر الديانة المسيحية الكاثوليكية.

لكنه سرعان ما أدرك أن المسيحية قد تخلت عن أداء دورها في حياة الناس، وانحسرت في إطار الطقوس الكنسية. من هنا راح

يبحث في الأديان فاهتدى إلى الإسلام، ورأى فيه المشروع الذي يحقق طموحه، بل ويستطيع أن يحقق طموح البشرية في حياة سعيدة.

لم يكتف بإيمانه الفردي، بل أطلق من موقع إيمانه بالإسلام دعوة للحوار مع الغرب، ورأى أن الغرور الغربي يجب أن يزول وأن يتخذ الغرب من العالم الإسلامي موقف الحوار، من هنا كان أول من نادى بحوار الحضارات.

ثار الغرب عليه وأقام الدنيا ولم يقعدا، ووجه إليه مختلف التهم، وأدرك غارودي أنّ وراء هذه التهم اللوبي الصهيوني. وهذا ما حداه أن يدرس ما تمارسه الصهيونية من أكاذيب وتزوير للحقائق.. واقترب من حقيقة كبرى وهي أن الكيان الصهيوني قد تأسس على خرافات ومنها ما يشيعه عن محرقة اليهود، فأخرج كتابه: «الخرافات المؤسسة لدولة إسرائيل» فضح فيها ما تدعيه إسرائيل من مستندات فكرية وفلسفية تتذرع بها لإثبات حقها في إقامة دولة صهيونية بأرض فلسطين.

وفُتحت عليه النار من كل جانب بتهمة معاداة السامية. وهي التهمة المفضوحة الكاذبة التي تنهاها الغرب بضغط صهيوني بعد الحرب العالمية الثانية، وهزيمة ألمانيا في هذه الحرب. والغريب أن كل عربي معادٍ للاحتلال الصهيوني أصبح بموجب ذلك معادٍ للسامية، مع أن العرب هم أصل الساميين!!

لقد نسي الغرب مع هذا الرجل ما يدعيه من قدسية حرية الفكر والبحث العلمي، فشنّ عليه حرباً شعواء، لكنه وقف وهو في أزدل العمريقاوم ويناقدش ويدافع حتى توفاه الله صابراً محتسباً صادقاً مع نفسه ووجدانه. وجزى الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية خيراً، فقد كانت له خيرسند ومعين على نشر كتبه وإسماع صوته إلى العالم.

* مشكلة شعوب العالم تتمثل في أن القوى المهيمنة تتبنى نظرة مادية للحياة لا مجال للمعنويات فيها. وهذه النظرة هي التي جلبت الويلات على البشرية. فالحضارة الغربية استثمرت العلوم للقضاء على حضارات الشعوب ومصادرة ثرواتها المادية والمعنوية.

* حينما لا تكون ثمّة معنويات فلات ثمّة أخلاق، وما يدّعونه من أخلاق فهو زائف لا حقيقة له. ربما نرى بعض القيم الأخلاقية في رواياتهم وأفلامهم، لكن الواقع خالٍ من منهج أخلاقي.

الإمام الخامنّي

اتقوا الله في العراق

اختلطت الأوراق في العراق حتى انطلت الأمور على بعض المخلصين، فحسبوا أن ما يجري في هذا البلد إنما هو صراع شيعي - سنّي، وليس الأمر كذلك.

لقد دعانا إلى كتابة هذه السطورة مقال قصير حبره أخونا في الله الأستاذ الدكتور عمار الطالبي على صفحة من جريدة «البصائر» الجزائرية. وإنما أردنا أن نخاطبه باختصار أيضاً على صفحة «ثقافة التقريب» إيماناً منا بإخلاصه لدينه وأمته وإخلاص الجمعية التي ينتمي إليها وهي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

إنّ قرار الاحتلال الأمريكي للعراق لم يكن قراراً سنّياً ولا شيعياً ولا عراقياً، بل هو قرار أمريكي بريطاني بحت، وراءه عناصر اللوبي الصهيوني، لكي يكون مقدمة لاحتلال المنطقة، ولجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين فكي كماشة الاحتلال الجاثم في أفغانستان والعراق.

الرساليون الاسلاميون في العراق ما كان أمامهم تجاه القرار الأمريكي في الاحتلال سوى أن يغتنموا فرصة زوال نظام قاتل ظالم سفاك ليملأوا الفراغ أولاً بأنفسهم، ثم أن يمهدوا للتخلص من الاحتلال بالتدريج.

