

الجانب الفكري للتقليد في العقائد الإسلامية عند الحيدري (نقد وتقويم)

م.د. ضحى علي حسين
كلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية الجامعة - العراق
البريد الإلكتروني: dhuhaali hussein@gmail.com

المخلص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنام وآله الاطهار، وبعد، لا تخلو أي مسألة معرفية أيا كان منطلقها ومآلها من الاختلافات وتعدد الرؤى بناء على عدم اتباع الضوابط التي وصفها تعالى في كتابه العزيز، وعليه ظهرت اشكالية جواز التقليد في أصول الدين من عدمه ما بين الرأي المشهور والمخالف له، وعليه كانت عينة بحثي آراء السيد كمال الحيدري في جواز التقليد في بعض تفصيلات المسائل العقائدية، وعليه قسمت بحثي على مدخل تعريفي و (تجنب المصطلح ذي الایحاءات السلبية) و (الفرق بين المسائل الاعتقادية والمسائل العملية) (عدم انحصار طريق العلم بالنظر) (الظن في الأمور الاعتقادية) (الصفات النفسية المؤهلة للإدراك السليم) (الاتجاهات والميول النفسية المؤثرة في الإدراك السليم) وخاتمة وقائمة بالمصادر.

الكلمات المفتاحية: العقائد الإسلامية، التقليد، كمال الحيدري.

The Intellectual Aspect of Tradition in the Islamic Beliefs of Al-Haydari (A criticism and evaluation)

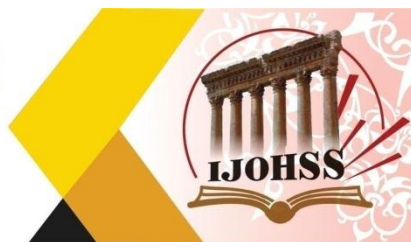
Lect. Dr. Duha Ali Hussein

Imam Al-Kadhim (Peace be upon him) College of Islamic Sciences University - Iraq
Email: dhuhaali hussein@gmail.com

ABSTRACT

Praise be to Allah , and blessings and peace be upon our messenger and upon his pure family, actually no epistemological issue, regardless of its origin and destination, is free from differences and the multiplicity of visions since the controls that Allah Almighty described in His Book , have not been followed . Accordingly the problem of the permissibility of imitation in the origins of religion appeared. Whether or not there is a difference between the well-known and the contrary opinion. Thus, the sample of my research has been the views of Mr. Kamal Al-Haidari in the permissibility of imitation in some details of the doctrinal issues, and accordingly I have divided my research into an introduction and (avoiding the term with negative connotations) and (the difference between belief issues and practical issues) (The path of knowledge is not confined to consideration) (conjecture in matters of belief) (psychological qualities that qualify for sound perception) (psychological tendencies and tendencies that affect sound perception)) and a conclusion and a list of references.

Keywords: Islamic beliefs, tradition, Kamal Al-Haidari.



ومثل هذه المسائل التي تتعلق بأصول الدين ولدت إشكالية كبيرة لدى المدارس الكلامية في تحديد دلالاتها، ومنبع الاستلال منها، أهو العقل أم الشرع أم الحس؟ الأمر الذي ولد إشكاليات عقديّة، لم يزل قائماً لحد الآن، وألحظ أن أسباب هكذا إشكاليات هو الابتعاد عن الضوابط والمعايير التي وصفها الباري تعالى في كتابه الحكيم بحيث أخذ التأويل الجانب الأكبر في بناء المنظومة العقائدية مما ولد الإرباك والخلط بين المسائل العقائدية، والعملية في هذه المسألة إلا وهي التقليد في الأصول العقائدية.

تجنب المصطلح ذي الإحياءات السلبية :

من المبررات التي بنى الحيدري معتقده العقائدي بشأن جواز التقليد في بعض التفاصيل الخاصة ببعض الأصول الاعتقادية هي محاولته تبديل مصطلح (التقليد) كونه له إحياء سلبي، والمقصود هو التقليد المذموم كما دلت عليه النصوص القرآنية إذ قال : "أولا : لا ينبغي الوقوف طويلاً عند المصطلحات والألفاظ لأن بعضها قد يشكل حاجزاً نفسياً لما يحمله من إحياءات سلبية كما هو الحال في اصطلاح التقليد، فالذين وضعوا جملة من المؤشرات على مسألة التقليد إنما لأجل ما يحمله اصطلاح التقليد من إحياءات سلبية لأجل محتوى عملية التقليد" (الحسن، 1425هـ-2005م، الصفحات 97-98).

