

الفلسفة الإصلاحية

في رؤية الإمام موسى الصدر وأعماله

رباب الصدر

منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات

أجمل الهدايا كتاب..
فكيف إذا كان قصّة عمر

مع تحياتي

الفلسفة الإصلاحية

في رؤية الإمام موسى الصدر وأعماله

رباب الصدر

منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات

باسمِ تعالى
إليكما

أبي
تركتَ عالمنا وأنا طفلةٌ بلغتُ الحُمُ أو أكلد، ولم أكن
لأستوعبَ منك وعناكَ شيئاً كما هم أمقائى ومقيايى..
وأسلمتني إلى أمي.

أمي
يا من توليتني فمنحتني الحبَّ كلَّه، والخُلُقَ كلَّه، وما
وسعك من العالم، ثم وضعتني بين يدي شقيقى السيد
موسى، فمنحتني القدرة على أن أفرد جناحي في فضاء
الكون الواسع، وقضيت عمرك وأنت تتابعين الخطى.

ها أنا، يا أبي، ويا أمي، أقدم إليكما هذا الكتاب وهو مما
استفدت من شقيقى وعنه.. أقدمه طلباً لرضاكما.

رياب

محتوى الكتاب

18

تقديم الرئيس السيد محمّد خاتمي

20

المقدمة

25

الفصل الأول: السيرة الذاتية للإمام موسى الصدر وأخلاقه

29

المبحث الأول: سيرة الإمام الصدر الشخصية وأعماله

29

أولاً | مرحلة النشأة والتهيؤ: إيران والعراق (1928 – 1959)

37

ثانيًا | مرحلة الفعل والتأسيس: لبنان (1959 – 1978)

42

ثالثًا | مرحلة التفاعل والتأثير: ليبيا (1979 - ؟)

43

رابعًا | مؤلفاته

46

المبحث الثاني- الأخلاقيات في فكرالإمام الصدر وسيرته

46

أولاً | الأخلاقيات في خطاب الإمام الصدر

52

ثانيًا | الأخلاقيات في نهج الإمام موسى الصدر

69

ثالثًا | الأخلاقيات في ممارسة الإمام الصدر لعمله الإصلاحية

73

الفصل الثاني: مدخل إلى فلسفة الإمام موسى الصدر العمليّة

78

المبحث الأول: التكوين الفلسفي للإمام الصدر

80

أولاً | معالم المدرسة الفلسفية التي ينتمي إليها الإمام الصدر

81

ثانيًا | مدرسة الحكمة المتعالية: فلسفة نقلية، عقلية، عرفانية

82

ثالثًا | الأركان الأساسية لمدرسة الحكمة المتعالية

84

رابعًا | نتائج نظرية الحركة الجوهرية وارتباطها بفلسفة الإمام الصدر

93 المبحث الثاني: المنطلقات المعرفية والمرتكزات الفكرية لفلسفة الصدر

- 93 أولاً | تكامل الفكر والعمل
- 94 ثانيًا | إرادة التغيير
- 95 ثالثًا | إحياء الثقافة الديّنية
- 96 رابعًا | فلسفة الحياة عند الإمام الصدر
- 97 خامسًا | التطوّر والتكامل في فهم الدين
- 98 سادسًا | التطابق بين الدين والفطرة الإنسانية

101 الفصل الثالث: علاقة الإنسان بالله

104 المبحث الأول: مركزية التوحيد في فلسفة الإمام العمليّة

- 105 أولاً | معنى الدين ووحدانيته
- 107 ثانيًا | معنى الإسلام
- 108 ثالثًا | تعريف الإنسان
- 108 رابعًا | البعد الروحي والجسمي في الإنسان
- 109 خامسًا | تأثير الإيمان بالعدالة الإلهية على مفهوم الإنسان عن نفسه وغيره

112 المبحث الثاني: الله والأديان

- 112 أولاً | سبب التشابه بين الأديان
- 113 ثانيًا | القرآن يؤكد وحدة الأديان
- 115 ثالثًا | الله الخالق
- 116 رابعًا | علاقة الله بالإنسان

120 المبحث الثالث- الإنسان في فكر الإمام الصدر

- 120 أولاً | إنسانية العقيدة
- 123 ثانيًا | الدين والإنسانية
- 127 ثالثًا | الإسلام وكرامة الإنسان

- 128 رابعًا | الإنسان المخلوق المسؤول
130 خامسًا | الإنسان في الإسلام

136 المبحث الرابع: قاعدة تشريع الأحكام

- 136 أولاً | فطرة الله
137 ثانيًا | حفظ النفس والآخريين
138 ثالثًا | التحرر الجوهري
138 رابعًا | قدسية الكلمة وما يتلفظ به الإنسان
139 خامسًا | السعادة والعمل

143

الفصل الرابع: علاقة الإنسان بالكون والتاريخ

146 المبحث الأول: الإنسان والكون

- 146 أولاً | الله والإنسان والكون
148 ثانيًا | الإنسان والوجود
149 ثالثًا | الإنسان والكون
151 رابعًا | الإنسان والمخلوقات

156 المبحث الثاني: الإنسان والتاريخ

- 156 أولاً | تطوّر التاريخ
156 ثانيًا | التحرير والتغيير
157 ثالثًا | الإنسان والمستقبل
158 رابعًا | الإنسان والكوارث الطبيعية والأمراض والموت والمصاعب
159 خامسًا | الإنسان والعلم
159 سادسًا | قيمة عمل الإنسان
160 سابعًا | الإنسان والمعاد

167 المبحث الأول: التوأمة بين الدين والعلم

- 167 أولاً | التوفيق بين العلم والدين
- 168 ثانيًا | موقف القرآن من القضايا العلمية
- 168 ثالثًا | الدين يكشف التوازن الدقيق في الكون
- 171 رابعًا | تاريخ العلاقة بين العلم والدين
- 172 خامسًا | خدمات متقابلة بين العلم والدين

174 المبحث الثاني: علاقة الدين بالحضارة

- 174 أولاً | وجوب الانفتاح على الثقافات والعلوم
- 174 ثانيًا | الرؤية الدينيّة للعالم
- 175 ثالثًا | مكانة الدين في حياة الإنسان
- 175 رابعًا | موقف الدين من تعاليم سائر الحضارات

177 المبحث الثالث: مسيرة الدين والعلم معًا في تاريخ البشرية

- 177 أولاً | الدين حرر العلم
- 178 ثانيًا | المصير المشترك للدين والعلم
- 179 ثالثًا | طغيان المتدينين على العلم
- 180 رابعًا | ثورة العلم ضد الدين
- 181 خامسًا | عودة الوثام بين العلم والدين
- 182 سادسًا | مستقبل علاقة الدين والعلم
- 182 سابعًا | توزيع الصلاحيات بين الدين والعلم
- 185 ثامنًا | الدين يحاول صيانة الإنتاج البشري في حقل العلم
- 185 تاسعًا | الإسلام لا يتحفظ من العلم
- 185 عاشرًا | الدين خالق الطموح
- 186 أحد عشر | الدين يمنح الطمأنينة
- 187 إثني عشر | القيادة للدين

189

المبحث الرابع: التلاقي بين العلم والدين

- 189 | أولاً | تلاقي الدين والعلم في حقل العلوم
- 190 | ثانيًا | تلاقي الدين والعلم في حقل الحقوق
- 190 | ثالثًا | تلاقي الدين والعلم في حقل الاجتماع
- 191 | رابعًا | تلاقي الدين والعلم في حقل التشريع
- 191 | خامسًا | تلاقي الدين والعلم في حقل العقيدة
- 192 | سادسًا | تلاقي الدين والعلم في حقل الثقافة

195

الفصل السادس: علاقة الإنسان بالمجتمع

199

المبحث الأول: الإنسان والمجتمع

- 199 | أولاً | شؤون المجتمع
- 200 | ثانيًا | شعور الإنسان بالمدينة والحياة الاجتماعية
- 206 | ثالثًا | الإسلام والمجتمع
- 209 | رابعًا | مسؤولية الإنسان الاجتماعية
- 213 | خامسًا | رابطة الفرد والمجتمع
- 215 | سادسًا | علاقة السير الاجتماعي للإنسان بالكون

217

المبحث الثاني: انسجام القوانين الشرعية الثابتة مع المجتمع المتطور

- 217 | أولاً | منهج العلامة الطباطبائي ومقاربة الإمام الصدر
- 219 | ثانيًا | سبب تخلف مجتمع المسلمين
- 220 | ثالثًا | معضلة المجتمعات المعاصرة
- 223 | رابعًا | العدالة الاقتصادية والاجتماعية
- 224 | خامسًا | العمل والعمال والمسألة الاقتصادية

227

المبحث الثالث: الإنسان والأسرة

- 227 | أولاً | مبدأ الزوجية في الكون
- 229 | ثانيًا | الأسرة أهم بناء في الإسلام

230 | من وحدة الخلق إلى وحدة المجتمع

233 | **المبحث الرابع: الأسرة والمجتمع**

234 | أولاً | المسؤولية الاجتماعية على مستوى الأمة

234 | ثانياً | الإنسان الطفل

235 | ثالثاً | الإنسان الشاب

235 | رابعاً | حرّية البنّات في اختيار الزواج والزواج

236 | خامساً | قواعد لتطوير الأسرة في مجتمع متحوّل

238 | سادساً | بقاء الأسرة ليس ببقاء الابن الذكر

240 | **المبحث الخامس: الأدوار والواجبات داخل الأسرة**

240 | أولاً | علاقة الطفل بوالديه

244 | ثانياً | علاقة الأبناء بالأم

245 | ثالثاً | واجب الأبناء تجاه والديهم

247 | **المبحث السادس: العلاقات الأسرية والاجتماعية**

247 | أولاً | العلاقات الأسرية وحركات الشبيبة

248 | ثانياً | أساس مشكلة التباعد في المجتمع والأسرة

249 | ثالثاً | رأي الإسلام في العلاقات الاجتماعية

249 | رابعاً | علاج تفسخ العلاقات الاجتماعية والأسرية

253 | **الفصل السابع: علاقة الإنسان بالوطن والعالم**

259 | **المبحث الأول: البعد الوطني في الساحة اللبنانية**

264 | أولاً | لبنان وطن العيش المشترك والتنوع ضمن الوحدة

267 | ثانياً | جسر حضاري

268 | ثالثاً | إدانة الإمام الصدر للحرب الأهلية ورفض للطائفية

270 | رابعاً | دعوة للحوار بين اللبنانيين، وبين الديانات السماوية

275 المبحث الثاني: البعد العربي في مسيرة الإمام الصدر

279 المبحث الثالث: البعد العالمي لمسيرة الإمام الصدر

287 الفصل الثامن: محطات من الإصلاح العملي للإمام الصدر

290 الإمام الصدر، فرادة الأسلوب والمنهج

294 التعايش رسالة

297 المبحث الأول: خصائص الممارسة العملية عند الإمام الصدر

297 أولاً | امتلاك رؤية واضحة ناصعة

297 ثانيًا | عدم الاكتفاء بالوعظ والإرشاد

300 ثالثًا | العمل بالممكن وعدم الوقوف عند الحلول المثالية

301 رابعًا | تجزئة العمل إلى مراحل لحين الوصول إلى الهدف المنشود

302 خامسًا | استثمار السلبيات للإيجابيات

303 سادسًا | التفقّد المباشر للناس

304 سابعًا | الاستعانة بالمعطيات العلمية عند دراسة المشاكل العملية

304 ثامنًا | انتهاج أسلوب العمل المؤسسي المنظم لتقديم الخدمات

306 المبحث الثاني: العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية والدينية

على أساس القواسم المشتركة

306 أولاً | العمل على توحيد المسلمين الشيعة والسنة

306 ثانيًا | العمل على وحدة اللبنانيين؛ مسلمين ومسيحيين

308 ثالثًا | العمل على الوجدانية الوطنية

314 المبحث الثالث: آليات الممارسة

314 أولاً | المؤتمرات والقمم الروحية

315 ثانيًا | خطابات وبيانات

316 ثالثًا | مظاهرات واعتصامات وإضرابات

- 318 رابعًا | الاجتهاد الفقهي
- 318 خامسًا | مبادرات لإنشاء مؤسّسات لحل المشاكل
- 322 المبحث الرابع: نماذج عملية من المشاريع والمؤسسات**
- 323 أولًا | كيانات ومؤسسات أمنية وسياسية
- 326 ثانيًا | مراكز خيرية؛ اجتماعية وصحية وتعليمية وثقافية

346

الخاتمة

- 346 رؤية الإمام الصدر للأنموذج اللبناني وحاجتنا إليه اليوم**
- 348 أهمية النهج الصدري في المعضلة المعاصرة**

352

المصادر والمراجع

المصادر

- كتب الإمام الصدر
- مقالات الإمام الصدر
- حوارات الإمام الصدر

المراجع

- الكتب
- المقالات
- الحوارات

في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى

تقديم

الرئيس السيد محمد خاتمي

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدة الكريمة الفاضلة شقيقة الإمام الصدر ورفيقة دربه ومكمن أسرارها ارتأت تسليط الضوء على أبعاد شخصية الإمام الصدر، وعلى اهتمامات سماحتها الفكرية والثقافية والسياسية والدينية والأخلاقية والنضالية، وذلك في إطار أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه.

إنه عمل يستدعي الثناء والتقدير، وخدمة قيّمة تُسدى لكلّ الذين ينشدون الحقّ، ويحترمون كرامة الإنسان، ويتطلّعون للتعايش الإنساني، وينشدون الحياة العادلة الكريمة للناس كافة.

وفي عالم يعجّ بالقلق والاضطرابات، صارت حياة الإنسان عرضة لمزيد من الآلام والمعاناة. إن الإنجازات الضخمة التي حقّقها الإنسان المعاصر في ميدان العلم والتكنولوجيا، ونظم العلاقات الاجتماعية لصالحه، والوعي المعرفي الهائل، ذلك كلّه ليس بالأمر السهل والهيّن، ولكن لا بدّ من القول بأنّ هيمنة النزعة الدنيوية على الإنسان المعاصر واستفحال المطامع والرغبة بالاستحواذ على المزيد، أدّى الى تفاقم الأزمات والمشكلات التي تواجه البشرية جمعاء، وعلى الرّغم من هذا التقدم كله والتطور إلا أنّ مستوى الرّضا عن الحياة قد تدنّى مع الأسف الشديد.

لو كان للعولمة معنى ومفهوم سليم، لا شكّ لكان أكثر معالمها بروزاً انعدام الأمن الذي يعمّ العالم بأسره، إذ لم يعد أيّ إنسان وأيّ أمة في الشّرق والغرب، وفي الشّمال والجنوب يشعر بالأمن، بخاصة وأنّ الاحتلال والقمع والتّشريد من جهة، واشتداد وتيرة الإرهاب الوحشي المدمّر من جهة أخرى، جعل عالمنا يشكو انعدام الأمن أكثر من أيّ وقت آخر.

كما أنّ الأزمات النّاتجة عن طبع ومرحلة الحداثة وماهيتها ليست بالقليلة، وضاعفت من معاناة الشّرق الأوسط وتحدياته، فهناك الاضطراب الفكري، والأنظمة المستبدّة والتّابعة للأجنبي التي تحرص على صيانة مصالح الآخرين بدلاً من تأمين منافع شعوبها وطموحاتها. وهناك الاحتلال والقمع وظهور هويات متعدّدة للكراهية والعنف.. إضافة إلى نهب الثّروات الطّبيعية (أو تصديرها)، وفي المقابل توريد الأزمات (أو خلّقتها) ما عرّض المنطقة إلى المزيد من الأزمات. هذا في وقت يعدّ الشّرق الأوسط موطن الأديان السّماوية الكبرى، ومبعث الأنبياء الذين دعوا بصوت واحد إلى سمو الإنسان وتكامله، فغمرت حياتهم بالعدالة والجمال.. ألم يعدّ القرآن الكريم هدف بعثة الأنبياء وإرسال الكتاب

والميزان قيام النَّاس ب(القسط)؛ أي أنّ الإنسان هو الذي يتولى بسط القسط، وأنّ مهمة الأنبياء توعية الإنسان وتقوية إرادته كي يتمكّن من إرساء أسس حياة عادلة ليتمتع الجميع بالعزة والكرامة ويحظوا بحياة طيبة بغض النّظر عن عقائدهم وانتماءاتهم، وصيانة النّظم والنّظام.

تكمّن المصيبة الكبرى في ظهور أفكار وعقائد وتيارات دينية قائمة على الكراهية والعنف والتّحجّر، تحاول من خلال تحريف دين الله الإضفاء على العنف والقتل ونظير ذلك طابع القداسة، وبالتالي إيقاع العالم ومنطقتنا في دوامة من الحروب المدمرة والقمع والاحتلال من جهة، والاغتيالات والاقتيال والدمار من جهة أخرى.

وفي ظلّ هذه المأساة المؤلمة، فإنّ دراسة سيرة حياة رجل فدّ كالإمام الصّدر وتسليط الصّوء على جمالية فكره وإقداماته، لتبيّن السّيرة العطرة المفعمة بحبّ الإنسان، والدّعوة للسّلام، والأخلاق السّمحة والمدارة، وبطبيعة الحال النّضال بقوة وصلابة ضدّ الاحتلال والقمع والإذلال ومصادرة كرامة الإنسان.. إنّ هكذا دراسة تُعدّ نوعاً من الوفاء لهذه الشّخصية الدّينية السّياسيّة والعلميّة، ومصدر خير وبركة، بخاصة للبنان العزيز، بما يحتضنه من تنوّع قوميّ ودينيّ وثقافيّ، فضلاً عن أنّها تمثّل أسوة وقدوة لكلّ الذين ينشدون حياة ربّانية رائعة وعادلة وأخلاقيّة للجميع، وينفرون من الظّلم والاستبداد والعنصرية ومصادرة كرامة الإنسان.

أسأل الله تعالى للسّيّدة الجليلة وافر الصّحة ودوام التّوفيق في خدمة الإسلام والإنسان، لا سيما في لبنان العزيز.

محّمّد خاتمي¹

1 السّيّد محمد خاتمي: (1943 - أطلال الله عمره) هو الرّئيس الخامس للجمهورية الإسلامية في إيران لولائيتين (1997-2005). إصلاحية، فقيه ومتقف إيراني. وبناءً على اقتراحه، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عام 2001 كعام الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات. وهو متأهل من ابنة شقيقة الإمام موسى الصّدر.

مقدّمة الكتاب

لم يكن الإمام الصّدر صوتًا نسمعه، أو حكاية عابرة نحكيها، أو كلماتٍ قالها أو كتبها نقرأها ونطويها، أو غيابًا نستذكره.. فلكلّ منها أو لجميعها مجالات ومناسبات لسنا هنا بصدد تناولها. إنّما نحن أمام قراءة متجدّدة للحظة حياة جسدها وكأنّها لا تخبو في زمن مرّ، أو مشهد عبّر، لحظة حياة مشحونة بطاقة وعي استثنائية، حوّلتها طبيعته كرجل قيادي إلى أفعال وممارسات عملية متنوعة وشاملة لأوجه الحياة الإنسانيّة في مراتبها الفرديّة والاجتماعيّة والوطنيّة والكونيّة.

والباحث عن الفلسفة الإصلاحية للإمام الصّدر لن يجدها وحسب، برأينا في مجمل ما قال على غزارة ما حاضر ووعظ وصرّح، أو في ما كتب على شموليته وعمقه.. ليس في ذلك وحسب، بل في كلّ ما كان عليه داله، صبيّا ثمّ شابًا، دارسًا، عالمًا، إمامًا، باحثًا، مصلحًا، قائدًا، مناضلًا، ومؤسسًا للعديد من الهيئات والتنظيمات والمؤسسات الدنيّة والاجتماعيّة والتربويّة والصحيّة والثقافيّة والسياسيّة.

نقرأ في الإمام الصّدر الرّغبة الدائمة في خدمة المجتمع ونفع النّاس، والإسهام بأوفى جهد مستطاع في توفير شروط استثمار إمكانات الحياة المتاحة للإنسان، تحقيقًا لسعادته وسعادة الجميع.

نقرأ في الإمام الصّدر التّزعة المستمرة للتّغيير، لذا كان في حالة كفاح موصول ضدّ الجهل والفقر والمرض والمحتل الغاصب. وكان لا يترك فرصة إلّا ويوجّه وينبّه وينبّط ويشجّع ويعلمم بالقدوة وضرب المثل. وكما قال عنه الشّيخ محمّد مهدي شمس الدّين: «جعل نفسه قوة كبرى في مجال التّنمية، لم يقبّع في صومعته يعيد إنتاج ما كتبه الآخرون في مستوى النّظرية، وإنّما نزل إلى الشّارع ليفعلّ ما حمله في سبيل التّنفيذ... إنّ النّاس الذين كانوا خارج وعي حقوقهم، أو خارج القدرة على المطالبة بحقوقهم، المحرومين بالمعنى الاقتصاديّ أو السياسيّ أو بالمعنى الإنسانيّ العام، جعلهم يتكلمون. لم يتكلم عنهم، بدلاً منهم، ولم يختزلهم، بل أعطاهم أصواتًا ينطقون ويتكلمون بها. قاعدته: إنّهُ ليس المهمّ أن نعي حاجات الآخرين، ولكن الأكثر أهميّة أن نهب

النَّاس ما يجعلهم يتحركون».¹

صحيح أنَّ الإسلام كان مرجعية الإمام موسى الصدر في رؤيته وممارساته، لكن الصحيح أيضًا أنَّ للإمام رأيًا وتجربةً وفهمًا خاصًا للنَّصِّ الإسلامي، وللمسؤولية الإيمانيَّة والاجتماعيَّة والإنسانيَّة، بل للإنسان بعامة، ولرجل الدِّين بخاصة، إضافة إلى تجربته في ميادين الحياة عامة التي يؤكد فيها هذا الرَّأي. لذا، نرى عنده ذاك الرَّابط الدَّائم بين البعد النَّظري العقائدي وبين الواقع والممارسة العملية، وهذه ميزة الإمام الصدر.

يمكن إيجاز بواعث كتابة هذا الكتاب بما يلي:

• كان مسار الإمام الصدر عمليًّا تطبيقيًّا، ولذا لم يتَّجه لتأليف الكتب لضيق وقته نتيجة كثرة التزاماته وتنوُّع مهامه، على الرَّغم من زاده العلمي الوافر. لهذا، نرى الآثار المدوَّنة التي خلفها متواضعة جدًّا، قياسًا إلى إنجازاته، فلم نعثر بين أوراقه على أجندة ملاحظات، أو على دفتر مذكرات. لهذا، على الباحثين اليوم أن يسارعوا إلى لملمة القصص والحكايات التي يرويها من رافقوا وعملوا إلى جانب الإمام الصدر، قبل أن تضيع إلى الأبد. وننوه هنا بالدور المهم الذي يقوم به مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدِّراسات في حفظ إرثه الفكري الضخم.

• صحيح أنَّ الإمام الصدر كان رجل دين، لكن نظريته عن رجل الدِّين ومهمته تختلف عن الرُّؤية التَّقليدية التي يتبنَّاها عديد من الآخرين. لقد كان إنسانًا مجددًا، وله إسهاماته القويَّة وإضافاته القيِّمة في الفقه والدِّين والاقتصاد والتنمية، وغيرها من حقول المعرفة. إنَّ الذَّهنية المنفتحة على التَّجديد تكون في حالة تفاعل دائم مع التَّجارب والخبرات، إذ ينتج عن كلِّ احتكاك جديد قيمة مضافة أو درس مستفاد، يجب رصده وتوثيقه وإدراجه على الميدان المعرفي.

• يعدُّ لبنان أنموذجًا بتعدُّد طوائفه، ويصلح كنموذج إذا نجح في صيغة العيش المشترك ليصير قدوةً للعالم. ولهذا، يحفل سجلُّ الإمام الصدر بالتَّجوال الكثيف في القرى والمناطق اللبَّانية، كما بالأسفار والزَّيارات الخارجيّة.

• إنَّ الإمام الصدر، كرجل دين يحمل رؤية تقدِّمية، هو أنموذج جليل يستحقُّ

1 محمَّد مهدي شمس الدِّين، مشاركة بعنوان: "أعطى المحرومين صوتًا"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثَّالث، عنوانه: بحثًا عن حقِّ الإنسان، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدِّراسات، بيروت، 1998، ص 35.

الدّراسة والتّقصي. وممّا ذكره جيّدًا من أقواله بهذا الخصوص: «جئتُ لأنفض غبار السنين عن رجال الدّين» و«يمكن سحب سجادة صلاتكم وأنتم ساهون!». هو، بتعبير موجز، رجل الدّين الذي ذهب إلى النّاس ولم ينتظر مجيئهم إليه، وهو الذي رأى أنّ خدمة الإنسان هي أفضل العبادات. وهذه السّمات المستجّدة تتحدّى الصّورة التّمطية لرجل الدّين الواعظ والقاعد، وتستحقّ الدّراسة المعقّمة.

اتّضح من خلال ما تقدّم، أنّ هذا الكتاب سيبيّن أوجه الممارسة العملية لفلسفة الإمام الصّدر الإصلاحية، والمشروع الذي عمل عليه في مسيرته الاجتماعيّة، والمنهجية التي اعتمدها في ممارساته العملية وفي البرامج التنفيذية لمشروع الإنسان.

سنعتمد في استقصائنا لأوجه الممارسة العملية المجسّدة لفلسفة الإمام الصّدر، منهج دراسة الحالة في العودة إلى نشأته والبيئة التي رعته في مراحل طفولته وشبابه؛ ومسيرته العلمية والعلمائية لرسم خلفيته العائليّة والعقائديّة والتّربوية، وتبيان فلسفته في أبعادها الدّينيّة والاجتماعيّة والوطنيّة والإنسانيّة الكونيّة.. هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية، سنركن إلى تقنية تحليل المضمون، لما أنتجه على المستوى الفكري والمعرفي، من خلال الوثائق المدوّنة والمحفوظة بالصّوت أو الكلمة المكتوبة لخطبه ومواعظه ومحاضراته العامّة ودروسه الدّينيّة، إضافة إلى الأبحاث والدّراسات التي أنتجها في الحقول المعرفيّة المختلفة. ومن جهة ثالثة، سنركّز بشكل خاص على تبيان المصاديق العملية والتّجليات الواقعية لفلسفة الإمام الصّدر، من خلال الممارسات العمليّة التي أدّاها على صعيده الفردي أو من خلال الهيئات والتنظيمات والمؤسسات التي أنشأها ورعاها، وأشرف عليها... ومن جهة رابعة، نستشعر أنّ القارئ المتأّني لا محالة سيلحظ أنّ كلّ مبحث - تقريبًا - من مباحث هذا الكتاب، وعلى الرّغم من قلة عدد صفحاته يتألّف من فقرات قصيرة عديدة، تحمل كلّ فقرة عنوانًا جانبيًّا خاصًّا (مثلًا، المبحث الرّابع من الفصل الخامس يمتدّ على أربع صفحات فقط ويتألّف من ستّ فقرات بعنوانينها). وهذا أمرٌ يبدو غير مألوف في إنشاء الكتب، ولكن ما دفعنا إلى ذلك تقديرنا بأننا نقوم بعملٍ تأسيسيٍّ، ويتعيّن علينا أن نرصد أفكار الإمام الصّدر كلّها، قدر المستطاع. ولذا، فقد جاءت الفقرات قصيرة ومتلاحقة ومستقلّة عن بعضها بعضًا، وكلّ واحدة منها حاملة لعنوانها الخاص،

لأننا توخينا من كلِّ فقرة إثبات وجود فكرة.. وربما يُتاح لنا - أو لغيرنا - في المستقبل توسعتها وتدعيمها بالرّؤى والممارسات الموافقة.

المؤلّفة*

* الجدير بالذكر أن الكتاب بالأصل هو أطروحة دكتوراه مقدّمة من المؤلّفة لقسم الفلسفة في الجامعة اللبنانية، وقد نالت درجة جيّد جدًّا، وأوصى بعض الأساتذة بضرورة طبعها لأهمّية الموضوع، فعمدنا إلى تعديلها بما ينسجم مع كونها كتابًا.

الفصل الأوّل

السيرة الذاتية للإمام موسى الصدر وأخلاقياته

المبحث الأول

سيرة الإمام الصدر الشخصية وأعماله

المبحث الثاني

الأخلاقيات في فكر الإمام الصدر وسيرته

الإمام في احتفال رحاب الزهراء
3 تموز 1978

المبحث الأول

سيرة الإمام الصدر الشخصية وأعماله

تمثل تحديات جمة أمام الباحث عند محاولته مقارنة السيرة الشخصية للإمام موسى الصدر، خصوصاً إن أراد مراعاة المعايير البحثية والأكاديمية، كالموضوعية والحيادية والمعلومات القابلة للتثبت. أكثر تلك التحديات بروزاً:

أولاً: الغياب القسري والمفاجئ لصاحب السيرة عن مسرح النشاط وانقطاع الاتصال به. وقد حفلت سنوات التغييب الممتدة على 44 عاماً [من العام 1978] بكم هائل من المعلومات والتكهنات المتضاربة والتي لا يمكن الركون إليها لإتمام السيرة.

ثانياً: استمرار تأثير الإمام موسى الصدر على الرغم من تغييبه، واتخاذ هذا التأثير أشكالاً مختلفة اختلط فيها العاطفي بالمنطقي. فكلّ مقالة أو تعليق أو خبر يتناول الإمام الصدر، يكون مشوباً بشحنة من الوجدانيات والتأثر.

ثالثاً: لا تزال قضية التغييب موضع متابعة واستقصاء من قبل الفعاليات والمريدين وعائلة الإمام؛ أيضاً في المحافل القضائية والدبلوماسية. وهي قضية على درجة عالية من الحساسية والخطورة، ويبدو أنها تمس الكثير من المقامات السياسية والأمنية. عليه، فإنّ معضلة الإفصاح عن المعطيات تؤثر سلباً أو إيجاباً ليس فقط في المغيّبين والمسار القضائي لقضيتهم، بل في الحاضرين الأحياء، وفي المتوقّين ممن كان لهم ضلع معيّن في حياكة اللغز الكبير.

يضاف إلى ما ذكر، أنّ مؤلّفة هذا الكتاب هي شقيقة السيد موسى الصدر الصغرى، أي أنّ له حضوره القوي في ذاكرتها، إذ هو الأخ والموجه والمرّبّي، ذلك كله وأكثر.

مع الأخذ بالحسبان للتحديات السابقة، سيتمّ تقسيم السيرة إلى ثلاث مراحل، تحددها محطات زمنية أو مكانية واضحة؛ وهي:

- مرحلة النشأة والتهيؤ: إيران والعراق (1928-1959)
- مرحلة الفعل والتأسيس: لبنان (1959-1978)
- مرحلة التفاعل والتأثير: ليبيا (1978 - ؟)

يستقي هذا المبحث معلوماته من مصادر أولية مباشرة، لا سيما في ما يخص المرحلة الأولى (ذاكرة الباحثة، وما يرويه الأقرباء المباشرين للإمام الصدر). بينما تشكل الصحف اللبنانية ومنشورات صاحب السيرة مصدرًا رئيسًا للمرحلة الثانية. أمّا المرحلة الثالثة، ونظرًا إلى التحدّيات المبيّنة أعلاه، فسنكتفي بإيراد موجز مكثف عن ملابسات الإخفاء ومسار التحقيقات. يلي ذلك استكمال السيرة بتتبع تأثير صاحبها على الشأن العام والحياة السياسيّة، حسبما استمرّت على ألسنة العامة وفي ساحاتهم وبيوتهم، وذلك عبر انتقاء مقتطفات من شهادات بعض الرّموز الذين عايشوا الإمام الصدر وعملوا معه، أيضًا مقتطفات من مقالات الكتاب والباحثين وتعليقاتهم.

أولاً: مرحلة النشأة والتهيؤ: إيران والعراق (1928-1959)

1: أبرز المحطات¹

1928

ولد الإمام موسى الصدر في 4 حزيران 1928 في مدينة قم² - إيران، من عائلة تنتمي إلى كبار العلماء العاملين التي تعود جذورها إلى السيّد صالح شرف الدين من قرية شحور العاملية، في جنوب لبنان، قرب مدينة صور والذي يعود نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر³(ع)، وصولاً إلى الرسول الأكرم (ص).

1 انظر سيرة الإمام الصدر، على موقع www.imamsadr.net

2 مدينة قم: من أهم الحواضر الدينية الشيعية، تقع على بعد 140 كلم جنوب طهران. إضافة إلى مؤسّساتها العلمية العديدة، تكتسي قم أهمية دينية إذ دُفنت فيها فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم، وهي أخت الإمام علي بن موسى الرضا، الإمام الثامن للشيعّة الإثني عشرية.

3 الإمام موسى بن جعفر: (745م - 799م) الملقّب بالكاظم، وهو سابع أئمّة الشيعّة الإثني عشرية. استمرّت إمامته 35 سنة بعد استشهاد أبيه الإمام الصادق سنة 148هـ. عُرف بعلمه وعبادته وبجوده وحلمه، ولُقّب بالكاظم لشدة كظمه للغيظ. اعتُقل على يد هارون الرشيد مرتين، حيثُ استشهد مسمومًا في سجن السندي بن شاهك سنة 183هـ.

1934

التحق بمدارس قم، وأنهى دراسته الثانوية في العام 1947.

1941

دخل الحوزة العلمية وتابع تحصيل العلوم الفقهية على كبار العلماء المدرّسين، وصولاً إلى درجة الاجتهاد في مدينة قم المقدّسة.

1950

التحق بجامعة طهران، كلية الحقوق- قسم الاقتصاد، وتخرّج منها سنة 1953، وكان أول معّم يتلقّى العلوم الحديثة في الجامعة، فيما استمرّ في الدّراسة والتّدريس في الحوزة. عمل مع آخرين من الشّباب الجامعيين على التّصديّ للدّعاوى الرّائجة آنذاك، المعادية للإسلام كالماركسية وغيرها. كان من المتابعين لحركة تأميم النّفط¹، متواصلاً مع آية الله كاشاني² ورئيس حركة "فدائيان إسلام" الشّيّد نواب صفوي³ والذي كان يعقد اجتماعاته السّرية آنذاك في منزل آية الله العظمى الشّيّد صدر الدّين الصّدر (والد الإمام الصّدر).

1954

سافر إلى النّجف الأشرف⁴ لمتابعة تحصيل العلوم الفقهية العليا على كبار

1 حركة تأميم النّفط: هي حركة برلمانية وشعبية ودينية هدفت إلى إخراج صناعة النّفط الوطنية من سيطرة شركة النّفط الإنجلو-إيرانية التي كانت تحتكر نفط إيران بشكل كامل، منذ العام 1913، نتيجة لعقود الامتيازات الممنوحة من قبل شاه إيران. تزعم الحركة د. محمد مصدّق البرلمان البارز، والذي كان قد شغل عدّة مناصب وزارية، وصولاً إلى رئاسة الوزراء. صادق البرلمان على تأميم صناعة النّفط يوم 15 آذار/ مارس 1951.

2 آية الله كاشاني: الشّيّد أبو القاسم الكاشاني (1877 - 1962) هو مرجع شيعي وزعيم سياسي سابق. قارع أبو القاسم الكاشاني الاستعمار البريطاني منذ شبابه في العراق، ولكن بعد انتكاسة الثّورة طارده الإنجليز؛ فغادر العراق واتّجه إلى إيران. له مشاركات سياسية بارزة في إيران مع الدّكتور محمد مصدّق في تحريك الشّارع وتحشيد الطبقة السّياسية والدينيّة واستصدار قانون تأميم نفط إيران.

3 الشّيّد نواب صفوي المعروف بالشّيّد مجتبي نواب صفوي (1924 - 1956): رجل دين شيعي وزعيم منظمة فدائيو الإسلام الأصولية الإيرانية، كان يدعو إلى نبذ التّفرقة الطائفية بين المسلمين. ولد في "خان آباد" في ضواحي طهران في العام 1924، وأعد رميًّا بالرّصاص في 18 يناير 1956 بسبب معارضته لشاه إيران رضا بهلوي.

4 النّجف الأشرف: مدينة النّجف أو النّجف الأشرف، هي إحدى أبرز مدن العراق ومركز محافظة النّجف، تقع إلى الجنوب الغربي للعاصمة بغداد. تُعدّ المدينة الخامسة في العراق من حيث عدد السّكّان، وهي إحدى المدن المهمّة في العراق لوجود مرقد الإمام علي بن أبي طالب، أول الأئمة عند الشّيعة ورابع الخلفاء الرّاشدين عند السّنّة، وهي مركز للحوزة العلمية الشّيعية في العراق أيضاً. يوجد في المدينة عدّة معالم تاريخية وأغلبها معالم إسلامية، اختيرت النّجف لتكون عاصمة الثّقافة الإسلامية في العام 2012.

المراجع في الحوزة العلمية، كما شارك في "جمعية منتدى النشر" ¹ في النجف الأشرف والتي كان من اهتماماتها عقد الندوات الثقافية ونشرها، كما كان عضواً في هيئتها الإدارية.

1958

عاد إلى حوزة قم العلمية وشارك في تأسيس مجلة "مكتب إسلام" ²، كما تولّى رئاسة تحريرها، وله فيها مقالات عدّة. وكان لهذه المجلة، وهي أول مجلة ثقافية إسلامية صدرت في الحوزة العلمية في مدينة قم، أثر مميّز في تشكيل الوعي النهضوي في إيران.

1959

شارك مع آخرين (منهم آيات الله بهشتي ³، آذري قمي ⁴، مكارم شيرازي ⁵) في تدوين مشروع إصلاح المناهج العلمية في الحوزة. قدّم إلى مدينة صور - لبنان في أواخر 1959، وبدأ العمل فيها كعالم دين، خلفاً للإمام السيّد عبد الحسين

1 جمعية منتدى النشر: هي جمعية إصلاحية تأسست في العام 1933، وضمت في أعضائها ثلاثة من مراجع التقليد وافقوا على مساعدتها بعد إطلاعهم على منهجها الجديد، وهم الشّيخ محمد رضا آل ياسين، والشّيخ محسن الطباطبائي الحكيم، والشّيخ محمد حسن المظفر. طرحت الجمعية مشروعها الإصلاحي، والذي عُرف بـ (حركة الكليّة)، وتمتّل بالتعوى إلى تحوّل الحوزة إلى كليّة للعلوم الإسلامية.

2 مجلة مكتب إسلام (مدرسة الإسلام): تأسست مجلة مدرسة الإسلام في العام 1958، تحت إشراف آية الله شريعتمداري وبالتعاون مع مجلسين علميين وماليين، يتألفان من عشرة علماء ومفكرين شباب في المعهد وعشرة من رجال الأعمال في طهران. في السنة الأولى من النشر، كان السيّد موسى الصدر رئيس تحرير المجلة وكان امتيازها يحمل اسمه. وقد نشرت في شكل مجلات شهرية. في السنوات التي سبقت الثورة الإسلامية في إيران، كانت مجلة مدرسة الإسلام واحدة من المنشورات اللاهوتية القليلة التي حاولت أن تقدّم للمتحمسين الأفكار الدينية الجديدة التي ظهرت في قم. وقد نشطت هذه المجلة في المجالات الدينية والعلمية والاجتماعية. وكان أكثر ما يميّز المجلة أهمية هو تعليم الشباب الإسلاميين وتدريبهم الذين كانوا مؤثّرين في عملية تشكيل الثورة.

3 آية الله بهشتي: السيد محمد حسيني بهشتي (1928 - 1981) هو عالم دين شيعي وسياسي إيراني. يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة طهران. كان من مؤسسي حزب الجمهورية الإسلامية، وكان رئيس السلطة القضائية، ورئيس مجلس الثورة الإسلامية ومجلس خبراء الدستور، وكان يعدّ ثاني أقوى الشخصيات في الثورة بعد آية الله الخميني آنذاك. اغتيل في الانفجار الذي أطاح بمقر الحزب الجمهوري في 28 حزيران/ يونيو 1981، ومعه اثنان وسبعون من أعضاء الثورة وقاداتها. أعلن الإمام الخميني الحداد العام في إيران، وأصدر بياناً ووصفه بأنه كان "أمة في رجل".

4 آية الله أحمد آذري قمّي (1923 - 1999): أحد مؤسسي جمعية مدرّسي حوزة قم العلمية في العام 1961. تركّزت أنشطة الجمعية على مناهضة النظام الملكي لمحمّد رضا شاه بهلوي، شاه إيران. وبعد الثورة الإسلامية، شارك في تأسيس دعائم الدولة الإسلامية في إيران وتثبيتها. له العشرات من المؤلفات الدينية والاجتماعية والاقتصادية.

5 آية الله مكارم شيرازي (1924 -): أطال الله عمره): الشّيخ ناصر بن محمّد كريم بن محمّد باقر مكارم الشيرازي، هو مرجع شيعي إيراني معاصر. مارس دوراً فعّالاً في الثورة الإسلامية الإيرانية، فتعرّض للثقي إلى عدد من المدن الثائبة، كما كانت له مشاركة مؤثّرة مع الخبراء الأوائل في تدوين القانون الأساسي. يُعدّ اليوم من أكثر القيادات الدينية بروزاً في إيران.

شرف الدّين¹ بعد زيارتين سابقتين في العام 1955 والعام 1957، وذلك بتشجيع من المرجع الأكبر السيّد البروجردي² ومباركة منه.

2: التّسبب واحتراف الهجرة

استمرت الهجرات الشّيعية طوال عهد الأمويين والعباسيين والعثمانيين. ولا توجد معلومات دقيقة تبيّن البلدان التي هاجر إليها آباء الإمام الصّدر، إذ كانوا يلاحقون ويُقتلون على الظّن والشّبهة.

تعدّدت هجرات هذه العائلة، فهجرة آباء الإمام الصّدر تعود في لبنان إلى العام 1292 ميلادية، ففي هذه السّنة بدأت الحملة الأولى ضد شيعة كسروان، وبلغت ذروتها بعد صدور فتوى ابن تيمية³ والتي أُلحقت بالشيعة ضرراً كبيراً، ما أتى إلى تشرّد البعض وذوبان البعض الآخر في المناطق الأخرى، وكان السيّد تاج الدين أبو الحسن⁴ من الذين هاجروا من كسروان إلى مناطق لبنانية بعيدة.

1 السيّد عبد الحسين شرف الدّين (1873 - 1957) فقيه، مصلح، ومجدّد. كان من علماء عصره البارزين. امتاز بحكمته ورؤيته الثّاقبة، فقد كان سباقاً في إنشاء العديد من المؤسّسات الثّقافيّة والتّربويّة والاجتماعيّة والدينيّة منذ العقد الأوّل من القرن الماضي. عمل على تخفيف آثار المجاعة التي عمّت المنطقة إبان الحرب العالمية الأولى، وسعى جاهداً إلى رفع آثار ظلم الولاة العثمانيين. ناهض الحكم الفرنسي، وناصر القضية الفلسطينية، ووقف ضدّ حلف بغداد وضد العدوان الثلاثي على مصر، وكان من رواد التّفريب بين المذاهب الاسلاميّة. قاد مؤتمر وادي الحجير التاريخي في 24 نيسان 1920 بحضور لفيق من العلماء، وأعيان جبل عامل، وزعماء قبائل الجوار، وعدد كبير من أبناء جبل عامل للدّعوة لمقاومة الاحتلال الفرنسي، ولترسيخ الوحدة العربيّة بمبايعة الملك فيصل ملكاً عليها، وللحفاظ على المسيحيين في جبل عامل. له 33 مؤلّفاً يعدّ غالبيتها من ألهات الكتب.

2 السيّد البروجردي (1875 - 1961): هو السيّد حسين بن السيّد علي الطباطبائي البروجردي، الشّهير بالإمام البروجردي. عالم دين، وفقيه، ومرجع شيعي إيراني. كان للسيّد اطلاق واسع في تاريخ الفقه، ونهج الفقهاء القدماء والمتأخرين وآرائهم، بالإضافة إلى تخصّصه في علمي الحديث والّرجال من أهل الفريقين الخاصّة والعامة. أمّا عن القرآن الكريم، فقد كان شغوفاً به، وبحفظه وتلاوته، عالمًا بتفاسيره وعلومه، مضافاً إلى ذلك إحاطته بدقائق التّاريخ الإسلامي. تسنّم السيّد البروجردي موقع الرّعاية للحوزة العلميّة في قم والمرجعية الدّينيّة العليا للشيعة في العالم، لما يقارب 17 سنة، إذ ازدهرت بحضوره بشكل لافت، ما أتى إلى ظهور جيل من الفضلاء والمجتهدين البارزين في تلك الآونة، منهم الإمام الخميني والسيّد الكلبايكاني.

3 ابن تيمية الحراني الدّمشقي الحنبلي (1263 - 1328): هو فقيه، ومحدّث، ومفسر، وعالم من علماء أهل السّنة والجماعة، من علماء الحنبليين المشهورين، ولقّبهُ مولوه بشيخ الإسلام.

4 السيّد تاج الدّين أبو الحسن: عُرف بعلمه وفضله وزهده. والسيّد إبراهيم (شرف الدّين) هو من الجيل العاشر المتحدّر عن السيّد تاج الدّين أبو الحسن. والمتيقّن منه تاريخياً، أنّ تاج الدّين هو المنتقل من كربلاء إلى كسروان فالجنوب، واسمه السيّد عباس ولقبه تاج الدّين الأكثر شيوعاً للتعريف به. وقد عُرفت ذريته بال أبي الحسن، ولا تزال هناك عائلة في معركة والغازية (جبل عامل) تكّنى به.

وسمّيت هذه الحملة آنذاك بحملة فتوح كسروان¹.

استقرّ السيّد تاج الدين أبو الحسن في جباع قضاء النبطية (أقليم التفاح) الجنوب، وصارت له ذرية، ومنها السيّد علي نور الدين الذي برز في علمه وآرائه الشّجاعة، وقد امتدّت علاقته إلى مناطق عدّة؛ فذاع صيته، وكان من المحترمين عند الأمير فخر الدين²، فظهر من كاد له المكائد، ما حمله على الهجرة إلى مكّة المكرمة في العام 1630م (1040هـ).

في هذه المرحلة، توزّعت العائلة وبعض الأبناء والأحفاد ما بين إيران والهند، ومنهم من انتقل من جباع (في قضاء النّبطية) إلى شحور (في قضاء صور) إذ استقر السيّد إبراهيم الملقّب بشرف الدين³، كما استقرّ حفيده السيّد صالح⁴ الذي تنتسب إليه عائلة الصّدر في العراق، ومن ثمّ إيران. ويعود تسلسل عائلات صدر، عاملي، خادمي، مستجابي، صدر زاده، وجمال زاده في إيران إلى السيّد صالح شرف الدين.

ولد السيّد صالح في شحور 1122هـ (1710م)، أمّه ابنة الحر العاملي⁵، صاحب أمل الآمل وموسوعة وسائل الشّيعية. يُعرف عنه أنّه رجل البر والتّقوى يتصدّق سرّاً وعلانية، يهتمّ باليتامى وشديد الإنفاق على المعوزين، فإن لم يكن مألّا يعطيه تصدّق بخاتمه أو ملابسه أو بعض من أثاث بيته.

1 حملة فتوح كسروان: على أثر إصدار فتوى ابن تيمية "بهدر دماء الشّيعية الكسروانيين وهدم بيوتهم وحرق أشجارهم" جهّز آقوش المملوكي سنة 1305 جيشاً كبيراً، بلغ خمسين ألف محارب، وبدأ بغزو المناطق الكسروانية من الشّمال، فعرفت بالفتوح (فتوح كسروان). وسقطت كسروان بعد أحد عشر يوماً من القتال، فخرب آقوش ضيعتهم وقطع كرومهم ومزّقهم، وملك الجبل عنوة، ووضع فيه الشّيف، وأسر ستمئة رجل، وغنمت العساكر منهم مالا كثيراً، والسّالم منهم تفرّق في جرّين وقراها والبقاع وقراها.

2 الأمير فخر الدين المعني الكبير (1572 - 1635): هو أحد أمراء لبنان الذين حكموا إمارة الشوف، ووحد إمارات الشاحل الشّامي جميعها بين يافا وطرابلس.

3 السيّد إبراهيم الملقّب بشرف الدين (1621 - 1669): ولد في قرية جبّع، وكانت يومئذ موطن أسرته. ولما بلغ أشدّه قرأ على أبيه وبعض أعمامه وجماعة من أعلام معاصره حتّى صار، وهو في ريعان شبابه، من الأعيان. عرج إلى أوج الفقه والأصول، وبلغ الغاية في المنطق والحكمة والكلام والحديث والتّراية والتّجبال والأدب العربي وأخبار الماضين. إليه تنسب عائلة شرف الدين - أو اتّخذت ذريته لقب شرف الدين بعد ذلك.

4 السيّد صالح بن محمد بن شرف الدين (شحور 1710 - 1802): كان من جهاذة العلوم الإسلامية والمعارف الإلهية وآداب اللّغة العربيّة. اعتقله جيش أحمد باشا الجزار، بعد أن قتل ابنه أبو البركات هبة الله أمام عينيه، وساقوه إلى سجن عكا إذ تمكّن من الفرار بعد تسعة أشهر سنة 1785، واتّجه إلى العراق. هو الجدّ الأول للامام موسى الصّدر. اتّخذت ذريته من بعده في العراق لقب الصّدر، ولاحقاً في إيران ألقاب متعدّدة منها: صدر عاملي، وصدر زادة، وخادمي، ومستجابي.

5 الحر العاملي: محمّد بن الحسن بن علي المعروف بالشيخ الحر العاملي (1033 - 1104 هـ)، محدّث وفقه إمامي عاش في القرن الحادي عشر الهجري. صاحب مؤلّفات مهمّة، وأكثرها أهميّة كتاب "وسائل الشّيعية"، ويُعرف المؤلّف بصاحب الوسائل.

وكان السيّد صالح عالمًا كبيرًا، ملّمًا بالفقه والعلوم الإسلامية عامة، وكذلك الفلسفة وآداب اللّغة وعلومها. حفظ السنن التّبوية، كما درس الطّب والرياضيات إذ تلقّى هذه العلوم في منطقة جبل عامل، ثمّ هاجر في سبيل تحصيل العلوم إلى مصر والحجاز والعراق، وعاد إلى شحور عالمًا كبيرًا. كما اشتهر بأخلاقه وسمعته الطّيبة، ومشاركته النّاس شؤونهم وشجونهم. إلى أن كانت حملة أحمد باشا الجزائر¹ في جبل عامل بعد أن كان قد استولى على عكا، وقد احتدمت الصّدّامات بين رجال الجزار والنّاس. ومنهم السيّد صالح الذي تعرّض إلى الكثير من الاضطهاد والتّنكيل إلى أن جاء نهار الثلاثاء 3 رجب 1198هـ / 1874م، إذ حصلت في بلدة شحور مجزرة كبيرة حملوا فيها رؤوس الشّهداء إلى الجزار. قتلوا يومها ابن السيّد صالح، السيّد هبة الدّين، وهو في الواحد والعشرين من عمره أمام أعين أبيه، ثمّ ألقوا القبض عليه وساقوه إلى سجن عكا. بعد تسعة أشهر، استطاع أن يهرب من السّجن إلى العراق، حيث استقرّ وأنجب.

وقد قدّر الله له نريّة طيّبة، عرفنا منهم ولديه السيّد محمد علي والسيّد صدر الدّين والد الإمام موسى الصّدر. أمّا والدة السيّد صدر الدّين (جدة الإمام الصّدر) فيعود نسبها إلى الشهيد الثّاني، الشّيخ علي زين الدّين علي². هذا وقد هاجر السيّد صدر الدّين إلى أصفهان/إيران، إذ طلب منه العلماء الأفاضل هناك أن يستقرّ فيها ليستفيدوا من علومه ومنهجه في التّدريس. ونجد هنا أن الهجرات الدّينيّة والعلميّة أحيانًا تكون بطلب من النّاس وأحيانًا أخرى تكون هربًا من الظّلم والجور، فالوطن عند العلماء الرّوّاد هو أينما يفيدون ويعطون. وإذا تأملنا بتاريخ آل الصّدر، نراهم علماء سادة، خدموا الدّين والمجتمع على امتداد ألف عام، أبعثوا وشردوا أو خُطفوا وقُتلوا، ونجد كذلك أنّ الهجرة كانت جزءًا من تقاليدهم ومسيرة حياتهم، وقد توزّعت هجراتهم ما بين الحجاز والشّام وإيران والعراق ولبنان.

نتابع فنقول؛ إن والد الإمام موسى الصّدر، وهو السيّد صدر الدّين الصّدر، كان

1 أحمد باشا الجزائر (1734-1804) والٍ عثماني حكم إيالة صيدا أكثر من 30 عامًا.

2 الشّيخ علي زين الدّين (1557 - 1624): هو الشّيخ زين الدّين بن علي الجباعي العاملي المعروف بالشّهيد الثّاني. ويذهب البعض إلى أنّ الشّهيد الثّاني كان أول من صنّف في الدّراية عند الشّيعة، وأول من كتب الشّرح المزجي في الفقه الشّيعي أيضًا. تمتاز مؤلّفات الشّهيد الثّاني بدقّة النّظر، وعمق المعنى، وجزالة التّعبير، وحسن الأسلوب. وقد وُفق لكتابة جملة من الكتب الّتي ما زال بعضها معتمدًا في التّدريس في الحواضر العلميّة عند الشّيعة.

من كبار المجتهدين والعلماء في عصره، وكان الشَّيخ الحائري¹ (زعيم الحوزة الدينيَّة في مدينة قم) قد طلب منه، ومن الشَّيخ محمد الحجة² أن يتوليا إدارة الحوزة وتنظيم أمورها معه، ثم انضمَّ إليهما فيما بعد الشَّيخ محمَّد تقي خونساري³. وكان هؤلاء الثلاثة هم قادة الحوزة العلمية التي خدموها بكلِّ جدِّ وإخلاص.

في ذلك الوقت، قرَّرت الحكومة أن تقوم بتغيير نظام الحوزة العلمية في قم، وقامت بتفريق شمل طلاب العلم، فألقى القبض على الكثير منهم وفرضت عليهم نُظْم التَّجديد الإجماعي. وقد استوعب الشَّيخ صدر الدِّين الصَّعاب، وكان يطلب من الجميع الصَّبر ورباطة الجأش، وسعى جاهدًا إلى حلِّ المشكلات العالقة، إلى أن عادت الأمور إلى ما كانت عليه.

عُرف الشَّيخ صدر الدِّين بشخصيته العالمية وأخلاقه العالية وإخلاصه لأعماله وعلاقاته، كما عُرف بتواضعه، يجالس الفئات كلها من الطُّبقات كافة، وكان يسبق الجميع بالسَّلام. وقد أنشأ المدارس والمساجد ورَمَّم أماكن العبادة وبنى صروحًا علميَّة عديدة، وكان يؤمِّن رواتب الطُّلبة في الحوزة العلمية على الرغم من صعوبة هذه المهمَّة في تلك الأوقات. وكان دائم التَّريد لهذه الآية الكريمة: **(تِلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَجُ نَجَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)** [الفصل/83].

ترك الشَّيخ صدر الدِّين مؤلِّفات عديدة، خاصة في ما يتعلَّق بجيل الشَّباب والشَّابات، وكان معروفًا بفكره التَّجديدي، يقرأ الصَّحف والمجلات، ويقول: «إنَّ الجرائد والمجلات الحرَّة هي من أقوى عوامل الرِّقي والعمران الفكري، وفيها أسباب التَّمدن والحضارة وخير دليل إلى طريق الإصلاح». وكان الشَّيخ صدر

1 الشَّيخ الحائري (1859 - 1936): هو الشَّيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، المؤسِّس الأوَّل لحوزة قم العلمية، ومن مراجع التَّقليد للإمامية. تتلمذ على يديه وحضر أبحاثه طائفة كبيرة من الأعلام، منهم: الإمام الخميني، والشَّيخ محمَّد رضا الكلبايكاني، والشَّيخ محمَّد علي الأراكي، والشَّيخ كاظم شريعتمداري، والشَّيخ شهاب الدِّين المرعشي التَّجفي، والشَّيخ محمَّد التَّمام، والميرزا هاشم الأملي.

2 الشَّيخ محمَّد الحجة الكوهكمري (1892 - 1952): فقيه، وأصولي، ومحدِّث، وامتكَّن من علم الرِّجال ومرجع ديني شيعي بارز. قام بتأسيس المدرسة الحجتية للعلوم الدينيَّة في مدينة قم، وتصدَّى لنظام رضا شاه الفناوي للشَّريعة الإسلاميَّة.

3 الشَّيخ محمَّد تقي الخونساري (1850 - 1952): هو عالم دين، إسلامي، شيعي وإيراني. حصل على درجة الاجتهاد من الحوزة العلمية في النِّجف الأشرف، عمل مع الشَّيخ عبد الكريم الحائري اليزدي على تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم، وفي أثناء تواجده في النِّجف كان من ضمن المقاتلين ضد الاستعمار البريطاني، الَّذي أسره وأبعده إلى الهند. وبعد إطلاق سراحه، عاد إلى إيران.

الدّين - أخيراً- مؤيِّداً لثورة الدّكتور مصدّق¹، وقد دافع عن تأميم النّفط في العام 1952م،، كما كان مؤيِّداً لحركة فدائيان إسلام، ضد نظام الشّاه. وبقيت الأمور هكذا إلى أن جاء السيّد البروجردي² الرّعيم الأكبر الذي سرعان ما تولّى أمور الحوزة كلّها، بل إنّ السيّد صدر الدّين قدّم مكان صلّاته للسيّد البروجردي، وأبعد نفسه من أمور كثيرة، إلّا أنه بقي في خدمة التّاس ومتابعة مشاكلهم.

أمّا والدة الإمام السيّد موسى الصّدر، فهي ابنة آية الله العظمى السيّد حسين القمي³ والذي كان من أكثر الشّخصيات الدّينيّة بروزاً والتي قاومت ظلم رضا شاه⁴ إيران وجبروته.

عندما قام رضا شاه بمشروع نزع الحجاب، سارع السيّد القمي إلى ترك خراسان والمجيء إلى طهران، مقاوماً لهذا المشروع، ومعارضاً لسياسة رضا شاه. واهتزّت إيران كلّها نتيجة لذلك؛ ما دفع نظام الحكم إلى أن ينفي السيّد القمي إلى العراق. وعندما عزل الإنكليز رضا شاه واستلم ابنه الحكم من بعده، عاد السيّد القمي إلى إيران وتابع مقاومته، إلى أن ألغيت قوانين كشف الحجاب للنساء؛ فاطمأن السيّد القمي ومعه الحوزة العلمية.

1 انظر حركة تأميم النّفط (حاشية وردت سابقاً).

2 السيّد البروجردي: سبق تعريفه.

3 السيّد حسين القمي (1865 - 1946): هو آية الله حسين الطباطبائي القمي، أو الآقا حسين القمي، عالم فقيه، ومن مجتهدي الشّيعة. تفرّد بالمرجعية بعد وفاة السيّد أبي الحسن الأصفهاني. عاش أيام التّهضة الدّستورية، وعندما تولّى رضا خان البهلوي مقاليد الحكم في إيران، أبدى عن استيائه تجاه قراراته المعارضة للدّين والمذهب. وعلى إثره احتجز أولاً، ومن ثمّ نُفي إلى العراق، الأمر الذي أدّى إلى تحشيد الجماهير وواقعة مسجد جوهر شاد في العتبة الرّضوية بمشهد. هو جدّ الإمام موسى الصدر لوالدته.

4 رضا شاه (1878 - 1944): رضا شاه بهلوي، مؤسّس التّولة البهلوية، حكم ما بين أعوام 1925 و1941. قام بخلع آخر شاه من الأسرة القاجارية - الشّاه أحمد شاه قاجار- في 12 ديسمبر 1925 وأنهى حكم القاجاريين. خلفه ابنه محمّد رضا بعد أن أجبره غزو بريطاني - سوفياتي مزبوج في 25 أغسطس 1941 على التّنحّي في 16 سبتمبر 1941.

ثانيًا - مرحلة الفعل والتأسيس: لبنان (1959 - 1978)

المزيد من المحطات:

1961

أطلق الإمام الصدر عمله الاجتماعي المؤسّساتي في لبنان، إذ بدأ بإعادة تنظيم هيكلية جمعية "البر والإحسان" في صور، مرورًا بإنشاء مؤسسات عامة تعنى بالشؤون التربويّة، المهنيّة، الصحيّة، الاجتماعيّة والحزويّة. وقد أثمرت هذه النّشاطات إنجازات عديدة، كان أكثرها أهمية إعطاء المرأة دورًا أساسيًا في العمل الاجتماعي والتنموي، بدءًا باستحداث دورات محو الأمية، والقضاء على ظاهرة التّسول في مدينة صور وضواحيها، من خلال مشروع دعم يتضمّن برامج صحيّة واجتماعيّة، وإنشاء صندوق الصدقة.

1963

بعد عودته من جولة قام بها في أوروبا واستمرّت شهرين، أعلن الإمام الصدر أنّ هدف رحلته كان التّعزّف إلى الحضارات الجديدة والوقوف على مجالات التّقدّم فيها، لا سيّما لجهة تطوير مناهج العمل وأساليبه في المؤسسات الخيرية والاجتماعيّة والدينيّة، وأيضًا تعريفهم إلى الفكر والثّقافة والحضارة الإسلاميّة. وقد شارك الإمام الصدر في هذا العام بمراسم تتويج قداسة البابا بولس السادس، بناءً على دعوة رسمية، وكان رجل الدّين المسلم الوحيد الذي دُعي إلى هذه المناسبة. وأسهمت لقاءاته في الفاتيكان، وعرضه لمعاناة الشّعب الإيراني وعلماء الدّين في ظل حكم الشّاه، في الحفاظ على حياة الإمام الخميني وتحريره من سجنه في إيران.

1964

باشر التّعاون والعمل المشترك مع أعضاء "الندوة اللبنانيّة" بعد أن استضافته لإلقاء محاضرة حول الوضع في لبنان ومواضيع أخرى. كانت "الندوة" التي

أشرف عليها الأستاذ ميشال أسمر¹ تضمّ العديد من الشخصيات الفكرية والثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية من الطوائف اللبنانية كافة.

1966

عقد مؤتمرًا صحفيًا في مقرّ نقابة الصحافة، بيّن فيه الأسباب الموجبة لتنظيم الطائفة الشيعية، وذلك بعد دراسات واستشارات وتحركات مكثفة. أدّى ذلك إلى إقرار مجلس النواب قانون إنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العام 1967، والذي تمّ تأسيسه في العام 1968. وكانت هذه الخطوة مقدّمة لحركة مطلبية إنمائية لبنانية عامة من أجل رفع الحرمان، والدفاع عن الجنوب أرضًا وشعبًا.

1967

سافر الإمام الصدر إلى أفريقيا الغربية للتعرّف إلى الجالية اللبنانية وتفقد شؤونها والعمل على ربط اللبنانيين المهاجرين بوطنهم. كما التقى بالرئيس العاجي أفوي بوانيي²، والرئيس السنغالي ليوبولد سنغور³، وقدم لهما مساعدات رمزية باسم الجالية اللبنانية للأيتام في بلديهما. أثنى سنغور على بادرة الإمام، مشيرًا إلى أنّه يتّبع بكلّ اهتمام نشاطاته التي كان لها التأثير الكبير في بثّ شعور المحبة والإيمان بين المواطنين. كما كان لهذا المسعى الأثر الكبير في استقبال ساحل العاج في السبعينيات للمهاجرين اللبنانيين إبان الاجتياح الإسرائيلي.

1969

انتُخب الإمام السيّد موسى الصدر رئيسًا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى،

1 ميشال أسمر: مؤسس "التدوة اللبنانية" في العام 1946، ومطلق أحد أكثر مظاهر الحركة الفكرية والثقافية أهمية في لبنان التي جسّدت "قوة المفكرين"، كما كان يعرّ عنها آنذاك، في لبنان. لم تلتزم التدوة تيارًا سياسيًا محددًا. يمينيًا كان أو يساريًا، إذ أعلنت أنّ التزامها الوحيد والأعلى هو لبنان: "لبنان الكيان، والميثاق، والشهانية، والحوار الإسلامي - المسيحي، والفكرة المتوسطة".

2 أفوي بوانيي (1905 - 1993): هو فيليكس أفوي بوانيي، الرئيس الأول لجمهورية الكوت ديفوار من 1960 حتى وفاته في العام 1993. شغل عدّة مناصب وزارية في الحكومة الفرنسية، قبل أن يقود بلده بعد الاستقلال في العام 1960. أدى طوال حياته، دورًا مهمًا في السياسة، وفي عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا.

3 ليوبولد سنغور (1906 - 2001): هو ليوبولد سيدار سنغور، الشاعر الرئيس. كان أول رئيس للسنغال (1960-1980)، ثمّ تنازل بمحض إرادته عن الرئاسة مرشّحًا (عبدو ضيوف) خلفًا له. هو أديب عالمي وشاعر مشهور. يعدّ الكثيرون ليوبولد سنغور أحد أكثر المفكرين الأفارقة أهمية في القرن العشرين.

وأعلن برنامج العمل لهذا المجلس. ووجه دعوة لتوحيد الشُّعائر الدِّينية بين المذاهب الإسلامية، كما حذّر من الخطر الصهيوني المتزايد، وأكّد دعمه للمقاومة الفلسطينية لتحرير الأرض المغتصبة. من جهة أخرى أعلن أنّ الطّوائف المتعددة في لبنان نوافذ حضارية على العالم.

1970

أثار حملة تعبوية إعلامية للدِّفاع عن الجنوب في وجه الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة الحدود الجنوبية، مطالبًا بتسليح المواطنين وتدريبهم للدِّفاع عن أرضهم. وطالب بتنفيذ مشاريع إنمائية مع دعوة النَّاس للصُّمود في قراهم وعدم التّزوج، وأعقب ذلك وضع قانون خدمة العلم.

أسّس الإمام الصّدر "هيئة نصره الجنوب" بمشاركة رؤساء الطّوائف اللّبنانية، ودعا إلى إضراب سلمي وطني عامّ في 26 أيار، تجمّع على إثره نحو 50 ألف شخص أمام مبنى المجلس الإسلامي الشّيوعي الأعلى في الحازمية - محافظة جبل لبنان، فأنشأت الدّولة اللّبنانية "مجلس الجنوب" تحت ضغط الإضراب. وتحدّد هدفه بتنمية الجنوب ورفع الحرمان عن لبنان، في حين تحدّدت آلية عمله بتنسيق عمل الوزارات المختلفة والمعنيّة وتحفيزها بإنماء المناطق.

1971

غادر الإمام الصّدر لبنان في جولة شملت المغرب، إذ ألقى محاضرة في كلية الشريعة في جامعة القرويين في مدينة فاس (بدعوة من الملك الحسن الثّاني)، ثمّ زار موريتانيا ونيجيريا ومصر، إذ شارك في القاهرة في المؤتمر السّادس لاجتماعات "مجمع البحوث الإسلامية" والذي كان عضوًا مشاركًا فيه منذ سنة 1968. وتقدّم الإمام الصّدر بمقترحات لمعالجة الأوضاع الوطنية والإسلامية في هذا المؤتمر.

قام الإمام الصّدر بزيارة جبهة السّويس وأمضى عدة أسابيع فيها، إذ اجتمع إلى العسكريين، وأمّ الصلاة في مساجدها، ودعا إلى وجوب التّمسك بالدين وإعلان الجهاد المقدّس في سبيل تحرير فلسطين، كما اقترح مشروع "سندات الجهاد" لتفعيل المشاركة على المستويات الشّعبية كافة في الجهاد ضد إسرائيل. كما وجه الإمام رسالة إلى القس البريطاني هيربرت و. أدامز حول حقيقة وضع الإنسان في منطقة الشّرق الأوسط.

1972

أصدر الإمام الصّدر تصريحًا في بلدة جويّا - جنوب لبنان، حول الأخطار المترتبة على تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، ودعمًا لصدود الجنوبيين. كثّف الإمام الصّدر تحركاته السّياسيّة والإعلامية عبر إصدار بيانات للرأي العام الوطني، وإلقاء المحاضرات والخطب في المساجد والكنائس والجامعات، محدّدًا من النّتائج المترتبة على إهمال الدّولة لتحمل مسؤولياتها تجاه الدّفاع عن الجنوب وتنمية المناطق المحرومة. كما دعا إلى اعتماد "النّظام المتديّن" كبديل عن النّظامين الطّائفي والعلماني.

1973

أعلن في خطبة الجمعة أنّ السّعي إلى تحرير فلسطين سعي إلى إنقاذ المقدّسات الإسلاميّة والمسيحية وسعي إلى تحرير الإنسان، كما أنّه نادى بعدم تشويه اسم الله في الأرض، لأنّ الصّهيونية بتصرفاتها تشوّه اسم الله. كما دعا عبر نداء وجّهه عندما اندلعت حرب رمضان إلى الجهاد وقاد حملة تبرعات لنصرة المجاهدين.

1974

دعا إلى مهرجان بعلبك في آذار (حضره مئة ألف شخص)، ومهرجان صور في أيار (حضره مئة وخمسون ألف شخص)، إذ أقسم الجميع مع الإمام الصّدر على عدم القعود حتّى لا يبقى محروم أو منطقة محرومة في لبنان. كان ذلك إيذانًا بولادة "حركة المحرومين"، وإصدار "وثيقة المثقفين" المؤيدين لحركة الإمام الصّدر المطلبية التي وقّعها أكثر من 190 شخصية من قادة الرّأي والفكر في لبنان، يمثلون الفئات والطوائف اللّبنانية كافة.

1975

بادر الإمام إلى بذل المساعي والجهود لدى مختلف الفرقاء لوأد الفتنة وتهدئة الوضع في لبنان، فوجّه النّداء تلو النّداء، محدّدًا من مؤامرات العدو ومخططات الفتنة. ودعا اللّبنانيين إلى حفظ وطنهم، وفي قلبه مكان للثّورة الفلسطينيّة، وناشد الفلسطينيين حفظ قضيتهم التي جعلت من قلب لبنان عرشًا لها. وبدعوة منه وإشرافه عمل على تشكيل "لجنة التهدئة الوطنية"، محدّدًا خطوط تحركها العريضة بالمحافظة على التّعایش واعتماد الحوار والوسائل الديمقراطيّة،

لتحقيق الإصلاحات ووجوب المحافظة على الثورة الفلسطينية.

احتجاجًا على استمرار الحرب الأهلية، بدأ الإمام في 27 حزيران اعتصامًا في مسجد الصفا (الكلية العاملة - بيروت) متعبّدًا، وصائمًا وأنهاه بعد خمسة أيّام إثر تشكيل حكومة مصالحة وطنية تبنت مطالب الإمام الصّدر الشّعبية. وتوجّه بعدها إلى قرى القاع ودير الأحمر في البقاع لفكّ الحصار عنها وواد الفتنة الطائفية.

أعلن عن ولادة "أفواج المقاومة اللبنانيّة" (أمل) في مؤتمر صحفي عقده لتبيان دورها في تحرير الأرض والإنسان، بعد أن كانت قد خاضت معارك عدّة ضدّ العدو الصّهيوني. وبمبادرة منه تمّ عقد القمة الرّوحية لرؤساء الطوائف اللبنانيّة جميعهم.

حدّر الإمام من أخطار ثلاثة، ودعا إلى التّصدي لها مهما كلف الأمر: خطر التّقسيم، وخطر الاعتداءات الإسرائيليّة التي يجب علينا وجوبًا شرعيًا وتاريخيًا ووطنيًا أن نقف للتّصدي لها؛ وخطر تصفية المقاومة الفلسطينية.

1976

شارك الإمام الصّدر في اجتماعات القمّة الإسلاميّة اللبنانيّة في بلدة عرمون التي خرجت بـ"الوثيقة الدّستورية". وعدّها مدخلًا للسلام والوفاق الوطني في لبنان. عمل جاهدًا على تقريب وجهات النّظر بين القيادة السّورية وقيادة المقاومة الفلسطينيّة، مؤكّدًا أنّ ذلك قدرهما، وأنّ الصّدام بينهما سيؤدّي إلى سقوط لبنان وتحميل المقاومة وإلى إلحاق الضّرر بسوريا والقضية العربيّة، وأنّ المستفيد الوحيد من هذا كله هو إسرائيل. كما بذل الإمام جهودًا مكثّفة مع الرّعماء العرب في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانيّة، كان نتيجتها انعقاد مؤتمر الرّياض في 16 تشرين الأول وقمّة القاهرة في 25 تشرين الأول ودخول قوات الرّدع العربيّة إلى لبنان.

عارض بشدّة مشاريع العلمنة والإدارات المحليّة، معتبرًا أنّها نتاج ذهنية انفصالية تمهّد لتقسيم الوطن.

1977

أكّد الإمام أنّ لبنان ضرورة حضارية للعالم، وأنّ التّعايش اللبناني هو ميزة لبنان الخاصّة، وأنّ السلام لقاء تاريخي محتوم بين الإسلام والمسيحية. تقدّم بورقة

عمل إلى الرّئيس إلياس سرّكيس¹ تحمل مقترحات حول الإصلاحات السّياسيّة والاجتماعيّة تدعو إلى إعادة بناء الوطن ومؤسساته، متمسكًا بصيغة العيش المشترك ومواجهة الخطر الصّهيوني، وأكّد فيها أنّ «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه».

ومن جهة أخرى، توجّه الإمام الصّدر حملاته ضد نظام الشّاه في إيران ودعمه العملي والفكري للحركة الإسلاميّة في إيران، بقيادة الإمام الخميني، وذلك في مهرجان أقيم لمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاده الدّكتور علي شريعتي²، أحد أكثر المفكرين الإسلاميين بروزًا وتأثيرًا في إيران.

1978

قام بجولة عربية على عدد من الرّؤساء العرب إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان، إذ وصل وأخويه فضيلة الشّيخ محمد يعقوب² والأستاذ الشّيخ عبّاس بدر الدّين³ إلى طرابلس - ليبيا في 25 آب، وذلك تلبية لدعوة رسمية من سلطاتها العليا، وانقطع الاتصال بهم هناك، بدءًا من ظهر 31 آب وحتى اليوم. ادّعت ليبيا أنّ ضيوفها تركوا الأراضي الليبيّة متّجهين إلى إيطاليا. كذّب كلا القضاة الإيطالي واللّبناني هذا الادّعاء بعد تحقيقات مطوّلة، ونفّيا دخول أيّ من الثّلاثة موانئ إيطاليا البحريّة أو البريّة أو الجويّة.

ثالثًا: مرحلة التّفاعّل والتّأثير: ليبيا (1978 - ؟)

بالنسبة إلى بعض النّاس، تبعث المرحلة الثّالثة من سيرة الإمام الصّدر الكثير من الإثارة والتّشويق، فهي ما تزال موسومة بعلامة استفهام كبيرة. يتمنّى النّاس كلهم تقريبًا لو أنّ الإمام الصّدر يظهر فجأة الآن، أو غدًا، أو حتّى بعد

1 **إلياس سرّكيس** (1924 - 1985): محامٍ، ثم حاكم مصرف لبنان، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية من 1976 إلى 1982.

2 **الشّيخ محمّد يعقوب** (1945 - أعاده الله بخير): رجل دين، حواري بارز. حائز على شهادة التّكتوراه من جامعة الشّوربون. أسهم في تأسيس حركة المحرومين وأفواج المقاومة اللبنانيّة. كانت له مواقف توفيقية مهمّة خلال الحرب الأهليّة في لبنان. شارك الإمام الصّدر في العديد من رحلاته العربيّة والغربيّة، كان آخرها زيارة ليبيا في آب 1978.

3 **الشّيخ عبّاس بدر الدّين** (1938 - أعاده الله بخير): صحافي لامع، أسّس وكالة أخبار لبنان في العام 1959. شارك في تأسيس المجلس الإسلامي الشّيوعي الأعلى في العام 1967، كما أسهم في تأسيس حركة المحرومين في العام 1974. كان مستشارًا معتمدًا للإمام الصّدر وصندوق أسراره. رافقه في العديد من أسفاره العربيّة، من ضمنها رحلة الأقدار إلى

ليبيا في آب 1978

حين ليقصّ علينا فصول الرّواية، ولتكتمل السّيرة الشّخصيّة. ريثما ينجلي هذا الانتظار الثّقيل، يجثم لغز القضية ثقيلاً على صدور النّاس كلهم تقرّيباً. وهذا الانقطاع التّعسفي لمسيرة الرّجل ما كان ليحدث لولا حيثيات تلك المسيرة ومآلاتها. هناك رؤية طموحة وخطاب متماسك وبرنامج ممنهج للتّغيير الاجتماعي والاقتصادي. لم يرق هذا التّغيير للبعض؛ فقرّروا اختصار الطّريق خطفاً.

يُعدّ الإمام الصّدر واحد من ثلّة الهامات الذين يُملأُ بغيابهم المكان كلّه. بل الذين يشغل غيابهم النّاس كحضورهم. لهذا، لن تكتمل سيرة الإمام الصّدر عشية الـ 31 من آب 1978، بل تكاد تبدأ في هذا التاريخ.

تتشعب المرحلة الثالثة باتجاهين متوازيين:

- سرّد لمسار قضية التّغيب التي تتولاها عائلة الإمام الصّدر وتوصيف لها.
- رصد لأثر الإمام الصّدر في النّاس والمجتمع ومصير الوطن وتوثيق له.

رابعاً: مؤلّفاته

لم يصدر الإمام الصّدر مؤلّفاً في زمان حضوره، ولكن بعد غيابه بدأ مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات منذ تأسيسه في العام 1996 في بيروت، بجمع محاضراته وندواته ومقالاته وكتاباته في مؤلّفات بدأ ينشرها تباعاً، وهي:

1. الأديان في خدمة الإنسان، 2019
2. الإسلام والمجتمع، 2019
3. كلمة هو قائلها، 2019
4. حركية الإيمان، 2016
5. قولوا لا إله إلا الله، 2016
6. أبحاث في الاقتصاد، 2007، 2016 (الطبعة الأولى 2007)
7. عاشوراء، 2011
8. الطائفية والشباب في لبنان، 2011
9. الإمام علي(ع) إنسانية السماء، 2011

10. روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع الإسلامي، 2011
11. التغيير ضرورة حضارية، 2011
12. دراسات للحياة، 2011 (الطبعة الأولى 1999)
13. أحاديث السحر، 2011 (الطبعة الأولى 1999)
14. سائرون في موكب الحسين، 2009
15. موسى الصدر والخطاب الإنساني، 2009
16. حوار تصادمي، 2009
17. الإسلام وكرامة الإنسان، 2009
18. الدين وحركات التحرر في العالم العربي، 2009
19. الإسلام: الأصالة، الروحية، التطور، 2009
20. القضية الفلسطينية وأطماع إسرائيل في لبنان، 2009
21. تقرير إلى المحرومين، 2009
22. الجانب الاجتماعي في الإسلام، 2009
23. رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، 2009
24. أخلاق الصوم، 2009
25. أبجدية الحوار 2007 (الطبعة الأولى 1997)
26. حوارات صحفية -1 تأسيسًا لمجتمع مقاوم، 2007
27. حوارات صحفية -2 الوحدة والتحرير، 2007
28. الإسلام والتفاوت الطبقي ومحاضرات في الاقتصاد، 2000
29. الإسلام وثقافة القرن العشرين، 2000

بالإضافة إلى القائمة المبيّنة أعلاه، هناك العشرات من المقابلات الصحفية والأحاديث والأوراق التي لم تجمع بعد في كتاب أو مجلد. ويمكن الاطلاع عليها في موقع مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات على الشبكة (www.imamsadr.net).

نختم هذا المبحث الأول بعبارات للإمام الصّدر يحكي لنا فيها عن بداياته، وعن سبب توجّهه إلى العلوم الدّينيّة:

«أقول، إنّني ما التحقّطُ بطبقة رجال الدّين لأنّي كنت من العائلة الدّينيّة، بل السّبب كان نوعًا من التّضحية التي قررها والدي... [وكان والدي يعدّ أنّ] رسالة رجل الدّين في إيران في خطر الانقراض فاختراني، وأنا كنت في ذلك الوقت قد تخرّجتُ من المدرسة المتوسطة، يعني أخذت شهادة بريفيه. فقال لي: إنّ الواجب الدّيني يتطلّب منك أن تلتحق في هذا السّلك. وبالفعل أنا التحقت، وكنت حزينًا على ترك الدّراسات الحديثة الأكاديمية، والتحقّطُ بهذا السّلك قناعة مني بتوجيه والدي. بعد بضع سنوات أيضًا، كلّفني بأنّ أتابع دروسي الحديثة مع الدّراسة الدّينيّة. ولذلك، قمتُ بالمشاركة في امتحانات البكالوريا قسم أول وقسم ثانٍ، ثمّ دخلتُ كلية الحقوق وتخرّجتُ من كلية الحقوق في طهران، وأنا طالب في السّلك الدّيني.

إدّا، في البداية كان السبب هو أمر والدي وقناعتي بتوجيهه، ثم عندما ارتفعت المضايقات وتخرّجتُ من كلية الحقوق، وبلغتُ مبلغًا لا بأس به في الدّراسات الدّينيّة، عُرض عليّ أن أختار. فعُرض عليّ مراكز عالية في القضاء، ولكنّي اخترتُ أن أبقى في هذا الخطّ، لشعوري بأنّ رجل الدّين الشّيوعي إمكانيته للقيام بالدّور القيادي لخدمة مجتمعه أكثر وأفضل. وهكذا اخترتُ أن أبقى، فأكملتُ دراستي ثمّ انتقلتُ إلى لبنان في مهمّتي التي لا أزال أتابعها»¹.

¹ موسى الصّدر، كلمة هو قائلها، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدّراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2019.

المبحث الثاني

الأخلاقيات في فكر الإمام الصدر وسيرته

بعد السرد الموجز لمراحل حياة الإمام ومحطاته نتوقّف عند عنوان الأخلاقيات قليلاً لأهمّيتها ودورها في فكره وفي مسيرته. فلا تخفى أهمّية الأخلاق والتّربية على أحد، ولا تحتاج إلى استدلال. وهذا ما جعل الإمام الصّدر يوليها الاهتمام الأول في بناء الإنسان والمجتمع. وهو كان خبيراً بأسسها وقواعدها ومناهجها وأساليب تطبيقها.