نعم كان هناك في العراق من رغب بالاحتلال الأمريكي

وتمنى لو بقي جاثماً هناك بدوافع مصلحة شخصية أو بتحليلات موهومة. لكن الرساليين لم يكونوا كذلك.

هذا النفر الذي جاء على دبابات الأمريكان ليس مَنْ ذكرهم الدكتور عمّار في أسطره، وإنما هم غيرهم من الذين لا يزالون يتعاونون مع الأمريكان للقضاء على كل توجه رسالي إسلامي في العراق.

نقولها للحقيقة إن الرساليين العراقيين من الشيعة والسنة هم أبغض الناس للطائفية، وهم يعلنون دائماً على لسان علمائهم ومتقضيهم وسياسيهم أن الطائفية حربة يُراد بها تدمير العراق.

وأذكر أخانا بما قاله رائد الصحوة الإسلامية المعاصرة في العراق الإمام الشهيد محمد باقر الصدر الذي خاطب العراقيين في أيام النظام الصدامي البائد:

« إن الطاغوت وأولياءه يحاولون أن يوحوا إلى أبنائنا البررة من السنة أن المسألة مسألة شيعة وسنة وليفصلوا السنة عن معركتهم الحقيقية ضد العدو المشترك.

وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر أنّ المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل عليّ السيف للدفاع عنه، إذ حارب جندياً في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر وكننا نحارب تحت راية

الإسلام مهما كان لونها المذهبي، إن الحكم السنّي الذي كان يحمل راية الإسلام قد أفتى علماء الشيعة قبل نصف قرن بوجود الجهاد من أجله، وخرج الآلاف من الشيعة وبذلوا دمهم رخيصةً من أجل الحفاظ على راية الإسلام ومن أجل حماية الحكم السنّي الذي كان يقوم على أساس الإسلام».

إن التوجه الرسالي في العراق اليوم - مع كل ما اعتراه من ضعف بسبب انزلاق نافر من أفرادهِ في مستنقع مصالحة الشخصية - يواجه حرباً طائفية شعواء، بهدف تبديل الصراع الإسلامي - الأمريكي في العراق إلى صراع سنّي - شيعي.

ويكفي أن نرى من يقف وراء الطائفيين من بلدان المنطقة والبلدان الأوروبية لفهم طبيعة هذه الطائفية، فهي معول أمريكي صهيوني لإبقاء العراق في دوامة عنف مستمرة على أمل أن يستسلم أمام قوى الهيمنة العالمية التي فشلت في إبقاء قواعدها العديدة في العراق.

الرجاء من الإخوة الرساليين في العالم الإسلامي أن ينظروا بعمق إلى ما يجري في العراق، وأن لا ينجزوا وراء الإعلام المضلل الذي لا يريد لهذه الأمة خيراً..

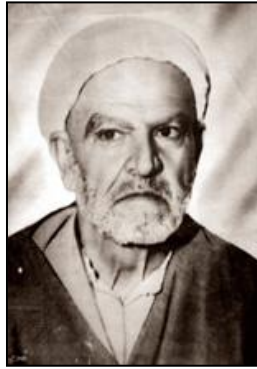
إنّ ما يجري هناك هو جزء من صراع كبير يدور في المنطقة لاحتواء الصحوة الإسلامية، ولتحقيق ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير بقيادة إسرائيل.. نحسب أن ما يريده أعداء هذه الأمة أوهاًم لا غير.. لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

ضرورات الدين والمذهب

عند الشيعة الامامية

محمد جواد مغنية *

أصول الاسلام

المسلم من صدَّق مقتنعاً بكل ما اعتبره الإسلام من الأصول والفروع، والأصول ثلاثة: التوحيد، والنبوة، والمعاد، فمن شك في أصل منها، أو ذهل عنه قاصراً أو مقصراً فليس بمسلم، ومن آمن بها جميعاً جازماً فهو مسلم، سواء كان إيمانه عن نظرواجتهاد، أم عن التقليد والعدوى، على شريطة أن يكون وفق الحق والواقع.

أما ما ذكره العلامة الحلي، والشهيد الثاني، وغيرهما، من وجوب الاستدلال والنظر في الأمور والعقائد، وعدم كفاية التقليد فيهما، فإن المقصود منه التقليد الذي لا يوصل إلى الواقع، أما إذا كان سبيلاً للتصديق بالحق، فلاريب في إجزائه وكفايته، وإللم يبق من المسلمين سوى واحد من كل مائة، ولذا قال العلامة الأنصاري في

*- عالم لبناني فقيه.

كتاب الفرائد: «والأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد».