وذكر : "... فإن الراكرز في الذهن العام، والذهن الشرعي أن التقليد مذموم، ومن هنا تحتاج إلى دقة عالية من اجل التمييز بين التقليد المذموم والتقليد غير المذموم، ومن هنا ينبغي -قدر الإمكان- الاجتناب عن استعمال الاصطلاحات المحفوفة بالإحياءات السلبية، خاصة إذا لم يكن هناك حث على استعمال اصطلاح معين كما هو الحال في اصطلاح التقليد من حيث اللفظ أما من حيث المضمون وهو الهم -لأنه محل البحث والكلام- فإنه يمكن توضيح ذلك من خلال مسألة عقلانية وهي أن الإنسان إذا أراد أن يسلك سلوكاً معيناً في أي بعد من أبعاد الحياة، سواء كانت عبادية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ..، فإن مقتضى سيرة العقلاء وطبيعة الإنسان العقلاني هو أنه إذا كان في سلوكه هذا على بينة من أمره فله أن يعمل على ما هو عليه، وإن لم يكن على بينة من أمره فإن عليه الرجوع إلى من لديه البينة على ذلك.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى : {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (سورة البقرة : الآية 111)، فمن كان صاحب برهان يرجع إلى برهانه وإلا يلزمه الرجوع إلى من له برهان على مدعاه، وهذه القضية سارية في أي بعد من ابعاد الحياة وأيضاً في قوله تعالى : {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ} (سورة الأنفال : الآية 42).

تصريح بهذا المعنى وهو أن الإنسان لا بد أن يكون على بينة من أمره وبرهان وعلم، وأن تكون حركته قائمة على أساس العلم لا الجهل أو الشك، وهذه الدرجة من العلم أو البينة تارة يحصل عليها باجتهاد شخصي منه وأخرى بالرجوع على أهل العلم" (الحسن، 1425هـ-2005م، الصفحات 97-99).

قبل مناقشة الحيدري والرد على ما ذكره لا بد من توضيح معنى المصطلح علماً كما هو معلوم المصطلح ما هو إلا عبارة عن كلمات مفتاحية من خلاله تتوضح الفكرة التي تروم البحث عنها، لتبدأ معها رحلة البحث والتقصي قيل : المصطلح : "اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى خر، لمناسبة بينهما".

وهذا فعلاً ما استنبطنا من خلال معرفة التقليد ماذا يعني في المعنى اللغوي والاصطلاحي وجدنا تقارباً في المعنى يؤيدان نفس المحتوى العلمي لمصطلح التقليد، وهو اتباع الغير والتعويل عليه في معتقده العقائدي.

نلاحظ من مبررات الحيدري في قوله تبديل مصطلح التقليد بناء على اثره بتكوين إحياء سلبي عندما يذكر في المصادر العقائدية هي:

"... فإن الراکز فی الذهن والذهن الشرعی أن التقليد مذموم، ومن هنا تحتاج إلى دقة عالية من أجل التمييز بین التقليد المذموم والتقليد غير المذموم..."

من خلال قوله يقصد أن مصدر هذه الأیحاءات السلبيه هی النصوص القرآنيه التي تذب مسألة التقليد بقوله تعالى : {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ} (سورة الزخرف : آیه 22)، وأيضاً : {وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} (سورة الزخرف : آیه 23) وأيضاً : {إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} (سورة سبأ : آیه 34).

ذكر الحيدري بشأن هذه الآيات : "ولا شك أن هذه الآيات قد تعرضت إلى أولئك الذي وقفوا امام رسالة الأنبياء من خلال تمسكهم بتقليد آباءهم وأسلافهم، ومن هنا حاول البعض أن يثبت من خلال هذه الآيات أن التقليد في الأمور الاعتقادية مذموم لأنه هو القدر المتيقن من التقليد المذموم، وأما فيما يتعلق بالرجوع إلى أهل الاختصاص في الأمور العملية فذلك لقيام الدليل على الجواز من قبيل السيرة العقلانية وجمله من الروايات؛ منها : فإنهم حجتی عليكم وأنا حجة الله عليهم" (الكاشاني، صفحة 9) (الحسن، 1425هـ-2005م، الصفحات 142-143).

الفرق بين المسائل الاعتقادية والمسائل العملية :

نلاحظ الحيدري يذكر فوارق بين المسائل الاعتقادية والمسائل العملية مغايرة للضوابط المشهورة لدى العلماء سواء أكان عند علماء الفقه أو علماء الأصول الاعتقادية، وهذه الضوابط المغايرة للمشهور هي اساس مبتغاه الاعتقادي بخصوص جواز التقليد في بعض تفصيلات الأصول الاعتقادية إذ قال : "... وهو غير ما يراه المشهور، فهم يرون شيئاً آخر وضوابط أخرى، فمما يروونه من الفوارق بينهما هو أن أمر مرتبط بفعل المكلف فهو من فروع الدين، وكل أمر مرتبط بفعل الله سبحانه فهو من أصول الدين، فالصلاة والصوم والحج -مثلاً- مرتبطة بأفعال الإنسان، أما العدل والنبوة والإمامة وغير ذلك فهي مرتبطة بفعل الله سبحانه.