أولاً: الأخلاقيات في بيان الإمام الصّدر

يبين الإمام الصّدر بعض مسائل الأخلاقيات ودورها وتأثيرها الاجتماعي في كتاباته وخطاباته، وهي التي يطبّقها في سيرته العملية الشّخصية والعائليّة والاجتماعيّة والسياسيّة. وفيما يأتي نتطرّق لبعض ما أفاد به هنا، ثمّ نستعرض أنموذجاً من تطبيقاتها في سيرته:

1 - موقع الأخلاق من الدّين

يعتقد الإمام الصّدر، بأنّ الدّين يتكوّن من ثلاثة حقول: الإيمان، الأخلاق، والتّعاليم؛ أي الأحكام. ويفسّر الإيمان بالإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله. كما يفسّر الأخلاق بما يكلف الدّين به ويأمر به من حُسن الخلق وطراوة اللسان وصفاء القلب ومحبة الآخرين والتّواضع وحُسن الظّن بالنّاس وأمثال ذلك¹. أمّا الأحكام فهي ما يقرّره من الحلال والحرام والواجب والمستحب، وما يجوز وما لا يجوز، والصّحيح والفاسد وأمثال ذلك. ويؤكّد الإمام الصّدر على الأخلاق، ويعدها مقياس سموّ الإنسان وكمالهِ وجمال نفسه. وهي غاية الرّسالة، لهذا قال نبي الإسلام (ص): «إنما بُعثت لأتّمم مكارم الأخلاق»².

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المجتمع الصّالح- الأخلاق"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2009، ص 382.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المجتمع الصّالح- الأخلاق"، ص 372. أمّا الحديث النبوي فقد ورد في: علاء الدّين المتقي الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، اعتنى به إسحاق الطيّبي، بيت الأفكار الدوليّة، عمان، 2005، ج1، ص 297.

هذه الأركان الثلاثة (العقائد، الأخلاق، الأحكام) في فكر الإمام الصدر، هي التي تعمل على صنع شخصية المسلم، لأنها تهَيئ لكل مسلم قاعدة فكرية تُعدّ الأساس والرّكيزة لإيمانه وعباداته وحقوقه وواجباته ومُثله الأخلاقية¹. يرى الشّيخ محمّد مهدي شمس الدّين (رحمه الله)² أنّ الإمام الصدر كان ينطلق في حديثه عن الثقافة الإسلامية من نقطتين أساسيتين هما: المفاهيم والتّعاليم.

النقطة الأولى في فكر الإمام الصدر في إيجاد شخصية المسلم، حسب الشّيخ شمس الدّين، هي المفاهيم، لأنّ الإسلام في أركانه الثلاثة: العقائد، الأعمال، الأخلاق، يجعل للمسلم قاعدة فكرية تتركز على مفاهيم معيّنة تُعدّ أساساً لإيمانه وعباداته وحقوقه وواجباته ومُثله الأخلاقية. بالإضافة إلى ما يقدمه الإسلام أيضاً من مفاهيم عن العمل الذي هو عبادة إذا اقترن بالإخلاص، ومفاهيم عن الدّنيا والآخرة، وعن الجسم والرّوح، وعن الخير والشرّ، وعن الطّيبات والخبائث³.

هذه المفاهيم بنظر الإمام الصدر، وفقهاء المسلمين جميعهم هي النّقطة الأولى في الثقافة الإسلامية، وهي حجر الرّأوية في بناء عقائد المسلم وأفعاله وأخلاقه.

أما النّقطة الثانية فهي في جانب التّعاليم الإسلامية، فإنّ القرآن والسّنة النبوية كانا يزوّدان المسلمين بالثقافة دائماً وفي مختلف أبوابها، فالعقائد والتّشريع، والتّربية الخلقية، والأدب والفن والأمثال والقصص الموجهة ملأت أفكار المسلمين وطوّرت عقولهم وهذّبت نفوسهم. لهذا، لا تُعدّ الثقافة الإسلامية أمراً مجرداً، بل هي ذات أبعاد شاملة في حياة الإنسان، ولا يمكن أن تنفصل عن الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتّنمية، فضلاً عن القيم المعيشة في المجتمع، وذلك من منطلق أنّ المضمون الثقافي لكلّ شعبٍ من الشعوب، ولكلّ أمةٍ من الأمم لا بدّ أن تكون له تعبيراته في جوانب الحياة المختلفة. وبمقدار ما

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء التّالث، عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م، ص 113.

2 الشّيخ محمّد مهدي شمس الدّين (2001-1936) أحد أعلام الفكر الإسلامي، وكان رئيس المجلس الإسلامي الشّيوعي الأعلى في لبنان، أنشأ العديد من المؤسسات الثقافية والعلمية، وله مؤلفات قيّمة.

3 محمّد مهدي شمس الدّين، مشاركة بعنوان: "خطاب الإمام موسى الصدر الثقافي"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الزّابع، عنوانه: قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام الشّيخ موسى الصدر، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، 2000، ص 45.

تكون القيم المعيشة، حية ومتحركة، يكون التحقق سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا ممكنًا.¹

2 - دور الأخلاق في تكوين المجتمعات

يرى الإمام الصدر بأن المجتمعات تتكوّن من التّعاون، من الأخذ والعطاء، من الفعل والانفعال، من التأثير والتأثر. والأخلاق تسهّل هذا التّبادل الذي يكوّن المجتمعات، ومن دونه تصعب هذه العملية. ويستشهد بالآية الكريمة: يقول الله سبحانه وتعالى: (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران/ 159]؛ أي لو كان الرسول (ص) فظًّا، غليظ القلب، لَمَا نجح في رسالته. وهكذا، كلٌّ مُتَصِدِّعٌ مع أبناء بلده، إذا كان فظًّا، غليظ القلب لانفضوا من حوله. إذًا؛ الأخلاق هي التي تسهّل مهمّة التّعاون، ولهذا تجد أنّ النّاس يتنكّرون للإنسان المتكبّر. قد يتصوّر أحد أنّه إذا كان متكبّرًا لا يضرّ النّاس، بينما النّاس لا يريدون رؤية المتكبّر، ولا التّعاون معه، وأثر ذلك: المجتمع يخسر طاقاته. بينما لو كان الإنسان متواضعًا خلوّقًا، يرغب النّاس في التّعاون معه، الذي يؤدي إلى تكاتف عناصر المجتمع وطاقاته.²

وفي المقابل، تفسّي الأخلاق السيئة في المجتمع من قبيل الشّرّ والكذب والافتراء والغيبة وبذاءة اللسان، يُبعّد الصلة بين أبناء المجتمع، ويفسّخ كيانه ويبدّد طاقاته. فكما قيل: «الأمم الأخلاق».³

يعتقد الإمام الصدر بأنّ مدى تأثير الأخلاق لا ينتهي عند هذا الحدّ، حسنّها رباطٌ من نور يربط طاقات المجتمع وقدراته مع بعضها بعضًا، وسيئها يحطّم المجتمعات، ويقضي عليها، لأنّ قدرة الإنسان وطاقاته ليست الجسديّة فقط، بل بمقدار عطائه، للمجتمع وليس بمقدار قوّته الماديّة. لو كان كذلك لكانت الدّواب تعطي وتقدّم للمجتمع أكثر من الإنسان، بل الإنسان في مجتمعاته بكرامته لا بطاقته الماديّة، تاجرًا كان أم رجل دين أم طبيبًا أم موظّفًا كبيرًا إلخ... وهؤلاء لا يخدمون المجتمع بطاقتهم فقط، بل بكرامتهم، وبثقة النّاس بهم. فإذا فقّد النّاس ثقتهم بأيّ واحد من هذه الأصناف فلن يستفيدوا منه.

1 محمّد مهدي شمس الدّين، مشاركة بعنوان: "خطاب الإمام موسى الصدر الثّقافي"، ص 46.

2 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "المجتمع الصّالح- الأخلاق"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، ص 372.

إذًا، ثقة الناس بأبناء المجتمع هي سبب تعاون أفراد المجتمع بعضهم مع بعض. فإذا شاعت الغيبة، أو الافتراء أو التهمة بين أبناء مجتمع واحد، سوف يخسر ذلك المجتمع طاقاته ويتحطم¹.

بسبب الغيبة يُقتل الإنسان اجتماعيًا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (أَيُّجِبُّ أَعْدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ) [الدجرات / 12]. يبيّن هذا التعبير القرآني أنّ الاغتياب قتلٌ اجتماعيٌّ، والافتراء والبهتان تحطيمٌ لحياة المجتمع. لهذا، يجب أن نراقب جيّدًا ما نقول، فالكلمة التي تصدر من لساننا وراءها ما وراءها من المسؤوليات، يقول تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق / 18]. المغتاب والمفتري والكذاب يقتل طاقات المجتمع، والخاسر هو المجتمع كلّهُ، لأنّه يُبنى بطاقات ألف شخص، وهو أحسن حالًا من المجتمع الذي يُبنى بطاقات تسعمائة وتسع وتسعين شخصًا. ولهذا، لا تنتهي آثار الأخلاق السيئة عند عزل الأفراد عن مجتمعهم، بل تصل لدرجة تحطيم المجتمع.

وبعد هذا البيان، يستنتج الإمام الصدر، بأنّ الأخلاق التي يأمر بها الدين، وهي حقل مهمّ من حقول الدين، لها تأثير عميق في تأسيس المجتمعات وتكوينها.²

3 - الجوانب الأخلاقية جزء من المسؤولية الاجتماعية

يشير الإمام الصدر استنادًا إلى القرآن الكريم، أنّ مسؤولية الإنسان الاجتماعية تنطبق على الجوانب الأخلاقية، إضافة إلى الجوانب المادية. فتجنّب الغيبة، على سبيل المثال، هي أيضًا مسؤولية تجاه الآخر، يقول سبحانه وتعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة / 188]، و (وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) [الدجرات / 12]. فهو يعدّ أنّ الأمرين مسؤولية اجتماعية، فكما لا يمكن أخذ مال الآخر، كذلك لا يمكن استغابته. وهذا أيضًا مفهوم إسلامي يربط بين سعي الإنسان إلى توفير فرص الحياة أو المساعدة للآخرين، وبين عودة هذا الخير إلى نفسه. وهذه خاصية إسلامية. وهذا الرّبط من أكثر ما قيل عن نتائج المسؤولية

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "المجتمع الصالح - الأخلاق"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م. ص 373 - 374.

2 م. ن. ص 374 - 375.

الاجتماعية المشتركة أهميّة بين الفرد والمجتمع¹.
المسألة الأخرى التي ربّما من الإضافات التي أكّدها الإمام الصّدر من خلال مرجعيته الدّينية، إشارته إلى «أنّ العلاقات البشريّة تعتمد أساسًا على الكمال البشري»؛ أي عندما يقدّم الإنسان خدمةً فإنّما يفعل ذلك في طريق الكمال وليس مقابل الأجر، لأنّ العطاء في المجتمع المادي تجارة، يعطي كي يأخذ. هذا معناه، كما يقول الإمام الصّدر، تجميد الإنسان، تنزيل نفسيته وروحته، بينما في المجتمع الإسلامي الذي يتحدّث عنه، الإنسان يعطي لأنّه يعبد الله، وخلال ذلك هو يحقّق الكمال².
وفي مقابل المسؤولية الفردية عن سلامة المجتمع، تأتي المسؤولية الجماعية أو مسؤولية الجماعة عن الفرد، وهي تأمين ما يحتاج إليه، فلا يتصوّر جوعًا في حين يشبع آخرون أو يُتخم بعضهم... كما هو حاصل الآن³.

4 - التّربية وأساليبها

إنّ الله تعالى لا يخلق فقط ثمّ يدع خلقه من دون رعاية وتديبر، وإنّما هو خلق مستمر، وربوبية دائبة وتربية مستمرة للإنسان وغيره من المخلوقات في كلّ آن. وهذه التّربية الدّائمة، وهذا الخلق المستمر يبلغان أعلى مستوى بالعلم الذي يحقّق للإنسان أعظم أدواره، ويمكّنه من فتوحات كبرى في عالم الشّهادة ينبغي أن تجعله أكثر صلة بعالم الغيب وإيمانًا به، وبذلك يعدّه لممارسة الخلافة في الأرض، ويحقّق فيه إرادة الله تعالى الذي علّم آدم الأسماء كلّها⁴.
لم يُغفل الإمام الصّدر أمر التّربية في خطابات، بل كان ينبّه مستمعيه على أساليبها. على سبيل المثال لغرض تربية شخص سواء أكان ابنًا أم تلميذًا أم شخصًا آخر، لتحفيزه على عمل أو نهيّه عنه، ينبّه الإمام الصّدر أنّه توجد طرائق عدّة لهذا الغرض، منها:

1 **طلال عتريسي**، مشاركة بعنوان: "الإنسان في رؤية الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، عنوانه: اجتمعنا من أجل الإنسان - الإنسان في رؤية الإمام الصدر، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، 2009 م، ص 141 - 142.

2 م. ن.، ص 142.

3 م. ن.، ص 143.

4 **محمد مهدي شمس الدين**، مشاركة بعنوان: "خطاب الإمام موسى الصدر الثقافي"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الرابع، عنوانه: قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام الشّيخ موسى الصدر، م. ن.، ص 46.

- أنّ تنهاه عن فعل أمر أو القيام بسلوك محدّد، ولكنه قد يطيع أو لا يطيع.

- أنّ المرحلة الأكثر عمقاً هي ألاّ تطلب منه الفعل أو الكفّ عن الفعل، بل تتقنه بأصل الفكرة التي بموجبها يجب أن يفعل أو لا يفعل.¹
خلق بيئة لهذا المتعلّم والمتربّي ومجتمع خاص به سواء أكان فرداً أم جماعةً، يسهّل عليه صدور تلك الأعمال أو الكفّ عنها. وهذه هي المرحلة الأكثر عمقاً في التّربية والتّوجيه. يذكر الإمام الصّيام كمثالٍ على هذا الأمر، كيف يكون سهلاً حينما يكون الجميع صياماً؟ بينما إذا كان الآخرون غير صائمين يصير الصّيام صعباً على الفرد، لأنّه يعيش في جوّ غير صائم.²

- يعطي المربّي للمتربّي فكرة عامة عن الخلق كلّه، كما يقوم الدّين بهذه العملية. فالدّين قبل أن يأمر وينهى، وقبل أن يبدأ بإقناع الأفراد نفسياً، وقبل أن يبدأ بتكوين المجتمع الصّالح، يعطي فكرة عن الكون كلّه. ولهذا تجد أنّ الدّين يعطي فكرة عن الخلق، عن الكون، يقول الله سبحانه وتعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ) [آل عمران/18]. يقول الدّين: إنّ الله يقوم بالقسط؛ أي خلق العالم على أساس من العدالة، يقول تعالى: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعْيُنٍ* مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ) [الدخان/38-39]. هذا الكون الذي ترونه أيّها البشر، هذا الكون كلّه ما لعبنا في خلقه، بل وضعناه على أساس من الحقّ والعدل. يقول تعالى في سورة الرّحمن: (الرَّحْمَنُ* عَلَّمَ الْقُرْآنَ* خَلَقَ الْإِنْسَانَ* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ* الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ* وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) [الرّحمن/1-6]. حينما رفعنا السّماء وخلقنا الكون، وضعنا الميزان. يعني جعلنا مبادئ للحقّ والعدل والتنّظيم والصّحة والكمال. ويكمل تعالى في كتابه الكريم: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) [الرّحمن/7]، وبعدها مباشرةً يقول تعالى: (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) [الرّحمن/8]. وهذا التّوجّه هو التّوجّه الأكثر عمقاً في التّربية والتّوجيه.

ما دام الإنسان يعيش في عالمٍ مبنيٍّ على أساس الحقّ والخير والعدالة والتّظيم،

1 محمّد مهدي شمس الدين، مشاركة بعنوان: "خطاب الإمام موسى الصدر الثقافي"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الزّابع، عنوانه: قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام السيّد موسى الصدر، م. م، ص 380.

2 م. ن.، ص 381.

ليس في الكون فوضى ولا ظلم ولا فيه انحياز ولا انحراف ولا شذوذ، بل لكل شيء قدر كما أخبر تعالى في كتابه العزيز: (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) [الطلاق / 3]. هذا العالم الذي ما فرطنا فيه من شيء، بل كل شيء على أدق ما يكون... هكذا خلقنا الكون. إذًا، أنت يجب أن تكون كذلك، وتعمل على التسق نفسه لأنك خليفة الله¹.

ويخلص الإمام الصدر بعد هذه المقدمات، لبيان فكرته عن التربية الدينية؛ فيقول: «خَلَقَ لَنَا اللَّهُ كَوْنًا مَنْظَمًا قَائِمًا عَلَى أَسَاسِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ، ثُمَّ طَلَبَ مِنَّا أَنْ نَكُونَ مَجْتَمَعًا وَنَقْتَنِعَ كَفِكْرَةً وَأَلَّا نَطْغَى فِي الْمِيزَانِ. هَذَا التَّوَعُّدُ مِنَ التَّرْبِيَةِ الَّتِي تَبْدَأُ بِالتَّوَرَّةِ عَلَى الْكُونِ كُلِّهِ، ثُمَّ بِالتَّوَرَّةِ فِي الْمَجْتَمَعَاتِ، ثُمَّ بِالتَّوَرَّةِ فِي التَّرْبِيَةِ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَةِ، ثُمَّ فِي طَلَبِ عَمَلٍ أَوْ تَرْكٍ مِنَ الْإِنْسَانِ هِيَ أَكْثَرُ أَنْوَاعِ التَّرْبِيَةِ عَمَقًا. هَذِهِ هِيَ التَّرْبِيَةُ الدِّينِيَّةُ الَّتِي تَبْدَأُ مِنْ إِعْطَاءِ فِكْرَةٍ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِ، لِيَصِيرَ عَمِيقًا مَقْتَرِنًا بِأَعْمَاقِ النَّفْسِ، وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ»².

ثانيًا - الأخلاقيات في نهج الإمام موسى الصدر

دعونا نستعرض أولاً البيئة المحيطة التي تشكّلت شخصية الإمام في حضنها، ونستهل ذلك برسالة خطها في العام 1941، وهو بعد في الثالثة عشر من عمره. سنلاحظ أنّ رسالته فيها توصيف لتلك البيئة من منظور الإمام اليافع نفسه، ثمّ نتبعها بقراءتنا نحن لبعض ملامح المرحلة.

1 - الملامح الأولى

منذ اليوم الأوّل الذي هبّ فيه نسيم الحرية على هذه الأرض وتخلّصت إيران من نير المستبدين الذي لا يطاق، والنّاس تترقب تحسّس الأوضاع، فهل نالوا مرادهم وتحقّق ما كان يأملون به؟ وهل تمّ تلافي الأخطاء والمشكلات حقاً؟ وهل انتهت معاناة البؤساء والمحرومين وسكتت صرخاتهم؟

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "المجتمع الصالح - الأخلاق"، في أواخر ستينيات القرن العشرين، منشورة ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص ص 381 - 382.

إنَّ ما هو واضح للعيان ليس بحاجة إلى بيان، لنرى ما هو سبب هذا التَّجاهل والإهمال، ولماذا لا يصغون إلى صرخات الجرائد التي تعبّر عن مشاعر النَّاس وأحاسيسهم؟ ففي كلِّ يوم توزَّع مئات الآلاف من صفحات الجرائد في هذا البلد تحت عناوين مختلفة، وتخصَّص كلُّ جريدة على الأقل إحدى صفحاتها لتسليط الضَّوء على هذه المشكلات، وعلى التَّصرُّفات الفردية، وتلفت الأنظار إلى ضرورة معالجة تلك النِّواقص وتلافيها، ولكن هل كان ذلك كلُّه أدنى تأثير في أوضاع البلد المحزنة؟

هل يتمُّ تجاهل هذه الأوضاع عن قصد، أم أنَّ كثرة المشاغل لم تسمح لهم بمتابعتها؟ فإذا كان الأمر كذلك، كان الله بعون الفقراء والمحرومين في هذا البلد.

ما أصمَّ آذانٍ وقسوة قلوب مسؤولينا اليوم وكأنَّ في آذانهم وقراً، ليس من الواضح من الجهة التي تدلُّ على المظلوم أن يلجأ إليها، ومن الذي ينبغي له أن يرفع الظلم والحيث عن النَّاس؟ وإلى متى يستمرُّ هذا الإهمال والتَّهْرُب من المسؤولية؟ وفي ضوء ذلك ينبغي القول: «إنَّ كلَّ ما يأتي به العام الجديد يدعو للحسرة على العام الفائت»¹.

في تلك السن المبكرة، تتفجَّر الحرب العالمية الثانية، وتشتدُّ اليد البريطانيَّة في إيران، ويحاول رضا شاه الذَّهاب باتجاه آخر، فيُخلع ليولِّي ابنه. وتتوالى الأيام، ويتقلَّب الإمام الصِّدر بمراحل العمر صبيًّا وغلماً وفتى، ويبدأ وعيه السياسي، وهو بعدُ في مقتبل العمر.

في أوائل شبابه، تتلاحق الأحداث من تنظيمات شعبية، وتأميم نفط، وقيام حزب مسلَّح، وفي فترة الغليان الشَّعبي المليء بالأمل في إدارة الأمة لشؤونها واستثمار ثرواتها، يهرب الشَّاه من البلاد، وإذ بانقلاب عسكري يخطف الأنفاس، وتختفي إمكانات استقدام الغد. فيعود الشَّاه إلى عرشٍ يرتكز على المخابرات والعسكر. في هذه الأثناء، كان الشَّاب الإمام موسى الصِّدر قد تخرَّج من الحوزة العلمية في قم، وتمكَّن من المنهجية النَّجفية في العراق؛ فجمع منهجي قم والنَّجف، كما تخرَّج من جامعة طهران كلية الحقوق - اختصاص اقتصاد. وفي المجالات كلِّها التي أخذ منها، أعطاه من نفسه تحرُّكاً وتنظيماً على ما تقتضي المرحلة. فتوجَّهت إليه الأنظار، ترسم الكثير من الخطوط لمستقبل مختلف

1 موسى الصِّدر، مقال بعنوان "إلى متى العذاب؟"، جريدة استوار، قم، سنة 1320ش، 1941م.

لخزيح تحتشد حوله الاحتمالات التي كان عارفوه كلهم يتخيلون صورًا عنها ليلوم الآتي.

وما كادت الأوضاع العامة تستقر على حال حتى انفتحت معركة ضدّ الحوزة الدنيّة، يثيرها اليسار الإيراني، بعد أن فشل بمشاركاته في الحملات التي كانت على النظام الشاهاني، فاخترق لنفسه عدوًا، وأصدر كتابًا في قم بعنوان "حراس السحر والشعوذة"؛ يعني علماء الدين، وهذا تحديث لشعار (الرجعية السوداء) الذي أطلقه رضا شاه. وفي هذا المناخ، انبرى الإمام الصدر مع ثلّة من زملائه المميزين، فأصدر مجلة "مكتب إسلام" لتكون لسان حال الحوزة. ولم تُمنح ترخيصًا في البدء، في الوقت الذي كان الحزب الشيوعي - مثلًا - يمارس فيه حرية إعلامية كاملة. كما افتتح السيّد موسى الصدر مدرسةً حسب المنهج الحكومي إلى جانب التربية الدنيّة التي لا تلحظها مناهج الدولة.

2 - الأخلاقيات في سيرة الإمام الصدر

من خلال مطالعة سيرته ندرك كيف كان يرى تأثير الأعمال الظاهرية في الفكر والنيّة، فمن خلال تغيير الظاهر يمكن التأثير في الباطن، أو دور التلقين للنفس قولًا وفعالًا، وتأثير القناعات والرغبات في الإنسان، وتأثير ظاهر الإنسان وباطنه في بعضها بعضًا، والتغيير التدريجي للإنسان، بتأثير الظروف والعوامل المحيطة الزمانية والمكانية في الإنسان، بحسب تفاوت الناس في قدراتهم الجسميّة والمعرفيّة والعاطفيّة، وطبيعة الإنسان المركّبة وميولاته الفطريّة والغريزيّة وميزاته.

استخدم الإمام الصدر السبل كلها والأدوات المتاحة لديه التي استطاع أن يخلقها هو، بما كان متوقّفًا في محيطه، من التّأليف والنّشر، وإلقاء المحاضرات، والسّفر، واللقاءات، والحوارات، والزّيارات، والتّفاوض مع قادة العرب، وتأسيس المؤسسات، والاعتصام إلخ... لإصلاح الدّولة في لبنان وبناء الإنسان، في أواخر ستينيات القرن العشرين، وإعادة حقوق المحرومين.

وفيما يلي نذكر بإيجاز بعض مواقف العملية وخطواته في هذا الاتجاه:

دخل الإمام الصدر في تجربته الدنيّة وطابق بين الكلمة والفعل حتى بلغ أعلى مراتب الفعل الإيماني. ويرى أنّ مصدر الأخلاق هو الإيمان الدّيني، وأنّ المقتضى الأخلاقي هو أمر ربّاني مطلق، والهدف منه هو تنمية الجانب الروحي في حياة

الإنسان والمجتمع.¹ لقد استقى الإمام الصدر التأسيس الديني للأخلاقيات من القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة، ونهج الإمام علي واستشهاد الإمام الحسين، ومن مفهومي الجهادين الأكبر والأصغر.

تعود أصول الفكر الأخلاقي عند الإمام الصدر إلى إرادة الله في خلقه، وذلك لارتباط الأخلاق بالحقيقة اليقينية، بمفاهيم الخير والشر، والجهل والمعرفة والفضيلة والرذيلة، وبفهم مكانة الدين في التاريخ. «إن القرآن الكريم... هو كتاب الله وكلماته، فهو حقيقة كونية بصورته الموجودة، ويختلف بذلك تمام الاختلاف عن الكلمات البشرية، والحقيقة الكونية تتجلى وتبرز للإنسان من جديد في أي خطوة تقدّم وعيه فيها وارتفع مستوى ثقافته بها».²

يرى الإمام الصدر أنّ الإيمان، ببعده السماوي، يعطي الإنسان اللانهائية في الإحساس والانهائية في الظلم، إذ الإيمان ببعده السماوي يحفظ للإنسان الأمل الدائم عندما تسقط الأسباب، ويزيل عنه القلق، وينسّق العلاقة بينه وبين بني نوعه من جهة، وبينه وبين الموجودات كلّها من جهة أخرى. لذلك نجد بأنّ السرقة قد حرّمت على سبيل المثال، كما أنّ الدين قد حارب الكذب والتفاق، وحارب أيضًا الغرور والكبرياء، فالكذب مثلاً يزيّف الحقائق والطاقات المعدّة للمبادلة بين الإنسان وأخيه، أمّا الغرور والكبرياء فإنّهما يجمدان الإنسان، لأنّه يشعر معهما بأنّه وصل إلى درجة الاكتفاء فيمتنع بالغرور عن الأخذ، وبالتالي عن التّكامل، ويمتنع النّاس من جهة أخرى عن الأخذ منه والتّكامل بوساطته.³ فلا أخذ ولا عطاء، إنّهُ موت للطاقات، طاقات الإنسان. فالحرية مثلاً في نظر الإمام الصدر، هي المناخ الملائم لنموّ طاقات الإنسان وبروز مواهبه عند توفير الفرص، هذه الحرية التي كانت ولا زالت تتعرّض دائماً للاعتداء، وكانت تغتصب من قبل الآخرين بحججٍ متنوعة. ومفهوم الحرية عند الإمام الصدر هو الانعتاق من كلّ سلطة، السلطة الخارجية القائمة للإبداع الإنساني، والسلطة الداخليّة، داخل النّفس البشريّة، فالإنسان في الفضاء الإسلامي يعيش بالقيم العليا

1 انظر: ساسين عساف، مشاركة بعنوان: "التّمية الاخلاقية في فكر الإمام الصدر، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء العاشر، عنوانه "التّمية الإنسانيّة: أبعادها الدينية والاجتماعية والمعرفية"، منشورات مركز الامام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2005، ص 216.

2 موسى الصدر، مقدمة بعنوان "مع المستشرق هنري كوربان"، لكتاب هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلاميّة والمقدمة منشورة منفردة في مجلة العرفان، مج 54، سنة 1966، ص 30.

3 انظر: موسى الصدر، "الإنسان في حاجاته وكفاءاته، حفاظًا على الانسان"، ضمن كتاب موسى الصدر والخطاب الإنساني، م، ص 14.

للدين. كما يرى الإمام الصدر أن غياب الحرية يجعل الفرد يخضع للحجم الذي يقدّمه الغاصب للحرية، يقدّمه للإنسان فيتقرّم الفرد، ثمّ تتقرّم معه الجماعة. كما يحذّر الإمام الصدر من الإفراط والتّعصب في الانتماء، فالوطنية مثلًا، على الرغم من كونها أكثر الأساس أهمية، عندما تتحوّل إلى الوطنية العنصرية يكاد يحس المرء بأنّه يعبد وطنه من دون الله، عند ذلك يسمح لنفسه بأن يبني مجد وطنه على أنقاض أوطان الآخرين، وأن يصنع حضارته بتدمير حضارة الآخرين، ويرفع مستوى شعبه على حساب إفقار الشعوب الأخرى، كما حصل مع الدّول الاستعماريّة والقومية النّازية.¹

يؤمن الإمام الصدر في أنّ الله هو مصدر الأخلاق، وفي أنّ فعالية الإنسان هي في إرادته الحرّة، وفي أنّ المؤمن الحقّ أو المتديّن يستأصل من نفسه الأهواء الآثمة، فالمتطلبات الأخلاقيّة جاءت في النّص الديني بمنزلة الفروض والإرشادات نهوضًا بمسؤولية الواجب، وإتمامًا لعمل الخير والفضيلة، وتلافياً للشّر والمنكر، وهي تتخذ صورة القواعد والوصايا.²

في يومياته وفي مسلكياته وممارساته، جسّد الإمام الصدر تلك المفاهيم والأخلاقيات، كما تؤكّد شهادات من عرفوه وعاصروه.

3 - سماته وشخصيته

كان الإمام موسى الصدر في طفولته محبًا للمطالعة، يقرأ الكتب كلّها. وقد أتقن العربيّة والفارسيّة، وألمّ باللّغتين الفرنسيّة والإنجليزيّة. وكان في دراسته مميزًا ومحبوبًا عند مديره وأساتذته، يحترمه الكلّ ويقدره، وكان دائمًا الأول في صفّه في مراحل الدّراسيّة كافة، وقد وصل إلى الصّفوف العليا في وقت قصير نسبيًا. من هواياته لعب كرة القدم مع بعض الحذر، هذا لأنّ أبناء العلماء لا يمارسون هواياتهم بحريّة.

لا يزال حيّ "عشق علي" ³ محافظًا على بعض ملامحه القديمة إذ ترعرعت

1 انظر: موسى الصدر، "الإنسان في حاجاته وكفاءاته، حفاظًا على الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م.م، ص 19.

2 انظر: ساسين عساف، مشاركة بعنوان: "التّمية الأخلاقيّة في فكر الإمام الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء العاشر، م.م، ص 217.

3 حي عشق علي: من مناطق مدينة قم القديمة، تقع قرب حرم السيّدة المعصومة (ع). سمّيت المنطقة باسم عشق علي لوجود مسجد (عشق علي) فيها. أما سبب التّسمية فليس معروفًا، وفيه احتمالات ثلاثة: إمّا أن يكون اسم مؤسس المسجد، وإمّا حبًا لعلي (ع)، وإمّا بسبب أنّ بعض المتصوّفة كانوا يتردّدون على المسجد.

عائلة الإمام ضمن الطبقة العاديّة المتوسطة من النَّاس. هناك، ما يزال بإمكان الأحياء ممّن رافقوا طفولته قبل تسعين عامًا أن يستذكروا تلك الأماكن بما دار فيها من أحداث الطّفولة.

لطالما اهتمّ بمظهره الخارجي ومظهر مَن حوله، كما اعتنى بالكثير من التّفصيل كطريقة الأكل والجلوس. كانت أمسياته الشّخصيّة لها متممات كالشّاي والنارجيلة والفحم والكتاب والقلم، وأفراد العائلة. يكتفي بفترات نوم قصيرة لا تتجاوز السّاعات الخمس، ولعلّ الإجهاد كان يؤثّر سلبيًا في هبوط الضّغط. ذات مرّة، كُتّب في صور، استدعيْتُ له الدّكتور علي قدادو لمعاينة حالته، وفوجئت في اليوم التّالي عندما رأيته مرتديًا ملابسه للخروج. وعندما حاولتُ الاعتراض، أجابني «أنا بخير، سيأتي يوم أنام فيه كثيرًا؛ لكن الآن، دعيني أعمل!».

تقول الباحثة: من هواياتي التي نشأت في سني الطّفولة، تعلّم الرّسم والخياطة وصناعة اللّوحات. لم يأذن لي الأخ البكر بالانتساب إلى معهد، فانتظرتُ عودة السيّد موسى من سفر، وطلبتُ تدخله ووساطته. وأذن لي بعد برهة، قائلاً: «أنت ستذهبين إلى المعهد، وبسلوكك ونتيجتك إمّا أن تفتحي الباب لبقية بنات العائلة، وإمّا تقفليه».

كان حبّه الفطري بالعدالة وشغفه بالفرح مع حضور النّكتة، جعلاه محطّ ترقّب ولهفة من أفراد الأسرة كلّهم. وأن يكون حاضرًا في المنزل هو نبأ سار للجميع سرعان ما نتداوله همسًا وعلانية ريثما يكتمل العقد. كانت علاقته بوالدي مميزة فهو كان يعاني صديًا، وتناوب على سهر اللّيل بجانبه والدتي. يهتم به، ويعطيه الدّواء، لا بل يرافقه إلى مصيف فوربدو¹ في أثناء الصيف. وهناك، كان أولاد القرية على موعد مع السيّد لمداداتهم من رمد العيون.

يتميّز الإمام الصّدر بذكائه الحاد ودمائه أخلاقه، يتعامل مع الجميع برحابة صدرٍ وطيب خلقٍ، وهو متسامح مع النَّاس، وربطته صداقة وثيقة بمجموعة شبّان "مجموعة قمة العلم". سيكون لكلّ منهم لاحقًا باع طويلٌ في أمور الفكر

¹ مصيف فوربدو: منطقة جبلية زراعية تبعد 26 كلم جنوب مدينة قم. تشتهر بزراعة الفواكه والحبوب وتربية الماشية ونسيج السجّاد.

والمجتمع. أذكر منهم الشهيد بهشتي¹، السيّد جزائري²، السيّد زنجاني³، السيّد مجد الدين محلاتي⁴، السيّد شبيري⁵، والسيّد مفتّح⁶.

بقي الإمام الصدر شغوفاً بطاقت الشباب، واستمرّ شديد الاهتمام بجيلهم. نمت معه هذه الميزة عبر شباب العائلة، وأخذ يهيئ لهم أجواء العلم، ويرشدهم إلى الأفضل. ثمّ توسّعت لاحقاً وأخذت منحى الحلقات الأوسع، وإذ به يهيئ وسائل السفر إلى الخارج لغير شاب لمتابعة الدراسة والتّحصيل العلمي العالي. يقول الدّكتور صادق طباطبائي (رحمه الله)، ابن أخته: كان يتحدّث معي قبل سفري إلى ألمانيا لمتابعة دراستي: «إنّ الإنسان من لحظة مولده حتّى وفاته يعيش عمراً مديداً، ولا تتكرّر هذه التجربة إذ لا إعادة لها. فالأجدر بالإنسان أن يعيش وكأنّه عاش عدّة مرات، إذ تكون الحياة بعده، وكأنّه لا زال على قيد الحياة، أي ما زال أثره موجوداً، ولا يكون هذا إلا إذا أمضى الإنسان حياته في أبعاد متعددة، لا يكفي أن تستيقظ في الصّباح، وتأكّل وتذهب إلى العمل وتعود إلى المنزل ثمّ تتكرّر هذه العملية كلّ يوم. للحياة هدف ومعنى، ومدى الحياة يتحرّك وأمامه هدف يحقّقه، فكلما سعيت أكثر تستطيع أن تحقّق أكثر».

يروى صهر الإمام موسى الصدر، آية الله سلطاني، أنّه كان يريد أن يدرس القانون، وعيّن له أستاذاً، وبعدما ذهب ثلاث مرات، قال الأستاذ: أنا لا أستطيع تدريس هذا الطالب لأنّ عنده أسئلة كثيرة وذات مستوى عالٍ، وهذا يتطلّب مني أن أفتّش وأبحث له عن أجوبة لأنّه لا يكتفي بالأجوبة العادية. وكان يدرس

1 سبق تعريفه.

2 السيّد نعمّة الله بن محمد الموسوي الجزائري (1640 - 1701)، المعروف بالمحدّث الجزائري. وهو رجل دين، وفقهه، ومحدّث، ومفسّر شيعي في القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجريين. له أكثر من خمسين كتاباً ورسالة.

3 السيّد محمد عزّ الدين الحسيني الزنجاني (1921 - 2013): رجل دين، شيعي، إيراني. مؤلّف ومدرّس في مجالات الفقه والأصول والتفسير والفلسفة والأخلاق والعرفان. كان من تلامذة السيّد صدر الدّين الصدر، ومن مناهضي نظام محمد رضا شاه.

4 السيّد مجد الدين بهاء الدين محلاتي (1925 - 2000): درس العلوم الجديدة، وكذلك الدّروس الحوزوية في قم، فحاز على درجة الاجتهاد، وكذلك حصل على الليسانس في الحقوق من جامعة طهران. شارك في نشر مجلة مكتب إسلام. وقام بالتدريس والتأليف والتأليف في شيراز. شارك في التّضال ضدّ شاه إيران والنظام البهلوي وتعرّض للملاحقة والسجن عدّة مرّات. هو من أكثر أصدقاء الإمام موسى الصدر قرباً، وكان يكرّر أنّ الإمام الصدر هو الذي شجّع على الدراسة الجامعية.

5 السيّد موسى الشبيري "حسيني" الزنجاني (1928 - أطال الله عمره)، هو أحد المقدّمين الشّيعة الإيرانيين. يقيم حالياً ويُدّرّس في حوزة قم. وهو خبير رائد في علم الرّجال الذي يسعى إلى إصدار حكم أصيل وفعلّ على مصداقية رواية الحديث. يفقد الصّلاة في ضريح فاطمة المعصومة.

6 آية الله الشّيخ محمد مفتّح (1928 - 1979): دكتور في الفلسفة، وعالم دين شيعي، وسياسي إيراني. من الشّخصيات المناهضة لنظام البهلوي والبارزة في الثّورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، وهو ممّن سعى إلى إيجاد الوحدة بين الجامعة والحوزة، وقد قُتل في السنة الأولى من انتصار الثّورة الإسلامية أمام جامعة طهران من قبل جماعة الفرقان.

المنهَجَيْن - الحديث والقديم - على حدِّ سواء، وكان مصرًّا على ذلك. يقول صهره الدُّكتور صادق: «كُنَّا زملاء في المدرسة وكان متفوقًا، حادَّ الذِّكاء، وقد تمكَّن في وقت قصير من إبراز اسمه كطالب مميَّز في العلوم الدِّينيَّة، كما كان طالبًا ممتازًا ومعلِّمًا ممتازًا، فكان الطُّلبة يرغبون بالحضور إلى درسه، لأنَّ حصَّته مشوِّقة، وقد عدَّ أستاذًا وهو لا يزال في الحوزة العلمية. صنع من نفسه شخصية علمية بأسرع وقت ممكن وأكثر من المتوقَّع».

كان يرافق والده في زيارته، وقد بنى علاقات واسعة بأكثر من مكان، بلَّهم من أبناء العلماء، حتى قيل عنه: إنَّه إذا دخل بلدة أو قرية في إيران لزيارة أحدهم واستجاب لاستضافة يوم عند كلِّ صديق، لانتهت السَّنَة من دون أن يلبِّي الطُّلبات كلِّها. وله قدرة مميَّزة في أن يجعل لكلِّ فرد موقعه وطريقته في توجيه الخطاب له؛ وهذا يعني علمه الواسع من جهة وقدرته على تمييز الأشخاص من جهة أخرى. هذا وقد تفاعل بشكل لافت مع قضايا الناس وهمومهم على امتداد السَّاحة اللِّبنانية، فكان يجوب البلاد طولًا وعرضًا، شرقًا وغربًا، وكان يقول: "إنَّ من واجب رجل الدِّين أن يذهب إلى النَّاس حيث هم، لا أن ينتظر النَّاس إلى أن يأتوا إليه."

تقول السَّيِّدة حوراء الصِّدر، ابنة الإمام الصِّدر: عندما كُنَّا صغارًا طلبت والدتي منه أن يجلس معنا ليرشدنا، فقال لها: «إنَّ سلوكي هو الأكثر تأثيرًا من أيِّ وعظ. إنَّ الأكثر أهميَّة في تربية أولادي تكمن في ملاحظاتهم لتصرفاتي التي يكمن فيها مرضاة ربي. ومعاملتي للنَّاس هي الأنجع لهم فيما يتعلمون ويطبِّقون». وتنقل السَّيِّدة حوراء عن أخيها الكبير السَّيِّد صدر الدِّين، أن أباه شاهده مرة وهو يدخل سيجارة، فغضَّ النَّظر عنه ولم يقل له شيئًا، ولكنَّه فوجئ في اليوم التَّالي بأبيه يقدِّم له علبة دخان أنيقة ذات قداحة (ولاعة)، فكان هذا كافيًا بأن يصير السَّيِّد صدر الدِّين من أشدَّ أعداء التَّدخين فيما بعد. وتقول السَّيِّدة حوراء أيضًا: «كان أبي يساعد والدتي في عمل البيت، ويعمل على تحضيرنا للدَّهَاب إلى المدرسة... كما كان يحمِّم الأولاد، وكان دائمًا يشكر والدتي على عمل البيت، لقد كان شديد الاهتمام بنا، وكان متعاونًا في خدمتنا، وبهذا يكون قد خالف العادة الشَّائعة في قم. فذات يوم، حمل أخي صدر الدِّين وخرج به إلى الشَّارع، وهكذا أمر لم يكن مقبولًا في الحوزة العلمية، كما أنَّه لم يعترض أبدًا على نشر صورته في الصَّفحة الأولى في صحيفة لبنانية وهو يُلبِّس شقيقتي حذاءها في مكان عام».

كما تتابع السيِّدة حوراء فتقول: إنّ أسلوبه في التّربية كان يركّز بالدّرجة الأولى على الاحترام المتبادل وليس على التّوجيه والصرّط والتّسلّط، لذا، عمل على تأمين الأجواء المناسبة والحميمية لنمو أسرته في جوٍّ من المسؤولية والحرية، وكان يحرص على قضاء أوقات سعيدة مثمرة معنا، يجالسنا، يحدّثنا ويلاحظنا، لم يتبع أسلوبًا تربويًّا مباشرًا في التّربية الدّينيّة، فكان يحيي ليالي القدر مع عائلته في المنزل، يقرأ القرآن والأدعية المناسبة بصوته العذب، فيجذبنا إلى متابعتة بشكل مشوّق.

تقول أيضًا: «عندما كان يجالسنا، كان يطلب من كلّ فرد فينا أن يروي رواية معينة، وعندما يجيء دوره، كان يستفيد من هذه الفرصة بسرد رواية يوجّهنا فيها دينيًّا بأسلوب رقيق وغير مباشر، ومرة كان في يده زهرة، فأخذ يتحدث عن الوردة ويعدّد أقسامها ومهامها في الطّبيعة، وأبرز من خلالها عملية صنع الخالق، فكانت لنا بالتّالي فائدتين: فائدة علمية وفائدة عقيدية، فكان دائمًا يعمل على تعميق مفهومي الخلق والإبداع من خلال تكوين الأشياء والمخلوقات».

وتتابع بأنّه قال لها مرة: «لا تفكري أنّ الله عزّ وجلّ يفضّل صلاتك على صلاة الفتاة التي تساعد والدتك في عمل المنزل، لأنك ابنة السيِّد موسى، فانتبهي يا ابنتي، إذا أردتِ المحافظة على صلاتك، فلا تتباهي ولا تغتري، ولا تكبّري، انتبهي لتصرفاتك، فالإسلام ليس صلاة فقط، بل هو معاملة وتهذيب للنفس قبل تهذيب الآخرين».

«كان والدي ليّن الطّباع، دمت الأخلاق، يُحسن الاستماع إلى الغير، كما يجيد استيعاب الآخرين، عنده رغبة كبيرة في المشاورة والمشاركة في الرّأي، وكان يحرص على العمل بذلك، وكان يجيد تقنيات التّعبير إلى حدٍّ كبير».

يروى السيِّد صدر الدّين الصّدر، الابن البكر للإمام الصّدر، أنّ والده اعتاد مناداته وإخوته للتخلّق حوله والاستماع إلى خطبة يعتزم إلقاءها في اليوم التّالي. يقول: إنّ أعمارنا لم تكن تسمح لنا بفهم ما يقول، فكيف به يسألنا رأينا ويطلب مشورتنا؟ «اليوم، وبعد تلك السنوات كلّها، نحن ندرك بأنّ ما أراده كان غرس قيمة المشاركة والمشورة فينا منذ نعومة أظفارنا».

قال في إحدى جلساته العائليّة بأنّه متى وصل أبناؤه إلى عتبة التّعليم الجامعي، وإذا كانت موارده المالية لا تسمح له إلّا بتعليم ولدٍ واحدٍ، سيكون هذا الولد ابنته حوراء، وليس ابنه صدري أو حميد؛ ولم تكن قد وُلدت مليحة بعد. يتذكّر

أبناؤه وعارفوه هذا التصريح لكل ما ينطوي عليه من دلالاتٍ، وهناك غيره بالطبع بما يؤكد نفاذ الإمام الصدر إلى سرّ الخلل في بنية مجتمعاتنا، كما يؤكد قناعاته بكيفية المعالجة¹.

الإمام موسى الصدر هو رجل الدين الذي أبقى أن ينتظر مجيء الناس إليه، بل ذهب إليهم في حقولهم وقراهم ومعاملهم.

4 - صفاته الخلقية

أول ما يلفتنا في خلق الإمام موسى الصدر، عزوفه عن اتباع الطريقة التقليدية في خيارات طلبة العلم بشكل عام، والمميزين منهم بالذات، وهي التصدي لمرجعية التقليد. أمّا هو، فالأكثر بعداً عن هذا، حتى أنه الأبعد من أن يكون حيث تزامم الأقدام، «هدفني أن أذهب إلى بلد إسلامي أنكبّ فيه للعمل هناك»².

واللآفت أكثر أنه اختار مدينة صور، بلدة صغيرة لا تبلغ العشرين ألفاً حينها في بلد صغير، اسمه لبنان، ولم يكن يزيد عن مليون ونصف نسمة سنة 1960، ومساحة لبنان كلّها، بما اقتطع منه وألحق بفلسطين، لا يتعدى مساحة طهران، فكيف لنا أن نتقبل أن يكون البلد الذي لا يوفي نقطة في خريطة الشرق الأوسط، فضلاً عن خريطة العالم، كيف يتأتى لمثل هذا البلد أن تكون له قابلية لطموح؟ فمهما ضاقت آفاقه، هنا أيضاً، خطّ عليّ السير فيه. من دون أن أهمل ما هنالك من حسابان للجذور في جبل عامل، ومن كون المؤسسات التي انطلق منها، مما خلفه نسيبه وسلفه، وكونها ذات جذور أيضاً، قد تجذرت تقوى وتفرّعت ثقافة وجهاداً طوال خمسين عاماً، ولكن فاصلاً زمنياً يمتد مائة وخمسين سنة، وقد ساعد على الفصل تغيير الكنية. إنّه فاصل زمني ليس بالقليل، وينمي جذوراً، ثمّ إنّ كبار علماء من العائلة في العراق وإيران، لهم آثار أحياء كانوا أم أمواتاً، وخلفوا نكراً، والجهاد بعض من الذكر، ولكن ما خلفه السيّد عبد الحسين في صور مؤسسات، من يدرك ذاتها تنفتح أمامه الرؤى، فكلّ واحدة تلبي حاجة آتية لمن يقف عند بابها، أمّا من يدخل إلى كنفها فتفتح أمامه أبوابها، ففي باطنها تتحرّك الحياة، فهل تكون القاعدة التي أركزها

1 انظر الشهادات الواردة عن الأهل والأصدقاء في كتاب: حسين شرف الدين، الإمام السيّد موسى الصدر: محطات تاريخية، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الثانية، 2002.

الإمام شرف الدّين هي الدّافع لاختيار صور منطلقًا، لأنّ هذه المؤسسات، في داخلها إمكانات التّفعليل كلّها؟ وهي: مسجدان، مدرسة من الرّوضة حتّى نهاية الثّانوية، نادي الإمام الصّادق، جمعية البر والإحسان¹، خمسون عامًا عملاً، ولكلّ منها مهمّتها الخاصّة. وفي تنسيق المهام، كان الخير الكثير، فكيف به إذا ألحق بها حوزة وميتم، وما أراده السيّد عبد الحسين شرف الدّين ولم يتحقّق؟ ففي هذا المجموع كامل البنية التّحتية للارتقاء بالأمة بكاملها.

ما اطلّعنا عليه من مزايا الإمام الصّدر، هو هذا النّفاد إلى عمق الشّيء وإدراكه. إذ يترك مساحات وميادين أرضية تتزاحم فيها الأقدام، ليختار ميدانًا يملأه حلمًا ورؤية، وما خلفه عند تغيّبه أكثر امتلاءً في ذاته، ويكون استثماره إذا تسنّى له صاحب حلم ورؤية.. وهيئات. وما علينا إلّا أن نتبع صفاته، فهي جوانب وظواهر ذات قيمة مهمّة في العلاقات البشرية، فالبرّ بالوالدين صفة أساسية في الخلق. وخصوصاً أنّ الإمام الصّدر كان يفعل البرّ حتّى في أبسط المظاهر، كأن يلزم نفسه أن يقوم إلى حذاء أبيه، عندما يهّمّ الوالد بالخروج، فيقدّمه له، أو أنّه في مرض الوالد، يرجو من الوالدة أن يبيت بدلاً منها إلى جانب أبيه، فيبزرّ بالأبوين معًا. أو أن يخابر والدته، وهو رئيس المجلس الإسلامي الشّيوعي الأعلى، يستأذنها بالسّفرة، حتّى لو كان لأداء فريضة الحج.

ولم يكن اهتمامه بزوجه بأقلّ برًّا من برّه بوالديه، فيقضي واجباته بمختلف صفاته، زوجًا، وأبًا، وفرّدًا في عائلة، ويكتفي لنفسه من إشعار زوجته بوجودها الكامل فيما هي زوجة وأمّ وسيّدة بيت وسيّدة مجتمع، في إطار من المحبّة والتّعاون لأقصى الحدود، إذ يشارك بتحميم الأطفال أو يساعد في غسل البيت، ولا يدع أحدًا يقوم عنه بمشاركة زوجته بمتاعبها.

وحين يتوجّه إلى أولاده فيما بينهم من توادّ أو شجار، وفيما يحتاجون من مساعدة في درس أو متابعة لعملهم وحياتهم المدرسيّة، أو في اهتمامه بعلاقاتهم مع الزّملاء والرّفاق، أو في توجيههم التّربوي غير المباشر، فهو في هذا يملأ حياتهم العاطفيّة.

هذا في خصوص وصفه بشكل عام. نستعرض فيما يلي بعض الشّهادات فيه من أفراد عائلته ومن سواهم لنستكمل الإطار من جوانبه المتعدّدة.

¹ جمعية البرّ والإحسان- صور: تأسّست سنة 1948 على يد السيّد عبد الحسين شرف الدّين في مدينة صور، لمكافحة التّخلّف الاجتماعي ومساعدة المعوزين، واستمرّت تؤدّي وظيفتها تحت إشراف الإمام موسى الصّدر، ولا زالت فاعلة لتاريخه.

5 - بعض شهادات المقرَّبين من الإمام¹

يصف الشَّقِيق السَّيِّد علي² الطَّفولية ورفاق المدرسة، إذ تزدهم الصِّفات، يقول: «كنت أرى في شَّقِيقِي الصُّورة التي أَحَبَّهَا لِنَفْسِي، ولم يكن عندي إمكانيَّة لأكونها». ويقول: «صحيح، آقا موسى، لم يكن ليشاركنا في ألعابنا، ولكنَّه لم يكن بعيدًا منها، ويختار ما يناسب هواه»، وحول لعبة (المحبس) يقول: «إنَّ آقا موسى لم يخطيء مرة من كشف حامل المحبس من نظرة سريعة يستعرض فيها وجوه الصِّغار». وحكايات السَّيِّد علي لا تنتهي، وكلُّها تُعَدُّ بيومٍ مختلف لآقا موسى. ففيها اندفاع لخدمة، وفيها زهد، وفيها ذوبان بقضايا النَّاس، يُؤكِّدها رضا الوالد.

بعضُ مما يقوله في خاله ابن شَّقِيقته الكبرى، الدُّكتور صادق طباطبائي³ (رحمه الله): «أذكرُ، منذ الطَّفولة، أنَّ لخالي اهتمامًا خاصًّا بأولاد العائلة، ذكورًا وإناثًا، من دون تمييز، أو بالأحرى كان له اهتمام خاصُّ بأُمور البنات». ويسرد الدُّكتور صادق الكثير من الرِّوايات بما يستدلُّ منها أنَّ الإمام الصِّدر كان يرغب بأن يُحدث في ذهن الصِّغار أمورًا تستقرُّ، وإن لم تفهم بالعمر الَّذي هم فيه، وفي هذا يقول: «ترك في نفسي أثرًا عميقًا.. في الحقيقة دلَّني على اتخاذ قاعدة للنُّظر إلى الأشياء نظرةً فاحصة بعيدًا من مظاهرها، وإدراك جوانب التَّعبير الإنساني فيها، وبالتالي رفضها أو قبولها، أو استخلاص ما يرضي الله في التَّهج والسُّلوك». ويتابع: «وقد أثَّرت الطَّرِيقَةُ الَّتِي يَمُرُّ فِيهَا تَعَالِيمُهُ فِي مجمل أنشطتي، كما تسري جرعات الدِّواء في السُّرايين والعروق». ويستدرك الدُّكتور طباطبائي: «لا أدعي أنَّه كان يخصُّني وحدي بمثل هذه الرِّعاية، فقد كان يولي أفراد العائلة جميعهم الاحتضان نفسه».

أمَّا الدُّكتور كاظم الصِّدر⁴ ابن شَّقِيقه الأكبر (السَّيِّد رضا) فيقول: «... وأبرز نقطة في حياتي الشَّخصيَّة أنَّ آمالي ما كانت لتتحقَّق إلَّا على يد عمي». ويروي الدُّكتور كاظم بإسهاب لما كان عليه جيله، وما كان عليه الآباء من خشية على

1 إنظر الشَّهادات على امتداد الصِّفات التالية: حسين شرف الدين، الإمام السَّيِّد موسى الصِّدر: محطات تاريخية، منشورات. مركز الإمام موسى الصِّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، ط2002، من ص 34 إلى ص 50.

2 السَّيِّد علي الصِّدر، (ولد في العام 1926 وتوفي في العام 2018) هو ثالث أولاد الأسرة، ويكبر الإمام موسى الصِّدر بسنتين، اتَّجه إلى الأعمال الحرَّة.

3 الدُّكتور صادق طباطبائي، (ولد في قم في العام 1943 وتوفي في ألمانيا في العام 2015) معاون رئيس مجلس الوزراء، ومعاون وزير الدَّاخِليَّة، وناطق باسم أول حكومة للتُّورة: حكومة الدُّكتور مهدي بازرگان.

4 الدُّكتور كاظم الصِّدر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة طهران سابقًا.

الجيل من التَّغَرُّب، وكيف كانت تمارس الخشية بأسلوبٍ متشدّد يؤدّي إلى نتائجٍ عكسيّةٍ. وكيف أخذ عمّه الأمر بأسلوبٍ راعى مختلف التوجّهات، ويتابع بما يميّز عمّه من مراعاته لجوانب العائلة وأمورها كلّها، ثمّ يتشعب بالحديث ليخبر عن أسلوبه الخطابى إذ يقول: «كان يستفيد من نظرات المستمعين، حتّى إذا أنس منهم تجاوبًا أسهب، وفصّل، وإذا لاحظ تساؤلًا، بسّط ووضّح». يتحدّث السيّد محمد باقر سلطاني¹ بإسهاب عن الحوزة ونوعيتها وظاهرة تمايز الطلاب فيها. وما لفتّه من جيل الإمام الصدر الذي حقّق للحوزة نوعية غير معهودة بتاريخها، إذ يظهر من هذا الجيل عشرة من الطلبة المميّزين، بينما كانت الأجيال السّابقة تنتج شخصين على الأكثر أو واحدًا فقط. وكان الإمام الصدر يهتمّ بالأخذ من المدارس الفكرية ليغني نفسه بالتنوّع، ولم يكن ينقطع عن الدّراسة صيفًا.

كان للدكتور علي أكبر صادقي² الحديث الطويل، نأخذ منه لمحات، لأنّ من حديثهما تكرّر أشباهه، ومن اللّمحات أنّ الإمام الصدر «تمكّن في وقتٍ قصيرٍ من إبراز اسمه كمحصّل جيّد للعلوم الدّينية، وكما كان طالبًا جيّدًا، ومعلّمًا جيّدًا.. إنّه مشوّق في تدريسه، ولافت في تساؤلاته عندما يحضر عند أساتذته، وهو بمجرد أن يتعلّم مطلبًا يمتلك القدرة على تدريسه فورًا... إنّه صنع من نفسه شخصيّة علمية بأسرع من المتوقع». ويتابع الدّكتور صادقي: «كانت لحياته أبعاد مختلفة، وقد ساعدت أخلاقه الدّمة على تطوّره ونموّه بشكل جيّد... يتمتع بدينامية قوية واندفاع للعمل، وانفتاح على حركة المجتمع.. كان سلوكه يعبر عن ذاته، وبالوقت نفسه عن بيته الذي أنشأه وعن التّراكم التّراثي عنده». وقد نوّه سماعته بالاهتمام المبكر للأمر السّياسيّة، في الوقت الذي كان يحرم في قم اقتناء الرّاديو. وبشعور من يخفّف عن نفسه آثار جريمة التّغييب، يطنّب بذكر الصّفات، ومنها القدرة التّنظيمية العالية، إذ يقدر تغيير معالم مكان ما، بدقّة، وكذلك تنظيم الأفراد والأحوال العامة، ثمّ أخيرًا يحدّثنا عن مروحة الصّداقات، وتنظيم شكل العلاقة مع المجموعات، بأنّ هنالك مَنْ هم لترقية الذّوق الفنّي والشّعري والأدبي، فهناك جماعة للتّباحث العلمي، وأخرى للشؤون العامة، وأنّ هناك مجموعة خاصّة، وهي أقرب إلى العائليّة، تطرح

1 آية الله السيّد محمد باقر سلطاني طباطبائي، أول صهر في الأسرة، وهو من أساتذة الحوزة المميّزين.

2 الدّكتور علي أكبر صادقي، أستاذ جامعي، الصّهر الثالث، ورفيق طفولة وزميل دراسة للإمام الصدر.

فيها الخصوصيات، ومن سعة المروحة يعطينا صورة أنه لو أراد، أن يزور بلدًا، ويرضي كلَّ صديق بيوم ضيافة لانتهت السنّة من دون أن يلبيّ كامل الطلّبات. تحدّث الشيخ علي حجتّي كرمانى¹ أيضًا حول فكر الإمام السيّد موسى الصدر وأثره في جيل إيران الشّاب، ويلمس هذا من الإقبال على الدّراسات والأبحاث التي يليها الإمام الصدر في منتديات لبنان، ويترجمها هو إلى الفارسية، فتتكرّر طبعاتها، ومنها مثلًا "الإسلام وثقافة القرن العشرين"، وسواها من الأبحاث. وله أسرّ الإمام الصدر بالقول: «هدفي أن أذهب إلى بلدٍ إسلاميٍّ أنكبّ فيه على العمل هناك». وقد حدّثنا رحمه الله كثيرًا عن استجابة الجيل الإيراني الجديد لآراء الإمام الصدر وأفكاره.

آية الله السيّد عبد الكريم أردبيلي²، وهو أحد زملاء الدّراسة منذ 1943، نأخذ من حديثه عن الإمام الصدر، إذ يقول: «إنّه مصلح، فأينما وُجد، وُجد إصلاح الأمور وملاءم التّغرات، ما كان مهمًّا لديه حجم العمل، بل ما يهّمه أن يوفرّ الإصلاح. كان رجلًا مسؤولًا، إن كان كلامه لله أو للنّاس أو للقانون، إنّه مسؤول ويدرك ما عليه فعله. كان أمّة، ولم يكن واحدًا، له في قلب الجميع احترام. نواة الثّورة شكّلها الإمام الخميني، ولم يكن يتجاوز مَنْ حوله العشرون شخصًا، هم أصل الأساس وحجره، وكان الإمام الصدر في الصّفّ الأوّل، كان له اتصال بالقوى الوطنية، ولم يكن منهم، كان يسعى إلى الاستفادة الفكرية منهم». لقد أجمع عارفو الإمام الصدر على صفاتٍ عامّةٍ له، ومع ذلك تخرّج من عند كلِّ واحد بصفةٍ ليست عند سواه. فالشيخ مكارم شيرازي³ يقول: «إنّ مَنْ يتوجّه إلى الدّراسات الحديثة يبتعد ذهنيًّا عمّا في الدّراسة الحوزوية، ولكن الإمام الصدر لم يفقد شيئًا من حيوية العلوم الحوزوية، حتّى إنّه كان يدخل في عمق الإشكالات النّظرية، وله من هذا نقاش مع آية الله الشيخ محمّد كاظم شيرازي، وكنا لا نزال في العشرين من عمرنا، يوم زرناه وأبدى ملاحظة على تعليقٍ للمرحوم الآخوند الخراساني حول الاستصحاب، فدار نقاش طويل، وافق

1 الشيخ علي حجتّي كرمانى هو من العلماء المجاهدين الذين ذاقوا عذابات سجون الشّاه ومراراتها، متزوّج من ابنة السيّد رضا (الأخ الأكبر للإمام).

2 آية الله العظمى السيّد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي (1926 - 2016) استقلّ بالبحث والتّدريس والإفادة والتّحقيق ومازال يواصل جهاده العلمي. عمل بعد انتصار الثّورة الإسلامية، ولمُدّة أحد عشر عامًا، على كتابة القوانين الجزائية والمدنية للمحاكم وفقًا للشّريعة الإسلامية والفقهاء الإسلاميّين. له مؤلفات نفيسة في الاقتصاد وفقه المعاملات.

3 الشيخ ناصر مكارم شيرازي (ولد في شيراز في العام 1927 - أطال الله عمره-) كان له دور فعّال في قيام الثّورة الإسلامية في إيران، أوكلت إليه رئاسة القضاء الأعلى بعد السيّد بهشتي.

فيه آية الله شيرازي أخيراً على صوابية ملاحظة الإمام الصدر».

أمّا الدكتور إبراهيم اليزدي¹ فيتذكّر الأيام الأولى لالتحاق الإمام الصدر في الجامعة، إذ خرج الإسلاميون فيها من عزلتهم القسرية لسيطرة الشيوعيين، فكان تحرُّك الإمام الصدر النُّشط أكثر قوَّة من أن يواجهه الشيوعيون.. ثمَّ ينتقل في الحديث عن الإمام الصدر في لبنان، لينهي كلامه: «الإمام الصدر لم يكن شخصاً، بل كان عقيدة وفكراً.. طريقه كان طريق سلام واضح».

ونتهي الفترة الإيرانية عند الشَّيخ جمال الدِّين رُووف ملايري²، إذ يتحدّث عن رفقته مع الإمام الصدر، في صيفِ إحدى السَّنوات، إذ كانت عائلة الشَّيخ الصدر تصطاف في مصيف قرب قم، وكيف كان الإمام الصدر يداوم على الدَّرس صيفاً وشتاءً، وعندما ينتهي، وتحين العودة إلى قم، كان يتجوَّل على أصدقائه الأطباء، ليجمع الدَّواء اللّازم لحالات نقص الماء في الجسم، ويعود إلى المصيف حيث ينتظره صغار القرية، فيعطيهم العلاج بنفسه. وينقل قصَّة أخرى، حدثت في النِّجف، يومَ تعرَّضَ أحدُ خطباء المنبر الحسيني لفتوى تكفيرٍ لاتجاهه الفلسفي، فما كان من الإمام الصدر إلَّا أن قام في الحوزة يحركها ضد هذه الفتوى، إلى أن دعا المرجع الأعلى هذا الخطيب ليعلو المنبر، وأعاد للخطيب كرامته، فهدأت الأمور.

ونفهم من الشَّيخ محمد باقر الحكيم³ (شهيد المحراب) باعث الفتوى والرَّد عليها، وهو أنّ منهجاً عقلياً فلسفياً عرفانيّاً منطقيّاً قائمٌ في الوسط العلمي، وهناك اتجاه يهَمُّش هذا الجانب في الحركة العلميّة، ويعتمد النُّصوص وحدها. وفي هذا المناخ يقول الشَّيخ محمد باقر الحكيم: «هنا كان دورُ الإمام الصدر المهم في محاولة إصلاح هذا الأمر، إذ قام بحملة واسعة مع المراجع والعلماء، تحدّث إليهم بشأن هذا الخطيب، ما دعا الإمام الحكيم، رضوان الله عليه، لدعوة هذا الخطيب إلى منبرٍ عامٍّ فأصلح الأمر، وبالتالي إصلاح النُّظرة تجاه القضية الفلسفيّة والقضية العرفانيّة». وعن هجرة الإمام الصدر إلى لبنان، فيراها

1 الدُّكتور إبراهيم اليزدي (1931-2017): هو صيدلي، وسياسي، ودبلوماسي إيراني. شغل منصب الوزير الأول فمُنصب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في العام 1979، في حكومة الدكتور مهدي بازرگان. ترأس بين عامي 1995 و2017 حركة حرّيّة إيران، وتولّى رئاسة حزب "نهضت آزادي".

2 الشَّيخ جمال الدِّين رُووف ملايري (1930-2003) من علماء مشهد، هو صديق الإمام موسى الصدر.

3 الشَّيخ محمد باقر الحكيم: (ولد في النِّجف في العام 1939 واستشهد فيها في العام 2003) ابن آية الله العظمى الشَّيخ محسن الحكيم، تولى رئاسة المجلس الأعلى للتَّورة الإسلاميّة في العراق، وكان يقودها من إيران، عاد إلى العراق سنة 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين ليدير العمل مع المجاهدين، استشهد بانفجار في مدخل حرم الإمام علي(ع)، أُطلق عليه لقب (شهيد المحراب).

السيد الحكيم أنها «كانت ضمن رؤية عامة وشاملة إلى إيجاد حركة إصلاحية واسعة في العالم الإسلامي».

يتحدث الشيخ محمد مهدي شمس الدين، عن معرفته بالإمام الصدر في النجف: «كان قد أنهى دراسته الأصولية والفقهية، وما يتصل بها في قم، جاء إلى النجف، لأنَّ التَّخْرُجَ من النَّجف له نكهة خاصة، إنَّه لا بدُّ من النَّجف للخروج إلى الحياة العامة، وكان في اعتقاده أنَّه جاء إلى النَّجف لهذا الأمر».

ويتحدّث السيد محمّد حسين فضل الله¹ عن العمل في مجلة "مكتب إسلام"، فيرى أنَّه: «كان يمثّل نقلة نوعية تدلّ على لون من ألوان الانفتاح على العناوين الجديدة الفكرية التي تتجاوز الواقع التقليدي الذي كانت تعيش في كهوف مغلقة... بينما كان الإمام الصدر يعيش عمق الحركة الإسلامية تفاعلاً وتجاوياً وإيماناً». وبالتّسبب إلى مجيئه إلى لبنان: «كنت أتصوّر أنَّه كان يفكّر بمرجعية، بل كان يفكّر بحسبان أنّ المرجعية كانت تمثّل في إطارها، في ذلك الوقت إطاراً لا يتّسع إلى طموحاته، يتحوّل إلى رجل يجلس في بيته، يفكّر ويفتي الناس، ويرخص لهم الحقوق الشرعيّة، وليس أمامه إلا أن يفتح وينطلق. لبنان، كان البلد الوحيد الذي كان ممكناً أن يتحرّك فيه وأن ينطلق وينمو ويتوسّع». شهادات تدفعنا إلى متابعتها، ونتبيّن مصداقيتها من خلال نشاطه العملي، وإذ هو أوسع مما قيل، وأحياناً نقف على قصور في فهمه، إذ ننظر إليه بأنّه مجرد عالم ديني مصلح، متوسّلاً المنابر، بينما نجد أنّ هذا الأسلوب كان ليفرغ كلّ ما يريد قوله، وبالوقت نفسه، يأخذ الناس إلى الأغراض التي طرحها، يستنهضهم، ثمّ يسير معهم، قائداً رياديّاً، وليس مرشداً واعظاً مبشّراً، وإنّما يرمي إلى بناء إنسان جديد، بما هو غرض الرّسالات الإلهية، لإعمار الأرض، وكشف أسرار الكون، وبالتالي التّطور في الحياة.

ولبلوغ أغراض التّطور، نرى أنَّه يطرح مشروعاً من خلال التّوعية العامة، وليس تبشيراً بالجنّة، وتزهيدياً بالحياة، بل دعوة لعيشها بشرطها وشروطها، على قاعدة الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر، عاملاً بمقتضيات هذا الإيمان من خلال علاقات صادقة مع الله سبحانه، وما جاءت بها الرّسالات، من خلال علاقة

1 السيد محمد حسين فضل الله: ولد في النجف في العام 1936 وتوفي في بيروت في العام 2010. كان مرجع تقليد بارز وكان مجدداً في لبنان وفي البلدان العربية وفي المهجر. أنشطته متنوعة وفاعلة في مجالات واسعة، منها: التأليف، والتّدوات والمحاضرات، وإقامة مؤسسات اجتماعية ذات وجوه ثقافية وتربوية وعلمية وخيرية وصحية متعددة، له العشرات من المؤلّفات في موضوعات إسلامية معاصرة. كما كان شاعراً وأديباً.

الإنسان بأخيه الإنسان، وبعلاقة مع مختلف الموجودات الأرضية والكونية، وبناء مجتمعات متعاونة، متكافئة بلوغاً للتكامل فيما بين البشر، بطبيعة وحدوية تجمع ما بين الأرض والسّماء.

أستطيع أن أضع عناوين أولية موجزة لمشروعه ورؤيته لبناء الإنسان، وهي: توعية الإنسان لوجوده، وقيمة هذا الوجود التي لا تكون خارج الإيمان بالغيب وبالخالق، الخالق للإنسان والكون، وهذا الإيمان والارتباط بالخالق، يحقّقان الظمأنينة والاستقرار النفسيين، وبالتالي، التوجّه بعقلٍ منفتحٍ للحياة الحرّة الكريمة ومتطلباتها. ومن الإيمان بالله وأتباع أوامره، وحده، من دون سواه من آلهة الأرض (لا إله إلا الله). وبهذا يتمتع الإنسان بالقرار الحرّ الصادر عن إرادة حرّة.

الوجود البشري، وبحركية قوى الطبيعة المسخّرات لأمره، يقتضي ارتباطاً أرضياً للفرد بجماعات بشرية، ذات كفاءات وقدرات تلتقي ضمن خطّ واحد، يتطلّع إلى الارتقاء بما هو صالح الجماعة، ما يفرض عليها صيانة الأفراد. كما يقتضي من الفرد والمجتمع السير بما ينسجم مع حركة الكون انتظاماً ودقّة، وهو المعبّر عنه بالعدل الذي هو صورة العدل الإلهي. ولسلامة العلاقات المتشعبة بين الفرد والجماعات والكون، كان تبادل الآراء والخبرات والحوارات بين الجماعات البشرية المتعدّدة العقائد الدينيّة والاجتماعيّة، ينتج عملاً موحّداً لبناء مؤسسات ووضع قواعد تنظيم العلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، ومن خلال العمل المتكامل بلوغاً إلى الإنسان الكامل (الخليفة لله في الأرض)، تتمّ غايات الخلق والإيجاد.

سيراً على هذا الدرب كان يتّجه فكر الإمام السيّد موسى الصدر.

هذا عرض عام، تستعصي تفاصيله على تذكّر الرّواية. وبقي طالما نحن في جدلية النظريّة والممارسة، أن ننوّه في الفقرة اللاحقة بالمواقف التي تؤكّد تأصل قناعاته وثباتها.

ثالثاً: الأخلاقيات في ممارسة الإمام الصدر لعمله الإصلاحية

1 - قوّة الموقف

للإمام الصدر العديد من المواقف المشهودة والتي هي مضرب مثل، أو مبعث

حين وتحدّس بعد أن افتقدته السّاحة اللّبنانية. لقد تحوّل معه مسجد الصّفا في بيروت إلى ساحةٍ جهادٍ وصرخةٍ رفضٍ للتّقاتل الأهلي، وتحوّل مكان الاعتصام إلى قبة استقطابٍ هرع إليها الآلاف من المسؤولين والرّودانيين والمواطنين. ولم يفكّ اعتصامه إلا عند رَفْع الحصار عن قريّتي القاع ودير الأحمر في البقاع. وفي مغالبة العادات القبليّة، من المعروف أنّ الأخذ بالتّأثر والخصومات الدّامية تسود لدى بعض العشائر في منطقتي بعلبك - الهرمل في لبنان، ما يشوّه صورة المنطقة وينعكس قلَقًا وتخلّفًا. كما ينشئ وضْعًا صعبًا للدّولة، وتقع أجهزتها الأمنيّة أحيانًا طرفًا في الصّراع. كان سماحته يبادر إلى عمليّة الصّلح متوسّلاً التقاليد كلها والأنظمة القبليّة في إيقاع الصّلح من جهة، وتوقيع تعهّد من الرّعماء المحليين في منطقة التّقاتل. أمّا إذا صارت الدّولة طرفًا فيتدخّل أيضًا لحفظ هيبة الدّولة واحترام القانون العام، مع كَثِّ الدّولة على إنشاء بُنىٍ تحتيّة تحوّل الحياة القبليّة إلى عيشٍ مدنيٍّ سليمٍ.

2 - أهداف الإمام الصّدر

كان الإمام الصّدر يحمل أهدافًا تغييرية عبر المنهج الإسلامي بمضمونه الأخلاقيّ والدّينيّ العميق، وقام بمقاربات دينية للمسائل السّياسيّة والثّقافيّة والاجتماعيّة والتّنمويّة. وكان هذا المسعى التّجديدي فريدًا في منطقةٍ تحتم بالمصالح والتّجاذبات المحليّة والإقليميّة والدّوليّة، وتزخر بالاعتبارات والرّهانات الجيوسياسية أو الجيودينية التي حكمت نوعية المواقف والتّحركات والتّحالفات في الفترة التي عايشها.¹

3 - إحياء الثّقافة الدّينيّة

من بين عناصر رؤيته التي شكّلت أحد أكثر اهتماماته بروزًا، مسألة إحياء الثّقافة الدّينيّة بحسبانها منشأً للآثار التّربويّة والاجتماعيّة، وعاملًا مسبّبًا للحركة والتّغيير. وبمعزل عن إشكالية العلاقة بين الدّين والسّياسة فإنّ إمامة الصّدر الدّينيّة هزّت سكون الواقع الدّينيّ وجمود المعتقدات والقيم والتّقاليد الدّينيّة في طابعها الغالب آنذاك.²

1 صابق النّابلسي، موسى الصّدر: مسار التّحديبات والتّحولات، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي بالتعاون مع جامعة المصطفى العالميّة، بيروت، الطّبعة الأولى، 2013، ص 9.

حاول الإمام الصدر تقديم خطابٍ جديدٍ على المستويات السياسيّة والاجتماعيّة والوطنية والدينيّة والإنسانيّة، وسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة على أساس من الدين والفلسفة والأخلاق.¹

وفي سياقٍ احتجاجيٍّ متّصل يلقي الصدر باللّائمة على أولئك الذين لا يرون في الإسلام فلسفة تنطلق من اهتمامات المجتمع، فيتجهون باتجاه فلسفاتٍ أخرى لا تقيم كبيرَ اعتبارٍ للمعنويات الإنسانيّة. إذ يشير في هذه المسألة إلى اهتمام الإسلام بالنّظام الاجتماعيّ (الإدارة المدنيّة)، والأخلاقي. بمعنى البحث في كيفية الحياة، وكيف ينبغي أن تكون، وكيف ينبغي أن يتصرّف الإنسان للوصول إلى حياةٍ سعيدةٍ هانئة² فيقول: «فما رأيكم بالذّي يقول اليوم: إنّ سبب تراكضنا نحو الفلسفات والتّيارات المتعدّدة هو انعدام وجود فلسفة متطورة تكون نابعة من فلسفة المجتمع؟ فشبابنا وغير شبابنا، بل مجتمعنا اليوم، وجميعنا بالفعل، يفقد الفلسفة أو العقيدة أو المبدأ الذي ينسّق له النشاطات الإسلاميّة في مختلف الجوانب. وبالتالي، يشعر بالفراغ العقيدي فيركض ... نحو أتباع الفلسفات من هنا وهناك ... فلكي لا نشعر بالفراغ علينا أن نرسم صورة واضحة عن فلسفة الإسلام».³

4 - مشاركة الطائفة الشيعية في بناء الدّولة

سعى الإمام الصدر إلى أن تكون طائفته شريكاً سوياً مع بقية الطوائف في ظلّ دولة عادلة للبنانيين جميعهم، وعمل على استعادة الارتباط بالأمة من خلال أكثر العلائق قوّة التي تجمع أبناءها في وحدتهم وتاريخهم وهويّتهم الحضاريّة، وعلى تأسيس موقعٍ لشيعه لبنان، يتصل ويتفاعل مع المجالين العراقي والإيراني، لما لهذين المجالين من رمزية وخصوصية في وجدان الشيعه عموماً، وراح يضع مفاهيم جديدة في سياق مشروعٍ يستند إلى الفكر الإسلاميّ في تطوير مناهج الإصلاح السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ وآلياته، وفي حلّ النزاعات الطائفيّة التي شكّلت عاملاً من عوامل تفجّر الحرب الأهلية اللبنانيّة.

1 م.ن.، ص 17.

2 م.ن.، ص 176.

3 م.ن.، ص 176-177.

ونختم المبحث الثاني الذي يُجلى أهمّية الإيمان باللّٰه في بناء المجتمعات الإنسانية الحضاريّة، بعبارات للإمام موسى الصدر يرصد فيها - في المقابل - أنّ التنكّر لله، لا إنكاره، أثمر الحضارة المادية، يقول:

«إنّ الانفلات، ظاهرة هذا العصر وثمره هذه الحضارة. ... بدأت الحضارة الغربية في أعقاب أيام اسكولاستيك، وبعد انتهاء القرون الوسطى. بدأت على أساس عدم الاعتراف بتأثير ما وراء الطّبيعة في الحياة الإنسانيّة، ووضعت أسس الحضارة مع التّنكّر لله لا مع إنكاره، ومع عزله عن التّأثير بعد الاعتراف بوجوده، وبالمصطلح القرآني قال: (يد اللّٰه مغلولة) [المائدة، 64].

بدأت الحضارة تنمو من دون أن تكون لها قاعدة وإطار أخلاقيّ معنوي، وهذه الصّفة جعلتها تتغذّى من التّنافس الحر ومن الطّموح البشري، جعلتها تتحرّك من دون لجام كالفرس الشّارد ولذلك، بدأت دواليب الحضارة تتحرّك في كلّ جهة بصورةٍ مرعبةٍ، وبتعبير أكثر دقة بصورةٍ غير منسجمة مع مختلف الجوانب الوجوديّة للإنسان.

فالمال كان هدفاً للإنسان، ولكنّه في إطار الحضارة المادية بدأ يطغى فوجدت الرّأسمالية، والرّغبة في تحصيله بأيّ سبب، وبأيّ صورة، وبأيّ حدّ من دون قيد أو شرط فجاء الاستثمار والاحتكار والظّغيان والاستعمار وكسب الأسواق والحروب وغيرها وحبّ الدّات كان يحرك الإنسان دائماً ولكنّه في ظلال الحضارة [الماديّة] تحوّل إلى الأنانيات الضّيقة والواسعة، فجاءت محنة التّمييز العنصري واحتقار الشّعوب والنّازية والكراهيات والصّراع بين الطّبقات والفئات، وجاءت الانفجارات الاجتماعيّة والثّورات وما نتجت عنه»¹.

1 صادق النّابلسي، موسى الصدر: مسار التّحديات والتّحولات، م. م.، ص 14.1

الفصل الثاني

مدخل إلى فلسفة الإمام موسى الصدر العمليّة

المبحث الأول

التكوين الفلسفي للإمام الصدر

المبحث الثاني

المنطلقات المعرفية والمرتكزات الفكرية
لفلسفة الصدر العمليّة

الإمام الصدر يرعى حفل تخريج 97 ممرضًا وممرضة
(25 تموز 1977)

الحاجة إلى المبادئ العميقة

يعتقد الإمام الصدر أننا بحاجة إلى جذور عميقة ومبادئ رصينة، وهي التي تسمى بـ"العقائد" للانطلاق بمشروع إسلاميٍّ، لأنّه إذا لم ننطلق في نظامنا الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة من مبدأ عقائديّ تصير نظامنا غير منسجمة مع نفسها. وفي أيّ موقف يتحكّم فيها الموقف، وليس المبدأ. حينما يكون هناك مبدأ عقائديّ، تنطلق التّحركات في المواقف جميعها من مبدأ واحد، فعند ذلك تصير التّحركات جميعها منسجمة فيما بينها، وبالتاليّ تساعد الإنسان على التّطور. أمّا إذا كان هناك أيّ حزب، أو تنظيم اجتماعيٍّ أو نظام رسميٍّ حكوميٍّ في العالم، فإنّ لم يكن له مبدأ فهو يتذبّط، يتناقض، تتعارض تحركاته بعضها مع بعض، يتولّد في داخله تناقضات، وبالتاليّ، ينهار. فكما أنّ الفلسفة انعكاس لتطوّر المجتمع، أيضاً هي سبب لتطویر المجتمع. أي أنّ هناك تفاعلاً بين الفلسفة وبين تطویر المجتمع.¹

يرى الإمام الصدر بأنّ فلسفة المسلمين لها مواقف ثابتة وواضحة في القضايا جميعها. ولا تعتمد على آراء اليونان، إلّا بمقدار ما يعتمد، كلّ شيء على أصله، ولو كان الأصل نقطة وقطرة أمام البحر. فمن الظلم أن نقول: إنّ المسلمين

¹ يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام الشّيّد موسى الصدر، (موسوعة 12 مجلداً)، المجلد الثّاني، (يوميات ووثائق من العام 1969 إلى العام 1970)، دار بلال، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2014 م، ص 507.