الكافي من التوحيد والنبوة

ويكفي من التوحيد الإيمان بوحدة الله تعالى، وقدرته وعلمه وحكمته، ولا تجب معرفة صفاته الثبوتية والسلبية بالتفصيل، ولا أنها عين ذاته أو غيرها، ويكفي من النبوة الإيمان بأن محمدًا (صلى الله عليه وآله)، رسول من الله صادق فيما أخبر به معصوم في تبليغ الأحكام، فإن الرسول قد يخبر عن الشيء بصفته الدينية المحضة أي كونه رسولاً مبلغاً عن الله تعالى، وقد يخبر عنه بصفته الشخصية، أي كونه إنساناً من البشر، فما كان من النوع الأول، يجب التعبد به، وما كان من النوع الثاني فلا يجب.

أما التصديق والإيمان بأن النبي كان يسمع ويرى وهونائم، كما يسمع ويرى وهو مستيقظ، وأنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وأنه عالم بجميع اللغات، وأنه أول من تنشق عنه الأرض، فليس من ضرورات الدين ولا المذهب.

الكافي من المعاد

ويكفي من المعاد الاعتقاد بأن كل مكلف يحاسب بعد الموت على ما اكتسبه في حياته، وأنه ملاق جزاء عمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، أما أنه كيف يحاسب العبد؟ وعلى أية صورة بالتحديد يكون ثواب المحسن، وبأي لون يعاقب المسيء؟ فلا يجب

التدين بشيء من ذلك.

فالتوحيد ، والنبوة، والمعاد دعائم ضرورية لدين الإسلام، فمن أنكر واحداً منها، أو جهله فلا يعد مسلماً شيعياً، ولا سنياً.

الفروع الضرورية

أما الفروع التي هي من ضرورات الدين، فهي كل حكم اتفقت عليه المذاهب الإسلامية كافة من غير فرق بين مذهب ومذهب، كوجوب الصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، وحرمة زواج الأم والأخت، وما إلى ذلك مما لا يختلف فيه رجالان من المسلمين، فضلاً عن طائفتين منهم، فإنكار حكم من هذه الأحكام إنكار للنبوة، وتكذيب لما ثبت في دين الإسلام بالضرورة.

الفرق بين الأصول والفروع الضرورية

والفرق بين الأصول والفروع الضرورية، أن الذي لا يدين بأحد الأصول يكون خارجاً عن الإسلام، جاهلاً كان أم غير جاهل، أما الذي لا يدين بفرع ضروري، كالصلاة والزكاة، فإن كان ذلك مع العلم بصدوره عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، فهو غير مسلم، لأنه إنكار للنبوة نفسها، وإن كان جاهلاً بصدوره عن الرسالة، كما لو نشأ في بيئة بعيدة عن الإسلام والمسلمين، فلا يضر ذلك باسلاميته إذا كان مؤمناً بكل ما جاء به الرسول، ولو على سبيل الإجمال، فالتدين بالأصول أمر لا بد منه للمسلم، ولا يعذر فيها

الجاهل، أما إنكار الأحكام الفرعية الضرورية فضلاً عن الجهل بها، فلا يضر بإسلامية المسلم إلا مع العلم بأنها من الدين، فالإمامة ليست أصلاً من أصول دين الإسلام، وإنما هي أصل لمذهب التشيع، فمنكرها مسلم إذا اعتقد بالتوحيد، والنبوة، والمعاد، ولكنه ليس شيعياً.

ضرورات المذهب

ضرورات المذهب عند الشيعة على نوعين: النوع الأول يعود إلى الأصول، وهي الإمامة، فيجب على كل شيعي إمامي أن يعتقد بإمامة الاثني عشر إماماً، ومن ترك التدين بإمامتهم علماً كان أم جاهلاً، واعتقد بالأصول الثلاثة، فهو عند الشيعة مسلم غير شيعي، له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، فالإمامة أصل لمذهب التشيع الذي يرجع معناه ودليله إلى حديث الثقلين «مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق».

النوع الثاني من ضرورات مذهب الشيعة يرجع إلى الفروع، كنفى العول والتعصيب، ووجوب الأشهاد على الطلاق، وفتح باب الاجتهاد، وما إلى ذلك مما اقتصوا به دون سائر المذاهب الإسلامية، فمن أنكر فرعاً منها مع علمه بثبوته في مذهب التشيع لم يكن شيعياً.