أما ما نراه نحن فهو أن المانز الأساسي هو أن ننظر أولاً إلى الأمر الكذائي أكان جعله من قبل الله تعالى لأجل الاعتقاد أولاً وبالذات، أم لأجل العمل أولاً وبالذات، فإن كان المترتب على أصل الجعل هو العمل أولاً وبالذات فهو داخل ضمن ما نصلطح عليه بالأمور العملية أو ما يسمونه بفروع الدين، وإن كان المترتب على أصل الجعل هو الاعتقاد أولاً وبالذات فهو داخل ضمن الأمور الاعتقادية أو ما يعبر عنه أيضاً بأصول الدين، إذن الفارق الرئيسي بين الجعلين هو أن أحدهما كان المقصود منه هو الاعتقاد القلبي - وهذا لا يمنع من ترتب أثر عملي عليه ثانياً وبالعرض كوجوب الطاعة المترتب على الاعتقاد بالإمامة، ما دام المقصود من أصل جعل الإمامة هو الاعتقاد لا العمل -ومثل هذا الجعل مجاله الاعتقادي، وقد اتضح ذلك، وأن الآخر كان المقصود من أصل جعله هو العمل الخارجي كالصلاة والصوم والحج -وغير ذلك- وهذا الجعل مجاله هو الأمور العملية، وهنا ينبغي أن توضح مسألة أخرى وهي أن المسائل العملية فيها ما هو مهم وما هو أهم، فالصوم والحج والزكاة تعتبر من الأمور المهمة جداً، ولكن هنالك ما هو أهم منها وهي الصلاة، فهي إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها فالأمور العملية فيها ما هو أصل وما هو فرع، وهذا الاختلاف في الدرجات والمراتب موجود أيضاً في الأمور الاعتقادية، فالإيمان بحقيقة الصراط المستقيم مسألة اعتقادية يجب الاعتقاد بها ولكنها ليست على حد معرفة كون الله تعالى عادلاً* (الحسن، 1425هـ-2005م، الصفحات 116-118).

بخصوص ما ذكره الحيدري اجد باعتقادي المتواضع فيه نظر فكل ما ذكره من ضوابط للتمييز بين ما هو ... هو أن ننظر أولاً إلى الأمر الكذائي أكان جعله من قبل الله تعالى لأجل الاعتقاد أو لا وبالذات، أم لجل العمل أو لا وبالذات، فإن كان المترتب على أصل الجعل هو العمل أولاً وبالذات فهو داخل ضمن ما تصلطح عليه بالأمور

* بمعنى أنها أن قبلت نظر فيما سواها وإن ردت لم ينظر فيما سواها، سواء كان ما سواها مقبولاً أو غير مقبول.

العملية أو ما يسمونه بفروع الدين، وإن كان المترتب على أصل الجعل هو الاعتقاد أولاً وبالذات فهو داخل ضمن الأمور الاعتقادية أو ما يعبر عنه أيضاً بأصول الدين" (الحسن، 1425هـ-2005م، صفحة 117).
أجد أن سواء كانت مسائل اعتقادية أو عملية على حد سواء هما عبارة عن اعتقاد وعمل إذ كل امر من أوامر الله تعالى سواء اكان توحيد، أو اقامة الصلاة لا بد لهما من اعتقاد يقيني قلبي بمعنى التزام نفسي وبعد ذلك الاعتقاد يتحرك بشكل فعلي عملي فلا أجد لاعتقاد الحيدري في مسألة تقسيمه من دليل إذ ما قيمة ما يفعله الفرد فهنا تقسيم الحيدري كل ما هو اعتقاد بالذات فهو أصل وما كان بالعمل بالذات هو فرع في اعتقادي المتواضع لا حاجة لهذا التقسيم إطلاقاً إذ هنا كيف يطلب تعالى القيام بالعمل قبل الاعتقاد.

عدم انحصار طريق العلم بالنظر :

إن وجوب النظر والمعرفة وجوب عقلي؛ لخطورة المسألة أما النصوص الشرعية ما هي إلا مؤيدة لما ذهب اليه العقل فيما يخص المسائل الاعتقادية وهي لا بد من معرفة معنى النظر لتتوضح لنا أهميته في هكذا مسائل أصولية قيل : *النَّظَرُ* : "جس العين، نظر، يُنْظَرُهُ نَظْرًا وَمَنْظَرًا ونَظَرَ إِلَيْهِ، وتقول نظرت إلى كذا وكذا من نظر العين ونظر القلب، الجوهري : النظر تأمل الشيء بالعين، وكذلك النظران، بالتحريك، وقد نظرت إلى الشيء" (ابن منظور، 1226هـ/2005م، جزء 4 صفحة 3951) وقيل : هو الفكر والتأمل في آيات الله تعالى المؤدي إلى العلم بالله تعالى، أجد المعنى اللغوي والاصطلاحي يؤكد أن نفس المحتوى العلمي المطلوب للاعتقاد بأصول الدين وهو الوصول إليها عن طريق القلب على خلاف ما ذكره الحيدري بشأن عدم انحصار طريق العلم بالنظر إذ قال : "ربما يقال بانحصار طرق الوصول إلى العلم بالنظر والاستدلال، ولكن الصحيح هو وجود متخصص فيقلده ومن خلال تقليده إياه يحصل لديه العلم" (الحسن، 1425هـ-2005م، صفحة 133).