لم يكن لهم فلسفة. فحَتَّى وإن استفاد المسلمون من فلسفة اليونان، لكن حصل تحوُّل كبير حَتَّى تكوَّنت فلسفة ابن رشد، وفلسفة ابن سينا وفلسفة صدر الدِّين الشِّيرازي.¹

يعتقد الإمام الصِّدر بأنَّ فلسفة الإسلام لا تعني فلسفة المسلمين الفلاسفة فقط، بل الإسلام كدين يهتمُّ بالتَّنظيم الاجتماعي، والتَّنظيم السياسي، والتَّنظيم الاقتصادي الخ.... وهي تختلف عن مفهوم الفلسفة عند الفلاسفة، لأنَّها تعني عندهم معرفة الحقائق، وهي نتاج إنساني. لكنَّ الفلسفة في الإسلام ليست إنتاجًا إنسانيًّا، وإنَّما هي عقائد أو تفسيرات أو مبادئ إلهية. يعني الإسلام يبدأ بالقول: إنَّه عليك أن تؤمن بالله الواحد الأحد، وأن تؤمن بالموت والحياة، وأن تؤمن بنبوَّة الأنبياء. يعطي مبادئ يمكن تسميتها فلسفيَّة؛ أي بيِّن ما هي رؤية الإسلام عن الله؟ ما رؤية الإسلام عن الكون؟ ما رؤية الإسلام عن الموت والحياة؟ ما رؤية الإسلام عن العمل؟ كيف يفهم الإسلام الفرد؟ وكيف تفهم الجماعة؟ هذه المبادئ جذورُ التَّعاليم الإسلاميَّة ومنابعها. للإسلام فلسفة خاصة بهذا المعنى. يعني هناك مبادئ عقائدية تعتمد عليها مفاهيم الإسلام في مختلف الحقول، معروضة للإنسان المسلم كمبادئ عقائدية حَتَّى في تحرُّكه العالمي، لا يكون متخبِّطًا ومتناقضًا.

بناءً على هذا، يرى الإمام الصِّدر لأجل أن لا نشعر بالفراغ، علينا أن نرسم صورة واضحة عن فلسفة الإسلام، وليس فلسفة المسلمين. لأنَّ فلسفة المسلمين، وحَتَّى كلامهم الخاص بهم، لا يحلُّ المشكلة، إنَّما علينا أن نعتمد فلسفة الإسلام بالذَّات؛ أي ما يقترحه الإسلام لكي يكون جذرًا عقائديًّا في حياة المسلم.² وفاقًا لمنهج الإمام الصِّدر، من يريد أن ينطلق بمشروع إسلامي ناجح يجب أن يتمتع بمبادئ معمَّقة، لأنَّ أساس التَّغيير للواقع هو الفكرة، وهذه الفكرة (الفلسفة) يجب أن تكون تابعة للإسلام.

نظرًا إلى كون بحثنا في هذا الفصل فلسفيًّا، ونريد أن نبين فلسفة الإمام الصِّدر العملية، لابدَّ من أن نتطرق إلى التَّكوين الفلسفي للإمام الصِّدر، وإلى معالم المدرسة الفلسفيَّة التي ينتمي إليها كي يتَّضح موقع الفلسفة العمليَّة للإمام الصِّدر من المنظومة الفلسفيَّة الإسلاميَّة.

1 م. ن.، ص 508.

2 يعقوب ظاهر، مسيرة الإمام الشِّيد موسى الصِّدر، م. م.، المجلد الثَّاني، ص 509.

المبحث الأول

التكوّن الفلسفي للإمام الصدر

درس الإمام الصدر الفلسفة عند العلامة السيّد محمد حسين الطباطبائي¹، كما أشار هو لذلك². ولهذا، ينتمي إلى الحلقة الفكرية التي أسسها السيّد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، وداخل هذه الحلقة وفي إطارها اكتسب الصدر تكويناته وتعاليمه الفلسفية التي تعود في أصولها وجذورها إلى مدرسة صدر المتألهين³. وقد تأثر الصدر بشدّة بالأفكار والظروحات التي قدّمها أستاذه، وما صاغه من اتجاه فلسفي جديد يميل نحو إيجاد التوازن بين الجوانب العقلية والروحية، وتثبيت ما سار عليه مؤسس الحكمة المتعالية الملاً صدرا من جمع بين فلسفة المشائين وحكمة الإشراقيين والعرفاء⁴.

كان الصدر إلى جانب بعض زملائه، والمنتسبين إلى الفكر الإصلاحية المتواصل مع التّجاذبات الفكرية العالمية، يتحرّق رغبة لتغيير البناءات الفلسفية تلك التي أوجدت حالة شرخ وتمزّق داخل الإنسان، وأقلقتّه حتّى أصابت حياته باليأس والألم⁵.

كان الصدر من الذين أدّوا دوراً مهمّاً في بلورة الاتجاهات الحديثة والمعاصرة وصياغتها في الفكر الديني، وفي انبعاث النهضة الدينية داخل الجامعات

1 السيّد محمّد حسين الطباطبائي المعروف بالعلامة الطباطبائي (1892 - 1981). من أكثر فلاسفة الشيعة وعرفاءهم ومفكرهم بروزاً في القرن العشرين. اشتهر بتفسيره المعروف بالميزان في تفسير القرآن. له أيضاً مؤلفات عديدة في الفلسفة. تخرّج من حلقة دروس الطباطبائي الكثير من الأعلام البارزين. وقد أدّت مناظراته مع الفيلسوف والمستشرق المتخصّص بالشأن الشيعة الفرنسي هنري كوربان دوراً مهمّاً في إيصال صورة التّشيع إلى المجتمع الأوروبي.

2 موسى الصدر، أجدية الحوار، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الثانية، 2007. ص 79.

3 زكي الميلاد، "السيّد موسى الصدر والمشروع الإصلاحية"، مجلة الكلمة، العدد 48، السنة الثانية عشرة، امتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، 2005، ص 15-14.. وصدر المتألهين: هو ملاً صدرا محمّد بن إبراهيم القوامي الشيرازي (1572 - 1640). جمع بين فرعي المعرفة النظري والعملية. يُنسب إليه نهج الجمع بين الفلسفة والعرفان والذي يسمّى بالحكمة المتعالية. كان طريقه متطوّراً جيّداً، وفاق حدود عصره، ما صعّب على معاصريه أن يقبلوه، فلاقى منهم صنوف المضايقات بسبب ذلك، فكفر وزمّي بأبشع التّهم حتّى طرد من بلده، فما كان منه إلا أن هجر القوم إلى القرى النائية منقطعاً إلى الرّياضة الرّوحية حتّى تجلّت له العلوم الباطنية؛ فعاد على البشرية بحكمته المتعالية.

4 صادق النابلسي، موسى الصدر: مسار التّحدّيات والتّحوّلات، م. م.، ص 172.

الإيرانية والتي عزّزت أيضًا من موقعه كمفكّر ديني. ذلك أنّ دراسته الجامعية أتاحت له فرصة الاطلاع على الفلسفة الغربيّة والتّعرّف عليها.¹ وقد شكّلت موضوعات الدّين والليبرالية وحقوق الإنسان والعلمانيّة والماركسية أكثر الإشكاليات الاجتماعيّة والاقتصاديّة أهميّة على ساحة الجدل الفكري والسياسي الإيراني في منتصف القرن الماضي. فكان المشهد الإيراني آنذاك يصطبغ بالتطورات والتفاعلات الفكرية والسياسيّة والخطابات الإيديولوجية. وقد تنافست حركات وتيارات وأحزاب ماركسية وإسلامية وقومية وليبرالية وتصارعت في سبيل الاستحواذ على ساحة التّفوذ الثقافي والسياسي.² لهذا نهض الصّدر مع عدد من زملائه، أمثال السيّد بهشتي وآذري قمي ومكارم شيرازي بمشروع إصلاح المناهج الحوزوية، وشارك في تأسيس مجلات إسلامية من قبيل مكتب إسلام ومكتب تشييع.³ وبعد أنّ درس الفلسفة وسبر أغوارها واتجاهاتها المتعدّدة عند اليونانيين القدماء، وعند الإسلاميين، والغربيين المحدثين، سعى بعد طول تأمّل ودراسة إلى إنزال المفاهيم العقلية إلى مستوى التّنال، وجعلها تعيش داخل الحاجات الرّاهنة للإنسان المعاصر الذي فقد السّكينة والطمأنينة. وكانت غاية الصّدر في ذلك الاقتراب من الانشغالات الحقيقيّة والواقعيّة للإنسان، الماديّة منها، والمعنوية، وإثارة اهتمامه من طريق إدخال تساؤلات تشتمل على شتى أنواع الفضول العلميّ والاجتماعيّ والأخلاقيّ. فلم يعد مقبولاً حصر الفكر الإسلامي في أبعاده النّظرية، وكأنّ لا صلاحية ولا موضوعية له في الواقع الاجتماعيّ. مع أنّ الإنسان خُلِق اجتماعيّاً، وله نوعان من الأهداف في الحياة. الأول: الأعمال التي توصله إلى مصالحه وكمالاته الدّاتية، والثّاني: الأعمال التي تكون نتيجتها نفع الآخرين.⁴

ثمّ عاد الصّدر إلى موطن الآباء ليأخذ من لبنان ساحةً لاختبار رؤاه وتصوّراته، وميداناً لتحقيق ما كان يصبو إليه من طموحات.

1 زكي الميلاد، "السيّد موسى الصّدر والمشروع الإصلاحي"، م. م.، ص 14.

2 صادق النّابلسي، موسى الصّدر: مسار التّحدّيات والتّحولات، م. م.، ص 173.

3 م. م.، ص 43.

4 حسين شرف الدين، الإمام السيّد موسى الصّدر: محطات تاريخية، م. م.، ص 77-78.

أولاً: معالم المدرسة الفلسفية التي ينتمي إليها الإمام الصدر

لا ينبغي الشك بأن البحث حول فلسفة الإمام الصدر العملية يقودنا إلى الإحاطة المعرفية بمعطيات المدرسة الفلسفية التي ينتمي إليها. إذ إن الصياغات والقراءات التي قدّمها الصدر في ميدان حركته الواسعة - معرفيًا وعمليًا - هي في جوهرها تمثّل البناءات العلوية التي استندت إلى أسس تلك المدرسة ومعطياتها. وهذا لا يعني بالضرورة أنّ تلك المعطيات هي رأس المال الوحيد الذي تحرّك من خلاله الإمام الصدر في قراءته للإنسان والكون والتاريخ والفعل الإلهي في الوجود، بل كان لإبداعاته واجتهاداته الخاصة وصياغاتها المبتكرة مساحة واسعة أعطت لتلك الأسس الفلسفية روعًا أخرى وصبغة جديدة، نقلتها من سياقاتها النظرية المجردة إلى واقع حي متحرّك، رسم بخطواته صورة الحياة التي يؤكّد الإمام الصدر أنّ الإنسان هو سيّدها.¹

استنادًا إلى ذلك، فلا يمكن من الناحية العلمية والمنهجية أن نخوض في فلسفة الإمام الصدر العملية، وما تركته من أثر كبير في الفكر الديني، مضافًا إلى أنّها شكّلت انعطافة كبرى في دور رجل الدين والمؤسسة الدينية في حياة الإنسان، ما لم نقف على موضوعات أربعة ترسم لنا طبيعة الأرض والفضاء المعرفي والوجودي الذي نمت فيه شجرة الإمام الصدر الطيبة، وثبت فيه أصلها، وصارت تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها. وهذه الموضوعات تمتدّ على صفحات الفصل الثاني وهي:

أولاً: الوقوف على المرتكزات الأساسية لمدرسة الحكمة المتعالية.

ثانيًا: الوقوف على معنى العرفان النظري والعملي وبيان الفرق بينهما.

ثالثًا: بيان العلاقة بين الإنسان وبين الله من جهة، وبين الإنسان والعالم من

جهة أخرى عند العرفاء وتأثيرها في فلسفة الإمام الصدر العملية.

رابعًا: بيان المنطلقات المعرفية والمرتكزات الفكرية لفلسفة الصدر العملية.

1 محمد بن إبراهيم صدر الدين القوامي الشيرازي ملا صدرا، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج 8، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1981، ص 303.

ثانيًا: مدرسة الحكمة المتعالية

مؤسسها الفيلسوف محمد إبراهيم القوامي الشيرازي المعروف بصدر الدين و صدر المتألهين مُلاً صدرا، المتوفى بالبصرة سنة 1050 هجرية في طريقه للحج¹. إن فلسفة صدر المتألهين، كما يقول الشهيد مرتضى مطهري²، هي ملتقى لأربع طرائق؛ أي أربع قنوات تغذيها، وهي: الفلسفة المشائية، والإشراقية، والعرفان النظري، وعلم الكلام.

ولم يقتصر دور ملاً صدرا على المزج المبسط لهذه المناهج، وإنما عمل على دمج مكونات هذه المناهج وبناء معالم مدرسة جديدة، هي مدرسة الحكمة المتعالية التي تلتقي مع مدرسة المشائين، بالاستناد إلى البرهان، مثلما تلتقي مع المدرسة الإشراقية لأنها تقول: إن الكشف يمكن أن يوصل إلى الحقيقة، وهي تُستلهم من منابع الوحي وتراث النبوة وأهل البيت (عليهم السلام).

وكان ابن سينا أول من ذكر مصطلح "الحكمة المتعالية" في كتابه الإشارات والتنبهات. كذلك، نجد إشارة إلى هذا المصطلح لدى داود القيصري في شرحه لنصوص الحكم للشيخ محيي الدين بن عربي، في رسائل القيصري³.

يرى ملاً صدرا أن طرائق المعرفة ثلاث، وهي: البرهان (البحث العقلي الضرف)، والكشف (العرفان)، والوحي (النبوة). والعقل عندما يتدخل في معرفة المباحث العالية الإلهية (المسألة الميتافيزيقية)، يرى أن هناك طوراً آخر وراء طوره، هو طور الكشف المؤيد بالوحي الذي لا يخالف البرهان اليقيني⁴.

1 إبراهيم حسين سرور، المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية، ج 2، دار الهادي، بيروت، 1429 هـ، 2008 م، ص 663.

2 الشهيد مرتضى مطهري (1919 - 1979): مفكر وفيلسوف شيعي. تلمذ عند العلامة الطباطبائي والإمام الخميني. يُعد من أبرز المتصدين للفكر الماركسي وتياراتهم في إيران، ومن نقاد مذهبهم. هو أحد المؤسسين لحسينية الإرشاد التي كانت من أكثر مراكز نشر المعارف الإسلامية أهلية قبل الثورة الإسلامية في إيران. ومن أكثر مميزاته أهلية بيان تعاليم الإسلام والتشجيع بعبارات سهلة وواضحة للجيل الصاعد في ذلك الوقت. له مؤلفات كثيرة في فروع العلوم الإسلامية المختلفة، وقد ترجمت إلى لغات عدة. ويُعد مطهري من أفراد الثورة الإسلامية في إيران وقادتها المؤثرين. جعلت الحكومة الإيرانية يوم شهادته يوم المعلم في إيران.

3 إبراهيم حسين سرور، المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية، م. م.، ص 664.

4 سميع دغيم، موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي، مقدمة (سلسلة موسوعات مصطلحات أعلام الفكر العربي والإسلامي، 9)، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ج 1، 2004، ص 24.

ثالثاً: الأركان الأساسية لمدرسة الحكمة المتعالية

لا شك أنّ الاتجاه الفلسفي الذي أسَّسه ملاً صدرا في حكمته المتعالية يمثّل منظومة متكاملة في معرفة مسائل الوجود والإلهيات بمعناها الأكثر عمومًا وخصوصًا، وقد ارتكزت هذه المنظومة على مجموعة من المحاور الرّئيسة التي صارت الهيكل الأساسي الذي قامت عليه تفاصيل المسائل الفلسفية جميعها وارتبطت به فروعها، وسنقف في هذه الفقرة على أكثر تلك المحاور أهمّية لنخلص بعد ذلك إلى معرفة الارتباط الوثيق بينها وبين فلسفة الإمام الصّدر العملية.

1 - أصالة الوجود واعتبارية الماهية

من الأركان الأساسية للمنظومة الفلسفية لصدر الدّين الشّيرازي القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية.

فلو قلنا بأصالة الوجود، فذلك يعني أنّ العالم كلّه وجود، لا أنّه وجودات متكثّرة، بل كلّه وجود واحد؛ لأنّ الجهة الواحدة هي الأصلية المتحقّقة، لذا، يفتح لدينا طريق أنّ الله سبحانه وتعالى واحد لم يصدر منه إلّا موجود واحد، هذا على المستوى العقائدي، وإذا تجاوزنا ذلك إلى المستوى الاجتماعيّ وانتقلنا إلى الواقع التّغييري، فإنّ القول بأصالة الوجود وأنّ هناك حركة جوهرية في هذا الوجود يؤدّي إلى حقيقة مفادها، أنّ الإنسان يستطيع في كلّ مرتبة وجودية أن يترقّى إلى مرتبة وجودية لاحقة.

أمّا لو فرضنا أنّ الوجودات متباينة، فلا يمكن تصوّر التّكامل حينئذ، لذا لا بدّ أنّ نرى - في الحركة الإجماعيّة ونظرية التّكامل - أنّ الإنسان عندما يوجد، هل يوجد ويموت بلا تكامل، أم يوجد ويتكامل؟

الاختيار الفلسفي لدى الفيلسوف أو المتكلّم أو الفقيه، يؤثّر في اختياراته في مساره الاجتماعيّ، ومن المؤكّد حينئذ أنّ الموقف المعرفي سوف يعكس نفسه على الموقف العملي لا محالة، ولأجل ذلك عدّ صدر المتألّهين: أنّ معرفة الوجود هي الأساس الذي تقوم عليه العلوم كافة، إذ يقول: «لما كانت مسألة الوجود أسّ القواعد الحكيمة، ومبنى المسائل الإلهية، والقطب الذي يدور عليه رعى علم التّوحيد وعلم المعاد وحشر الأرواح والأجساد... فمن جهل بمعرفة الوجود يسري جهله إلى أمّهات المطالب ومعظّماتها بالذّهول عنها، فاتت عنه

خفيات المعارف وخبائثها، وعلم الرّبوبيات ونبواتها، ومعرفة النّفس واتصالاتها ورجوعها إلى مبادئها وغاياتها»¹.

في ضوء ذلك، سيتجلى لنا مدى تأثير هذا الأصل الفلسفي في الحركة الاجتماعيّة للإمام الصّدر، وتركيزها المستمر على الدّور التّكاملي للإنسان في هذا الوجود الواسع الذي تحكمه مجموعة النّظم الفلسفية والمبادئ العقلية المعمّقة.

2 - الوجود حقيقة واحدة

الرّكن الآخر الذي بنى عليه صدر المتألّهين الشّيرازي منظومته الفلسفية هو القول بأنّ هذه الوجودات المتحقّقة في الخارج هي حقيقة واحدة، ذات مراتب مختلفة متميزة بالشّدّة والضعف والتّقدّم والتّأخّر، وليست هي حقائق متباينة.

3 - الحركة الجوهرية

الركن الثالث، والأكثر أهميّة، في منظومة الحكمة المتعالية هو نظرية "الحركة الجوهرية"، وهو من الأصول الأساسيّة التي اقترن اسمها بمؤسّس هذه المدرسة.

كانت المدارس الفلسفية ترى، وكان الحكماء جميعهم قبل ملّا صدرا يرون بأنّ الحركة تختصّ ببعض المقولات العرضية، ولا ترتبط بمقولة الجوهر، بل كانوا يعدّونها أمرًا مستحيلًا، وقد أثبت ملّا صدرا أنّ هذه الحركات التي تقع في العرض، لا بدّ أن تكون مسبوقه بحركة الجوهر، لأنّ مبدأ المتغيّر لا بدّ أن يكون متغيّرًا، وأثبت أنّ حل الكثير من مسائل الفلسفة والعقائد تقوم على تحقّق الحركة في الجوهر، ومن المؤكّد أنّ الحركة التّكاملية للإنسان والعالم التي أخذت مساحة واسعة ودورًا محوريًا في فلسفة الإمام الصّدر العمليّة والتي ستكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الحركة الجوهرية الذي طرحته الحكمة المتعالية. وقد ذكر ملّا صدرا في تعليقاته على حكمة الإشراق أنّه استفاد هذا المطلب بقوة من الملكوت الأعلى، وليس من طريق مطالعة الكتب الموروثة عن الحكماء، وهو أنّ الحركة واقعة في الجوهر، وأنّ طبائع الأجسام في حالة

1 محمّد بن إبراهيم القوامي الشّيرازي ملّا صدرا، المشاعر، منشورات مكتبة طهوري، طهران، الطّبعة الثّانية، 1363 هـ، 1944 م، ص 4.

تجدّد وتبدّل في ذاتها باستمرار، كما أنّ الجمع بين الحكمة والشريعة في الاعتقاد بحدوث العالم الذي لا بداية له لا يمكن إثباته إلا بالاستناد إلى الحركة الجوهرية.

من أكثر المسائل أهمّية التي عالّجها ملّا صدرًا بناءً على مقولة الحركة الجوهرية، هي:

- حقيقة الزّمان وحدوث العالم
 - القِدَم الزّمني للعالم الجسماني
 - حاجة العالم إلى العلّة في الحدوث والبقاء
 - التّوحيد والعلم الإلهي
 - إثبات المعاد الجسماني لكلّ الوجود
 - اتّحاد العقل والعامل والمعقول (العلم والعالم والمعلوم)
 - اتّحاد العمل والعامل والمعمول (الفعل والفاعل والمفعول)
 - تجنّب الأعمال، وإبطال التّناسخ
 - إنّ النفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء
- وغير ذلك من المسائل الفلسفية الكثيرة والمتفرعة عن نظرية الحركة الجوهرية. ومن المؤكّد أنّ الحديث المفصل عن المسائل المذكورة أنّها موكول إلى البحث الفلسفي، إلا أننا سنتكلم على بعض نتائج نظرية الحركة الجوهرية والتي سيكون لها ارتباط أساسي بفلسفة الإمام الصّدر العملية.

رابعًا: نتائج نظرية الحركة الجوهرية وارتباطها بفلسفة الإمام الصّدر العملية

1 - التّوحيد والعلم الإلهي

خلاصة نظرية ملّا صدرًا في هذه المسألة هي أنّ ذاته المقدسة عبارة عن العلم التّفصيلي بتمام الأشياء بالتّحوّل الذي لا تخرج أيّة ذرة عن دائرة علمه. فحضور ذات الحق لذاته عبارة عن العلم الإجمالي في عين الكشف التّفصيلي. إذ إنّ

علم الله التفصيلي بالأشياء هو عين وجودها.¹ وهذه النظرية هي المعبر عنها في مدرسة الحكمة المتعالية بأنه: لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. في ضوء هذه النظرية، وما تقرّره من قرب الله سبحانه وتعالى لنا، وأنه هو المؤثر الحقيقي والمباشر في أفعالنا جميعها، يعتقد الإمام الصدر أن الإنسان في أفعاله جميعها: العائليّة، والإنسانيّة، والفكريّة، والخيريّة، والاقتصاديّة، والسياسيّة، يلتقي مع الله، حينما يتّصل بإنسان آخر، يلتقي مع الله، مجاهدًا في سبيل الله، قائلًا: «ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله قبله وبعده وفيهما معًا»، حسب الحديث الشريف.²

الحضارة الدنيويّة هي الحضارة التي تعترف بوجود الله، وتعترف بعمق أثر الله في حياتنا؛ يعني "الله" في ذاتنا، في قلوبنا، أقرب إلينا من حبل الوريد، بين المرء وقلبه.³

وحسب تعبير الإمام الصدر أنّ الله لا يكتفي أن يكون خالق الكون فقط، بل هو معي أينما كنت، وحولي في نشاطاتي وأفعالي جميعها، وفي كلّ أيّضًا، وهذا هو التفسير العام للكون الذي هو أحد أركان حضارتنا الدنيويّة. وعليه، ففكرة "الله" في تفسيرنا، وفي حضارتنا، ليست فكرة تجريدية، بعيدة من التأثير المباشر في حياتنا العادية، وإنّما هي فكرة متغلغلة في شؤون وجودنا كلّ شخصيًّا، وما حولنا، وما في كوننا الكبير.⁴

2 - نظرية اتّحاد العقل والعامل والمعقول

يذهب صدر المتألّهين في كتاب "الأسفار" إلى أنّ مسألة تعقّل النفس للصور المعقولة للأشياء، من أكثر المسائل الفلسفيّة تعقيدًا التي ينقّدها علماء الحكمة. إذ وقع الكلام بين المحقّقين من الحكماء والفلاسفة بأنّ الإنسان الذي لا يعلم ثمّ علم ماذا يضاف إليه؟ وهل يضاف إليه شيء بنحو إضافة العرّض إلى الجوهر؟

وحيثما نقول: العلم والعالم والمعلوم، فمرادنا في الإضافة العلم، ومرادنا من

1 انظر: محمد خواجوي، صدر المتألّهين فيلسوفًا وعارفًا، دار الهادي، بيروت، 1424 هـ، 2004 م، ص 77-78؛ وملاً صدرًا، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج1، م. م.، ص 283.

2 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "صور من حضارتنا"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 145.

3 م. ن.، ص 146.

4 م. ن.، ص ص 146-147.

العالم من كان فيه قابلية العلم، ومرادنا من المعلوم هي تلك الصورة التي جعلت ذلك الإنسان متّصفاً بالعلم.

يذهب صدر المتألهين إلى أنّ النّفس العاقلة تتحدّ بمعقولها، فالعقل هو الذات، والمعقول هو ما تدركه النّفس في مرتبتها العاقلة، إذ تدرك بهذه المرتبة الكليات في قبال المرتبة التي تكون فيها النّفس مدركة للجزئيات التي هي إما حاسّة أو متخيّلة، وإنّما يتردّد دائماً اتّحاد العاقل بالمعقول على سبيل المثال لا الحصر. وإلاّ فالكلام في اتّحاد الحاسّ والمحسوس واتّحاد المتخيّل والمتخيّل، والاتّحاد بينهما إنّما يكون باتّساع الذات وتكاملها بالمدرّكات؛ وذلك من خلال تشكيلها معه وجوداً واحداً أشدّ درجة مما كان عليه قبل ذلك الاتّحاد. وهذا الاتّجاه في موضوع علم النّفس بالأشياء على خلاف ما ذهب إليه ابن سينا الذي رأى أنّ جوهر النّفس يبقى ثابتاً من الطّفولة حتّى الشّيوخة، وكلّ ما يحدث هو إضافات ونقوش طارئة، بينما يعدّ صدر المتألهين أنّ المسألة أكثر رقيّاً وعمقاً من ذلك، فالنّفس حين العلم تتحوّل إلى ما تعلم، وكلّ شيء تعلمه فهي ذلك الشيء، فالنّفس جوهر دائم الحركة في مراتب الكمال كمراتب النّور في الشّدة والضعف.

وعن كيفية هذا الاتّحاد الذي يتعقله صدر المتألهين، فإنّه يرى أنّ النّفس حينما تتعقل شيئاً تصير عين الصّورة العقلية لذلك الشيء، والتّعقل عبارة عن اتّحاد جوهر العاقل بالمعقول، بل إنّ الإدراك عبارة عن اتّحاد جوهر المدرك والمدرك، وهذا يعني أنّ عقلنا بالفعل يدرك المعقولات بالذات بتلك المعقولات نفسها إذا كانت معقولات بالفعل. وهكذا، يتّضح أنّ كلّ عاقل إنّما هو عقل ومعقول، وكلّ معقول إنّما هو عقل وعاقل، نظراً إلى اتّحاده مع العاقل، في حين أنّ الصّورة المعقولة للشيء والتي هي مجرّدة عن المادة، معقولة بالفعل، سواء تعقلها كان عاقلاً من الخارج أم لم يتعقلها، ولكلّ ناقص بلغ الكمال مُخرِج أخرج من القوّة إلى الفعلية، ولا بدّ لهذا المخرِج أن تكون لديه تلك الفعلية إذ لا يمكن لمعطي الشيء أن يكون فاقده.

ويعدّ صدر المتألهين ذلك المخرِج هو العقل المفارق والذي هو نفس العقل الفعّال في مقام التّعقل والإدراك، فيفيض العقل الفعّال الصّور العلمية على

حينما نراجع هذا البحث وفاقاً لتقرير صدر المتألهين، نرى بأنّه ليس المقصود من اتّحاد العاقل والمعقول هنا هو الاتحاد بين المعاني والمفاهيم المختلفة في الوجودية، إذ يكون هناك شيئان أو عدّة أشياء مختلفة من حيث المعنى، ولكّتها متّحدة من حيث الوجود والتّحقق، ويكون الاختلاف الواقع بينها هو في التّصوّر فقط. وهذا النوع من الاتّحاد هو الحاصل من اتّحاد الجنس والفصل في وجود النوع وما شابه ذلك، وليس المقصود أيضاً اتّحاد شيئين موجودين واقعيين في عرّض بعضهما الآخر، كالاتّحاد بين زيد وعمرو، أو اتّحاد النّار والماء، لأنّ هذا النوع من الاتّحاد محال، بل المقصود هو اتّحاد أمرين واقعيين في طول بعضهما؛ بمعنى أنّ أحدهما ناقص الوجود والآخر هو الصّورة الكمالية للتّاقص، إذ يستكمل من خلاله، كالظّفل يصير شاباً، والجاهل يصير عالماً.

فالنّسبة القائمة بين العالم والعلم هي نسبة وجود واحد له مرتبتان، فالعالم قبل العلم كان في مرتبة من الوجود، وبعد العلم يكون في مرتبة أكثر علوّاً وكمالاً. فالذات نفسها تترقى وتتكامل، وهذا يستند إلى الحركة الجوهرية التي تجعل هذه النفس التي كانت في مرتبة معيّنة قبل العلم، وبعد أن يحصل العلم تنقلها إلى مرتبة جديدة أشدّ كمالاً، وهذا لا يعني بأنّه قد أضيف إليها شيء عرضي بنحو يمكن إزالته منها، لأنّها اتّحدت فصارت النفس هي العلم. يقرّر صدر المتألهين - بناءً على هذه التّظرية - في حال حصول العلم للإنسان، فإنّه لا يأتي العلم إليه، وإنّما يصعد الإنسان إلى العلم، فبالحركة الجوهرية يصعد الإنسان إلى مرتبة العلم وجودياً.

في ضوء ذلك، سوف تؤدي الإرادة الإنسانية دوراً بارزاً ومهمّاً، إذ إن الحركة الجوهرية ليست ذاتية في العالم، وإنّما هي تابعة لما تحضّله إرادة الإنسان والنّسن الطّبيعيّة والعلم والعمل. فبمقدار ما يجاهد الإنسان ويترقّى في مراتب الكمال، يحصل على التّيجة والثّمرة التي خلّق من أجلها، كما تشير إلى ذلك الرّوايات التي تفيد بأنّ المؤمن يقال له يوم القيامة: اقرأ وازق في مراتب الجنّة، ولا يعني ذلك قراءة آية قرآنية فحسب، بل إنّ تلك الآية ذاتها التي عملت بها في الدّنيا صارت جزءاً من وجودك، بل من مراتبك الوجوديّة في

1 ملأ صدرا، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، م. م. ج 3، ص 312.

الدنيا، وبها تترقى في مراتب الآخرة؛ ومن هنا تكون الدنيا مزرعة الآخرة.¹ لذا، يرى الإمام الصدر أنّ المعرفة والعمل يتبادلان في توليد أحدهما الآخر، ويسيران بخطّ تصاعديّ تكامليّ نحو المطلق واللامتناهي، وإنّ الإنسان هو المخلوق الذي يملك الإرادة والاختيار لأنّه خليفة الله، فيكون الإنسان بذلك سيّد هذه الحركة نحو التّكامل باتجاه المطلق، كما يعتقد الإمام الصدر أنّ الكون محراب كبير يسجد فيه كلّ شيء لله، ويسبّح بحمده ويصلّي له، وكلّ شيء فيه منظم وبحسبان، وأنّ هناك انسجامًا حقيقيًا بين الكون والإنسان وبين كتاب الله، وهو انسجام فطري يكشفه مبدأ مراحل إدراك القرآن وصوره المتفاوتة عمقًا واتّجاهًا، وهو يبيّن لنا بوضوح إمكان تنظيم الكون أو الكتاب التّكويني بوساطة الكتاب التّشريعي الإلهي؛ أي القرآن الكريم.² ويعتقد الإمام الصدر أيضًا أنّ الإنسان في سيره التّكاملي يشكّل نعمة خاصة منسجمة مع الأنعام البشرية التي تشكّل بمجموعها المصالح الاجتماعيّة العليا، وأنّ اجتماعيّته هي بحق وليدة الكون، والسّير في هذا الخط هو سير نحو الكمال المطلق؛ أي نحو الله غاية السّير ودافعه ومبدأه. فهو؛ أي الله الذي خلق الكون في حركةٍ دائمةٍ هادفةٍ، خلق الإنسان الذي هو جزء ممتاز من الكون في طموح وتطلع دائمين نحو الكمال.³

3 - اتّحاد العمل والعامل

من المسائل المهمّة المترتبة على نظرية اتّحاد العقل والعامل والمعقول (العلم والعالم والمعلوم) مسألة اتّحاد العمل والعامل. ولا يخفى الدور الكبير لهذه المسألة في جوهر الحركة الاجتماعيّة للإنسان في هذا الكون، ومدى الأهميّة القصوى لحقيقة عمل الإنسان ومكانته في تفاصيل العالم الذي يحيط بنا.

1 كمال الحيدري، فلسفة صدر المتألهين، دار الصّفوة، بيروت، 2010، ص 281.

2 حسين رّخال، مشاركة بعنوان: "ملاحم التّجديد عند السيّد موسى الصدر: إمام التّواصل"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء التّاسع، عنوانه: موقع الحرية في الإصلاح والتّجديد، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت 2004، الطّبعة الأولى، ص 213.

3 موسى الصدر، مقدّمة بعنوان "الدّين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعيّة في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م. ص 178 - 179.

يقول الشَّيْخُ حَسَنُ زَادِهِ آمَلِي¹: «اعلم أنّ الإنسان ليس إلّا علمه وعمله، وهما يتحدان بالنَّفْسِ اتِّحَادًا وجوديًّا، بل الأمر أكثر رَفَعَةً من التَّعْبِيرِ بالاتِّحَادِ، فإن وزانهما مع النَّفْسِ وزان الجدار مثلاً مع أحجاره ولَبْنِه وطينه، والجدار ليس إلّا هي. والنَّفْسُ تتسع بهما اتِّسَاعًا وجوديًّا، والعلم مشخَصُ الرُّوحِ الإنسانيَّةِ، والعمل مشخَصُ بدنهِ الأخروي²».

يستدلُّ الشَّيْخُ حَسَنُ زَادِهِ آمَلِي على وحدة الفعل والفاعل بالقرآن أيضًا. ويستشهد بتفسير صدر الدِّين القنوي للآية الكريمة، يقول سبحانه وتعالى: **(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)** [فاطر/ 10]، إذ عدَّ المراد من الكلم الطَّيِّبِ هي أرواح العباد؛ أي الأرواح الظَّاهرة؛ لأنَّ الطَّيِّبِ في الشَّرِيعَةِ، الظَّاهِرِ. وقد يرد بمعنى الحلال، وهو أيضًا راجع إلى الظَّاهرة. والعمل الصَّالِحُ يرفعه؛ لأنَّ الأعمال هي المظْهَرَةُ للنَّفوسِ الملوَّثةِ، فترقى بأنوار الطَّاعات والأوصاف المقدَّسة الموهوبة والمكتسبة إلى الدَّرجاتِ العلى، كما تكرر إخبار النَّبِيِّ (ص) عن ذلك.³ بهذا البيان، يعدُّ الشَّيْخُ حَسَنُ زَادِهِ آمَلِي بأنَّ الآية الكريمة دالة على اتِّحَادِ العلم والعالم والمعلوم، وكذلك على اتِّحَادِ العمل والعامل والمعمول، إذ تصير المعارف العقلية ولبوب الأعمال الصَّالحة عين النَّفْسِ التَّاطِقَةِ، فلو لم تكن عينها وكانت عَرَضًا، فإنَّ العَرَضُ ذلك خارج عن صميم معروضه، فكيف يوجب صعوده وارتقاءه؟

كما يقرر الشَّيْخُ حَسَنُ زَادِهِ آمَلِي بأنَّه وفاقًا لهذا التَّفْسِيرِ، مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ - وهي ليست إلّا علومه نفسها وأعماله، فبحكم اتِّحَادِ العلم والعالم والمعلوم، واتِّحَادِ العمل والعامل والمعمول - فقد عرف ربَّه، وبأنَّه سبحانه يجزيه على وفق صور مَلَكَاتِهِ التي هي كالبنود في مزرعة ذاته، وأنَّ جزاءه ليس بخارج عنه؛ أي الجزاء من لوازم الأعمال، والمعاقب ليس بخارج.

استنادًا إلى ذلك، سيكون من المؤكَّد أنَّ مبدأ اتِّحَادِ العمل والعامل الذي تقرره مدرسة الحكمة المتعالية سيكون ركنًا أساسيًا في فلسفة الإمام الصِّدِّيقِ

¹ حَسَنُ زَادِهِ آمَلِي (1927 - 2021): العلامة الشَّيْخُ حَسَنُ زَادِهِ آمَلِي. هو من أكثر العلماء الإيرانيين بروزًا، وهو عالم ديني معاصر، وفيلسوف، وعارف، ومفسر القرآن، ويعرف بـ"العلامة ذو الفنون" إذ ترك أثرًا في مجالات الفقه والفلسفة والأخلاق والعرفان والحكمة التَّيْبِيَّةِ واللاهوت والزيَّاديات وعلم النجوم والأدب العربي والفارسي والعلوم الطَّبيعيَّةِ والطَّبِّ القديم والعلوم الغربية والباطنية. كانت معظم أعماله وأفكاره على أساس القرآن، كما صَحَّح بعض أكثر الأعمال الفلسفية أهميَّة كإشارات والشفاء وشرح فصوص الحكم، وكتب عليها هوامش.

² حَسَنُ زَادِهِ آمَلِي، عيون مسائل النَّفْسِ وسرح العيون في شرح العيون، منشورات أمير كبير، طهران، 1992، ص 771

³ صدر الدِّين محمد بن إسحاق القنوي، التَّفَحَاتُ الإلهية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2007، ص 29.

العملية. فمن الواضح أنّ القول بالحركة الجوهرية واتّحاد العلم والعالم، والعمل يقتضي الفعل والإرادة، لأنّ القول الفلسفي ليس قولاً مجرداً ومفصلاً عن الواقع الاجتماعيّ والسياسيّ. إذ الفلسفة ترتبط بواقع الإنسان وعمله، وهناك آثار كبرى تظهر لمبدأ الحركة الجوهرية، واتّحاد العلم والعالم في علم الأخلاق العملي بخاصة، وفي مجالات الحياة كلّها. إلى هنا نكون قد وقفنا بالمقدار الذي يلائم هذا البحث على المحاور الأساسية لمدرسة الحكمة المتعالية، ومدى تأثيرها في حركة الإمام الصّدر معرفياً وعملياً، بحسبانه أحد أكثر أبناء هذه المدرسة بروزاً.

4 - علاقة الإنسان بالله والعالم، وتجلياتها في فلسفة الإمام الصّدر العملية

يقوم النظام الفلسفي - العرفاني عند العرفاء على أساس محور نظرية وحدة الوجود، والعالم كلّه مظهر وتجلّ للحق، ولا موجود إلّا وهو تجلّ من تجلياته. وتقرّر النّظرية العرفانية أنّ الإنسان وحده هو المظهر الجامع للحقّ، وهو المظهر الأتم والتّجلي الأعظم. ويستخدم أهل المعرفة لبيان ذلك تعبيراً آخر مبنياً على الحديث المشهور: «إنّ الله خلق آدم على صورته». استناداً إلى هذا المقام، فقد نكر العرفاء أيضاً أنّ من النّسب الثابتة بين الإنسان وبين الله عز وجل كون الإنسان خليفة الله. والخلافة هنا هي منصب تكويني، وليست تشريعيّاً، وإن كان للمنصب التّكويني للخلافة نتائج تشريعية، والخلافة أمر له طرفان، ففيه نظرة إلى الله ونظرة إلى الخلق، بعبارة أخرى: الخلافة أمر تكويني من الله عز وجل على تمام الخلق وموجودات هذا العالم، ولا يمكن لهذه الخلافة أن تتحقّق إلّا إذا أمكن للإنسان أن يكون قابلاً لحمل صفات المستخلف عنه (الحقّ تعالى)، هذا من جهة علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى.

أمّا من جهة علاقة الإنسان بالعالم فيقرر العرفاء أنّ الإنسان الكامل هو قلب هذا العالم، يقول ابن عربي¹: «اعلم أنّ الأسماء الإلهية الحسنى تطلب بذاتها

1 ابن عربي (1165 - 1240م): محمد بن علي بن محمد بن عربي الخاتمي الطائفي الأندلسي الشهير بـ محيي الدين بن عربي، أحد أكثر الصّوفيين شهرة، لقّبه أتباعه وغيرهم "بالشيخ الأكبر"، ولذا تُنسب إليه الطريقة الأكبرية الصّوفية. ولد في مرسية في الأندلس في 1164، وتوفي في دمشق في العام 1240، ودفن في سفح جبل قاسيون بالقرب منها. وهو عالم إسلامي، وشاعر، وفيلسوف، وصاحب مدرسة في التّصوف، صارت أعماله ذات شأن كبير حتّى خارج العالم العربي. تزيد مؤلفاته عن 800. لكن لم يبق منها سوى 100. كما غدت تعليمه في مجال علم الكون ذات أهمية كبيرة في عدّة أجزاء من العالم الإسلامي. لقّبه أتباعه وتلاميذه من الصّوفية بألقاب عديدة، منها: الشيخ الأكبر، البحر الرّآخر، بحر الحقائق، إمام المحقّقين، محيي الدّين، سلطان العارفين.

وجود العالم، فأوجد الله العالم جسداً مسوّى وجعل روحه آدم، وأعني بآدم وجود العالم الإنساني، وعلمه الأسماء كلها، فإنّ الرّوح هو مدبّر البدن بما فيه من القوى، وكذلك الأسماء للإنسان الكامل بمنزلة القوى»¹.
 في ضوء ذلك، يعرف الإمام الصّدر الإنسان بأنّه العطاء الإلهي، وهو المخلوق الذي خُلق على صورة خالقه في الصّفات، خليفة الله في الأرض، الإنسان أساس الوجود، وبداية المجتمع، والغاية منه والمحرّك للتّاريخ، الإنسان هذا يعادل ويساوي مجموعة طاقاته، لا لما التقت عليه الفلسفة والفيزياء في قرننا هذا من المبادلة وإمكانية التّحوّل بين المادة، بل ما تؤكّده الأديان والتّجارب العلمية، يقول سبحانه وتعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) [النّجم/39]، وأنّ الأعمال تخلّد. فإذا كان الإيمان بهذا البعد يعطي الإنسان هذا الجلال والجمال، فبيعه الآخر يسعى إلى صيانة الإنسان وحفظه ويفرض المحافظة عليه، ولا وجود للإيمان من دون الالتزام بخدمة الإنسان².

ختم المبحث الأول بعبارات للإمام موسى الصّدر يضع فيها "الحكمة المتعالية" في مكانتها المرموقة بين الفلسفات العالمية، القديمة والحديثة، يقول:

«أقصى ما يمكن من الظلم في العالم أنّ نقول: إنّ المسلمين لم يكن لهم فلسفة. هذا الشّخص بكلّ احترام هو أكثر الناس بعداً عن الفلسفة. فلسفة اليونان القدامى التي بدأ من عندها المسلمون - موجودة بين أيدينا، فلسفة أفلاطون، فلسفة أرسطو، فلسفة ديمقراطيس، الفلسفات الموجودة موجودة بين أيدينا. كتبها مهياًة، محضّرة، جاهزة. ثمّ تضع هذه الفلسفة أمام فلسفة ابن رشد، الفلسفة التي عرفتها أوروبا، تجد أنّ هناك تحوّلًا كبيرًا في الفلسفة، مع العلم أنّ ابن رشد قطرة من فلسفة المسلمين؛ أي فلسفة ابن سينا، ثمّ "الحكمة المتعالية" تعني فلسفة صدر الدّين الشّيرازي، قمة الفلسفة ولا تقاس إطلاقًا بأيّ فلسفة يونانية، ولا شبه بينها وبين الفلسفة اليونانية إلاّ الشّبه الذي موجود بيني وبين يوم وُلدت من أمي. هذا الشّبه بهذه الدّرجة

1 عبد الرّحمن الجامي، نقد التّصوّص في شرح نقش الفصوص لمحي الدّين ابن عربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 70 - 72.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الإنسان في حاجاته وكفاءاته، حفاظًا على الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 14.

موجود بين فلسفة صدر الدّين الأخريرة يعني الحكمة المتعالية وبين الفلسفة اليونانية، هناك تهجّم على الفلسفة الإسلامية، وهو تهجّم ظالم، أمامك كتاب "الإشارات والتّنبهات"، كتاب "الشّفاء"، كتاب "القانون"، كتاب "الأسفار"، كتاب المنظومة.. تفضّل هذه الفلسفة الإسلاميّة»¹.

1 موسى الصّدر، "لماذا تأخر المسلمون عن ركب التّقّدّم العلمي والمادى"، ضمن كتاب: الإسلام والمجتمع، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2019.

المبحث الثاني

المنطلقات المعرفية والمرتكزات الفكرية لفلسفة الصدر العملية

تقدّم في مستهل هذا الفصل أنّ الإمام الصدر هو أحد أركان الحلقة الفلسفية للسيد الطباطبائي. ولا شكّ حينئذٍ بارتكاز الفلسفة العملية للإمام الصدر، خصوصاً مع حركته الواسعة معرفياً وعملياً تجاه الله والكون والعالم والإنسان والتاريخ، على ما استفاده من هذه الحلقة الفلسفية التي مثّلت مرحلة جديدة في تاريخ البحث الفلسفي والعلوم العقلية. فقد كان العلامة الطباطبائي يحمل لواء البحث الفلسفي، ويمسك بزمام العلوم العقلية والقضايا المعرفية في الحوزة العلمية في قم، وقد استطاع هذا الفيلسوف أن يؤسس لكثير من قضايا المعرفة والإدراك البشري، ويوضّح معالم المنظومة المعرفية التي يقوم عليها البناء الفكري عند الإنسان.

يقوم المرتكز الفكري الذي انطلق منه الصدر على فرضية تقول: إنّ أيّ تحوّل في الظاهر والبنى الفوقية لا بدّ من أن يستند إلى تحوّل في الأسس والبنى الفكرية التحتية للإنسان. ويحمل الصدر في هذا المجال اعتقاداً راسخاً بتمامية الدين وجامعيته وشموليته في بناء التّصورات المعنوية والمادية للإنسان، وبكونه قادراً على حلّ مشاكل المجتمع الإنساني، وما يشوب العلاقات الدولية من أزمات وتعقيدات.¹

فيما يلي نوجز أكثر هذه المرتكزات الفكرية أهمّية، أما أغلبها فنفضّل الكلام فيها في ثنايا الفصول اللاحقة.

أولاً: تكامل الفكر والعمل

تمايز الإمام الصدر عن غيره من المهتمّين في الشّأن الإسلامي العام، ومن المصلحين الإسلاميين، بتبنيّه منهجاً يدمج فيه البعد الثقافي بأطره العملانية.

1 صادق النابلسي، موسى الصدر: مسار التّحدّيات والتّحوّلات، م. م.، ص 16.

وميزة هذا المنهج أنه لا يقبل العيش في الفضاء النظري المثالي، بل يستعجل الانخراط في الواقع. والحقيقة أنّ هذا التوجّه ينطوي على منزع يعكس الرّغبة والإرادة لدى الصّدر في استنقاذ الدّات الثّقافية الإسلاميّة من طوايا النّسيان والتزمت والعقلية البدائية، ومن تحت أستار التّعقيم الثّقافي الغربي المهيمن على أنظمة القيم والمعايير.¹ لهذا نرى علاقة جذرية وجوهريّة بين حركة الصّدر الفكرية وحركته السياسيّة والاجتماعيّة. أضف إلى ذلك أنّ الفيلسوف أو المفكّر يسعى إلى فهم المشكلات الاجتماعيّة والعلميّة والتّاريخيّة بصورة فلسفيّة، ويرى أنّ هذه المشكلات لا يمكن أن تحلّ إلاّ في إطار تصوّر فلسفيّ محكّم. فالنّظام الفلسفيّ هو بمثابة الخريطة التي تحدّد موقع الإنسان من الوجود، ومساره وحضوره في هذه الحياة، ومدى تأثير الفلسفة في تطور المجتمع. ولهذا، كما مرّ في مستهلّ الفصل، يؤكّد الصّدر حاجتنا إلى المبادئ العميقة.²

ثانياً: إرادة التّغيير

كان الإمام الصّدر يحمل أهدافاً تغييرية عبر المنهج الإسلاميّ بمضمونه الأخلاقيّ والدّينيّ العميق، وقام بمقاربات دينية للمسائل السياسيّة والثّقافيّة والاجتماعيّة والتّنمويّة. وكان هذا المسعى التّجديديّ فريداً في منطقة تحتدم بالمصالح والتّجاذبات المحليّة والإقليمية والدّولية، وتزخر بالاعتبارات والرّهانات الجيوسياسية أو الجيودينية التي حكمت نوعية المواقف والتّحركات والتّحالفات في الفترة التي عايشها.

والأمر الجدير بالملاحظة هنا، لا يتعلق بالسجلّ الدّهبيّ لِمَا قام به الصّدر من منجزات على الرّغم من أهمّيّتها، بل بالتّراكم السريع لتجربته وفعاليتها، وميدانية حركته الشّمولية المتسارعة والمتواصلة والمتكاملة، التي شكّقت طريقها وسط معوقات كثيرة ومتاعب جمّة وإشكالات واعتراضات، عادة ما ترافق المناهج الإصلاحية الجديدة التي شكّلت أبعادها القيمية والزّمانية والمكانية ارتداداتٍ وهزّاتٍ عنيفة لواقع راكد انطوى على تقاليده وعاداته، وعمل على حمايتها

1 صادق النّابلسي، موسى الصّدر: مسار التّحدّيات والتّحوّلات، م. م.، ص 166.

وحراستها من أيّ منسّ أو تبديل. فالإمام موسى الصدر حاول تقديم خطاب جديد على المستويات السياسيّة والاجتماعيّة والوطنية والدينيّة والإنسانية، وسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة على أساس من الدين والفلسفة والأخلاق. شكّلت زعامة الإمام الصّدر القيادية عاملاً حاسماً في نوعية التّغيير وأنماطه واتجاهاته، وهي من دون مبالغة شكّلت صدمةً إيجابيّةً قادت الطّائفة الشّيعية ولبنان إلى ولوج لحظات استثنائية في تاريخهما. ويمكن ملاحظة خمسة أبعاد على الأقل ترسو عليها حركة التّغيير هذه: البعد الإيماني، البعد العقلاني الواقعي، البعد المنهجي التّنظيمي، البعد الرسالي، البعد العملائي. وفي هذه الأبعاد جميعها سعى الإمام إلى تقديم تصوّر جديد إزاء القيم والاتجاهات الفكرية والسياسيّة والاقتصاديّة السّائدة، وإزاء الطّائفة والكيان اللّبناني، وما يجب تبنيه من أولويات، سواء على الصّعيد الوطني أم على الصّعيد الطّائفي الخاص، ويجب كذلك عن كثير من الأسئلة والإشكاليات التي تدور حول مواقف ومفاهيم تتعلق إمّا بالسياسات العامة وطرائق تنفيذها، وإمّا بالممارسات الإيديولوجية، وإمّا بكليهما معاً. كما يرمي ضمن الإطار نفسه إلى تشخيص الآفات والموانع التي اعترضت وحدة الشّعب اللّبناني، وتنامي التّدخّلات الخارجية التي حالت من دون تبلور الفكرة الوطنيّة وتلاقي اللّبنانيين حول بناء دولتهم. في ضوء هذا التّوجّه، ومن أجل بلورة رؤية خاصّة في ميادين رسم السياسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة والدينيّة في البلاد، تولّى الصّدر بنفسه نقد الانزياحات عن حضارة الإنسان ومواجهة الانحرافات الدينيّة والتّحذير من السلوكيات الاجتماعيّة ذات الجذور الطّائفيّة.

ثالثاً: إحياء الثّقافة الدينيّة

من بين عناصر رؤية الإمام الصّدر التي شكّلت أحد أكثر اهتماماته بروزاً، مسألة إحياء الثّقافة الدينيّة بحسبانها منشأً للآثار التربويّة والاجتماعيّة، وعاملاً مسبّباً للحركة والتّغيير. وبمعزل عن مسألة العلاقة بين الدين والسياسة، فإنّ إمامة الصّدر الدينيّة هزّت سكون الواقع الدينيّ وجمود المعتقدات والقيم والتّقاليد

الدِّينِيَّة في طابعها الغالب آنذاك.¹ وتيسر له ذلك بفضل اعتماده قولاً جديداً على المستويات السياسيَّة والاجتماعيَّة والوطنيَّة والدِّينيَّة والإنسانيَّة، وسعيه إلى إيجاد الحلول المناسبة على أساس من الدِّين والفلسفة والأخلاق.

وفي سياق احتجاجيِّ متَّصل، يلقي الصِّدر باللَّائمة على أوئلك الدِّين لا يرون في الإسلام فلسفة تنطلق من اهتمامات المجتمع؛ فيتجهون باتجاه فلسفات أخرى لا تقيم أي حسابان للمعنويات الإنسانيَّة. إذ يشير في هذه المسألة إلى اهتمام الإسلام بالنِّظام الاجتماعيِّ (إدارة المدنيَّة)، والأخلاق، بمعنى البحث في كيفية الحياة، وكيف ينبغي أن تكون، وكيف ينبغي أن يتصرف الإنسان للوصول إلى حياة سعيدة هانئة.

فيقول: «فما رأيكم بالذِّي يقول اليوم: إنَّ سبب تراكضنا نحو الفلسفات والتيَّارات المتعدِّدة هو انعدام وجود فلسفة متطوِّرة تكون نابعة من فلسفة المجتمع؟ فشبابنا وغير شبابنا، بل مجتمعنا اليوم، وجميعنا بالفعل، يفقد الفلسفة أو العقيدة أو المبدأ الذي ينسق له النِّشاطات الإسلاميَّة في مختلف الجوانب. وبالتالي، يشعر بالفراغ العقدي فيركض... نحو أتباع الفلسفات من هنا وهناك... فلكي لا نشعر بالفراغ علينا أن نرسم صورة واضحة عن فلسفة الإسلام».²

رابعاً: فلسفة الحياة عند الإمام الصِّدر

ما أراد الإمام الصِّدر تأكيده في هذا السِّياق، هو أنَّ الإسلام يحمل منظومة فلسفية متكاملة ومنسجمة تظهر ترابط الإنسان وحركته بالكون، في سيرورته نحو الكمال. بالنِّسبة إليه إنَّ الانسجام بين الكون والإنسان هو انسجامٌ فطريٌّ وكونيٌّ.

كان الإمام الصِّدر يرى أنَّ الكون هو موضوع تطوُّر الحضارة وتقدِّم الثقافة، وحامل هذه التّطورات والتّقدُّم المستمر، هو الإنسان. فيعطي الصِّدر قيمة

1 صادق النَّابلسي، موسى الصِّدر: مسار التّحدّيات والتّحوّلات، م.، ص 176.

2 صادق النَّابلسي، موسى الصِّدر: مسار التّحدّيات والتّحوّلات، م.، ص ص 176 - 177 .

علياً لمسألة التفاعل بين الكون والإنسان في سياق ما يمكن تسميته بفلسفة الحياة، أي بما يرتبط بالحياة؛ العلميّة والاجتماعيّة للإنسان.¹ أمّا الصّورة الثقافيّة في بعدها الفلسفيّ التي يرسمها الصّدر فهي مكوّنة من عناصر ثلاثة: التفاعل بين الإنسان والكون، والمعرفة التي تتخطى العلم بمفهومه الضيق، والوعي.² ذلك كلّ في إطار ما تنظّمه الشريعة التي تنمو وتتسع صلاحيةً وملاءمةً مع تقدّم الزمن، ومع علوم الإنسان وفضوله المعرفي. فنجده يقول: «إنّ الإنسان له تفاعلات مع الكون تشكّل أسس التطور، وهذه التفاعلات تنظّمها شريعة الله، ولها أيضاً مع كلّ مرحلة من التطور تعاليم متطوّرة، تتناسب مع المرحلة التي يعيشها الإنسان فتتنظّم الصّلات والتفاعلات الثابتة بين الإنسان والكون».³

خامساً: التطور والتكامل في فهم الدّين

يعتقد الإمام الصّدر أنّ بإمكاننا أن نفكّش على مسرح الكون عن عناصر ثلاثة: الإنسان، والكون، والدّين أو القرآن. كما أنّ التطور هو تفاعل الإنسان مع الكون وقراءة شيء جديد من الكون، كذلك بإمكان الإنسان أن يقرأ في الدّين أيضاً اكتشافات جديدة، وأشياء جديدة، وتطورات جديدة. كما إنّ الكون بإمكانك كلّ يوم أن تتعمّق فيه صفحة أو درجة أو مرحلة، وهذا هو التطور، وبإمكانك أن تدرس كلّ يوم شيئاً جديداً فتفهم أشياء جديدة.⁴ يعود هذا التأسيس لتطوّر الفهم الدّينيّ وتكامله إلى ما يقوله العلامة الطّباطبائي في بيان الطّريق إلى التّحوّل والتّكامل في المجتمع الإسلامي، إذ يقرر: إنّ المعارف الإنسانيّة على نوعين، نوع يقبل التّحوّل والتّكامل، وهو العلوم الصّناعية التي تستخدم في طريق ترفيع قواعد الحياة المادية وتذليل الطّبيعة العاصية للإنسان، كالعلوم الرّياضية والطّبيعية وغيرها، وهذه العلوم والصّناعات

1 م. ن.، ص 174.

2 م. ن.، ص 174.

3 زكي الميلاد، "التّبيد موسى الصّدر والمشروع الإصلاحية"، م. م.، ص 23.

4 م. ن.، ص 472 وص 473.

كلما تحوّلت من النقص إلى الكمال أوجب ذلك تحوّل الحياة الاجتماعيّة. ونوع آخر لا يقبل التحوّل وإن كان يقبل "التّكامل" بمعنى آخر، وهو العلوم والمعارف العامّة الإلهية التي تقضي- في المبدأ والمعاد والسّعادة والشّقاء وغير ذلك - قضاءً قاطعاً، واقفاً غير متغيّر ولا متحوّل وإن قبلت "الارتقاء والكمال" من حيث الدّقة والتّعَمّق.¹

سادساً: التّطابق بين الدّين والفطرة الإنسانيّة

يرى الإمام الصّدر أنّ الفطرة هي قاسم مشترك في حدود الإنسانيّة. فالإنسان على فطرة متحررة من أنقال العبودية، عبودية السّلطان والمال والهوى، عبودية النّفاق والدّجل، عبودية الشّهوة واللامبالاة والصّياء، عبودية الألم واللذّة في آنٍ معاً. ذلك أنّ معتمد الإسلام في التّنشيط الفكري للإمام الصّدر، فطرة سليمة في الإيمان.²

ويؤكّد الإمام الصّدر بأنّ القرآن الكريم يؤكّد التّطابق الكامل بين الدّين وبين الإنسانيّة، إذ يقول سبحانه وتعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) [الروم/30]، وكذلك الحديث الشريف يعبّر عن تساوي الإسلام وفطرة الإنسان بقوله: «كلّ مولود يولد على الفطرة».

ونختم المبحث الثّاني بعبارات للإمام موسى الصّدر ينبّه فيها الانسان إلى أنّ العمل هو حركته نحو كماله الدّاتي، وأنّ العمل هو واجب وعبادة، ولا يمكن تثمينه أو وزنه بأجر، يقول:

«إنّ المجتمع الّذي يقترحه الإسلام هو المجتمع الإنساني الحيّ الذي يرتبط الأفراد فيه بعضهم ببعض من خلال عطاءٍ مطلق لا يُحدّد ولا يثمّن. إنّ العمل هنا رسالة يجب تحقيقها ببذل كلّ ما في طاقة الفرد، فهو قطعة من وجود

1 محمد حسين الطّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، (20 مجلداً)، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1973، ج.4، ص 118.

2 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر" ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّالث، عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م، ص 109-111.

الإنسان ذابت فتحوّلت إلى العمل. والعمل حيّ مثل الإنسان، عبادة، لا يمكن تجميده ولا تثمينه. والمجتمع الذي يتكوّن من هذه الأعمال، وهذه العلاقات مجتمعٌ حيّ كمثّل الجسم الواحد على حدّ تعبير الحديث الشّريف. والعمل بهذه الصّورة ينبع من الإيمان بالمطلقات وبالقيم التي لا يفصل الإيمان بها عن الإيمان بالله. والمؤمن بالله يهدف من خلال عمله إلى أكثر سموّاً، هو كماله، ولذلك فإنّ عمله هو حركته التّكاملية نحو الأفضل، ولا يقصد من خلاله الوصول إلى الأجر الذي يقدمه له مجتمعه، بل الأجر هذا هو واجب مجتمعه تجاهه، وليس ثمناً لعمله. وهنا نشعر بالصّورة التي يرسمها الإسلام للمجتمع، إنّهُ موجودٌ حيّ وواحدٌ متماسكٌ الأجزاء، وليس شركة وشركاء ومتحالفيين»¹.

¹ موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الإسلام والأسرة في مجتمع متطوّر"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والتّراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2009، ص 245.

الفصل الثالث

علاقة الإنسان بالله

المبحث الأول

مركزية التوحيد في فلسفة الإمام العملية

المبحث الثاني

الله والأديان

المبحث الثالث

الإنسان في فكر الإمام الصدر

المبحث الرابع

قاعدة تشريع الأحكام

الإمام يلقي عظة الصّوم في كاتدرائية مار لويس للآباء الكبوشيين
(19 شباط 1975)

من هو الله؟ أو كيف يعرفُ الله ذاته العليّة؟

الله هو الذات الواحد الأحد، يقول في كتابه الكريم: **(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)** [الشورى/ 11]، **(لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)** [طه/ 8]، والأمثال العليا والصفات الكمالية كلّها، يتعالى عن كلّ نقصٍ وحاجةٍ فهو الصمد، **(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)** [الإخلاص/ 3]، مجرد من الانتساب الخاص إلى أيّ شيءٍ أو إلى أيّ فردٍ أو إلى أيّ ظاهرة. فالعالم بأجمعه والبشر بأفراده جميعًا والأحداث كلّها أمامه سواء، هو الخالق والمستمر في خلقه، ولا وجود ولا بقاء للموجودات من دون إرادته، ومن دون تصرفه. وهو عالم الغيب والشهادة لا يعزّب عنه مثقال ذرة. هذا الكمال المطلق الذي يتجلّى في تفسير الله يعكس على الخلق جوانب تربوية عديدة، ويبعده من مجرد فكرة تجريدية وصورة قلبية أو طقوس مذهبية.¹

إنّ التعمّق في التجرّد والابتعاد من الشّبّه والتّعالّي عن أيّ ربط خاصّ بشيء، ينزع صفة القداسة الذاتية عن كلّ شيء، ويحرّر الإنسان من أيّ قيدٍ عقليٍّ أو عمليٍّ أو عاطفيٍّ أو اجتماعيٍّ، فيجعل منه، وهو عبد لله، الحر المنطلق في شؤون الحياة جميعها، لا يقف أمامه مانع. وينعكس الكمال الإلهي على الكون كلّ، وعلى الإنسان بالذات، فيرى الكون والإنسان في أحسن صورة وأكمل تقويم وأدقّ تنظيم.²

يؤكد الإمام الصّدر مركزية التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد في شؤون الحركة التّكاملية جميعها للإنسان والعالم والكون بأجمعه. فمن دون التوحيد يكون الإنسان مكبلاً بالقيود التي تقوده في حركة عكسية تسافلية إذ يوجد اللاكمال واللاتقويم واللاتنظيم؛ وبذلك يتحقّق هلاكه الأبدي لا محالة.

لذا، تتجلّى مركزية التوحيد في فلسفة الإمام الصّدر العملية في نسقٍ دقيقٍ ينقل الفكر والعقيدة إلى عمل وسلوك خارجي، ويؤسّس لسيرٍ حقيقيٍّ تكامليٍّ نحو الكمال المطلق، إذ يعود هذا التأسيس لمبدأ التوحيد في جوهره إلى ما

1 موسى الصّدر، الإسلام: الأصالة، الرّوحية، التّطور، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2009، ص 14.

ذكره العلامة الطباطبائي حول دور التوحيد في حياة الإنسان، بل في عموم حركة الكون، إذ يعتقد الطباطبائي أنّ المقصود من الكلمة الطيبة التي قال الله عنها إنّها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هي كلمة التوحيد، إذ يقول سبحانه وتعالى: « وَالَّذِي يُعْطِيهِ التَّدْبِيرَ فِي الْآيَاتِ أَنْ الْمُرَادَ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي سُبِّهَتْ بِشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ هُوَ الْإِعْتِقَادُ وَالْحَقُّ الثَّابِتُ... وَهَذَا الْقَوْلُ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ هُمَا اللَّذَانِ يَرْتَبُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا تَثْبِيتهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَهْلَهُ، وَهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا.. وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِثْلِ هُوَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ، وَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقٌّ شَهَادَتُهُ.

فالقول بالوحدانية والاستقامة عليه هو حقُّ القول الذي له أصلٌ ثابت محفوظٌ عن كلِّ تغيُّرٍ وزوالٍ وبطلانٍ، وهو الله عزَّ اسمه. وله فروغٌ نشأت ونمت من غير عائق يعوقها عن ذلك في عقائد حقة فرعية، وأخلاق زاكية، وأعمال صالحة يحيى بها المؤمن حياته الطيبة ويعمّر بها العالم الإنساني حقَّ عمارته، وهي التي تلائم سير النظام الكوني الذي أدّى إلى ظهور الإنسان بوجوده المفطور على الاعتقاد الحقِّ والعمل الصالح.

والكَمَل من المؤمنين، وهم حسب قوله تعالى: **(الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا)** [فصلت/ 30]، فتحقّقوا بهذا القول الثابت والكلمة الطيبة، مثَلهم كَمَثَل قولهم الذين ثبتوا لا يزال النَّاسُ منتفعين بخيرات وجودهم، منعمين ببركاتهم.

وكذلك، كلُّ كلمة حقة، وكلُّ عمل صالح مثله هذا المثل، له أصلٌ ثابتٌ وفروغٌ رشيدةٌ وثمراتٌ طيبة مفيدةٌ ونافعةٌ. غير أنّ المراد في الآية على ما يعطيه السياق هو أصل التوحيد الذي يتفرّع عليه سائر الاعتقادات الحقة، وتنمو عليه الأخلاق الزاكية، وتنشأ منه الأعمال الصالحة»¹.

أولاً: معنى الدين ووحدانيته

يعرّف الإمام الصدر الدين بالمنظّم للعلاقات بين الإنسان والعالم، بين الإنسان والكون الذي يعيش فيه. وعلى هذا الأساس، طالما أنّ الإنسان واحد والكون

1 محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م. م. ج 12، ص 51.

واحد، يجب أن يكون دين الله أيضًا واحدًا. ولكن هذا الدين يكتمل ويتطوّر ويتحدّثن بحسب ارتفاع وعي الإنسان وشعوره؛ لأنّ الإنسان كما يتصوّر في الحقل العلمي، ويفهم كلّ يوم شيئًا جديدًا من هذا العالم، هكذا يتصوّر في الحقل الدّيني، وكلّ يوم يفهم شيئًا جديدًا من الدّين. على هذا الأساس، فسّر الإمام الصّدر هذه التّقاط الثلاث: الإسلام دين الله، ودين الله هو سبب سعادة الإنسان في هذه الحياة، وهو سبب تنظيم علاقات الإنسان مع هذا الكون.¹

الدّين هو تنظيم العلاقات بين الإنسان وبين الحياة، يقول سبحانه وتعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً) [النحل/97]، فإذا أردت أن تعيش حياةً مرتاحةً سعيدةً يجب أن تكون متديّنًا.²

يعتقد الإمام الصّدر أنّ الأديان كانت واحدة، وفي خدمة الهدف الواحد: دعوة إلى الله، وخدمة للإنسان. وهما وجهان لحقيقة واحدة، ثمّ اختلفت عندما اتجهت إلى خدمة نفسها أيضًا، ثمّ تعاضم اهتمامها بنفسها حتّى كادت أن تنسى الغاية؛ فتعاضم الخلاف واشتدّت فازدادت محنة الإنسان والأمة.³

كانت الأديان واحدة، لأنّ البدء الذي هو الله واحد، والهدف الذي هو الإنسان واحد والمسير الذي هو هذا الكون واحد، وعندما نسينا الهدف، وابتعدنا من خدمة الإنسان؛ نسينا الله وابتعدنا، حضرنا فرقًا وطرائق قددًا، وألقى بأسنا بيننا فاختلطنا ووزعنا الكون الواحد، وخدمنا المصالح الخاصّة، وعبدنا آلهةً من دون الله، وسحقنا الإنسان فتمزّق.

في هذا المجال، يقرّر العلّامة الطّباطبائي أنّ وحدة الدّين أو وحدانيته تستند إلى أساس فلسفيّ في خلقه الإنسان، فإنّ الدّين فطري، وما كان كذلك لا تضلّ فيه الخلق، ولا يتبدّل فيه حكمها، كما قال سبحانه وتعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) [الروم/30].

وعليه، فالاختلاف في الدّين وتعدّد اتجاهاته مستند إلى البغي من دون الفطرة. ثمّ يخبرنا تعالى أنّ الاختلاف نشأ بين النّوع الإنساني في الدّين نفسه، وإنّما أوجده كَمَلّة الدّين ممن أوتي الكتاب المبين، من العلماء بكتاب الله بغيا بينهم

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "معرفة الإسلام" ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 27.

2 م. ن.، ص 29.

3 م. ن.، ص 12.

وظلمًا وعتوًّا، قال سبحانه تعالى: (سَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَّصَىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) [الشورى/13]. إلى أن قال سبحانه تعالى: (وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِمَّن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ) [الشورى/14]. وقال سبحانه تعالى أيضًا: (وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا) [يونس/19]¹.

ثانيًا: معنى الإسلام

يعتقد الإمام الصدر أن الإسلام، كما يظهر من لفظه ومن لغته، يعني التسليم لله. يعني نحن نستسلم ونطيع ونخضع لله رب العالمين. والإسلام يكون بالعقل وبالقلب وبالجسد. فالإسلام بالعقل يعني أننا نحن نتيجة لدراستنا ومشاهداتنا نقتنع وعقلنا يصدّق أن الله موجود. والإسلام بالقلب، يعني أن عاطفتنا تصدّق، وتشعر أن الله موجود، وتحبّ الله وتطيعه. وجسمنا أيضًا يسلم لله رب العالمين؛ يعني يطيع الله؛ نصلي، نصوم، نخدم، نساعد، نعمل الخير، نجاهد، وأمثال ذلك. المهم أننا نخضع للقوانين الإلهية.

«والإسلام أيضًا هو دين الله الواحد، بمعنى أن الأنبياء جميعهم من "آدم" إلى "محمد بن عبد الله" (ص)، كلهم رُسلٌ ربّ واحد؛ بمعنى أنه ليس هناك أديان مختلفة... الدّين واحد، بمعنى أن "آدم" النّبيّ الأوّل، و"نوح"، و"إبراهيم"، و"إسماعيل"، و"موسى"، و"عيسى" و"محمد" عليهم السّلام، كلهم رسل ربّ واحد، حملوا الأمانة من إله واحد وبلّغوا النّاس دينًا واحدًا؛ الفرق بينهم في المنهاج والشّرائع»².

بناءً على هذا، يعتقد الإمام الصدر أن ما علينا هو أن نعرف التّفاصيل، بعد ذلك، نصدّق في عقولنا أنّ الله موجود، وأنّ المعاد، يعني أنّ الحياة الآخرة موجودة، وأنّ الأنبياء حديثهم صحيح. بعد ذلك، نتقل إلى الإيمان القلبي، ثمّ نتقل إلى الأحكام والإسلام العملي الذي هو إطاعة الأوامر وتنفيذها، وأداء الواجبات، واجتناب المحرمات وأمثال ذلك....³

1 محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، م. م. ج 2، ص 134.

2 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "معرفة الاسلام"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الانساني، م. م. ص 22.

3 م. ن. ص 27-28.

ثالثاً: تعريف الإنسان

يعرّف الإمام الصّدر الإنسان بأنّه العطاء الإلهي، وهو المخلوق الذي خُلق على صورة خالقه في الصّفات، خليفة الله في الأرض. الإنسان، أساس الوجود، وبداية المجتمع، والغاية منه، والمحرّك للتّاريخ. الإنسان هذا، يعادل ويساوي مجموعة طاقاته، لا لما التقت عليه الفلسفة والفيزياء في قرننا هذا من المبادلة وإمكانية التّحوّل بين المادة، المادة كلّها والطّاقة، بل ما تؤكّده الأديان والتّجارب العلمية، يقول سبحانه وتعالى: **(وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)** [النجم/39]، وأنّ الأعمال تخلّد، وأنّ الإنسان عدا إشعاعه في مختلف الآفاق لا يساوي شيئاً. لذلك، فبقدر ما صنّا طاقات الإنسان ونمّيناها بقدر ما كرّمناه وخلّدناه.¹

بناءً على تفسير الإمام الصّدر للإيمان ببعده السّماوي، يعطي الإنسان اللّانهائية في الإحساس، واللّانهائية في الطّموح، وكذلك، يحفظ للإنسان الأمل الدائم عندما تسقط الأسباب، ويزيل عنه القلق، وينسّق بينه وبين بني نوعه من جهة، وبينه وبين الموجودات كلّها من جهة أخرى. إذا كان الإيمان، بهذا البعد، يعطي الإنسان هذا الجلال وهذا الجمال، فبعده الآخر يسعى إلى صيانة الإنسان وحفظه، ويفرض المحافظة عليه. ولا وجود للإيمان من دون الالتزام بخدمة الإنسان.

رابعاً: البعد الروحي والجسمي في الذات الإنسانيّة

يعتقد الإمام الصّدر أنّ الإنسان مكوّن من مادة وروح، وقد عرض في محاضراته أدلة كثيرة على وجود الرّوح، شأنه بذلك شأن الفلاسفة والحكماء وعامة مفكّري الأديان السّماوية. إلّا أن الجدير بالذّكر في هذا الموضوع هو علاقة الفلسفة العملية للإمام الصّدر بهذا المبدأ الفلسفي.

لا شكّ أنّ ثنائية الرّوح والبدن في حقيقة الإنسان سوف تمثّل أساساً جوهريّاً لأيّ إيولوجية تحاول رسم خارطة التّكامل الإنساني، وعليها أن تقدّم منظومة

1 موسى الصّدر، "الإنسان في حاجاته وكفائه، حفاظاً على الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.

متكاملة تراعي الجانب الروحي والجانب البدني في الإنسان. لذا ينطلق الإمام الصدر في رسم معالم منظومة الفكر الإسلامي وصياغة الرؤية القرآنية للإنسان في الحفاظ على الإنسان ببعديه الروحي والبدني. ويؤكد الإمام الصدر أنّ الإنسان صُنِعَ على يد الله، وفيه روح الله، يقول سبحانه وتعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ*فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) [الحجر/ 28-29]. فخلق الإنسان من جنس الأرض على يد الله، والنَّفخ فيه من روح الله، صورة واضحة عن الجوانب الوجودية الشاملة في الإنسان والتي تمتدّ من الأرض - الجانب المادي - إلى السماء - الجانب الروحي- وهذا تعبيرٌ قوي للكرامة التي يتمتع بها الإنسان.¹

أدلة وجود الرّوح عند الصّدر كثيرة، أهمّها:

(1) الإنسان متغيّر بأجزائه جميعها وخلاياه، مع أنّه يحتفظ بكثير من الأشياء، ما يؤكّد وحدة الإنسان.

(2) الإنسان يتصوّر ما هو أكبر منه بملايين المرات من دون الشّعور بالضيّق.

(3) الإنسان يتصوّر ما هو بعيد منه بسرعة، من دون أيّ وقت.²

وهذا يعني وجود ما يتعدّى المادة في الإنسان.

خامسًا: تأثير الإيمان بالعدالة الإلهية في مفهوم الإنسان عن نفسه وغيره

يعتقد الإمام الصدر أنّ الإيمان بالعدالة الإلهية، وبأنّ الله هو الحقّ وأنّه الكمال، ينعكس على مفهوم الإنسان عن نفسه، ومفهوم الإنسان عن الإنسان، ومفهوم الإنسان عن التّاريخ وعن الكون، وعن كلّ ما حوله. فيعطي الإيمان بالعدالة الإلهية مفهومًا منسجمًا جميلًا عن كلّ ما حول الإنسان من الأشياء. هذا بعض ما يعود للإيمان، ونتيجة الإيمان حينما يبرز.³

ويعتقد الإمام الصدر أنّ الإنسان إذا اعتقد بأنّ مبدأ تصرفاته من الخارج، وبأنّه

1 موسى الصدر، الإسلام وكرامة الإنسان، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الثّانية، 2009 ص9.

2 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "جانب الإنسان الروحي والجسمي في العالم الآخر"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 201.

3 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "الدين اليوم"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 47.

سبب علمنة الحياة على الأرض، وتصوّر أنّه منفصل عن الله، يؤدّي ذلك به إلى الشّرك، وعبادة غايتين، وتأسيس هدفين، ونمو إيمانين يتجزأ وينفصل أحدهما عن الآخر. فإذا آمن الفرد بشيئين: بالله وبالإنسان، فلأجل الله يعبد ويمارس بعض الأعمال، ولأجل الإنسان يعمل، ويتصرف، ويمارس، ويعاشر، ويشغل، وهذه الأعمال كلّها تتلخّص في حياة الإنسان على الأرض. فهي تكريس لمعبودين، ولإلهين. ولأنّ مصدر انطلاق الأفعال هو الذي نسميه بالله، أو هو الذي نسمّيه بالإله الموجود، فإذا كان هناك تجزؤً، وغايتان في نفس الإنسان، يحصل التّنافر¹. وإذا قلت: إنّ الإنسان الذي وراء نشاطنا وحياتنا في الأرض هو الإنسان المخلوق لله... وأضفت، أنا لكي أصون إيماني، أعبده في عباداتي الخاصة. وهكذا، أكّرس إيماني برّبي، ولكن في أعمالٍ الخارجية أكّرس من طريق إيماني بالإنسان، إيماني برّبي.

بناءً على هذا، يفرّق الإمام الصّدر تفريقاً جوهرياً بين الإنسان الذي هو من صنع الله، وبين الإنسان من دون الإيمان بالله. فهو يرى بأنّ الإيمان بالإنسان الذي ينبثق عن الإيمان بالله مفهوم آخر، وهو الإنسان الذي من صنع الله على صورة الله ومثاله في صفاته.

فهذا الإنسان ليس مادة فحسب، بل هو [من روح] الله، هو خالد ليس له حياة مادية فقط. والإنسان بهذا المعنى، إذا كان منشأً للنشاط في الحياة على الأرض، فليست هذه علمنة، بل هذا معنى التّدين، تدين الصّلات، لأنّ الإنسان هو الذي من وراء الحياة على الأرض، وهو أثر من آثار الله. فإدًا، ينتج عن أنّ غاية الغايات، وعلة العلل، هو الله أيضًا².

نختم بعبارات للإمام الصّدر يربط فيها بين توحيد الله تعالى وبين حياة الجماعة البشرية وحسن انتظامها، ويؤكد أنّ التّوحيد الحقّ يؤدّي إلى الشعور بالمساواة، يقول:

«وحدة الله كما نحن نؤمن به؛ معناه أنّ العالم كلّ من عنصر واحد، ومن نبيّ واحد. لا يوجد إلهان، لا يوجد دولتان، لا يوجد جنسان من البشر؛ الأبيض والأسود،

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الدين اليوم"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م، ص 49.3

2 م. ن، ص 49 - 50.

والطويل والقصير، والماضي والحاضر والمستقبل، والغني والفقير، والطويل والأبيض، كل شيء من عنصر واحد، لا يوجد فرق بالوجود، هذا الوجود كله نبعه واحد. [...]. إذًا، هذه الصورة من التوحيد تقلع جذور الامتيازات من بين البشر، عند ذلك لست أنا من نسيج آخر غيرك؛ لا تقدر [أن] تفكر أنه أنت تختلف عن الآخرين، أنت فوق الآخرين، أنت تحت الآخرين لأنك من عائلة متواضعة، أو كريمة، أو أصيلة، أو سيّد، أو غير سيّد. لا، لا!... بشرٌ من نبع واحد كلهم. وهذا ما يخلق نوعًا من القناعة الفكرية عند الإنسان بمساواة البشر، بعدم الاستكبار على الآخرين، بل بالتفاهم معهم، وبعدم الشعور بالحاجز بالإدراك بما يجري عندي، يجري عندك»¹.

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "الإيمان بالله وملائكته"، ضمن كتاب: حركية الإيمان، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، 2016.

المبحث الثاني اللّه والأديان

يعتقد الإمام الصدر، أنّ القرآن الكريم يقرّر مبدأ وحدة الدّين الإلهي ونزوله بالتّدرّج حسب توارّد الأنبياء والرّسل، فكلّ دين يعدّ مرحلة من دين واحد. ويعدّ في ختام الشّروط أنّ النّبي محمّدًا (ص) جاء بالمرحلة الكاملة من الدّين الإلهي. فإذا لاحظنا أنّ الإسلام الكامل إنّما هو مجموعة من القوانين الفرديّة والاجتماعيّة، وإذا لاحظنا أنّ هذه المجموعة ما طبّقت إلّا بعد هجرة الرّسول وممارسة مقام الولاية، نفهم الأمر الذي جعل المسلمين يقرّرون يوم الهجرة مبدأ للتّاريخ الإسلامي من دون يوم المبعث مثلًا.¹

يعلن القرآن أنّ رسالة "محمّد" (ص) هي العقد الأخير من سلسلة الدّين الإلهي، وأن "محمّدًا" (ص) هو خاتم الأنبياء، مؤمن بهم ومصّدق بأنّهم رسل ربّه، يقول سبحانه وتعالى: **(قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ)** [الأحزاب/9]، ويقول سبحانه وتعالى: **(آمَنَ الرّسولُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ)** [البقرة/285].

والقرآن يؤكّد أيضًا أنّ دين الله واحد ويسمّيه "الإسلام"، ويعدّ أنّ الأنبياء جميعهم كانوا يبشرون به، وقد جعل الله لكلّ منهم شرعة ومنهاجًا ويقول سبحانه وتعالى: **(شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)** [الشورى/13].²

أولاً: سبب التشابه بين الأديان

جميعنا نلاحظ الشّبه الكبير بين الأديان، لا سيما الأديان الإبراهيمية. فوفقاً لرؤية الإمام الصدر للأديان فإنّ هذا الأمر يصير طبيعيًا، لأننا إذا لاحظنا هذا المنطق "كون رسالة «محمّد» (ص) هي العقد الأخير من سلسلة الأديان

1 موسى الصدر، مقدمة بعنوان "مع المستشرق هنري كوربان"، لكتاب هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلاميّة، م. م. ص 23.
2 موسى الصدر، الإسلام: الأصالة، الرّوحية، التّطور، م. م. ص 11.