ليس عند الشيعة «صحاح»

وأغتنم هذه المناسبة لألفت نظر من يحتج على الشيعة ببعض

الأحاديث الموجودة في كتبهم - ومنها الكافي، والاستبصار،
والتهذيب، ومن لا يحضره الفقيه - فأقول: إن فيها الصحيح
والضعيف، وأن كتب الفقه التي ألفها علماءهم فيها خطأ
والصواب، فليس عند الشيعة كتاب يؤمنون بأن كل ما فيه حق
وصواب من أوله إلى آخره غير القرآن الكريم، فالأحاديث الموجودة
في كتب الشيعة لا تكون حجة على مذهبهم، ولا على أي شيعي
بصفته المذهبية الشيعية، وإنما يكون الحديث حجة على الشيعي
الذي ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية.

وهذه نتيجة طبيعية لفتح باب الاجتهاد لكل من له الأهلية، فإن
الاجتهاد يكون في صحة السند وضعفه، كما يكون في استخراج
الحكم من آية أو رواية.

ولأغالي إذا قلت: إن الاعتقاد بوجود الكذب والفساد بين
الأحاديث ضرورة من ضرورات دين الإسلام من غير فرق بين مذهب
ومذهب، حيث اتفقت على ذلك كلمة جميع المذاهب الإسلامية.

التقريب بين المذاهب الإسلامية

ودراسة علم التوحيد

عبد المتعال الصعيدي*

إذا أردنا أن نعرف حقيقة حكم الإسلام في خلاف الفرق في الأصول، وجب أن نعرف: هل هناك ما يقتضي وجود هذا الخلاف؟ لأنه إذا كان هناك ما يقتضي وجود الخلاف في الأصول، وجب أن يقبل الخلاف بين الفرق فيها، كما يقبل في الفروع،

فلا يكون هناك فرق بين ما يقبل الخلاف من أصول الدين وفروعه، بل يجب أن ينظر إلى الخلاف في البابين نظرة واحدة، لأن قبول الخلاف في أحدهما دون الآخر، يكون تحكماً غير مقبول.

وقد ذكر ابن رشد في كتاب - فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال - أن معرفة الله تعالى هي السعادة التي دعت إليها الحكمة والشريعة، وقد أمر بها كل مسلم من الطريق الذي تقتضيه طبيعته من التصديق، لأن طباع الناس في التصديق متفاضلة، فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنهم من يصدق بالدليل الجدلي، ومنهم من يصدق بالدليل الخطابي، لأنه ليس في طبع

*-عالم مصري فقيه.

كل واحد منهم أكثر من ذلك، ثم ذكر أنه لما اختصت شريعتنا بدعوة الناس من هذه الطرق الثلاث، عم التصديق بها كل إنسان، إلا من يجدها عنادًا بلسانه، أو من لم تتقرر عنده طرق الدعوة فيها إلى الله لإغفاله ذلك من نفسه، وخص النبي (صلى الله عليه وآله) بالبعث إلى الأحمر والأسود، لتضمن شريعته طرق الدعوة إلى الله تعالى، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ فالحكمة إشارة إلى البرهان، والموعظة إشارة إلى الدليل الخطابى، والجدال بالتي هي أحسن إشارة إلى الدليل الجدلي.

وقد اقتضى هذا أن تختلف نصوص القرآن إلى محكم ومتشابه، كما اقتضاه نزول القرآن في أعلى درجات البلاغة، لتدخل بلاغته في إعجازه، كما يدخل غيرها من وجوه الإعجاز، ولا بد في البلاغة من استعمال أساليب المجاز والاستعارة والكناية، وما إلى هذا من أساليبها، وهذه الأساليب كثيرًا ما تقتضي وجود قسم المتشابه في نصوص القرآن.

وهذا المتشابه من نصوص القرآن هو الذي اقتضى وجود الخلاف بين المسلمين في الأصول، كما يشير إلى هذا قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ وقد

اختلف العلماء في تأويل المتشابه، ففريق يمنعه لأنه يقف على قوله «إلا الله» فيكون مما استأثر الله بعلم تأويله، وعلى الراسخين في العلم أن يؤمنوا به من غير تأويل، وربما يشهد لهذا قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ وفريق لا يمنع التأويل لأنه يقف على قوله: (والراسخون في العلم) فيكون الراسخون في العلم ممن يعلم تأويل المتشابه، ويجوز لهم أن يذهبوا إلى تأويله إذا لم يكن قصدهم به ابتغاء الفتنة، وإرادة تفريق كلمة المسلمين، وإيقاع العداوة والخصام بينهم، وإنما يكون قصدهم الوصول إلى الحقيقة، والاجتهاد في معرفة المقصود من المتشابه.