ولكننا لنا رأي آخر مغاير لما اعتقده الحيدري بشأن هذه المسألة فمن خلال ما استند الحيدري من أدلة لتسويق معتقده هو ما ذكر من آيات قرآنية أدانت التقليد، وذكر الحيدري المقصود في هذه النصوص التقليد المذموم، وليس التقليد المحمود الذي يقصده الحيدري ومن هذه الآيات التي تم ذم التقليد فيها قوله تعالى : {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} (سورة الزخرف : الآية 22) وأيضاً : {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} (سورة الزخرف : الآية 23) الحظ من خلال هذه النصوص الكريمة دعوة من قبل الله تعالى على ضرورة النظر والاجتهاد من دون التعويل على الآخر في المسائل الاعتقادية بناء على مدى أثرها على الفرد دينياً وأخروبياً وهنا تكمن خطورة التقليد وعليه هكذا نوع من الآيات القرآنية تؤكد على وجوب النظر، وعدم جواز التقليد في المسائل الاعتقادية وأجد النصوص القرآنية التي سأذكرها تعضد ما ذكرته إذ قال عز وجل : {فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (سورة الأعراف : الآية 167)، وأيضاً : {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (سورة النحل : الآية 44)، وأيضاً : {كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (سورة يونس : الآية 24) وقوله تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (سورة النحل : الآية 11).

ولدينا الكثير من الآيات التي يعبر فيها سبحانه وتعالى عن ضرورة التفكير ومدح أولئك الذين يذكرون الله تعالى : {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (سورة آل عمران : الآية 11)، ويذم أولئك الذين يعرضون عن التفكير والتدبر بقوله تعالى : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (سورة محمد : الآية 24)؟! وهناك العشرات من الآيات القرآنية تؤكد على ضرورة التفكير ما ورد في مسألة التفكير في الروايات المعتمدة. قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : (نبه قلبك بالتفكير) (المجلسي، بلا . ت، جزء 64، صفحة 318) ويقول الإمام الصادق (عليه السلام) : (أفضل العبادة إيمان الفكر في الله وفي قدرته) (الكليني، بلا . ت، جزء 2، صفحة 55)، وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه : (كان أكثر عباده أبي ذر رحمه الله التفكير والاعتبار) وكان عليه السلام

يقول : (تفكر ساعة خير من عبادة سنة، إنما يتذكر أولي الألباب) (الريشهري، بلا . ت ، جز3، صفحة 2464)
 يقول امير المؤمنين (عليه السلام) : (ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق (معرفة الله)
 وخافوا عذاب الحريق)(ابي الحديد، بلا . ت ، الخطبة 185).

نلاحظ النصوص القرآنية والروايات تؤكد مسألة وهي ضرورة النظر والتفكير اجتهداً لا تقليداً بناء على : "نعم
 الواقع إن الإنسان منذ أن تلده امه ويصبح مبصر أن ينظر حوله يتربى موجودات هذا العالم، ولكنه لا يملك في
 تلك السن المبكرة، قوة التمييز والتعقل بحث يتعرف إلى صانعها، ثم إذا ما بلغ بعد ذلك سن الرشد تكون
 الموجودات قد فقدت بالنسبة له أية دلالة على علم وقدره الله اللامتناهين، ذلك أنه تكون قد مضت عليه سنين
 متطاولة كان ينظر فيها كل يوم إلى الموجودات من حوله دون أن يأخذ منها العبرة والدليل على ذلك أنه إذا رأى
 موجوداً جديداً لم يكن قد رآه من قبل يصيح على الفور : الله أكبر، ما أعجب ما خلق!! بينما خلقه نفسه أكثر عجباً
 مما رأى على كل حال، إن المطلوب من الإنسان إذا ما بلغ سن الرشد، أن ينتبه إلى كينونة أن كل موجود يراه
 هو آية..." (دستغيب، بلا.ت، الصفحات 16-17).

تستنبط مما ذكر : التفكير يخرج النفس من الجهل ويتضح له الطريق، والاطمئنان فيما يعتقد في الدنيا والآخرة إذ
 قيل : "أول الأفعال المقصودة التي لا يصح خلو العاقل منها وجوباً النظر المؤدي إلى المعرفة، يفرق ما بين الحق
 والباطل؛ لأن كل عاقل نشأ بين العقلاء، يعلم اختلافهم، ودعوة كل فريق منهم إلى مذهبه وتخويفه من خلافه،
 فيخافهم لا محالة، وإذا خاف وجب عليه التحرز مما خافه، لعلمه ضرورة بوجوب التحرز من الضرر" (الحلبي،
 1417هـ ق / 1375 هـ ش، ص65).

إن ضرورة النظر والتفكير وعدم الرجوع للآخر في المسائل الاعتقادية كما وضح تعالى من خلال نصوصه
 الكريمة مبنية بكل التفاصيل إذ نجد تعالى اعطى حرية الاختيار عبر تحقيق المسؤولية الإنسانية؛ وهذا ما أوجبه
 تعالى من خلال الإشارة إلى الكثير من الآيات القرآنية بضرورة النظر، والتفكير، والتعقل، والتأمل؛ لأنه تعالى
 جعله في موضع الإنسانية للتفريق بين الحق والباطل، عن طريق وجوب النظر للعاقل الذي نشأ بين عقلاء
 مختلفين في اعتقادهم، وعليه لأنه الإنسان لا يأمن من الإصابة في اختيار أحدهم فلا يوجد طريق موصل للمعرفة
 في كل ما يخص الإنسان سواء في المسائل الخاصة بالدنيا أو الآخرة غير النظر تحرزاً من الضرر، وليس
 الاعتماد على الرجوع لآخر كما بينه الحيدري في بعض التفصيلات الخاصة بالأصول العقائدية.