الإلهية"، فلا نجد أيّة غرابة أو أيّ مانع من بعض التّشابه في العقائد والأحكام والأخلاق الإسلامية مع الأديان السماوية الأخرى. ولهذا، نجد في كثير من الآيات القرآنية، أنّ القرآن ينقل عقائد وأحكامًا وقصصًا تربويّة عن الرّسالات السّماوية ويعتمد عليها.¹

ثانيًا: القرآن يؤكد وحدة الأديان

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ) [البقرة/ 128]، هذا على لسان إبراهيم واسماعيل، وأمّا ما ورد عن نوح، فالقرآن يؤكّد حسب قوله تعالى: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...) [الشورى / 13].

وتستمر تلك السلسلة على ألسنة الأنبياء مرورًا بموسى وعيسى، وحواره مع حواريّه، ووقوفهم إلى جانبه، وإسلامهم لله على لسان خاتم الأنبياء. الذي جاء ليتمّم رسالة ربّه، ويشرحها شرحًا وافيًا، ويفضّلها تفصيلًا يتناسب مع العصور كلها التي ستلي رسالته الشريفة. يقول الله سبحانه وتعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ..) [الأعراف / 157]. إذًا؛ فالأديان دينٌ واحدٌ، إلها واحدٌ، مصدرها واحد، ولكن بعض التفسيرات والتّعديلات، والسلوك المعني جعلها تظهر وكأنّها أديانٌ مختلفة ومتباعدة.²

ويلتقي مع التّفكير الصّدي المسلم، ما انتهى إليه لقاء التّراث الإبراهيمي، والحوار الإسلامي المسيحي. "الإيمان الإبراهيمي" هو إرثٌ يشترك فيه الموحّدون جميعهم، إنّهم إيمان التّوحيد الخالص. وهو أنّه يجعل الرّباط الرّوحي بين هؤلاء وبين النبي إبراهيم واحدًا، هذا الرّباط هو أنّ الإيمان بين أبناء إبراهيم النّسبيين والرّوحيين لا يتضمّن تفضيل فريق على آخر، ولا يعطي لأيّ

1 موسى الصّدر، الإسلام: الإصالة، الرّوحية، التّطور، م. م.، ص 11.

2 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّالث، عنوانه: بحثًا عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 132 - 133.

شعب، أو جماعة دينية الحق في التمييز ضد الآخرين، أو الاستتار دونهم بما لا شرعية لهم فيه، طبقاً للشرائع السماوية، والقوانين الدولية، والمواثيق المعترف بها عبر المستوى الحقوقي الدولي، انطلاقاً من كون الله واحداً، والأديان واحدة، والإنسان واحداً، أيّاً كان لونه وعرقه ودينه. فقد انطلق إمامنا مسرعاً إلى الحوار الموضوعي والخارجي عن دائرة الذاتية في لبنان، وخارجه، سواء كان هذا الحوار دنيئياً، أم سياسياً، أم اجتماعياً، أم تربوياً، أم اقتصادياً، وسواء كان هذا الحوار مع الشيعة، أم مع السنة، أم مع المسيحيين..¹ يقول الله سبحانه وتعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...) [آل عمران/ 64]، ويقول سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...) [الحجرات/ 13].²

كان يقول: تعالوا لنجعل من الدين إنسانيةً، ومن الإنسانية دنيئاً، أنا لست ضد اليسار، ولكنني ضد الإلحاد، لأن اليسار إذا وصفناه بقوى التغيير فإنني أعد نفسي أحد أركانه. فالإيمان ليس تجريدياً، بل يحدّد معالم شخصية الإنسان وسلوكه مرحلياً واستراتيجياً.³

تتكوّن كلّ ديانة من وحي وتفسيرٍ لذلك الوحي، والوحي ثابت لا يتغيّر لأنّه يمثّل التعبير الفعلي للإرادة الإلهية، ويتضمّن الحقائق الخالدة، أمّا التفسير فهو ما يثيره الوحي من ردّ فعل في العقل الإنساني. ونظرًا إلى أنّ هذا العقل داخل في الزّمان فهو يعتدّ به. فالوحي يبقى على مرّ القرون، من دون أن يخضع لأيّ تغيير، في حين أنّ التفسير والاجتهاد يتعرّضان على مرّ العصور لضغوط القوى الدّاخلية والخارجية، تلك الضغوط التي تعطي الجماعة شخصيتها في كلّ فترة من فترات التاريخ.⁴

الإنسان في ميزان الإمام الصدر، عليه واجبٌ، وله حقٌّ، والواجب قبل الحقّ؛ أيّ الواجب أولاً والحقّ ثانيًا. وشرف الإنسان وكرامته هما في واجبه وحقّه. واجبه مع الله إيمان وطاعة إنّ في العبادات وإن في العمل، واجبه أنّه مكلفٌ ومسؤولٌ بأسباب العقل الذي يميّزه.

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء النّال، عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 133.

2 م. ن.، ص 134.

3 م. ن.، ص 135.

4 م. م.، ص 143.

فواجبه مع نفسه صلاحٌ وتطهيرٌ وتحريزٌ، وواجبه مع الآخرين ارتباطٌ باللَّه عبادةً، وبنفسه وبالآخرين أخلاق؛ لا كذب بل صدق، لا خيانة بل أمانة، لا ظلم بل عدل، لا تجهيل بل تعليم، لا سرقة أو اغتصاب بل عطاء، لا غش، لا نميمة، لا قتل إلا بالحق، لا غيبة، لا فتنة، لا فساد ولا إفساد، بل الصلاح والإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحترام الآخرين، وحفظ كرامتهم، لأنَّ الإنسان شريف الموقع، كريم الخلق، واجبه استغلال طاقته وعدم الاستهتار بالوقت، والأخذ بأسباب النظام هو قوانين الكون، واجبه ألا يلغي الآخر، وأن يعيش على وحدة الأديان، ووحدة النَّاس، وأن يفهم الأديان بأنَّها عقلٌ يصنع الإيمان.¹

أما حقُّ الإنسان، فإنَّه الحرية التي هي محور شخصيته وكرامته في العبادة، يقول سبحانه وتعالى: **(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ)** [الكهف/29]، ومع نفسه فلا يحملها ما لا طاقة لها به، ولا يملكه هواه لأنَّ من ملك هواه كان حراً كما يعدُّ أمير المؤمنين، يتصرف بما يشاء وكيفما يشاء ولكن بمسؤولية. وشعورنا بالتكليف، أنَّه مسؤول تجاه الله، تجاه نفسه وتجاه الآخرين، ومن حقِّه حفظ حياته وكرامته.²

ثالثاً: الله الخالق

من البدهة أن يكون إيمان الإمام الصدر من الأوليات فطرةً وعقلاً... **(فُطِرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ...)** [الرُّوم/30]، فالدين بصورة عامة موجزه «فطرة الله التي فطر الناس عليها». الدين تعبيرٌ صحيح عن هذه الفطرة، وإبراز لها إبرازاً غير متأثر بالعوامل المختلفة الخارجة على طبيعة الإنسان «يولد المولود على الفطرة...».³

إنَّ الدين في العقيدة الإسلامية هو الإيمان بالله الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العليا كما في كتابه الكريم: **(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)** [الإخلاص/3].⁴

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثالث، عنوانه: بحثاً عن حقِّ الإنسان، م. م.، ص 148 – 149.

2 م. ن.، ص 149.

3 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، ج3، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية، 1983، ص 133.

4 م. ن.، ص 107.

فإنَّه ليس كمثل شئ، له الصِّفات الكمالية كلِّها، يتعالى عن كلِّ نقصٍ وحاجةٍ، فهو الصِّمد، هو المجرَّد من الانتساب الخاصِّ إلى كلِّ شئ، أو إلى كلِّ فرد، أو إلى كلِّ ظاهرة، فالعالم بأجمعه والبشر - بأفرادهم جميعًا - والأحداث كلِّها أمامه سواء، هو الخالق، والمستمر في خَلقه، ولا وجود ولا بقاء للموجودات من دون إرادته، ومن دون تصرُّفه، وهو عالم الغيب والشَّهادة، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السَّماء، يحيط بكلِّ شئ علمًا.

يعطي الإسلام مفهومًا عن خالق الكون، فهو إلهٌ واحدٌ عالمٌ غنيٌّ عن العالمين، ليس بينه وبين أيِّ شئٍ أو شخصٍ أو فئةٍ أو وضعٍ صلةٌ ولا انتساب، ولا يزيد ولا ينقص. ويوجِّه هذا المفهومُ الإنسانَ إلى الشُّعور الفطري ليسمع صوت ضميره الذي ينادي بالإيمان، ثمَّ يطلب منه أن يتدبَّر في خلق السَّموات والأرض، واختلاف اللَّيل والنَّهار، وفي الآفاق والأنفس لكي يتبيَّن له الحقُّ تبيُّنًا عقليًّا حتى يعيش إيمانه بقلبه وعقله.¹

رابعًا: علاقة الله بالإنسان

الكمال المطلق من جانب والنقص والضعف من جانب آخر، كيف يرسم الإمام الصِّدر العلاقة بينهما؟

يرى الإمام أنَّ الإحاطة القيومية - على حدِّ التعبير القرآني - تربط بين التَّجرُّد الإلهي المطلق وبين أن يكون الله أقرب إلى الإنسان من جبل الوريد، وأن تكون حسب قوله تعالى: **(الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ)** [الزَّمر/ 67]، **(وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)** [الزَّمر/ 67]، فالأبصار لا تدركه ولكنَّه يدرك الأبصار. إنَّ الله بعيد من إدراك العقول «كلما ميزتموه بأوهامكم في أدقِّ معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم»².

ومع ذلك **(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ)** [الحديد/ 4] إذ إنَّه «مع كلِّ شئ لا بالمقارنة، وغير كلِّ شئ لا بالمزايلة» [نهج البلاغة]. وهذه الإحاطة تُشعر الإنسان

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء التَّالث، عنوانه: بحثًا عن حقِّ الإنسان، م. م.، ص 107.

2 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، م. م.، ج 66، ص 293.

3 موسى الصِّدر، الإسلام: الأصالة، الرُّوحية، التَّطور، م. م.، ص 15.

بالاطمئنان وبالقوة، وتزيل عنه الوحشة، وتوحي إليه بالمسؤولية، وهكذا نرى تأثير الفكرة العميق في الحياة الإنسانية وابتعادها من التجريد. يقول سبحانه وتعالى: **(وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ)** [البقرة/115].

وجاء في الأحاديث القدسية: «وقلب المؤمن عرش الرحمن»، و«أنا عند المنكسرة قلوبهم»، و«من عاد مريضاً فقد عادني في عرشي»، و«المحسن يلمس يد الله حال إحسانه»¹. يعدّ الإمام الصدر بأن هذه الصورة عن "الله" وعلاقته بالإنسان، جديدة في الإسلام تختلف عن الصور الأخرى جميعها.

وإذا كان يمكننا تلخيص الإيمان المسيحي بالله بكلمة موجزة، وهي أنّ «الله هو المحبّة» يمكن تلخيص الإيمان الإسلامي بالله بأنّ «الله هو الحقّ» بما لكلمة الحقّ من معنى. ولهذا يعدّ بأنّ مَنْ تَرَجَمَ القرآن من المتأخرين أجادوا إذ احتفظوا بكلمة الله من دون تعبيرٍ آخر مشابه في سائر اللغات.²

يعدّ الإمام أنّ الله كما هو خالق الإنسان، هو أيضاً مبدأ نشاطاته وفعالياته.

فالشّيء الذي ينبثق منه نشاطات الإنسان جميعها يُسمّى: إله الإنسان.³ فهل يتمكّن أن يكون مصدر نشاطات الإنسان جميعها، غير المطلق الذي يلهمه الأمل والحركة، والفاعلية في دائم الأحوال؟! هنا نقطة جوهرية؛ كلّ ما لنا من الإنتاج، كلّ ما هو من صنعنا؛ من الفكر، أو الفلسفة، أو العلم، أو القانون، أو أيّ شيء من الأشياء، ما دام من نتائج البشر، أي يبدأ من الإنسان إذًا، وينطلق منه، بما هو مخلوق للإنسان. ينبثق ويتجّه من هوى الإنسان ورغبته. ولكن الإنسان، من أين يأخذ؟ وإلى أيّ شيء يستند؟⁴

هنا يأتي معنى الإله الذي يعطي الوجود للكائنات، ويؤتيها النشاطات والفعاليات جميعها. فإذًا، وجود الله المطلق هو سند وسبيلٌ لبقاء الإنسان متحرّكًا قويًّا، ومتينًا دائمًا. وننتقل من هذه النقطة إلى نقطة ثانية؛ فالإيمان بالغيب مبعث الأمل الدائم، والأمل حقيقة الحياة. لأنّ انقطاع الأمل، انقطاع الإنسان عن المستقبل. فالإنسان الذي لا أمل له، يعني لا يفكر في نفسه وفي السّاعة القادمة، وليس موجودًا في المستقبل؛ بل هو باقٍ في الحال، والبقاء في الحال يعني الجمود، والجمود يعني الموت. فإذًا، الأمل حياة الإنسان، ولو

1 موسى الصدر، الإسلام: الأصالة، الرّوحية، التّطور، م. م.، ص 15-16.

2 ن. م.، ص 14-15.

3 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "الدين اليوم"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 42.

4 ن. م.، ص 43.

افترضنا أنّ الإنسان لا يؤمن بالمطلق، يبلغ الإنسان في محنته، في مرضه، في حوادثه حدًّا، يبلغ غاية إمكانات الإنتاج البشري، فيحصل اليأس، ويموت، وإن كان حيًّا فيُحرم ويحرم الأرض من طاقاته. وبقاء الأمل في الإنسان لا يمكن إلا بالإيمان بالمطلق. وإلا، فإذا قام الاستناد على إنتاج الإنسان، هذا الإنتاج له حدّ، وحينما تبلغ المحنة والمرض، والظروف والشروط التي يعيشها الإنسان هذا الحدّ، ينتفي عمله في المستقبل.

إذًا، حياة الإنسان وبقاؤه وأمله، هذا كلّه مشروط بالإيمان بالمطلق. هذا المبدأ الذاتي والسيّر في الخطّ إلى الأمل يتوقّفان على الإيمان بالمطلق¹. كذلك الغاية أيضًا، باعتقاد الإمام الصّدر، تتوقّف على الإيمان بالمطلق. ويرى بأنّ اللّانهاية والإيمان باللّانهاية؛ أيّ المطلق هو طريق الاكتفاء الوحيد عند الإنسان الطّامح².

نختم بعبارات للإمام الصّدر يُجلى فيها أنّ الدّين يبدأ من نقطة الإيمان باللّهِ تعالى، ولكن ليس الإيمان الصّوري المدوّن في الهوية، بل الإيمان الحيّ الّذي يحرك الانسان ويجمعه بأخيه الانسان، يقول:

«كثيرون منّا يعتقدون أنّهم مؤمنون باللّهِ نحن مؤمنون باللّهِ، ولكن هل إيماننا باللّهِ إيمانٌ حيّ؟ إيمانٌ نابض؟ إيمانٌ محرّك؟ أو إيماننا باللّهِ إيمانٌ شكليّ؟ قد يُكتَب في هويّتنا وتذكرة نفوسنا، ديننا: مسلم أو مسيحي؛ وقد يُكتَب في قلبنا كلمة مسلم أو مسيحي، يُكتَب... هذا شكل الإيمان. الإيمان الحيّ هو الإيمان المحرّك، هو الإيمان الواعي، هو الإيمان الّذي يُشعر الإنسان بأنّه موجود في صداقته، في عداوته، في حياته، في معاملته، في بيته، وفي خارج بيته، يجب أن نشعر بهذا الإيمان؛ فلنبحث في معنى الإيمان باللّهِ، هل للإيمان باللّهِ هذا المفعول السّحري حتّى يجمع بيننا جميعًا من دون تردّد، ومن دون تخوّف، ومن دون نفاق، ومن دون نجل، هل هذا الإيمان له هذا الأثر الكبير؟ نعم، الإيمان باللّهِ.

¹ موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "معنى الإيمان"، ضمن كتاب: حركية الإيمان، مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2016، ص 43.

أولاً، لماذا يبدأ الدّين من هذه النقطة بالذّات؟ لماذا لا يبدأ بإيماننا بالإنسان؟ بشعورنا المشترك في كلّ شيء، في آلامنا، في أعمالنا، في مصالحننا، في رافة قلوبنا أمام الضّعيف، أمام المظلوم، أمام الفقير، هذه نقاط أيضاً مشتركة؛ لماذا يبدأ الدّين بنقطة الإيمان بالله؟ لأنه يريد أن يستند على أكثر صفات الإنسان إخلاصاً، على أجمل صفة يؤمن بها الإنسان، وهي الوفاء، لأنّ الإنسان إذا تجرّد عن كل شيء لا يمكن أن يتجرّد عن الوفاء؛ من لا وفاء له لا دين له، ولا إنسانية له. الوفاء هو النّقطة الأولى في بناء صفات الإنسان وإنسانيّته، ولا شك أنّ الإنسان الوفي لا يتمكّن أن ينسى نِعَمَ الله عليه، تلك النّعَم التي هي كلّ وجود الإنسان، فأيّ شيءٍ نملكه نحن من دون الله؟ هل نعيش على أرضٍ غير أرض الله؟ هل نأتي إلى الدنّيا بغير إرادة الله؟ هل نأكل إلا من رزق الله؟ هل نسعى إلا بقوة الله؟ أبداً. كلّ ما نملك وكلّ ما نحبّ وكلّ ما نجد من نِعَم الله سبحانه وتعالى، فنحنُ غريقون بنِعَمِ الله». ¹

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "معنى الإيمان"، ضمن كتاب: دركية الإيمان، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2016.

المبحث الثالث

الإنسان في فكر الإمام الصدر

الإنسان في الفكر الديني والإصلاحي والفلسفي والاجتماعي والأخلاقي والعملي للإمام هو المحور... له بالله علاقة المخلوقية والاعتراف والإيمان والطاعة والعبادة، وله مع الكون علاقة الخلافة والكشف والتطوير، وله من الإنسان قضية واجب الإنسان، وحق الإنسان على الإنسان، وله علاقة واجب الإنسان نحو الكون، ونحو نفسه ونحو الآخرين.¹

أولاً: إنسانية العقيدة

يعتقد الإمام الصدر بأن الأساس في العقيدة هو الإيمان بالله الواحد، ويعتد نتائج الإيمان هذا بما يلي:

- ينزّه الإنسان عن الخضوع الكامل (العبادة) للموجودات الطبيعية كلها، ولل فرد المماثل له مهما بلغ من المقام، وبالنتيجة لا يحدّد وجوده بحدّ مادي.
- يجنّد طاقات الفرد كافة نحو هدف واحد، ويصونها من الضياع والتسرّب ومن الشّرك؛ أي التّجزئة المحطّمة لحياته ولنشاطاته.
- يوجّه الإنسان نحو الهدف اللامتناهي، ويرسم لطموحه خطاً طويلاً يتمكّن من السير فيه من المهد إلى اللحد وإلى ما بعد الموت.
- يجعل الكمال الإنساني المستمر بعيداً من الاصطدام والتّزاحم مع الآخرين إذ اللانهاية واللامادية تتحكّم في جوهر نشاطاته وعطائه.
- يوحد طاقات الجماعة في تنسيق مقارن بالسّباق، ويحول من دون الشّرك الجماعي الذي يفرّق المجتمع وطاقات أفرادها، يقول سبحانه وتعالى: (...وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ* مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا...) [الرّوم/ 31 و32].
- إن معنى الآية الآتية: (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) [الإخلاص/3] يبعد العنصر الذاتي والانتسابات المتنوعة من ميدان مكاسب الإنسان إذ إنّ النّاس سواسية

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثالث، عنوانه: بحثاً عن حق الإنسان، م. م.، ص 109.

كأسنان المشط، بل إنَّ له ما حصّلت يداه، يقول تعالى: **(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)** [التَّجْم/39].¹

1 - الرّأي والعقيدة

يرى الإمام الصّدر بأنّ الرّأي والعقيدة، ثمرتا تفكير الإنسان، ونتيجة الجانب الأشرف من وجوده. والنّية الحسنة عدّت روح العبادة «وإنّ لكلّ امرئ ما نوى»² ومن أجمل ما يثيره الإسلام ويحافظ عليه تكريمًا للإنسان ونشاطاته المتنوعة، هو احتساب الجهد الضّائع «للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد».³

2 - تساوي البشر أمام الله

يعدّ الإمام الصّدر أنّ الإسلام أمرّ بالاجتهاد في أصول الدّين؛ أي في حقل الإيمان والعقيدة، يعني أنّ المسلم هو الذي يعرف وحدة الله بدليل ومنطقيّ، أمّا الإيمان التّقليدي فلا يكفي.⁴ وسبب هذا الأمر في رأي الإمام الصّدر هو أنّ الإيمان بالله الواحد معناه أنّ الخلق كلّهم - ما دام الله واحدًا، ليس له ولد ولا والد ولا كفاء ولا قريب ولا رحيم - أي أفراد البشر جميعهم سواسية كأسنان المشط. وبما أنّ أبناء البشر متساوون، يسهل التّعاون بينهم لأنّه ليس هناك من هو فوق الآخر، وغني عن الآخر حتّى لا يحصل التّعاون، بل كلّ فرد به حاجة إلى الآخر.... فكلّ منهم غني من جهة وفقير من جهة، فيأخذ ويعطي.⁵

3 - الله هو الذي يرسم أبعاد الإنسانيّة الواحدة الكاملة

يعتقد الإمام الصّدر أنّ الإنسان لا يمكن أن يحدّد الإنسانيّة وقيمها على الرغم من ترابطها الدّاتي بالإنسان، أو يضع تفاصيلها. ويرى أنّ سبب ذلك عدّة أمور، أهمّها:

● إنّ مدارك الفرد والجماعة ومشاعرهما تتأثر حتمًا بمبادئهما الثقافية وبأوضاعهما

1 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانيّة، منشورات مركز الإمام الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2009، ص 9 - 10.

2 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، م. م.، ج 67، ص 212.

3 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 21 - 22.

4 موسى الصّدر، الجانب الاجتماعي في الإسلام، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2009م، ص 14.

5 م. ن.، ص 14 - 15.

الخاصة وبمصالحهما الأرضية.

• إن الفرد والجماعة في تكاملٍ دائمٍ، ولذلك فهما في نقصٍ وعجزٍ دائمين عن إدراك أبعاد وجود الإنسان، الأبعاد التي يسير نحوها ويسعى إلى الوصول إليها. فإذا أراد الإنسان وَضَعَ تفاصيل الإنسانية وقيمها، فإنه سيفعل ذلك بصورةٍ نسبيةٍ، هذا يؤدي إلى تعدد الإنسانية وإلى إخضاع الأهداف للأوهام والتخيُّلات. وعليه، فإنَّ المقام الصالح لوضع هذه التفاصيل التي هي أبعاد الإنسانية الواحدة الكاملة، هو الله، خالق الإنسان، وخالق الكون والحياة، وهذا هو مفهوم ضرورة سماوية الدين وغيبته وإطلاقه. من أجل تأكيد صحَّة هذا البحث وتبني علماء الإسلام له، رضوان الله عليهم، يعيد إلى الأذهان المبدأ المعروف: «إنَّ الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية»؛ والمبدأ الآخر: «كلُّ ما حكم به العقل حكم به الشرع»¹.

4 - رجوع الإنسان إلى الله

الرجوع الإرادي الحر الذي يعود فيه الإنسان بين الحين والآخر لينصب الميزان بينه وبين ذاته، يستفاد من العناصر الرسالية التي بُنيت عليها أطوار الرسائل الإلهية الثلاثة، حسب مفهوم الإمام الصدر الذي يرى أنَّ «الرسالات الإلهية ذات أطوار ثلاثة تبدأ برسالة الضمير الإنساني، تليها رسالة الأنبياء، وأخيرًا رسالة التجارب المريرة والصعوبات والمشكلات التي يعانيتها الإنسان والتي هي تحرُّكات لدفع الإنسان إلى الخير والكمال»².

5 - قضية الإيمان والطاعة

حين يعيش الإنسان - في فكر الإمام الصدر- جَوْ العبودية لله في قيامه وركوعه وسجوده، فإنه يفتح على مسؤولياته في الحياة، على كلِّ ما أمر الله به ونهى عنه.

الإيمان في ميزان الإمام الصدر هو نور القلب في العقل، ونور العقل في القلب. إنَّه صلاة الخلاص، أغنية النَّصر، نشيد الوصول، محطة الحقِّ، آية التماسك في بناء الإنسان، عنوان التزاوج في عناصره ومقوماته، صعود به إلى العُلا ليتقبَّل

1 موسى الصدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م، ص 8 - 9.

2 حسين شرف الدين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصدر وحقِّ الحياة على الإنسان"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثالث، عنوانه: بحثًا عن حقِّ الإنسان، م. م، ص 156.

شيئاً من الله. بالإيمان ينقلب الإنسان من إنسانِ الخاطرة والحركة، والكلمة، والعمل، والحس موصولاً بعالم القدسية، ليعيش حساسية الميزان...¹ إنَّ الفطرة المرادة هي قاسم مشترك في حدود الإنسانيّة. فالإنسان على فطرته متحرّر من أثقال العبوديّة، عبودية السّلطان والمال والهوى، عبودية التّفاق والدّجل، عبودية الشهوة واللامبالاة والضّياع، عبودية الألم واللذّة في آنٍ معاً. ذلك أنّ معتمد الإسلام في النّشاط الفكريّ للسّيّد الصّدر، فطرة سليمة في الإيمان...²

ثانياً: الدّين والإنسانيّة

يرى الإمام الصّدر بأنّ القرآن الكريم يؤكّد التّطابق الكامل بين الدّين وبين الإنسانيّة إذ يقول سبحانه وتعالى: **(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)** [الرّوم/30]. والحديث الشّريف يعبر عن تساوي الإسلام وفطرة الإنسان بقوله: «كلّ مولود يولد على الفطرة».³

1 - الأديان من أجل الإنسان

يعدّ الإمام الصّدر أنّ الأديان كانت من أجل الإنسان، وكانت واحدة آنذاك، ولهذه الوحدة وجوهٌ عدّة. فهي واحدة من حيث إنّه يبشّر بعضها ببعض، ويصدّق أحدها الآخر، فأخرج الله النّاس بها من الظّلمات إلى النّور بعد أن أنقذهم بها من الخلافات الكثيرة السّاحقة والمفرّقة، وعلمهم السّلوک في سبيل السّلام.⁴ كانت الأديان واحدة إذ كانت في خدمة الهدف الواحد دعوة إلى الله وخدمة للإنسان، وهما وجهان لحقيقة واحدة. ثمّ اختلفت عندما اتّجهت إلى خدمة نفسها أيضاً، ثمّ تعاظم اهتمامها بنفسها حتّى كادت أن تنسى الغاية، فتعاظم

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّالث، عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 109 – 110.

2 م. ن.، ص 111.

3 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانيّة، م. م.، ص 7.

4 موسى الصّدر، "الإنسان في حاجاته وكفائه، حفاظاً على الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 11 – 12.

الخلاف واشتد فازدادت محنة الإنسان والأمة.

كانت الأديان واحدة تهدف إلى غاية واحدة، وهي حربٌ على آلهة الأرض والظُّغاة، ونصرةٌ للمستضعفين والمضطهدين، وهما أيضًا وجهان لحقيقةٍ واحدةٍ. ولما انتصرت الأديان وانتصر معها المستضعفون؛ وجدوا أنّ الظُّغاة غيَّروا اللُّبوس وسبقوهم إلى المكاسب، وأنَّهم بدأوا يحكمون باسم الأديان ويحملون سيفها؛ فكانت المحنة المتعاضمة للمضطهدين، وكانت محنة الأديان والخلافات فيما بينها، ولا خلاف إلا في مصالح المستغليين.

كانت الأديان واحدة، لأنَّ البدء الذي هو الله واحد، والهدف الذي هو الإنسان واحد، والمسير الذي هو هذا الكون واحد. وعندما نسينا الهدف وابتعدنا من خدمة الإنسان، نسينا الله وابتعدنا، فصرنا فرقا وطرائق قديما، وألقي بأسنا بيننا، فاختلطنا، ووَزَعنا الكون الواحد، وخدمنا المصالح الخاصة، وعبدنا آلهة من دون الله، وسحقنا الإنسان فتمزَّق.¹

2 - الدين وطموح الإنسان

إنَّ مشكلة الطُّموح اللانهاية في الإنسان، مع نهاية وسائل تحقيق الأهداف، هي أساس الصِّراع الدائم بين الأفراد وبين الجماعات. فالإنسان لا يقتنع بما يمتلك، ووسائل الإنتاج محدودة عنده. وهنا يحصل الصِّراع المستمر؛ ولا تُحلَّ المشكلة إلا بتوجيه الطُّموح البشري نحو اللانهاية، لكي لا يموت الطُّموح، ولكي لا يحصل اكتفاء من دون صراع، فهناك نقطتان: إما أن نحدَّ من طموح الإنسان، وإما أن نفتح له طريقًا لا نهاية له حتى يتمكن من السير الدائم. فإذًا، الطُّموح، وبقاؤه، الذي هو شرط أساسي لبقاء الإنسان، وعدم خلق الصِّراع، والمشاكلات في مجتمعاتنا لا يمكن إلا بالإيمان بالمطلق، وأن يجعل الإنسان غايته الكسب من المطلق قدر المستطاع، والإيمان بالغيب. فالإيمان بالغيب يوسِّع مفهوم الإنسان عن نفسه، لأنَّ الإيمان بالغيب يربطه بالله، مالك الموت والحياة. فما دمتُ أنا معلول لله، ومخلوق لله، فإذًا، أنا من الله، ومنسجم مع الله، فلا أموت، وأنا أخلد وأكون خالدًا. فالإنسان المؤمن بالله يرى نفسه خالدًا، يملك حياة مادية، هذه الحياة ملك الإنسان، ولا يمكن انتزاع الخلود منه، ممكن

انتزاع الحياة من الإنسان، ولكن لا يمكن انتزاع الخلود منه.¹ وهكذا، يستطيع الإنسان أن يتغلب على الموت، ويستعمل الحياة، كلها منه، وسيلة لا غاية. فيتمكّن الإنسان عند هذا من تعميق العطاء؛ لأنّ العطاء قد يكون بالمال، وقد يكون بالطّاقة، وقد يكون بالفكر. فحينما يؤمن الإنسان بالخلود، يستطيع أن يعطي كلّ ما يملك. ولكن إذا أعطى الكلّ، لا يبقى شيء حتّى يملك. لكي نحافظ على شيء يُملِك ويُعطى، يجب أن يكون الإنسان مؤمناً بالخلود. فإدًا، تعميق العطاء، إلى حدّ عطاء النّفس، من آثار الإيمان باللّهِ مالك الموت والحياة. وهنا تتكوّن الطّاقة الهائلة. وبهذه المناسبة نلاحظ كيفية التّعبئة عند الدّين، وسر نجاح الدّين في أول الأمر على الرغم من قلة المتدينين، وكثرة الأعداء.²

يعتقد الإمام الصّدر بأنّ الدّين أولاً، هو المدرسة الفكرية الوحيدة التي تعدّ أنّ الإنسان، وإن مات قبل الوصول إلى النّهاية فهو المنتصر، وجزاؤه محسوب، ويسجّل ضمن المنتصرين. فالإنسان في الطّريق الدّيني يُعرّف، سواء بلغ الغاية، أو مات من دون الوصول إلى الغاية، فهو المنتصر، يقول سبحانه وتعالى **(قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ)** [التّوبة/ 52].³

ويعتقد ثانيًا، أنّ الدّين هو المدرسة الفكرية الوحيدة التي تقدّر الطّاقة المبذولة في الخطأ. إذ، كثيرًا ما يتفق أنّ الإنسان يخطئ في سبيل الوصول إلى غاية، وفي سبيل الدّفاع عن مهمّة. الطّاقات غير المرئية محسوبة في المنطق الدّيني، إعطاء لون العبادة إلى الفعل. فالفعل الخارجي ذو لون عبادي، وإذا كسب الفعل لون عبادة فقد صار هنيئًا وقريبًا إلى ذهن العامل. والتّعبئة النّفسية تبلغ كمالها حينما نجد أنّ الإنسان في سيره الكوني منسجم مع الكون، ومنسجم مع الجو الصّالح الذي يتكوّن من عبادة كلّ شيء، وسجود كلّ شيء، وبالنتيجة، الوسيلة الكاملة لتجديد طاقات البشرية، طاقات البشر كلّها بما فيه تصميم الحياة لأجل العطاء والبناء فهو وسيلة التّعبئة الدّينية.⁴

يعتقد الإمام الصّدر بأنّ البناء الدّيني، لا يعني بناء المساجد والكنائس فقط، ولا العطاء الدّيني، ولا يعني الصّلاة والصّيام فقط، بل كلّ ما هو من تكوين

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الدّين اليوم"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 44.

2 م. ن.، ص 44-45.

3 م. ن.، ص 46.

4 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الدّين اليوم"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 46-47.

الحضارة البشرية، وكلّ ما هو من نتيجة عمل الإنسان في الحياة إذا صدر عن الإنسان بنيتة حسنة، فقد نسّميه عبادة وبناءً وعملاً مقبولاً عند الله. فإذا، نحن بنبي الأرض بناءً صحيحاً كاملاً، ولكن بأمر السماء.. تقول الآية الكريمة: **(وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ)** [القصص/77].¹

3 - الإسلام والإنسانية

بناءً على تعريف الإمام الصدر لمفهوم الإسلام، بأنه "التسليم لله" ما يعني أنّ كلّ شيء عندما يقف في مكانه الحقيقي من الخلق فهو مسلم، فإنّ الموقع الذي جعله الله للإنسان في الخلق وجعل الإنسان له، هذا الموقع: إنسانيته وإسلامه في الوقت نفسه. إذًا، الإنسان من هذا الموقع الطبيعي يرتبط بالخالق وبالموجودات البشريّة والطبيعيّة، فإسلام الإنسان يكمن في إنسانيته. وهذه الآيات المباركة من سورة البقرة توضّح هذه الحقيقة، يقول سبحانه وتعالى: **(قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ* فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ)** [البقرة/ 138-136].²

4 - إنسانية الثقافة في الإسلام

يعدّ الإمام الصدر أنّ المفاهيم العامة التي يقدمها الإسلام لتكوين ثقافة أولية أصيلة للإنسان المسلم ولخلق نظرة له شاملة إلى الكون والحياة، هذه المفاهيم تركز على القيم الإنسانية وتصونها.³ وإذا تتبّعنا تعاليم الإسلام في الإنسان وفي الحياة والكون والمجتمع وغير ذلك من المفاهيم العامة التي لا تنالها يد العلم والتجربة وتبقى في نطاق النظريات، إذا تتبّعناها نلاحظ عمق إنسانيتها.⁴

1 م. ن.، ص 46-47.

2 موسى الصدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م.، ص 8-7.

3 موسى الصدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م.، ص 11.

4 م. ن.، ص 12.

ثالثاً: الإسلام وكرامة الإنسان

يعتقد الإمام الصدر أنّ الخطوة الأولى في طريق تربية الإنسان ورفع مستواه في حقول التكامل جميعها، هي في جعله يشعر بكرامته، ويهتمُّ بشؤون نفسه، وإلا فسوف لا يولي نفسه أيَّ اهتمام، ولا يبذل لإصلاح وضعه أيَّ نشاط، مهملاً حاضره ومستقبله وحتى ماضيه.¹

يرى الإمام الصدر أنّ بإمكاننا أن نفكّش في مسرح الكون عن عناصر ثلاثة: الإنسان، الكون، والدين أو القرآن.

كما أنّ التطوُّر هو تفاعل الإنسان مع الكون وقراءة شيء جديد من الكون، كذلك بإمكان الإنسان أن يقرأ في الدين أيضاً اكتشافات جديدة وأشياء جديدة وتطورات جديدة. وكما أنّ الكون كلّ يوم بإمكانك أن تتعمّق فيه صفحة أو درجة أو مرحلة، وهذا هو التطوُّر. بإمكانك أن تدرس كلّ يوم شيئاً جديداً فتفهم أشياء جديدة.²

بحسب رأي الإمام الصدر، في مثل هذه الحالة بإمكان البشرية أن تستفيد من الدين والقرآن، لأنّه كلام الله. ولو كان كلام غير الله ما كان فيه هذه الميزة لأنّ كلامه يحكي عن ثقافة عصر المتكلّم ولا يتجاوز ثقافة عصره، أمّا كلام الله فثقافته لا حدّ لها.³

كما يعتقد الإمام الصدر أنّ الإنسان في القرآن الكريم مكرّم ومفضّل على كثير من الخلق، مخلوق في **(أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)** [التّين/4]. من أحسن الخلق وهو مخلوق بيد الله، إنّهُ خليفة الله في الأرض، علّمهُ الأسماء ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسّجود له، وسخّر له الشّمس والقمر والنّجوم والليل والنّهار. إنّهُ الموجود الوحيد الذي شرفه الله بالعلم، وبإمكانية السّيطرة على القوى الكونية وسائر الموجودات.⁴

1 موسى الصدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 5.

2 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "كرامة الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 472 473.

3 انظر: موسى الصدر، محاضرة بعنوان "كرامة الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 473.

4 انظر: موسى الصدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م.، ص 12.

رابعاً: الإنسان المخلوق المسؤول

توقف الإمام الصدر عند الإنسان بشؤونها كلها، بواجباته وحقوقه كلها، بحاجاته ورجائيه كلها، بفضائله وذنائله، بواقعه الفردي والجماعي في الدنيا، ومصيره في الآخرة.

فالإنسان كان كلّ همّ الإمام الصدر، وحين كان يتحوّل إلى الله كان لينتهي إلى الإنسان في علاقاته بالله، وبالآخرين، ومع الكون تفاعلاً وتسخيّراً، وإرادةً، وتديباً وتطويراً.

فالإنسان المخلوق المسؤول هو صفة خلق الله، بل صفة الصفات جميعها التي ذكرها القرآن عن الإنسان. أمّا خاصّة التّكليف، أو عامته، فهي في معارض الحمد والذّم من طباعه وفعاله. هذا كلّه يعني أنّ الإنسان أهلاً للكمال والنّقص، بما فُطر عليه من استعداد لكلّ منهما، فهو أهل للخير والنّشر لأنّه أهل للتّكليف. والإنسان في نظرية الإمام الصدر القرآنية أو الإسلامية مسؤول عن عمله فرداً وجماعة، لا يؤخذ واحد بوزرٍ واحدٍ، ولا أمة بوزرٍ أمة، تقول الآية الكريمة: (...كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) [الطور/ 21]، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) [الزلزلة/ 7 - 8].¹

1 - أركان مسؤولية الإنسان إزاء عمله

بالنسبة إلى الإمام الصدر، فإنّ هذه المسؤولية قائمة على أركان ثلاثة:

تبليغ - علم - عمل

- التّبليغ: يقول سبحانه وتعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [الإسراء/ 15].

- العلم: أولى آيات الكتاب الكريم كانت الأمر بالقراءة، للتّنويه بعلم الله، وعلم

الإنسان، يقول سبحانه وتعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) [العلق / 1-5].

- العمل: فهو مشروط في القرآن بالتّكليف الذي تتسع له طاقة المكلف،

وبالسّعي الذي يسعاه إلى ربه وإلى نفسه، يقول سبحانه وتعالى: (لَا يُكَلِّفُ

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثالث، عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 120-121.

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... [البقرة/286]، ويقول سبحانه وتعالى أيضًا: (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) [التَّجْم/39].

ورُسِّلَ البلاغُ هم أولُ المكلفين بالعلم والعمل، إنَّهم جميعًا أُمَّةٌ واحدة، هي الأُمَّةُ الإنسانيَّةُ، وإلَّهم جميعًا إله واحد هو ربُّ العالمين، يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) [المؤمنون/51 - 52].

فالإنسان، بكمال استعداده للخير والتكليف واستعداده للنشر، كانت له في القرآن نصوص الأمر والنهي، والعظة والتذكير، والثواب والعقاب. وهنا يكون الإنسان أكرم الخلائق، حتَّى الملائكة، بهذا الاستعداد المتفرد بين خلائق الأرض والسَّماء من ذي حياة، أو من غير ذي حياة، يقول سبحانه وتعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) [الإسراء/70]، كما يقول سبحانه وتعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) [التين/4]، (...سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ...) [الحج/65].

في فكر الإمام الصدر لا يُسأل الإنسان عما يجهل، ولكنَّه يُسأل عما يعلم وعمَّا وَسِعَهُ أن يعلم. وما من شيء في عالم الغيب، أو عالم الشهادة محبوب كلِّه عن علم الإنسان، فما وسعه من علم فهو المحاسب عليه، والمسؤول عنه. وخدمة الإنسان هي الطريقة التي فضَّلها الله وجعلها هدفًا لحياتنا، ورسالة لها. خدمة الإنسان لا خدمة شخص.¹

2 - الإنسان مكلف حر

لا ينسى الإمام الصدر أن الإنسان المسؤول مكلف بمهّمات ليس له أن يتجاوزها، ولا أن يقصّر في أدائها. لا يكلف الإنسان إلا بمقدار طاقته. مَنْ مَسَّه طائف من الجنون، مَنْ لم يبلغ الرشد، المريض والعاجز، هؤلاء جميعًا ليسوا بمكلفين.² من هنا صارت مكانة الإنسان في فهم الإمام الصدر للقرآن بخاصة، والإسلام بعامة، هي أشرف مكانة في ميزان العقيدة والفكر، وفي ميزان «الخلافة» الذي توزن به طبائع الكائن بين عامة الكائنات، إنَّه الإنسان المكلف. بهذا يكون الإنسان هو الكائن الأصوب في التعريف من قول القائلين: الكائن الناطق، أو

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثالث، عنوانه: بحثًا عن حق الإنسان، م. م.، ص 121 122-.

2 م. ن.، ص 122.

الأشرف في التقدير من الملك الهابط، ومن الحيوان الصّاعد. من أكثر خصوصيات المكلف في فكر الإمام الصّدر أهمّية: العقل. والعقل وازع يَعْقِل صاحبه عما يأباه له التّكليف. هو فهم وفكر يتقلّبان في وجوه الأشياء وفي بواطن الأمور. هو رشد يميّز بين الهداية والضّلال، هو روية وتفكير، هو بصيرة تنفّذ وراء الأبصار، هو ذكرى تأخذ من الماضي للحاضر. وتجمع العبرة مما كان لما سيكون، وتحفظ وتعي وتبدئ وتعيد، والعقل بهذه المعاني كلّها موصول بكلّ حجة من حجج التّكليف، وكلّ أمر بمعروف، وكلّ نهي عن محظور.

«أفلا يعقلون»؟

«أفلا يتفكّرون»؟

«أفلا يبصرون»؟

«أفلا يتدبرون»؟

«أليس منكم رجل رشيد»؟

«أفلا تتذكرون»؟

إنّ هذا العقل بأعماله كلّها التي يباط بها التّكليف حجة على المكلفين فيما يعنيه من أمر الأرض والسّماء، ومن أمر أنفسهم، ومن أمر خالقهم، خالق الأرض والسّماء، يقول سبحانه وتعالى: **(...يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا...)** [آل عمران / 191].¹

ومن أكثر خصوصيات المكلف أهمّية أيضًا عند الإمام الصّدر: الحرية، وذلك أنّ الحرية هي المناخ الملائم لنموّ طاقات الإنسان، وبروز مواهبه عند توافر الفرص. هذه الحرية التي كانت تتعرّض دائمًا للاعتداء، وكانت تُغتصب من قبل الآخرين بحجج متنوعة، هي أمّ الطّاقات.²

خامسًا: الإنسان في الإسلام

يعدّ الإمام الصّدر أنّ أكثر تعريف مهمّ للإنسان في الإسلام هو أنّ "الإنسان خليفة الله على الأرض". وأنه صنّيعه الله وحامل روحه. ويؤكّد الإمام الصّدر بأنّ

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّالث، عنوانه: بحثًا عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 123 - 124.

الإنسان صنَع على يد الله وفيه روح الله، تقول الآيات الكريمة: (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) [ص/71 - 72]، (قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي) [ص/75].¹

فخلق الإنسان من جنس الأرض على يد الله، والتفخ فيه من روح الله صورة واضحة عن الجوانب الوجودية الشاملة في الإنسان والتي تمتد من الأرض إلى السماء، وهذا تعبير قوي أيضاً للكرامة التي يتمتع بها الإنسان.²

1 - الإنسان نزوة الخلق وقمة الصنع

جعل الله الإنسان نزوة في الخلق، وقمة في الصنع، يقول سبحانه وتعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) [التين/4-6]، (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سَلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) [المؤمنون/12 - 14].³

2 - الإنسان خليفة الله

يقول الإمام الصدر: إن الإنسان في رأي الإسلام خليفة الله على الأرض، عالم بالأسماء كلها، مسجود له من ملائكة الله جميعها. تقول آيات القرآن الكريم: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ* وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ* وَإِذْ قُلْنَا

1 موسى الصدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م، ص 8 - 9.

2 م. ن.، ص 9.

3 موسى الصدر، الإسلام وكرامة الانسان. م. م، ص 9.

لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا) [البقرة/ 30 – 34].¹

يعدّ الإمام أنّ مفهوم الخليفة يوضّح تمام الوضوح استقلال الكائن البشري وحرّيته في التصرّف على الأرض. أمّا السّبيل المرسومة له والخطوط المكتوبة عليه، فهي النّصائح التي قرّرها الله لخليفته: الإنسان.² إنّ تعليم الأسماء لآدم، الأسماء التي يعود إليها ضمير "هم" المختص بذوي العقول، وتأكيد الله لملائكته بعد اعترافهم بالعجز أنّه يعلم غيب السّماوات والأرض. هذا التّعليم والتّأكيد يعكسان في الدّهن إمكانات الإنسان الهائلة، وتمكّنه من معرفة الموجودات جميعها والقوى المتفاعلة في دائرة خلافته والتي جُعِلت تحت تصرفه في حياته الرّسالية.³ وسجود الملائكة، وهم نخبة الموجودات، تأكيد صريح لخضوع الموجودات كافة للإنسان وإطاعتها له، إذا إنّ أكثر صفات الإنسان أهمّية حسب الإمام الصّدر هي: الاستقلال بالتّصرّف، والإمكانات الكبيرة، وخضوع عامة الموجودات له.⁴ يرى الإمام أنّ شعور الملائكة باستقلال البشر في التصرّف على الأرض، ومعرفتهم أنّ هذا الاستقلال لا يتمّ إلّا إذا كان البشر يملكون الإحساس بالشّرور ويتمكّن منهم. هذا الشّعور، هو الذي يجعل الملائكة يقولون: إنّ الإنسان سوف يُفسد في الأرض ويسفك الدّماء، ومع ذلك نرى أنّ هذا الخطر لا يقلّ من مقام الإنسان وكرامته، بل يبرزه كشرط أساسي لاستقلال الإنسان وحرّيته في التصرّف.⁵

وإبليس، من منظور القرآن، هو الوحيد الذي أبى السّجود لآدم، واستكبر عليه. فكان نصيبه الطرد من مقام ملكوت الله، وجزاؤه العذاب يوم البعث.. تقول آيات القرآن الكريم: (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ* إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ* قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ* قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ* قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ* وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ* قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ* إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ* قَالَ فَبِعِزَّتِكَ

1 م. ن.، ص 6-7.

2 م. ن.، ص 7.

3 م. ن.، ص 7.

4 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الانسان. م. م.، ص7.

5 م. ن.، ص 8-7.

لَأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ* قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) [ص / 73 - 85].

وإبليس هذا الذي صار شيطاناً رجيماً بعد امتناعه عن السجود لآدم، يقود جنود الشّر في حياة الإنسان ويجعل الصّراع محتدماً في العالم كلّه، وفي نفس الإنسان. والمنتصرون في المعركة، المخلصون من عباد الله، هم ثمار الكون الذي من أجلهم خُلق، وصار ميداناً لخلافتهم.¹

3 - مفهوم الخليفة

إنّه يقوم مقام من استخلفه في التّصرف والعلم والحرية. تعكس هذه الخلافة استقلال الإنسان وحرّيته في التّصرف على الأرض، وبما استُخلف فيه. يظهر من الآية أنّ إمكانيات واسعة، تمكّنه من معرفة جملة الموجودات، والقوى المتفاعلة في دائرة خلافته، وما أوسع دائرة هذه الخلافة! إنّ سجود الملائكة، وهم صفوة الموجودات ونخبتهم، إنّما هو تأكيد لخضوع مختلف الكائنات للإنسان وإطاعتها له.²

4 - حامل الأمانة

الأمانة التي عجز الكون كلّه عن حملها، تمكّن الإنسان من حملها.. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا* لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) [الأحزاب / 72 - 73].

ومهما كان تفسير الأمانة، ديناً أو معرفة أو ولاية أو شرف مسؤولية، مهما كان ذلك، اختصاص الإنسان بحملها تكريم له وإشادة بمقامه العظيم.³

5 - مقام النّبوة

يعتقد الإمام الصّدر أنّ مقام النّبوة هو مقام الرّسالة الإلهية، هو مقام الخُلة،

1 م. ن، ص 8.

2 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّالث، عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م، ص 119.

3 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م، ص 11.

مقام التَّكَلُّم مع الله، ومقام الاصطفاء، ومقام المحبّة مع الله. مقام كلمة الله، مقامات خُصّصت بالعنصر البشري وهي أشرف ما يصل إليه مخلوق على الإطلاق. يقول سبحانه وتعالى: **(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ)** [آل عمران/ 164]، ويقول في كتابه الكريم: **(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ)** [الأنعام/ 9] وكثير غيرها من الآيات القرآنية الدّالة على اصطفاء الله لرسله، وعلى ما ذكر من الوصف.¹

6 - صيانة كرامة الإنسان

يعدّ الإمام الصدر أنّ الإسلام ينبني في تشريع أحكامه وسنّ قوانينه على قاعدة تكريم الإنسان، ويحسب هذا المبدأ هدفًا رئيسًا من أهداف الدّين ومن غايات الرّسالة.

نختم المبحث الثالث بعبارات يبيّن فيها الإمام الصدر أن الله تعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار، وكلفه باختيار الخير والصّواب في كل موقف، يقول:

«علاقة الإنسان بالله مرسومة من خلال هذه الكلمة **(الذي خلق فسوّى والذي قدّر فهدى)** [الأعلى، 2-3]. الخلق والتّسوية يعنيان إعطاء الكفاءات ووضع الدّور (قدّر) وتوجيه الإنسان نحو هذا الدّور. الإنسان في خلقه وفي تحرّكه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، تبادل الكفاءات، علاقات الإنسان بعضهم مع بعض ولكن خلق الكفاءات هو دور الله في الإنسان مع خلق الإنسان في الأساس. أمّا لماذا لا يتدخّل الله سبحانه وتعالى في دفع الشرّ وفي فرض الصّلاة أو في فرض الخير على البشر؟ لأنّه إذا تدخل نصح كلنا مثل النّحلة... لا إنسانية عند ذلك، الإنسان يكتمل نتيجة للصّراع التّفنسي بين الخير والشرّ، لأنّه هو مخيّر بين الخير والشرّ، فيختار الخير ويتعب ويتعذب. هذا العذاب هو الصّراع الذي يؤدي إلى الكمال لأنّه رياضة نفسية. أمّا إذا كان الإنسان مسيرًا ومجبورًا، نحو الخير [...] يصبح البشر كلّهم مثل الخرفان أو مثل النّحلات... يعني هو موجود مسير مثل

هذه الموجودات الكونية الأخرى. كمال الإنسان أن يختار الخير بملء إرادته وأن يعيش صراعًا دائمًا بين الخير والشر في كل خطوة وفي كل موقف».¹

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "أسئلة وأجوبة عن القضاء والقدر"، ضمن كتاب: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للدراسات والأبحاث، بيروت، الطبعة الأولى، 2019، ص .

المبحث الرابع قاعدة تشريع الأحكام

يعتمد الإسلام في تشريع أحكامه وسنّ قوانينه، حسب الإمام الصدر، على قاعدة تكريم الإنسان، ويعدّ هذا المبدأ، هدفًا رئيسًا من أهداف الدين، ومن غايات الرسالة.¹

أكثر تلك التعاليم أهمّية يعدّها الإمام الصدر هي ما يلي: فطرة الله، حفظ النفس والآخريين، التحرّر الجوهري، قدسية الكلمة، والسعادة والعمل.² لبيان مراد الإمام الصدر من هذه العناوين، نذكر بعض نصوصه في هذا الخصوص.

أولاً: فطرة الله

يعدّ الإمام الصدر، أنّ الدين بصورة موجزة، هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. والدين تعبير صحيح عن هذه الفطرة وإبراز لها إبرازًا غير متأثر بالعوامل المختلفة الخارجة عن طبيعة الإنسان.. يقول سبحانه وتعالى: **(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)** [الرّوم/ 30]. وكذلك الحديث الشريف الوارد في تفسير الآية الكريمة: «إنّ كلّ مولود يولد على الفطرة». فالدين بموجب هذه التعاليم، هو فطرة الإنسان. ولكن الإنسان نفسه لا يتمكّن من التعبير عنها، لأنّه يتأثر بالعوامل التي تحيط به وينفعل بها، فشعوره بنفسه وتعبيره عن فطرته، يكسب لونًا خاصًا.

وعليه؛ يرى الإمام الصدر أنّ من الصحيح أن يعبر عن هذه الفطرة الإنسانيّة مقام آخر، لا يتأثر بالعوامل الخارجة عن الإنسان. وهذا المقام، فوق كلّ عامل، وخالق كلّ مؤثر، وهو مقام الله الذي شرّع الدين، وعدّ الفطرة الإنسانيّة المخلوقة شريعته ورسالته.³

1 موسى الصدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 12.

2 م. ن.، ص 12 - 17.

3 م. ن.، ص 13.

ثانيًا: حفظ النفس والآخرين

احترم الإسلام حياة الإنسان، وعدّ أنّ مَنْ أْحْيَا نَفْسًا (فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة/ 32]، ومن قتلها متعمدًا كأنه قتل النَّاسَ جَمِيعًا، وجزاؤه جهنم. يقول سبحانه وتعالى: (مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة/ 32].

يعتقد الإمام الصّدر أنّ حرمة النَّفس لا تختصّ بالإنسان المولود، بل تشمل حتّى الجنين، لأنّ الإسلام لا يسمح بقتل الجنين. وكذلك، لا تختصّ بالآخر، بل الإسلام لا يسمح أن يتصرف الإنسان بنفسه بالانتحار، حسابًا منه بأنّ حياته ملك له، وحرّم هذا تحريمًا قاطعًا، فقال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء/ 29].¹

ولهذا، جعل في قتل الخطأ، دية لوليِّ الدّم. وصار اليوم هذا الأمر قانونًا عالمًا، مع العلم أنّه من التّشريعات الإسلامية. ويبالغ الإسلام في وجوب حفظ نفس الآخرين، ويهدّد الذين يهملون شؤون فقرائهم وأيتامهم، إذ يؤدّي إلى موت أحدهم فقرًا وعجزًا، يقول سبحانه وتعالى: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة/ 195]، (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) [البقرة/ 272]، (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) [النساء/ 9]، ويقول الإمام الصادق² عليه السلام: «لأنّ أعول أهل بيت من المسلمين، فأكسي عريهم وأشبع جيعهم، أحبّ عند الله من حجة وحجة إلى سبعين حجة».³

1 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 13.

2 الإمام الصادق (702 - 765م): جعفر بن محمّد الصادق، هو الإمام السادس للشيعة الإثني عشرية، وكانت فترة إمامته 34 عامًا، ولد في المدينة، وسمّ بأمر المنصور العبّاسي واستشهد على أثره، ودُفِنَ في البقيع إلى جانب أبيه الإمام الباقر، وجدّه الإمام السّجاد، والإمام الحسن (ع). أخذت رواياته في المجالات المختلفة جيّزًا كبيرًا من روايات أئمة أهل البيت (ع)؛ فلذلك تُسب مذهب الشيعة الإمامية إليه وسمّي بالمذهب الجعفري. يحظى (ع) بمكانة مميّزة من العلم عند أئمة مذاهب أهل السنة، كما روى عنه مالك بن أنس وعده أبو حنيفة أعلم أهل زمانه.

3 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 14.

ثالثًا: التَّحَرُّرُ الجوهري

يرى الإمام الصِّدْر بأنَّ من تعاليم الإسلام في سبيل صيانة كرامة الإنسان هو تنزيه مقام الإنسان، فحرَّم عليه عبادة الأصنام، وعبادة البشر وعبادة كلِّ شخص أو شيء، وعدَّ الإنسان أكثر رفعة من أن يعبد غير الله، ويخضع أمام محدود مثله. وفي كثير من التَّعاليم، نجد تحذيرًا ومنعًا من طلب الحاجة من غير الله.¹

رابعًا: قدسية الكلمة وما يتلفظ به الإنسان

وردت تعاليم كثيرة تعتمد على تكريم ما يتلفظ به الإنسان بحسابه جزءًا منه، ولذا، أوجب الإسلام صيانة القول، وجعل تسديده مفتاحًا لجلب كلِّ خير ولدفع كلِّ شر، يقول سبحانه تعالى: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ)** [الأحزاب/ 70 - 71]. وقد فسَّر "تسديد القول" في مواضع شتَّى من التَّعاليم بأنَّها منع عن الكذب والاعتياب والتَّهمة والتَّهمة والبذاءة والفحش واللَّهو وحتى اللُّغو في القول.²

كذلك الشهادة أعطيت عناية خاصَّة في الإسلام، فقد وجب تحمُّلها وأداؤها، وبها تثبت الدَّعاوى وتستقر الحقوق وتتحقِّق العقوبات، ولكنها لا تقبل إلا من الإنسان العدل. وعدَّت شهادة الزُّور من المعاصي الكبيرة ويستحقُّ مؤدِّيها عقوبة كبرى في بعض الأمور الجزائية.³

والعهد، وهو الالتزام اللفظي، محترمٌ في الإسلام، يقول سبحانه تعالى: **(إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)** [الإسراء/ 34]. كذلك الالتزامات اللفظية المتبادلة التي يعبر عنها بالعقود، أوجب الإسلام الوفاء بها، ونهى عن التَّخلف عنها، يقول سبحانه تعالى: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)** [المائدة/ 1]، **(وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)** [النساء/ 21].

وحتى الوعد اللفظي، يُعدُّ محترمًا، وقد عبَّر عنه الحديث الشَّريف «عِدَّة المؤمن

1 موسى الصِّدْر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 14.

2 م. م.، ص 14 - 15.

3 م. م.، ص 15.

دينه». والالتزامات اللفظية التي تدخل ضمن العقود، تصير واجبة الوفاء، ويعبر عنها بالشروط؛ «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»² يعتقد الإمام الصدر أن هذه الشروط تعدّ وسيلة كافية لجعل العقود والمعاملات تنطبق على الحاجات المختلفة، وتؤدي المتطلبات المتزايدة من الالتزامات. اللفظ في الإسلام محترمٌ إلى حدٍّ يجعل سبيلاً للدخول في الدين، فيكفي الإدلاء بالشهادة لله بالوحدانية ولـ«محمد» (ص) بالرسالة ليتحقّق الانتماء إلى الإسلام، وقد نهى عن التّنكّر لمثل هذا الاعتراف.. يقول سبحانه تعالى: (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) [النساء/94].

وقد جعل للكتابة ما للفظ في أكثر الأحيان، ولهذا، يرى الإمام أنّ التأكيد الشّديد الصادر عن الإسلام حول محاسبة الإنسان على كلّ كلمة يتلفّظ بها، وأنّ الله يسجلها بوساطة كرام كاتبين. هذا التأكيد أيضاً نوع من الصيانة والتّكريم. فالألفاظ الصّادرة عن المكرمين، هي التي يُعتنى بها من دون سواها. فالاهتمام بتسجيل كلمات الإنسان معناه الاهتمام بأمره والاعتراف بتكريمه.. يقول سبحانه وتعالى: (مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق/18]، (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) [الانفطار/ 10 - 12].³

خامساً: السعادة والعمل

أعطت تعاليم الإسلام عمل الإنسان جوانب بالغة من الاهتمام والتّكريم بصورة صريحة. يعتقد الإمام أنّه في حقل السعادة والشّقاء الحقيقيين الشّخصيين يتنكّر الإسلام لكلّ عامل خارجي، ويجعل السبيل الوحيد إليهما العمل فقط؛ يقول سبحانه وتعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) [الشّمس/ 7 - 10]، (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ) [المدنر/38].⁴

وقد صرّح القرآن الكريم بخطأ التّصوّر الذي كان عند بعض الأمم بأنهم أبناء

1 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، م. م، ج 100، ص 137.

2 موسى الصدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م، ص 15.

3 م.ن.، ص 15 - 16.

4 م. ن.، ص 16.

اللّه وأحبّاه، وكان السبب الرئيسي في تقسيم المجتمعات. وأكد أنّه يتنافى مع التوحيد الحقيقي، ولا يغني عن عمل الإنسان. يقول سبحانه وتعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ* وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) [الجمعة/ 796]. يعدّ الإمام الصدر أنّ ذروة هذا المبدأ هي ما بلّغه النبيّ "محمد" (ص) حينما قال مخاطبًا ابنته "فاطمة": «يا فاطمة اعلمي لنفسك فإنّي لا أغني عنك من الله شيئًا».¹

وفي حقل تكوين المجتمعات وصورها وتنظيماتها ومستوياتها ومشكلاتها، يحمّل الإسلام هذه المسؤوليات جميعها على عاتق الإنسان فقط. فهو الذي يخلق المجتمعات بعمله، وهو الذي يرسم الخطط، ويحدّد المسؤوليات، ويسبّب المشكلات والصعوبات، يقول تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) [الرّعد/ 11]، (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الرّوم/ 41]. وفي الحديث النبوي: «كما تكونوا يولىّ عليكم».

فعمل الإنسان هو القوة الوحيدة لتكوين التاريخ ولتحريكه وتطويره من دون سواه، فلا دخل للعوامل الخارجة عن سعي الإنسان في تكوين المجتمعات، وتحديد معالمها، كائنًا ما كان، بل الإنسان بعمله عن معرفة، أو عن جهل، أو عن إهمال، يختار طريقًا، ويفضّل خطًا، ويكون الأمر كما اختار هو لمجتمعه.²

ونختم بعبارات للإمام الصدر يبيّن فيها أنّ الفهم الصحيح للإسلام، على مستوى العقائد والأحكام والتربية والثقافة، يؤسّس حضارة إنسانية عادلة، ويربّي إنسانًا كاملًا، ويبني مجتمعًا فاضلاً، يقول:

« علينا أن نوّكّد أنّ الإسلام [...] يمكن أن يؤسّس حضارة إنسانية عادلة وثقافة إنسانية متجدّدة، وبالتالي، أنّ يربّي الإنسان الكامل، والمجتمع الإنساني الكامل.. أو ما سمّي "بالمدينة الفاضلة". كما أنّه في الطّريق الى تحقيق الهدف الأقصى

1 موسى الصدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 17.

2 م. م.، م. م.، ص 17.

يمكن أن يقدّم خدمات متفاوتة مع كلّ مرحلة.
فإذا لاحظنا تعاليم الإسلام في حقل الثقافة الأصيلة؛ أيّ الرّؤيا الإسلامية عن الكون والحياة.. وإذا لاحظنا العقائد الإسلامية المترابطة بالكون من جانب، والعمل والسّعي الإنسانيين من جانب، وإذا نظرنا إلى الأساليب الإسلامية في التّربية وفي البناء، وإذا نظرنا إلى ما في الأحكام الإسلامية من بذور التّطوير، ما يجعل المجتمع الإسلامي متجدّدًا دائمًا.. ويجعل الإنسان المسلم في حركة دائمة»¹..

1 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "الإسلام قادر على تأسيس حضارة عادلة"، مجلة صوت العرب، 19 تشرين أول 1973، ضمن كتاب: حوارات صحفية(1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للدراسات والأبحاث، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2007، ص 373.

الفصل الرابع

علاقة الإنسان بالكون وبالتاريخ

المبحث الأول

الإنسان والكون

المبحث الثاني

الإنسان والتاريخ

اعتصام مسجد الصفا
(29 حزيران 1975)

المبحث الأول الإنسان والكون

ما أراد الإمام الصدر تأكيده في هذا السياق، هو أنّ الإسلام يحمل منظومة فلسفية متكاملة ومنسجمة تُظهر ترابط الإنسان وحركته بالكون، في سيرورته نحو الكمال، فالانسجام بين الكون والإنسان، انسجامٌ فطريٌّ وكونيٌّ. كان الإمام الصدر يرى أنّ الكون هو موضوع تطوّر الحضارة وتقدّم الثقافة، وحامل هذه التطورات والتقدّم المستمر، هو الإنسان. فيعطي الصدر قيمةً عليا لمسألة التفاعل بين الكون والإنسان في سياق ما يمكن تسميته بفلسفة الحياة؛ أي بما يرتبط بالحياة العلميّة والاجتماعيّة للإنسان. أمّا الصّورة الثقافيّة في بُعدها الفلسفي التي يرسمها الإمام الصدر فهي مكوّنة من عناصر ثلاثة: التفاعل بين الإنسان والكون، والمعرفة التي تتخطى العلم بمفهومه الضيق، والوعي.

ذلك كلّ في إطار ما تنظّمه الشريعة التي تنمو وتتسع صلاحيةً وملاءمةً مع تقدّم الزمن، ومع علوم الإنسان وفضوله المعرفي، فنجده يقول: «إنّ الإنسان له تفاعلات مع الكون تشكّل أسس التطوّر، وهذه التفاعلات تنظّمها شريعة الله، ولها أيضًا مع كلّ مرحلة من التطوّر تعاليم متطورة، تتناسب مع المرحلة التي يعيشها الإنسان؛ فتنظّم الصّلات والتفاعلات الثابتة بين الإنسان والكون»¹.

أولاً: الله والإنسان والكون

يعتقد الإمام الصدر أنّ الإنسان، في أفعاله العائليّة جميعها، والإنسانيّة، والفكريّة، والخيريّة، والاقتصاديّة، والسياسيّة، في أفعاله جميعها يلتقي مع الله. حينما يتصل بإنسان آخر أو بعمل آخر، يلتقي مع الله، مجاهدًا في سبيل الله، قائلًا: «ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله قبله وبعده وفيهما معًا»، حسب الحديث

1 زكي الميلاد، "النبيّد موسى الصدر والمشروع الإصلاحى" م. م.، ص 23.

الحضارة الدِّينِيَّة، هي الحضارة التي تعترف بوجود الله، وتعترف بعمق أثر الله في حياتنا، يعني "الله" في ذاتنا، في قلوبنا، أقرب إلينا من حبل الوريد، بين المرء وقلبه. 2

الله الكبير، الكبير الذي (وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ) [الرَّمْر/ 67]، (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) [البقرة/ 186]، ليس بعيدًا منَّا... في الوقت نفسه، في قلبنا وأقرب إلينا من حبل الوريد.

فإذًا، بحسب الصورة التي يرسمها الإمام الصِّدر، الله فينا وهو معنا أينما كنَّا، في أيِّ طريق، يقول الله سبحانه وتعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) [الحديد/4]، ثمَّ فيما حولنا من الله. من الواضح أنَّ الإمام الصِّدر لا يقصد أنَّ الجدار والإنسان هو الله، ولكن الإنسان عندما يتصدَّق على فقير، يتصدَّق في سبيل الله. وعندما يدافع عن الكرامة أو عن الوطن، أو يجاهد في سبيل خدمة قضيته ورسالته، يجاهد في سبيل الله. وعندما يعود مريضًا، يعود الله في عرشه. وعندنا نصوص من الحديث النبوي على هذه الأمور جميعًا.

فإذًا، لا يكفي أن يكون الله عندي هو خالق الكون فقط، بل هو معي أينما كنت، وحولي أيضًا في نشاطاتي وأفعالي جميعها، وفي كلِّ أيضًا كما مرَّ.. يقول سبحانه وتعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ) [الحج/18]، كلُّ موجود ساجد لله: الرَّمال، الأشجار، البحار، الطيور، الشَّمس، القمر، كلُّه ساجد. 3

هذا هو التفسير العام عن الكون الذي هو أحد أركان حضارتنا الدِّينِيَّة. فإذًا، فكرة "الله" في تفسيرنا، وفي حضارتنا، ليست فكرة تجريدية، بعيدة من التأثير المباشر في حياتنا العادية، وإنما فكرة متغلغلة في جميع شؤون وجودنا شخصيًا، وما حولنا، وما في كوننا الكبير. 4

1 موسى الصِّدر، محاضرة بعنوان "ضوء من حضارتنا"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م، ص 145.

2 موسى الصِّدر، محاضرة بعنوان "ضوء من حضارتنا"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م، ص 146.

3 م. ن.، ص 146.

4 م. ن.، ص ص 146 - 147 .

ثانيًا: الإنسان والوجود

يعتقد الإمام الصدر أنّ الأنبياء والرّبانيين والعلماء والمصلحين، عملوا على دمج الإنسان بدوائر ثلاث لتنظيم العلاقات بين الإنسان والوجود، وهذه الدوائر هي: **1 - الغيبية:** وهي الإيمان المطلق بالحق المطلق، والتّوجّه إليه في كلّ سعي ونشاط وعمل، تحريراً للنفس من أن تتوجّه بإيمانها إلى موجودات لا ثبات لوجودها.

2 - الكونية: وهي الموجودات ضمن ما ينطوي عليه تحديد السماوات السّبع والأرضين السّبع، وهذه لا حدود معلومة لها، كما لا حدود للمدى الذي سيتوصل فيه الإنسان لاكتشاف ما فيه، ما دام هذا الإنسان، بكلّ ما تقدّمت لديه وسائل الكشف لا يزال أمام مجاهيل هذا الكون.

3 - العالمية: وهي الدائرة التي يمتلك الإنسان قدرات التّحرك والتّفاعل خلالها، وبالخصوص في دائرته الحيوية، وفيها مدى تحرك الفرد بقدراته الدّاتية ومحيطه المستوعب لهذه القدرات.¹

ويرى الإمام الصدر أنّ الجماعة البشرية من هذه الدوائر الثلاث تمتلك المعرفة وقدرات التّحرك في الدائرة الثالثة، لأنّ منها تتفرّع دوائر محلّية تجد فيها كلّ مجموعة بشرية دائرتها الحيوية، بما هنالك من طبائع مختلفة للمجموعات البشرية تمنح خصوصية تسهم في التّطور العام للدائرة العالمية، إذا كان التّفاعل تكاملياً بينها، ومبنيّاً على مجتمع إنساني لا فردي ولا جماعي، كما يطرح الإمام الصدر.

هذه الدوائر، بوجود وسائل العلاقة فيما بينها من جانب، وما بينها وبين الإنسان من جانب آخر، وهو ما عبّر عنه القرآن الكريم بالسّجود والتّسبيح، هي قوانين طبيعية، يضمن انتظامها المُدبّرات أمراً، وهي من القدرات التي علينا الإيمان بها إيماناً بالله، لأنّها الرّسول المقيم في هذا الكون لحفظ نظامه العام. أمّا الإنسان، فلم يدخل في تكوينه هذه الطّوائف المطلقة التي نظّمت في سلكها الملائكة، ففي إيجاده كان العلم والاختيار، ولذلك، كان سجوده وتسبيحه مدرّكاً كنه سجود الأشياء الأخرى، ثمّ انسجامه معها في الأغراض الدّائرة في

1 حسين شرف الدين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصدر وحقّ الحياة على الإنسان"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّالث، عنوانه: بحثاً عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 164.

مدار الكون، مع إدراك دوره أنّ عليه أن يكتشف سرّها ليُثري به التّناج الكوني، فتنبؤ الجماعة البشرية قدرات عملها وقنوات أغراض التّطوير.¹ يستمرّ الإمام في الحديث عن حقّ الحياة على الإنسان قائلاً: «فخلق الإنسان من جنس الأرض على يد الله، والنّفخ فيه من روح الله صورة واضحة عن الجوانب الوجودية الشّاملة في الإنسان والتي تمتد من الأرض إلى السّماء، وهذا تعبيرٌ قويٌّ أيضًا للكرامة التي يتمتّع بها الإنسان».²

ثالثًا: الإنسان والكون

يعدّ الإمام الصّدر أنّ الكون هو موضوع تطوّر الحضارة وتقدّم الثّقافة البشرية، وأمّا حامل هذه التّطورات والتّقدّم المستمر فهو الإنسان. فالكون والإنسان حقيقتان تتجلّيان في كلّ مرحلة حضاريّة بصورة جديدة. كذلك حقيقة القرآن الكريم تنكشف أيضًا في كلّ مرحلة بصورة جديدة تناسب الصور الجديدة للكون والإنسان، وتوجّه الإنسان لخطوة إيجابية جديدة في الكون.³

1 - نظرة الإسلام للكون

يعدّ الإمام الصّدر الكون محرابًا كبيرًا يسجد لله كلّ شيء فيه، ويسبّح بحمده ويصلي له، وكلّ شيء فيه منظمّ وبخسبان، وجعل له قدر معين. وهذه الرّؤية تنعكس على تحركات الإنسان ونشاطاته بصورة إيجابية ومؤثّرة.⁴

2 - الكون مخلوق قائم على النّظام والحقّ والعدل

وطالما أنّ الله خالقٌ بالمطلق، فكلّ ما سواه مخلوق له؛ لأنّه كمال: بقدرته، ومشيتته، وعلمه، وحقيقته. "ويعكس مفهوم الخالق في ذهن المسلم مفهومًا عن الكون يعطيه الإسلام أيضًا"، فالكون مخلوق واحد مشبّع بالروح والجمال

1 حسين شرف الدين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصدر وحقّ الحياة على الإنسان"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّالث، عنوانه: بحثًا عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 164 - 165.

2 م. ن.، ص 165.

3 م. ن.، ص 96.

4 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانيّة، م. م.، ص 13.

والكمال، منظّم متّزن، سائر نحو أكثر الأهداف سموًّا، قائم على أساس الحقّ والعدل، متناسق، متجاوب في أجزائه بعضها مع بعض، ومع الخالق، يقول سبحانه تعالى: **(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ...)** [الحج/18]، **(...وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ...)** [الإسراء/44]. إنّ منعكس الكمال الإلهي يسري على الكون كلّه، وعلى الإنسان بالذات، فيرى الكون والإنسان في أحسن صورة، وأكمل تقويم، وأدق تنظيم. إنّ هذا الكمال الإلهي يحزّر الإنسان من أيّ قيد عقليّ، أو عمليّ، أو عاطفيّ أو اجتماعيّ، فيجعل منه عبدًا لله، الحر المطلق في شؤون الحياة جميعها، لا سقف أمامه مانع.¹

فالأديان في مفهوم الإمام الصّدر الإسلامي دينٌ واحد حسب قوله تعالى: **(النّاس أُمَّة واحدة)**، ويدينون بدين واحد، وإله واحد، وإن اختلفت الطرائق والأساليب، لأنّ لكلّ إنسان أسلوبه؛ "الأسلوب هو الرّجل" ولكلّ عصر حاجاته وظروفه وأذواقه. ولذا، يقول الإمام بوحدة الدّيانات والرّسالات لأنّها على جملتها تؤمن بالإله الواحد والرّسالات وبالأيوم الآخر. إذًا، فالمؤمنون إخوة بمفهوم الإيمان، والنّاس إخوة بالمفهوم الإنساني. معتمدٌ إمامنا انفتاح فكره، وعمق تفكيره، وشمولية فهمه الإنساني، وقولة أميره المعلم.²

3 - الانسجام بين الكون والإنسان حقيقي وفطري

يعتقد الإمام الصّدر أنّ الانسجام الحقيقي بين الكون والإنسان وبين كتاب الله هو انسجام فطري، يكشفه مبدأ مراحل إدراك القرآن وصوره المتفاوتة عمقًا واتّجاهًا، وهو يبيّن لنا بوضوح إمكان تنظيم الكون أو الكتاب التّكويني، على حدّ تعبير المتكلمين، بوساطة الكتاب التّشريعي الإلهي؛ أي القرآن، في أيّ زمان ومع أيّ عهد وتطور.³

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء التّالث، عنوانه: بحثًا عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 108.

2 م. ن.، ص - 108 109.

3 حسين رخال، مشاركة بعنوان: "ملاحم التّجديد عند الشّيّد موسى الصدر: إمام التّواصل"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء التّاسع، عنوانه: موقع الحرية في الإصلاح والتّجديد، م. م.، ص 213.

رابعاً: الإنسان والمخلوقات

1 - الإنسان والملائكة

في الحقيقة: إنّ مسألة الملائكة فكرة قديمة قدّم الأديان، لكنّها بصورة عامة، في الإسلام وفي الأديان كلّها، تختلف عما ورد في آراء الفلاسفة باسم أرباب الأنواع، وباسم المثل الأفلاطونية أو الأنوار الإسفهدية.¹ وقد نوقش موضوع الملائكة في الإسلام في كتب الباحثين من الشرق والغرب مناقشاتٍ مفصّلة، وساعدهم على هذه المناقشات كلمات علماء الكلام والسّير من الأساطير والتّخرصات حول الملائكة وحول المقربين منهم "جبرائيل" و"ميكائيل" و"إسرافيل" و"عزرائيل" بالذات؛ ورأى بعض المستشرقين الكبار خلال مقارنتهم أنّ هذه الفكرة في الإسلام دخيلة، واعتمدوا لذلك صيغ هذه الأسماء وغير ذلك.²

في معرض البحث في ذاتية الفكرة الإسلامية عن الملائكة يعيد الإمام الصّدر إلى ذاكرة المستمع والقارئ تصديق الإسلام بالأديان السّماوية السابقة وبما جاء فيها، ثمّ يقول: «إنّ ما ورد في كلمات علماء المسلمين في الكلام والسّيرة والفقهاء أيضاً كلّهُ يُحمّلُ قائلوها مسؤوليةَ كلامهم، لا الإسلام أو القرآن. أمّا مصادر الشّريعة الإسلامية فخالية من هذه التّفاصيل، ولا تهتمّ إلّا بالإيمان بالملائكة وبالجانب التّربوي منه. أمّا حقيقة الملائكة وتفصيلها وتجرّدتها وما تديتها فلا تجدّها في المصادر الأصلية. ولهذا، فالاعتقاد بهذه التّفاصيل وبغيرها لا يعدّ من الإيمان الإسلامي الذي يدين به المسلم، بل كلّ ما يجب أن يؤمن به المسلم هو وجود ملائكة الله فقط كما يجب أن يؤمن بالله وبكتبه وبرسله، وأنّ الله جعل من الملائكة رسلاً وأنّهم يسبّحون بحمد ربهم ويقدّسونه في الليل والنهار؛ يقول سبحانه وتعالى: (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

1 الأنوار الاسفهدية أو الأصفهدية: يعتقد الفيلسوف الإشراقي شهاب الدّين السّهروردي (1155 - 1191) أنّ الحقيقة بمنزلة شمس واحدة، لها تجلّيات غير متناهية ولكنّها لا تتكاثر، ويعدّ أنّ الحقيقة تنعكس في عالم الطبيعة وعوالم ما بعد الطبيعة من طريق خمسة أنواع من الأنوار وتدبّر الأمور. الأنوار الاسفهدية هي التّوابع الخماس من طبقات الأنوار، وهي عبارة عن مجموعة ملائكة ما بين الفئات العمودية (الأنوار القاهرة) والفئات الأفقية (أرباب الأنواع أو المثل الأفلاطونية)، ودورها تبيين الحقائق التي لا صورة لها في عالم ما بعد الطبيعة، وقد سقاها العلماء عالم المثل أو عالم الملكوت.

2 موسى الصّدر، الإسلام: الأصالة، الرّوحية، التّطور. م. م.، ص 16.

يُؤْمَرُونَ [التَّحْرِيم / 6].¹

يعتقد الإمام الصدر أنّ المسلم يؤمن بهذا كلّهُ لأنّ القرآن نصّ عليه وأخبر عنه. أمّا الجانب العلمي في فكرة الملائكة فيعتقد أنّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي تعرّض له، ما عدا الذي ورد في إنجيل "متى" في الإصحاح الأول وفي أعمال الرّسل بصورة موجزة.

هذا الجانب تشير إليه بعض الآيات القرآنية التي تعبّر عن الملائكة بـ (فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا) [النّازعات / 5]، والتي تسند كثيرًا من الأحداث الكبار في الدّنيا والآخرة إلى الملائكة، ومن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) [فصلت / 30 و31].²

تتلخّص الفكرة في أنّ الملائكة هم الذين يدبّرون القوى الكونية الظاهرة والخفية بأمر من الله، وأنّهم يطيعون الله ولا يتخلّفون عن أمره. فمن يسلك سبيل الحق تواكبه الملائكة قائلين له كما ورد في الكتاب العزيز: (نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) [فصلت / 31]. فالسّالك ليس منفردًا في طريق الحقّ، بل القوى الكونية التي هي طوع يد الملائكة تسانده وتقويّه وترفع وحشته.³

إنّ المؤمن السّالك في سبيل الحق والعدل لا يشعر بالوحدة والوحشة، بل يشعر بمواكبة الكون وتأييده لقواه فيطمئن بأنّه المنتصر إذ جاء في الكتاب الكريم: (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ) [التّحريم / 4]. وهذا الشّعور هو ضروري بالنّسبة إلى كَمَلَة الرّسالات وأصحاب المبادئ الذين يحاولون التّأسيس وإعادة بناء الإنسان ومجتمعه.⁴

2 - الإنسان والشّيطان

يعتقد الإمام الصدر بأنّ الحديث عن الشّيطان، ملك الشّرور، يرتبط بالحديث عن الملائكة، إذ إنّهُ كان مخلوقًا معهم، بحسب وصف القرآن، قبل خلق آدم، مطيعًا، ساجدًا، مسبّحًا لله، ثمّ عصاه حينما أمره بالسّجود لآدم؛ فرفض استكبارًا

1 م. ن.، ص 16 - 17.

2 موسى الصدر، الإسلام: الأصالة، الرّوحية، التّطور. م. م.، ص 17.

3 م. ن.، ص 17 - 18.

4 م. ن.، ص 18.