وجمهور المسلمين الآن يذهب إلى جواز تأويل المتشابه، ويرى أنه إذا تعارض دليل النقل، ودليل العقل، وجب تأويل دليل النقل بما يوافق دليل العقل، والتأويل اجتهاد في النص، فيجب أن يباح لمن يبلغ رتبة الاجتهاد من العلماء، وأن ينظر إلى المجتهد فيه كما ينظر إلى المجتهد في الفروع، وأن يقبل الخلاف فيه كما يقبل الخلاف فيها، لأن إباحة الاجتهاد في شيء تقتضي إباحة الخلاف فيه، إذ لا يباح الاجتهاد إلا فيما لا يقين فيه بدليل نقلي أو عقلي، وعند فقد اليقين يأتي الخلاف ويتشعب الرأي، ولا يليق بسماحة الدين أن يضيق في مثل هذا الخلاف، لأنه لا يعلم فيه الحق بيقين، فيكون من التحكم الإلزام فيه برأي من الآراء، بل يكون لكل مجتهد رأيه فيه، فإن كان مصيباً في الواقع فهو مأجور، وإن كان مخطئاً في الواقع فهو

معدون، ولا يحرم من أجر على اجتهاده، وتكون ميزة المصيب عليه أنه
يؤجر أجرين: أجر على اجتهاده، وأجر على صوابه.

وقد بلغ من تسامح القائلين بالتأويل وهم جمهور المسلمين أن
ذهبوا إلى أنه لا كفر مع التأويل ولو خرق الإجماع، وقد أشار ابن رشد
إلى هذا في كتابه السابق، فذكر أنه إذا كان في الشرع أشياء
أجمع المسلمون على حملها على ظاهرها وأشياء أجمعوا على تأويلها،
وأشياء اختلفوا فيها، فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى تأويل ما أجمعوا
على ظاهره أو ظاهرها أجمعوا على تأويله، ثم أجاب عن هذا بأنه لا
يصح ذلك إذا ثبت الإجماع بطريق يقيني، وإذا كان ظنيًا فقد
يصح، ولهذا قال الغزالي وإمام الحرمين: إنه لا يقطع بكفر من خرق
الإجماع بالتأويل في أمثال هذه الأشياء.

ثم ذكر أنه مما يدل على أن الإجماع لا يثبت في النظريات
بطريق يقيني كما يثبت في العمليات (الفروع) أنه لا يمكن ثبوته
في مسألة ما في عصر ما إلا إذا كان ذلك العصر محصورًا عندنا،
وكان علماءه معلومين عندنا بأعيانهم وعددهم ونقل إلينا في
المسألة مذهب كل واحد منهم بالتواتر، وصح عندنا اتفاقهم على أنه
ليس في الشرع ظاهر وباطن، وأن العلم بكل مسألة لا يصح أن
يكتف عن أحد، وأن الناس طريقتهم واحد في علم الشريعة. وقد
نقل عن كثير من الصدر الأول خلاف ذلك، كما نقل عن علي
(رضي الله عنه) أنه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن
يُكذَّبَ الله ورسوله؟!» فكيف يتصور مع هذا إجماع في مسألة

نظرية، ونحن نعلم أنه لا يخلو عصر من علماء يرون أن في الشرع أشياء لا يصح أن يعلم حقيقتها إلا أهل التأويل، وهم العلماء الراسخون في العلم، وهذا بخلاف العمليات (الفروع) لأن الناس كلهم يرون إفشاءها لجميع الناس على السواء، فيكفي في ثبوت الإجماع فيها أن تنتشر المسألة فلا ينقل إلينا فيها خلاف.

وقد ذكر ابن تيمية أن عدم الفرق في الاجتهاد بين الأصول والفروع هو قول السلف كأبي حنيفة والشافعي والثوري والظاهر وغيرهم - منهاج السنة النبوية ج ٣ ص ٢٠ - وقد ذهب إليه بعدهم عبيد الله بن الحسن العنبري، وحجتهم في هذا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد» وأي حاكم أحق بهذا من الذي يحكم على الوجود بأنه كذا أو ليس كذا، وما إلى هذا من المسائل العويصة في الأصول، وهؤلاء الحكام هم العلماء الذين خصهم الله تعالى بالتأويل، والخطأ المصفوح عنه هو الخطأ الذي يقع منهم، والخطأ الذي يقع من غيرهم إثم محض، لأنه ليس من أهل التأويل مثلهم. وهذا إلى أن التصديق بالشيء من جهة الدليل القائم بالنفس اضطراري لا اختياري، وإذا كان من شرط التكليف الاختيار فالمصدق بالخطأ لشبهة عرضت له معذور إذا كان من أهل العلم.