وأيضاً نلاحظ كلما زاد النظر أي التفكير والتعقل كلما زادت المعرفة "ومقتضى لاستحقاق الثواب بما فعله من
 النظر والتولد عنه من المعرفة، وإن نظر في الشبهة، فهو غير منفك من الخوف واستحقاق العقاب وفوت الثواب
 يترك النظر في أدلة المعارف" وقيل : "من حق النظر أن يكون فيه ما يولد العلم، إذا كان نظراً من عاقل في دليل
 معلوم له على الوجه الذي يدل، ويكون فيه ما لا يولد العلم، بل يقتضي غالب الظن في أمور الدنيا، وقد يكون فيه
 ما لا يحصل عنده الوجهان جميعاً ولا يصح أن يكون فيه ما يولد الشبهة أو الجهل، ولا يجوز أن يولد الجهل"
 (عبد الجبار، بلا.ت، صفحة 11/12).

الحظ ما اعتقده الحيدري من محاولة تبديل مصطلح التقليد كونه القصد من هذا التقليد فيما يخص التقليد المذموم
 فيه كلام فكل ما ذكره واعتمده عليه الحيدري سواء اكان دليلاً نقلياً أم عقلياً بالنسبة للدليل العقلي فهو وإيه كونه
 تعالى قد وهب الإنسان العقل ليميز بين الحق والباطل، وخاصة المسائل الاعتقادية الاعتقاد بها قلبي، ولكن
 مشروط بتقوى ومخافته إذ قال تعالى : {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} (سورة البقرة : الآية 282).

إضافة مبتغى الإنسان من الوصول إلى المعرفة هو التحرز من الضرر، والتقليد لن يوصل إلى هذا المطلب إذ
 قيل : "أن المقلد لا يخلو من أن يعلم المقلد محق، أم لا يعلمه فإنه لم يعلمه، وجوز كونهم مخطئاً، لم يحل له
 تقليده؛ لأنه لا يأمن أن يكون كاذباً في الخبر عن ذلك فيكون محل شك، وجاهلاً في اعتقاده، وإن كان عالماً
 بإصابة المقلد لم يحل من أن يعلمه باضطرار، وذلك محال .. غير التقليد وهو قولنا : أما بالتقليد فقط فيجب في

المقلد أن لا يعلم ما يعتقد إلا بالتقليد، وذلك يوجب إثبات مقلدين ومقلدين لا نهاية لهم" (عبد الجبار، بلايت، صفحة 124/12).

علماً بعض العلماء اوصل الأمر إلى مسألة التكفير كما هو شأن البغدادي بقوله : "... إلى أن من مات ولم يفكر أو ينظر أو يستخدم ما وهبه الله من عقل، ولم يعرف بذلك مات كافراً" (البغدادي، 2009م، صفحة 92).
 أيضاً قيل بهذا الشأن : "إن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس ما لهم وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين ومالوا إلى التخلف والتقليد، وطعنوا على من فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال" (الاشعري، 1415هـ-1995م، صفحة 50).

تأسيساً لما تقدم : إن فتح باب التقليد في بعض تفصيلات أصول الدين كالمسائل العملية كما هو معتقد الحيدري سيترتب عدة أمور سلبية عليه وهي:

سيمنح الحق بالرجوع إلى من يعتقد جامعا للشرائط ومن ثم فليس من حق أحد الاعتراض عليه كما يفعل بعضهم الآن أتجاه الآخر؛ بناء على أن كل فرد يرجع إلى مرجعه، ويرى الحقيقة في رأيه، وهذا باب خطر جداً إذا فتح؛ إذ سيؤدي إلى التسلسل والدور في الآراء التي تخص المسائل الاعتقادية، وسوف يؤدي إلى إثبات مقلدين لا نهاية لهم، كوننا لا تحقق المبتغى من التقليد، وهو الوصول إلى المعرفة، والتحرز من الضرر، وشكر المنعم.

الظن في الأمور الاعتقادية :

نلاحظ عنوان مغاير تماماً للطريق الموصل إلى المعرفة في المسائل الاعتقادية كما ذكره اغلب العلماء وهو (اليقين) أي الوصول إلى العلم والمعرفة عن طريق اليقين لا الظنية؛ لخطورة هذه المسائل لما لها من آثار دنيوية وأخرية، ولكننا نجد الحيدري له رأي مغاير للمشهور كما ذكر : "... ولا شك أننا في المسائل الاعتقادية كما توجد عندنا قضايا قطعية كالاتقاد بأصل المعاد {جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ} (سورة آل عمران : الآية 9) حيث لا يوجد مجال للشك أو الخلاف، فكذلك توجد عندنا مجموعة من القضايا لا تخرج عن دائرة الظن كما هو الحال في جملة من تفاصيل الحشر الكبر وجملة من تفاصيل البرزخ فإن ما وردنا في ذلك هو مجرد أخبار ظنية يحتمل فيها خلاف" (الحسن، 1425هـ-2005م، صفحة 122).