واعتزازًا بعنصره، ثم أمهل إلى يوم الدين، وهو يقود كَمَلَة الإغواء وتضليل البشر بالتعاون مع جنوده قوى الشر. ويختلف هذا التفسير اختلافًا كليًا عن معنى "أهريمان" عند الفرس القدامى إذ إنه خالق الشرور، وهو في صراعٍ دائمٍ، على رأيهم، مع "أهورامزدا" إله الخير.¹

يرى الإمام الصدر أنّ تفسير الشيطان المخلوق يختلف تمامًا عن "أهريمان" الخالق مبدأً وأثرًا؛ إذ إنّ مشكلة الصراع النفسي التي يعانها الإنسان الذي يؤمن بالهَيِّ الخير والشر هي مشكلة كبيرة، إذ إنه يرى الكون كله والمجتمع والإنسان، كلٌّ منهما يتبعض؛ وهذا الإنسان الذي يشعر بالازدواجية في وجوده، وفي مجتمعه، وفي مبدئه ومصيره، ويعيش في صراعٍ أبديٍّ ذاتًا وسلوكًا وزمانًا لهو إنسان محظّم ضعيف حقًا.²

كذلك، يعتقد الإمام الصدر أنّ معنى الشيطان في الإسلام يختلف عن معنى ملاك جهنم ورئيس هذا العالم وإله الدنيا في سائر التفسيرات. كما يتفاوت مفهوم الشيطان في الإسلام عن رأي بعضهم من أنه الموحّد الأكبر الذي امتنع عن السجود لغير الله، وصار عندهم رأس القديسين وقائد الموحّدين.

أمّا أصالة الفكر الديني حول الشيطان فإنّها تبلغ القمّة في القرآن من الناحية التربوية. فإنّ الشيطان اسمه الأصلي "إبليس" الذي كان من المقرّبين عند الله، فطرد من مقام القرب لأجل معصية صدرت عنه استكبارًا؛ فسُمي الشيطان. فانحرفه وطرده وشقاؤه لعصيانه أوامر ربّه لا لذاتية الشقاء فيه ولا لعفوية الطرد وإبعاده من مقام القرب.³

ومن جهة ثانية، فإنّ الشيطان كذات، يمثّل وحدة قوى الشر وتكثّلها أمام قوى الخير في صراعٍ أزلي أبدي بين الحقّ والباطل، مهما كان نوعهما أو وصفهما أو قدرهما. وأكثر النواحي التربوية أهمّية في إعطاء فكرة الشيطان واستلامه مهمّة الإغواء والتضليل مع جنوده التي منها النفس الأمّارة بالسوء، هي تكريس اختيار الإنسان والتأكيد أنّه مخيّر بين الخير والشر لا مسيّر لا يهتدي إلا إلى دوره الكوني المقرر له.⁴

وقد أوضح القرآن الكريم، هذه الناحية في لوحة تاريخية رائعة، أوضح فيها

1 موسى الصدر، الإسلام: الأصالة، الرّوحية، التّطور، م. م.، ص 18.

2 م. ن.، ص ص 18-19.

3 م. ن.، ص 19.

4 موسى الصدر، الإسلام: الأصالة، الرّوحية، التّطور، م. م.، ص 19.

كيفية الخلق في [سورة البقرة، الآيات 30-38]. وبموجب هذه الآيات أراد الله أن يجعل في الأرض خليفة لا آله مسيرة ولا شبه آله، بل أراد خلق موجود يتصرف حسب إرادته ويمارس حريته. إذ إن حرية التصرف لا تتم إلا مع وجود نزعتي الخير والشر في الإنسان، وإلا مع وجود طريقي الخير والشر في الأرض. خلق الله الإنسان بهذه الخصائص، ثم علمه الأسماء، وجعله مستعداً لمعرفة حقائق الكون والقوى الكونية، متمكناً من الإحاطة بها من طريق معرفتها. ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لـ "آدم" فخضعوا وسجدوا له بأمر الله. وخضوعهم للإنسان يستلزم مطاوعة القوى الكونية التي هي بيد الملائكة له. فصار "آدم" سيد الكون، خليفة الله في الأرض. وامتنع "إبليس" من السجود لـ "آدم"، وطُرد من مقام المقربين، وأمهل حسب طلبه إلى يوم القيامة، وبدأ هو وجنوده بإغواء البشر، وصاروا من الدعاة إلى طريق الشر يساندون النزعة الشريرة في الإنسان.¹ فالكون ميدان للسير في الخط المستقيم أو للانحراف والضلال. والإنسان أمام مفترق الطريقين يسمع صوت الله بلسان عقله، ولسان ضميره، ولسان أنبياء الله، وبالطرائق الأخرى للهداية، وصوت الشيطان بلسان نفسه الأمارة بالسوء، ولسان عناصر السوء والفساد من البشر وغيرهم. يستمع الإنسان في حياته إلى النداءين؛ فيجيب بملء إرادته لنداء الخير أو لنداء الشر. وهكذا، نرى أنّ الشيطان في مفهومه الإسلامي يقوم بدور بارز في تعميق التخيير الإنساني، يقول سبحانه وتعالى: **(يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَخْيَى مَنْ كَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)** [الأنفال/42].²

3 - الإنسان والإنسان الآخر

يؤكد الإمام الصدر على كون الناس صنفين بحسب المفهوم الإسلامي: "إمّا أخ لك في الدين، وإمّا نظير لك في الخلق". يجب على الإنسان أن يؤمن بأنّ الكون بُني على الحق، وأقيم على العدل، ليعيش الإنسان على الحق والعدل، يقول سبحانه وتعالى: **(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ* أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ)** [الرحمن/7 و8]، والميزان ما هو إلا التقدير والنظام والعدل. هذا ليربط بين السلوك الفردي والجماعي وبين الرؤية الكونية عن السماء، يقول سبحانه وتعالى: **(وَمَا**

1 موسى الصدر، الإسلام: الأصالة، الزوجية، التطور، م. م.، ص 19 - 20.

خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعْيُنٍ (الأنبياء/ 16)، (مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ...)
[الدّخان/39].¹

**نختم هذا المبحث بعبارات للإمام الصّدر بيّن فيها أنّ التّقّدّم العلميّ والمعرفيّ
والانسانيّ للبشرية يتأسّس على التّفاعّل السّليم والمستمر بين الإنسان
والكون، يقول:**

«إنّ التّطوّر ليس دخول عنصرٍ جديدٍ في حياة الإنسان، ولا غياب عنصرٍ عن
مسرح الحياة البشرية، ولكن التّطوّر هو التّفاعّل المستمر بين الإنسان والكون.
إنّ الإنسان منذ أن خُلِقَ وقف أمام الموجودات الكونية يتأمّل فيها ويفكر،
فيستكشف موجودًا أو طاقة، ثمّ يسيطر على ما استكشفه ويستثمره، فيغيّر
بذلك حياته ومحيطه، وهذه خطوة في طريق التّطوّر الطّويل تتلوها خطوات.
قرأ الإنسان سطرًا من كتاب الكون، فعرف النّار، فاستثمرها، فجعل من ليله
نهارًا، ومن برده دفنًا، من نيّته مطبوخًا، ومن سلاحه وسيلة أمضى، ثمّ استمّر
إلى أن وصل إلى معرفة النّفط، والذّرة، والجاذبية وغير ذلك؛ فاستثمرها كلّها
فتغيّر وتطوّر، وغيّر وطوّر.

هذا هو فهرس كتاب التّطوّر، وتحديد دقيق للحقيقة الأزلية الأبدية التي يحياها
الإنسان، تفاعل بين الإنسان والكون ليس إلّا، فلا وجود لجديد ولا انعدام موجود
قديم». ²

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّالث،
عنوانه: بحثًا عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 109.

2 موسى الصّدر، مقال حول تفسير القرآن الكريم، ضمن كتاب: دراسات للحياة، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث
والدراسات، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2011، ص 18.

المبحث الثاني الإنسان والتاريخ

يعتقد الإمام الصدر بأنّ عمل الإنسان هو القوة الوحيدة لتكوين التاريخ ولتحريكه وتطويره من دون سواه. إنّ الإنسان بعمله عن معرفة، أو عن جهل، أو عن إهمال وتقصير يختار طريقاً، ويكون الأمر كما اختار هو لمجتمعه.

أولاً: تطوُّر التاريخ

ليس تطوُّر التاريخ إلاّ تفاعلاً بين الإنسان والكون، يحاول بحسب رغبته وحاجته، أن يطلع على العالم الذي يعيش فيه، فيقرأ منه سطرًا، فتؤثّر هذه القراءة في حياته، وترفع وعيه، وتطوّر معيشته، وتغيّر بيئته. فالبطل الوحيد على مسرح التاريخ هو الإنسان، يكوّنه، يحرّكه، ويطوِّره. فعمل الإنسان هو أنّ يصنع هذه الأحداث كلّها، فهل تجدون فوق هذا المقام تكريماً وتعزيزاً؟¹

ثانياً: التحرير والتغيير

يعدّ الإمام الصدر التحرير والتغيير «نتيجة التفاعل المستمر بين الإنسان وبين الكون المحيط به، وليس ناتجاً عن حدوث عنصر جديد في مسرح حياته، ولا غياب عنصر عنه»، ومعالِم التطور «أنّ الإنسان يبحث فيقرأ سطرًا جديدًا من كتاب الكون فيطلع على عنصر جديد أو طاقة جديدة في الشيء الذي يعرفه، وعند ذلك يستفيد من علمه من جديد في سبيل تحسين وضعه، ليستعمل الجديد، ويطوّر حياته والكون المحيط به، ويتطوّر هو أيضًا، ثمّ ينطلق من المرحلة الحياتية الجديدة للبحث عن جديد آخر، وهكذا».²

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثالث، عنوانه: بحثًا عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 126.

2 حسين شرف الدين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصدر وحق الحياة على الإنسان"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثالث، عنوانه: بحثًا عن حقّ الإنسان، م. م.، ص 166.

والنتيجة أن «ليس هناك شيء يطور حياة الإنسان من الخارج، ولا هنالك فَعْدُ عامل من عوامل الحياة الإنسانية تتغير الحياة من أجل انعدامه، يقول الله سبحانه وتعالى: (...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...)

[الرعد/11]. ولكن عملية تغيير ما بالنفس لا تتم في المناخات القلقة. فالاستقرار والاطمئنان نفسيًا وفكريًا هما الأداتان الرئيستان للأجواء التغييرية، وهذه الأجواء تتوفر: أولاً؛ بالكلمة الشرعية الطبيعية، كلمة الله، وليست الوضعية، لأنها الكلمة التي لا تتغير، وإنما الذي يتغير هو المفهوم البشري لها، (يعني إنَّ أيَّ فهم جديد للقرآن، وفي أيِّ مستوى كان هو صحيح، عندما يحصل بحسب القواعد المعتمدة في الكلام، ويمكن اعتماده والتمسك به في تنظيم شؤون الحياة وفي كلام الناس، وقد لا يمكن اعتماد هذه القاعدة، لأنَّ الإنسان يعبر عن مستوى ثقافي لا يمكنه تخطيه؛ ولذلك، لا يجوز فهم كلامه إلا في حدود مستوى ثقافته).

وتتوفر ثانيًا؛ في الجو المطمئن الذي يعتمد على الأسرة التي «تشكل جانبًا مهمًّا من حياة المجتمع البشري وتتفاعل مع المجتمع بصورة متقابلة فتتأثر بالتطورات الاجتماعية، وتؤثر في المجتمع بدورها».¹

ثالثًا: الإنسان والمستقبل

يرى الإمام الصدر أنَّ المستقبل في رأي الإسلام هو للمتقين، والنصر لأولياء الله، وقد أراد الله أن يجعل الذين استضعفوا في الأرض أئمة ووارثين، ونتائج هذه الرؤية تفاعل في الإحساس وثقة بالنجاح وبالفرج.²

رابعًا: الإنسان والكوارث الطبيعية والأمراض والموت والمصاعب

يعتقد الإمام الصدر أنَّ نظرة الإسلام إلى الموت والأمراض والكوارث نظرة

¹ حسين شرف الدين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصدر وحق الحياة على الإنسان"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثالث، عنوانه: بحثًا عن حق الإنسان، م. م.، ص 166 و 167

² موسى الصدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م.، ص 13.

إنسانية وطريقة جدًا. إنَّ الموت زينة الحياة، «خُط [= الموت] على ولد آدم مخطَّ القلادة على جيد الفتاة»، لأنَّه امتحان للإنسان وفرصة ليلبونا الله أيُّنا أحسن عملًا.

إنَّه دخول على ربِّ غفور الذي ما عنده خير وأبقى، وليس نهاية عمل الإنسان، فبإمكانه أن يتخطاه ويبقى مرزوقًا عند ربِّه فرحًا بما آتاه الله، مستبشرًا بالَّذين لم يلحقوا به، وبإمكانه أيضًا تخليد أعماله وإبقاء نشاطاته.¹ أمَّا الأمراض والمصائب ونقص الأموال والأنفس والثَّمرات فهي ابتلاء وتنمية لكفاءات الإنسان وتدريب له على الصَّبْر، وفي الوقت نفسه تنبيه له إلى حجمه الحقيقي، وأنَّه لله وإليه راجع.

ومن جهة أخرى، فإنَّ المصائب والأمراض هذه، شأنها شأن الكوارث الطَّبِيعية التي تدفع الإنسان إلى معرفة أسبابها، وتجنُّب مآسيها، والسيطرة عليها قدر المستطاع، فهي إبدأ، مدرسة إلهية ترفع المعرفة البشرية.²

يعدُّ الإمام الصِّدْر المصاعب محك الإيمان. فالإيمان إنَّما يُعرف عند الهزَّات وعند المصائب وعند المتاعب، وعند الغضب وعند النَّصر. فالمؤمن كالجبل الرَّاسخ؛ لأنَّ الإيمان ليس فكرة في النَّفوس، وحالة في القلوب والعقول، بل إنَّه ارتباطٌ متينٌ بالله ربِّ العالمين، وصلة قوية تمنع الإنسان من الاهتزاز والضعف ومن الانجراف والسلوك العفوي اللامسؤول.

الإيمان ليس مجرد كلمة تُقال، ولا صلاة تُصَلَّى، ولا صيامًا ولا مظهرًا، بل الإيمان الحقيقي هو وقفة الإنسان في ساعات الحرج، في ساعات المصالح المتضاربة، في ساعات المحن والكوارث.³

خامسًا: الإنسان والعلم

يعتقد الإمام الصِّدْر أنَّ العلوم وفروعها هي مخلوقة للإنسان، ولا يمكن لها أن تصير خالقة للإنسان، فمهما تقدَّمت وازدهرت وتفاعلت معه، لا يمكن للإنسان

1 موسى الصِّدْر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م.، ص 12.

2 م. ن.، ص 13.

3 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصِّدْر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثالث، عنوانه: بحثًا عن حقِّ الإنسان، م. م.، ص 114.

الذي صنع العلم والفلسفة والحقوق والأخلاق أن يسجد أمامها بعد الصنع، ولا أن يركن إليها ويعبدها من دون الله، فالعلم ونظائره وسائل وآلات بيد الإنسان: تبدأ من الإنسان وتنبع منه وتستند إليه.¹

يبدأ الإنسان من الله والدين والغيب، ويعتمد على الله، وهذا الاعتماد يبدو ضروريًا في حياة الإنسان لينجو من القلق والاضطراب. يتم هذا الاعتماد حيث إنّ المطلق هو صانع الإنسان، وحيث إنّ الغيب، لا المحسوس، هو المتغيّر النسبي، ويدخل الإنسان المعتمد على الله معترك الحياة بثقة كاملة. وهكذا، نرى أنّ الدين لا يكتفي بتعبئة الإنسان وتحضيره للانطلاق، بل يحاول صيانة الإنتاج البشري في حقل العلم ونظائره في إطار مقدّس، فيعطيه القداسة والاحترام من دون أن يجعل منه مطلقًا جديدًا وإلهًا يُعبد وكاملًا يُحمد.²

سادسًا: قيمة عمل الإنسان

يعتقد الإمام الصدر أنّه من خلال ملاحظة مجموعة التعاليم الإسلاميّة في أبواب المعاملات في الفقه، نصل إلى نتائج مهمّة، تثبت أنّ العمل هو العنصر الأول بين عناصر الإنتاج الثلاثة (العمل والآلة ورأس المال). وهذه النتائج قد تبدو غريبة إلا أنّها حقيقة. أمّا هذه التعاليم وتلك النتائج فيعرضها الإمام بشكلٍ موجزٍ حسب الترتيب الآتي:

- 1 - حرّم الربا في الإسلام تحريمًا قاطعًا، والربا هو وضع ربح ثابت لرأس المال مصون من خطر الخسائر المحتملة.
- 2 - إذا استعمل المال بوساطة غير مالكة في عقد يسمّى في الفقه بالمضاربة، فالأرباح تنقسم بالنسبة المحدودة بين العامل ورأس المال، والعمل؛ أي سعي العامل المضارب، مصون من الخسائر، وتقتصر الخسائر على رأس المال.
- 3 - لا يجوز حسابان حصّة من الأرباح للآلة، كما هو صريح عبارات الفقهاء في باب المزارعة والمساقاة، بل يمكن احتساب أجره للآلة فقط.
- 4 - تقويم العمل قد يكون بصورة أجره عامل، وقد يتحقّق بإشراك العامل في

1 حسين صالح حمادة، مشاركة بعنوان: "الإنسان في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثالث، عنوانه: بحثًا عن حق الإنسان، م. م.، ص 181.

الأرباح مثل المضاربة.¹

يستنبط الإمام من هذه الأحكام أنّ عنصر العمل له في الفقه الإسلامي ثلاثة امتيازات: الأجر الثّابت، المشاركة في الأرباح والصّيانة من الخسائر. أمّا عنصر رأس المال وعنصر الآلة، فلكلّ منهما امتياز واحد، فرأس المال يشترك بالأرباح، من دون الصّيانة من الخسائر ومن دون الأجر الثّابت، والآلة لها الأجر الثابت من دون المشاركة في الأرباح. يعتقد الإمام بأنّ هذا الموجز من العرض يقنع بوجهة نظر الإسلام إلى عمل الإنسان، وبمقدار تكريمه له منذ البدء، وقبل التّطورات الحديثة.²

سابعاً: الإنسان والمعاد

بالنسبة إلى الإمام الصّدر، فإنّ أثر الإيمان بالمعاد وبعدالة المحاسبة الإلهية، وبرؤية الإنسان لما صدر عنه من خير أو شر حتّى ولو كان مثقال ذرة، على صعيد القيم الإنسانيّة يعكس:

1 - مقام الإنسان الرّفيح الذي يجعله مسؤولاً في كبار أعماله وصغارها، وفي أسرار نشاطاته وبوارزها، وفي أقواله كلّها وما يخفي صدره. إنّ المسؤولية هي التّأثير في النّفس أو في الآخرين، فهي شأنٌ كبيرٌ للإنسان وتشريفٌ له.

2 - اطمئناناً في نفسه بعدم ضياع جهده البارز أو الخفي، والتّأكيد على أنّ الجهد المبذول عن إخلاص، حتّى ولو لم يثمر لعائق يفوق قدرته، فهو جهد مشكور. يقول سبحانه وتعالى: **(وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)** [النّساء/ 100]، والمخطئ في الاجتهاد أيضاً، باتفاق علماء المسلمين له أجر.

3 - الانعكاسة الثّانية التي نستنتج منها أنّ الإيمان بالمعاد يسهّل على الإنسان مهمّة التّغيير للمجتمع نحو الأفضل، ومهمّة تطوير نفسه في مطلق الأحوال. إنّ المؤمن يسعى لأجل ذلك من دون اهتمام بآراء المنتفعين بالأوضاع القائمة، إنّه يريد وجه الله ويختار جزاءه الأوفى.

1 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م. م.، ص 18 - 19.

2 م. ن.، ص 19.

ونختم هذا المبحث بعبارات للإمام الصّدر، يرى فيها أنّ حركة التّاريخ البشري مشبوكة بتفاعل الانسان علميًّا مع الكون، صعودًا وهبوطًا، تقدّمًا وتخلّفًا، يقول:

«أمامنا عنصران: عنصر اسمه الإنسان، وعنصر اسمه الكون - العالم. أول الخلق الإنسان وقف أمام هذا الكون ضعيفًا عاجزًا جاهلًا، لا يملك شيئًا ولا يتمكّن من عمل شيء. بدأ يفتش ويستفسر، يبحث عن الحقائق الكونية. أمام الإنسان كان كتاب الكون، فبدأ يدرس في هذا الكتاب، في صفحة من صفحات هذا الكتاب عرف الإنسان النّار، ما هي النّار؟ عرفها فاستغلّها واستثمرها وغيّر معالم الحياة. كيف يعني؟ عندما عرف النّار بدأ يخلق له جوًّا دافئًا، نجا من الموت بسبب البرد، طبخ المأكّل فتغذّى وتقوى أكثر، ونجا من الأمراض النّاتجة عن عدم طبخ الأشياء؛ خلّق من النّار النّور، وحارب العدو، وغيّر كثيرًا من معالم حياته بعدما عرف النّار. يقولون اليوم إنّ أهم يوم في تاريخ البشرية يوم عرف النّار، لأنّ لها أثرًا كبيرًا في حياة البشرية. ثمّ بعد ذلك بدأ يدبّ؛ فيحبو، فيعرف أشياء وأشياء؛ فيستثمرها فيغيّر ويطوّر معالم حياته». ²

1 موسى الصّدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، م. م، ص 10 - 11.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "كرامة الإنسان"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2009، ص 267 - 268.

الفصل الخامس

العلاقة بين العلم والدين

المبحث الأول

التوأمة بين العلم والدين

المبحث الثاني

علاقة الدين بالحضارة

المبحث الثالث

مسيرة الدين والعلم معًا في تاريخ البشرية

المبحث الرابع

التلاقح بين العلم والدين

في أكرا - غانا
(1967)

العلاقة بين العلم والدين

تشكّل العلاقة بين الدين والعلم إحدى المشكلات القديمة التي لم تبدأ مع عصر النهضة، بل تناولها بعض الفلاسفة الإسلاميين في العصور السابقة أيضًا. حتى أن ابن رشد خصّص لها كتاب: **فصل المقال في تقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال.**

لكن هذه القضية استُعيدت مع النهضة الأوروبية، وأثيرت في العقود الأخيرة في منطقتنا الإسلامية.

ومن الطبيعي أن يتناولها الإمام الصدر، وهو الذي كان يحاول معالجة قضايا المجتمع الكبرى كلّها ويسعى كي يجد لها حلولًا، فيدلو بدلوه فيها، ويحاول رسم ملامح العلاقة بين الدين والعلم من خلال قراءته للدين الإسلامي.

المبحث الأول

التّوأمة بين الدّين والعلم

أولاً: التّوفيق بين العلم والدّين

استند الإمام الصّدر إلى التّراث الفلسفي والكلامي والعرفاني الإسلامي ليطوّر النّظرة التّوفيقية بين العلم والدّين التي طرحها الشّيخ محمّد عبده¹، لإثبات أنّ الدّين يكشف الانسجام الحقيقي بين الكون والإنسان وكتاب الله.

يرى الإمام الصّدر أنّ هناك انسجامًا حقيقيًا بين الكون والإنسان وبين كتاب الله. وهذا الانسجام هو انسجامٌ فطريٌّ كونيٌّ، يكشفه إدراك الإنسان للقرآن، بمراحله المختلفة وصوره المتفاوتة عمقًا واتّجاهًا؛ وهو يبيّن لنا بوضوح إمكان تنظيم الكون، أو الكتاب التّكويني على كدّ تعبير المتكلمين، بوساطة الكتاب التّشريعي الإلهي؛ أيّ القرآن، في أيّ زمان ومع أيّ عهد وتطوّر.²

ويعتقد الإمام الصّدر أنّ المستمع للكلام الإلهي يحقّ له أن يفهم منه كلّ شيء، في أيّ جانب من الواقع، وفي أيّ حقل من المعرفة، وبأيّ درجة من العمق والخفاء، لكن هذا كلّه شريطة أن لا يتجاوز فهم السّامع المفسّر مدلول الكلمة، ولا يتعدّى التّفسير محتوى الكلام ودلالاته الوضعية حقيقةً ومجازًا وكنائيّة. إنّ كلام الله هو كالحقيقة العينية، أو هو الحقيقة بعينها، له جوانب من الدّلالة ومراحل من التّفسير، كلّ واحد منها مقصود للقائل، حجة على المستمع وطريق للمؤمن.³

وقد مهّدت هذه الصّورة الكونية للعالم الواقعي ودور الإنسان في اكتشاف العالم وتطوّر فهمه للنّص الدّيني، لتقديم رؤية سمحة عن العالم وعن الآخر: إذ رفضت أن تحسب كلّ حضارة خارج السّياق الإسلامي حضارة بلا معنى أو متخلّفة أو عدوانية بطابعها وجاهلية.

1 الشّيخ محمّد عبده (ولد في العام 1849 م وتوفي في العام 1905 م)، داعية وإمام إسلامي، عرف بفكره الإصلاحية ودعوته إلى التّحرر من أشكال الاستعمار الأجنبي كافة، ومحاولاته المستمرة من أجل الارتقاء بالمؤسسات الإسلامية.

2 حسين رخّال، مشاركة بعنوان: "ملامح التّجديد عند السيّد موسى الصّدر: إمام التّواصل"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء التّاسع، عنوانه: موقع الحرية في الإصلاح والتّجديد، م. م.، ص 213.

ثانيًا: موقف القرآن من القضايا العلمية

يرى الإمام الصدر أنّ القرآن الكريم كتاب دين وهداية، وليس من مهمّته الأبحاث العلميّة وذكر القوانين التجريبيّة أو وضع أسس للإنتاج الثقافي البشري. فالقرآن الكريم يحاول أن يشكّل الإنسان الكامل الذي هو مبدأ العلوم وغايتها، ويتقن هذه المحاولة بأحكامه الفرديّة والاجتماعيّة وتعاليمه المقدّسة. أمّا ما يأتي في الكتاب الكريم من ذكرٍ للأمثال فهو تذكيرٌ للعبرة وتأكيدٌ للتّربية، وإن كانت هذه الأمثال تتناول الظواهر الكونية أو الأحداث الطبيعيّة أو الزوايا التاريخيّة. ويمتاز القرآن الكريم بأنّ الأمثال هذه لا تتناقض مع العلوم الثابتة، وإن كان ذكرها في القرآن يأتي عفويًّا، فالقرآن يقول: **(وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا)** [النمل / 88]، ولكنّه يستخلص من هذا القول نتيجة تربية، ويضيف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: **(صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ)** [النمل / 88]، ونحن نقدر أن نقول بكلّ ثقةٍ واعتزازٍ: إنّ جميع الأمثال القرآنيّة من دون استثناء لا تتناقض، إن فهمت على هذا النحو، مع العلم الحديث. وهذا يدلّ على أنّ ألفاظ القرآن الكريم وحيّ إلهيّ مثل معانيها، وليست من تأليف شخص يتحدّد مستوى ثقافته بعصره مهما ارتفع هذا المستوى.¹ يؤكّد الإمام الصدر أنّ تناول القرآن لهذه المباحث هو استطرادٌ ذكرٍ وأمثال، وليس من مهمّة القرآن وضع الأسس ونقل القوانين العلميّة بشأن الكتب العلميّة.²

ثالثًا: الدّين يكشف التّوازن الدّقيق في الكون

يعتقد الإمام الصدر أنّ الدّين يكشف لنا عن تمثّع كل شيء في الكون من صغير أو كبير بأساس وقدر وتفصيل. وتعدّ الآيات الآتية كاشفة هذه الحقيقة، يقول سبحانه وتعالى: **(وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ**

1 **موسى الصدر**، مقدمة بعنوان "الدّين والعلم" لكتاب يوسف مروّة: العلوم الطبيعيّة في القرآن الكريم، منشورة ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م.، ص 188.

شَيْءٍ مَّوْزُونٍ * وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَنْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ* وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ([الحجر/ 19 - 21].

في معرض تفسير هذه الآيات الكريمة يروي لنا الإمام الصدر بأنه منذ سنوات، قرأ في كتاب مترجم باسم: العلم يدعو للإيمان، بحثًا حول تنفُّس الإنسان وتنفُّس الأشجار. يقول الكاتب فيه: إنَّ الإنسان عندما يتنفس يأخذ كميات من الأوكسجين الموجودة في الجو، وعندما يرجع النَّفْس يقذف كميات من ثاني أوكسيد الكربون. وهذا الغاز مثله ككثيرٍ من الغازات، سامٌّ لا يصلح للاستنشاق والتنفس. وكلَّ إنسان مع كلِّ مرة من التَّنَفُّس، يأخذ كمِّيات من الأوكسجين فيستهلكها، ويقذف ثاني أوكسيد الكربون. وعليه، إنَّ المليارات من البشر، خلال آلاف السَّنوات، والمليارات من الحيوانات والحشرات والطيور والأسماك، تأخذ كلُّها أوكسجينًا وتقذف بأوكسيد الكربون. ونحن نعرف أنَّ كمِّيات الأوكسجين في الجو محدودة، لأننا عندما نخرج من الأرض، تقلَّ كمِّيات الأوكسجين في المناخ. مليارات من البشر والحيوانات خلال ألوف السَّنوات استهلكوا الأوكسجين وقذفوا ثاني أوكسيد الكربون.

كيف الأوكسجين في الجو باقٍ وصالح للاستنشاق ولم يتسَمَّم الجو؟ على الرِّغم من أننا إذا عشنا مع عدد محدود من النَّاس في غرفة مسدودة الأبواب والمنافذ بعد فترة سنتسَمَّ، لأنَّ الأوكسجين في الغرفة يحترق ويُستهلك، وثاني أوكسيد الكربون يسَمَّ.

يقول الكتاب: «إنَّ مقابل تنفُّس الإنسان، هناك حركة معكوسة من الأشجار. فالأشجار تأخذ ثاني أوكسيد الكربون وتقذف الأوكسجين»؛ أي تعيد الأوكسجين الذي يحتاج إليه الإنسان. ويقول: «إنَّ كمِّيات الأوكسجين في المناخ ما تغيَّرت، إلا لأسباب طبيعيَّة منذ أن اكتشف الإنسان أن نحو 22.5% من الجو يتكوَّن من الأوكسجين، وما تغيَّر إلا في حدود قليلة جدًّا وطفيفة». وهذا يعني أنَّ هناك توازنًا عميقًا بين مقدار التَّنَفُّس الإنساني ومقدار تنفُّس الحيوانات من جهة، وبين تبادل الأشجار لهذا الغاز: ثاني أوكسيد الكربون إلى الأوكسجين من جهة أخرى.¹

إذًا، جعل الله في الكون توازنًا دقيقًا، ووضع في كفة البشر كلَّهم والحيوانات

1 موسى الصدر، أحاديث الشجر، تحقيق: حسين شرف الدين، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، 1999، ص 125 - 126.

كلّها، وفي كفة أخرى الأشجار والنباتات كلّها، حتّى الأشجار الصّغيرة والعشب القليل المتواضع. كلّ نرّة من الأعشاب، وكلّ عدد من الحشرات، وكلّ فرد من البشر أو الحيوانات موضوع في كفة، مقابل كفة أخرى. سبحان الله وتعالى.. ويعرب الإمام الصّدر عن دهشته من هذا التّوازن العميق المدروس، فيقول: «إنّه، بعد مطالعة هذا البحث، عاد إلى القرآن الكريم لكي يجد ضوءاً وبشارةً وتأييداً واستنتاجاً تربويّاً لهذه المعجزة الإلهية في الخلق، حتّى إذا وصل إلى آيات سورة الحجر المذكورة أعلاه، اطمأن قلبه لما ورد فيها، وعدّه يلقي أضواءً على هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق، واكتشف معنّى جديدًا في هذه الآيات». ويفسّرهما الإمام لنا كما يأتي:

يقول سبحانه وتعالى: **(وَالأَرْضُ مَدَدْنَاهَا)** [الحجر/19]؛ أي جعلناها ممتدة، ولا تقصد الآية نفي الكروية. فالتمديد لا يتنافى مع كروية الذات، كما هو الحال في واقع الكرة الأرضية، مددناها للتحرّك، للزرع، للبناء، وللإستثمار¹. ويقول سبحانه وتعالى: **(وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي)** [الحجر/19]، ما أجمل هذه الكلمات! وما أقرب موسيقاها إلى المسامع والقلوب! ويقول أيضًا في كتابه الكريم: **(وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي)**؛ أي الجبال؛ ثمّ نقف عند هذه الكلمة في الآية الآتية: **(وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ)**: النبات في العالم موزون وزنًا، فلكلّ ورقة، ولكلّ عشب، ولكلّ شجرة وزنٌ في هذه المجموعة الكثيرة من الأشجار، كما أنشأنا إليه. إذًا، كميات النباتات موزونة ومقدرة. ويضيف القرآن الكريم **(وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ)** [الحجر/20]؛ أيها الإنسان، إنّ عيشك وحياتك في الأشجار، لأنّها هي التي تقدّم الأوكسجين، والحياة لك أيها الإنسان. وجعلنا أيضًا إلى جانب الحياة بالتنفّس، يقول سبحانه وتعالى: **(وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ)** [الحجر/20]؛ أي الأشجار، تعطي وتطعم النّاس والحيوانات التي لا تطعمونها أنتم. ثمّ يستنتج القرآن الكريم من خلال هذه الآية المعجزة: **(وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ)** [الحجر/21]، نحن بإمكاننا أن نخلق كلّ شيء بالكميات الكبيرة التي نريدها، ولكن حسب قوله تعالى: **(وَمَا نُزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ)** [الحجر/21].

وهذا يرشدنا إلى البحث عن حقيقة علمية في الكون، تلك الحقيقة التي هي مفطورة في نفوس العلماء الباحثين، إنهم يجدون أمراضًا، ويفتّشون عن علاج، لأنّهم يعرفون أنّ كلّ مرض في الكون له علاج في الكون أيضًا، فما

على الإنسان إلا أن يفتش عن العلاج. وهكذا، نجد أن العلم بقوانينه وأبحاثه واكتشافاته، يؤكد أن النظام القاطع الثابت، يتحكّم في الكون الذي نعيش فيه؛ أي أن كل شيء في الكون من صغير أو كبير له أساس وقدر وتفاصيل، سبحانه وتعالى.¹

رابعًا: تاريخ العلاقة بين العلم والدين

يعتقد الإمام الصدر أن تاريخ علاقة العلم والدين بدأت مع بدء الإنسان، ويرسم لنا هذه الصورة الغنية بدلالاتها الصادقة: خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ وَخَلَقَ مَعَهُ الدِّينَ وَالْعِلْمَ مَعًا جَنَاحَيْنِ لَهُ، فَالدِّينُ حَسَبُ مَا وَرَدَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْآتِيَةِ: **(فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ)** [الرّوم/ 30].² يرى الإمام الصدر أن الدين، في رأي منابع الدين، وُلِدَ بولادة الإنسان، ويؤكد هذا الرأي التاريخ والآثار والبرهان العلمي. أما العلم فيمكاني أن نشهد ولادته مع ولادة الطفل، إذ نشاهده في رغبة ملحة إلى المعرفة، تبدو في عيونه ونظراته الفاحصة، ثم في أسئلته اللامحدودة عن كل ما حوله. وهكذا، نأتي إلى نهاية الفصل الأول من حكاية الدين والعلم، ووجدناهما ولدًا وبتًا مع ولادة الإنسان بصورة بدائية وساذجة، وُلِدَا مرتبطين في الخلق بالإنسان.³

فَخَلَقَ اللَّهُ الْعِلْمَ وَالدِّينَ تَوَاقُفًا حِينَمَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِأَنَّ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ رِبْطًا مَصِيرِيًّا وَهُمَا يَقَرَّرَانِ مَصِيرَ الْإِنْسَانَ وَكَمَالَهُ. فَالْعِلْمُ، مِنْ دُونِ تَكْلِيفِ فِلْسَافِيٍّ أَوْ تَحْدِيدِ مَنْطِقِيٍّ، هُوَ ضِيَاءٌ لِكَشْفِ الْوَاقِعِ وَلِمَعْرِفَةِ الْحَقِيقَةِ. وَالْحَقِيقَةُ هِيَ فِعْلُ اللَّهِ وَأَمْرُهُ، فَالْعِلْمُ طَرِيقٌ طَبِيعِيٌّ لِرُؤْيَا أَثَارِ الْخَالِقِ، وَتَزْدَادُ مَعْرِفَةُ الْإِنْسَانَ لِلْخَالِقِ بِازْدِيَادِ الْعِلْمِ. الْعِلْمُ أَيْضًا بِمَعْنَاهُ الْعَامُ؛ (أَيُّ بِمَا يَشْمَلُ الْفِلْسَافَةَ) أَدَاةٌ لِكَشْفِ حَقِيقَةِ الْكُونِ وَحَقِيقَةِ الْإِنْسَانَ، وَارْتِبَاطِ الْإِنْسَانَ بِالْكَوْنِ وَبِالْمَوْجُودَاتِ، وَدَوْرِ الْإِنْسَانَ فِي الْعَالَمِ وَفِي الْحَيَاةِ وَفِي الْكُونِ.

والدين يكشف بصورة قاطعة عن هذا الدور، ويدعو إلى قيام الإنسان بدوره

1 م. ن.، ص 127 – 128.

2 **موسى الصدر**، محاضرة بعنوان "جانِبِ الْإِنْسَانَ الرُّوحِي وَالجَسْمِي فِي الْعَالَمِ الْآخِرِ"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 196.

3 **موسى الصدر**، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 170.

الكوني، بل إنه في تفسير بعض العلماء هو ربط الإنسان بالكون، وهذا التفسير يتفق مع تفسير الدين الذي يربط الإنسان بخالق الكون، إذ إنّ الأدوار الكونية هي من تخطيط خالق الكون، فربط الإنسان بالكون هو بعينه الدور الذي عيّنه خالق الكون، وهو بعينه ربط الإنسان بخالق الكون.

خامسًا: خدمات متبادلة بين العلم والدين

يرى الإمام الصدر أنه، بما أنّ الدين يربط الإنسان بالكون، وفي النتيجة يربط الإنسان بخالق الكون، فإننا نستطيع أن نستنتج بأنّ العلم هو الطريق إلى معرفة الله، وهو الجهد البشري لإدراك الدور المغوّض له الذي هو الدين. وكلّما ازداد العلم يزداد الدين، يقول سبحانه وتعالى: **(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ*وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)** [فاطر/ 27 و28]. ومقابل هذه الخدمة التي يقدّمها العلم للدين، يقدّم الدين للعلم خدمات مصيرية، إذ يجعل العلم سبيلًا وحيدًا للوصول إلى مقام خلافة الله في الأرض، يقول سبحانه وتعالى: **(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) [البقرة/ 30]**، **(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) [البقرة/ 31]**، **(قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) [البقرة/ 33]**. ثمّ يحاول الدين أن يحصّل الأضنام والعوائق التي تقف أمام سير العلم وينشّطه، يقول سبحانه وتعالى: **(هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) [الزّمر/ 9]**، ويجعله فضيلةً وعبادةً وكمالاً للإنسان، ويقول في كتابه الكريم: **(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ*الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [آل عمران/ 190 - 191]**.¹

1 موسى الصدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 170 - 171.

ونختم هذا المبحث بعبارات للإمام الصّدر يدلُّ فيها على العلاقة العضوية بين الدّين والعلم، وأنّهما توأمان خُلقا مع وجود الإنسان في الأرض، يقول:

"فالعلم والدّين لهما قصة طريفة خلال التّاريخ. قصّة لا تقل طرافة من أيّة قصّة أخرى وتفوق تأثيرًا أيّ قصّة ثانية، وكثيرًا ما يراود أذهاننا أنّنا هل نتمكّن من أن نعيش متدينين ونحتفظ بمكاسب العلم؟ هل العلم يتناقض ويتنافى مع الدّين؟ هل الدّين يقف في وجه العلم؟ هل الدّين كما يتّهمونه أفيون الشّعوب أو أن الدّين والعلم مرتبطان ربطًا مصيريًّا؟ هذه الأسئلة تراود ذهننا كثيرًا، وأعتقد أنّ خير هدية يمكنني أن أقدم لكم باسم الرّسالة المشتركة حكاية العلم والدّين في هذه الأمسية الجميلة المباركة. حكاية الدّين والعلم تبدأ مع الإنسان؛ فالدّين والعلم وُلدا بولادة الإنسان؛ هما توأمان خُلقا مع خلق الإنسان وسيبقيان مع بقاء الإنسان طوال التّاريخ."¹

¹ موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "حكاية العلم والدّين"، تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات.

المبحث الثاني علاقة الدين بالحضارة

نشير هنا بإيجاز إلى بعض مواقف الإمام الصدر في خصوص علاقة الدين بالحضارة المعاصرة والثقافة والعلوم البشرية:

أولاً: وجوب الانفتاح على الثقافات والعلوم

يعدّ الإمام الصدر بأنّ الانفتاح على الثقافات والعلوم البشرية من واجبات الإنسان الدنيّة: يجب على الإنسان أن يفتح صدره لقبول الثقافات البشرية، فيقتبسها ويهضمها وينشطها، ويحسب هذه النشاطات من واجبات الإنسان في الحياة ورسالته في الكون، وأنّ الثقافة الإسلامية تحرك الإنسان حركة دائمة نحو التّقدّم، في مختلف مجالات التطور العقلي، وتحمل كلّ جديد بقلب عاشق، تعدّه سلوكاً إلى الله، ومعرفةً له وكمالاً للإنسان. يعتقد بأنّ الإسلام، يركّب بكلّ حركة فكرية إيجابية، وكلّ تطوّر عقلي سليم، ويعدّ كل هذا جزءاً من رسالة الإنسان في الحياة وواجباً من واجباته.

ثانياً: الرّؤية الدنيّة للعالم

منذ الستينيات من القرن الماضي حملت رؤية الإمام الصدر للعلاقة بين الحضارات، وبين الدين الإلهي والدنيوي البشري، تصوراً يقوم على التناغم بين الكوني والتشريعي، وبين العلمي المتغيّر المتطوّر والديني المتجلي دائماً حسب تقدّم أفهام البشر.

إنّها رؤية دينية للعالم لكنّها تسمح بتطوّر العلوم والثقافات مع تبلور تجلّيات جديدة للحقيقة وصلت في ذروتها إلى استلهام مقولة انسجام الكتاب التشريعي (القرآن) مع الكتاب التكويني (الكون) لأنّهما يصدران عن مؤلّف خالق واحد.

ثالثاً: مكانة الدين في حياة الإنسان

بعدما اتّضح المكان الثّابت للدين في حياة الإنسان، ذلك المكان الذي لا يمكن للعلم ولا للفلسفة ولا للحقوق ولا للأخلاق أن تحلّ محلّه، مهما عَظُم شأنها ومهما تقدّمت، نكتشف حقيقة أخرى، وهي أنّ حركة الإنسان بصورة عامة غيبية الدّافع وإلهية الباعث، ولكنّها في داخل هذا الإطار الغيبي إنسانية الصّنع.¹

رابعاً: موقف الدين من تعاليم سائر الحضارات

أكد الإمام الصدر- كما يرى محمد تقي ميدي - أنّ الأديان لم تكن لتمحو التّقاليد والأعراف كافة تماماً، وتأتي بسننٍ وآداب جديدة في المجالات كلّها، بل إنّها سعت إلى جذب الموارد التي لا تعارضها في سبيل سعادة البشر. ويفضّل الكلام للتّديل على هذه الفكرة فيشير إلى كون الأحكام في الإسلام على نحوين: تأسيسية وإمضائية، وهذه الأخيرة عبارة عن أحكام كانت رائجة ومتداولة في المجتمع الجاهلي واندرجت تحت الآداب والأعراف الاجتماعيّة. فأحكام الجزاء، مثلاً، كانت غالباً موجودة في العصر الجاهلي. والإسلام، إذ لم يزلها منافيةً للتّوحيد والأخلاق، أوصى بها وتقبّلها وأدخلها في الشّريعة الإسلاميّة. والدّليل في المقام هو أنّ الدين إن كان بصدد نفي الحضارات والمقابلة معها، لم يهتّم الأرضية الملائمة لنموّها وازدهارها؛ والحال أنّ الأديان وبخاصّة الإسلام، لم تواجه أيّ حضارة إلاّ واستقبلتها بحفاوة.²

نختم هذا المبحث الثّاني بعبارات للإمام الصدر يدلّ فيها على أنّ الموقف الديني والأخلاقي لحضارة من حضارات العالم، يتعيّن أنّ لا يكون جذريّاً بالرفض الكلّي أو الانبهار والانقياد الكلّي، بل بدراسة خيرات هذه الحضارة، وما تحمله في طياتها أو في ممارساتها من شرور، ثمّ الاستفادة من الحسنات مع رصد الشرور والتّحذير منها لتجنّبها، يقول:

1 انظر: موسى الصدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 181 - 182.

2 محمد تقي ميدي، مشاركة بعنوان "الإسلام في مصب الحضارات، التّصادم أو التّعاطف"، ضمن كتاب أعمال مؤتمر كلمة سواء الرّابع: الهوية التّقافية، قراءات في البعد التّقافي لمسيرة الإمام موسى الصدر، ص 201.

«... الحضارة يجب أن ندرسها كمجموعة لا تتجزأ، شجرة الحضارة لها فواكه وثمار شهية مثل العلم، مثل التكنيك، مثل التنظيم، ولكن لها أيضًا أشواك مدمية مهلكة يجب أن ننظر إلى المعطيات وإلى النتائج السلبية على حد سواء. لا يمكن لنا أن نقول إن ما أعطته الحضارة الغربية المادية في حقل العلم والتكنيك والتنظيم هي لها، وما أعطته في حقل الاستعمار والاستثمار والاستغلال والتّمييز العنصري والحروب، وفتح الأسواق [...] وانحطاط مقام الإنسان [...] وأمثال ذلك... لا يمكن أن نقول إن هذه النتائج ليست من نتائج الحضارة الغربية، وغير محسوبة عليها.

يجب أن ندرس الحضارة بخيرها وشرّها، لماذا ندرس هذه الحضارة بخيرها وشرّها؛ لأننا اليوم في دور التجربة. نحن ندرس ونجرب لكي نتبني، لأننا نحن اليوم نريد أن نبدأ من الصفر، لأننا لا نملك شيئاً، فأمامنا تجارب يجب أن ندرسها ونتبني الأكثر نجاحاً من هذه التجارب، فلندرس الحضارة الغربية...»¹

المبحث الثالث

مسيرة الدّين والعلم معاً في تاريخ البشرية

أولاً: الدّين حرّر العلم

بعدما أصيب التّوأمَان: العلم والدّين، بالمرض نفسه- "الأساطير والخرافات"، وفي إطار التّفاعل الذي رسم مسيرتهما المشتركة، مدّ الدّين، هذه المرة، يد العون لأخيه العلم، يقول الله سبحانه وتعالى: **(فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ)** [البقرة/ 213]، لكي ينقذ الإنسان من هذا الليل المظلم، ويطلق سراحه من السّجن الضّيّق الذي صنعه بنفسه لنفسه وسجّن فيه دينه وعلمه أيضاً.

فالأنبياء دعوا النّاس إلى التّوحيد: إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي **(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)** [الإخلاص/ 3]، والأنبياء نزّهوه عن الصّلات الخاصة مع الموجودات السّلبية والإيجابية، وبذلك أعلنوا عدم الخباثة أو القداسة في الأشخاص والأشياء والأوضاع.

وأكد رسل الله هذه المبادئ في تعاليمهم بمختلف حقولها الإيمانية والعملية والتّقافية والخلقية، فحرّروا الإنسان من أوهامه وتفاسيره الخاطئة عن الكون والحياة، وحطّموا أصنامهم الطّبيعية التي كانت تملأ جوانبه وأوثانه المصنوعة التي كانت تكسّر حقارته وتجرح كرامته. فاهتدى إلى الصراط المستقيم، يقول الله سبحانه وتعالى: **(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)** [الفاحة/ 7]، فكان الدّين كلّهُ لله، ولا معبود سواه مهما كان نوعه. وفكّ الحصار عن العلم المسجون، وانطلق بجرأة من دون تعقيد أو تخوّف في السّير في الآفاق والأنفس، وفي اقتحام الموجودات، وإجراء التّجارب فيها ومعرفتها وإخضاعها له.¹

وفي معرض الاستدلال على هذه النّقطة التي أشار إليها الإمام الصّدر، ولكي لا يكون مروره عليها عاطفيّاً ومن دون دليل، ينقل لنا نصّاً من كتاب "جورج

1 موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "الدّين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطّبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 173.

سارتون"¹، لأنه يراه أفضل كتاب في تاريخ العلم. يقول "سارتون": «إنّ الأسس العلميّة التي بُنيت عليها صروح العلم الشّامخة والحضارة القائمة وُلدت أولاً في مصر وبين النّهرين وإيران وعند الإغريق بين القرن الثّامن والقرن السّادس قبل ميلاد المسيح» (...) وهذا الوقت بالذّات هو عصر انتشار دعوة الأنبياء الكبار وتوسّعها في فلسطين بوساطة عاموس وهوشع وبيكاه واشعيا وإرميا وفاحوم، وبعد اشتها الأَسفار الخمسة في العهد القديم، وبعد تأثّر الإنسان الشّرقي بدعوة إبراهيم وبتنقلاته في فلسطين والحجاز وبين النّهرين، وبعد ظهور زرادشت عند الفرس وبونا في الهند (...) «ثمّ إنّ الصّلات الحضارية التي كانت بين فلسطين ومصر مع إيونيا مهد الحضارة الإغريقية وأسفار السّفن الصّغيرة ورحلاتها من الفرات إلى ميناء ميلتوس، تفسّر لنا بوضوح التّشابه الموجود بين آثار هوميروس وبين آثار الأنبياء المذكورين، وتفسّر لنا التّفاعلات الفّنية بين هذه الشّعوب كالتّقوش المصرية القديمة على العاج والتي نجد مثلها في سامراء المركز السّومري القديم».

يعدّ الإمام الصّدر أنّ كلام "سارتون" هذا، دليل قاطع على ما أشار إليه هو سالفاً، وهو وجود تلاقٍ تاريخيّ وجغرافيّ عجيب بين انطلاق العلم وانتشار دين الله ودعوة الأنبياء، إذ إنّ مركز العلوم ومنبع الحضارات هو مشرق الأديان، وعهد العلم هو زمان الدّين، وهل يمكن لنا تفسير هذا اللّقاء العجيب بالصدفة والاتفاق؟!²

ثانياً: المصير المشترك للدّين والعلم

الدّين والعلم اللذان بدءا مسيرتهما مع الإنسان توأمان بحسب رؤية الإمام الصّدر، وهما يقومان بخدمات متقابلة طوال الطّريق ويصلان إلى مصيرٍ مشترك. وكما وُلدا بعضاً مع بعض، عرّفنا كذلك في أيام الصّبا والطفولة مصيرًا مشتركًا،

1 جورج سارتون (1884 - 1956): جورج الفرد ليون سارتون، هو كيميائي، ومؤرخ أمريكي بلجيكي المولد. يعدّ مؤسس تخصص تاريخ العلوم كمجال مستقل.. له إسهامات كثيرة في تاريخ العلوم، وأكثر أعماله تأثيرًا هو كتاب: "مقدمة في تاريخ العلوم"، والذي يتكوّن من ثلاثة مجلدات تضمّ 4296 صفحة. سعى سارتون في نهاية المطاف إلى تحقيق فلسفة متكاملة للعلم، توقّر صلة بين العلوم والإنسانية والتي أشار إليها باسم "الإنسانية الجديدة".

2 موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م، ص 173 - 174.

إذ ابتليّ الدّين والعلم بأمراض مشابهة. فالإنسان البدائي انحنى أمام العجز والجهل والمرض، وأخافته العوامل الكونية، وسيطرت عليه الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وبالنتيجة تغلّبت هذه العوامل على ذات الإنسان المؤمن بفطرته والمشتاق إلى معرفة الحقيقة، وفرضت عليه أوهامًا عاشت معه، ورافقت علمه ودينه في عصور الجاهلية الأولى، عهد الأساطير والخرافات، وانحرف الإنسان المصاب في علمه ودينه، فضلّ في متاهات الجهل وصحارى الصّياح.

وكانت مظاهر دينه: التّوسّل بالتّمائم والسّجود أمام الموجودات الطّبيعية والعكوف عند التّمائيل التي لا تملك نفعًا ولا ضرًا، وكان يعبد أحيانًا بني نوعه، وكان يضع مجهولاته جميعها وجميع ما يعجز عنه في حساب دينه تحت سيطرة الإرادة العينية.

وكان نشاطه العلميّ مشابهًا تمامًا لوضعه الدّيني، فكان يعالج بالظّلاسم ويكافح الجذب بدفن إنسان في الأرض، وكان يواجه الطّوفان بإغراق شخص في البحر، وكان يطبّب الصّداع بنفخ السّاحر في أذن المصاب لكي تعود إليه روحه المتوارية في الغابة والتي اصطادها السّاحر وجعلها في الصّندوق. وكان يفهم الخسوف والكسوف بغضب من الشّمس والقمر، أو بغضب متفوّق عليهما، وكان ينجدهما بدقّ الطّبول، وكان وكان... ما ملأ تاريخ الإنسان بالمآسي. ابتليّ العلم والدّين في دور الطّفولة وأيّام الصّبا بمرض مشترك وهو: الأساطير والخرافات¹.

ثالثًا: طغيان المتدينين على العلم

في خضمّ العلاقة المتقابلة بين العلم والدّين، وخلال رحلتها التاريخيّة المشتركة يعتقد الإمام الصّدر بأنّ الدّين، أو بتعبير أدقّ "أهل الدّين"، طغوا على العلم، ويسمّي الإمام الصّدر هذه الأيّام بأيّام المحنة، محنة الظّلم من الأخ لشقيقه، وظلم نوي القربى أشدّ ضراوة. إذ استغلّ المتدينون الدّين لتجميد العلم وإخضاعه لسلطانهم الواسع وحصره بما كتب القدامى التي أكسبها القِدَم قداسةً.

¹ موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "الدّين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطّبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 171 - 172.

قالوا: «إنَّ حقائق الكون كلّها قد اكتُشفت بوساطة السّلف، وإنَّ كلّ جديد انحراف وضلالة»، كما قالوا: «إنَّ القول بكروية الأرض أو حركتها كفر وإلحاد، وإنَّ الاعتراف بالجراثيم وتأثيرها في خلق الأمراض سفه وجرأة على الله وتحذُّ لفعاليتها المطلقة، وإنَّ الإيمان بقانون العلية العامة لا يصحّ إذ إنّه يتنافى مع القضاء والقدر». وقالوا: «إنَّ السّعي إلى معرفة القوى الكونية الخفية مثل الكهرباء والجاذبية اتصال وتأثّر بالجن والعفاريت، وإنّه سحرٌ وحرامٌ وتضليلٌ للعباد».

قالوا هذه ونظائرها، وكفّروا رجال العلم، وأحرقوهم. واستتابوهم بعد المحاكمة والتّعذيب؛ إنّهم تجاوزوا حدودهم، وخلقوا جمودًا في أشرف إنتاج للإنسان، وأوقفوا سير التّاريخ ما أمكن أن يقف التّاريخ. إنَّ العهد الوسيط كان يحمل طغيانًا منهم على العلم وعلى كلّ شيء، وقد ظلموا الدّين أيضًا إذ جمّده ومنعوا أيّ إنتاج ديني جديد.¹

رابعًا: ثورة العلم ضدّ الدّين

يرى الإمام الصّدر أنّه في المرحلة التّالية عادت الكرّة وانعكست المأساة، فما إن اقتربت القرون الوسطى من نهايتها حتّى بدت في الأفق علائم الانتقام والتّعدّي المعاكس والتّأر.

ثار العلم وثأر لكرامته المجروحة، فحطّم أبواب السّجن الّذي صنّع له باسم الدّين، وبدأ يعتزّ بنفسه ويحتقر الدّين جذلانً مسرورًا، وهو سكرانٌ من خمرة الانتصار على شقيقه ومكّمه. انتقم العلم من الدّين، وتنكّر له وتجاهل دوره إطلاقًا في الحياة، وعدّه سدًّا يمنع التّقدّم، وقيدًا يجب كسره، وصنمًا من الصّوري تحطيمه على حدّ تعبير "بيكُن".²

وقد بلغ به الغرور درجة تظهر في مكالمة جرت بين "نابليون" وبين أحد

1 موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "الدّين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطّبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 174 - 175.

2 فرانسيس بيكون (1561 - 1626)، فيلسوف، ورجل دولة، وكاتب إنكليزي، معروف بقيادته للثّورة العلمية من طريق فلسفته الجديدة القائمة على "الملاحظة والتّجريب". من الرّؤاد الذين انتبهوا إلى عدم كفاية المنطق الأرسطي الّذي يعتمد على القياس لفهم العالم.

معاصريه من العلماء، فقد قال له "نابليون" سائلًا: «هل بقي في أقطار الأرض وآفاق السماء نقطة مجهولة لا يمكن تفسيرها إلاّ باعتماد القوى الغيبية؟»، فنسمع العالم يقول بكل كبرياء: «لا»... حاسبين أنّ دور الدين هو تفسير الأحداث الكونية ووضع قوانين مقابل العلم ومنافسته في كشف مجهولات الكون.

تنكروا للدين، فعُدّوه أيضًا عدوًّا لكلِّ ثورة اجتماعية، ولكلِّ تغيير عميق في حياة الإنسان، واتّهموه بحماية المكاسب الظالمة والثراء غير المشروع وبتهدئة المظلومين ومنعهم من ممارسة حقوقهم. ولا تزال المأساة بصورتها الجزئية قائمة في بعض أفكارنا الاجتماعية والفلسفية، وحتّى التربويّة. والحقيقة أنّ هذا الرّد العنيف من العلم كان مستندًا إلى وضع ديني قائم، خاصة في أوروبا، وكان مستمدًّا من الأعصاب الثائرة من جهة ومن الأوضاع الفاسدة من جهة أخرى.¹

خامسًا: عودة الوثاق بين العلم والدين

يرى الإمام الصّدر أنّه بعد طغيان رجال الدين على العلم وانتقام العلم لنفسه في المرحلة التّالية. وفي القرن العشرين، هدأت أعصاب العلم، وازدادت تجربته، فاصطدم أكثر من ذي قبل بالحقيقة، وشعر بالعجز عن إسعاد البشر وحده، وأحسّ بالغرابة، ووصل إلى نتائج لم يكن يحسبها، تجلّت بوضوح مظاهر الشّقاء للإنسان، وامتأّ العالم بمآسي الحروب والظلم والانحراف، فمدّ العلم بعد ذلك يده إلى شقيقه الدين، وصار يفتّش عن الإيمان الضّائع لكي يعيش معه ويتعاون معه في إصلاح أمر ما فسد في الماضي.

ينقل الإمام الصّدر عن "العقاد"² في كتابه عقائد المفكرين في القرن

1 موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعيّة في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م، ص 175 176-.

2 عباس محمود العقّاد (1889-1964): أديب، ومفكّر، وصحفي وشاعر مصري. وهو عضو سابق في مجلس التّواب المصري، وعضو في مجمع اللّغة العربيّة. ويُعدّ العقّاد أحد أكثر كتّاب القرن العشرين أهّمية في مصر، وقد أسهم بشكل كبير في الحياة الأدبيّة والسّياسيّة، وأضاف للمكتبة العربيّة أكثر من مائة كتاب في مختلف المجالات. نجح العقّاد في الصحافة، فقد كان يكتب شعرًا ونثرًا على السّواء، وظلّ معروفًا عنه أنه موسوعيّ المعرفة، يقرأ في التّاريخ الإنساني والفلسفة والأدب وعلم الاجتماع.

العشرين: «إنّ ظاهرة القرن العشرين هي أن أكثر المفكرين فيه مؤمنون بالله بعدما كانت الظاهرة في القرن التاسع عشر هي الإلحاد عند المفكرين أو عند أغلبهم». بدأ العلم يدرك حقيقة الدين، فأمن به وقدره واعتمد عليه، وأهل الدين أيضًا بدأوا يدركون خدمات العلم لهم، ولبنى الإنسان، فأيدوه واعترفوا به، فبدأت الأمور تنجلي وترجع المياه إلى مجاريها.¹

سادسًا: مستقبل علاقة الدين والعلم

يحمل الإمام الصدر أملًا كبيرًا بمستقبل علاقة الدين والعلم، ويقول: «بدأنا نسمع نغمات موزونة تزداد يومًا بعد يوم في سمفونية متوافقة متناغمة من الدين والعلم، فكلُّ يضرب على وتره ويؤدِّي دوره من دون تعدُّ أو تجاوز، فيتناجيان ويملآن الكون نورًا وسرورًا. نحن الآن في أول هذا الطريق، وفي أفقنا فجر صادق يبشّر بطلوع الحضارة الحقّة وبظهور نهار مشرق للإنسانية، يعيش الإنسان فيه بكلِّ وجوده وبكلِّ أفراده وبكلِّ كفاءته».²

سابعًا: توزيع الصلاحيات بين الدين والعلم

يعتقد الإمام الصدر أنّه يوجد توزيع صلاحيات وتقاسم أدوار بين العلم والدين. وبناءً على هذا التقاسم والتوزيع يرى بأنّ العلم بعدما سما وارتفع، تبين له مدى صلاحياته وغاية إمكاناته، فهو من دون شكٍّ أو تعقيد ضياء لمعرفة الحقيقة، ووسيلة حقّة لرؤية الواقع في مختلف جوانب الواقع وتنوّع حقول الحقيقة، العلم يكشف الحقيقة أمام الإنسان، ولكّنه ليس محرّكًا للإنسان في حياته ولا دافعًا له في تكامله، بل يقتصر على كشف الحياة وتوضيح التّكامل. والمحرّك الحقيقي للإنسان هو طبيعته وغرائزه وميوله، فالإنسان خلق طموحًا ساعيًا نحو هدف محبوب له، متحرّكًا نحو ما يراه الأفضل من الحال، ويأنف

1 موسى الصدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 176.

الوقوف والجمود؛ ولكن الاندفاع الطبيعي للإنسان ليس نابغاً من مؤثر واحد، فقد يتحرّك لدوافع شخصيّة أو نوعية، أو قد يندفع لأسباب فورية سطحية، وقد يلاحظ العواقب، وقد تؤثّر فيه عوامل مادية أو معنوية، وقد يحركه شعور يختلف عن شعور آخر سموّاً وانخفاصاً؛ وهذه الألوان من دوافع الإنسان في سيره، وهي مشهودة لجميعنا نعيشها بوضوح.

فالعلم ينير الطّريق، والدّوافع التّفسية البشرية للحركة في هذا الطّريق مختلفة، وهنا نصل إلى الشّعور بالحاجة الملحة إلى غربة هذه الدّوافع واختيار أكثرها صلاحاً للإنسان. وهكذا، تتجلّى بعض صلاحيات الدّين إذ يختار الدّافع الأفضل والمحرّك الأصح، ويحاول تنميته وإبرازه ومساعدته على بقية الدّوافع. ولأجل إيضاح هذا المدعى، علينا أنّ نتفق على أنّ الدّافع الأفضل لسير الإنسان في حياته هو الدّافع الذي يؤمّن نمو الإنسان من جوانب وجوده جميعها ليكون سيره متكاملًا.¹

الإنسان خلق ذا إرادة وحرية بخلاف بقية الموجودات، والإرادة هذه تشكّل جانباً من جوانب وجوده؛ وهناك جانب آخر من وجوده لا يمكن تجاهله، وهو الجانب الاجتماعي. فالإنسان في وعيه وتجاربه، وفي حياته وماضيه ومستقبله، وفي أكله وشربه ولبسه وصحته، في هذا كلّه ليس إلّا جزءاً من المجموعة البشرية، ولا ينفصل عنها أبداً. وله جانب ثالث، وهو الجانب الكوني، فالإنسان في تكوينه وبقائه هو جزء من الأرض والهواء، وما يحيط به، ولا ينفك أبداً من هذا الكون.² فالكمال الحقيقي للإنسان ذي الاستقلال في الإرادة والاجتماع الكوني، هو سيره ونموه في هذه الجوانب جميعها، ولو نما وتكامل في جانب واحد يكون قد انحرف. وهنا نصل إلى النّقطة الأساس، وهي أنّ الإنسان إنّ تحرّك بدافع الجانب الأول فقط فهو أناني مغرور وليس منسجماً مع واقعه. كما أنّه إنّ ناب في الجانب الاجتماعي من دون رعاية شخصيته الخاصة، فقد كرم المجتمع والوجود من لونه الأصيل وكفاءاته الخاصة. وهكذا، إنّ سار في سبيل كونيته ووجوديته على حدّ التعبير الحديث فقد ظلم نفسه وظلم عالمه، إذ فقد ميّزته الإنسانية.

فالخطّ المفضّل للإنسان هو الخطّ الخاصّ به الموازي لخطّ الآخرين في مجتمعه

1 موسى الصدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م، ص 177.

2 ن. م. م، ص 178.

والمتوازي أيضاً مع سير الموجودات الأخرى. والإنسان في سيره في هذا الخَطّ يشكّل نعمةً خاصةً منسجمة مع الأنغام البشرية التي تشكّل مجموعها المصالح الاجتماعيّة العالية، وأنّ اجتماعيّته هي بحقّ وليدة الكون، والسّير في هذا الخَطّ هو سير نحو الكمال المطلق؛ أي: نحو الله غاية السّير ودافعه ومبدأه. فهو؛ أي الله، خلق الكون في حركة دائمة هادفة، وخلق الإنسان الذي هو جزء ممتاز من الكون في طموح وتطلّع دائمين نحو الكمال. فحركة الفرد الذي هو جزء من الجماعة هي حركة منسجمة مع حركة الجماعة، ولها في الوقت نفسه لون خاص وطابع مميّز. وهكذا، فإنّ حركة: الإنسان الفرد والجماعة، الإنسان الذي هو جزء من الكون هي حركة منسجمة مع حركة الكون كله، ولها في الوقت نفسه طابعها الإنساني الخاص، طابع قيادة الكون.

والنتيجة أنّ الدافع للإنسان في نموّه المتكامل يجب أن يكون متناسقاً مع دافع زملائه وأبناء مجتمعه ومع محرّك الكون كلّه نحو الحركة التي يسمّيها الدّين سجوداً. وهذا الدّافع هو إيمانه بالله وبما رُسم له من الدّور الكوني المتناسق مع سائر الأدوار. وهكذا، يبدو أنّ الجانب الإلهي من الإنسان هو في المكان العلي من الجوانب الثلاثة؛ أي أنّ هذا الجانب علة للجوانب الأخرى ومنسجم معها تمام الانسجام.¹

ثمّ يعود الإمام الصّدر ويلخّص رؤيته ويقول: إنّ العلم قد كشف الطّريق ووضّع النّقاط على الحروف. والإنسان انطلق في الخَطّ بدافع من ذاته، ولكن الدّوافع كثيرة، والدّافع المفضّل هو الذي يحركه في خطّه المتكامل، وفي نموه في جوانب وجوده جميعها، وهذا الدّافع هو إيمانه بالله، هو دينه. والانطلاق الإنساني الصّادر عن إيمانه بالله، هو الانطلاق المنسجم مع المجتمع، ومع الكون كلّه، لا الانطلاق الأناني الذي يسمي القرآن دافعه ب (النّفس الأمّارة بالسّوء)، ولا الانطلاق الاجتماعي مع تجاهل شخصيته، ذلك الانطلاق الذي يعبر عنه القرآن الكريم في الجزء الثاني من الآية الكريمة: **(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّخْسُورًا)** [الإسراء/ 29]، ولا الانطلاق الكوني الذي يكون فيه تجاهلٌ لإنسانيّته ولطابعه الخاص الذي يعبر عنه القرآن الكريم بمقام خلافة الله في الأرض.²

1 موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعيّة في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م.، ص -178، 179.

ثامناً: الدّين يحاول صيانة الإنتاج البشري في حقل العلم

بحسب تفسير الإمام الصّدر: «الدّين لا يكتفي بتعبئة الإنسان وتحضيره للانطلاق، بل يحاول صيانة الإنتاج البشري في حقل العلم ونظائره في إطار مقدّس، فيعطيه القداسة والاحترام من دون أن يجعل منه مطلقاً جديداً وإلهاً يُعبد وكاملاً يُحمد».¹

تاسعاً: الإسلام لا يتحفّظ من العلم

بحسب الإمام الصّدر: «لا تنتهي فاعلية الإسلام عند هذا الحدّ فهو يدخل هذا العنصر الجديد في جسمه الثّقافي الكبير؛ ولا يبدي الإسلام أيّ تحفّظ تجاه النّشاطات الثّقافيّة بسبب التّخوّف على ذاته، أو إضعاف الدّين في نفوس أبنائه. فالإسلام يضع للدّين مكاناً أصيلاً لا يمكن أن يقوم مقامه شيء من العلوم والتّشريعات. وفي القرآن الكريم، هذه الحقيقة، تنكشف في كلّ مرحلة أيضاً، بصورة جديدة تناسب الصّور الجديدة للكون وللإنسان، وتوجّه الإنسان لخطوةٍ إيجابيّةٍ جديدةٍ في الكون».²

عاشراً: الدّين خالق للظّموح

يعتقد الإمام الصّدر: «إنّ الإطار المقدّس الذي يضيفه الدّين للإنتاج البشري يبدو كالخطوط العريضة في حياة الإنسان، ولا يتجاوز تأثيره التّنشيط والتّقديس فقط، بل يهيئ أيضاً فضاءً لانهائياً أمام الإنسان يتناسب مع طموحه اللّانهائي ومع حركته الدّائمة. وهذه التّهيئة تجمع بين الاكتفاء الذاتي والارتضاء التّفسي وبين الحركة والسّعي، وتؤمّن التّلاقي بين الثّبات والتّغيّر، بين الإطلاق والنّسبية».³

1 موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعيّة في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 181.

2 م. ن.، ص 181.

3 م. ن.، ص 181 - 182.

11: الدّين يمنح الظّمأنينة

يعتقد الإمام الصّدر أنّ هناك ناحية مهمّة جدًّا في حقل توزيع الصّلاحيات بين العلم والدّين، ولكنّها تتجاوز العلم وتبلّغ إنتاج البشر جميعهم من الفلسفة والصّناعة والقوانين الوضعية والأخلاق والآداب أيضًا. وهذه النّاحية تقسّم الصّلاحيات بصورة أكثر وضوحًا ودقّة من التّوزيع المذكور آنفًا، فالإنتاج البشري في حقوله الفكرية والجسدية والعاطفية جميعها يتكامل تدريجيًّا، ويكتمل نتيجة لنشاط الإنسان وتجاربه وتفكيره، ونتيجة لمعنى التّكامل والتّغيير.¹ إنّ الفلسفة والعلوم والصّناعة والحقوق والآداب وغيرها من ثمار نشاطات البشر كلّها متغيّرة ومتزلزلة لأنّها متكاملة، ولهذا لا يمكن حصول الاستقرار التّفنسي والظّمأنينة للبشر إذا استند إليها واعتمدها، مهما ارتفع وعيه وازدادت تجاربه وتقدّم تفكيره وإنتاجه.

إنّ الاستقرار الكامل المطلق لا يحصل بالاستناد إلى غير المطلق؛ أيّ إلى المتغيّر، بل بالاطمئنان إلى المطلق. يقول سبحانه وتعالى: **(أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)** [الرّعد/ 28]، وبتعبير أكثر دقة: بالغيّب والإيمان به فقط يمكن جعل الإنسان مستقرًّا بعيدًا من القلق والاضطراب.

يبدأ الإنسان من الله والدّين والغيّب، ويعتمد الإنسان على الله، وهذا الاعتماد الذي يبدو ضروريًّا في حياة الإنسان لكي ينجو من القلق والاضطراب، هذا الاعتماد يتمّ إذ إنّ المطلق هو صانع الإنسان، وكما أن الغيّب، لا المحسوس، هو المتغيّر النسبي، ويدخل الإنسان المعتمد على الله معترك الحياة بثقة كاملة، إذ لا يفارقه سنده أبدًا ولا يتركه في حال ولا آن، وهكذا، يتحوّل الإنسان إلى طاقة كبيرة تتحرّك من دون توقّف، وتنتج من دون تردّد في الخطّ السليم.²

1 موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعيّة في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 180.

2 م.ن.، ص 181. وتجدر المقارنة هنا بين موقف الإمام وموقف إدmond هوسرل، صاحب الفيحاء، في كتابه الكبير: الكريزس (راجع الترجمة العربية، أزمة العلوم الأوربية والفيونمينولوجيا الترنسندتالية، عن المنظمة العربية للترجمة، بيروت 2008) مع الانتباه إلى اختلاف المنطقيين. لكن إجراء هذه المقارنة يخرج على نطاق بحثنا الآن، لذا اكتفينا بالإشارة.

12: القيادة للدين

يرى الإمام الصدر أنّ السبيل لاكتمال دور العلم واغتنام جهده يتمُّ من خلال تسليم القيادة إلى الدين وغربة الدوافع بوساطته، ويعتقد أنّ الآية الآتية تشير إلى هذا الدور؛ أي دور القيادة وخلق الحياة الحقيقية للإنسان، يقول سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ) [الأنفال / 24]. لاحظ جملة: «اللّه يحول بين المرء وقلبه» التي هي تعبير كِنائي عن مصدر الحركة في الإنسان، فدعوة الرسول، حسب رأي القرآن، هي قيادة اللّه وتوجيه قلبه وحركاته وغربة دوافعه، ثمّ إنّ الغاية والمنتهى هو اللّه. بهذه الخارطة يرسم الإمام التّحديد الأول لصلاحيات كلّ من الدين والعلم، فالعلم يكشف الطّريق، والدين يحرك حركة قيادية ويوجّه الدوافع المحرّكة للإنسان في حياته.¹

نختم المبحث الثالث بعبارات للإمام موسى الصدر تبين دعم الإسلام للعلم وإنجازاته حتّى في حال سعى عمالقة العلم إلى النّفاذ من أقطار الأرض بسلطان المعرفة، يقول:

«إنّ الوصول إلى القمر نجاح علمي باهر لكنّه سوف لا يؤدّي، والأمر كما نرى، إلى تأثيرات روحية وتحسينات محسوسة في حياة الإنسان الشّاملة. إنّ أسطورة حلّ المشكلات جميعها بمفتاح "اعرف نفسك" قد بطلت منذ عهد سقراط، وإنّ مراهقة العلم وادعاءه العجيب بالجواب عن حاجات الإنسان جميعها قد دُفِنَا في القرن التّاسع عشر! إنّ الإنسان يمكنه أن يجعل من هذا الانتصار العلمي انتصارًا إنسانيًّا مؤثرًا في وجوده كلّه وجميع بني نوعه إذا أراد. ولكّنه هل يريد؟! أما السّؤال الثّاني، حكاية تضارب هذا الاكتشاف مع معطيات الدين فقد

¹ موسى الصدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعيّة في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 180.

حصلت من خطأ شائع يعتقد أن السماء بمعنى ملكوت الله وعرشه، ومملكته النجوم والشمس والقمر، وهذه الأجواء الزرقاء التي نراها فوق رؤوسنا، فهذه منطقة محرمة على الإنسان الذي جعلت الأرض مجالاً لتحركه وميداناً لمساعيه. والتعاليم الإسلامية ما اعترفت يوماً بهذا الخطأ، وما جعلت قسماً من الكون فوق مستوى البشر. فأبيّ فرق بين الأرض وبين الكرات الأخرى زميلات الأرض في هذا الوجود الواسع. أمّا الذي نراه فوق رؤوسنا من الشمس والنجوم وطبقات الأجواء ونعدها سماء، ففي الليل أرضنا تصير سماء لها بهذا المقياس. والقرآن الكريم يؤكد أن المجال الحيوي لتحرك الإنسان ليس الكرة الأرضية فحسب، بل الشمس والقمر والنجوم مسخرات للإنسان بأمر الله يتمكن من الوصول إليها، والتصرف فيها والانتفاع بها حينما سلك سبيل المعرفة واستمرّ فيه، في ذلك السبيل الذي يسمّيه القرآن الكريم بتعلّم الأسماء.

والباحث في القرآن والسيرة المطهرة والتراث الإسلامي يجد بوضوح الاعتراف كائنات حيّة عاقلة في الأجرام الأخرى، ويرى مناقشات علماء المسلمين في هذا الموضوع، حتى عدّ بعضهم أنّ معجزتي الإسراء والمعراج من آثارهما. إنهما وسيلتان تربويتان ناجعتان لتنبية الإنسان إلى سعة وجوده وإمكاناته، ولتحريضه بعدم الاكتفاء بما حوله في الأرض.

ويؤكد القرآن الكريم أيضاً إمكان سيطرة الإنسان على القوى الكونية جميعها وخضوعها له في مفهوم عام شامل هو مفهوم خلافة الله»¹.

المبحث الرابع التّلاقي بين العلم والدّين

يرى الإمام الصّدر أنّ بين الدّين والعلم، على الرّغم من تحديد الصّلاحيات، يوجد تلاقٍ عجيب وتناجٍ دقيقٍ يعدّه لطفًا على حدّ تعبير الفقهاء، وتوجيهًا ومساعدة من الدّين للعلم. وهو، في الوقت نفسه، تأييد وشهادة حقّ من العلم للدّين. ويسرد بعض الشّواهد والأمثلة على ذلك، ويكتفي بذكر مثال واحد في كلّ من حقول: الثّقافة والعقيدة والتّشريع والحقوق والاجتماع والعلوم.¹

أولاً: تلاقى الدّين والعلم في حقل العلوم

ينقل الإمام الصّدر مثلاً تاريخياً للالتقاء الدّيني العلمي،² المثال الذي يسرده هو حديث القرآن عن فراعنة مصر القدامى، وكأنّه يحيط بتاريخهم العلمي الدّقيق، على الرّغم من أنّ وسيلة دراسة تاريخ الفراعنة في أيّام "محمد" (ص) ومئات السنين قبله وبعده، ما توفّرت لأحد من المؤرخين، وكان اتصالهم بذلك التّاريخ المدفون في رمال الصّحراء من طريق التّوراة أو الأساطير الشّائعة.³ فالقرآن مثلاً يؤكّد أنّ جسد الفرعون المعاصر لـ"موسى" (ع) بقي في البحر الأحمر خلافاً لنقل التّوراة، وخلافاً لنقل الشّائعات، إذ يقول القرآن: **(فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً)** [يونس/ 92]، ويشير بذلك إلى نجاة بدن فرعون، وبذلك يلتقي بصورة حتمية مع ما اكتُشف من تاريخ الفراعنة وأجسادهم، ذلك التّاريخ الذي لا يسجّل أبداً اختفاء الفرعون المعاصر للتّبي "موسى" (ع). وكذلك يسمّي القرآن مستشار الحاكم المعاصر لـ"يوسف" (ع) في مصر، باسم

1 موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطّبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 182.

2 راجع كتاب: الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي، منشورات المحرر الأدبي، القاهرة، 1968.

3 موسى الصّدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطّبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 185.

"العزیز"، وبهذه التسمية يعبر بصورة أكثر دقة ما يمكن أن يعبر عن كلمة "Putipharo" التي يترجمها الأب فيغورو "Père Vigoureux" بعد بحثٍ دقيقٍ بـ"عزیز الإله شمس"، وقد اختار القرآن الكريم تعويض "ال" عن المضاف إليه، فقال: «العزیز» انسجامًا مع روح التوحيد.¹

ثانيًا: تلاقي الدين والعلم في حقل الحقوق

حقل الحقوق وسيعُ جدًّا، لكن الإمام الصدر يكتفي بالإشارة إلى أنّ الفقه الإسلامي أدى دورًا كبيرًا في تنظيم المجتمعات على أساس علمي متين، وكان مصدر إلهام لكثير من القوانين الوضعية في العالم، وهو الآن ينافس الفقه المعاصر ويفرض نفسه في كثير من المواد على علم الحقوق في الأحوال الشخصية وفي القوانين المدنية، ودتّى في المبادئ العامة والأصول الموضوعية.²

ثالثًا: تلاقي الدين والعلم في حقل الاجتماع

يعتقد الإمام الصدر أنّ المفهوم العلمي المعاصر متجلّ في المبادئ الدينية، وكمثال على ذلك يذكر آية الإنفاق التي تأمر بالإنفاق، وتعقبه فورًا بقولها: (وَلَا تُنْفِقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) [البقرة/ 195]، وفي آية قرآنية أخرى، يقول سبحانه وتعالى: (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) [البقرة/ 272].

فمفهوم المجتمع وتأثير تنشيط الطبقات الضعيفة وإشراكها في بناء المجتمع الذي يعود تطوره وازدهاره بالنفع للجميع، وللذي ينفق، ثمّ أخطار الإمساك عن الإنفاق ونتائج المهلكة من الاضطرابات والتعقيدات، هذه المعاني العلمية الحديثة تُقرأ من مطاوي الأحكام الدينية.³

1 موسى الصدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 185 – 186.

2 م. ن.، ص 184.

3 م. ن.، ص 185.

رابعًا: تلاقي الدين والعلم في حقل التشريع

يرى الإمام الصدر أنه في حقل التشريع والاعتماد الديني على أسلوب الحلال والحرام وتصنيف الموجودات، يقف العلم لكي يؤيد بصراحة أخطار بعض المحرمات ونتائج المباحات ولزوم الواجبات، ولا ينفي بصورة قاطعة صحة هذا التقسيم في الأمور المجهولة منه.

يتجاوز تأييد الفكر البشري لموقف الدين في اعتماد أسلوب الحرام والحلال هذا الحد، ويصل إلى بحث أكثر وسعًا وشمولية، إذ إنّ خضوع الإنسان المطلق لرغباته وحاجاته يؤدي إلى نوبان شخصيته في الطبيعة، وإلى انصياعه وتبعيته لها. لكنّه إذا اتخذ ميزانًا أرفع من الرغبة أو الحاجة، وقاس كلّ موقف برضى الله أو عدم رضاه، فلجى حاجاته إذا انطبقت على مرضاة الله، يكون قد ترفع عن الطبيعة، وتمكّن من القيام بدور القيادة للطبيعة والكون، فيكون فاعلاً في العالم، لا منفعلًا، قائدًا لا منقادًا. وهكذا، نجد الحلال والحرام مدارج لصعود الإنسان وعدم انغماسه في العالم ولعدم تحوُّله إلى جزء حقير من العالم.¹

خامسًا: تلاقي الدين والعلم في حقل العقيدة

يرى الإمام الصدر أنّ الدين يعدّ عقيدة التّوحيد كمالًا للإنسان وتجنيدًا للطاقة البشرية نحو اتجاه واحد، ما يخلق قوة خلاقية عظيمة. ويعدّ الشّرك، وهو الإيمان بتعدّد الآلهة، تجزئة للإنسان وتقسيمًا لطاقاته وتحطيمًا لشخصيته. والعلوم الإنسانية، وعلم النفس بالذات يعرف هذه الحقيقة، ويدرس النتائج الإيجابية والسلبية في كلّ من التّوحيد والشّرك في الحقل الإنساني.²

1 موسى الصدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 184.