وبهذا يكون الخطأ على قسمين: خطأ يعذرفيه من هو من أهل النظر فيما أخطأ فيه، كما يعذر الطبيب الماهر إذا أخطأ في صناعة الطب، وخطأ لا يعذرفيه أحد من الناس، فإذا وقع في مبادئ

الشريعة فهو كفر، وإذا وقع فيما بعد المبادئ فهو بدعة، وهذا الخطأ هو الذي يكون في الأمور التي تؤدي جميع أصناف الأدلة إلى معرفتها فتكون معرفتها ممكنة لجميع الناس، كالإقرار بالله تعالى والنبوات والسعادة والشقاء الأخرويين، فالجاحد لها كافر معاند بلسانه دون قلبه، أو بغفلته عن معرفة دليلها، لأنه إذا كان من أهل البرهان فقد جعل له سبيل إلى التصديق بها بالبرهان، وإن كان من أهل الموعظة فقد جعل له سبيل إلى التصديق بها بالموعظة، وإن كان من أهل الجدل فقد جعل له سبيل إلى التصديق بها بالجدل.

وإذا كان هذا شأن الخلاف في مسائل الأصول،، وإذا كانت فرقها ناجية أصابت أو أخطأت، فإنه يجب أن يكون الجدل بين هذه الفرق بالتي هي أحسن فلا يتعدى الإقناع بالدليل إلى إثارة الفرقة والخصام، ومحاولة التفريق بين المسلمين ليضعف أمرهم، ويتمكن أعداؤهم منهم، لأن من يقصد إلى هذا لا يكون مسلماً بل كافراً، ومن فعله من غير قصد قد يكون آثماً لأنه يضر المسلمين بفعله، ولا يصح أن يعذرفيما يضرّبه غيره.

وكذلك لا يصح أن يتعدى الجدل بين الفرق حدّ الاقناع بالدليل إلى الطعن في الدين، والحكم على المخالف بفسق أو إثم، لأنه لا فسق ولا إثم في ذلك الخلاف، بل يكون الآثم والفساق فيه هو من يحكم على المخالف بالإثم والفسق.

وقد سنّ القرآن الكريم سنة دعوة المخالفين في الدين من

المشركين وغيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فأمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، فقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ولا شك أن الموافقين لنا في الإسلام أولى بهذه المعاملة الكريمة عند الخلاف في أمر من أمور الدين، فيجب أن يدعوا بعضنا بعضاً بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجب أن يجادل بعضنا بعضاً بالتي هي أحسن حتى لا يفرق بيننا الخلاف في الرأي، ولا يثير بيننا شيئاً من العداوة والخصومة، ومن ميزة الإسلام أنه لم يجعل الخلاف بين الناس في الدين سبباً من أسباب العداوة بينهم، فلم يرض للمسلمين أن يعادوا غيرهم لمجرد الخلاف في الدين، ولهذا قال الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ولا شك أن فرق المسلمين أولى بالموادة فيما بينهم، لأن الخلاف فيما بينهم لا يبلغ ما يبلغه الخلاف بينهم وبين غيرهم.

ويجب أن يكون هذا أيضاً شأن الفرق الناجية من المسلمين مع الفرقة غير الناجية، وهي فرقة الزنادقة، والهاء في زنادقة عوض من الياء في زنديق، والزنديق فارسي معرب، كان أصله عندهم «زند كرد» زنده : الحياة، وكرد: العمل، أي يقول بدوام الدهر، ويقال له في العربية: ملحد، ودَهري بفتح الدال.. وقال القاموس: الزنديق بالكسر من الثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا المعنى الأخير هو

الذي يناسب عندي الحديث السابق: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، كلها في الجنة إلا الزنادقة» لأن الزنادقة بالمعنى الأخير يمكن أن يُعدوا من فرق المسلمين بحسب ظاهرهم، بخلاف المعاني التي قبل المعنى الأخير، والزنديق بهذا المعنى يرادف كلمة منافق، وقد ظهر المنافقون في عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، فكان يقبل منهم ظاهرهم ويجري عليهم أحكام المسلمين، ولا يكلف نفسه التفتيش عن عقائدهم، بل كان يقول: «أمرت أن آخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر». وقد روى عدي بن الخيار أن رجلاً ساء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلم ندر ما ساءه حتى جهر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) أولئك الذين نهاني الله عنهم.