أجد حصول العلم بهكذا مسائل ذكرها الحيدري مثل مسألة الحشر الأكبر، والبرزخ امكانية الوصول إليها وبطريقة يقينية أولاً إذ ذكر تعالى {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} (سورة البقرة : الآية 282) وقوله تعالى {أَفَلَا يَنْدَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (سورة محمد : الآية 24)، فهنا تعالى يعنف من لا يتفكر ويتأمل والخطاب للجميع أي الجميع البشر، وكذلك الإنسان من أسباب وجوب النظر هو التحرز من الضرر وشكر المنعم، وفي حالة وجود الظنية لا يستحق ذلك؛ لأنها معرفة قائمة على الظن، واحتمال المخالفة، والذهنية العقلية لدى الإنسان لديها الإمكانية للوصول للعلم والا لم وهبه تعالى العقل ما الفائدة التي ترجى منه؟

إضافة قد وردت نصوص قرآنية تنهى عن اتباع الظن في الأصول، إذ قال تعالى : {وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} (سورة الجاثية : الآية 24) وقوله تعالى : {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعُ الظَّنِّ} (سورة النساء : الآية 157)، وأيضاً قال تعالى : {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (سورة يونس : الآية 36).
 وغيرها من النصوص التي تؤكد الامتناع عن اتباع الظن ولدينا من الأدلة السمعية التي وردت بهذا الشأن فعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ابائه (عليهم السلام) ، قال : (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أياكم والظن فإن الظن اكذب الكذب"، وفي وصيلة المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول : (من شك أو ظن فاقام على أحدهما، فقد حبط عمله، أن حجة الله هي الحجة الواضحة)(العالمي، بلايت، جزء 27، صفحة 41).



في ضوء النصوص والروايات تلحظ نهى الباري تعالى عن اتباع الظنية، ولكننا لا تغفل عن وجود فئات في المجتمع من الممكن لديها قصور في المعرفة كما هو مبرر الحيدري في جواز التقليد في بعض تفصيلات أصول الدين ولكننا تختلف عن الحيدري في تلك المسألة بناء على : نهى الله تعالى عن اتباع الظن علما وجود فئات في المجتمع قاصرة أما بسبب غفلة أو لقصور وعجز عن ذلك، إما لعدم الاستعداد الذاتي ذلك فيما يخص بعض المسائل كالحشر والميزان والصراف والبرزخ ولا يعذر بقبوله الظنية في هكذا مسائل بل يتركها إذ جل ما هو مطلوب منه هو الايمان والتصديق بخالق الكون وايمانه بالنبوة والمعاد بناء على قوله تعالى : {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} (سورة النساء : الآية 98-99) إذ لا دليل على ضرورة تحصيل الظن في حالة الجهل وعدم التمكن من الوصول إلى العلم والمعرفة فالآيات القرآنية والروايات ناهية عن القول بغير علم وأن الظن لا يغني عن الحق شيئا.

الصفات النفسية المؤهلة للإدراك السليم :

بما أنه فنندا اعتقاد الحيدري بجواز التقليد في بعض التفصيلات من خلال ما ذكره بتبديل مصطلح التقليد كونه يؤدي إلى تكوين صورة سلبية عن التقليد وأنه يقصد بالتقليد الممدوح الذي يوصل الفرد الغير عالم إلى العلم، ولكننا خالفنا هذا المعتقد بوجوب، وضرورة النظر والتأمل والتدبر من خلال ما وهبه تعالى للإنسان من امكانية عقلية للوصول إلى المعرفة، ولكن هنا نلاحظ هل كل عاقل وصل إلى سن الرشد يستطيع ان يصل إلى المعرفة، الله تعالى مكن جميع البشر من الوصول إلى المعرفة عن طريق العلم، وهذا دليل عدالته تعالى وإلا من الظلم أن يجعل إنسان تختلف امكانية الذهنية عن الآخر أذن ما هو السبب في عدم الوصول إلى العلم، وخاصة فيما يخص المسائل الاعتقادية لما لها من آثار دنيوية وأخرية، هناك جملة صفات تمنع الإنسان من الوصول إلى العلم، وهنا نحن نؤكد على مخالفة الحيدري في التعويل على الآخر كونه متخصص فالمشكلة لا تقع في عدم الإمكانية الذهنية (العقلية) بل في وجود حواجز وضعها الإنسان بنفسه مما أدى إلى عدم الوصول إلى المعرفة، وعدم التمييز بين الحق والباطل .

"نورد صفات ذات أبعاد نفسية وأخلاقية وحكمية يتمتع بها الإنسان:

- 1- تجنب الإنفعال في التحقق من أمر الدين وذمت قوماً بأنهم ليسوا مستعدين للسمع إلى واعية الدين والتأمل فيه من جهة الانفعالات الغاضبية أو الفتور الشديد، كما قال تعالى : {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ * كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَفْرِزَةٌ} (سورة المدثر : الآية 49-50)، وعن لسان نوح عليه السلام قال : {وَأَيُّكُمْ دَعَاؤُهُمْ لِنَعْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا} (سورة نوح : الآية 7).
- 2- الحذر من الخطأ في هذا المسار، كما قال تعالى : {بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً * كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ * كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ} (سورة المدثر : الآية 52-55).
- 3- الصبر حتى اكتشاف الحقيقة والحق، كما قال سبحانه بعد ذكر بعض الآيات : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} (سورة إبراهيم : الآية 5)، وقال عن لسان العبد الصالح الذي التقاه موسى (عليه السلام) وسأله أن يعلمه مما يعلم : {لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} (سورة الكهف : الآية 67)، وقال عن لسان موسى (عليه السلام) {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا} (سورة الكهف : الآية 69).
- 4- حث على الاتصاف بالطموح والمنافسة في شأن أبناء الدين، كما قال سبحانه ك {إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَئِكَ مَاوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (سورة يوسف : الآية 7-8).