2 م. ن.، ص 183 - 184.

سادسًا: تلاقي الدين والعلم في حقل الثقافة

يرى الإمام الصدر أنّ الدين في حقل الثقافة يتبين من خلال الآية الكريمة الآتية: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ) [الحج/ 18]. يقول سبحانه وتعالى أيضًا: (يَسْبُجُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) [الجمعة/ 1]، ويقول أيضًا: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) [النور/ 41].

تعطي هذه النظرة العامة إلى الكون صورة خاصة عن الوجود. فالكون، على هذا التفسير، محراب لسجود الموجودات جميعها وتسبيحها وصلاتها. وهذا التفسير يفرض الرؤية الخاصة للكون المتحرك دائمًا، الواحد فعلاً، المنظم بدقة، المتجه اتجاهًا واحدًا نحو الله.

وهذا تعبير آخر عما يكتشفه العلم وتعترف به الفلسفة، من أنّ كلّ جزء من أجزاء الكون يؤدّي دوره بكلّ دقّة وتنظيم، ومن أنّ الكون مجموعة يرتبط كلّ جزء منه بأجزائه الأخرى ارتباطًا في التكوين والبقاء والعمل والتفاعل. فالكون موجودٌ واحدٌ متحركٌ ومنظّمٌ، والنتائج التربوية لهذا التفسير الكوني غير خافية على البصير، إذ يجد الإنسان نفسه أمام عالم كلّه حركة وحياة وتنظيم واتّجاه نحو الله.

ويزيد في هذه النتيجة التربوية تعبير قوله تعالى في كتابه الكريم: (وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) [الحج/ 18] الذي يقصد: الجانب الأرضي الجسماني من الإنسان وتأكيد سجوده، إذ إنّ الإنسان صاحب الإرادة يجد الانسجام مع نفسه، ويقتضي الحركة والحياة والتنظيم والاتّجاه نحو الله¹.

1 موسى الصدر، مقدمة بعنوان "الدين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعية في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 182 - 183.

نختم المبحث الرَّابِع بعبارات للإمام الصّدر ألقاها في حفلة علمية أقامتها "مهنية جبل عامل" وتضع صيغة العلاقة بين الدّين والعلم، يقول:

«إنّ الجيل الصاعد أمام المعركة المصيرية، وأمام أصعب فترة في تاريخ هذه الأمة يحتاج إلى المزيد من التّزوّد والانتباه: يحتاج [...] إلى العلم، ولكن يحتاج أيضًا [...] إلى الدّين. فقد شاءت الإدارة الكريمة أن تجعل هذه الحفلة العلمية برعاية رجل دين، تأكيدًا منها أنّ العلم مفصول عن الدّين لا ينفع المجتمع، إذا ما ضرّه. وتأكيدًا أنّ العلم وحده أمام المصاعب التي يواجهها جيلنا والجيل الصّاعد لا يتمكّن إذا ما ارتبط بينبوع القوة، وبمصدر الإيمان والخير إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك، الإدارة تقول بالعلم الذي تدرسونه، وبالدين الذي تشاهدونه تتمكّنون من متابعة الحياة الكريمة.

وسوف أحاول أن أترجم هذه الرّغبة الغامضة التي طالما يفكّر بها أحدنا، ما هو دور الدّين بعد نموّ العلم وتكامله؟ هل الدّين تقلص أمام زحف العلم؟ نعم، إنّه تقلص، ولكنّه تقلص في المظاهر لأنّ الدّين الذي انسحب أمام العلم كان شكل دين، وكانت تجارة بالدّين، وكانت المظاهر. أمّا الدّين الحقيقي فهو كما كان بالمستوى نفسه سندًا للعلم، ونبعًا له، ودعامة لنموه، وتصحيحًا لسيره»¹.

¹ موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "العلم ودور الدّين"، 20 نيسان 1972، مدرسة جبل عامل، تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات.

الفصل السادس

علاقة الإنسان بالمجتمع

المبحث الأول

الإنسان والمجتمع

المبحث الثاني

انسجام القوانين الشرعية الثابتة مع المجتمع المتطور

المبحث الثالث

الإنسان والأسرة

المبحث الرابع

الأسرة والمجتمع

المبحث الخامس

الأدوار والواجبات داخل الأسرة

المبحث السادس

العلاقات الأسرية والاجتماعية

مع أهالي كفرشوبا غداة القصف الإسرائيلي للبلدة
(22 حزيران 1975)

مدخل

تتجلى الفلسفة الإصلاحية للإمام موسى الصدر في ممارساته العملية في المجالين الاجتماعي والوطني، من خلال مقارنته لمفهوم الاجتماع الإنساني، وتشخيصه لواقع المجتمعات التي عاش فيها وتفاعل معها، ومن ثمّ المشكلات الاجتماعية التي تصدّى لها، وناضل في مواجهتها، واجترح الحلول المناسبة لها. ذلك كلّه من خلال رؤيته الفلسفية المرتكزة على موقعه الديني المتجذّر في عمق إرثه العائلي، وقراءته المتنوّرة والمتجدّدة للدين وفقهه، وبما يتناسب مع حركة الاجتماع الإنساني في أطره المحليّة والإقليميّة والعالميّة، على وقع انفتاح المجتمعات العالميّة على بعضها بعضاً، وتأثيرها وتأثيرها المتبادل والمتسارع مع تسارع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، وما ينتج عن ذلك كلّه من تحديات وإشكالات، أو من فرص وتهديدات، أو من تكامل وصراعات...

ويمكننا أن نستقرىء فلسفة الإمام الصدر في ميدان الحياة الاجتماعيّة والوطنية من خلال ما كتب وصرّح ونادى؛ أي مجمل أقواله. وأيضاً من خلال ممارساته العملية عبر المواقف التي اتخذها، والهيئات التي أنشأها، والتجمعات التي قادها أو دعا إليها، والمؤسسات التي أسسها ورعاها وأشرف على أعمالها. وقد تميّز الإمام الصدر في هذا الجانب، إذ إنّ رؤيته وفهمه للدين والرّسالات السماوية تتعدّى النصوص والطقوس، على أهمّيتها، إلى الهداية والارتقاء بالإنسان في علاقاته الاجتماعيّة كانعكاس لعلاقته بالخالق، وبالتالي، يرى أنّ دور المؤسسات الدينية ورجال الدين هو التفاعل مع قضايا الناس ومجتمعاتهم ومساعدتهم على مواجهة مشاكلاتهم في الحياة، وقضاياهم الاجتماعيّة والوطنية، بما يليق مع تكليفهم الشرعي ومسؤولياتهم الدينية والدنيوية.

المبحث الأول

الإنسان والمجتمع

أولاً: شؤون المجتمع

حسب الإمام الصدر، لم يكتفِ الإسلام في تعاليمه بالعقائد وبالتوجيه الخُلقي، بل قدّم نظاماً عاماً للحياة يشمل صلات الفرد بالآخرين وبالذولة وتنظيمات إدارية ودولية، فضلاً عن قوانين الأحوال الشخصية. هذه التدخلات التفصيلية في الشؤون الحياتية تفتح مجالاً للتساؤل عن سببها، ثم هل بالإمكان وضع نظام ديني يتمتع بالقداسة والثبات للمجتمع وشؤونه المتطورة في كل عصر حتى صارت كلّ يوم هي في شأن؟!¹

لأجل إيضاح هذه النقطة يطرح الإمام أولاً السؤال الآتي: هل الذين يكتفون أو يريدون من الأديان أن تكتفي بالإيمان والأخلاق يعتقدون أنّ صيانة الإيمان والمحافظة على الأخلاق الحسنة أمران ممكنان لمن لا يرتبط في عمله الخارجي بخطة تتناسب مع الإيمان والأخلاق المذكورين؟

هل الإنسان - وهو موجود واحد لا موجودات متعدّدة - يتمكّن من أن يعزل روحه عن تأثيرات جسده أو يمنع جسمه من التفاعل مع روحه؟ والإيمان والأخلاق اللذان هما من أفعال النفس وصفاتها، هل يمكن إبعادهما من تأثيرات أعمال الجسد؟

يعتقد الإمام أنّ الجواب سلبي وواضح، فإنّ التفاعل بين جوانب وجود الإنسان أمر بديهي. ولهذا، ولأجل صيانة الإيمان والأخلاق، لا بدّ من أن يتقيّد الإنسان بعمله، وأن يرتبط برباط يتناسب مع الصيانة الروحية المذكورة.²

والقرآن الكريم، مثل بقية الكتب المقدّسة، يؤكّد هذا التفاعل، ويعلن أنّ ممارسة الأعمال السيئة تنزع الإيمان من القلب، يقول سبحانه وتعالى: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ) [الرّوم/10].

1 موسى الصدر، الإسلام: الأصالة، الروحية، التطور، م. م.، ص 28.

2 م. ن.، ص 29.

ثم هل من المعقول أن يعيش الإنسان في مجتمع يناقض الخط الذي يسلكه في عمله ويتنافى مع إيمانه وأخلاقه ثم لا يفعل بذاك المجتمع؟¹ إن الإنسان في تكوينه، في حياته، في حاجاته، في وعيه، في تفكيره وفي جوانب حياته جميعها، الإنسان في جميع ذلك موجوداً اجتماعياً يتفاعل مع مجتمعه الذي يعيش فيه. فهل يمكنه أن يعزل إيمانه وأخلاقه وأعماله الشخصية عن تفاعلات مجتمعه؟

يعتقد الإمام الصدر بأنّ الجواب عن هذا السؤال سلبي أيضاً. ولهذا، فقد أكد الإسلام لزوم إيجاد مجتمع يتناسب مع الإيمان والأخلاق والأعمال الصالحة، وأعلن بصراحة: «ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شعبان وجاره جائع»² (حديث شريف)، ويركّز السيّد على كلمة «ما آمن»، لكي ننتبه إلى التناقض الذي يراه الإسلام بين الإيمان وبين سوء الوضع الاجتماعي الذي يوجب هذه الظاهرة، والقرآن يؤكّد هذا المبدأ، يقول سبحانه وتعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالَّذِينَ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ * وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ) [الماعون/1-3]. وعلى هذا الأساس، نجد أنّ الإسلام الذي يؤكّد نبيّه: «إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»³ (حديث شريف)، يحاول لأجل هذه الغاية أن يتدخّل في الحياة العمليّة للإنسان، ثمّ في الحياة الاجتماعيّة فيضع للأول مبدأ الحلال والحرام، وللثاني الأنظمة القانونية الواسعة التي تشكّل ما يقرب النّصف من التّعاليم الإسلاميّة.⁴

ثانياً: شعور الإنسان بالمدنيّة والحياة الاجتماعيّة

ينطلق الإمام الصدر من مسلمة أنّ المجتمع يتكوّن من الأفراد، لكنّه يتساءل: هل يكفي وجود الأفراد لتكوين المجتمعات؟ والإجابة حكمًا لا، ويكمل بأنّ تكوين المجتمعات قائمٌ على أساس التّبادل؛ أي وجود الأفراد الذين يتبادلون

1 م.ن.، ص 29.

2 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، م. م.، ج 75، ص 273.

3 م. ن.، ج 68، ص 382.

4 م. ن.، ج 68، ص 382.

أعمالهم وكفاءاتهم مع بعض. ويفسّر بأنّ هذا التّبادل بين أفراد المجتمع يحصل لأحد أسباب ثلاثة:

السّبب الأول:

التّفاوت في الكفاءات، إذ يختلف البشر في شكلهم الجسديّ، وحالاتهم النّفسيّة، وكذلك في استعداداتهم وكفاءاتهم، ما يجعل الجريان متبادلاً بين فرد وآخر. فالأخذ والعطاء اللّذان هما أساس تكوين المجتمعات، يحصلان بتفاوت الأفراد في الكفاءات.

السّبب الثاني:

إنّ البشر أمامهم أهداف ومنافع وغايات هي أكثر عظمة من الفرد، وأكثر قوّة من الفرد، إذ لا يمكن للفرد أن يحقّق تلك الأهداف لوحده، وأن يصل إلى تلك المنافع، ولهذا هو يحتاج إلى التّعاون مع الآخرين لكي يقوى ويتمكّن من تحصيل تلك الغايات.

السّبب الثالث:

هو أنّ الإنسان أمامه أخطار وأعداء ومضار هي أكثر قوّة من طاقاته الفردية.

ويعدّ الإمام الصّدر هذه الأسباب أصيلة في الإنسان منذ أن خلق. ولهذا فالمدينة؛ أي رغبة الإنسان في تكوين المجتمعات، طبيعة أصيلة في الإنسان لأنّ أسبابها أصيلة. ولعلّ الرّأي العام الذي يقول بأنّ الإنسان مدني بالطبع ناتج عن هذه الأسباب الثلاثة حسب اعتقاد الإمام الصّدر.¹ إذ؛ الرّغبة والشّعور في تكوين المجتمعات؛ أي الرّغبة والشّعور في الأخذ والعطاء، هما إحساسان أصلان وطبيعيّان في البشر. ويرى الإمام الصّدر أنّ دور رجال الدّين أو القادة حينما يأتون على هذا الشّعور هو أن يتناولوه بمنظار الفلسفة كي يعمّقه. وحول كيفية تعميق هذا الشّعور، يرى من الصّروري أن نعطي للإنسان صورة واضحة عن الكون الذي يعيش فيه. يقال له: هذا الكون الذي يشكّل محيطك - وهو أكثر المؤثرات قوّة فيك - منظم، كلّ شيء فيه بمقدار. كلّ جزء من أجزاء الكون يؤدّي دوره الكوني بدقّة وإتقان. فإذا أردت أن تعيش في هذا الجو، وفي هذا الكون منسجماً معه، عليك أن تكون منظماً،

1 موسى الصّدر، الجانب الاجتماعي في الإسلام، م. م، ص 7 - 8.

دقيقًا، مؤدّيًا لأماناتك، ووفّيًا لالتزاماتك¹.

ويتابع: «إنّ طريقة التعميق في هذا الشعور من خلال تبيان أنّ الكون منظمٌ، الكون يُعطي، والكون دقيق، فأنتم إدًا يا بشر إذا كنتم تريدون أن تكونوا منسجمين مع هذا الكون، فيجب أن تكونوا دقيقين. وبهذا نخلق للإنسان جوًّا عميقًا حتّى ينبع شعوره بلزوم الوفاء وأداء الأمانة من جذورٍ تمتدُّ إلى السّماء والأرض»².

ومن جهة ثانية، يرى الإمام الصّدر أهّية تقديس شعور الإنسان بالمدينة والحياة الاجتماعيّة، شعوره بحقوقه وواجباته، وشعوره بالأخذ والعطاء. وذلك استنادًا إلى أنّ العطاء جزء من الواجبات الدّينية، إذ إنّ الذي يعطي هو المتقي. فإدًا: العطاء الذي يكوّن المجتمعات هو من التّقوى. فالعمل الاجتماعيّ، وأداء الواجب الاجتماعيّ يعدّ أنّ واجبًا دنيّيًا أصيلًا، فيقول: إنّ «يأمكننا أن نعبر عن العطاء الذي هو ركن أساسي لتكوين المجتمعات بأداء الأمانة. حينئذ نرجع إلى ما في هذه الكلمة من القداسة، من الجمال، والميزة للإنسان، لأنّ الإنسان هو الموجود الوحيد الذي يمكن أن يؤدّي الأمانة، وأن يحملها. ولأنّها أمرٌ اختياري، فالإنسان هو الذي يؤدّي واجباته بملء إرادته، بينما الشّمس والقمر وسائر أجزاء الكون تؤدّي واجباتها لا بطوع إرادتها، بل من دون إرادة، مسيّرة ومسخرّة نحو أداء الواجب. الإنسان هو المخير الوحيد، ولهذا عبّر عنه بأداء الأمانة»³.

ويستند الإمام الصّدر إلى حديث نبوي: «الخلق كلّهم عيال الله وأحبّ النّاس إليه أنفعهم لعياله». ليؤكّد أنّ العطاء للمجتمع هو نفع لعيال الله وتقرب إلى الله. بهذه الكلمات يلاحظ الإمام الصّدر، ويوضّح كيف أنّ الإيمان الحقيقي يؤكّد الصّلات الاجتماعيّة ويعدها مقدّسة وعبادة.

ويضيف الإمام الصّدر من جهة ثالثة أنّ هذه الصّلات الاجتماعيّة لها خطوط وموازين صريحة في مجموعة تعاليم، يذكر نماذج منها في حقول أربعة:

1 - حقل الثقافة: أي المفاهيم والتّفسيرات التي يقدّمها الدّين عن الأشياء.

2 - حقل الإيمان: يعني الإيمان بالله وباليوم الآخر والنّبوة.

3 - حقل الأحكام: يعني الواجبات والمحرمات- ما يجوز وما لا يجوز.

1 م. ن.، ص 8 – 10.

2 م. ن.، ص 10.

3 موسى الصّدر، الجانب الاجتماعي في الإسلام، م. م.، ص 12 – 13.

4 - حقل الأخلاق؛ أي الصفات.

فيلاحظ أنّ تكريس الصّلات الاجتماعيّة واضحٌ في الحقول الأربعة كافة:

أ - في المفاهيم

يشير الإمام الصّدر إلى النّص القرآني، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: **(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...)** [الحجرات/10] الذي يعدّ أنّ أفراد المجتمع إخوة، ويؤكد صفة الرّحمة والصّلات العاطفيّة والمنطقيّة بين أبناء المجتمع. ثمّ يبالغ في هذا التّفسير، ويتجاوز حدّ الأخوة من خلال الحديث: «المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأجزاء بالشّهر والحمى». ويلفت الإمام إلى تشبيه النّص الدّيني لأجزاء المجتمع وأفراده بأجزاء جسد واحد، والتّعبير عن الأفراد بـ"بعض"، وبيّن الفرق بين البعض والفرد بقوله: «وأنتم تعلمون أنّ في الاصطلاح المنطقي فرقاً بين البعض والفرد. فالبعض قطعة من الشّيء، والفرد فرد كما تعلمون»¹.

وكذلك يشير إلى أنّ أموال المجتمع ومقتدراته يشترك فيها الجميع، ولا يجوز أكلها؛ أي الاستتار بها من فئة على حساب أخرى بالباطل حين يفسّر الآية الآتية: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...)** [النّساء/29]، بقوله: «يعني الأموال كلّها، مالكم يعدّ مال الجميع، بعضكم من بعض، أو فوا بعقودكم، ويعدهم قطعة واحدة ذات أجزاء متعددة»².

ب - في حقل الإيمان والعقيدة

الإيمان بالله الواحد (ليس له ولد، ولا والد، ولا كفاء ولا قريب..) معناه أنّ الخلق كلّهم متساوون، ما سهّل التّعاون بينهم، لأنّه ليس هناك من هو فوق الآخر وغني عن الآخر حتّى لا يحصل التّعاون، بل كلّ فرد هو بحاجة إلى الآخر. فليس بين البشر غنيّ كليّ ولا فقير كليّ، بل كلّ منهم غني من جهة وفقير من جهة، فيأخذ ويعطي.

ومن ناحية ثانية، حينما لا يوجد في البشر قديس مصون عن الخطأ، فكلّ فرد قابل للخطأ ويحتاج إلى المشورة، وهذا يكرّس التّعاون الفكري بين البشر. «فالبشر بحاجة إلى التّعاون الفكري والاعتناء الاجتماعيّ، وهذا ناتج عن اعترافنا بأنّ البشر كلّهم متساوون. وهكذا، إذا قلنا: إنّ الله الواحد هو مبعث حركاتنا

1 م. ن.، ص 13-14

2 موسى الصّدر، الجانب الاجتماعي في الإسلام، م. م.، ص 14.

جميعها وانطلاقاتنا يحصل شيء من وحدة المبدأ، وتنسيق الحركة ما يُسهّل مهمة التعاون بين أبناء البشر»¹.

ويلتفت الإمام الصدر في بحثه هذا، إلى أن ما يمكن أن يستنتج من الإشارات إلى تفوق بعض البشر على بعض، استنادًا إلى بعض الآيات القرآنية: (أَهُمْ يُفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) [الزّخرف/ 32]، وهو ما لا يجتمع مع حديث: «النّاس سواسية كأسنان المشط»، فيوضّحه بقوله: «إذا لاحظنا معنى الآية ومقارنتها نجد أنّها لا تکرّس تفاوتًا وتقدّمًا ورفع بعض البشر على بعض، بل القصد هو التّفاوت في الكفاءات. فكلّ إنسان في اختصاصه فوق الآخرين كالطّبيب والمحامي والمعلّم وصاحب الحرفة. فإنّا: رفعنا بعضهم فوق بعض في اختصاصاتهم ليساعد بعضهم بعضًا حسب اختصاصه، وهذا معنى تفاوت الاختصاص»².

ج - في حقل الأحكام

يقول الإمام الصدر: نجد أنّ في الأحكام كثيرًا من الأبحاث تهتمّ بشؤون المجتمع، نستعرض بعضًا منها حول تكوين المجتمعات التي توضح كيف يكرّس الإسلام الصّلات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات:

نجد في حقل الأسرة، الخلية الاجتماعية الأساس، تقدّس الصّلات بين الرّوج والزّوجة، إذ يعدّها واجبات مقدّسة ليس فوقها واجبات، وأنّ الرّواج أفضل من بناء المسجد.

ثمّ الصّلات بين الأرحام، فيحرم قطيعة الرّحم، وهكذا، يقوي الصّلات بين العائلات.

ثمّ يأتي في حقّ الجار، فيوصي ويؤكّد حقّ الجار، فيشير إلى قول الإمام علي(ع): «لا زال يوصينا النّبي(ص) بالجار حتّى ظننا أنّه يورثه». ويفسّر الجار بالملاصق بالبيت وصولًا إلى الذي يكون بينك وبينه أربعون بيتًا، وهذا معناه بلد بأكمله كلهم جيران. ثمّ يقول في تعليماته: إنّ المسؤولية في أهل بلد واحد مسؤولية مشتركة. فإنّ مات أحد في البلد من الفقر أو الجوع أو المرض، فلا ينظر الله إلى أهل هذه البلدة. وهكذا، يعدّ أنّ على كلّ فرد أمام فرد آخر من بلده واجبًا

1 م. ن.، ص 15.

2 موسى الصدر، "الجانب الاجتماعي في الإسلام"، م. م.، ص ص 17 - 18.

ولا يمكن أن يتخلّف عنه: «ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانَ وجاره جائعًا».

أمّا في العبادات فيشير الإمام الصّدر إلى اهتمام الإسلام اهتمامًا كليًا بالبعد الاجتماعيّ إذ يعطي في كلّ عبادة صبغة اجتماعيّة، فيقول: «لعلّكم تعلمون أنّ الصّلاة أول ما نزلت جماعة. ثمّ إنّ توجّه المسلمين جميعهم إلى قبلة واحدة ينسّق هذه الصّلاة ويعطيها صفة اجتماعيّة. والصّيام في شهر رمضان عبادة اجتماعيّة. والحجّ بملابس واحدة في حركاتٍ واحدةٍ، في وقتٍ واحدٍ. وأكثر جوانبها اجتماعيّة. أيضًا الزّكاة واجب اجتماعي، فالزّكاة والصّدقات التي تختلف عن الصّرائب الحكومية واجبات حُصّصت لحلّ مشكلة الاختلاف الطبقي لا لتموين خزائن الدّولة، بل لتقارب الطبقات من الناحية المادية بعضهم من بعض بالطرائق المتناسبة للعصر».¹

د - حقل الأخلاق

يقول الإمام الصّدر: «تجد في حقل الأخلاق أحكامًا واسعة، وتعاليم مكرّرة لأجل إيجاد شعور واسع في الإنسان، وأنّه أوسع من نفسه. يريد الإسلام في تربيته الخلقية أن يوحى إلى الفرد بأنك لست وحدك، بل أنت جزء من المجموعة، ثمّ بالأخلاق يسهّل التّعاون بين الأفراد بعضهم مع بعض».²

ويذكر عددًا من العناوين كمثال لمجموعة من الأخلاق السّامية ذات البعد الاجتماعيّ، من قبيل: محبّة النّاس، الكرم، التّواضع، حُسن الظن، لين العريكة، الصّدق، عون الضّعيف، تعليم الغشيم، إجلال الكبير، الرّحمة بالصّغير، إفشاء السّلام، بشاشة الوجه، عيادة المريض، الحياء، العفو، قبول العذر وغيرها الكثير. وفي تأكيده تأثير الأخلاق في خُلق المجتمعات، يقول الإمام الصّدر: «..أمّا الأخلاق التي هي سموّ الإنسان وكمالها وجمال نفسه، هذه الأخلاق، السّمو النّفسيّ، هي غاية الرّسالة، رسالة الأنبياء»³. ويتابع في إجابته عن تأثير هذه الأخلاق في خُلق المجتمعات بتذكيره «إنّ المجتمعات تتكوّن من التّعاون، من الأخذ والعطاء، من الفعل والانفعال، من التّأثير والتّأثر. هذا التّبادل الذي

1 م.ن، ص 18-19.

2 موسى الصّدر، "الجانب الاجتماعي في الإسلام"، م. م، ص 19 - 20.

3 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المجتمع الضالّح- الأخلاق"، ضمن كتاب: "موسى الصّدر والخطاب الإنساني"، م. م، ص 371.

يكون المجتمعات ينهل بوجود الأخلاق، ويصعب مع عدمه. فلو فشت الأخلاق السيئة في المجتمع، فسوف تقضي على التعاون بين أبناء المجتمع. الأخلاق نور يربط بين الجماعات، صلة بين الأفراد»¹.

ويتابع بأن المجتمعات بحاجة إلى طاقات الأفراد، فيسأل هل ألدنا يعيش في مجتمعه بطاقاته الجسدية؟ هل الواحد منّا مقدار عطائه للمجتمع بمقدار قوته المادية؟ فيجيب طبعًا بالنفي ومتابعًا: «إنّ الإنسان في مجتمعاته بكرامته لا بطاقته المادية... بثقة الناس فيه. ثقة الناس بأبناء المجتمع هي سبب تعاون أفراد المجتمع بعضهم مع بعض. فإذا شاعت الغيبة بين أبناء المجتمع، وإذا شاع الافتراء والتهمة بينهم تحطمت الثقة وخسر المجتمع ما يحتاجه من طاقات أفراد..»².

ويضرب الإمام مثلًا بقوله: «إذا أذهب أحدهم كرامتي بالاغتياب قتلني في المجتمع، أفقد المجتمع طاقاتي وأفقدني التعامل مع المجتمع. فإذا: الاغتياب قتل اجتماعي، والافتراء والبهتان تحطيم حياة المجتمع»³، ليخلص إلى أنّ الأخلاق لها تأثير عميق في تكوين المجتمعات، وفي تأسيسها.

ثالثًا: الإسلام والمجتمع

يعتقد الإمام الصدر أنّ المجتمع الذي يقترحه الإسلام هو المجتمع الذي يعترف بوجود الفرد بجوانبه الشخصية والاجتماعية. وتوضيح هذا البحث يشير إلى وجود فطرة الخير في الإنسان ونزعة الشر فيه والصراع النفسي الذي يشكل الحرية والاستقلال في الإنسان. ثمّ يقول: «إن ما يصدر عن الإنسان من الأعمال الإيجابية الخيرة هي التي لا تتعارض مع حقوق الآخرين وتنسجم مع مصالح المجتمع والمعبر عنها في الإسلام بأوامر القلب السليم أو النفس المطمئنة»⁴. أما الأعمال التي تتعارض مع حقوق الآخرين فهي رغبات النفس الأمارة بالسوء،

1 م. ن.، ص 373-372.

2 م.ن.، ص 374.

3 **موسى الصدر**، محاضرة بعنوان "المجتمع الصالح- الأخلاق"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 375.

4 م. ن.، ص 24.

حسب التعبير الدّينيّ.

ولا شكّ أنّ تحديد هذين التّوعين من الأعمال يحتاج إلى تحديد مفهوم الحقّ. والحقّ جزء من التّنظيم العام المقترح للمجتمع، وأثر ثابت ينبع من الأحكام العامّة اللازم مراعاتها من صلوات الأفراد بعضهم مع بعض. وبهذا التّفسير الموجز تتمكّن من تصوّر حرية الفرد في خطّ موازٍ لحرية الآخرين، ومن تصوّر مصالح الأفراد منسجمة مع المصالح الاجتماعيّة.¹

ومن ناحية ثانية، تتمكّن من الاحتفاظ بطاقات الفرد الإيجابية جميعها من دون طغيان أو تعدّد أو حتّى صراع بين الأفراد والطّبقات، بل إنّ الأمر يتحوّل إلى سباق بين أفراد المجتمع مع قدسية حقوق الآخرين، يقول سبحانه وتعالى: **(وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ)** [آل عمران/ 133]، كما يقول في كتابه الكريم **(فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)** [المائدة/ 48]. والنشاطات المتنوعة الصّادرة عن الأفراد تلتقي بإيجابية فيحصل التّعاون والتّكافل على مختلف الألوان والأشكال.²

انطلاقاً من مبدأ: «إنّما الأعمال بالنيّات» وكذلك مبدأ: «تكريم الإنسان»، يرى الإمام الصّدر بأنّ من جملة التّعاليم الإسلاميّة، أصل قداسة حاجات الإنسان كلّها. فالإسلام يعترف بهذه الحاجات جميعها، ويعدها من نعم الله، ويضع أحكاماً لتوجيه هذه الرّغبات، ويعترف بأنّ السّعي إلى تلبية هذه الرّغبات بالصّورة المشروعة عبادة. فالتّجارة والزّراعة والبناء عبادات، والكّد في طلب الرّزق الحلال جهاد، والإتقان في العمل عبادة، والزّواج عبادة، ومَنْ رغب عنه عدّه نبي الإسلام أنّه ليس منه. وقد جعل النّبي في وصاياه لـ«أبي نر الغفاري» قاعدة تدلّ على أن المسلم يتمكّن من أن يكون في عبادةٍ دائمةٍ حتّى في حال التّوم والأكل، ولا يركّب الإسلام بترك تلبية الحاجات وتجاهلها. وفي الحديث الشّريف عدّ الذين يتفرّغون للصّلاة، ويتركون السّعي إلى طلب الرّزق ممن لا يُستجاب دعاؤهم، وفضّل عليهم الذين ينفقون عليهم.³

فالإسلام، بما أنّه يسعى إلى تكريم الإنسان - خليفة الله سبحانه على الأرض - يهتمّ بحصانته في مواجهة الانحطاط والانحراف، فيقترح المجتمع الذي يتناسب مع واقع الإنسان، ويعترف بجوانب وجوده جميعها، ويهيئ الجوّ الملائم لنموّ

1 م.ن.، ص 25.

2 م.ن.، ص 25.

3 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المجتمع الصّالح- الأخلاق"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م. ص 25 - 26.

مواهبه.

وقد كان الإمام يرى ضرورة إعداد الإنسان ليس من أجل أن يكون فقط فردًا ناجحًا بذاته، بل ليكون جزءًا أساسيًا فاعلاً في تركيبة المجتمع، بل يمضي إلى ما هو أبعد؛ فيقول: لا حاجة للمجتمع أصلاً، ما لم يكن الإنسان هدفه.¹ لذا، فإنّ مجتمع الإمام الصّدر يشكّله التّبادل بين الفرد ومجتمعه، فالإنسان: في تكوينه، في حياته، في ثقافته، في حاجاته وفي كلّ شيء جزء من مجتمعه ومتأثر بمجتمعه. ويؤكد الإمام الصّدر أنّه لا يمكن أن نهتمّ بوضع الفرد ونتجاهل وضع المجتمع.²

من الواضح أنّ هذه الحاجات التي يتكلم عليها الإمام، هي حاجات «نابعة من ذاته... لا مصنّعة اصطناعاً»، وطبائعه عقلية لا ضديّة، قائمة على الطّاعة والقبول والمرونة، لا على المعاندة والإنكار والمعصية، منسجمة متوازنة متكاملة.³

يعدّ الإمام الصّدر أنّ الهدف من تكوّن المجتمع هو الإنسان، والعنصر الأساسي لإيجاده هو الإنسان أيضاً، فهذا يجب النّظر إلى واقع الإنسان والتّخطيط على ضوء هذا الواقع.

ونلاحظ هنا تركيز الإمام الصّدر على أنّ الهدف الأساس للمجتمعات هو سعادة الإنسان. وعلى الهيئات والمؤسسات الاجتماعيّة المهتمة برعاية حقوق الإنسان، والعمل على تحقيقها وصيانتها أن تنطلق في مشاريعها وبرامجها التّنموية من واقع الإنسان في كلّ مجتمع، وأن تعتمد التّخطيط المبتني على الحقائق الواقعية وتبني المشاريع الملائمة لها بأسلوب وتقنيات علمية وموضوعية. وهذا ما سنرى تطبيقه في الممارسة العملية التي اعتمدها الإمام الصّدر في مشروعه التّهضوي التّقافي والاجتماعي والسياسي.

نجد عند الإمام الصّدر رؤية لمجتمع الإنسان تُعدّ من أكثر المعطيات التّقافية الإسلاميّة أهميّة، ومن أكثرها تأثيراً في رعاية القيم الإنسانيّة. إذ يشبّه المجتمع بالجسد الواحد: «إنّه إنسانٌ كبيرٌ واحدٌ، وليس فيه صراع ولا طبقات ولا فئات.

1 **رشاد سلامة**، مشاركة بعنوان: "لبنان والإنسان في رؤية سماحة الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، عنوانه: اجتمعنا من أجل الإنسان - الإنسان في رؤية الإمام الصّدر، م. م.، ص 69.

2 **رباب الصّدر**، كلمة الافتتاح ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، عنوانه: اجتمعنا من أجل الإنسان - الإنسان في رؤية الإمام الصّدر، م. م.، ص 18.

3 **سامي أبو المنى**، كلمة افتتاح الجلسة الأولى، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، عنوانه: اجتمعنا من أجل الإنسان - الإنسان في رؤية الإمام الصّدر، م. م.، ص 54.

إنّه يتكوّن من أفراد متفاوتة الكفاءات والطاقات، ولكنّها متعاطفة ومتعاونة، تتبادل الخدمات بينها فيكتمل كلّ بأخذه من الآخر، ويسمو كلّ بعطائه للآخر»¹. ويرى الإمام الصدر أنّ المجتمع يتكوّن من أنواع الإنسان كافة، من دون امتياز فيه لفرد، ولا لطبقة، ولا لعنصر أو فئة، حتّى ولا أكثرية على أقلية، ولا العكس، بل للإنسان فحسب. ويذهب إلى المدى الأكثر رحابة إذ يقول: «إنّ تمايز الشعوب المشكّلة للمجتمع العالمي هو للتعارف، وبالنتيجة للتبادل والتعاون اللذين ينتهيان إلى التّكامل الإنساني على الصّعيد العالميّ تمامًا كتمايز الأفراد داخل مجتمع واحد. وأمّا ولاء الإنسان لمحيطه وبيئته، فلا يصحّ أن يقترن بالشّعور بالتّفوّق والعنصرية، فالوطن والقوم والعائلة ليسوا أصنامًا تُعبَد...»². بناءً على هذا، طالما أنّ المجتمع يتكوّن لأجل الإنسان. ففي رأي الإمام: كلّ مجتمع متقدّم بإمكاننا أن نفسّره بالمجتمع الأكثر إنسانيّة، والمجتمع المتخلف هو المجتمع الأقل إنسانيّة³. لهذا: فالمجتمعات الإسلامية حينما كانت في منتهى التّقدّم علميًا وتقنيًا وتنظيميًا، كانت في منتهى التّقدّم إنسانيًا أيضًا⁴.

رابعًا: مسؤولية الإنسان الاجتماعيّة

تستند رؤية الإمام الصدر لمسؤولية الإنسان الاجتماعيّة على مجموعة مبادئ، نوجزها بما يلي:

- خلفيته كرجل دين.
- المنظور الشّامل للإنسان الذي يتصل بالأبعاد الروحيّة والجسديّة والأخلاقيّة وعلاقته بنفسه ثمّ بالآخر.
- المنظور الشّامل لهذه المسؤولية؛ بمعنى أنّها تكليف وواجب على الأفراد جميعهم من دون تمييز بين الرّجل والمرأة، أو بين مختلف الفئات والشّرائح والكفاءات والأعمار.

1 موسى الصدر، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانيّة، م. م.، ص 121.

2 م.ن.، ص 122.

3 يعقوب ظاهر، مسيرة الإمام السيد موسى الصدر، م. م.، المجلد الثاني، ص 483.

4 م. ن.، ص 486.

تنطلق إذاً رؤية الإمام الصدر لمسؤولية الإنسان الاجتماعية من فكرة "الخلافة" التي تشمل مسؤولياته كافة في مختلف مجالات حياته. فالإنسان هو الذي جعله الله خليفة في الأرض. وهذا معناه أنه في أعلى درجة من المسؤولية لأن من كلفه هو الله سبحانه.

يعدّ الإمام الصدر أنه إذا كان الله قد فضل الإنسان على كثير من الخلق، فمعنى ذلك أن مسؤوليته شاملة للمستويات كافة، وهي محطّ اهتمام كبير نظرًا إلى موقع الإنسان وكرامته من جهة، وإلى موقع من يقوم بخلافته من جهة ثانية. ومن تجليات كرامة الإنسان التي ستجعل مسؤوليته الاجتماعية أكثر رقيًا وأكثر إنسانية، هي قدرته على الحدّ من اندفاع النفس للسيطرة على السلوك والعقل. ويعدّ أنّ "تلك القدرة على التّرك" هي من تجليات كرامة الإنسان، فيشرحها بقوله: إن أنت كانت لديك القدرة على "التّرك" يعني أن لا تسير على هواك، فتتجلى كرامتك الإنسانية أكثر فأكثر...

ويرى الإمام الصدر في تجليات كرامة الإنسان في مجال مسؤوليته الاجتماعية، أنّ هذه الكرامة ترتبط بحسب هذا البعد بخدمة النّاس الذين هم "عباد الحق"، خصوصًا وأنّ الكون كلّهُ هو محراب كبير، وكلّ جزء من أجزائه ساجد ومسبح ومصلّ. يعني أنّ كرامة الفرد- الإنسان تتجلى كلما خدم عباد الحقّ، وبالتالي، يصير عمله الاجتماعيّ عبادة.

وعن شمولية هذه المسؤولية لأفراد المجتمع جميعهم يشير الإمام الصدر إلى أنّ المسؤولية الاجتماعية ليست شأنًا فرديًا، حيث إنها لا تتحقّق إلا من خلال وجود الفرد كجزء حقيقي في مجتمعه؛ أي أنّ المسؤولية هي عملية تبادلية بين الأفراد، لا تذهب في اتجاه واحد، وهدفها هو بناء مجتمع يقوم على قيم الحق والعدالة والمساواة والتّضامن، وهذا ما يراه في صورة المجتمع المنشود. أمّا حسبانه المسؤولية الاجتماعية مشتركة، فيعني أنّ هناك ارتباطًا بينها وبين تحقيق العدالة. فهو لا يعترف بإيمان لا يثمر العدالة في حياة الفرد والجماعة. وينطلق الإمام الصدر في حديثه عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية، حاسبًا أنّ العدالة الكونية التي هي رؤية إيمانية إسلامية، هي أيضًا نتيجة الاعتقاد بعدالة الخالق. هذه العدالة الكونية تضع القاعدة الثابتة للعدالة في حياة الإنسان الفرديّة والجماعيّة، اقتصاديًا وسياسيًا، واجتماعيًا، وغيرها.. ويتابع ملاحظًا أنّ «مئات الأحكام التي تدخل العدالة الاجتماعية والاقتصادية في صميم العبادات وضمن شروط صحتها تعكس بوضوح أنّ هذين المبدئين ليسا حكيمين

فرعيين ولا واجبين عاديين، بل إنهما مبنيان على أصول العقيدة والإيمان، لا ينفصلان عنهما...»¹

ويلفت إلى الترابط المتقابل بين مسؤولية الفرد ومسؤولية الجماعة لأجل تحقيق العدالة. إن الفرد مسؤول عن سلامة المجتمع حسب مبدأ: «كلكم راعٍ، وكل راعٍ مسؤولٌ عن رعيته»، ولأنَّ كلَّ ما يملكه الفرد من أموالٍ وطاقاتٍ وتجاربٍ وحتَّى الصِّحة والقوة الجسديَّة، ليس ثمرة جهده لشخصه، بل شارك في تكوينه الآخرون، من معاصريه ومن الذين سبقوه. يتابع قائلًا: «وبكلمة، إنَّ الفرد أمينٌ على ما يملكه، مسؤول عنه أمام المجتمع، بل أمام الماضي والمستقبل. وهذا يؤكِّد أنَّ الفرد لا يحقُّ له أن يحتكر ما عنده، ولا أن يتلفه أو يهمل في شأنه، ولا يجوز له أن يسيء إلى نفسه أو يؤذيها.. إن هذه كلُّها وأمثالها في الحقيقة تَعَدُّ، أو تفرِّط في حقِّ الجماعة...»²

ويشير الإمام الصِّدر إلى أنَّه في مقابل المسؤولية الفردية عن سلامة المجتمع، تأتي مسؤولية الجماعة عن الفرد، معتمداً على الأحاديث وفتاوى الفقهاء التي تثبت مسؤولية القرية بأبنائها جميعهم عن موت شخص جوعاً أو عن أية أضرار أو إيذاء وإساءة إليه، وذلك لأنَّهم خانوا أمانة الله، ونقضوا عهده عندما لم يؤدِّوا مسؤوليتهم تجاه هذا الفرد. ويتابع: إنَّ ما يقال عن القرية، جائز في المدينة وفي الأوطان، وفي أرجاء بلاد الأمة التي تشكِّل وحدة متكاملة. ثمَّ يبيِّن الأخطار التي تتهدَّد المجتمعات التي تفتقد إلى العدالة، وتزداد فيها الفوارق بين الأفراد والفئات الاجتماعيَّة اقتصاديًّا ومعيشيًّا، وذلك «لأنَّ العدالة تمكِّن الجميع من السَّعي البناء ومن العطاء؛ فيعود الخير إلى الجميع أيضاً، بينما غياب العدالة عن المجتمع ينجم عنه حرمان قسم كبير من المجتمع من بعض حقوقه أو كلِّها، ومن بعض كفاءاته أو كلِّها، ويعمَّ الحرمان عند ذلك أبناء المجتمع كافة، بل المجتمع نفسه، ناهيك عن الأمراض والأخطار التي لا تقتصر على الفئات المحرومة بل تصيب الجميع، كأخطار سوء التَّغذية، والحرمان والانفجارات الاجتماعيَّة...»³

1 موسى الصِّدر، العدالة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في الإسلام، منشورات مركز الإمام موسى الصِّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 2009، ص 19.

2 موسى الصِّدر، العدالة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في الإسلام، منشورات مركز الإمام موسى الصِّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطَّبعة الثَّانية، 2009، ص 20.

إنّ هذا الربط بين سعي الإنسان إلى توفير فرص الحياة للآخرين، أو فرص بمساعدتهم وبين عودة هذا الخير إلى نفسه، هو من أكثر ما قيل أهميّة عن نتائج المسؤولية الاجتماعيّة المشتركة بين الفرد والمجتمع. فقليلاً ما تجد نظريات تقول: إنّ الخير الذي تعطيه أنت للآخرين، هو لك أيضاً لمصلحتك. من الإضافات التي أكّدها الإمام الصّدر من خلال مرجعيته الدّينية هي إشارته إلى أنّ العلاقات البشريّة تعتمد على أساس الكمال البشري. بمعنى أنّه عندما يقدّم الإنسان خدمة، فإنّما يفعل ذلك في طريق الكمال، وليس مقابل الأجر. لأنّ العطاء في المجتمع الماديّ تجارة، يعطي ويأخذ. هذا معناه، كما يقول الإمام الصّدر، تجميد الإنسان، تنزيل نفسيته وروحيته، بينما في المجتمع الإسلاميّ، الإنسان يعطي لأنّه يعبد الله، ومن خلال ذلك هو يحقّق الكمال¹. يشير الإمام الصّدر إلى مسألة دقيقة ومهمّة عندما يعدّد أنّ مسؤولية الإنسان الاجتماعيّة تنطبق أيضاً على الجوانب الأخلاقيّة، وليس فقط على الجوانب الماديّة، فتجنّب الغيبة على سبيل المثال هي أيضاً مسؤولية تجاه الآخر. كما تحدّث الإمام في غير مجال عن التّربية والمسؤولية الاجتماعيّة، التي تبدأ من الأسرة، وعن مسؤولية كلّ من الرّوجين مع تأكّيده تأثير الأم المهم والأساسي في الطفل، وسلامة الأسرة وتماسكها ونجاحها، إضافة إلى أدوار أفراد الأسرة جميعهم ومسؤولياتهم، وصولاً إلى الأبناء ومسؤولياتهم تجاه بعضهم بعضاً وتجاه والديهم..

ولم يتوقّف الإمام الصّدر عند حدود المجتمع الضّيق والمحدود في تحديد المسؤوليات المشتركة للفرد والجماعة، بل من خلال تجربته الواقعية وممارساته العملية تحدّث عن المسؤولية الاجتماعيّة على مستوى الأمّة. لأنّها، بالنّسبة إليه، هي أيضاً التّصديّ لتغيير أحوال الأمّة، ويعدّها مسؤولية لا يمكن التّهاون فيها أو التّراجع عنها. لذا، نفهم موقفه من الاستعمار الخارجي، ومن الكيان الصّهيوني، وتصديّه للتّوعية والفعل لمواجهة الخطر الصّهيوني على لبنان والأمّتين العربيّة والإسلاميّة، كما سيرد ذكره لاحقاً، وفي عدّة مواقع من هذا الكتاب.

1 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "الإسلام والحضارة المعاصرة"، التّلفزيون السّعودي 1974، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيساً لمجتمع مقاوم، م. م.، ص 382.

خامسًا: رابطة الفرد والمجتمع

التبّادل الجوهري بين الفرد والمجتمع، والتأثيرُ والتأثر المتبادلُ بينهما ركنٌ أساسيٌّ في الصياغة التي يقدّمها الإمام الصدر حول العلاقة بين الفرد والمجتمع، في المنظور الإسلامي والتي يتكامل من خلالها الإنسان، ثمّ المجتمع. ترجع صياغة التأثير والتأثر بين الفرد والمجتمع في أساسها إلى رؤية فلسفيّة يؤسّسها العلّامة الطّباطبائي في طيّات بحثه عن موضوع "المرابطة في المجتمع الإسلامي" في تفسير الميزان، إذ يقول: أفراد الإنسان على كثرتهم إنسان واحد، وأفعالهم كثيرةٌ عددًا، وحادّةٌ نوعًا.

وهي تجتمع وتأتلف بمنزلة الماء يقسّم إلى آنية، فهي مياه كثيرة ذو نوع واحد، وهي ذات خواص كثيرة، نوعها واحد، وكلّما جمعت المياه في مكانٍ واحد قويت الخاصّة وعظّم الأثر. وقد عدّ الإسلام في تربية أفراد هذا النوع وهدايته إلى سعادته الحقيقيّة، هذا المعنى الحقيقي فيها، ولا مناص من حسابه. قال تعالى: **(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا)** [الفرقان / 54]. وقال سبحانه وتعالى: **(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ نَّكَرٍ وَأُنثَى)** [الحجرات/13].

وهذه الرابطة الحقيقيّة بين الشّخص والمجتمع لا محالة تؤدّي إلى كينونة أخرى في المجتمع حسب ما يمدها الأشخاص من وجودهم، وقواهم، وخواصهم، وآثارهم، فيتكوّن في المجتمع سنخ ما للفرد من الوجود وخواص الوجود، وهو ظاهر مشهود. ولذلك، عدّ القرآن للأمة وجودًا، وأجلًا، وكتابًا، وشعورًا، وفهمًا وعملاً، وطاعةً ومعصيةً، فقال سبحانه وتعالى:

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف/34].

وقال: **(كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا)** [الجمعة / 28].

وقال: **(رَبَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ)** [الأنعام / 108].

وقال: **(مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ)** [المائدة / 66].

وقال: **(أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ)** [آل عمران / 113].

لذا، نرى أنّ القرآن يعتني بتاريخ الأمم كاعتنائه بقصص الأشخاص، بل أكثر حينما لم يُتداول في التّواريخ إلّا ضبط أحوال المشاهير من الملوك والعظماء، ولم يشتغل المؤرخون بتاريخ الأمم والمجتمعات إلّا بعد نزول القرآن، فاشتغل

بها البعض منهم المسعودي¹ وابن خلدون² حتّى ظهور التّحوّل الأخير في التّاريخ التّقلي بتبديل الأشخاص أمّماً، وأول من سنّه على ما يُقال هو: "أوغست كونت"³ الفرنسي المتوفّى سنة 1857 ميلادية.

وبالجملة، لازم ذلك تكوّن قوى وخواص اجتماعيّة قوية تقهر القوى والخواص الفردية عند التّعارض والتّضاد، على أنّ الحسّ والتّجربة يشهدان بذلك في القوى والخواص الفاعلة والمنفعلّة معاً. فهمة الجماعة وإرادتها في أمر ما، كما في موارد الهجمات الاجتماعية، لا تقوم لها إرادة معارضة، ولا مضادّة من واحد من أشخاصها وأجزائها. فلا مفرّ للجزء من أن يتبع كلّه، ويجري على ما يجري عليه، حتّى إنّّه يسلب الشّعور والفكر من أفرادها وأجزائها. وكذا الخوف العام والدّهشة العامة في موارد الانهزام وانسلاّب الأمن والزّلزلة والقحط والوباء أو ماهو دونها، كالرّسومات المتعارفة والأزياء القومية، ونحوهما، تضطر الفرد على الاتّباع، وتسلب عنه قوة الإدراك والفكر، وهذا هو الملاك في اهتمام الإسلام بشأن الاجتماع، ذلك الاهتمام الذي لا نجد ولن نجد ما يماثله في واحد من الأديان الأخرى، ولا في سنن الملل المتمدّنة (ولعلّك لا تكاد تصدق ذلك). فإنّ تربية الأخلاق والغرائز في الفرد، وهو الأصل في وجود المجتمع، لا تكاد تنجح مع كينونة الأخلاق والغرائز المعارضة والمضادة القوية القاهرة في المجتمع إلاّ يسيراً لا قدر له عند القياس والتّقدير.

فوضّع أكثر أحكامه أهميّة وشرائعه كالحج، والصّلاة، والجهاد، والإنفاق، وبالجملة: التّقويّ الديني على أساس الاجتماع، وحافظ على ذلك، مضافاً إلى قوى الحكومة الإسلاميّة الحافظة لشعائر الدّين العامّة وحدودها، مضافاً إلى فريضة الدّعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر العامّة للأمة جميعها بجعل غرض

1 المسعودي (896 - 956 م): هو أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين بن علي المسعودي، من ذرية عبد الله بن مسعود. مؤرّخ جليل ورخالة كبير، ولد في بغداد، وتعلّم بها، وتنقّل في البلاد، ثمّ أقام في مصر، وتوفي بها. هو من كبار المؤرّخين المسلمين. جاب الأقطار، فزار بلاد فارس والهند وأصقاع بحر قزوين والشّودان وجنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد الشّام والرّوم، ليحدّد في كتابه التّاريخ، بالاعتماد على معاينة الحقائق وتسجيل المشاهد والوصف الحيّ للغرائب والعادات والتّقاليد، وليس التّقل من أوراق السّابقين وكتبهم.. ومن أشهر كتبه "مروج الذهب ومعادن الجواهر".

2 ابن خلدون (1333 – 1406): عبد الرّحمن بن محمد بن خلدون، هو مؤرّخ شهير، ومؤسّس علم الاجتماع، ومفكّر سياسي، صاحب "المقدّمة" المشهورة. ولد في تونس، وعاش في أقطار شمال أفريقيا المختلفة ما يقارب الخمسين عامّاً. ثمّ استقر به الأمر بعد ذلك في مصر التي وصل إليها سنة 1384، وبقي فيها حتّى وفاته.

3 أوغست كونت (1798 - 1857): عالم اجتماع، وفيلسوف اجتماعي فرنسي. أعطى لعلم الاجتماع الاسم الذي يُعرف به الآن، أكّد ضرورة بناء النظريات العلمية على الملاحظة، إلاّ أنّ كتاباته كانت على جانب عظيم من التأمّل الفلسفي، ويُعدّ الأب الشّرعي والمؤسّس للفلسفة الوضعية.

المجتمع الإسلامي - وكلّ مجتمع لا يستغني عن غرض مشترك - هي السعادة الحقيقية والقرب والمنزلة عند الله. وهذا رقيب باطني لا يخفى عليه ما في سريرة الإنسان وسرّه فضلاً عمّا في ظاهره، وإن خفي على طائفة الدعاة وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الذي ذكرنا من أنّ الإسلام تفوق سُنّة اهتمامه بشأن الاجتماع سائر السنن والظرائق.¹

سادساً: علاقة السير الاجتماعي للإنسان بالكون

يعتقد الإمام أنّ خطّ السير الاجتماعي المفضّل للإنسان هو الخطّ الخاص به الموازي لخطّ الآخرين في مجتمعه والمتوازي أيضاً مع سير الموجودات الأخرى. والإنسان في سيره في هذا الخطّ يشكّل نعمةً خاصةً منسجمة مع الأنعام البشرية التي تشكل بمجموعها المصالح الاجتماعية العالية. وأنّ اجتماعيته هي بحقّ وليدة الكون، والسير في هذا الخطّ هو سير نحو الكمال المطلق؛ أي: نحو الله غاية السير ودافعه ومبدأه. فهو- أي الله - الذي خلق الكون في حركة دائمة هادفة، وخلق الإنسان الذي هو جزء ممتاز من الكون في طموح وتطلّع دائم نحو الكمال.²

فحركة الفرد الذي هو جزء من الجماعة هي حركة منسجمة مع حركة الجماعة، ولها في الوقت نفسه لون خاص وطابع مميّز. وهكذا، فإنّ حركة الإنسان الفرد والجماعة - الإنسان الذي هو جزء من الكون هي حركة منسجمة مع حركة الكون كلّها، ولها في الوقت نفسه طابعها الإنساني الخاص، طابع قيادة الكون. والنتيجة أنّ الدافع للإنسان في نموّه المتكامل يجب أن يكون منسقاً مع دافع زملائه وأبناء مجتمعه، ومع محرّك الكون كلّها نحو الحركة التي يسمّيها الدّين سجوداً - حسب رأي الإمام- وهذا الدّافع - يراه الإمام الصّدر- هو إيمانه بالله، وبما رُسم له من الدّور الكوني المنسّق مع سائر الأدوار. وهكذا، يبدو أنّ الجانب الإلهي من الإنسان هو في المكان العلي من الجوانب الثلاثة الأولى، أي أنّ هذا

1 محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 94 - 137.

2 موسى الصدر، مقدمة بعنوان "الدّين والعلم" لكتاب يوسف مروة العلوم الطبيعيّة في القرآن الكريم، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م، ص 178-179.

الجانب علّة للجوانب الأخرى ومنسجم معها تمام الانسجام.¹

نختم المبحث الأول بعبارات للإمام موسى الصدر يلفت فيها الى كون التعاون هو أساس تكوين المجتمعات، يقول:

"أساس تكوين المجتمع أنّ الإنسان صاحب المال يعطي من ماله لغير صاحب المال، الإنسان صاحب القوة يعطي من قوّته لغيره، الإنسان صاحب الفكرة يعطي من فكرته، الإنسان صاحب كلّ كفاءة يعطي من كفاءته، فتتكوّن المجتمعات. فإدّا، المقصود من الدّين خلق مجتمع متكامل متعاون، ثمّ مجتمع مؤمن، أبنائوه لا يؤمنون ولا يخضعون إلاّ لله. وهذا من صميم فطرة الإنسان".²

1 م. ن.، ص 179.

2 **موسى الصدر**، تفسير قرآني بعنوان "سورة البينة"، ضمن كتاب: دراسات للحياة، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للدراسات والأبحاث، بيروت، الطبعة الثّانية، 2011، ص -245 246.

أولاً: منهج العلامة الطباطبائي ومقاربة الإمام الصدر

الالتزام بثبات قوانين الشريعة وعدم تغييرها بمقتضى مصدرها الإلهي والسمّوي وخاتمية الشريعة التي جاءت بها - من جهة، والالتزام بتطور المجتمعات الإنسانيّة وتغييرها من زمان إلى آخر - من جهة أخرى - يفرض سؤالاً جوهرياً في صميم الرؤية الاجتماعيّة التي يقدّمها الدين الإسلامي حول المجتمع، وهو: كيف ينسجم ثبات القوانين الشرعية مع الالتزام بتطور المجتمعات وتغيير مبادئها حسب مقتضيات العصر؟

في هذا المجال، ينفرد الإمام الصدر بالجواب عن هذا السؤال من خلال مقارنة تختلف صياغة ومضموناً عن المقاربة التي يؤسّسها العلامة الطباطبائي في الجواب عن السؤال المذكور. ومن خلال استعراض المقاربتين، سيتجلى لنا أيضاً أحد أمثلة اجتهادات الإمام الصدر ومساحة التأسيس التي يتحرّك فيها لصياغة مقولات القرآن والفكر الإسلامي عموماً.

ولنأخذ أولاً ما قاله الطباطبائي، ثمّ نعرج على صياغة الصدر.

يقول السيد الطباطبائي: وقد اشتبه الأمر على من يقول: إنّ جعل القوانين العامة لما كان لصالح حال البشر وإصلاح شأنه، وجب أن تتبدّل بتبدّل المجتمعات في نفسها وارتقائها وصعودها مدارج الكمال. ولا شك أنّ النسبة بيننا وبين عصر نزول القرآن، وتشريع قوانين الإسلام أعظم بكثير من النسبة بين ذلك العصر وعصر بعثة عيسى (ع) وموسى (ع). فكان تفاوت النسبة بين هذا العصر وعصر النبي (ص) موجباً لنسخ شرائع الإسلام ووضع قوانين آخر قابلة للانطباق على مقتضيات العصر الحاضر.

والجواب عنه، إنّ الدين لم يعدّ في تشريعه مجرد الكمال المادي الطبيعي للإنسان، بل إلغاء حقيقة الوجود الإنساني، وبنى أساسه على الكمال الروحي والجسمي معاً، وابتغى السعادة الماديّة والمعنويّة جميعاً، ولازم ذلك أن يعدّ فيه حال الفرد الاجتماعي المتكامل بالصنعة والسياسة. وقد اختلط الأمر على هؤلاء الباحثين، فإنهم بولوعهم في الأبحاث الاجتماعيّة الماديّة (والمادة متحوّلة متكاملة كالاجتماع المبني عليها)، حسبوا أنّ الاجتماع الذي عدّه الدين نظير

الإجتماع الذي حسبوه اجتماعاً مادياً جسمانياً، فحكموا عليه بالتَّغْيِير والنَّسْخ حسب تحوُّل الاجتماع المادي. وقد عرفت أنَّ الدِّين لا يُبنى تشريعه على أساس الجسم فقط، بل الجسم والرُّوح جميعاً، وعلى هذا يجب أن يفرض فرد ديني أو اجتماع ديني جامع للتَّربية الدِّينية والحياة المادية التي سمحت بها دنيا اليوم، ثمَّ لينظر هل يوجد عنده شيء من النَّقص المفتقر إلى التَّتميم والوهن المحتاج إلى التَّقوية؟¹

من الواضح أنَّ جواب العلامة الطُّباطبائي يستند على ثنائية الرُّوح والجسم، وعلى أنَّ الجسم تتغيَّر حاجاته من زمن إلى آخر بسبب تحولاته المادية، إلَّا أنَّ الرُّوح ثابتة والحاجة الرُّوحية لا تتغيَّر بتغيُّر مقتضيات الزَّمان. وعندما نصل إلى الجواب الذي يتبنَّاه الإمام الصِّدر في هذا الموضوع، نجد أنَّه يعرض أموراً ثلاثة:

الأمر الأول: إنَّ التَّطوُّر في الحياة، وفي التَّاريخ البشري معناه تفاعل الإنسان مع الكون. فالإنسان في كلِّ يوم تزداد تجاربه، وتتقدَّم علومه، فيكشف أشياء جديدة من الكون، ثمَّ يستعمل معرفته الجديدة ويمارس وعيه الجديد، فيستفيد من القوى الكونية المكتشفة، ويطوِّر بذلك حياته الشَّخصية والاجتماعية، وينتقل إلى فصل جديد من فصول التَّاريخ البشري الطَّويل. فالتَّطور حسب تعريف الصِّدر هو قراءة الإنسان سطرًا جديدًا في كتاب الكون. فليس هناك موجب غريب للتَّطوُّر، يدخل من عالم آخر في حياة الإنسان، وفي العالم الذي يعيش فيه الإنسان. ليس هناك شيء يطوِّر حياة الإنسان من الخارج، ولا هناك فقدان لعامل من عوامل الحياة الإنسانية لكي تتغيَّر الحياة من أجله. إنَّ التَّطوُّر هو تفاعل الإنسان مع الكون فقط، والمعروف أنَّ الإنسان والكون عنصران كانا في مسرح الحياة من أولِّ الخلق، ما زاد فيهما شيء ولا نقص منهما شيء.²

الأمر الثاني: إنَّ الدِّين، حسب رأي الإسلام، شريعة وضعها خالق الكون والإنسان؛ أي الله سبحانه. وخالق الكون يعلم جوانب وجود الإنسان جميعها، ظواهره وبواطنه، ويعلم أيضًا حاجاته ورغباته جميعها. إنَّ الله يعلم هذا كلَّه، فوضع

1 محمد حسين الطُّباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 2، ص 112، وما بعدها.

2 انظر: موسى الصِّدر، الاسلام: الأصالة، الروحية، التَّطور، م. م، ص 78.

قوانين لكي يتمتّع الإنسان بالكون فيحيا حياة طيبة كاملة.¹

الأمر الثالث: إنّ الله خالق الكون وعالم به، وخالق للإنسان وعالم به، وقد وضع نصوصًا وتوجيهات لكي يعيش الإنسان في الكون حياة طيبة كاملة، ذات هدف كبير. وحسب رأي الإسلام أيضًا، وضع الله الشريعة والتوجيهات المذكورة بكلمات صادرة عنه، وهي الآيات القرآنية. والدّين الإسلامي يرى أنّ معاني القرآن منزّلة بألفاظه بعينها، والمعروف أنّ كلام الله يختلف عن كلام البشر تمامًا، إذ إنّ فهم كلام البشر محدود بمستوى معرفة القائل، ولا يمكن تجاوز هذا الحد. وكلما ازداد مستوى معرفة المتكلّم ازداد إمكان تفسير كلامه والتعمّق فيه، ولهذا السّبب يتعمّق القضاة والمحامون في تفسير نصوص القوانين إلى درجات تتجاوز جدًّا حدود تفسير كلام العامة من الناس. وإنّ مستوى معرفة الله لا حدّ له، فيمكن الاعتماد على مراحل مدلولات كلامه جميعها، وكلّما ازداد التعمّق فيه يتبيّن معنًى جديدًا لكلامه، فكلام الله من هذه الناحية مثل الحقائق الكونية، بل هو بعينه من الحقائق الكونية يكتشف الإنسان منه في كلّ مرحلة شيئًا جديدًا، كما يُكتشف من الكون في كلّ مرحلة شيئًا جديدًا.

بهذه الطريقة الموجزة، يمكننا أن نحفظ بصفة القداسة للأنظمة الدّينيّة العائدة للإنسان والمجتمع، مع إفساح المجال لتطويرها في الإطار العام الذي يتّضح للباحث عنها، والتعاليم المتطورة تحتفظ بإلهيتها وقوتها وقيادتها قيادة متطورة مستقاة من القواعد الدّينيّة الثّابتة.²

ثانيًا: سبب تخلف مجتمع المسلمين

يرى الإمام الصّدر بأنّ الإسلام ككلّ مدرسة فكريّة إنسانيّة يعتمد في الدّرجة الأولى على تربية الإنسان، ولا يمكن تربية الإنسان وصيانة إنسانيته إلا عندما يتوفر للإنسان مجتمع إنساني. وإلا، فالإنسان المتقدّم الأكثر إنسانية حينما يُترك في مجتمع غير إنساني، يذوب وينهار. الإنسان موجودٌ مدني بالطبع، وهو جزء من المجتمع، ولا يمكن أن يبقى صالحًا في مجتمع غير صالح، إلا ما

1 انظر: موسى الصدر، الاسلام: الاصلّة الرّوحية، التّطور، م، ص 31.

2 م، ن، ص ص 32 - 33.

ندر. فعلى هذا الأساس، اعتمد الإسلام في بدء أمره على مهمّتين رئيسيتين لرسول الله (ص): مهمّة الرّسالة، يعني إبلاغ دعوة الله ورسالته إلى التّاس. ومهمّة الولاية، يعني تكليف رسول الله بتأمين مجتمع صالح، حسب الآية الكريمة: **(النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ)** [الأحزاب/6]. لأنّ الإسلام تغيير في أسس الفكر البشري جميعها، والعمل البشري عمّا قبله. وهو تغيير في **الأركان الأربعة: الرّؤية، العقيدة، العمل، والأخلاق.**¹

يعدّ سماعته نوعًا واحدًا من الحكم للإسلام، ولكن نوعان من التّعاليم: نوع يتوجّه إلى الفرد، فيربي الفرد ثقافيًا وعقائديًا وعمليًا وأخلاقيًا. والنّوع الثّاني من الأحكام هي الأحكام الاجتماعيّة. فلأجل صيانة الإنسان صيانة كاملة، كان على الإسلام أن يكوّن للإنسان مجتمعًا صالحًا. هذا المخطّط الذي شمل مهمّتين في حياة الرّسول الأكرم: مهمّة الرّسالة؛ يعني إبلاغ الأحكام، ومهمّة الولاية؛ يعني تطبيق الأحكام وخلق مجتمع إسلامي. عشر سنوات مارس مهمّته عليه الصّلاة والسّلام، ثم وضع خطّة للاستمرار ببناء المجتمع الإسلامي ولتكوين هذا المجتمع. المسلمون لم ينفذوا؛ فأنحرف الموضوع. بقي الفرد المسلم بقرّة الاستمرار، يركض فترة في الخطّ الإسلامي... فإذا المسلمون تخلفوا لأنهم فقدوا المجتمع الإسلامي، وإذا أرادوا أن يرجعوا عليهم أن يكوّنوا المجتمع الإسلامي، ولا تنفعهم النّشاطات الفردية إلّا جزئيًا جدًّا.²

يؤكد الإمام الصّدر على أن التّقدّم المادي شرط أساسي للتّقدّم الإنساني؛ أي لسنا متقدّمين لأننا أصلح من الغرب في الحقل الإنساني، بل الإنسانيّة المتقدمة هي الإنسانيّة التي تتوفر لها وسائل الحياة الكريمة.³

ثالثًا: معضلة المجتمعات المعاصرة

يشكو الإمام تخلف مجتمعنا المسلم على مختلف الصّعد من الإنتاج إلى الأخلاق. وأكثر من هذا حتّى التخلف في ممارسة النّشاطات الدّينيّة. ويؤكد أنّ الواقع

1 **انظر: موسى الصّدر،** محاضرة بعنوان "أسباب تأخّر المسلمين وكيفية معالجته 14-11"، ضمن كتاب: الإسلام والمجتمع، منشورات مركز الإمام الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2019، ص 34.

2 **انظر: موسى الصّدر،** محاضرة بعنوان "لماذا تأخّر المسلمون عن ركب التّقدم العلمي والمادي 1-1"، ضمن كتاب: الإسلام والمجتمع، م.م، ص 76-75.

غير ما أراد الله الذي أراد لنا العزة، يقول سبحانه وتعالى: **(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)** [المنافقون/8].¹ طبعًا لا يعترف أنّ يكون كلّ بلد إسلامي متأخرًا في العالم، بل توجد في العالم مناطق مختلفة وبأشكال مختلفة، متقدمة ومتأخرة، لا ترتبط بنوعية الدين وعدم التدين.²

يعدّ الإمام الصدر أنّ محنة العصر، ومشكلات المجتمعات المعاصرة، هي في حسابان العطاء إنتاجًا ماديًا، وأنّ الإنسان آلة تعطي كمية من الطاقة المتحوّلة إلى العمل لمجتمعه. ونسبنا أنّ الأكثر أهّمية من هذا وذاك، ممارسته للقيم وبناءه الترابط الذاتي بين الفرد والفرد، وبين الحاضر والماضي، الإيمان بالقيم والالتزام بالمطلقات.

المشكلة حسب رأيه هي في أنّ: «الإنسان اليوم آمن بإله غير الله، آمن بالمصلحة، بإله نفسه، فصار ذاته قدس الأقداس عنده، وارتبط بالآخرين من خلال إيمانه بالمصلحة، فلا صداقة ولا عداوة، بل المصلحة!! فلا عدل ولا صدق، ولا وفاء.. بل المصلحة! من خلال مصلحته تصرّف، ومن خلال ذاته ارتبط، فصار هو إلهاً في رأيه، وصار هو غريبًا في مجتمعه، يرتبط مع الآخرين من خلال المصالح المشتركة».³

ومن خلال قراءته هذه لأصل المشكلة يلاحظ كيف صار حالنا: «العائلة شركة، والوطن شركة، والأمة شركة، والصداقة شركة، والتعاون مشاركة في الدّفع والأرباح.. والشركة تخضع للمصالح، والمصالح تتطوّر وتبتدل، فلا ثبات، بل تزلزلٌ واهتزاز وتفكك دائم.. ومن ثمّ ليس إلّا القلق المرير».⁴

يقول الإمام الصدر: إنّ الإنسان تقدّم في حقل العلم؛ فاكشف المجهول... وسيطر على القوى الكونية.. ووصل إلى القمر، ولكنّه غريب، في منتهى الغربة، لأنّه لا يرتبط بالآخرين.. كيف يرتبط وهو لا يتعدّى إله نفسه.

ويتابع متسائلًا: «ماذا يربط الإنسان بأخيه الإنسان إذا لم يكن مؤمنًا بالقيم وممارسًا لها؟ كيف يرتبط الإنسان بأخيه الإنسان إذا خرج من نطاق الصدق، والحقّ، والحبّ والود، والعدل والحق المطلق؟!».⁵

1 انظر: موسى الصدر، محاضرة بعنوان "أسباب تأخر المسلمين"، ضمن كتاب: الإسلام والمجتمع، م. م.، ص 24.

2 م. ن.، ص 30.

3 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "مأساة رجل الدين"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 32

4 م. ن.، ص 32.

5 موسى الصدر، محاضرة بعنوان: "مأساة رجل الدين"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 32.

ويلاحظ، متأسفًا، أنّ هذا هو المصير على الرّغم من تقدّم العلم المتزايد. وليس هناك بالتّالي أيّ ترابط بين الحاضر والماضي، وبين المستقبل والحاضر، فالانفصام المطلق يتحكّم بين الجيل الحاضر وبين الجيل الصاعد، وهناك المشاكلات المتكاثرة.

ويرى التّصدي لهذه المشكلات بإجراءات تربويّة واجتماعيّة تبدأ من الأسرة، وصولًا إلى رجال الدّين، مرورًا بباقي الهيئات والمؤسسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. ففي إجابته يقول: «ماذا يربط بين الحاضر والماضي؟ وماذا يربط بين الحاضر والمستقبل، إذا لم يكن هناك من أمومة مطلقة تؤمن بالعطاء المطلق، فتغمر الطّفل منذ ولادته، الأمومة المطلقة، وهي وجه الله على الأرض؟!»

وعندما تتصرّف الأم بمقياس المصلحة، فهي تعطي للطّفل وللجيل القادم من واجهة الطّفل، تعطي بمقدار، والطّفل يعطي للمستقبل بمقدار. فليس هناك إذًا، من جذور تربط الحاضر والماضي... لذا حصل الانفصام، وحصلت المشاكلات الواحدة تلو الأخرى!

فالفئات في مجتمعنا... كلّ منها منفصلة عن الفئات الأخرى، وكلّ جيل منفصل عن الجيل الآخر. فالعمّال، مثلًا، يطلبون مصالحهم بقطع النّظر عن وضع صاحب العمل، وصاحب العمل يريد مصلحته بمعزل عن مصلحة العمال، وكلّ فئة تتمسك بمصلحتها المطلقة، لأنّها هي الحقّ المطلق، ولا حقّ ما وراء المصلحة في منطقتنا المعاصرة».¹

أما عن دور رجل الدّين بهذا الصّد، فيقول: «عندما كان دور رجل الدّين، منذ الطّفولة، تغذية الطّفل بالقيم. وعندما كان يعطي بلا حساب من دون انتظار الجواب والأخذ، كان يُدرّب على الإطلاق في العطاء، وهذا يعني أنّه كان يصنع الإنسان الذي يتمكّن من التّرابط مع الآخرين، وبالنتيجة، كان المجتمع مترابطًا، موحّدًا، متماسكًا، وكانت الأجيال مترابطة موحّدة ومتماسكة.

هذا الدّور هو العطاء المطلق، هو التّقوى، هو الصّدق المطلق، هو الخروج على عبادة إله النّفس، هو التّنكّر للمصلحة الدّاتية. هكذا كان دور رجل الدّين».²

1 م.ن.، ص 33.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان: "مأساة رجل الدّين"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م. ص 33.

رابعاً: العدالة الاقتصادية والاجتماعية

يركز بحثُ للإمام موسى الصدر عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الأمة اليوم على البون الشاسع بين واقع مجتمعات الأمة الإسلامية والعربية وبين إمكانيات هذه الأمة وخيراتها، إضافة إلى الجذور الإيديولوجية والأبعاد الواضحة لها في العقيدة الإسلامية، ويعدُّ أنّ هذا الأمر هو جزء من مأساة الفصل بين العقيدة والتشريعة.. فيقول: «هذه العقيدة المنفصلة عن نتائجها الاجتماعية بقيت شعوراً نفسياً لدى أكثر المسلمين، لا تؤثر في أوضاعهم الحياتية، ولا في سلوكهم الخاصة والعامة. واقتترنت لدى البعض بالعبادات فقط لتنظيم العلاقة بين الفرد وخالقه فحسب ولتسهيل رحلة الموت ليس إلّا...»¹

ويتابع بقوله: «إنّ الله يُعبّد في المعابد وفي أيّام الجمعة وشهر رمضان، والإيمان ينعكس على الإنسان في ظروفه الصعبة [...] لقد انفصل الإنسان عن العدالة وأفرغت العبادات عن محتوياتها، صارت طقوساً... فالمحرومون من الحياة الكريمة، ومن العدالة يزداد عددهم باستمرار داخل المجتمعات الإسلامية، ويتعمّق إحساسهم بالحرمان بصورة متزايدة، نتيجة لوجود البذخ والتظاهر بالغنى والتّرف فيما بينهم»².

ويقترح أنّ المطلوب لتحقيق العدالة ليس المساهمة والهبة، بل القروض من دون فوائد، قروض تمكّن الشعوب الفقيرة من رفع مستوى حياتها بوساطة تنفيذ مشاريع التنمية.. وقد شجّع الإسلام على القرض من دون فائدة، وعدّ أنّ درهماً من القرض يقابلُ بأجرٍ من عند الله يفوق درهم الصدقة.

هكذا، عندما ننظر إلى تجربة الإمام الصدر، وما قام به عملياً سوف نلاحظ أنّ مسؤوليته الاجتماعية كانت مسؤولية شاملة متعدّدة الأبعاد والمستويات، فقد عمل من أجل:

1- رفع الغبن والحرمان عن اللبنانيين عموماً وعن أكثرهم غبناً وحرماناً، وكان شعاره "العدالة الاجتماعية تعزّز الشعور بالمواطنة".

2- فتح قنوات الحوار بين الطوائف المختلفة "لأنّ التّعاون مع الطوائف من صميم الدين".

1 موسى الصدر، العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام، م. م.، ص 25 - 26.

2 م.ن، ص 26 - 27.

- 3 - ضرورة المواجهة مع إسرائيل وبناء مجتمع مقاوم.
- 4 - تقديم أنموذج مختلفاً عملياً عن مسؤولية رجل الدين الاجتماعية.

خامساً: العمل والعمال والمسألة الاقتصادية

يستعرض الإمام الصدر غير تعريف لمفهوم العمل، ليلقي الضوء في كل تعريف منها على جانب من جوانب هذا المفهوم الأساسي في حياة الأفراد والمجتمعات البشرية عامة. ففي تعريفه الأول يرى أنّ «العمل قطعة من الإنسان تتفجّر فتحوّل إلى الطاقة، لأنّ العمل الذي هو هذا التّحرّك الجسدي أو الفكري.. تحرّكه طاقة ناجمة عن تفجير للمادة (الموجودة في خلايا الجسم) بواسطة الأعصاب.. هذه الطاقة إذاً كانت موادّاً موجودة في داخلي، وكانت جزءاً مني، جزءاً من جسدي، قطعة مني، فالعمل قطعة من الإنسان».

¹ وفي التّعريف الثاني يشير إلى أنّ «العمل ربط الإنسان بالكون، أو بتعبير تفصيلي العمل هو خالق الحضارات والتّقافات، وبالتالي التّاريخ... هناك شيء اسمه: إنسان، البطل الوحيد على مسرح الكون. طبعا الإنسان يزداد ثقافة وحضارة وتفكيراً وتجربة، يطوّر الكون ويتطوّر... لا يوجد شيء اسمه التّاريخ بمعزل عن الإنسان... التّاريخ بطله الوحيد هو الإنسان، والعنصر الوحيد في هذه البطولة هو العمل - التّحرّك- وإلا إذا ما تحرّك فليس بتاريخ، ليس بحضارة، وليس بثقافة».²

وفي تعريف ثالث يعدّ أنّ الإنسان يحقّق من خلال العمل رسالته الحياتيّة، إذ يقول: «الإنسان حسب مفهومنا الدّيني له رسالة، له مهمّة، ذلك الذي يسمّيه القرآن سجوداً. كلّ موجود له مهمّة.. كلّ زاوية من زوايا هذا الكون لها مهمّة، فيؤتّي هذا العالم مهمّته بإتقان. هذا الذي يسمّيه العالم بالسّجود الذي يعني منتهى التّواضع والإطاعة... فما هو دور الإنسان؟ دور الإنسان حسب تعبيرنا الدّيني، خلافة الله في الأرض. الإنسان دوره في الحياة هو المتصرّف الوحيد.. هو الذي يسمّيه القرآن خلافة الله؛ يعني على الإنسان أنّ يوجّه ويغيّر ويطوّر

1 موسى الصدر، الاسلام والتّفاوت الطّبقى ومحاضرات في الاقتصاد، م. م، ص 60.

ويصحح. كيف يتمكّن من ذلك؟ عليه أن يتعلّم لأنّه إذا تعلّم يتمكّن من تغيير الأشياء.. أن يعرف هذه القوى، هذه الأشياء حتّى يسيطر عليها، ويطوّرها لصالح نفسه، ولصالح الكون كلّه. فإدًا: الإنسان يحقّق دوره ومهمّته في الحياة من طريق عمله... العمل الجسدي، والعمل الفكري الذي هو التّفكير والذي هو العلم، هذا هو دور الإنسان، وأخيرًا: العمل هو طريق الإنسان إلى الله»¹.

وفي كلمة ألقاها الإمام الصّدر في ذكرى أول أيّار من العام 1969 في كنيسة الأيقونية العجائبية - دير راهبات المحبّة في الأشرفية - عدّ أن العمل عبادة: «كلّ مَنْ يعمل فهو يصليّ في محرابه في موكب أزلي أبدي»².

ويتابع في تحليله الاقتصادي والاجتماعي لعملية الإنتاج وموقع العمل والعمال فيها، فيقول: «يعدّ العمل يعتبر العنصر المميّز في عناصر الإنتاج الثلاثة، وهي: العمل، الآلة، ورأس المال... وموقف الدّين من العامل يتلخّص في حمايته له ماديًا وفي تكريمه إيّاه بمختلف أنواع التّكريم... ففي الفقه الإسلاميّ يمكن للعامل أن يشترك في الأرباح بنسبةٍ معيّنة، ويمكنه أن يتقاضى أجرًا مقطوعًا.. كما يؤكّد الدّين الإسراع في دفع الأجرة بصورةٍ نادرةٍ في تعاليم واسعة... إنّ الأنبياء والأئمة كانوا من الطّبقة العاملة: إبراهيم وموسى كانا يرعيان الغنم، عيسى كان نجارًا، محمد (ص) كان راعيًا في الطّفولة، ثمّ كان عاملًا في التّجارة، وعليّ كان مزارعًا... إنّ رسول الله كان يأخذ يد العامل المتأثّرة بالعمل، فيقبّلها، ويقول: هذه يد يحبّها الله ورسوله»³.

في حقل الاقتصاد، يعدّ الإسلام لأوّل مرة في التّاريخ أنّ عمل الإنسان هو أمر أساسي ذو قيمة، يُحرّم اغتصابه، ويضمن المتعدّي للمعتدى عليه، مثل المغتصب للأموال، ويعدّ المانع للأجير أجرته من المرتكبين لأكبر المعاصي، وأنّه لا يشمّ رائحة الجنة⁴.

نستخلص من كتابات الإمام الصّدر وأحاديثه وممارساته على أرض الواقع، إيمانه بأنّ الدين الإسلاميّ نظام متكامل للحياة، تناول جوانب حياة الإنسان وأبعادها كافة، ووضع برنامج عمل لها، بما في ذلك المذهب الاقتصادي الإسلاميّ الذي

1 موسى الصّدر، الإسلام والتّفاوت الطّبيقي ومحاضرات في الاقتصاد م.م، ص 66.

2 م، ن، ص 53.

3 م، ن، ص 55.

4 موسى الصّدر، الإسلام وكرامة الإنسان، م.م، ص 18.

يهدف إلى إرساء أسس العدالة الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والحرمان بنحو مختلف عن المذاهب الاقتصادية الأخرى. لذا، لم يكن صدفة أن يتخذ الإمام الصدر قراره بالالتحاق بالجامعة، واختياره الدراسة في كلية الاقتصاد، التابع عن إيمانه بأن الدين الإسلامي ليس مجرد دين للعبادة، وإنما هو ثقافة ونظام ورسالة للحياة، نظام حياة للبشرية، قادر على الأخذ بيد الإنسان ومعالجة مشاكلاته وتوجيه مسيرته إلى طريق الخير والصلاح. لذا، فقد انبرى الإمام موسى الصدر لاكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي وتدوينه وعرضه، منذ أن بدأ بدراسة الاقتصاد في الجامعة، وتابعه في مقالاته وأبحاثه اللاحقة.