ولا ينافي هذا ما ورد في سورة التوبة من التشدد في أمر أولئك المنافقين، لأن هذا كان في شأن فريق منهم كان يكيد للإسلام والمسلمين، ويقوم بالتجسس عليهم لأعدائهم، ولا يكتفي بما يبطنه من الكفر، فيخون وطنه كما يخون دينه، وخيانة الدين بإبطان الكفر يمكن الإغضاء عنها في الدنيا، ولا يمكن الإغضاء عن خيانة الوطن بذلك الشكل، لأن خيانتته لدينه بإبطان الكفر يعود ضررها على نفسه، وخيانتته لوطنه يعود ضررها على غيره، فلا يصح أن يغضى عنها كما يغضى عن الأولى. (انتهى مقال الشيخ عبد المتعال).

مهرجان قرآني كبير

في شهر القرآن

تواصل في هذه الأيام والليالي من هذا الشهر الفضيل نشاطات قرآنية حافلة في إطار المعرض العالمي العشرين للقرآن الكريم.

هذا المعرض الذي يضم أجنحة عديدة ثقافية وفنية وإرشادية وعلمية وتوعوية يستهدف بيان الجوانب الحياتية للقرآن ولمفاهيمه الحضارية.

وكان المعرض قد افتتح بكلمة السيد رئيس الجمهورية الدكتور أحمدي نجاد، وكلمة السيد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الدكتور سيد محمد حسيني.

وجاء في كلمة السيد رئيس الجمهورية: أن الساحة العالمية شهدت سقوط المدارس المادية والأفكار الإلحادية، فالماركسية قد انهارت والرأسمالية وصلت إلى طريق مسدود، والظروف الحالية تتطلب بالبحاح أن نقدم مفاهيم القرآن الناصعة الفطرية إلى العالم،

باعتبارها البديل الوحيد لما تحتاجه البشرية من مشروع لحياتها المعاصرة.

وفي جلسة الافتتاح هذه أكد السيد وزير الثقافة والإرشاد على عامل التقوى باعتباره الحصن الحصين الذي يستطيع أن يعبأ أمتنا أمام ما يواجهها من تحديات. وأعلن السيد الوزير أن وزارته عازمة على تأسيس معاونة جديدة في الوزارة خاصة بالقرآن والعترة. وأشار الدكتور حسيني إلى أن المؤسسات القرآنية التابعة للوزارة قد ارتفع عددها من ١٨٠ لتصل إلى ١٢٠٠ مؤسسة.

كما ألقى حجة الإسلام والمسلمين حميد محمدي رئيس المعرض في جلسة الافتتاح كلمة أشار فيها إلى أننا أمام مسؤولية إعداد عشرة ملايين حافظ للقرآن الكريم، وهي المسؤولية التي ألقاها على عاتقنا الإمام الخامنئي ولا بد أن نحققها إلى جانب نشر الثقافة القرآنية نظرياً وعملياً في المجتمع الإيراني والعالمي.

الكتاب القرآني

في حقل الكتب التي تتناول موضوعات قرآنية مختلفة يشترك في هذا المعرض ١٨٦ ناشراً، وعدد العناوين المعروضة في حقول التفسير وعلوم القرآن ومفاهيمه يبلغ ١٩٢٠١ عنوان بينها ١٢٠٣ عناوين جديدة لكتب قرآنية نشرت في العام الماضي.

قسم الأطفال والناشئة

ولم يفت المعرض أن
يخصص جناحًا كبيرًا
للأطفال والناشئة ليعيشوا
من خلال الصور والرسوم
والألعاب مفاهيم القرآن
الكريم وقصصه. إضافة

إلى إقامة مسرح دائم خلال كل أيام المعرض يتضمن مفاهيم قرآنية
بأسلوب درامي.

الجانب الفني

يلفت النظر أكثر من
غيره اللوحات الفنية القرآنية
التي تخلق الألباب بجمالها
وعظمة الفنون فيها، منها

المنقوشة على الحجر أو على الخشب أو السجاد.

المحاضرات العلمية

إحدى قاعات المعرض العديدة تقام المحاضرات الجامعية، يلقيها
أساتذة جامعيون.

وفي إحدى الليالي ألقى الاستاذ الدكتور محمد علي آذرشب أستاذ جامعة طهران والمستشار الدولي لوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محاضرة عن إعجاز القرآن، سلك فيها مسلكاً جديداً في نظريته إلى الإعجاز، إذ رأى أن إعجاز القرآن الأول هو قدرته على خلق الأمة الواحدة المتحركة نحو البناء الحضاري. وأشار إلى أن كل مفاهيم القرآن تتجه إلى جانبين:

الأول: توحيد الأمة في الفكر والعاطفة والمسير.