وأيما كان فإن التحقق من حقيقة الدين في الواقع لكثير من الناس يتوقف بالنظر إلى بيئتهم الثقافية على التحلي شيء من هذه الصفات، وهو أمر طبيعي ومعقول بالقياس إلى خطورة الحقائق التي يبني عنها الدين.

هذا كله عن الصفات النفسية التي تساعد على التأهل للإدراك الصائب أو تمهد للإدراك الخاطئ". (السيستاني، 1440هـ / 2018م، ص264-265)

الاتجاهات والميول النفسية المؤثرة في الإدراك السليم :

"وللحديث عن ذلك هناك جانبان (الجانب العام) منه فهو حقيقة مشهودة للفهم العام، بالتأمل في المواضيع الخلافية التي تسبب الصراع الاجتماعي والسياسي، حيث نجد بوضوح أن الميول والرغبات والحوافز النفسية تحول دون إدراك الواقع على وجهه.

أما (الجانب الخاص) فإننا نجد التنبيه المتكرر في القرآن الكريم على الدور العقلي للحوافز النفسية في عدم الوصول إلى المعرفة، والتأكيد البالغ على ضرورة استبعادها منها:

1- خداع النفس، قال سبحانه: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} (سورة البقرة : الآية 9).

2- مرض القلب، وهو تعبير أدبي عن خلل نفسي أخلاقي يؤدي إلى عدم الموضوعية في التعامل مع الأشياء أو بعضها مهما قويت الحجة على الموقف الصائب في شأنها، قال سبحانه: {فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} (سورة البقرة : الآية 10).

3- الختم على القلب، وهو تعبير عن استقرار القلب على اتجاه معين كالرسالة المختومة، قال سبحانه: {أَفَلَا يَنْدَبِرُونَ الْفُرْقَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (سورة محمد : الآية 24).

4- وجود حجاب على القلب، وهو تعبير عن الحوافز النفسية التي تحول دون الإدراك السليم، قال سبحانه: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنُوكُوا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْمَلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (سورة الحج : الآية 46).

5- العمى ، وهو تعبير أدبي عن عدم الانتفاع الفكري بما يبصره الإنسان ويراه، قال سبحانه: {قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ} (سورة الأنعام : الآية 104).

والواقع أن من الطبيعي تأثير الحوافز والميول النفسية في امر قبول الدين وعدمه؛ لأن الدين ذو علاقة وثيقة بالأمور الثقافية والاجتماعية والسياسية التي هي محل عناية الأطراف الاجتماعية المختلفة، فمن الطبيعي نظر بعض الأطراف إلى الدين بنظرة محكمة بهذه العوامل الحاجبة عن الواقع لتضرر مصالحها ولاستكافها عن تغيير سلوكياتها أو شعورها بمنافاة إذعانها به لموقعها الاجتماعي لعزتها وكرامتها.

هذا، وليس تمسك المشركين بعبادة الأصنام وفرض العمل بمكارم الأخلاق التي جاء بها الدين إلا من هذا المنطلق، فلو استقر اتجاهاتهم تقليداً لأبائهم على أمور خرافية مثل ألوهية الأصنام لاستوضحوا ما جاء به القرآن الكريم من نفي ألوهيتها، كما أنه لولا استقرار عاداتهم وتقاليدهم على أمور ظالمة وقبيحة لاستوضحوا بوجودهم ما دعا إليه القرآن الكريم من تركها والإقلاع عنها.

وهكذا الحال في كثير من الأمور الشائعة في المجتمعات المعاصرة؛ فإن المعتاد عليها والوارث لها إذا لم يتمكن من التعالي عنها فإن ذلك يعيقه عن إدراك الحقيقة بشأنها، ومن ثم يجب أن يتحلى الباحث عن الحقيقة في شأن الدين وما جاء به من الأنباء الكبرى بالقدرة على التجرد من الاتجاهات الموروثة والميول المستقرة والوصول إلى النظرة الصائبة حول الدين" (السيستاني، 1440هـ / 2018م، ص266 ، 289).