نختم المبحث الثاني بعبارات للإمام موسى الصدر يبيّن فيها معنى الاجتهاد وضرورته لمواكبة مستجدات الواقع، يقول:

«فالاّجتهاد هو بذل الجهد لاستنباط الحكم الشّرعي من مصادره، وهذا يعني بدء المجتهد بالمصادر والنّصوص لكي يكتشف الصّواب في الواقعة الجديدة التي يحتاج إلى معرفة حكمها. فهو يبدأ من النّص ليهبط إلى الواقع، وهو يضمّ إلى الحكم الدّينيّ فهمه واستنباطه التّابع من خبرته، وممارسته، ومكوناته الدّاتية. فالاّجتهاد تحرّك وتطوّر، ونظرة إلى الأرض، ضمن الإطار الغيبي المطلق السّماوي للحكم.

والمطلق والغيبية، لا يفقدان الحكم تطوره، وانطباقه على حاجات الانسان. كما أنّ التّطور والاهتمام بالحاجات لا يفقدان الحكم قدسيّته وغيبية. فالاّجتهاد يتكوّن من عنصرين: عنصر إلهي، وهو النّص الذي جاء به الوحي، وعنصر ذاتي، وهو فهم المجتهد»¹.

¹ موسى الصدر، حوار صحفي بعنوان "الشّيعه والمذاهب الأربعة"، مجلة الحوادث، 30 تشرين أول 1973، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيساً لمجتمع مقاوم، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للدراسات والأبحاث، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2007، ص 360.

المبحث الثالث الإنسان والأسرة

أولاً: مبدأ الزوجية في الكون

يخضع الكون بحسب خلق الله تعالى لمبدأ الزوجية العامة، وهو المبدأ الأعمق في التكوين. نجده في المجزآت الكبرى، كما نجده في الذرات الصغرى التي ربما تستبطن توالداً لا ينتهي في الصغر. وقد أكد القرآن أنّ المجتمع الإنساني يقوم على مبدأ الزوجية أيضاً في قوله في كتابه الكريم: **(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)** [الرّوم/21].¹

ظاهرة جعل الأزواج من الأنفس، وجعل الزوجية في الخلق ليستا موضعاً للاستهلاك أو للممارسة فقط، بل هما موضوعان للتفكير. يقول سبحانه وتعالى: **(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا...)** [الأعراف/189]، فهذه الوحدة تنبثق منها الإثنية والزوجية، وهذه الزوجية تعود إلى الوحدة أيضاً.

والهدف الأكثر عمقاً لوجود الإنسان على الأرض هو عبادة الله سبحانه وتعالى، يقول تعالى: **(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)** [الذاريات/56]. تحويل هذه المادة الخام الإنسانية إلى كائنٍ نقيٍّ يتعملق ويتألق بعبادة الله سبحانه وتعالى، والهدف المصاحب الذي يتبلور من خلاله الوجود الإنساني هو إعمار الأرض وإصلاحها على قاعدة الاستخلاف، يقول سبحانه وتعالى: **(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...)** [البقرة/30].

إدًا، يتبين لنا من خلال الحقائق السابقة أنّ الأسرة ليست مؤسسة أنتجها البشر لضرورتهم، وإنما هي مؤسسة أنشأها الله سبحانه وتعالى لتكمل رسالته على هذه الأرض. لذا، كانت مهمّة الأديان بعد إرساء عقيدة الإيمان، وقبل تكوين المجتمع هي تكوين الأسرة التي تحقّق للإنسان التّمو المعافى باتجاه هذين

¹ محمّد مهدي شمس الدين، مشاركة بعنوان "في الأسرة تكتمل رسالة الله"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاني، عنوانه: الأسرة واقع ومرتجى، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، ص 44.

الهدفين المتكاملين. العبادة على أساس إعمار الأرض وإصلاحها.¹ ولا بدّ أن يقوم تكوين الأسرة على قواعد الإيمان، لهذا، وضع الشّارع المقدس سبحانه وتعالى الضّمانات والضّوابط لإنشاء هذه الأسرة ولنموّها ولانحلالها.² وفي ضوء هذا المنطلق، اهتمّ الإمام الصّدر بالأسرة وبنائها وتطويرها؛ لأنه يؤيّد التّصوّر القائل بأنّ المجتمع في نظر الإسلام يتكوّن من وحدات، وكلّ وحدة هي الأسرة، وليست الفرد. كما أنّ المجتمع ليس الوحدة التي تتجزأ إلى الأفراد أو الأسر أو الطّبقات. وحتّى مع عدم الالتزام بهذا الرّأي، يرى أنّ الحديث الشّريف: «ما بني في الإسلام بناء أحبّ عند الله من الزّواج»، كافٍ لتبيان مقام الأسرة وتأثيرها في المجتمع في رأي الإسلام.³

يشبّه الإمام الصّدر المجتمع بأيّ بناء آخر، فكما لا بناء يقوم من دون مواد وشكل وصورة، وكما لا يمكن أن تقوم بناية من مواد فقط، من دون أن تعطى شكلاً وصورة خاصة، أو شكل من دون مواد، كذلك يرى الإمام الصّدر المجتمع في المنطق الدّيني يتكوّن من مادة وشكل.⁴

الخلية أو المادة التي تشكّل المجتمع في الإسلام هي الأسرة. والتّركيب بين الأسر هو التّفاعل، البيع والشّراء، الأخذ والعطاء، الزّراعة، الإدارة، الخ ... هذه الارتباطات الاجتماعيّة، هي تركيب لهذه الأسر بعضها مع بعض. ولكي يكون المجتمع مجتمعاً كاملاً، نحتاج إلى أن تكون الأسر متينة، قوية، وأن يكون التّركيب بين الأسر قويّاً ومتيناً. فلو كانت الأسرة مهزوزة، ضعيفة، سيكون المجتمع ضعيفاً، ومهزوزاً. لو كانت الأسر متينة ولكن ارتباط بعضها مع بعض، يعني شكل المجتمع كان ضعيفاً، وهذا ما يشعرنا أيضاً بضعف المجتمعات لتعدّد هذا المجتمع مهزوزاً أيضاً! فنحن بحاجة إلى قوة في الأسرة وقوة في التّركيب.⁵

يبيّن الإمام الصّدر أنّ المجتمع يتكوّن من مادة، وهي الأسرة، ومن شكل وهو

1 م.ن.، ص 45.

2 محمّد مهدي شمس الدّين، مشاركة بعنوان "في الأسرة تكتمل رسالة الله"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّاني، عنوانه: الأسرة واقع ومرتجى، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 1998، ص 46.

3 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الإسلام والأسرة في مجتمع متطور"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م.، ص 241.

4 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م.، ص 403.

5 م.ن.، ص 404.

الرّوابط الاجتماعيّة، ويجب أن تكون كلاهما رصينتين كي تبني مجتمعًا رصينًا ينتقل لبيان طريقة تقسيم الوظائف والواجبات الاجتماعيّة. يرى الإمام واجبات المجتمع على نوعين: النوع الأول يخصّ الأسرة، وهي الواجبات التي تعود إلى تحكيم الأسرة وقوة الخلية الواحدة. والنوع الثاني: يخصّ الواجبات التي تعود إلى تمتين الرّوابط الاجتماعيّة وتشابك الأسر بعضها مع بعض لأجل تكوين المجتمعات.

يعتقد الإمام الصّدر وفارقًا للطرح الإسلامي، أن النوع الأول- أي الواجبات والمسؤوليات والأعمال التي تقوّي الأسرة- سلّمت للمرأة، والواجبات الثانية التي تقوّي صلوات المجتمعات سلّمت للرّجل.¹

ثانيًا: الأسرة أكثر بناء في الإسلام أهميّة

يتوقّف الإمام الصّدر عند الحديث النبوي القائل: «ما بني بنيان في الإسلام أحبّ عند الله من الرّواج». الأبنية التي بنيت في الإسلام هي: المساجد، المدارس، المؤسسات، الخ... الرّواج أكثرها أهميّة كلّها. يعتقد الإمام بأنّ النبيّ محمّدًا(ص) من خلال تعبيره هذا يريد أن يعطي للأسرة قداسة، حتّى لا يفكّر الرّوج والرّوجة أن يعملوا شركة مساهمة، أو أن يتمتّعوا ويتلذّذا بالجنس أو بالأنس. وكذلك، كي لا يفكّر الرّوج والرّوجة بأنّ الإنسان يكسب بالرّواج شرفًا من أهل امرأته أو من أهل زوجها. فضلًا عن ذلك، فإنّ الإسلام يريد أن يعرّف المسلم والمسلمة أو كل إنسان حينما يدخل في الحياة الرّوجية، أنّه يدخل في أكثر بناء في الإسلام قداسة.²

فكما أنّ الإنسان يدخل إلى المسجد في خشوع واحترام، يجب أن يدخل إلى الحياة الرّوجية بخشوع واحترام. ولهذا، بناء الأسرة مقدّس، وعبادة. وتهديم الأسرة محرّم ومعصية. إذا تكلم الإنسان كلمة سبّبت ضعفًا لكيان الأسرة، تكون حالته مثل حال الشّخص الذي أخذ المعول لكي يهدم المسجد. وكما أنّ الفرد إذا تمكّن من بناء مسجد، له الأجر الكبير عند الله، كذلك، إذا ساعد على

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان: "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م.م، ص 404 - 405.

تقوية بنيان أسرة. وكما أنّ الفرد لا يحقّ له تهديم المسجد، لا يجوز للزوج أن يضعف صلته مع زوجته؛ أي الواجبات الزوجية لكلّ من الزوجين واجباتٌ مقدّسة. وكما أنّ عمل الزوجة في البيت عبادة لوجه الله وليست لأجل الزوج، كذلك الرّجل حينما يعامل زوجته، أو يعمل للإنفاق على البيت، هو أيضًا يقوم بواجب وعبادة مقدّسة.¹

ولهذا، يقول النبي(ص): «جهاد المرأة حسن التّبعل، ومسجد المرأة بيتها». وهكذا، بالنسبة إلى الرّجال يقول: «خيركم أحسنكم لأهله...» من كانت معاملته مع زوجته أحسن من الآخرين، «وأنا أحسنكم لأهلي»، لأنّ معاملي معهن أحسن من الجميع. فإدًا، أنا أحسن منكم، النبي يفخر على النّاس. من هذا المنطلق، تصير عملية إتقان الأسرة الذي كُلفت المرأة بأدائه، خدمة اجتماعيّة عظيمة. لأنّه كما مرّ إذا كانت الأسر ضعيفة، فالمجتمع ينهار. ولهذا، حينما يقال بإعطاء واجبات تحكيم الأسرة للمرأة، ليس معناه أنّ المرأة أقل من الرّجل، بل بالعكس يمكن أن تكون أكثر أهميّة. فهذا الواجب واجبٌ عظيمٌ لا يقل عن الواجبات الاجتماعيّة.²

ثالثًا: من وحدة الخلق إلى وحدة المجتمع

انطلق الإمام الصّدر في دراسته للمرأة والرّجل من الرّؤية القرآنية لمبدأ الوحدة والتّزامن في الخلق، وكذلك، وحدة الغرض في الخلق الآدمي باتفاق مادة خلق الزوجين، واختلاف الكفاءات الجسدية لتوفير أهداف الخلق، اتفاقًا واختلافًا التي استوداها من الآية الكريمة، يقول سبحانه وتعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الرّوم/21]. وهنا تختصر عناصر الجعل الإلهي للعلائق بين الأزواج ب: (السّكن والمودة والرّحمة)، فهي عمدة البناء الأسري، وعلى ما يبدو هي الثّوابت، وما سواها فإنّما هو مقتضيات حركة المجتمع. وظروف الحياة

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 406.

يقيمها الإنسان لتنظيم الروابط الاجتماعية وتسيير شؤون الحياة.¹ انتقل الإمام الصدر على أساس هذا المبدأ من وحدة الخلق إلى وحدة المجتمع. فكما أنّ عودة الفرد إلى التراب - عنصره الأول - هو انعدام الفرد، كذلك المجتمع تنعدم اجتماعيته إذا تفكّك إلى عناصره الأولى، فردية كانت أم جماعية، تشكيلات أسرية أم تنظيمات نقابية أو سياسية، إذ لا تستطيع أيّ منها أن تكون هي المجتمع، وإن كان لها وضع جامع، فهو وضع خاص بها، ولا يتمكّن أيّ تشكيل أن يطبع تشكيلات أخرى بطابعه.² لا يستخدم الإمام الصدر التعبير السائد من أنّ الأسرة هي الخلية الاجتماعية الأولى، بل قال: «إنّ الأسرة تشكّل جانباً مهمّاً من حياة المجتمع البشري». ترك الأولوية لأنّها ترتّهن لصفتها، فالخلية الأولى أو الخلية الأم تندثر بعد أن تتوالد، فينعدم تفاعلها، وإن أولدت مجموعة من الخلايا، منها ما له مهامها، ومنها ما له مهام أخرى، وقد تكون للأسرة هذه الطبيعة، ولكن طبيعة أخرى للأسرة لا تشارك فيه الخلية بمفهومها. وهذه الطبيعة هي التراكم الثقافي وطاقته التجديد من خلال التوالد الفكري فضلاً عن التوالد الجسدي، فطاقته الفكر لا اندثار لها. ولذا، تحدّث الإمام الصدر عن الأهمية وليس الأولوية، (وأهميتها أنّها تتفاعل مع المجتمع بصورة متقابلة متأثرة بالتطورات الاجتماعية الاقتصادية والسكنية وغيرها، وتؤثر في المجتمع بدورها إذ تنعكس حالات الأسرة وأحداثها على المجتمع).³

نختم المبحث الثالث بعبارات للإمام الصدر مسجّلة بصوته يتكلّم فيها على كون الزوجية هي مبدأ كوني عام، وأنّها سرّ استمرار النوع، يقول:

«من الطبيعي والمعروف أنّ البشر أزواجٌ، الذكور والأنثى، وكذلك في الحيوانات أزواج. وقد كان الإنسان يعرف من قديم الزّمن، بعض الأزواج في النباتات.

1 حسين شرف الدين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصدر في نظرة مختلفة للأسرة"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاني، عنوانه: الأسرة واقع ومرتجى، م. م.، ص 239.

2 حسين شرف الدين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصدر في نظرة مختلفة للأسرة"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثاني، عنوانه: الأسرة واقع ومرتجى، م. م.، ص 239 - 240.

فكانوا يعرفون أنّ النّخيل له ذكر وأنثى، وكانوا يستعملون التّأبير¹. أمّا في بقية الثّباتات، وفي بقية الموجودات، فلم يكن يعلم أحد أنّ هناك أزواجًا. فالعلم، لم يكن قد وصل إلى ما وصل إليه اليوم، وهو أنّ في كلّ شيء، وفي كلّ نوع من أنواع الموجودات، إنسانًا كان أم حيوانًا أم نباتًا، كلّ نبات وحتّى في الأجسام، وفي الموجودات غير الحية، وحتّى في الهواء، والرّياح، والصّواعق، والقوى والطّاقات الموجودة في الكون فيها كلّها أزواج [...]

في الثّباتات جميعها يوجد الرّوجان، والرّوجان هما السّبب لبقاء الثّبات، وجنسه ونوعه على وجه الأرض. إذًا، في كلّ ما تنبت الأرض، خلق الله الأزواج [...]. وهنا نصل إلى ما اكتشفه العلم حول الدّرة، وما في الدّرة من الطّاقات السّالبة والموجبة؛ وتزواج الطّاقات السّالبة والموجبة هو المكوّن للمادة. وفي الصّواعق، وفي الكهرباء، وفي الموجودات الأخرى التي تتكون من الدّرات، ومن الطّاقات، نجد هذا التّزاوج قائمًا.

والحقيقة أنّ معنى الأزواج يتخطى نطاق الذّكورة والأنوثة في الطّاقات وفي المواد. والقرآن الكريم لا يقف عند كلمة الذّكورة والأنوثة، وإنّما يتحدّث عن معنى الأزواج. فإذا قلنا إنّ الأزواج، ذكر وأنثى، يصح أن نقول إنّ الأزواج أيضًا سالب وموجب.

وعند ذلك، ننتقل إلى المعنويات الموجودة في العالم والأحاسيس المتقابلة في البشر التي تتجاوز نطاق الذّكر والأنثى. فهناك الفاعلية والانفعالية في الأخلاق، وهناك القيادة والانقياد في الموجودات وفي البشر، وهناك العطاء والأخذ في كلّ شيء.

هذا التركيب الازدواجي الثّابت في الموجودات جميعها أمر معروف علمًا وفلسفة وتجربة. والغريب أنّ هذه الآية القرآنية **(سبحان الذي خلق الأزواج كلّها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون)** [يس، 36] مثل بقية القرآن الكريم قد نزلت قبل قرون وقرون، وقبل مئات السّنوات من تاريخ اكتشاف هذه الآراء وهذه المعلومات².

1 التّأبير أي التّلقيح.

2 **موسى الصدر**، تفسير بعنوان "التسييح والتنزيه"، ضمن كتاب: أحاديث السّحر، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للدراسات والأبحاث، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2011، ص 217.

المبحث الرابع الأسرة والمجتمع

يقول الإمام الصدر بأن الأسرة تشكّل جانبًا مهمًّا في حياة المجتمع البشري، وتتفاعل مع المجتمع بصورة متقابلة، فتتأثر بالمجتمع وتؤثر فيه. لذلك، فإنّ دراسة هذا الموضوع لها بعدان متقابلان:

- تأثير المجتمع المتطوّر في الأسرة.
- تأثير الأسرة في المجتمع.¹

ويمكن إيجاز رؤية الإمام للموقف الإسلامي في موضوع المجتمع في النقاط الآتية:

- 1 - المجتمع الذي يقترحه الإسلام هو المجتمع الإنساني الحيّ الذي يرتبط الأفراد فيه بعضهم ببعضهم الآخر من خلال عطاء مطلق لا يُحدّد بثمن.**
- 2 - إنّ العمل رسالة يجب تحقيقها ببذل كلّ ما في طاقة الفرد، فهو قطعة من وجود الإنسان نابت، فتحوّلت إلى عمل.**
- 3 - العمل حيّ مثل الإنسان، عبادة لا يمكن تجميدها ولا تثمينها. والمجتمع الذي يتكوّن من هذه الأعمال، وهذه العلاقات، مجتمع حيّ كمثل الجسم الواحد على حدّ تعبير الحديث الشّريف.**
- 4 - ينبع العمل بهذه الصّورة من الإيمان بالمطلقات وبالقيم التي لا ينفصل الإيمان بها عن الله.**
- 5 - يهدف المؤمن بالله من خلال عمله إلى هدف أكثر سموًّا هو كماله، ولذلك، فإنّ عمله هو حركته التّكاملية نحو الأفضل، ولا يقصد من خلاله الوصول إلى الأجر الذي يقدّم له مجتمعه، بل الأجر الذي هو واجب مجتمعه تجاهه، وليس لعمله.²**

أمّا رؤية الإمام الصدر لبنية العائلة وسبل تدهيمها لتصير فاعلة وتبني مجتمعًا

¹ موسى الصدر، محاضرة بعنوان "الإسلام والأسرة في مجتمع متطوّر"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م.، ص 240 - 241.

² حسين شرف الدين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصدر في نظرة مختلفة للأسرة"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّاني، عنوانه: الأسرة واقع ومرتجى، م.، ص 244 - 245.

حيًا مترابطًا إنسانيًا، فنجملها في الفقرات الآتية:

أولاً: المسؤولية الاجتماعية على مستوى الأمة

يؤكد الإمام الصدر أنّ النبي الأكرم (ص) عمل على صعيدين: وضع الأسس السليمة لتربية الفرد، ووضع الأسس لتكوين المجتمع.¹ ويعدّ الإمام المسؤولية الاجتماعية هي عملية تربويّة تبدأ في حضان الأسرة. وأنّ هذه المسؤولية لاحقاً هي تفاعل مشترك بين الفرد وبين الجماعة. كلُّ يقوم بدوره تجاه الآخر، لتحقيق العدالة الإنسانية التي هي هدف الأنبياء والرّسل. لذا، كانت للدين مكانة بارزة وأصيلة في تحمّل المسؤولية الاجتماعية وفي دعوة المتديّنين بخاصّة، والنّاس بعامة إلى عدم التخلّي عن تلك المسؤولية.²

ثانياً: الإنسان - الطّفل

تعدّ مرحلة الطّفولة من أكثر المراحل أهمّية في حياة الإنسان وأكثرها خطورة، فهي تميّز عن غيرها بصفات وخصائص واستعدادات، فهي أساس لمراحل الحياة التّالية. ففيها، تتفتق مواهبه، وتبرز مؤهلاته، وتنمو مداركه، وتظهر مشاعره، وتتبيّن أحاسيسه، وتقوى استعداداته، وتتجاوب قابلياته مع الحياة سلّياً أم إيجاباً، وتتحدّد ميوله واتجاهاته نحو الخير والشّر، وفيها تأخذ شخصيته بالبناء والتّكوين لتصير مميّزة عن غيرها من الشّخصيات الأخرى.³ ولهذا يترتّب على الوالدين واجب من أكثر الواجبات الدّينيّة والأدبية كبراً، وهو تربيته الطّفل جسمياً وعقليّاً، وتدريبه فكريّاً وعلميّاً، وتثقيفه أدبيّاً واجتماعيّاً ليكتسب العادات الفاضلة، وتنغرس فيه جذور الأخلاق الكريمة سواء من طريق القدوة الصّالحة، فلا يسمّعانه إلّا ما فيه الخير وحبّ الفضيلة، وكلّ ما يبعده

1 **طلال عتريسي**، مشاركة بعنوان: "مسؤولية الإنسان الاجتماعية في فكر الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، عنوانه: اجتمعنا من أجل الإنسان - الإنسان في رؤية الإمام الصدر، م. م.، ص 133.

2 م. ن، ص 134 - 135.

3 **محمد منير سعد الدين**، مشاركة بعنوان: "إنسانية الطّفولة والشّباب في الفكر التّربوي للإمام السيّد موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، عنوانه: اجتمعنا من أجل الإنسان - الإنسان في رؤية الإمام الصدر، م. م.، ص 105.

من الشّر والعادات الرّذيلة، أو من طريق التّلقين والتّعليم والتّفكير، فيرّبّيانه ويوجّهانه ويعلمّانه ما يغرّس فيه الإيمان ويحبّب إليه الصّدق والاستقامة وحبّ الخير.¹

ثالثاً: الإنسان - الشّاب

الشّباب هم أعمدة المجتمع، ويقوم عليهم بناء الأمة، والاهتمام بهم يعود إلى أنّهم أقرب إلى الفطرة، ويمثّلون أغلبية الأمة. وهم رجال الغد وأمّهات الجيل القادم، ودرع الأمة التي يدفع عنها الأعداء، ويجمعون بين الحيوية والوعي؛ فهم الطّليعة والمحرك والمجدد والأمل.

يعيش الشّباب في مجتمع برزت فيه تحدّيات من الانحلال الخلقي والفساد الاجتماعي، إذ من الصّعوبة بمكان - وهم على هذه الحال - أن يتماسكوا على الأخلاق، وأن يتحصّنوا بدرع الفضيلة، وأن يسيروا مطمئنّين في طريق التّسامي. إنّ بناء الشّباب في مجتمعنا محفوف بالمخاطر، والطّريق إليه تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. ومعنى هذا أنّ الجذوة والموقد في بناء مجتمعاتنا وحضارتنا في محنة وأزمة، وأنّ مستقبلنا كلّ في أزمة، ما دام الوقود لاهتاً مهدّداً بالانطفاء أمام هذا الوضع الذي يعيشه الإنسان الشّاب. وقد توجّه الإمام كعادته لاقتراح الحلول الإيجابيّة لذلك.²

رابعاً: حرّيّة البنت في اختيار الزّواج والزّوج

يرى الإمام الصّدر في موضوع الزّواج بأنّ الحقّ الأساسي في الاختيار للفتاة. فهي التي تتزوّج، والزّوج يقبل الزّواج ويوافق عليه. أمّا حقّ الأب فهو حقّ تشريعي واستثنائي. في حين إذا امتنع عن الموافقة على زواج ابنته، وكان في الزّواج مصلحة حقيقية للبنت، وبالتّعبير القرآني إذا عضلها، يسقط حقّه. وأمّا

1 محمد منير سعد الدين، مشاركة بعنوان: "إنسانية الطفولة والشّباب في الفكر التربوي للإمام السيّد موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، عنوانه: اجتمعنا من أجل الإنسان - الإنسان في رؤية الإمام الصّدر، م. م، ص 106.

بالنسبة إلى سائر الأقرباء، فلا يعترف الشرع لهم بأيِّ حقٍّ. ولا يستطيع الأبوان إجبار البنت على الزَّواج، ويكون باطلاً إلا إذا رضيت المرأة مؤخراً. كما يمكن إدخال كثير من التَّطورات في الزَّواج الإسلامي من طريق وضع شروط ضمن العقد.¹

يستدلّ الإمام الصّدر بالآية القرآنية الآتية: **(وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ)** [النِّساء/ 19]، على عدم جواز إكراه البنت على الزَّواج، أو منعها منه. نعم للأب حقٌّ في أن يشارك ابنته في اختيار الزَّوج، ولا يحقُّ للبنت أن تتزوَّج في الزَّواج الأول من دون رضی والدها،² لأنَّ الله لا يأمر بإطاعة الوالدين، بل يأمر بالإحسان إليهما؛ وحقُّ الفتاة في اختيار الزَّوج حقٌّ أساسي.³

خامساً: قواعد لتطوير الأسرة في مجتمع متحوّل

يعدّ الإمام الصّدر أنّ من أكثر معالم الأسرة أهمّية في مجتمع متطوّر معاصر هو تزايد الحاجات في شؤون الحياة المختلفة والتي تتطلّب مزيداً من الجهد لأجل تأمينها، فيضطرّ الرّجل إلى تطوير عمله أو تغييره أو حتّى التّزوج إلى المدينة أو العاصمة أو الهجرة لتأمين هذه الحاجات المستحدثة، أو تضطر المرأة في بعض الأحيان لأن تعمل.⁴

تعكس هذه العوامل بصورة واضحة على حياة الأسرة والعلاقات الأسرية، فضلاً عن أنّ مجرّد تزايد الحاجات يزيد من عوامل تغيّر هذه العلاقات، لأنّ الوقت المطلوب لزيادة النّشاط وغياب الرّجل في حالات الهجرة أو التّزوج، وتغيّر الظروف عندما تهاجر أو تنزح الأسرة. وهكذا، إنّ غياب المرأة عن البيت وبقاءها في عملها واستقلالها المادي وغير ذلك من المؤثّرات، لها مفعول عميق في

1 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "الأديان، والمذاهب وشؤون المرأة"، جريدة النّهار بتاريخ 27 نيسان 1969، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيساً لمجتمع مقاوم، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2007، ص 44.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 402.

3 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "الأديان، والمذاهب وشؤون المرأة"، جريدة النّهار بتاريخ 27 نيسان 1969، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيساً لمجتمع مقاوم، م. م.، ص 36.

4 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "الإسلام والأسرة في مجتمع متطوّر"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 241.

العلاقات الأسرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.¹

وقد اقترح الإمام الصدر في إطار مشروعه الإسلامي لحلّ مشكلة الأسرة والعلاقات الجنسيّة في مجتمعٍ متطوّرٍ، مجموعة أصول يجب أن تُراعى للحفاظ على سعادة الأسرة:

1 - لا مانع إطلاقاً من عمل المرأة في الإسلام.

2 - ليس من الواجب على المرأة التطوّع لخدمة البيت وتقديم الخدمات للطفل أو الزّوج.

3 - إنّ المرأة لا تُجبر على الزّواج، فلها أن تختار الحياة العامة. لكن عندما تختار حياة الأسرة، فعليها أن تتقن العمل وتؤدّي الرّسالة لأنّها التزمت بها. وهنا يضيف شرطاً، وهو أنّ المرأة المتزوجة لها أن تعمل، شريطة عدم تأثير عملها في مهمّاتها الأسرية.

4 - تأمين السّكن المنفصل من واجبات الزّوج، ويعدّ جزءاً من الإنفاق اللّازم عليه، وتأثير السّكن في وضع الأسرة وتطويرها واضح.

5 - يجوز تحديد النّسل برضا الرّوجين، فإنّهما الوحيدان الصّالحان لتحديد حجم العائلة.

6 - يمكن تطوير صورة الزّواج، ومواقع الطّلاق، وأوضاع الحضانة وتفاصيل الحياة الرّوجية من خلال الشّروط الواردة ضمن العقد؛ فيإمكان أحد الرّوجين وضع تفاصيل عن السّكن والإنفاق والعلاقات المتنوعة بينهما بما يتناسب مع مصالح تطوّر الأسرة، كشروط ضمن العقد.²

ويإمكان المرأة أن تضع شرطاً ضمن العقد يحدّد صلاحيات الرّجل في الطّلاق، وذلك من طريق ذكر شرط فرض نفقات أو دفع مبالغ عندما يبادر بالطّلاق بغير سبب مبرر. ومن الممكن اعتماد المحكمة أو لجنة التّحكيم لتمييز السّبب المبرر. ويإمكانها أيضاً أن تطلب الوكالة في الطّلاق للمحكمة أو للجنة التّحكيم في حالات مختلفة، وبالإمكان تحديد إدارة شؤون الطفل بعد الطّلاق من طريق شروط ضمن العقد بدلاً من الحضانة التّقليدية.

ولتنظيم هذه الشّؤون كلّها يمكن للمؤسسات المسؤولة أن تدرس أوضاع الأسر

1 م. ن.، ص 242.

2 **موسى الصدر**، محاضرة بعنوان "الإسلام والأسرة في مجتمع متطوّر"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 249 - 250.

وكيفية تنظيمها في الظروف الاجتماعية المتنوعة، وتضع نماذج لعقود الزواج
تقر عند إجراء الصيغة، لكي يتمكن الزوجان من معرفة حقوقهما، والاستفادة
من هذه الحقوق من طريق ذكر الشروط ضمن العقد.
يصل الإمام الصدر من خلال هذه الاقتراحات التي قدمها إلى نتيجة مهمة، وهي
أنّ الوضع القانوني للأسرة في مختلف الظروف والأحوال يمكن تنظيمه خلال
الأحكام الفقهية الإسلامية، وذلك لكي لا تخرج الأسرة من ضمن حركة التطوير
في المجتمع عن إطارها الصحيح، فتضيع الحقوق.¹

سادسًا: بقاء الأسرة ليس بقاء الابن الذكر

لا يعدّ الإسلام بقاء الأسرة مرهونًا ببقاء ابن ذكر منها، بل وجود البنت يكفي
لبقاء الأسرة. ودليل ذلك شخص النبي محمد (ص) الذي لم تبق منه إلا بنت
واحدة هي فاطمة (عليها السلام). فالقرآن الكريم يردّ على من يقول: إنّ محمدًا
(ص) صار أبتَرَ بعد وفاة ولديه: (إِنَّا أَغْظَيْنَاكَ الْكُوثَرَ * فَضَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَزْ * إِنَّ
شَانِيكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) [الكوثر/ 3-1]، ليس أنت، عدوك أبتَرَ... أنت لست أبتَرَ، أنت
عندك الكوثر، عندك فاطمة الزهراء. يعني الرّجل إذا كان له بنت، ليس أبتَرَ.
الأسرة باقية ببقاء البنت. قال النبي محمد (ص): «أسرتي من فاطمة».²

**نختم المبحث الرابع بكلمات للإمام موسى الصدر يتكلم فيها على جيل الشّباب
وطموحاته بعقلانية ورحمة، يقول:**

«مع الاعتراف بأنّ للشّباب تمنيات خاصّة، فهذا لا يعني أن ينجرّفوا أو يفرطوا
في تمنياتهم حتّى تبقى أبدانهم وعقولهم بمأمن من التّوازن، ولهذا أقابل
شبابنا بشيء من التّسامح وشيء من النّصح. إنّي، وأنا أنظر إلى الشّباب، أفتح
عينًا وأغمض عينًا، أمّا أمّنيّتي فهي أن يكونوا دائمًا عند حسن ظن الوطن بهم،

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "الإسلام والأسرة في مجتمع متطوّر"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني،
م. م.، ص 250.

2 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 400.

لأنَّهم دعامتَه، ولأنَّهم ريدانتَه وعصبه، ولأنَّ روائح الجنَّة في بُرِّدِهِم. أمنيَّتي ودعائي أن تتحقَّق أمانِيهِم القوميَّة والأديبِيَّة والخلقيَّة، ليكونوا أقوى سنَدًا وأعلى قيمة في مجتمَعهم الَّذي ارتضاه لهم ربُّهم».¹

1 موسى الصِّدر، حوار صحفي بعنوان "الدِّين والعمل الاجتماعي"، جريدة الحياة بتاريخ 22 كانون أول 1961، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الثَّانية، 2007، ص 19.

أولاً: علاقة الطّفل بالديه

لا يمكن لمولود الإنسان مواصلة الحياة بمفرده، فحاجته إلى الرّعية تستمرّ لسنين طوال. وعلى الرّغم من أن حاجة الوليد البدنيّة والماديّة تؤخذ بالحسبان، فإنّ نفسيّته وشخصيّته كذلك تأخذان في التّكوّن في فترة النّمّو الأولى بالذّات، وتوضع اللبنة الأساس في بنائها. لهذا، عدّ القرآن تشكيل الأسرة هدفاً لتأمين السّلامة النّفسيّة لثلاثة أجيال، هم: الرّوجان والآباء والأبناء وأقرباؤهم، واستعداداً للمواجهات الاجتماعيّة، يقول سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) [الفرقان/ 74].

إدّاء الأسرة هي القدوة لتكوين المجتمع المثالي للإنسان. كما توصف العلاقات العائليّة السليمة النّيّة مثلاً للمتّقين ومبتغاهم. وضمن الوحدة الاجتماعيّة للأسرة يكون الوالدان المثال الأعلى للأبناء منذ ولادتهم. ويكمن هنا الدّور والمعنى الأكثر أهميّة للأسرة في مجال تحسين الوضع البشري.¹

يجد الطّفل في بداية حياته أمّه أمام عينيه، فتكون بالنّسبة إليه النافذة التي يطلّ منها على العالم، والعين التي يختبر بها الوجود. وعلى شاكلتها تتكوّن رؤيته القاعدة، ومشاعره الأساسيّة ومفهومه عن كلّ شيء في الطّبيعة وفيما وراءها. فحينما تبرز الأمّ أمام الطّفل مُطلّقة في الأمومة، متفانية في رعايته، ذائبة في عطائها، منكرة لذاتها ولذاتياتها في سبيل طفلها. هكذا، يصير التّكوين الجديد.. الطّفل.. إنساناً جديداً.. مؤمناً بالمطلق وبالقيم المثلى، مدركاً ذلك بعقله وبقلبه، مرتبطاً بأمّه، وبما تمثّله من قيم، وبمن تمثّله من المجتمع. والأب أيضاً عندما يتفانى في سبيل طفله والإنفاق عليه ورعايته وتربيته. والمعلّم الذي ينشد تعليم الطّالب وتربيته بصورة مطلقة، وينظر إلى الأجر

1 فاطمة الضّدر الطّباطبائي، مشاركة بعنوان: "قراءة لمفهوم الأسرة من وجهة نظر القرآن"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء التّاني، عنوانه: الأسرة واقع ومرتجى، م.، ص 206.

كوسيلة لمتابعة رسالته. والطبيب الذي يوجّه خبرته إلى سلامة الناس وحمائهم من الأمراض من دون أن يجعل المال هدفًا أساسيًا، وهكذا، ينمو الطفل مؤمنًا بالمُثل العليا، مرتبطًا بذاته في المجتمع إذ يصير جزءًا من مجتمع أبويه، مكملًا له.¹

لكن، إذا كان وضع الأم مغايرًا لهذه الصورة، يعتقد الإمام الصدر بأنّ الطفل يشعر بعطائها المحدود وخدمتها الموقوتة بساعاتٍ محدودةٍ، توفيرًا لطاقتها أو صرفًا لها في الدّائيات، واستبدالًا عن رعايتها بالغير، مقابل دفع عوض لذلك. عندما يجد الطفل أمّه بهذه الصورة فهو لا شكّ يتكوّن تكوينًا آخر.. تكوينًا لا يؤمن بالقيم والمثل التي لم يدركها أصلًا. وإذا آمن بها فالإيمان هو سطحي مهما حاول المرّبون. وتبعًا لذلك، ينفصل الطفل عن أمّه وعن مجتمعه لأنّ علاقته معها تحوّلت إلى أمر نسبي ومحدود يمكن التّعويض عنه.

كذلك الأب، إذا كانت أبوّته محدودة أو مُقتّرة أو يُستعاض عنها بمال، والمعلّم الذي يحوّل تعليمه إلى بضاعة تُباع أو تُؤجر. وكذلك، الطبيب الذي يتّخذ من عيادته محلًا تجاريًا يبيع فيه العلاج، غير مبالٍ بما يفرضه عليه واجبه الإنساني. هؤلاء، وأمثالهم، يساهمون مساهمة فعّالة بتصرفاتهم في بناء كيان الشّباب كيانًا محدودًا، ومفصّولًا فصلًا كليًا عن الماضي.

ومن هذا المنطلق، يفسّر الإمام الصدر وضع الشّباب في مجتمعا المعاصر بعد أن فقد الرّعاية البيئية في الغرب والشرق، وبعد أن وجد نفسه في رعاية الخادمت والممرضات، وفي حرمان كامل من الرّعاية الأبوية وعاطفة الأمّ المطلقة، وبعد أن عاش المجتمع التّاجر الذي وضع لكلّ شيء ثمنًا حتّى للخدمات الدّينيّة.² يرى الإمام الصدر بأنّ غياب الله والمثل العليا عن حياة الشّباب المعاصر وأعماقه يساعد على ظهور عدّة ظواهر، أهمّها:

1 - القلق: الذي هو أثر للتّحرّك الشّامل وتغيّر كلّ شيء حول الإنسان. فالعلم والصّناعة والأنظمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في تغيّر دائم مترابطة بعضها ببعض. فيجد الإنسان ذاته في تحويل دائم، وعدم استقرار.

2 - تفكّك المجتمع: ضعف العلاقات التي تربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض، إذ إنّ اختلاف المبادئ يجعل القواعد متفاوتة والمصالح متضاربة، فلا وحدة

¹ موسى الصدر، حوار صحفي بعنوان "الأسرة والشّباب"، مجلة الإنسان الجديد المصرية، العدد الأول، 1972، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، م. م.، ص 218.

ترتبط بين الأفراد وتجمعهم، ويتحوّل التّنافس الذاتى في هذا الوضع إلى صراع طبقيّ أو فئويّ مريّر لا يبشّر أبدًا بنتائج مثمرة. وهذا التّفكك قائم بين الماضي والحاضر وبينه وبين المستقبل أيضًا.

إنّ التّفكير والتّقدّم العلميين يفصلان بين الماضي والحاضر، ويدفعان الأجيال الصّاعدة إلى عدم الخضوع لأفكار السابقين، وعدم الرّضا والاكتفاء بإنتاجهم الفكريّ. فإذا انفصل ذلك الرّباط العاطفي فمعنى ذلك انفصال الأجيال بعضها عن بعض بصورة نهائية. وربّما كان هذا هو السّبب الأساس لعنف الثّورات الشّبابية؛ بل نجد في الحركات الأخيرة في العالم تحطيمًا كاملاً وإهانة لإنتاج السابقين كلّهم. وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما تزداد سرعة التّغيير في المجتمع الإنساني العام في العلوم والصّناعات والأنظمة الحياتية المتنوعة. إذ في ظلّ غياب المطلق، من شأنها أن تجعل الوجود الإنساني كلّهُ في تغيير سريع وخلق دائم.¹

يقول الإمام الصّدر: إنّ الإنسان هدف الوجود وبداية المجتمع والغاية منه والمحرّك للتّاريخ. ولهذا، يرى أنّ الإسلام يفرض على الوالدين رعاية الأَوْلاد بشكل الحضانة والولاية، يؤكّد أنّ تربية الطّفل تعادل رسالة الإنسان في حياته، إذ يكون الفرد من خلال تربية أطفاله مثالًا لهم بحمل الرّسالة. إنّ الوالدين اللّذين يقومان بدورهما بصورة رسالية، وإلى درجة مطلقة من التّفاني في خدمة الطّفل، يغمران مشاعر الطّفل، ويملآن عقله إيمانًا وقلبه حبًا ووجوده رعاية. ويعيش الطّفل وينمو في هذا البحر المتدفّق مؤمنًا، مكتملًا لرسالة والديه، وفيًا لعطائهما ولجيلهما.²

يؤكد الإمام الصّدر أنّ تغيّر مفهوم العطاء لدى الأهل، أكثر الأسباب أهميّة وراء فقدان الأسرة قيادتها على الأَوْلاد، وبالتالي الانفصام بين الأجيال.³ إنّ فقدان الأسرة قيادتها على الأَوْلاد مأساة إنسانية كبرى، وهي وراء الانفصام بين الأجيال. ويعتقد أنّ السبب ليس في وسائل الإعلام وتطوّر التكنولوجيا والصّناعات، بل السّبب الأساس لتلك المأساة هو في تغيّر مفهوم العطاء

1 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "الأسرة والشباب"، مجلة الإنسان الجديد المصرية، العدد الأول، 1972، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، م. م.، ص 220.

2 م. ن.، ص 366.

3 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "المؤسسة الدينيّة والتّهضة وقضايا المرأة والأسرة"، مجلة كلّ شيء بتاريخ 16 نيسان 1973، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، م. م.، ص 267.

لدى الأهل. فالأب وجه الله على الأرض، صار عطاؤه محدودًا ومقيّدًا. والأم التي تترك طفلها أو ولدها في رعاية الخادمة أو المريّة وتذهب لقضاء السهرة خارج البيت، تكون قد قصّرت في بذل حنانها غير المحدود، واستبدلته بعطاء الخادمة أو المريّة الناقص.¹

الغياب الذي يراه الإمام الصّدر نتيجة ازدياد الحاجات من جهة والنشاط لتأمينها من جهة أخرى، يؤدّيان في نظره إلى علاقات أسرية مهتّزة بدخول عنصر جديد على النّظام الأسري، وهو ما يسمّيه الإمام بالرّعاية البديلة بقوله: «إنّ الصّفل الذي يشعر بحاجة إلى الرّعاية الدّائمة المطلقة، يرى نفسه في رعاية بديلة عن الوالدين - من شخص أو مؤسسة - والرّعاية هذه تحصل مقابل ثمن ما، أمّا رعاية الأبوين فلا تحصل إلّا في بعض الأوقات، وفي حدودٍ معيّنة».²

تفجّر الرعاية البديلة المأجورة الأقاليم الثلاثة (السّكن، المودّة، الرّحمة). فهدم عنصر الرّحمة التي تتوج الأقاليم، إذ إنّها الحالة التّصاعديّة لروحية السّكن بما فيه من اطمئنان واستقرار، والمودة بما فيها من تبادل للمحبّة، وتحاضن للألفة، تتصاعد هذه المشاعر لكون الرّحمة عطاء بلا عوض، بلا مقابل، بسعادة غامرة بأنّ عطاءً وقع يسلم الرّحيم إلى نشوة الرّحمة. وإذا بالأسرة، بناء للضرورة تلقي زمام المنزل ورعاية الصّفل إلى عاملة أو مدرسة داخلية أو حضّانة، إذ تنعدم المودة لتحلّ محلّها الوظيفة، وتستبعد من العلاقات الجديدة للرحمة.³

يطرح الإمام الصّدر نظرة مختلفة في التّطوّر الاجتماعي من خلال التّنامي العاطفي والتّباين النّظري، إذ يعبر عن هذا بالقول: «وهذا التّرابط العاطفي القلبي إلى جانب التّغيّر العقلائي، هو الذي يجعل الأولاد مكملين لدور الآباء، إنهم مجددون، ولكنهم يشكّلون استمرارًا لوجود الأجيال السّابقة»، ففهم من كلامه أنّه يعدّ التّباين الفكري يجب أن تحكّمه العاطفة ليتمّ تلاقح فكري فينتج تطورًا؛ يعني أنّ العاطفة هي الكابح للتّباينات، فلا تجمع بقفزات أو حرق مراحل، بل حركة تناج طبيعي يُكسب المجتمع متغيّرات هادئة بنضوجٍ مثمر.⁴

1 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان: "المؤسسة الدّينية والنّهضة وقضايا المرأة والأسرة"، م. م.، ص 275.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان: "الإسلام والأسرة في مجتمع متطوّر" ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 242.

3 حسين شرف الدّين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصّدر في نظرة مختلفة للأسرة"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّاني، عنوانه: الأسرة واقع ومرتبجى، م. م.، ص 241-242.

4 حسين شرف الدّين، مشاركة بعنوان: "الإمام موسى الصّدر في نظرة مختلفة للأسرة"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّاني، عنوانه: الأسرة واقع ومرتبجى، م. م.، ص 243.

ثانيًا: علاقة الأبناء بالأم

كانت المجتمعات القديمة تعتقد أنّ الأبناء من الرّجل، والمرأة ظرف. لكنّ القرآن الكريم يقول: **(الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً) [النساء/ 1]**؛ يعني الطّفل من الأب والأم معًا، يقول سبحانه وتعالى: **(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَأُنثَى) [الحجرات/ 13]**. فإذًا، الطّفل وليد الأب والأم معًا، أيّ، بدنيًا ونفسيًا، الأب والأم يكونان الطّفل، ولهذا الشّيء أثر عميق في حياة المجتمع. فإذًا، أولًا تعدّ المرأة في تفسير الدّين إنسانًا كاملًا، ثانيًا لها دور أساسي في تكوين الطّفل.¹

مهام الأم وأدوارها في حياة ولدها

تعدّ أحد أكثر أدوار المرأة أهميّة داخل الأسرة هو الأمومة. ويعتقد الإمام الصّدر أنّ الأمّ لوحدها تقوم بمجموعة أدوارٍ مهمّة وأساسية من خلال أداء دور الأمومة. ومن أهمّ هذه الأدوار هي الآتية:

- 1. دور الطّبيب:** يحتاج الطّفل ابتداءً من حمل الجنين في الرّحم إلى ما بعد الولادة إلى رعاية صحية حسّاسة جدًّا. والأمّ الواعية هي التي تنظّم حياتها بصورة تتمكّن من تكوين طفلٍ صحيحٍ قويٍّ، يتمكّن من أن يعيش في المجتمع بصورةٍ قويّةٍ سليمةٍ، لا تكوين طفلٍ ضعيفٍ، مهزوزٍ، مريضٍ لا يتمكّن من تقديم خدمة مادية أو معنوية للمجتمع. إذًا فالأمّ لها دور الطّبيب.²
- 2. دور رجل الدّين:** أعمال الأم لها أثر في حياة الطفل حتّى قبل ولادته؛ كخشوعها، وصلاتها، ودعائها في حالة الحمل ينعكس على الطّفل. وبالعكس، انحرافها وفسادها يؤثّران في تكوين الطّفل، لأنّه حينما يولد، يعيش في الأجواء التي تخلقها الأم. ويعدّ تكوين الطّفل من صنع الأم، ودور الأم هو دور عالم الدّين.³
- 3. دور المعلم:** حينما يحرك الطّفل لسانه يبدأ الأسئلة متوجّهًا إلى أمّه عن حقيقة الأشياء: الشّمس؟ القمر؟ المطر؟ الشّتاء؟ الصّوء؟... يسأل عن كلّ ما يخطر بباله. الأمّ الواعية تضع الأحجار الأساسية في تكوين حياة الطّفل. وهو

1 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 399.

2 م.ن.، ص 408.

3 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان "المرأة في الإسلام"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 408 – 409.

الذي يتعوّد على المعرفة، وعلى الثقافة، وعلى الوعي ليكون طفلاً سليماً. أمّا الظّفل الذي يتعوّد على السّحر والشّعونة والأباطيل والجهل والظّن والتّظيّر والتّفاؤل والجن والعفريت وهذه المسائل، هذا الظّفل لا يرجى منه الخير.¹

4. دور القاضي: يتنازع الأطفال في البيت، فسرعان ما يحكّمون الأم في مشكلتهم. يجب أن تحكّم بالحقّ، لأنّها إذا أرادت أن تنحاز للولد أو للأبكر أو للأصغر أو لواحد منهما، سوف تخلق عقدة في نفوس أبنائها. وحينئذ يتعوّد على الباطل، على الظّلم، على الانحياز، وعلى الميل إلى أحد في الحياة.

على هذا الأساس، نرى أنّ للأم دورًا كبيرًا جدًّا في تكوين البشر كلّهم، فما من أحد إلّا وله أم، لأنّ تكوين الأسرة واجب ليس فوقه واجب، ودور الأم إصلاح المواد؛ أي خلق بشر صالح لتكوين المجتمعات.²

ثالثًا: واجب الأبناء تجاه والديهم

من وجهة نظر القرآن: ينبغي أن يكون تصوّف الأبناء إزاء والديهما مقتدرًا بالاحترام والمحبّة، وعليهم حفظهما ورعايتهما في كبرهما، يقول سبحانه وتعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَهِمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا* وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا) [الإسراء/23 - 24].³ يؤكّد الإمام الصّدر أنّ الله لا يأمر بطاعة الوالدين أبدًا، إنّما يأمر بالإحسان إليهما، وعدم الإساءة حتّى في أقل درجاتها.⁴ وبالطّبع، فإنّ الاحترام هذا لا يعني دعوة الابن إلى تقليد أبويه والمضي في طريقهما دون تفكير وتأمّل. إذ أنّ ذلك برأى القرآن بعيدٌ من نهج الصّواب، يقول سبحانه وتعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا تَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ

1 م. ن.، ص 410.

2 م. ن.، ص 410 - 411.

3 فاطمة الصّدر الطّباطبائي، مشاركة بعنوان: "قراءة لمفهوم الأسرة من وجهة نظر القرآن"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّاني، عنوانه: الأسرة واقع ومرتجى، م. م.، ص 209.

4 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "الأديان، والمناهب وشؤون المرأة"، جريدة النّهار، بتاريخ 27 نيسان 1969، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، م. م.، ص 44.

نختم المبحث الخامس بكلمات للإمام موسى الصدر ينبّه فيها على مقام الأمّ في الإسلام، ويحثّ الأمّ على استحقاق ما أعطاه الله تعالى من مكانة في الأسرة وعند ولدها، يقول:

«من الذي أتى بلا أمّ؟ فهنا نعرف أثر المرأة في تكوين المستقبل، هنا نعرف أنّ الأمّ كم تقدر أنّ تقدّم للعالم صلاحًا وإصلاحًا وخيرًا وتقوى، هنا نعرف كم أنّ الأمّ الصالحة تخدم المجتمع، والأمّ غير الصالحة كم تضرّ المجتمع. طيّب! هذا المقام الخطير العظيم الأساسي الذي هو للأمّ، والمقام الذي الله سبحانه وتعالى جعل حقّ الأمّ حقًا كبيرًا، ويقول للطفل مهما عملت في حقّ الأمّ فهو قليل، ويقول إذا حملتها على ظهرك وأخذتها للكعبة ماشيًا ما أدّيت واجبها لأنّها بدأت، هي التي بدأت بالإحسان، والروايات الكثيرة في حقّ الأمّ. طيّب! هذا المقام العظيم الذي يعطيه الله للأمّ طبعًا يجب أن يقدر الشخص هذا المقام.

لماذا هذا المقام للأمّ؟ لتأثير الأمّ في حياة المجتمع. الله سبحانه وتعالى، كلّما يعطي الإنسان شيئًا، يُحاسبه على ما أعطاه [...] أعطى الأمّ هذا المقام العظيم وجعل الجنة تحت قدميها، يكلفنا ويكلف الأمّ بأن تعرف ما هي، [...] الأمّ التي تقوم بواجباتها تجاه أولادها، يعني تعدّ نفسها أمًّا، تصلح لصدق هذه الكلمة المقدّسة عليها».²

1 فاطمة الصدر الطباطبائي، مشاركة بعنوان: "قراءة لمفهوم الأسرة من وجهة نظر القرآن"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء التّائي، عنوانه: الأسرة واقع ومرتجى، م.، ص 210.

2 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "أثر الأمّ في تكوين المستقبل"، تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.

المبحث السادس العلاقات الأسرية والاجتماعية

أولاً: العلاقات الأسرية وحركات الشببية

يعتقد الإمام الصدر بأن العلاقات الوالدية تهتز بصورة رهيبية إذا استبدلت الرعاية الدائمة المطلقة الوالدية برعاية بديلة مقابل ثمنٍ ما. يفقد الطفل في مثل هذه الظروف صفة الإطلاق في والديه، وبالنتيجة يرى الوجود العام المتمثل في وجودهما محدودًا نسبيًا وسطحيًا. ويتقلص مقام الوالدين ومقام الوجود كله في نظر الطفل وفي مشاعره. فيراه الطفل محدودًا مثنًا، وتهتز العلاقات الوالدية كما تهتز العلاقات بين جيل الطفل والجيل السابق من خلاله¹.

يعتقد الإمام أن هذا هو تفسير حركات العنف التي يمارسها الجيل الصاعد في عصرنا، إذ إن الأجيال المتعاقبة كان يرتبط بعضها ببعض، لا بالرباط الفكري وبالوحدة العقلانية، إذ إنها كانت دائمًا مفقودة، بل لقد كان التفاوت في التفكير والمنطق هو السبب الأساس للتكامل والخروج على الجمود. وكان الجيل الصاعد المغاير منطقيًا وعقليًا للجيل الذي سبقه يرتبط به بمشاعر عاطفية متينة، إذ كان يجد فيه الإطلاق في العطاء.

كانت الأمّ مثالًا للعطاء الدائم الشامل العميق اللامحدود، وكذلك الأب والمعلم والطبيب وغيره. وكان الطفل ينمو من خلال هذه الصورة الجذابة عن الحياة وعن الماضي، ينمو ووجوده ممتلئ بمشاعر الحب والاحترام، ويرتبط برباط وثيق من الوفاء والشعور بالمسؤولية. وهذا الترابط العاطفي القلبي إلى جانب التغيرات العقلانية هو الذي يجعل الأولاد مكملين لدور الآباء، إنهم مجددون ولكنهم يشكّلون استمرارًا لوجود الأجيال السابقة. هذه المشكلة تظهر في الخط العمودي وفي العلاقات الوالدية.²

أمّا في الخط الأفقي، إن العلاقات الزوجية، والتباعد الزمني والمكاني وانشغال

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "الإسلام والأسرة في مجتمع متطور"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 242.

2 م. ن.، ص 243.

كلّ من الرّوجين بعمله الخاص وبأجوائه الخاصة، وتقليل العطاء الرّوجي بمعناه الشّامل، وما يرافق هذه العناصر من تصرفات وانطباعات تجعل العلاقات الرّوجية مهزوزة والثّقة ضعيفة والتّفاهم قليلًا. لأنّ نمو الفرد في الأسرة بمعزل عن الآخرين، نموًا عقليًا واجتماعيًا، يجعل التّفاوت بين أفرادها ينمو فتحدث هوة تتعمق باستمرار بين الرّوجين نفسيهما وبين الأولاد.¹

ثانيًا: أساس مشكلة التّباعد في المجتمع والأسرة

يرى الإمام بأنّ حقيقة المشكلة أكثر بعدًا من حدود العلاقات الوالدية والعلاقات الرّوجية، بل تقتحم العلاقات الاجتماعية كلّها؛ فتعطي صورة خاصة عن المجتمع. إذ تقوم العلاقات بين أفرادها على أساس العطاء المحدود المثمن. وتجعل التّفاعل بين الأفراد، تفاعلًا آليًا، غير إنسانيّ، وبلا روح. ويرى أنّ السّبب الحقيقي لهذه المشكلة هو اعتماد المادة والمادية قاعدة لبناء الحضارة، وعزل ما وراء الطّبيعة عن التّأثير في الحياة كما ارتآه بُناة الحضارة الحديثة.² إنّ المادة لا يمكن أن تكون مطلقة. ولذلك، فالعطاء البشريّ الذي هو صلته ببنينا نوعه والذي هو أساس تكوين مجتمعه، هذا العطاء قائم على أساس ماديّ، فهو نسبي ومحدود، إذ ينطلق من دافع مادي ومحدود. فكلّ فرد يقدّم لمجتمعه عملاً يتحدّد بنسبة الأجر الذي يأخذه من مجتمعه، وبمقدار المنفعة التي تعود عليه. يعيش كلّ فرد هذا المجتمع غريبًا ويرتبط مع الآخرين بحسب منافعه المشتركة معهم، فالمجتمع شركة تجارية كبيرة تضمّ شركات أصغر منها، باسم الأسرة والعائلة والطّبقة والصّداقة والوطن والأمة. وفي هذا المجتمع، يصير التّباعد الرّماني أو المكاني خطرًا على الأسرة وسببًا لاهتزاز العلاقات، إذ إنّ التّفاعل يتقلّص والمصالح المشتركة تتضاءل لمصلحة مصالح أخرى مشتركة بين أفراد الأسرة والآخرين.³

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "الاسلام والأسرة في مجتمع متطوّر، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الانساني، م.، ص 343.

2 م. ن.، ص 244.

3 م. ن.، ص 244.

ثالثًا: رأي الإسلام في العلاقات الاجتماعية

يعتقد الإمام الصدر بأن المجتمع الذي يقترحه الإسلام، هو المجتمع الإنساني الحي الذي يرتبط الأفراد فيه بعضهم ببعض من خلال عطاء مطلق، لا يُحدّد ولا يثمن. وفي مثل هذا المجتمع، يكون العمل رسالة يجب تحقيقها ببذل كلّ ما في طاقة الفرد. ينبع العمل في هذه الحالة عن الإيمان بالمطلقات وبالقيم التي لا ينفصل الإيمان بها عن الإيمان بالله. والمؤمن بالله يهدف من خلال عمله إلى هدف أكثر سموًا هو كماله. لذلك، فإنّ عمله هو حركته التكاملية نحو الأفضل؛ ولا يقصد من خلاله الوصول إلى الأجر الذي يقدّمه له مجتمعه، بل ما يُقدّم له هو واجب مجتمعه تجاهه، وليس ثمنًا لعمله. ويصير العمل حيًا مثل الإنسان: عبادة، لا يمكن تجميده ولا تثمينه. والمجتمع الذي يتكوّن من هذه الأعمال وهذه العلاقات هو مجتمع حيّ، كمثّل الجسم على حدّ تعبير الحديث الشريف، وواحد متماسك الأجزاء وليس شركة وشركاء ومتحالفين.¹

رابعًا: علاج تفشّخ العلاقات الاجتماعية والأسريّة

يصل الإمام الصدر من خلال رسم صورة المجتمع وتبيان أدوار الأفراد المطلقة جميعها، إلى تحديد دور الأمومة والأبوة المطلقة، ويقدم علاج المشكلة المطروحة. إذ إنّ الوالدين اللذين يقومان بدورهما بصورة رسالية ومطلقة، وإلى درجة التفاني في خدمة الطفل، ويغمرانه بالمشاعر ويملآن عقله إيمانًا وقلبه حبًا ووجوده رعاية، فإنّهما ينشئان طفلًا يعيش وينمو في هذا البحر المتدفّق مؤمنًا، ملتزمًا، مكملًا لرسالة والديه ووفيًا لعطائهما ولجيلهما. والزّوجان أيضًا يشكّلان وحدة متكاملة من خلال العطاء المطلق الرّسالي الذي يقدّمانه كلّ منهما للآخر ويقدّماه معًا للأولاد. والمهم هو نوعية العطاء لا حجمه ولا كميته، فلو وُجد لَمّا حصلت المشكلة في الأساس.²

يعتقد الإمام الصدر بأنّ الإسلام لم يتوقّف عند تحديد المبدأ، بل يضع أطرًا

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "الإسلام والأسرة في مجتمع متطوّر"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، م.، 245-246.

2 م. ن.، ص 245.

في باب العلاقات الأسرية لتطبيق هذا المبدأ، كي يضمن بقاءها ويصون الصّرح الاجتماعيّ الذي ذكر. فيفرض على الوالدين رعاية الأولاد عبر الحضانة والولاية والتربية، ويؤكد أنّ تربية الصّفل تعادل رسالة الإنسان في حياته، إذ يكون الفرد من خلال تربية طفله مثلاً لنفسه يحمل الرّسالة؛ ويوجب على الولد الإحسان بالنّسبة إلى والديه. ويعدّ بيت المرأة مسجدها، وحسن التّبعل جهادها، ويعطي لعملها في البيت ولخدمة أولادها وزوجها طابع القداسة وعنوان السّجود وثواب الجهاد. ويصعدّ الإسلام تشجيع الأم في العطاء حتّى يعدّ أنّ «الجنة تحت أقدام الأمهات». ويضيف تعاليم لتنظيم العلاقات وتحديد واجبات الرّجل تجاه المرأة، ويكرّس هذا كلّه بفرض نفقة الرّوج دائماً، ونفقة الوالد على الولد، والعكس في حالة احتياج أحدهما إلى الآخر.¹

يعتقد الإمام الصّدر بأنّه لا علاج لهذه المشكلة سوى بتقوية التربية البيئية ودعمها، وإعادة الاعتبار للمبادئ المطلقة والمثل العليا، في علاقاتنا. وبذلك، نجعل الصّفل مرتبّطاً بالماضي والمستقبل، مؤمناً بالمثل العليا، فنعيد إليه اطمئنانه واحترامه لماضي أمته وتفانيه لبناء مستقبلها.²

بناءً على الحديث النبوي الشريف، فإنّ الأبناء أمانة بيد الوالدين يتعيّن رعايتها أيّما رعاية من دون السّعور بغريزة التّمكك. والابن بحاجة في نموّه إلى عطف الأب والأم وحنانهما. ولهذا الحبّ والارتباط أثران رئيسان. أولهما: أنّه من ضرورات التكامل وزرع الثقة والطمأنينة الأولية في نفس الإنسان. والثاني: أنّه يمكّن الأطفال من التّودّد إلى الآخرين في علاقاتهم الاجتماعيّة.³

ونختم المبحث السادس بكلمات للإمام موسى الصّدر يحمّل فيها الشّباب مسؤولياتهم في مجالات الحياة كلّها، يقول:

«من الذي قال إنّ الشابّ مسؤولياته أقلّ؟ بالعكس، أكثر الواجبات الإلهية والمسؤوليات التاريخية الكبرى سلّمت لأيدي الشّباب. استعرضوا طريق

1 **موسى الصّدر**، محاضرة بعنوان "الإسلام والأسرة في مجتمع متطوّر"، ضمن كتاب: موسى الصّدر والخطاب الإنساني، م. م.، ص 246.

2 **موسى الصّدر**، حوار صحفي بعنوان "الأسرة والشّباب"، مجلة الإنسان الجديد المصرية، العدد الأول، 1972، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيساً لمجتمع مقاوم، م. م.، ص 218.

3 **فاطمة الصّدر الطّباطبائي**، مشاركة بعنوان: "قراءة لمفهوم الأسرة من وجهة نظر القرآن"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّاني، عنوانه: الأسرة واقع ومرتجى، م. م.، ص 209.

الأنبياء، استعرضوا طريق الأبطال، استعرضوا طريق الثّوار لا نجد أبداً أنّ الشّباب أُعفي من مسؤولياته كفرد. في حديث عن الرّسول الأكرم محمد بن عبد الله (ص) يقول: إنّ الله بعثني بالحق نبيا فأمن بي الشّبان.

أساساً هم الشّبان الذين تحمّلوا واحتضنوا رسالات السّماء. أمامكم الأنبياء كلّهم، أمامكم الرسل بمصطلحكم، أمامكم الحواريون، أمامكم دعاة الرّسالة الإلهية وبنائها كانوا كلّهم، أو أكثرهم إذا ما بالغنا، من الشّبان. استعرضت مرة استعراضاً سريعاً لسنين عمر الأنبياء وجدت أنّ كلّهم تقريباً أصبحوا أنبياء في عمر الشّباب. ومن الغريب، أنّ أمامنا السيّد المسيح هذا حسب رأي القرآن كان نبياً وهو في المهد منذ الطّفولة، وعلى كلّ حال كم كان عمره السيّد المسيح حينما مات؟ كان عمره أربعاً وثلاثون سنة، يعني أقل من أكثر الشّباب الموجودين في هذه القاعة، ومع ذلك تحمّل المسؤوليات كما لا يتحمّلها أحد. والعملية لا تنتهي عند السيد المسيح، الرّسول الأكرم (ص) أربعون سنة، وإبراهيم (ع)، كما يقول سبحانه وتعالى: **{قالوا سمعنا فتى يذكرهم يُقال له إبراهيم}** [الأنبياء، 60]، غيره وغيره، والأنبياء كلّهم شكّلوا الأمر نفسه.

وهكذا، فكرة اللّامسؤولية عند الشّباب فكرة خاطئة، ونحن نعرف أنّ هناك عمراً للبلوغ الجزائي والبلوغ المدني، هذا الذي نسّميه: سن البلوغ. أكثر من هذا ليس هناك ما يسمى باللامسؤولية.

فإنّما، الشّباب مسؤولياته تكثر نتيجة لتمكّنه وكثرة كفاءاته، والقول باللامسؤولية هذا هو تحقير للشّباب ومؤامرة على الإنتاج للمجتمع. الشّباب تكمن مسؤولياته منذ أن وعى كثيرة، بخاصة حينما لاحظنا أنّ المسؤولية عادة تنسجم وتساوي الوعي. الوعي هو المسؤول بمقدار الوعي. فإنّما، لا بدّ لنا من الاعتراف بمسؤوليات الشّباب الكبرى»¹.

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "شباب الجنوب"، 22 أيار 1971، مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.

الفصل السابع

علاقة الإنسان بالوطن والعالم

المبحث الأول

البعد الوطني في السّاحة اللبنانيّة

المبحث الثاني

البعد العربي في مسيرة الإمام الصّدر

المبحث الثالث

البعد العالمي لمسيرة الإمام الصّدر

اجتماع أعضاء هيئة نصره الجنوب عند الرئيس شارل حلو:
الإمام موسى الصدر، المفتي سليم جلال الدين، القس وديع
أنطون، المطران بولس الخوري، المطران أنطونيوس خريش،
المطران جاورجيوس حداد، المطران إثناسيوس الشاعر
والشيخ أحمد الزين.
(26 حزيران 1970)

الوَطَنُ وَالْعَالَمُ

في البحث عن البعد الوطني أو العربي أو الإسلامي أو العالمي لمسيرة الإمام الصدر لا بدّ من التّطرق إلى شخصيته وفكره ككل. فمسيرة الإمام الصدر في لبنان لا تختلف في الجوهر عن مسيرته عندما كان في إيران أو في حركته على المستويين العربي أو العالمي، فنحن أمام شخصية استثنائية. كان الإمام الصدر يملك مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا، ويكرّس حياته لتنفيذ هذا المشروع. لذا، نرى أنّ المواقف والأهداف عند الإمام الصدر واضحة دائمًا وثابتة، تستند إلى المبادئ، ولا تتغيّر بتغيّر المصالح الآنية.

وقد عبّر عن ذلك في مقابلة صحفية بقوله: «إنّني لا أحسب العمل السياسيّ أو الاجتماعيّ إلّا جزءًا من رسالتي الدّينية، بمعنى أنّ الإيمان باللّله في تصوري لا ينفصل عن الجهد في سبيل خدمة النّاس... ذلك المسلك الذي يعتمد على الالتزام بالقيم الأخلاقية... لذلك، فإنّ اللّقاء والخلاف عندي لا يمكن أن يكونا نابعين من الظّروف، بل منطلقين من المبدأ».¹

يصف السيّد محمّد خاتمي الرّئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المؤتمر العالمي لتكريم الإمام الصدر في مدينة قم بإيران، شخصية الإمام بقوله: «إنّ يوم تكريم الإمام الصدر في الحوزة العلمية (قم) يلهمنا أنّ المجتمع ينتظر رجالًا كهؤلاء من الحوزة العلمية في المستقبل، شخصيات يفكرون بمسؤوليات وطنية ودولية أكثر وسعًا لرجال الدّين، يرون الأمور من أفق عالمي، ومن زاوية الرّمان والمكان، وفي نقاشاتهم وأبحاثهم الفقهيّة والعلميّة، ينظرون إلى الوجود من موقع أكثر علوًا وأفقًا أوسع باتساع الأرض كلّها والزمان كلّه... إنّ سلوك الإمام الصدر وسيرته تذكّرنا بجاذبية شخصية مولانا ودفاعيته ومولاه الفدّة الإمام علي بن أبي طالب (ع)».²

كما يُجمع زملاء الإمام الصدر على أنّه لم يكن يدرك زمانه فحسب، بل كان

1 موسى الصدر، مقابلة مع جريدة السّفير، بتاريخ 23/2/1977م، نقلًا عن محمّد علي مهتدي، مشاركة بعنوان: "البعد العربي- الإسلامي في مسيرة الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الرّابع، عنوانه: الهوية الثقافيّة. قراءات في البعد الثقافيّ لمسيرة الإمام السيّد موسى الصدر، م. م.، ص 58.

2 محمّد خاتمي، كلمة في المؤتمر الأوّل لتكريم الإمام موسى الصدر، في مدينة قم بتاريخ 29 أيار 1999، نص غير منشور، من أرشيف مؤسسات الإمام موسى الصدر.

دائمًا متقدّمًا على زمانه، فكأنه كان يرى المستقبل مثلما يرى الآخرون الماضي أو الحاضر. ويعرف القريبون منه أنّ هذه الميزة لم تكن حالة طوباوية، بقدر ما كانت نتاج عقله النّيّر الذي لا ينقطع عن القلب الودود وفكره الملتزم بالضّمير الواعي. فكان يحلّل الأحداث والتطورات تحليلًا عقليًا دقيقًا يمكّنه من الوصول إلى رسمٍ بيانيّ، يحدّد مستقبل هذه التطورات في ضوء العناصر المؤثرة كلّها في حركة الأشياء وتطوّرها. ويشهد له بذلك بعض زملائه الإيرانيين كالمفكّر الشّهيد مرتضى مطهري¹ وآية الله السيّد عبد الكريم موسوي أردبيلي، ويقول هذا الأخير: «إنّ الإمام الصدر كان يتمتع ببعد النّظر، فكان ينظر إلى ما بعد الخمسين سنة المقبلة كما ينظر الإنسان إلى يومه أو غده»².

كانت مسيرة الإمام الصّدر في مراحلها المكانية والزّمانية كافة نابعة من منظومةٍ فكريّة متكاملة تتركز إلى:

- الإيمان بالله، وهو الأساس في هذه المنظومة، إذ يقول في نداء وجّهه إلى اللّبنانيين عبر التّلفزيون مساءً 29/1/1970: «الإيمان بالله الذي هو ثقة وطموح وأمل، الإيمان بالله الذي يوصل الموت بالحياة؛ فيمدّد وجود الإنسان وعطاءه، الإيمان الذي يجنّد طاقات الفرد، ويوحّد طاقات الجماعة، وينسّق سلوك الإنسان مع حركة الكون في موكب الحياة من الأزل إلى الأبد»³.

- دور النّاس في هذه المنظومة الفكرية، النّاس كلّهم، خصوصًا النّاس المعذبين والمحرومين، إذ أكّد «ضرورة أن نبدأ التّغيير من قلب المجتمع من القاعدة وصعودًا إلى القمة وليس العكس. أمّا الحكّام، فبالإمكان مسائرتهم واتباع أسلوب المماشاة معهم وإبقاؤهم دائمًا في حال من الخوف والرّجاء، من دون أن نهملهم أو نستفزههم كلّيًا قبل أن يبلغ التّغيير في قاع المجتمع المستوى المطلوب»⁴.

في فكر الإمام الصّدر، هناك جبهتان أو صفّان: جبهة النّاس المستضعفين والمقهورين والمعذبين، بغضّ النظر عن دينهم أو مذهبهم أو حتّى انتمائهم، وجبهة الطّغاة والظّالمين والمستعبدين، أيّا كان دينهم أم مذهبهم أم شعاراتهم

1 سبق تعريفه.

2 محمّد علي مهتدي، مشاركة بعنوان: "البعد العربي - الإسلامي في مسيرة الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الرّابع، عنوانه: الهوية التّقافية. قراءات في البعد الثّقافي لمسيرة الإمام السيّد موسى الصّدر، م. م.، ص 59.

3 م. ن.، ص 60.

4 م. ن.، ص 61.

السياسية.

وهو يعدّ في جبهة الناس، أنّه يجب أن يكون الباب مفتوحًا للجميع، لا "فيتو" على أحد، لا تصنيف للناس: «إنّني لا أؤمن بتصنيف الناس إطلاقًا، ولا أتصرف مع الناس على ضوء الانتماءات السياسية، يحقّ لكلّ إنسان أن يدخل من هذا الباب، ويشارك في العطاء في حدود مقدرته واستطاعته، يجب أن تثق بالناس ليثقوا بك»¹.

وفي هذا المجال، يشير الراحل الشّيخ محمد مهدي شمس الدين: «بأنّ للإمام الصّدر إنجازين مهمّين: أولهما، أنّه جعل نفسه قوة كبرى في مجال التنفيذ. لم يقبع في صومعة يعيد إنتاج ما كتبه الآخرون في مستوى النظرية، وإنّما نزل إلى الشارع ليفعل ما حمله في سبيل التنفيذ. وثانيهما، أنّ الناس الذين كانوا خارج وعي حقوقهم، أو خارج القدرة على المطالبة بحقوقهم، وهم المحرومون بالمعنى الاقتصاديّ أو السياسيّ أو بالمعنى الإنسانيّ العام، جعلهم يتكلّمون. لم يتكلّم عليهم، ولم يحبسهم ويختزلهم ويختزنهم، أعطاهم أصواتًا ينطقون ويتكلّمون بها، فليس المهم أن نعي حاجات الآخرين، ولكن الأكثر أهميّة أن نهب الناس ما يجعلهم يتحركون»².

انطلاقًا من فهمنا لشخصية الإمام الصّدر وفكره ومشروعه الحضاريّ الإصلاحية، يمكننا تتبع حركته وكيفية سعيه إلى تنفيذ هذا المشروع في مختلف السّاحات التي تحرك فيها، والتّحدّيات التي واجهته.

1 محمّد علي مهدي، مشاركة بعنوان "البعد العربي- الإسلامي في مسيرة الإمام موسى الصدر، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الرّابع، عنوانه: الهوية الثقافيّة- قراءات في البعد الثقافي لمسيّرة الإمام السيد موسى الصدر، م.م، ص 61.

2 محمّد مهدي شمس الدين، مشاركة بعنوان: "أعطى المحرومين صوتًا"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الرّابع، عنوانه: بحثًا عن حقّ الإنسان، م. م، ص 35.

تخرّج الإمام الصّدر من دراسته الفقهيّة في النّجف الأشرف بعدما بلغ مرتبة الاجتهاد، ليتوجّه إلى لبنان في أواخر العام 1959، بعد وفاة المرجع السيّد عبد الحسين شرف الدّين. وكان هناك إجماع لدى زملائه جميعهم وأساتذته أنّه لو بقي في النّجف، لكان قد وصل إلى مرتبة مرجعية المسلمين الشّيعة على المستوى العالمي، لكنّه اختار أن يأتي إلى لبنان بعد زيارة استطلاعية، ليس لأنّ هناك مركزاً دينياً شاغراً دعي إلى ملئه، بل لقناعته بأنّ الخصائص الديمغرافية والاجتماعيّة والثّقافيّة للمجتمع اللبناني متميّزة نظراً إلى تعدّد العائلات الرّوحية المسيحيّة والإسلاميّة فيه. وهذا يمكّنه أن يكون أنموذجاً مضغراً عن العالم، ومكاناً مناسباً للانطلاق بمشروعه الإصلاحية، ليكون المختبر الذي أمل أن يعمّم نجاح تجربته فيه إلى المستويين الإقليمي والعالمي. وقد أعرب عن رؤيته هذه بقوله: «لبنان في هذه المرحلة بالذّات في تاريخ العالم، صار ضرورة حضاريّة قصوى للعالم - هذا العالم المترابط الذي يضمّ الأديان. والتّعايش بين أبناء العالم من أجل استمرار الإنسان في بناء الدّولة الواحدة الكونية مرتبط ومتأثر إلى حدّ كبير بنجاح صيغة لبنان التّعايشية. فإذا سقطت تجربة لبنان سوف تظلم الحضارة الإنسانيّة لمدة 50 عاماً على الأقل»¹. وفي تصريح آخر في الفترة الزّمنية نفسها، قال: «إنّ القرن المقبل يجب أن يحتوي على أفضل الصّيغ لاحترام الحضارات والثّقافات كلّها، ولخلق التّفاعل التّام المتكافئ بينها، وبإمكان لبنان أن يكون أنموذجاً واقعيّاً لهذا المستقبل الذي نلحم به»².

وقد تطابقت رؤيته لهويّة لبنان مع ما ذكره قداسة البابا يوحنا بولس الثّاني³

1 موسى الصّدر، حوار مع جريدة النّهار اللبنانيّة بتاريخ 18/1/1977، نقلاً عن محمد علي مهتدي، البعد العربي - الإسلامي في مسيرة الإمام الصّدر، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الرّابع، عنوانه: الهوية الثّقافية - قراءات في البعد الثّقافي لمسيرة الإمام السيّد موسى الصّدر، م، م، ص 64.

2 رباب الصّدر، مشاركة بعنوان: "في البحث عن الذّات، تلنقي جميع الثّقافات"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّسادس، عنوانه: حوار الحضارات، اجتمعنا من أجل الإنسان، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2002م، ص 15.

3 البابا يوحنا بولس الثّاني (1920 - 2005): هو بابا الكنيسة الكاثوليكية الرّابع والستون بعد المائتين منذ 16 أكتوبر 1978 وحثّى وفاته في 2 أبريل 2005 في حبرية طويلة دامت ستة وعشرين عاماً. ولد في 18 مايو 1920 باسم كارول جوزيف فوتيلا في بولندا. خلف البابا يوحنا بولس الأوّل

بعبارته الشهيرة «لبنان أكثر من بلد؛ إنّه رسالة» ثمّ طوّر هذه الهوية الثقافيّة للبنان في الإرشاد الرّسولي بشأن لبنان¹ إذ يؤكّد في صفحته الأولى أنّ «لبنان بلد طالما اتّجهت إليه الأبصار، ولا يمكننا أن ننسى أنّه مهد ثقافة عريقة، وإحدى منارات البحر الأبيض المتوسط».

على صعيد الممارسة العمليّة، لم يكتف الإمام الصّدر منذ وصوله إلى لبنان باعتماد منهج علماء الدّين المألوف في ذلك الوقت، القائم على الوعظ والإرشاد والمشاركة في الواجبات الدّينيّة والاجتماعيّة ومعاملات النّاس الحياتيّة، بل دأب منذ البداية إلى الرّبط بين الوعظ ونشر الوعي الدّينيّ، وبين العمل الاجتماعيّ والسياسيّ. وكان، بذلك، يضع الحجر الأساس لمشروعه الإصلاحيّ الشّامل لمختلف الجوانب الاجتماعيّة والسياسيّة والفكريّة على المستويات المحليّة والوطنيّة والقوميّة والإنسانيّة كافة. هكذا، دأب الإمام الصّدر على كسر الأطر التقليديّة في عمل رجال الدّين وعلى كسر احتكار السياسيّين للشّؤون العامّة والخاصة للنّاس، فتنقّل في مختلف القرى والمناطق في الجنوب وبعلبك-الهرمل، إضافة إلى المراكز المدنيّة والجامعات والمعاهد والمؤسسات الدّينيّة الإسلاميّة والمسيحيّة والمنتديات الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة.

وعلى الرّغم من التّرابط في أوجه النّشاط الدّينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ والوطنيّ الذي قام به الإمام الصّدر في لبنان منذ قدومه إليه إلى حين تغييره، وعلى مدى نحو عقدين من الرّمن، إلّا أنّه يمكننا أن نميّز بين مرحلتين أساسيتين في عمله هذا:

المرحلة الأولى التي بدأت مع وصوله نهاية العام 1959، واستمرت حتّى اندلاع الحرب الأهليّة في نيسان 1975، إذ تركّز اهتمامه على القضايا الاجتماعيّة والتّوعويّة من خلال تركيزه على دراسة واقع الحرمان والإهمال الذي تعانيه المناطق النّائية والفقيرة، في الجنوب وبعلبك -الهرمل، وأحزمة البؤس حول بيروت والمدن الكبيرة. وعمل من خلال حركته وخطابه التّعبوي على رفع الحرمان والبؤس الذي يعيشه النّاس في القرى والمناطق التي زارها، وعاش مع أهلها معاناتهم وإهمالهم. وجعل من إزالة الحرمان، ونبذ التّفرقة، والمطالبة بالعدالة والمساواة هدفًا أساسيًا من أهداف رسالته الدّينيّة. وقد نجح في صور

¹ "الإرشاد الرّسولي رجاء جديد للبنان": هي وثيقة وجّهها قداسة البابا يوحنا بولس الثّاني إلى البطارقة والأساقفة والإكليروس والرّهبان والرّهبات والمؤمنين جميعهم في لبنان خلال زيارته التّاريخية في 10-11 أيار 1997.

حيث كانت إقامته الأولى - في القضاء على التّسوّل والتّشردّ، بعد أن ردّ أسبابها بقرأة علمية واقعية إلى أربعة: كثرة العيال، والعاهة المعطّلة، وقلة الخبرة بوسائل كسب العيش، والكسل.

وهكذا، صار بناء المؤسسات الاجتماعيّة والمهنيّة والثّقافيّة والتّربويّة الحجر الأساس الذي سيبدأ الإمام الصّدر به مشروعه الإصلاحية الشّامل. فشارك في تأسيس عشرات المشاريع الاجتماعيّة، وعدة جمعيات خيرية، وأنشأ مؤسسات لإيواء الأيتام وتعليمهم، ومهنية جبل عامل في البرج الشمالي قرب صور، ومدرسة فنيّة للتّمرّيز، ومدرسة داخلية خاصّة للفتيات، ومعهدًا للدراسات الإسلاميّة، وصولًا إلى حصوله في العام 1967 على ترخيص لتأسيس المجلس الإسلامي الشّيوعي الأعلى، بقانون أقرّه مجلس النّواب اللّبناني بالإجماع بتاريخ 16/12/1967، لتنظيم شؤون الطّائفة الشّيعية، أسوة بالطوائف الأخرى في لبنان. وبتاريخ 23/5/1969 انتخب الإمام الصّدر أوّل رئيس له، ويكشف لنا برنامج العمل الذي طرحه الإمام في البيان الأوّل الذي أصدره بتاريخ 11/6/1969 البعد الشمولي لمشروعه الإصلاحية، بجوانبه الاجتماعيّة والاقتصاديّة والوطنيّة والقوميّة. فقد ركّز هذا البيان على العناوين الأساسيّة الآتية:

- تنظيم شؤون الطّائفة الشّيعية وتحسين أوضاعها الاجتماعيّة والاقتصاديّة.
- القيام بدور إسلاميٍّ كامل، فكرًا وعملاً وجهادًا.
- عدم التّفرقة بين المسلمين، والسّعي إلى التّوحيد الكامل.
- التّعاون مع الطّوائف اللّبنانية كافة، وحفظ وحدة لبنان.
- ممارسة المسؤوليات الوطنيّة والقوميّة، والحفاظ على استقلال لبنان وحرّيته وسلامة أراضيه.