الثاني: دفعها نحو تكاملها المنشود، أي نحو الانتاج الحضاري. وأضاف: إن القرآن هو الذي وحد الأمة على مرّ العصور، ويوحدها اليوم من مراكش حتى أقاصي الصين. بل أيضاً ويدفعها للتخلص من كل العقبات التي تقف بوجه حركتها، وهذه الصحوة الإسلامية المشهودة في العالم الإسلامي اليوم إنما هي ببركة الدفع الحضاري القرآني.

لقاء السيد وزير الثقافة

والإرشاد الإسلامي بالوفد

الديني المصري

على هامش معرض

القرآن الكريم التقى

الدكتور سيد محمد حسيني وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي بالوفد المصري الذي يضم علماء وقراء ومرشدين ومنشدين دينيين، وفي هذا اللقاء ألقى السيد الوزير كلمة رحّب فيها بالوفد، وأشار إلى مكانة مصرفي العالم الإسلامي، ودورها التاريخي في المجال العلمي والثقافي والجهادي. وأشار إلى أن ما شهدته مصرفي ثورتها المباركة وإلى وقوف إيران حكومة وشعباً إلى جانب الشعب المصري في ثورته، كما أشار إلى الخطبة التاريخية التي وجهها الإمام الخامنئي إلى الشعب المصري في أيام ثورته، وذكر ما جاء في هذه الخطبة حيث قال سماحة الإمام: إنني حين كنت أرى فترة السكون في مصر العزيزة كنت أخاطب الشعب المصري في نفسي وأقول ما قاله الشاعر العربي:

أراك عصيّ الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر
وحين تدفق هذا الشعب العظيم على ساحة التحرير في القاهرة
وفي المدن المصرية الأخرى شعرت بأن هذا الشعب خاطبني بالقول:
بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سرّ
ثم ذكر السيد الوزير مواقف مصر العظيمة في الوقوف بوجه
اطماع العدو الصهيوني والقوى المتجبرة، ودور مصرفي حركة عدم
الانحياز التي سينعقد مؤتمر قمته في طهران قريباً.
وأشار إلى مكانة الأزهر وعلماء مصر ومفكرها، مشدداً على أن
مصر ستستعيد دورها بإذن الله على صعيد العالم الإسلامي والعالم
أجمع.

وأكد الدكتور حسيني أن اللقاء المصري الإيراني كان يعمّ دائماً بالخير والبركة والوحدة على العالم الإسلامي. وأن مصر كانت وحدها في ساحة النضال حين كانت إيران قاعدة للصهيونية والاستكبار، واليوم وقد عادت إيران إلى الإسلام فإنها تستطيع أن تشكل إلى جانب مصر قوّة تعيد للمسلمين عزّتهم وكرامتهم.

وأشار السيد الوزير إلى ما تحقّق في إيران من قوّة ومكانه وعزّة وقال إن كل ما تحقّق فهو بفضل القرآن.

ويذكر أن كلمة السيد الوزير قوطعت مرات بالهتاف والتكبير والتصفيق.

* هدفنا ودعوتنا أن نقيم حضارة تستند إلى المعنوية وإلى الله والوحي الإلهي والهداية الإلهية. هذه الحضارة هي هدف مسيرتنا، والصحوة الإسلامية تبشّر بقرب تحقّق هذا الهدف والحمد لله.

الإمام الخامنئي

حزب الله يدعو الشعوب العربية والمسلمة لنهضة شاملة إنقاذاً للمسجد

ندد حزب الله بإقحام قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك واعتقال إمامه وطرده المعتكفين منه، داعياً الشعوب العربية والمسلمة إلى نهضة شاملة من أجل إنقاذ المسجد الأقصى، من براثن المحتلين، وحمايته من مخاطر المصادرة والانهيار والاستباحة. وقال حزب الله في بيان أصدره مساء أمس تعقيباً على الجريمة الصهيونية الجديدة بحق الأقصى: أفي أيام شهر رمضان المبارك، وفيما إمام الجماعة يؤدي الصلاة والمعتكفون يؤديون صلاة قيام الليل، اقتحم جنود الاحتلال المسجد الأقصى، واعتقلوا إمام الصلاة، وطردهوا المعتكفين من المسجد، تاركين للمستوطنين أن يدخلوا إلى الباحات، والقيام بحركات استفزازية غير أخلاقية في حرم المسجد، رصدتها الكاميرات، وتألّت منها القلوب...