الخاتمة :

- أسجل نافلة البحث بعضاً من النتائج التي توصل إليها الباحث، وهي على النحو الآتي:
- 1- بخصوص ما ذكر الحيدري من تبديل مصطلح (التقليد) أجد كل المصطلحات التي تنص على نفس المحتوى والمضمون تعني بأن يعول الإنسان في مسائل الدين على قول الآخرين حتى لو بدلنا كلمة مصطلح غيرها تعطي نفس المعنى فالمشكلة ليست في الكلمة بل بما تحويه من مضمون علمي.
 - 2- الحقيقة أن التعويل في المسائل العقائدية على انطباع الآخرين خاطئ من وجهين:
أ- إن كل ما يخص الدين – بطبيعته يستحصله كل إنسان راشد بالبحث والتفكير والتأمل كما ينال طريقة توفير احتياجاته في الحياة، وعليه : ضرورة تحصيل الإدراك راشد وصائب بشكل مباشر، وليس الاعتماد على الغير، ولو كان أهل الخبرة والتخصص في الموضوع.
 - ب- إن أهمية المسائل الدينية في حياة الإنسان توجب تبصر كل إنسان فيه بذاته، وعدم الرجوع إلى أقوال الآخرين؛ لأن خطورته فوق خطورة كل موضوع آخر، ولن تحرز النفس من الضرر، ولن تستقر النفس الإنسانية في التعويل على آخر في تحقيقها.
 - 3- إن التقليد في المسائل الدينية لا يؤدي إلى نتيجة محددة؛ لوقوع تعدد الرؤى والأفكار بين العلماء وعامة الناس وإنما يولد ما لا نهاية من تعدد الرؤى ولن تتحقق المعرفة.
 - 4- المسائل الاعتقادية أو الحقيقة حتى بأعتقادي المسائل العملية أي كل ما يخص الدين يقتضي كل إنسان يتحمل مسؤوليته بنحو ذاتي ومباشر، ويتخذ القرار الواعي، وليس أتباع الآخرين، كما هو في التخصصات الإنسانية أو العلمية.
 - 5- الظنية غير مقبولة ومنهي عنها في القرآن الكريم والروايات وهي واضحة في معناها فالحجة يجب أن تكون واضحة يقينية وليس مجرد ظنون في المسائل الاعتقادية التي يفترض فيها اطمئنان القلب ورسوخ الفكرة والشعور باليقين والثبات.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- 1- أبن الجوزي. (1418هـ-1997م). كشف المشكل من حديث الصحيحين، مصادر الحديث السنية. (تحقيق : د. علي البواب البواب، المحرر) الرياض: دار الوطن.
- 2- أبين منظور. أبي الفضل جمال الدين ممد بن مكرم المعروف بأبن منظور، (1426هـ/2005م). لسان العرب. مراجعة وتدقيق: د. يوسف البقاعي وإبراهيم شمس الدين ونضال علي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، ط1
- 3- أبي الحديد. عز الدين أبي حامد عبد الحميد. (بلا . ت). شرح نهج البلاغة، قدم له وعلق عليه حسين الاعلمي، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت- لبنان.
- 4- أبي الحسن (ت415هـ) عبد الجبار. (بلا.ت). المغني. (د. إبراهيم مذكور، المحرر) دار الكتب.
- 5- أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. (1415هـ-1995م). رسالة استحسان الخوض في علم الكلام. (راجعته وقدمه : محمد الولي الأشعري، المحرر) دار المشاريع.
- 6- أبي جعفر محمد بن الحسن النيسابوري المقرئ. (1414هـ). الحدود، المعجم الموضوعي للمصطلحات الكلامية. (تحقيق : محمود بن يزدي مطلق، و أشرف : جعفر السجاني، المحررون) قم-إيران: مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، مطبعة مهران.
- 7- حسن الكاشاني. (بلا تاريخ). الحق المبين. سازمان جاب دانشكا.

- 8- الحلبي، أبو الصلاح تقي بن نجم (ت 447هـ). (1417 هـ . ق/ 1375 هـ ش). تحقيق: فارس تبرزيان الحسون.
- 9- الريشيري. محمد. (بلا . ت). ميزان الحكمة، دار الحديث للطباعة والنشر، ط1.
- 10- سعدي أبو حبيب. (1988م). القاموس الفقهي (المجلد 2). دمشق: دار الفكر.
- 11- طلال الحسن. (1425هـ-2005م). التفقه في الدين حوار السيد كمال الحيدري (المجلد 1). مؤسسة التاريخ العربي.
- 12- العاملي. (بلا . ت). وسائل الشيعة. تحقيق : مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.
- 13- عبدالحسين دستغيب. (بلا.ت). التفكر. مطبعة مؤسسة الفجر.
- 14- عبدالرضا ناصر البهادلي. (1432هـ-2011م). بحوث في عقائد الإمامية (المجلد 1). مؤسسة أم أبيها، دار القارئ.
- 15- عبدالقاهر بن طاهر بن محمد (ت429هـ) البغدادي. (2009م). الفرق بين الفرق (المجلد 4). بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية.
- 16- عبدالهادي محمد تقي الحكيم. (1417هـ-1997م). الفتاوى الميسرة، السيد السيستاني. مطبعة الفائق الملونة.
- 17- الكليني، أبي جعفر، محمد بن يعقوب بن اسحاق. (بلا . ت). أصول الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران.
- 18- المجلسي، محمد باقر . (بلا . ت). بحار الأنوار. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
- 19- السيستاني، محمد باقر. (1440هـ-2018م). القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية. دار الكتب والوثائق.