- محاربة الجهل والفقر والتّخلف والظّلم الاجتماعيّ والفساد الخلقية.
- دعم القضية الفلسطينيّة، والمشاركة الفعلية مع الدّول العربيّة الشّقيقة لتحرير الأراضي المغتصبة.

إدًا، تميّز خطاب الإمام الصّدر في بداية المرحلة الأولى من عمله في لبنان على رفع الحرمان عن المناطق التي يسكنها الشّيعة في لبنان، وعلى رفع الغبن عنهم في التّوزيع الطّائفي داخل دوائر الدّولة وإداراتها الرّسميّة مقارنة بالطوائف الأخرى، واستنادًا إلى نظام توزيع الحصص الطّائفية. كما ربط بالتّوازي بين رفع هذا الحرمان عن الشّيعة وبين إزالة الحرمان عن اللّبنانيين كافة الذين يعانونه في غير منطقة: «إنّني أعلم أنّ مستوى فئة من المواطنين لا يرتفع من دون

رفع مستوى الوطن، وأنَّ حقوق قسم من أبناء المجتمع الواحد لا تصان إذا لم تحفظ حقوق أبنائه جميعهم»¹. وبتاريخ 10/12/1969 كان تذكيره بـ«أنَّ الوطن يعيش في ضمائر أبنائه قبل أن يعيش في الجغرافيا والتَّاريخ. ولا حياة للوطن من دون الإحساس بالمواطنة والمشاركة»² وتبَّه إلى أنَّه «يجب أن نحفظ لبنان، وطن الأديان والإنسانيَّة، يجب أن نحفظه بتعميم العدالة الحقيقيَّة»³ و «العدل أساس شموخ الأوطان فضلًا عن بقائها، ولا سيما لبنان الذي أكبر رأسماله إنسانه»⁴ وسؤاله: «أيُّها الحكَّام... أين العدالة؟ أين حفظ حياة النَّاس؟.. أين الأمانة التي حملكم إياها الشعب؟»⁵.

وقد ميَّز الإمام الصِّدر في نشاطه هذا بين خطابين: الأول موجَّه إلى الجمهور الشِّيعي الواسع لكي يستعيد ثقته من نفسه وينهض للمطالبة بحقوقه، وخصوصًا في المهرجانات الضَّخمة والحاخدة التي دعا إليها بين عامي 1970 و1974 في بعلبك وصور وفي مناسبات وطنية أخرى، وخطاب آخر موجَّه إلى الدَّولة ومسؤوليها وأركان الحكم فيها، مطالبًا إيَّاهم بتحسُّس مشكلات المناطق المحرومة، وخصوصًا الجنوب الذي كان يتعرَّض إلى الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى التَّهميش التَّاريخي له على مستوى التَّنمية بوجوهها كافة: التَّعليمية والصِّحيَّة والاقتصاديَّة... مبيِّنًا بالدِّراسات العلمية والأرقام والتَّفصيل حجم الإهمال من جهة، وحجم الهدر الذي تمَّ تحت شعارات المشاريع المخادعة والمختلفة في الجنوب على مدى عشرات السنين.

وعلى الرِّغم من أولوية الجانب الاجتماعيِّ والسياسيِّ في هذه المرحلة من مشروع الإمام الصِّدر؛ أي رفع الحرمان عن الشِّيعه، وباقي المحرومين في الوطن وتنمية مناطقهم، إلَّا أنَّه كان يربط على الدَّوام بين هذا المشروع وبين حقِّ الجنوبيين في الدِّفاع عن أنفسهم وفي مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية.

1 موسى الصِّدر، حوار صحفي بعنوان "حركة المحرومين، الإقطاع واسرائيل" جريدة الأنوار بتاريخ 22 كانون الثَّاني 1975، ضمن كتاب: حوارات صحفية(1)، م.م.، ص 475.

2 موسى الصِّدر، خطبة بعنوان "معنى العيد ومفهوم الوطن"، ضمن كتاب: أخلاق الصُّوم، منشورات مركز الإمام الصِّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الثَّالثة، 2011، ص 81.

3 موسى الصِّدر، حوار صحفي بعنوان "وجود لبنان مناقض لوجود اسرائيل" "La Raveu du Liban" بتاريخ 25 حزيران 1973، ضمن كتاب: حوارات صحفية(1)، م.م.، ص 331.

4 موسى الصِّدر، وثيقة المطالب، جريدة الحياة بتاريخ 12 شباط 1974، من محفوظات مركز الإمام الصِّدر للأبحاث والدراسات.

5 موسى الصِّدر، كلنا في المحنة سواء، 11 حزيران 1969 من محفوظات مركز الإمام الصِّدر للأبحاث والدراسات.

وكان يسأل دائماً: لماذا لا يعطون السلاح للجنوبي للدفاع عن بلده؟ وإنّ لبنان مهّد من قبل إسرائيل، وإنّ إهمال الجنوب يخدم مصلحة العدو الإسرائيلي، كما كان يعلن أنّ الجنوب في خطر ويحتاج إلى دعمٍ ومساندةٍ، وأن لا كرامة للبنان ولا سلامة له من دون الجنوب. يقول الإمام أواخر العام 1974: «الاهتمام بالوطن تجاوز أن يكون أغنية، بل هو يستدعي العمل الجدي»¹. وفي مناسبة أخرى في العام 1975 يصرّح: «إنّ اقتناء السلاح في حالات الدفاع مشروع بل واجب. فهل يمكن بعد ذلك التردّد في وجوب التسلّح للدفاع عن الوطن وعن المواطن أمام إسرائيل بحجج واهية طالما أنّ الصلاة والتّواجد في المسجد لا يمنعان حمل السلاح؟».

² ويتابع في موضع آخر: «الدّفاع عن الوطن، عن الإنسان، وعن كرامته وحرّيّته، دفاع عن الله، والموت فيه موت في سبيل الله»³.

كان الإمام الصّدر يرفض أن يفصل بين الدّفاع عن الطّائفة وبين الدّفاع عن الوطن، أو بين الدّفاع عن الجنوب والدّفاع عن لبنان. ففي خطابٍ له في مدينة صيدا لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشّريف نشرته الصّحف في 5/4/1974، يقول: «نريد جنوباً متمسّكاً بلبنان، مرتبطاً بهذه الأمّة، موحّداً مع العرب، رأس حربة لهم، لا جنوباً هزلياً مفصولاً، بل نريده جنوباً مانعاً... وصخرة تتحطّم عليها أحلام إسرائيل..»⁴. لقد كان يعدّ نفسه ضميراً منبهاً لمواطنيه ولأمّته من خطر إسرائيل على لبنان، والجنوب تحديداً: «على الرّغم من ضعف إمكاناتي فإنّي سأبقى ضميراً يؤنّب، وكلمة ترتفع وتتفاعل حتّى لا تتمكّن إسرائيل من ابتلاع هذه المنطقة المقدّسة»⁵.

كانت أولوية الجانب الاجتماعي والسياسي قد طغت على المرحلة الأولى من مشروع الإمام الصّدر.. وأمكن أن نطلق عليها مرحلة استنهاض وبناء الذات

1 **موسى الصّدر**، بيان بعنوان "بناء لبنان الاجتماعي" ضمن كتاب: التّغيير ضرورة حياتية، منشورات مركز الإمام الصّدر للأبحاث والدّراسات، بيروت، 2011، ص 81.

2 حوار صحفي بعنوان: "الثّورة وسيلة لا غاية"، جريدة الأسبوع العربي بتاريخ 29 آب 1975 ضمن كتاب: حوارات صحفية (2): الوحدة والتّحرير، م.م.، ص 42.

3 **موسى الصّدر**، الدّفاع عن الوطن دفاع عن الله، ضمن كتاب: حوارات صحفية (2) الوحدة والتّحرير، م.م.، ص 13.

4 **طلال عتريسي**، مشاركة بعنوان: "مشروع المقاومة في فكر الإمام موسى الصّدر وتجربته 1960 – 1978"، ضمن أعمال كلمة سواء الرّابع، عنوانه: الهوية الثقافيّة. قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام الشّيخ موسى الصّدر، م.م.، ص 265.

5 **موسى الصّدر**، حوار صحفي بعنوان "مشاريع إقامة دول طائفية حول إسرائيل تضاءلت بعد حرب رمضان"، جريدة الشّياسة الكويتية بتاريخ 14 آذار 1974، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيساً لمجتمع مقاوم، م.م.، ص 426.

ومقاومة الحرمان والغبن الطوائفي والمنطقي، مع عدم إغفال الخطر الإسرائيلي وتحذيره الدائم من المشروع الصهيوني الذي يستهدف الجنوب ولبنان والعرب عمومًا. أمّا المرحلة الثانية من مسيرة الإمام الصدر فقد تركّز فيها الاهتمام على مقاومة الاعتداءات الإسرائيلية. بدأت مع التحوّلات السياسيّة الإقليميّة التي جعلت ساحة الجنوب اللبناني أكثر توترًا وتعرّضًا للمخاطر، بعدما نزحت المقاومة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان منذ العام 1970، وتمركزت في جنوبه. واستمرت تبعًا للانعكاسات الداخليّة التي رافقت العمل الفلسطيني من لبنان، والانقسامات السياسيّة والطائفيّة، والحرب الأهلية التي بدأت في العام 1975، والاجتياحات الإسرائيلية المتكرّرة للأراضي اللبنانيّة، والتصدّعات التي أصابت البنى الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة للمجتمع اللبناني. ويمكن للباحث في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث أن يستكشف القراءة الواعية والعميقة للإمام موسى الصدر لطبيعة أحداث تلك المرحلة، وتشابك عواملها الداخليّة والإقليميّة والدوليّة، والجهود الكبيرة والمؤثّرة التي بذلها في سبيل الحفاظ على وحدة لبنان، وسلامة أراضيه، والعيش المشترك بين أبنائه. ويمكننا أن نلخّص أكثر العناوين أهميّة التي أرساها وعمل لها الإمام الصدر على المستوى الوطني اللبناني بما يلي:

أولاً: لبنان وطن العيش المشترك والتنوّع ضمن الوحدة

ينطلق الإمام الصدر من مبدأ أنّ التنوع بين الأفراد والجماعات هو أمرٌ طبيعيٌّ متناسقٌ مع النظام الكوني الذي ربّبه الله وجوده وحركته على النظام التعددي. وفي ذلك جدلية إيجابية في تكامل الوظائف الوجودية، وفي إغناء المضامين الوجودية من خلال التفاعل الحي والتواصل الموزون: «في الأساس، التنوّع لا يؤدّي إلى التفرقة بين البشر، بل العكس هو الصحيح، التنوّع هو الذي يفرض الحاجة بين أبناء المجتمع بعضهم لبعض»¹. وكذلك الأمر بين الشعوب: «التفاوت بين الشعوب يفرض الوحدة والتعاون، لأنّه لو كانت الشعوب المختلفة متساوية

الكفاءات لما احتاجت فئة أو شعب إلى أن تأخذ من الفئة الأخرى أو تعطيتها»¹. وفي الشأن اللبناني، لم يتردد الإمام الصدر في حسابان تعددية المجتمع اللبناني نعمة من الله بقوله: «إنّ عناية الله جعلت تعددية المجتمع اللبناني تعددية متكاملة لا متناقضة، والعائلات الروحية، المكوّنة للمجتمع تؤمن جميعاً بالله... اللبنانيون جميعاً يؤمنون بالقيم الإنسانية المطلقة التي تنبع من الإيمان بالله، وخصوصاً بالمحبّة، بالوحدة، وبالعطاء المطلق. ولذلك، فإنّ المجتمع اللبناني على الرّغم من تعدديته هو أكثر المجتمعات قدرّة على بناء حضارة واحدة متكاملة... إنّ الطوائف في لبنان هي نوافذ حضاريّة وثقافيّة، ولأنّها متكاملة فإنّ تعدديتها تشكّل تماسكاً وتلاحماً، كما الشأن في تعدّد أعضاء جسد الإنسان»².

وفي مواجهته للانقسامات الطائفيّة والسياسيّة أثناء الأحداث اللبنانيّة الأليمة في العام 1975، كان يؤكّد دائماً ضرورة الحفاظ على صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين، وواجه على المستويات كلّها دعوات التّفسيم والتّباعد بين اللبنانيين، بحسابه قضية التّعايش ثروةً وغمّاً للبنان، وبأنّها أمانة في يدهم ومسؤوليّة وواجب: «قضية التّعايش في لبنان يجب أن تبقى، لأنّها ثروة لبنان وغناه.. التّعايش هو الميزة الحيّة على الرّغم من ميزات لبنان في تاريخه وقوّة أهله ومناخه، لكن هذه المزايا سابقة وليست عطايا مستقبلية. إنّ الرّسالة اللبنانيّة هي في التّعايش... الذي هو ليس ملكاً للبنانيين، لكنّه أمانة في يدهم ومسؤوليتهم وواجبهم وليس حقّهم فحسب.. التّعايش أمانة حضاريّة تاريخيّة أمّن الله عليها هذا الشّعب. إنّ إرادة الديانتين الكبيرتين، بل إرادة الأديان كلّها»³.

ويمكننا أن نستلهم من الذّهنية التي أطلّ منها الإمام على وقائعنا اللبنانيّة: التّبصّر المبكر لتبدّلات نوعية بدأ عالمنا المعاصر يشهدها مؤخّراً على صعيد بنية الدّول ونسيج مجتمعاتها وشعوبها، مع بدايات القرن الواحد والعشرين. فالأحادية الاثنية أو الدينيّة، والتّجانس الثقافيّ الأحادي، يتعرّضان اليوم للاهتراز، بصفتهما الرّكيزة الوحيدة وعنصر التّماسك الأساسيّ اللّذين كانت الدّولة تُبنى

1 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "أسباب تأخر المسلمين وكيفية معالجته 2-2"، ضمن كتاب: الإسلام والمجتمع، م.م، ص 68.

2 موسى الصدر، حوار صحفي بعنوان "خلوة الجبهة اللبنانيّة في سيّدة البيير"، الأسبوع العربي بتاريخ 3 شباط 1977، ضمن كتاب: حوارات صحفية (2): الوحدة والتحرير، م.م، ص 331.

3 موسى الصدر، حوار صحفي بعنوان: "التّعايش أمانة حضارية"، ضمن كتاب: حوارات صحفية (2): الوحدة والتّحرير، م.م، ص 137.

عليهما وتستمر. لقد انتهى عهد الدولة المسيّجة، والمجتمعات المتباعدة عن بعضها بعضاً بأسوار متعدّدة سياسيّة وثقافيّة ودينيّة واقتصاديّة، لتخلي المكان لصالح تركيب آخر على صعيد الدولة والمجتمع والشّعب الواحد.

سمة هذا التّركيب الآخر هو التّمازج والاختلاط ضمن الدولة الواحدة، في ما بين شرائحها الاجتماعيّة ومكوّناتها الاثنية والثّقافيّة والدينيّة، وكذلك، بين الدّول التي أسقطت الحواجز الماضية والحدود الفاصلة في عصر العولمة وتكنولوجيا الاتصال والتّواصل، لتنشأ وتتعرّزّ بينها علاقات الاعتماد المتبادل وضرورات التّشارك والحوار والاعتراف بالآخر، لحلّ المعضلات الكونيّة الطّابع التي تُقلق الجميع. ونحن نعيش حاليّاً هذه التّحولات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، وما تسبّبته من نزاعاتٍ وصدّاماتٍ دمويّةٍ مدمّرةٍ، ضمن البلد الواحد بين المجموعات المكوّنة له والمتنوّعة إثنيّاً وثقافيّاً ودينيّاً.

لذا، كانت صيغة العيش المشترك الذي يعترف بالتنوّع، وباختلاف الرّأي، وبتقبّل الآخر واحترامه هي الحل، وهي الأمانة الحضاريّة والتّاريخيّة التي قال عنها الإمام الصّدر: إنّ اللّبنانيين مؤتمنون عليها، وأساس وحدتهم الوطنيّة. وفي تصريح له قبل فترةٍ بسيطةٍ من تغيّبه مع بدايات العام 1978 يقول دالاً على كونه في مقدّمة العاملين على التّعايش الإسلامي المسيحي والملتزمين بالمسؤوليّة الوطنيّة: «أقول بصراحة... وأعلن أنّي كنت أحد أبرز رموز التّعايش الإسلامي المسيحي، وأحد أوتاد الوحدة الوطنيّة»¹. وفي السّياق نفسه، يقول غبطة بطريك الرّوم الكاثوليك غريغوريوس التّالث لحام: «الإمام موسى الصّدر، رائد التّعايش المسيحي الإسلامي، وأوّل إمام مسلم يخطب في الكنائس، وفي معاهد اللاهوت المسيحية. وما كان ذلك إلاّ رغبةً منه في تأكيد ضرورة العيش معاً، بل التّعاون بين المسلمين والمسيحيين في وطن أرادته موحّداً، ينعم فيه مواطنوه جميعهم، على تنوّع طوائفهم، بالحرّيّة والكرامة، على أساس العدالة والمساواة والإنماء المتوازن بين المناطق اللّبنانية جميعها ورفع الحرمان عن المحتاجين جميعهم»².

وفي شهادة عن الدّور الوطني اللّبناني للإمام موسى الصّدر يمكننا أن نذكر

1 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "الوفاق والتّعايش" جريدة البيروق بتاريخ 17 كانون الثّاني 1978، ضمن كتاب حوارات صحفية(2): الوحدة والتّحرير، م.م.ص. 553.

2 غريغوريوس التّالث لحام، كلمة الافتتاح بعنوان "المجتمع المؤمن"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الثّاني عشر، عنوانه: التّغيير الاجتماعي والسياسي عند الإمام الصّدر: الرّؤية - النهج - الرسالة، ص 39-40.

عبارة من كلام الكاردينال "فرانز كونغ" ¹ كبير أساقفة النمسا حين التقى الإمام الصدر سنة 1970، إذ قال له: «قد سمعت كثيرًا عنك، وأنا أؤمن بأن تاريخ لبنان ينقسم إلى فترتين، فترة ما قبل الإمام الصدر وفترة ما بعده».²

ثانيًا: جسر حضاري

كان الإمام الصدر يرى أنّ لبنان يمثّل جسرًا حضاريًا بين الشرق والغرب، بين الإسلام والمسيحية. لهذا قال: «الحوار العربي - الأوروبي، بما لأوروبا من خبرة وتجربة وموقع، وبما للعالم العربي من تراثٍ حضاريٍّ وثرواتٍ وموقعٍ جغرافيٍّ، يضع أمام العالم اليوم أملًا كبيرًا ببروز قوىٍ سياسيةٍ لولبها الحوار المسيحي - الإسلامي. فإذا سقطت تجربة لبنان سوف تُظلم الحضارة الإنسانية لمدة خمسين عامًا على الأقل. لذلك نقول: إنّ لبنان في هذه الفترة ضرورة حضارية أكثر من ذي قبل».³ ما الرّابط بين الحوار العربي - الأوروبي والذي سيكون لبنان لولبه، وبين انتعاش حضارة ما في مكان ما من العالم؟ وبالعودة إلى العنوان، وإلى تصوّر تأثير لبنان الذي هو من أكثر بلدان العالم صغرًا، في حركة حضارية عالمية في مكانٍ ما، لا بدّ من بعض التّمعن والبحث.

لطالما ردّد الإمام الصدر وشدّد على وحدة لبنان أرضًا وشعبًا! هذا اللّبنان يبلغُ حاليًا عدد سكّانه أربعة ملايين نسمة، موزّعة على ثماني عشرة طائفة، منها ثلاث طوائف تتعدى بمجموعها مليونين ونصف، ويبقى مليون ونصف موزّعة على خمس عشرة طائفة، بمعدل مائة ألف لكلّ طائفة. والملايين الأربعة منقسمة إلى يمين ويسار، وكلّ قسم له جماعته ومنطقة نفوذه في مساحة لبنان التي بالكاد تتجاوز عشرة آلاف كيلو متر مربع! بالمقابل، هناك صورة إنسان لبنان، الإنسان الذّكي المغامر، المجرّب، المنتشر في بقاع المعمورة

1 الكاردينال فرانز كونغ (1905 - 2004) هو رئيس أساقفة فيينا من 1956 إلى 1985، اكتسب شهرة دولية من خلال مشاركته في مجلس الفاتيكان الثّاني، وقيادة أمانة الفاتيكان لغير المؤمنين، والتزامه بالعمل المسكوني، لا سيما فيما يتعلّق بالتّعاون مع الكنائس الشّرقية.

2 محمد تقي فاضل مبيدي، مشاركة بعنوان: "منطق الحوار في سيرة الإمام موسى الصدر" ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء السّادس، عنوانه: حوار الحضارات، اجتمعنا من أجل الإنسان، م. م.، ص 306.

3 موسى الصدر، حوار صحفي بعنوان "لبنان والحضارة الإنسانية"، مع وفد نقابة المحرّرين في المجلس الإسلامي الشّيعي الأعلى بتاريخ 17 كانون الثّاني 1977، ضمن كتاب: حوارات صحفية (2): الوحدة والتّحرير، م. م.، ص 313.

كلّها، والعلاقات التي شكّلها الانتشار في السياسة والاقتصاد والعلم والفن، وما يمكن أن يستثمره لبنان المقيم والمهاجر من موقع محرّك ومتحرك، كما وصف الإمام الصّدر لبنانَ بأنّه لولب فيما لو وُجِد طاقاته وعلاقاته بين الدّاخل والخارج، لأنّج حالة حضارية مميّزة في مجموعها الثقافي المتعدّد، والتّجارب التّاريخيّة الغنيّة.

وحثّى يكون لبنان الرّسالة، فعلى اللّبنانيين أن يتحسّسوا المعالم ابتداءً من تحسّس شروط المواطنة، أمّا إذا تمّ الوفاق الوطني ودخلت الإرادة والرّؤية اللّبنانيتين إلى السّاحة، فإنّ المستقبل يصير حثّى في أبهى صورته رهن أيديهم. لا يمكن أن نكون قديرين، فالتّاريخ لا يقبل لنا ذلك، ولا الإيمان مصدر العقل المبدع، ولا القلب الدّافئ يسمح به.¹ نريد لبنانً عربيّاً، لا جسمًا غريبًا في المنطقة يأخذ ولا يعطي، أو يعطي ولا يأخذ. نريد بلدًا متفاعلاً مع أشقائه، يتحمّل معهم مسؤولياته العربيّة، ويشارك في المصير العربي، ويتمتع بكامل مزاياه. نريد الخروج من النّفاق السّيّاسيّ والتّقزّم الوطني بحجّة عدم التّمحور، نريد التّخلص من السّلوك وراء شعارات ذات معانٍ متعدّدة. نريد لبنان العربي الحرّ المستقل.²

ثالثاً: إدانة الحرب الأهلية ورفض الطائفية

فكّر الإمام موسى الصّدر متجنّداً في الاختيار اللّبناني الغني بطابعه المركّب. وهو كان يرّد بأنّه بقدر ما تترسخ قيم الحقّ والعدل والمساواة وكرامة الإنسان البشري والتّموا المتوازن، يأمن الوطن شرّ الخلل والتّصدع، ويصمد في وجه مشاريع التّفطيت والتّفكّك. لذا، كان الإمام الصّدر يعدّ أكثر الأسباب أهميّة ما مرّ به لبنان من أزمات، وخصوصاً مرحلة الحرب الأهلية³ التي اندلعت شرارتها في نيسان 1975، ويمكن إيجازها بالعناوين الآتية:

1 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "أسس الحوار الوطني"، التّهار بتاريخ 31 كانون الثّاني 1978، ضمن كتاب: حوارات صحفية (2): الوحدة والتحرير، م. م.، ص 564.

2 موسى الصّدر، بيان بمناسبة مرور سنة على الحرب الأهلية، جريدة التّهار 17 نيسان 1976، من محفوظات مركز الإمام الصّدر للابحاث والدراسات.

3 الحرب الأهلية اللّبنانية: هي حرب أهلية متعدّدة الأوجه في لبنان. واستمرّت من العام 1975 إلى عام 1990، وأسفرت عن مقتل ما يقدر بـ 120 ألف شخص. شكّل اتفاق الطائف العام 1989 بداية النّهاية للقتال.

1 - غياب العدالة وانتشار الحرمان «الذي يخلق في النَّفس شعورًا غاضبًا، ويجرح كرامة الإنسان ويؤثر في الولاء للوطن وفي احترام القوانين المتَّبعة».¹

2 - عدم الاتفاق على المبادئ الوطنيَّة الأساسيّة وتجنّب البحث فيها، خوفًا من الانقسام.

3 - الممارسة السياسيَّة القاسية واستغلال بعض السِّياسيين للجوِّ الديمقراطي، فيجنّدون لنجاحهم ما يجوز وما لا يجوز.

4 - ابتلاء لبنان بعدو خبير في الحرب وأنواعها، ولا سيما في الحرب النَّفسيَّة والإعلاميَّة والدِّبلوماسيَّة.

5 - نكبة فلسطين، وسكن أهلها في المخيمات وعيشهم في ظروف حياتية قاسية، وإدراكهم العجز العربي عن تحرير أرضهم، وحملهم السِّلح وانطلاقهم من لبنان، واعتراض بعض اللِّبانيين وتصادمهم معهم.²

وقد سارع الإمام الصّدر إلى بذل الجهود كلّها لإطفاء الحرب الدّاخلية ومواجهة الفتن الطّائفية بالكلمة والموقف، إذ اعتصم في "مسجد الصّفا" في منطقة "رأس النّبع" في بيروت، واندفع ليوقف الاقتتال في منطقة البقاع (شليفا - دير الأحمر - القاع) بعباءته وعمامته وجهده المتواصل، لوضع حدّ للحرب الدّاخلية: «قلت، ولا أزال أقول، للنّاس في البقاع والجنوب وفي لبنان كلّه: إنّ الفتنة الطّائفية ليست معركتكم، ولا هي تنسجم مع تاريخكم ومناقبكم، بل إنّ معركتكم هي معركة منع التّقسيم، أو دفع الخطر عن الجنوب المهدّد، أو عن المقاومة الفلسطينيّة».³

يقول الإمام الصّدر في خطبته في كنيسة الكبوشية (شباط 1975) في باب إدريس وسط بيروت : «... وأنا جالس تحت الصّليب قلت كلامًا ينفع المسلمين والمسيحيين، ويخدم وطنًا هو للجميع. فقد شاء الله وقدّر على اللِّبانيين أن يعيشوا معًا في كيانٍ واحدٍ، إذا دُمّر دُمّرت الطّوائف جميعًا، ولا عاصم للبنان اليوم وإلى الأبد غير وحدته، من يطلب انفصالًا وعيشًا مستقلًا، فهو يطلب المستحيل ويسعى إلى إنهاء وطن، فلبنان أصغر من أن يتجزأ وأكبر من أن يُبتلع

1 موسى الصّدر، تقرير إلى المجلس الإسلامي الشّيوعي الأعلى، في 13/9/1975، نقلًا عن أعمال مؤتمر كلمة سواء الخامس، عنوانه: المقاومة والمجتمع المقاوم، مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 2001 م، ص 90.

2 م. ن.، ص 91.

3 موسى الصّدر، بيان صحفي بمناسبة أعياد الأضحى والميلاد، وقوع مجازر الشّيت الأسود، جريدة التّهار بتاريخ 18 كانون الأول 1975، في محفوظات مركز الإمام الصّدر للأبحاث والدراسات.

بوحده وتضامنه، وقدره في كينونته كما شاءها الله. بقاؤه في أيدينا وزواله في أيدينا...»¹

وفي ممارسته العملية من أجل العدالة الاجتماعية أسّس "حركة المحرومين"، ومن أجل التّوازن أسّس "المجلس الإسلامي الشّيوعي الأعلى"، ومن أجل التّفاعّل بين العائلات الرّوحيّة المكوّنة للمجتمع اللبناني أسّس "لجنة الحوار الإسلامي - المسيحي". وعليه، إنّ مرتكزات الوحدة الوطنيّة عنده هي: العدالة بين المواطنين، التّوازن السّياسي بين الطّوائف، التّفاعّل بين الأديان والقيم الثّقافيّة. وبالتالي، فهو يرى أنّ الوحدة الوطنيّة القائمة على تفاعل المسيحيّة والإسلام بما يمثّلان من قيم إنسانيّة وأخلاقيّة هي غير الوحدة الشّكلية المتمثّلة بطائفيّة النظام والسّلطة. فالطّائفيّة التي تشكّل قاعدة الحكم في لبنان عدّها بلاءً للوطن ولنظام الحكم، ويُنكر أن تكون من الدّين «وُضعت كتصنيف بين المواطنين»، ويضيف: «إنّ أكثر النّاس تعصّبًا للطّائفيّة في لبنان هم أبعدهم من التّدين». وفي تقريره للنّظام الطّائفي في لبنان، له العديد من الأقوال والمواقف التي يعدّ فيها أنّ أحد أمراض لبنان الأساسيّة هي الطّائفيّة، وأنّه كان: «بانتظار تلك الأيّام وذلك الوقت الذي نرى فيه نواة لبناء لبنان المستقبل، لبنان الذي تحوّل كلّه إلى طائفةٍ واحدةٍ، إلى طائفة الله، إلى طائفة الإنسان!»²

رابعًا: دعوة للحوار بين اللبنانيين، وبين الدّيانات السّماوية والحضارات الإنسانيّة

اعتراض الإمام الصّدر العميق على الحرب التي أوقدت في لبنان ودخّنه على إيقافها، واهتمامه بالمحافظة على الكيان اللبناني مع فهمه لمشكلاته الداخليّة والإقليميّة، جعلته يؤكّد باستمرار الحاجة إلى الحوار الدائم على المستوى الوطني، بين مختلف الشّرائح الاجتماعيّة والعائلات الروحيّة والفئات الحزبيّة، من أجل صون الوحدة الوطنيّة وإعادة صياغتها باستمرار. لقد أطلّ الإمام الصّدر على الوقائع اللبنانيّة المركّبة والتّبديلات التّوعويّة

¹ ساسين عساف، مشاركة بعنوان: "الوحدة الوطنيّة، الانتماء والمواطنة: المثلث المفهومي في رؤية الإمام الصّدر السّياسيّة"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الخامس، وعنوانه: المقاومة والمجتمع المقاوم، م. م.، ص 243.

² موسى الصّدر، الطائفيّة والشباب في لبنان، م. م.، ص 38.

والمتسارعة التي بدأ يشهدها العالم المعاصر منذ منتصف القرن العشرين، واستقرأً بذهنيته المنفتحة أنّ مواجهة مختلف التّحديات المحلّية الوطنيّة والإقليميّة والدّوليّة لا تبنى على التّقوقع والانعزال والرّيبة، بل على الاعتراف بالآخر والحوار معه، والتّشارك سوية في حل المعضلات التي بدأت تأخذ طابعها الكوني. وأنّ مواجهة التّزاغات والصّدّامات الدّموية المدمّرة ضمن البلد الواحد بين المجموعات المكوّنة له، والمتنوّعة إثنيًا وثقافيًا ودينيًا، أو بين الدّول والشّعوب المتنوّعة، تكون بالاعتراف بالتنوّع، وباختلاف الرّأي واحترامه وتقبّله.. وهذا كلّه، يستدعي ثقافة تطلق الحوار وتعزّزه وتواصله بلا انقطاع بين هذه الفئات والشّعوب جميعها، إذ تنتهي إلى إدراك حقيقة التّكامل فيما بينها.

الحلّ إذًا، بحسب فلسفة الإمام موسى الصدر العملية، يبدأ من الحوار، ومن ثقافة الحوار الذي جوهره وعي غنيّ بالتنوع، ووعي عميق الأحادية، ونبذ التّعصب والعنصرية. وعلى هذا الأساس، يستثني من هذا الحوار الدّول والقوى والتّيّارات التي تتمسّك بالعنصرية والعرقية والأحادية الدّينيّة أساسًا لبناء دولها ومجتمعاتها كالحركة الصهيونية والكيان الإسرائيلي.

يقول الإمام محمّد مهدي شمس الدّين، رحمّه الله، عن الإمام الصدر بشأن موقعه ودوره في إرساء ثقافة الحوار: «... فهو محاورٌ كبيرٌ، وكبير من كبراء مشروع الحوار، لم يكن في هذا الموقع أو ذاك، بل كان جسرًا كما عبّر عنه تراثه وفكره ومؤسساته. كان جسرًا في هذا الحوار، كان الكلمة المتبادلة على الشّفتين هنا وهناك، لم يكن في مقابل الآخر، بل في موقعه، وفي موقع آخر يجسّد الكلمة الشّواء...»¹

كان همّ الإمام الصدر التّحاور على أساس المنطق والعقيدة الإسلاميّة، ولم يبتعد أبدًا من مبادئه وأفكاره، إنّما ابتعد من الجمود والتّعصب، وهدم الأطر المغلقة التي نُسبت إلى الدّين. وكان يؤمن بأنّ حل المشاكل البشريّة لا يتحقّق إلاّ من طريق الحوار الذي يؤمن بالتّعّدّد وبالتالي، الاعتراف بالآخر والتّسامح، ومن ثمّ احترام إنسانيّة الإنسان. يقول الإمام حول التّعاون والاتّحاد بين الفئات السياسيّة اللّبنانيّة جميعها: «الشّروط الأساسي لكي نتمكّن من أن نجمع هذه الأفكار والألوان والتّجارب ومنطلقات التّعاون، هو وجود الاحترام المتبادل بين

¹ محمّد مهدي شمس الدّين، مشاركة بعنوان: "الكلمة الشّواء لمواجهة المشروع الصهيوني"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة شواء الأول، عنوانه: الإمام موسى الصدر والحوار، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الأولى، 1997م، ص 84.

أبناء هذا البلد. لا خوف من وجود الألوان من الأفكار والآراء في هذا البلد. لكن الأكثر أهمية أنّ يكون هناك ثقة متبادلة التي لا تحصل إلا بالاحترام المتبادل. يجب أن تحترمني وأنا أحترمك، لا أحتقر غيري وغيري يحترمني وإلا بطبيعة الحال لا يكون هناك ثقة متبادلة».¹

والإمام الصدر من خلال تتبعه ومعرفته بالثقافات والمدارس الفكرية المختلفة على المستوى العالمي ماضيًا وحاضرًا، لم ينكر ما هو مغاير للإسلام، ولم ينعته بالباطل. لذلك، كان منطلق الحوار والتسامح أحد أسس إنقاذ الشعب اللبناني من حروبه الداخلية المتكررة الذي تبناه الإمام الصدر. كان يقول: «كنت كثير الاهتمام بمطالعة الثقافات والتطورات الاجتماعية والمذاهب الفكرية الحديثة». وحسب رؤيته فإنّ الدين في حال تجدد وتطور، وبإمكان الدين المنفتح أن يحافظ على الصلة بين الأديان، وهو يؤكّد في هذا الخصوص: «علينا أن نكون الارتباط العاطفي بين الشباب وبين أهله، ولكن أفضل من هذا كله هو الارتباط الديني المتطور والمنفتح الواعي».²

مصطلح الدين المنفتح والواعي أفضل ما يمكن أن يوصف به الدين المتكامل والعالمي، مع وجود هكذا دين. وهذه الرؤية التي نادى بها الإمام الصدر، يمكن أن نتكلّم فيها على حوار الأديان، وأن نطرح ثقافة جديدة للعالم. يقول الإمام الصدر في أحد حواراته الصحفية: «أما سلوكي العلماني والاجتماعي حيال الطوائف الأخرى، فأنا لا أسميه سلوكًا علمانيًا، بل هو سلوك ديني محض.. فهناك تدين والتزام بالتعاليم الدينية الصحيحة يختلف تمام الاختلاف عن الطائفية السلبية، وعن الانعزال عن المجتمع.. أمّا ما تجده من اتصالاتي مع أبناء الطوائف الأخرى، وتعاوني معهم حول الأهداف المشتركة، فهذا من صميم الدين، وليس تنكّرًا لمبادئه».³

إنّ عظة الإمام الصدر في كنيسة الكبوشية لم تكن كلامًا جميلًا أعدّه لمناسبة محدّدة، بل كانت نظرية فلسفية متكاملة تختصر واقع لبنان الوطن، وتحدّد حاجاته، وتقدّم تصوّرًا لمواجهة مذاهب الدّاعين والمنظرين لطبيعة أزمات هذا

1 محمّد تقي فاضل مبيدي، مشاركة بعنوان: "منطق الحوار في سيرة الإمام موسى الصدر" ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء السادس، عنوانه: حوار الحضارات، اجتمعنا من أجل الإنسان، م. م.، ص 307.

2 م. ن.، ص 308.

3 موسى الصدر، حوار صحفي "الدين والسياسة"، الصادر 5 حزيران 1969، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1)، تأسيسًا لمجتمع مقاوم، م. م.، ص 70-71.

العصر، وزعمهم بموعد البشرية مع صراع الأديان وصدام الحضارات. ومن رسالة للسيد محمد خاتمي، حين كان رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى مؤتمر كلمة سواء السادس الذي أقامه مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات في بيروت، بتاريخ 8/11/2001، تحت عنوان "حوار الحضارات"، يقول: «... فحوار الثقافات يمتدّ على امتداد التاريخ ليغطي الزمن كلّهُ، إذ لم يعرف التاريخ الإنساني لحظات غاب عنها الحوار بين المجموعات الفكرية والثقافية. فإذا كان حوار الحضارات قد استغرق هذه المسافة الزمنية الطويلة كلّها، فإنّ "رقعته" كانت محدودة بعض الشيء. فلا يمكن العثور في الجغرافيا الطبيعية إلاّ على رقع معدودة، هي التي شكّلت مهّدًا للحوار اهتّمت به واحتضنته. يمكننا ملاحظة "تاريخ" الحوار من خلال النّظر إلى "جغرافيته"، كما يمكننا مناقشة "جغرافية" الحوار عبر ملاحظة "التاريخ". فلو توسّعنا في هذا البحث، لوجدنا أنّ رقعة لبنان الجغرافية تزخر بأحد أكثر صفحات التاريخ روعة الخاص بالحوار في أحدث صورة، وأنّ هذه الصّورة قد تركت آثارها الواضحة والملموسة في نفوس اللبنانيين.. فما يميّز به لبنان في مجال حوار الثقافات والحضارات على اختلاف أشكاله هو الحوار بين الأديان والمذاهب... فكما اختار الحوار مكانًا له في "التاريخ"، وفي "الجغرافيا"، فإنّه اختار مكانًا له داخل عقول أناس كبار، وفي أفئدتهم وعلى ألسنتهم. وهكذا، فإنّ الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والروحيّة لهؤلاء النّاس تشكّل تجسيدًا رائعًا "للحوار"، إذ يمكننا ملاحظة تجسيدات داخل سلوكهم وحياتهم اليومية، ولا شكّ بأنّ حياة الإمام الصدر تشكّل أسوة حسنة للمؤمنين كلّهم بالحوار بين الأديان والثقافات، ويعملون من أجله، ويلتزمون بمقوماته السياسيّة والاجتماعيّة.. لا بدّ من حساب الإمام الصدر رمز الحكمة والحوار والارتفاع فوق الحساسيات والحزازات، ورمز التّلاحم والتّضامن، وكذلك، رمز التعزيز الثّقة من النّفس وبلبنان الحبيب».¹

وفي شهادة أخرى سابقة لأمين سر الكرسى الرّسولي، ممثلاً السّفير البابوي في افتتاح مؤتمر كلمة سواء الرّابع بتاريخ 11/11/1999 في بيروت، يقول: «كانت حياته وأعماله تعكس تمامًا قناعاته الاجتماعيّة والثقافية. وكلّنا يعرف فعل إيمانه بلبنان الوطن الحر الدائم، وتتماشى نظرتة إلى هويّة لبنان الثقافيّة

1 محمد خاتمي، مشاركة بعنوان: "حوار الحضارات"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء السادس، عنوانه: حوار الحضارات، اجتمعنا من أجل الإنسان، م.م، ص 19 - 21.

تمامًا، مع ما يسمّيه الحبر الأعظم قداسة البابا يوحنا بولس الثاني "الدعوة التاريخية للبنان"، وهي دعوة للحوار بين الديانات والثقافات والحضارات كافة»¹.

نختم المبحث الأول بعبارات للإمام موسى الصدر يدافع فيها عن الوحدة الوطنية والعيش معًا، ويحدّر من الطائفية وتجار السياسة، يقول:

«إنّ الوحدة الوطنية نعيشها اليوم في أعمالنا، وفي اجتماعاتنا، وفي لقاءاتنا، وفي تعاوننا، في مجال الوظيفة الرسمية وغير الرسمية. ولكن هذه الوحدة يجب ألا تعني، كما يعتقد البعض، نوبان الجناح المسلم في الجناح المسيحي، أو نوبان الجناح المسيحي في الجناح المسلم، ولكن أن يظلّ المسيحي على مسيحيته مئة بالمئة، ويمدّ يدًا مخلصة إلى أخيه المسلم؛ وأنّ يظلّ المسلم مسلمًا مئة بالمئة، ويمدّ يدًا مخلصة إلى أخيه المسيحي، فإنّ ذلك يكون أكثر جدوى ونفعًا، ونكون بذلك نعيش الوحدة الوطنية فعلًا لا قولًا.

إنّ المتاجرين بالوطنية باسم الدين، أولئك الذين يعتقدون أنّ هناك تعارضًا بين الدين والوطنية، مساكين إذ إن كلاً منهما يكمل الآخر. إنّ تجار السياسة هم الذين يغذّون التّغرات الطائفية للمحافظة على وجودهم بحجة المحافظة على الدين، في الوقت الذي يكون الدين فيه بحاجة إلى من يحميه منهم.

هناك ضرورة لتعايش المسيحي والمسلم لما فيه خير المجموعة. إنّ هذا التعايش ليس بجديد، وإّما هو حقيقة راسخة على مرّ العصور. إنّ الإمام علي بن أبي طالب حين أصيب بالضربة الأخيرة، كان الطّبيب الذي استدعي لمعالجته مسيحيًا، وكان الإمام وولدا الإمام الحسن والحسين يثقون ثقة مطلقة من هذا الطّبيب، فهل هناك من هو أشدّ غيرة على إسلاميته ودينه من الإمام علي، ومن ولديه الحسن والحسين حتّى لا يؤمن بضرورة تعايش المسيحي والمسلم؟!»².

¹ بول نياغا، مشاركة بعنوان "الهويّة الثقافيّة واقع متحرك"، ضمن أعمال كلمة سواء الرّابع، عنوانه: الهويّة الثقافيّة. قراءات في البعد الثقافي لمسيره الإمام السيد موسى الصدر. م، ص 38.

² موسى الصدر، الوحدة الوطنية والتعايش المسيحي الإسلامي، جريدة الديار، بتاريخ 29 آب 1967.

إنّ خصوصية الوضع اللبناني وموقعه الجيوسياسي من العالم العربي، ومن الكيان الصهيوني الذي رُرع في قلب الوطن العربي وإطاره الشرق أوسطي، والفترة الزمنية العصيبة من تاريخ المنطقة التي عايشها الإمام الصدر، منذ قدومه إلى لبنان مع بداية ستينيات القرن العشرين حتّى تاريخ إخفائه في نهاية آب 1978، وهي الفترة التي شهدت هزيمة حزيران 1967 ونشوء المقاومة الفلسطينية المسلحة وأزمتها مع الدولة الأردنية، ثمّ انتقال ساحة عملها إلى الجنوب اللبناني، واندلاع أحداث 1975 اللبنانية، ودخول مختلف الدّول العربيّة الإقليميّة والدّولية على ساحة الحرب الداخليّة اللبنانيّة التي اختصرت صراعات هذه الدّول، وتضارب مصالحها ومآربها، هذا كلّه، جعل حركة الإمام الصدر على المستوى العربي يطغى عليها همُّ اللبناني ومحاولاته الدّؤوب لإيقاف المأساة المشتركة للبنانيين وللفلسطينيين، وبالتالي للعرب أجمعين.

وفي متابعة لتحرك الإمام الصدر في العالم العربي نجد أنّ هذا التحرك تمحور حول المحاور الآتية:

- 1 - التّعريف إلى مجتمعات المسلمين الشّيعيّة في الدّول العربيّة وتبادل الخبرات والمساعدات في المجالات المختلفة.**
 - 2 - التّقريب بين المذاهب الإسلاميّة على مستوى الأحكام الفقهيّة، وكذلك، في المجالات السّياسيّة والتّحدّيات المشتركة.**
 - 3 - تحديث أساليب عمل علماء الدّين المسلمين في العالم العربي، بما يتناسب مع مقاصد الشّريعة ومتطلبات العصر الحديث.**
 - 4 - تبيان الخطر الإسرائيلي على العالم العربي بأسره، وضرورة التّضامن العربي لمواجهة المشروع الصهيوني ودعم القضية الفلسطينيّة، وإنهاء الأزمة اللبنانيّة.** وفي رؤيته لمنظومة العمل العربي في مواجهة إسرائيل، كان يؤكّد مركزية الدور السوري وتأثيره المباشر في مجريات الأحداث اللبنانيّة، وفي مصير القضية الفلسطينيّة، لذلك، بذل جهودًا جبّارة لرأب الصدع بين المقاومة الفلسطينيّة في لبنان وسوريا في مرحلة معيّنة من الأحداث اللبنانيّة.
- كما كان للإمام الصدر علاقات قوية مع القادة العرب، وتحديدًا في كلّ من الأردن

ومصر والسعودية والجزائر والكويت، إضافة إلى العلاقة المميّزة مع القيادة السورية. فكان يزور هذه الدّول للمشاركة في المؤتمرات وإلقاء محاضرات والتّباحث مع المسؤولين السّياسيين فيها. ولعل أكثر نجاحات الإمام الصّدر أهمّية في السّاحة السّياسيّة العربيّة كان نجاحه الباهر في مؤتمري الرّياض والقاهرة في العام 1976، في حمل الدّول العربيّة على العمل المشترك لإنهاء الأزمة النّازفة حينها في لبنان. فقد التقى الإمام الصّدر مرّتين بالرّئيس السّادات¹ في القاهرة، وثلاث مرّات بالرّئيس الأسد² في دمشق، ومرّتين بالملك خالد بن عبد العزيز³ والمسؤولين السّعوديين، خصوصًا الأمير فهد⁴ وعبدالله⁵ (آنذاك) في الرّياض، ومرة بأمر الكويت وكبار مستشاريه. وخلال هذه اللّقاءات، سعى إلى أن يثبت لهم جميعًا: «بأنّ بقاء المحنة مجمّدة يعرّض لبنان والعرب للأخطار الكبرى التي لا تقارن بما حدث في لبنان، وأنّ الانتظار لا يحلّ الأزمة، وأنّ الحسم بالوضع الذي كان ضمن خلافات عربيّة، وبوجه خاص ضمن الصّراع المصري - السوري مستحيل، ذلك لأنّ الخلاف بين القاهرة ودمشق يمنع تكوين إرادة عربيّة موحدة والتي هي وحدها كفيلة بوقف التّزيف الدّموي، ويمنع تدويل الأزمة اللّبنانية».⁶

وقد تميّز الإمام الصّدر بقوة التّأثير والإقناع في لقاءاته مع الملوك والرّؤساء العرب، فقد نقل عن الملك السّعودي خالد بن عبد العزيز قوله: «إنّ ما سمعته

1 الرّئيس، السّادات (1918 - 1981): محمّد أنور محمّد السّادات، هو ثالث رئيس لجمهورية مصر العربيّة، حكّم مصر في الفترة الممتدة ما بين 28 سبتمبر 1970 (بالإنابة) إلى 17 أكتوبر 1970، (وفعليًا) إلى 6 أكتوبر 1981 تاريخ اغتياله.

2 الرّئيس الأسد (1930 - 2000): حافظ الأسد، هو رئيس الجمهورية العربيّة السوريّة، والأمين العام وعضو القيادة القطرية في حزب البعث العربي الاشتراكي، والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلّحة ما بين العامين 1971-2000.

3 الملك خالد بن عبد العزيز (1913 - 1982): خالد بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن آل سعود، هو ملك المملكة العربيّة السّعودية الرّابع من 25 مارس 1975 إلى 13 يونيو 1982. خلف شقيقه الملك فيصل.

4 الأمير فهد (1920 - 2005): فهد بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن آل سعود، هو خامس ملوك المملكة العربيّة السّعودية (1982 - 1997) وأولهم اتّخاذًا للقب خادم الحرمين الشّريفين. في 25 مارس 1975، وبعد تولّي الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود للحكم، خلفًا للملك فيصل، عُيّن وليًا للعهد، وأسند إليه منصب التّائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لغاية مبايعته بالملك ب د وفاة أخيه الملك خالد.

5 الأمير عبد الله (1924 - 2015): عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن آل سعود، هو الملك السّادس للمملكة العربيّة السّعودية، ويلقّب بخادم الحرمين الشّريفين، وهو اللقب ذاته الذي اتّخذه الملك فهد قبله. في العام 1995 استلم إدارة شؤون التّولة، وصار الحاكم الفعلي بعد إصابة الملك فهد بجلطات ومتاعب صحيّة عديدة، وبعد وفاة الملك فهد في 1 أغسطس 2005 صار الملك رسميًّا، وبالإضافة إلى كونه ملكًا للتّولة، فقد كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، تبعًا لأحكام نظام الحكم في المملكة القاضية بأن يكون الملك رئيسًا للوزراء.

6 انظر نشرة صوت المحرومين بتاريخ 1 كانون الأوّل 1976 نقلًا عن محمّد علي مهدي، مشاركة بعنوان "البعث العربي - الإسلامي في مسيرة الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال كلمة سواء الرّابع، عنوانه: الهويّة الثقافيّة - قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام الشّيّد موسى الصّدر م. م.، ص 66-67.

من السيّد موسى الصدر كان أصدق تحليل وأدقّ عرض لأبعاد الأزمة اللبنانيّة، وعلينا أن نستمع إليه ونتجاوب معه»¹. كما أنّ الرّئيس المصري أنور السادات قال لمندوب الملك المغربي إلى لبنان في تلك الفترة: «عليك أن تلتقي بالسيّد موسى الصدر في رحلتك وتنسّق معه، فقد وجدته موضوعيًّا وهادئًا»². وكان الرّئيس السادات قد تأثر جدًّا بشخصية الإمام الصدر، وقد طلب منه في إحدى لقاءاته معه أن يلقي خطابًا للضباط والجنود المصريين المرابطين في قناة السويس، فلبّى الإمام الصدر الطلب وألقى محاضرة مؤثرة جدًّا للجيش المصري لرفع معنوياتهم تجاه إسرائيل³. وقبل ذلك في نيسان 1969، عندما كان الإمام الصدر في القاهرة للمشاركة في المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلاميّة، التقى بالرّئيس جمال عبد الناصر⁴ وكانت مدّة اللقاء محدّدة بنصف ساعة، ولكنّ الرّئيس عبد الناصر بعدما استمع إلى الإمام الصدر، ألغى مواعيد كُلهَا واستمرّ بالاجتماع معه لأكثر من ساعتين، ثمّ نقل عنه قوله: «يا ليت كان للأزهر رئيس مثل السيّد موسى الصدر»⁵.

نختم الفصل الثّاني بعبارات للإمام موسى الصدر يؤكّد فيها أنّ قوة الدّول العربيّة ليست في السّلاح العسكري ولكن في التّضامن ووحدة الصّف، يقول:

«إنّ السّلاح الوحيد المؤثّر بيد العرب في هذه الفترة الزّمنية من التاريخ، هو سلاح التّضامن والتّنسيق بين الدّول العربيّة وبين شعوبها. كما أنّ السّلاح الفعّال الوحيد بيد العدو الإسرائيلي ليس طائرات ميراج ولا الصّواريخ التّلفزيونية، ولا حتّى القنابل الارتجائية، ولكنّه الخلاف في صفوف العرب.

1 م. ن.، ص 67.

2 انظر نشرة صوت المحرومين بتاريخ 1 كانون الأوّل 1976 نقلًا عن محمّد علي مهتدي، مشاركة بعنوان "البعد العربي - الإسلامي في مسيرة الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال كلمة سواء الرّابع، عنوانه: الهوية الثّقافية - قراءات في البعد الثّقافي لمسيرة الإمام السيّد موسى الصدر م. م.، ص 67

3 م. ن.، ص 67

4 جمال عبد الناصر (1918 - 1970): هو ثاني رؤساء مصر. تولّى السّلطة من سنة 1956 إلى وفاته، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق - آخر حاكم من أسرة محمد علي.

5 انظر نشرة صوت المحرومين بتاريخ 1 كانون الأوّل 1976 نقلًا عن محمّد علي مهتدي، مشاركة بعنوان "البعد العربي - الإسلامي في مسيرة الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال كلمة سواء الرّابع، عنوانه: الهوية الثّقافية - قراءات في البعد الثّقافي لمسيرة الإمام السيّد موسى الصدر م. م.، ص 68.

هكذا، راهن مؤسسو إسرائيل، وهكذا دلّت التجارب، وهكذا، يحكم المنطق البسيط في الحياة. فالعالم العربي واسع، وهو إذا كان واحدًا فإنّ العدو ينهار لمجرد وجوده في هذا الخضم من البشر، وبين أنفاسهم. وهنا نصل الى العلاج السهل الممتنع الذي نرجو أن يكون في بدايته. وهنا أتذكّر حديثًا لرسول الله (عليه الصلاة والسلام) إذ يقول: إن أخشى ما أخافه على أمّتي أن تتداعى عليها الأمم كما يتداعى الأكلة على قصعتها. قيل: أمّن قلة يا رسول الله؟ قال: لا... إنهم كثر ولكنّهم غناء كغناء السّيل».¹

1 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "المؤامرة وأطراف النزاع في لبنان"، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطبعة الثّانية، 2007.

كانت رؤية الإمام الصدر لمظلومية المحرومين ومعاناتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية غير محصورة في إطارها المحلي، بل هي جزء من قضايا الفئات والشعوب المحرومة والمستضعفة من قبل الاستعمار الخارجي، وظلم الحكام وفسادهم، وجشع الرأسماليين المحليين والدوليين في مختلف البلدان، وخصوصاً في أفريقيا وآسيا. يضاف إلى ذلك مخاطر المشروع الصهيوني الذي يستهدف العالمين العربي والإسلامي بالتفتيت والهيمنة الأمنية والاقتصادية والسياسية. فكان الإمام الصدر، منذ نشأته، مطلقاً على مخاطر المشروع العالمي للصهيونية الذي يتعدى حدود الدول العربية ليطلال الدول المجاورة لها، ومنها إيران في مراحل زمنية لاحقة لمرحلة تأسيس الكيان المغتصب في فلسطين. لذا، كان على قناعة بضرورة العمل المشترك بين شعوب المنطقة، ومنها الشعب الإيراني الذي كان على معرفة دقيقة بمشاعره وحقيقته واقفه من القضايا العربية، وخصوصاً القضية الفلسطينية، على الرغم من موقف حكم الشاه في ذلك الوقت وعلاقته بالكيان الإسرائيلي والقوى العالمية الداعمة له.

يقول الإمام الصدر في حديث له لمجلة المصور المصرية، وذلك في العام 1970: «أي تسع سنين قبل انتصار الثورة الإيرانية: «إنني أؤكد تأكيداً لا شك فيه أنّ شعور الشعب الإيراني تجاه قضية فلسطين، وأيّ قضية عربية أخرى لا يقل إطلاقاً عن إحساس العرب أنفسهم، وحتّى أنّ الشعب الإيراني ينسى أمام القضايا العربية قوميته، وعندني على ذلك شواهد عديدة وكثيرة... وليس غريباً أنّ أكثر المظاهرات ضخامة التي شهدتها إيران في تاريخها الحديث كانت التظاهرات التي أقيمت من أجل فلسطين»¹. وفي حديث آخر لاحقاً في العام 1974 لجريدة المحرّر اللبنانية يقول: «إيران بلد مسلم، وإنّها معرضة للاعتداءات والمطامع الإسرائيلية في المستقبل، كما تؤكّد ذلك الوثائق، وأنّها بشعبها كافة تهتمّ بقداسة فلسطين وبمقام القدس، وشعب إيران مهياً للعمل على

1 انظر نشرة صوت المحرومين بتاريخ 1 كانون الأول 1976 نقلاً عن محمّد علي مهدي، مشاركة بعنوان "البعد العربي - الإسلامي في مسيرة الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال كلمة سواء الزّابع، عنوانه: الهوية الثقافية - قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام الشّيّد موسى الصدر م. م. ص 69.

نصرة العرب بطاقاته وإمكاناته كافة».¹

يضاف إلى ذلك جانب مهمّ في مسيرة الإمام الصّدر، وهو دوره الأساسي في التّخطيط للتّورة الإسلاميّة في إيران، منذ بداية خمسينيات القرن العشرين، إذ تشكّل حينها فريق من المفكرين الدّينيين في إيران، لدرس استراتيجية قيام حركة تحرّر للشّعب الإيراني، في ضوء التّجارب الفاشلة للتّورات السّابقة، وقد تكوّن هذا الفريق من مجموعة من الشّخصيات التي كان لها دور بارز لاحقًا بعد انتصار التّورة، وكان في مقدمة هذا الفريق الإمام موسى الصّدر.

وقد خرج هذا الفريق بمجموعة مبادئ وتوصيات عملية، والتفّ حول الإمام الخميني² بحسبانه المرجع الوحيد الذي كان يدعو إلى قيام حكم إسلامي في إيران. وبقي هذا الفريق على تواصل فيما بينهم، بعد نفي الإمام الخميني خارج إيران، ومجيء الإمام الصّدر إلى لبنان حتّى تاريخ تغييره. هذا، عدا أنّ سماحته كان ركيزة لحركة التّورة الإسلاميّة، وهو واحدٌ من أبنائها،³ على ما أخبرنا السيد عبد الكريم الأردبيلي: نواة التّورة الأولى شكّلها الإمام الخميني، ولم يكن مَنْ حوله يتجاوز عددهم العشرين، هم أصل الأساس وحجره، وهم نمط التّورة وطبيعتها. وعلى يد هؤلاء تأسّست، وكان الإمام الصّدر في الصّفّ الأول من بين هؤلاء، إنهم نواة التّورة الأولى.

ويوقفنا الدّكتور إبراهيم يزدي على بعض من مساهمات الإمام الصّدر لخدمة التّورة والحركات الإسلاميّة الإيرانيّة جميعها. نوجزها بنقاط:

- من لبنان، وقّر مناخات مناسبة بين كبار علماء التّجف، وبين الشّهيد السيّد محمد باقر الصّدر بالذّات، وبين الإمام الخميني.

- بحكم حرية التّحرّك في لبنان وعلاقة الإمام الصّدر مع شيعة البلاد العربيّة، استطاع أن يهيئ أرضية خصبة للتّعرّف إلى الإمام الخميني وحركة التّورة

1 انظر نشرة صوت المحرومين بتاريخ 1 كانون الأول 1976 نقلًا عن محمّد علي مهدي، مشاركة بعنوان "البعد العربي - الإسلامي في مسيرة الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال كلمة سواء الرّابع، عنوانه: الهويّة التّقافيّة - قراءات في البعد التّقافي لمسيرة الإمام السيّد موسى الصّدر م. م.، ص 69.

2 **الإمام الخميني** (1902 - 1989): السيّد روح الله الموسوي الخميني. وقد اشتهر بلقب الإمام الخميني. يُعَدُّ واحدًا من كبار مراجع التّقليد في القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين. انتصرت التّورة الإسلاميّة في إيران تحت قيادته سنة 1979، فانهار الحكم البهلوي، وتمّ تأسيس نظام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران. وبانتصار التّورة الإسلاميّة تصدّى لقيادة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة حتّى نهاية عمره. ومن أكثر آرائه أهقيّة نظرية ولاية الفقيه، وهي نظرية فقهية وسياسية، وبناءً عليها تمّ تأسيس نظام الجمهوريّة الإسلاميّة، وكتابة الدّستور الإيراني. وله أيضًا تأليفات متعدّدة في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان، كما كان من علماء الأخلاق في عصره، وكان يعيش عيشة زاهدة.

3 **حسين شرف الدّين**، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام السيّد موسى الصّدر، م. م.، ص 16.

الإسلامية، لأنّ هذا كان مجهولاً في الوسط العربي.¹

- كان للصحافة اللبنانية تعليقات وتحليلات غير مناسبة عند انتقال الإمام الخميني من تركيا إلى العراق، فعمل الإمام الصدر على تعديل النظرة أو تخفيف اللهجة.

كانت أول إطلالة للإمام الخميني على الإعلام الغربي من ترتيب الإمام الصدر، بمقابلة جرت مع الإمام الخميني في النجف والذي أجرى المقابلة (لوسيان جورج)، لصالح جريدة لوموند الفرنسية.

ثمّ يعدّد أموراً في دعم الحركات الإسلامية في إيران، من توفير غطاء، وتعريف بالحركات الإسلامية، وفصائل المقاومة الفلسطينية، والتواصل المستمر مع قادة هذه الحركات، وينتهي: «أعضاء نهضة آزادي، في داخل إيران وخارجها، ومن في أوروبا وأميركا، والثوار الإيرانيين جميعهم مدينون لسماعته الذي كان يضمن لهم التواصل مع الإمام الخميني».²

ولتأكيد المؤكّد نشير إلى ما كتبه الشّيخ هاشمي رفسنجاني،³ صاحب الموقع المشهور في دولة الثورة الإسلامية، وقد جال في لبنان وسوريا متخفياً. فقال: في لبنان وسوريا كان الحضور الأقوى للطلّبة وللسيّد موسى الصدر. مكثت في سوريا عدّة أيام، ومثلها في لبنان الذي كان بالنسبة إلينا مثيراً أكثر من أيّ مكان آخر وشديد الجاذبية، فقد شكّل فيه رجل دين إيراني - لبناني "هو السيّد موسى الصدر" مؤسسة رسمية باسم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، كان حكومة قائمة بذاتها، ولم يكن لهذا الأمر مثيل في أيّ مكان آخر في العالم.⁴ «هذه العلاقة الحسنة يسّرت لي في هذه المرحلة، سبل اللقاء بياسر عرفات⁵ الذي كان له في تلك المرحلة مكانة مهمّة، وكان يعيش قائداً للفتاويّين ومتخفياً. وقد ربّ السيّد موسى هذا اللقاء بسهولة. وشارك شخصياً في

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام السيّد موسى الصدر، م. م.، ص 17.

2 م. م.، ص 18.

3 راجع: حياتي. ميم. سين صاد، من ص 169 إلى ص 172.. الشّيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني (1934 - 2017): سياسي، ورجل دين إيراني. حُكم عليه بالسّجن عدّة مرات في فترة حكم شاه إيران. بعد انتصار الثورة الإسلامية شغل مختلف المناصب، بما في ذلك رئاسة البرلمان، ورئاسة الجمهورية لورتين متتاليتين (1989 - 1997) ورئاسة مجلس الخبراء. وكان منصب رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النّظام (1989 - 2017) آخر منصبٍ شغله.

4 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام السيّد موسى الصدر، م. م.، ص 19.

5 ياسر عرفات (1929 - 2014): هو سياسي، وعسكري فلسطيني، وأحد مؤسسي حركة فتح وجناتها المسلح - العاصفة. رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 1969 وحتى 2014. كما ترأس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1996 لغاية وفاته في العام 2014.

المحادثات التي دارت فيه». وقد أظهر القادة الفلسطينيون احتفاءً به واحترامًا كبيرًا للسيد موسى.¹

وعن موقع الإمام الصدر من الثورة الإيرانية، يقول الرئيس الإيراني الأسبق السيد هاشمي رفسنجاني: «كان أملنا معقودًا على الإمام الصدر في لبنان بعد انتصار الثورة».² وفي شهادة للسيد محمد علي موحد الأبطحي، أحد العلماء والمدرسين في الحوزة العلمية بمدينة قم، يقول: «في الوقت نفسه الذي كان الإمام الصدر يشكّل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، كان الإمام الخميني يلقي محاضراته في التجف الأشرف حول الحكومة الإسلامية، وذات يوم، قلنا له: لنفترض سيّدنا أنّكم استطعتم إسقاط نظام الشاه وإقامة الحكومة الإسلامية في إيران، فهل لديكم الشخص المناسب لتسلّم الحكم وإدارة شؤونه؟ فرد الإمام الخميني: نعم، لديّ السيد موسى الصدر».³

ولسفارة الشاه نصيب. لم تكن المخابرات الإيرانية (السافاك) ترضى إهمال سماعته علاقته بإيران، مع رغبتها بأن تجد طريقًا إليه فكان أنّ أعلن عن مناقصة دولية لبناء مستشفى وتجهيزها، فسارعت لتقديم عرض له، وإلى جانبه عرض 30 مليون ليرة لصالح المجلس الإسلامي الشيعي. وكانت غلبة كبرى أن يرسو الالتزام على عرض الاتحاد السوفيّاتي، وكان أنّ سُئل في مقابلة لصحيفة خليجية عن ارتباط الشيعة بأوطانهم الخليجية؛ فكان في إجابته يذكر عبارة الخليج العربي، وهو بالنسبة إلى إيران التي تصرّ على فارسية الخليج يقتضي حكمًا قاسيًا ونزعًا للجنسية، وحدث أن تعرّض السفير قدر لاغتيال اتّهم فيها الإمام الصدر بتوجيه المجاهدين الإيرانيين المقيمين في لبنان، وهكذا، انهالت الألقاب الصحفية لسماعته، ومنها: مصدقي - شيوعي - يأخذ الشيعة إلى سيبيريا، بينما هو عند آخرين: أميركي سافاكيا، لكلّ قال أمّا هو فقد قال: أنا بعد، ما أكلت كفاً.. ولكني أنتظر.. ما ضربت بالرصاص.. ولكنّي أنتظر.. ما جُرحت جيني.. ولكنّي أنتظر..⁴

وإذا تتبعنا حدود المسؤولية التي يراها الإمام الصدر للإنسان "خليفة الله على

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثاني): رؤية الإمام السيد موسى الصدر، م. م.، ص 20.

2 م. ن.، ص 72.

3 م. ن.، ص 72.

4 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثاني): رؤية الإمام السيد موسى الصدر، م. م.، ص 334.

الأرض " نجدها تتعدّى حدود ذاته لتشمل غيره من البشر، وتصل إلى مسؤوليته عن الأرض وكائناتها. من واقع هذه الرؤية الكونية الشاملة لمسؤولية الإنسان، فإنّ مسيرة الإمام الصّدر اتّسعت في أبعادها لتتعدّى حدود الهداية الفردية وشؤون المجتمع المحلي والوطني، وحتّى الإسلامي إلى بعدها الدّولي؛ أيّ الإنسان العام، بغضّ النّظر عن اللّون والجنس والعرق، بل والدّين، عملاً بقول الإمام علي(ع) عن الآخر فهو «إمّا أخٌ لك في الدّين أو نظيرٌ لك في الخلق». فالإنسانية حسب رأي الإمام الصّدر تعيش بوجود واحد يتفاعل بمختلف أجزائه بعضه مع بعض، وكلّما ارتقت ثقافة الإنسان وازدادت معرفته تجلّت هذه الحقيقة وازدادت وضوحًا. هذا ما قاله الإمام الصّدر في محاضرة له في "النّدوة اللّبنانية" في العام 1964. ويضيف: «وتجزئة هذا الوجود: خلاف للثاموس الإلهي إذ خلقه موحدًا، وهي خلاف لطبيعة الإنسان وفطرته التي تتبع هذه الوحدة، كما أنّها خلاف لمصلحته العليا القائمة على التّعاون والتّفاعل بين أبناء الأسرة البشرية».¹

في مداخلة للمطران جورج خضر² عن البعد العالمي في ثقافة الإمام الصّدر، يقول: «أول ما لفتني في الإمام على الصّعيد الخطابي، وكان يحاضر في جماعة مسيحية بأكثرها: أنّه كان يخاطب الإنسان، ولا أذكر أنّه استشهد بأية قرآنية آنذاك، ولم أكن قد سمعت أو قرأت شيئًا من هذا عند علماء المسلمين. قلت لنفسي: أنا في حضرة إمام قادر أن يجلس على أرائك الإنسانية، ولا ينحصر في مسجد. ثمّ سمعته مرة يقول: ما أقوله في المسجد أستطيع ترديده في كلّ مكان؛ أيّ أنّه كان واعيًا لوحدة الكلام البشري بسبب وحدة النّاطق وصدقه، وقادرًا أيضًا أن يدير لعبة البلاغة التي تدخل أيّ حيّز بلا خيانة. هو إنسان واثق من نفسه لإيمانه باللّه الذي يعرف أنّه حامل رسالته، يواجه بلا تشنّج ولا استعلاء. يحمل هذه الرسالة بدقّة كاملة، بإخلاص شديد، ألاّ تخشى على الرّسالة لإيمانك بقوّتها، وأنّها ليست بحاجة إلى من يحميها، هذا لعمرى نادر

¹ خالد زيادة، مشاركة بعنوان: "الإنسانية وجود واحد"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الرّابع، عنوانه: قراءات في البعد الثّقافي لمسيرة الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م. م.، ص 93.

² المطران جورج خضر (1924 - أطل الله عمره): مطران أبرشية جبيل والبترون وما يليهما الرّوم الأرثوذكس من 15 شباط 1970 حتّى تاريخ استقالته في 3 آذار 2018. أحد أعلام الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان والخارج. له عشرات الكتب ومئات المحاضرات والمقالات الألاهوتية والفكرية والوجدانية والوطنية باللّغات العربيّة والفرنسيّة والانكليزيّة والرّوسية.

في الأوساط الدّينية».¹

ويتّضح البعد الإنساني في ثقافة الإمام الصّدر ومسيرته العملية، عندما تحدّث في المؤتمر الصحفي في مدينة بون الألمانية سنة 1970 عن الشعب الألماني ومزاياه، ووصفه بأنّه «بلغ قَمّة الحضارة الحديثة كَمًّا وكيفًا»، ودعا إلى التّكامل بينه وبين الشّرق العربي، وقال: «إنّنا نؤمن أنّ في هذا التّفاعل تحقيقًا للغاية من الخلق». فهو من موقعه كعالم دين مسلم لا يعقّده الغرب، بل يرى ضرورة الانفتاح المتبادل معه، وهو القائل في المناسبة نفسها عن لبنان بأنّه: «ضرورة ثقافيّة يسهّل عليه أنّ يكون لسانًا وسمعًا للاستماع والمخاطبة بين الشرق والغرب وبين القارات». وهذا بعد أن رأى لبنان «ضرورة حضارية لخلق الحوار بين أعضاء الجسد الإنساني الكبير»، إذ إنّ العلاقات الدّينيّة بين الطّوائف المختلفة وبين أبناء مذاهبهم في الخارج، تجعل الطّوائف نوافذ حضارية على العالم جميعه. هذا يعني دعم انفتاح المسيحيين كاملاً على العالم المسيحي والإفادة من هذه العلاقات، مع استمرار الانفتاح على دنيا العرب لجعل لبنان «مكانًا للتّلاقى وصلة للتّفاهم».

إنّ مجمل مواقف الإمام الصّدر وآرائه على مختلف الأصعدة والمستويات، تبيّن لنا أنّه لم يكن عنده تناقض بين العام والخاص، وهذا ما يضعه في الأفق العالمي وفي بلده في الوقت نفسه. فقد تجنّد للشّيعة والجنوب ولبنان والقدس والقضايا العربيّة والإسلاميّة، مع بقائه إنسانًا شموليًا تتّسع رؤيته واهتماماته إلى المدى العالمي، ولم يحشر نفسه في زاوية محدّدة، ولم تتضارب فيه هذه الاهتمامات.

وبالعودة إلى رأي المطران جورج خضر عمّا هو عالمي في ثقافة الإمام الصّدر، يقول: «.. وفي حسي بالرجل أنّه كان أكبر مما كتب، وأنّ عالميته فيما شعر به أوسع مما نجده في ما خطّه قلمه، ذلك أنّه خطّ في النّضال وليس في هدأة الأكاديمية. وشعور الإنسان لون ثقافته. الإمام في صفحة من صفحاته يجمع بين ذكر العقل الثّيّر والقلب الودود... ديانة موسى الصّدر تنبع من قلبه الودود. لذلك، ليس لي معها مشكلة. خاطبت قلبي بقدر ما استطاع أن يحبّ. كان موسى الصّدر قلبًا، لم يرقّ فقط إلى العالمية. أدرك ما كان فوقها. إنّه بلغ

1 جورج خضر، مشاركة بعنوان: "البعد العالمي في ثقافة الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الزابغ، عنوانه: قراءات في البعد الثّقافي لمسيرة الإمام الشّيخ موسى الصدر، م، ص 95.

نختم المبحث الثالث بعبارات للإمام موسى الصدر يتكلم فيها على وحدة الجماعة البشرية وضرورة التعارف وتعريف الخصوصيات، لغرس روح المحبة والتآلف بين شعوب العالم، يقول:

«الإنسانية تعيش بوجود واحد يتفاعل بمختلف أجزائه بعضه مع بعض. وكلما ارتقت ثقافة الإنسان وازدادت معرفته، تجلّت هذه الحقيقة وازدادت وضوحًا. وتجزئة هذا الوجود خلاف للثاموس الإلهي، إذ خلقه موحدًا. وهي خلاف لطبيعة الإنسان وفطرته التي تنزع إلى هذه الوحدة، كما أنها خلاف لمصلحته العليا القائمة على التعارف والتعاون والتفاعل بين أبناء الأسرة البشرية. فمحاولة التجزئة تحمل خطورتها بين طبيّاتها كيفما انتسبت وبأية صورة ظهرت. ولو أُلصقت بأقدس مقدّساتنا كالدين والوطن، فكيف بها إذا انحرفت مع الأهواء فبرز باسم العنصرية والطائفية واختلاف المستوى الحضاري بين الشعوب؟! نحن نعتز بحقيقة الفرق بين أفراد البشر، ولكننا نقرّ ونؤكّد أنّ هذا التفاوت يجب أن يكون سببًا للحركة والتعارف، وموجبًا للتعاون والتبادل والتكامل: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل

لتعارفوا) الحجرات: 13

نعم! إنّ هناك ميزات وتراثًا خاصًا، وتجارب لكلّ شعب، لكلّ عصر، لكلّ طائفة، ولكلّ منطقة. فوجب أن تبرز وتتضح لبقية الأفراد حتّى يأخذوا من صالحها: النّصيحة، ويفهموا من معناها: الفكرة، ويستفيدوا من نجاحها: الطّريقة. وبهذا تتمكّن الإنسانية أنّ تستمرّ في سيرها الطّبيعي نحو الكمال والرّفاه والسّعادة. والطّريق الطّبيعي للوصول الى هذه الغاية النّبيلة إنّما هو التّعريف بحقيقة تجربة فئة، لها دورها الفكري، ولها أسسها في توضيح العقيدة، ولها خصائصها العلمية. وإخفاء هذه الحقائق والميزات يوجد شيئًا من التّخوّف والحذر، تشوبهما غالبًا عناصر أخرى، فتمنع التّفاعل وتحوّل الى روح العداوة وعدم الثّقة».²

1 جورج خضر، مشاركة بعنوان: "البعث العالمي في ثقافة الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء الرابع، عنوانه: قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام السيّد موسى الصدر، م، ص 102 - 103.

2 موسى الصدر، محاضرة بعنوان "أضواء وتأمّلات"، التّدوة اللبنانيّة بتاريخ 6 نيسان 1964، ضمن كتاب: أبجدية الحوار، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2007.

الفصل الثامن

محطات من الإصلاح العملي للإمام الصّدر

المبحث الأول

خصائص الممارسة العملية عند الإمام
موسى الصّدر

المبحث الثاني

العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية
اللبنانية والديّنية على أساس القواسم
المشتركة

المبحث الثالث

آليات الممارسة

المبحث الرابع

أنموذجات من المشاريع والمؤسسات

الإمام الصدر يدلي بصوته خلال انتخابات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
(30 آذار 1975)

لم يكن منهج الإمام الصدر خطايا وحسب، بل كان العمل والحركة من سماته الغالبة. فكلّ ما نظّر له، وتكلم فيه حاول أن يطبّقه ويحوّله إلى مشروع حيّ على الأرض.

هذه الممارسة وهذا التطبيق كانا يتّصفان بصفات عامة ترسم ملامح الفلسفة العملية للإمام الصدر. نبدأ حديثنا في هذا الفصل الختامي بإشارة لأكثر هذه الميزات أهميّة، ثم نذكر أنموذجاً من هذه المشاريع.

الإمام موسى الصدر، فرادة الأسلوب والمنهج:

تمايز الصدر عن غيره من المهتمّين في الشّأن الإسلامي العام، ومن المصلحين الإسلاميين، بتبنيّه منهجاً يدمج فيه البعد الثقافي بأطره العملية. وميزة هذا المنهج أنّه لا يقبل العيش في الفضاء النظري المثالي، بل يستعجل الانخراط في الواقع. والحقيقة أنّ هذا التّوجه ينطوي على منزع يعكس الرّغبة والإرادة لدى الصدر في استنقاذ الذات الثقافيّة الإسلاميّة من طوايا النسيان، والتزمّت والعقلية البدائية، ومن تحت أستار التّعقيم الثقافي الغربي المهيمن على أنظمة القيم والمعايير.¹ لهذا، نرى علاقة جذرية وجوهريّة بين حركة الصدر الفكرية وحركته السياسيّة والاجتماعيّة.²

أضف إلى ذلك، أنّ الفيلسوف أو المفكّر يسعى إلى فهم المشكلات الاجتماعيّة والعلميّة والتّاريخيّة بصورة فلسفيّة، ويرى أنّ هذه المشكلات لا يمكن أن تحلّ إلّا في إطار تصوّر فلسفي محكّم. فالنّظام الفلسفي هو بمنزلة الخريطة التي تحدّد موقع الإنسان من الوجود، ومساره وحضوره في هذه الحياة، ومدى تأثير الفلسفة في تطوّر المجتمع.³ وللإضاءة أكثر على هذه النّقطة يتساءل الصدر في محاضرة له: «لماذا نحن بحاجة إلى هذه المبادئ العميقة؟ لأنّه إذا

1 صادق النابلسي، موسى الصدر: مسار التّحدّيات والتّحولات، م. م.، ص 166.

2 م. ن.، ص 170.

3 م. ن.، ص 175.

لم نطلق في نظمنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، من مبدأ عقدي تصير نظمنا غير منسجمة مع نفسها. حينما يكون ثمة مبدأ عقدي... تصير التحركات جميعها منبثقة من مبدأ واحد، ومنسجمة في ما بينها، وبالتالي تساعد الإنسان على التطور. أمّا إذا كان حزب، أو تنظيم اجتماعي، أو نظام رسمي حكومي في العالم، لم يتمتع بمبدأ فهو يتخبط، يتناقض، ويتعارض في تحركاته، فيتولد في داخله تناقضات، وبالتالي ينهار. إذًا، الفلسفة انعكاس نحو المجتمع، ولكنها سبب أساسي لتطوير المجتمع أيضًا»¹.

لم يطلق الإمام الصدر من أحكام مسبقية، بل تبنى أسلوبًا حواريًا متميزًا، فقارن المنطق بالمنطق، والحجة بالحجة. اعتمد الفكر الاجتماعي في تحديد العلاقة بين النصّ وحركة الواقع. وكان نقده للواقع المعيش متماشيًا مع أدبيات النصّ الفلسفي المدروس، أخذًا بنهج التفكير الإسلامي، ومنطلقًا به نحو آفاق جديدة. وهو أثبت بالحجة المقنعة، وبمقولاته العملانية ونظرياته الفلسفية الفذة، أنّ الإسلام قادر على استيعاب مشاكلات الإنسان المعاصر، مهما كانت معقدة، وأنّ الإسلام بفكره المتجدد يرتقي إلى تغطية متطلبات المجتمع الحديث وحاجاته. لم يعتمد الإمام الصدر العاطفة في خطابه، ولا هو استغلّ موقعه الديني لأجل إقناع الناس، بل عرض حلولاً عملانية لمشاكلات حياتية يعيشها الناس، وركّز على خصوصيات إنسانية، حاسبًا أنّ الإنسان هو الثروة الوطنية الأساسية، ودعا إلى بناء الدولة وإرساء العدالة الاجتماعية.

إنّ إحدى الخصوصيات الثقافية في مجتمعات منطقة الشرق الأوسط والتي تشكل عائقًا مهمًا في طريق التقدم والتطور، هي عدم الاعتراف باختلاف خصوصيات الأفراد والجماعات أو تفاوت الآراء والمعتقدات. إن، مع حلول "ليل العقل"، نظرًا إلى الاستبداد والظغيان التاريخي الذي حكم شعوب المنطقة ولفترات طويلة، بدت "الأبغار جميعها سوداء"، على ما يقول هيغل². كان يجري تقليص الاختلافات بين الأفراد والجماعات بعدهم أشياء متماثلة تؤخذ بسلة واحدة. القليل جدًّا، في هذه المنطقة، حاول أو استطاع أن يسلك سلوك الإمام الصدر، وأنّ يتصرّف تصرفه إزاء مشاكلات لبنان والمنطقة، من خلال احترامه لواقع الاختلاف ونشاطه الدؤوب وعمله المتواصل على تكريس حقّ الاختلاف.

1 م.ن.، ص 176.

2 جورج فيلهلم فريدريش هيغل (1770 - 1831)، يعتبر من أهم الفلاسفة الألمان حيث يعتبر أهم مؤسس المثالية الألمانية في الفلسفة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي.

فقد انتهج الإمام الصدر الدّراسة المعمّقة والتّحليل العلمي الدّقيق للظواهر والأحداث. ونادى بوجوب دراسة كلّ ظاهرة على حدة، وتحليلها في إطارها الخاص، وعدم تعميمها، لأنّ لكلّ موضوع خصوصياته الفريدة وتعقيداته الخاصة. وهو يقول بهذا الخصوص: «إنّ تأثيري يكمن في حركتي وعملي، فمن الطّبيعي أن يكون للعمل والتّشاط أشكال وحالات مختلفة. تحاول النّظرية السلوكية أن تدرس كلّ ظاهرة كما هي، إذ يتمّ تقييمها وتحديد طرائق حلّها».

استطاع الإمام الصدر أن يتبع هذه النّظرية، وأن يدرس كلّ ظاهرة خارج نطاق فكره وعواطفه واعتقاده، ومن ثمّ وضع الحلول المناسبة لها. وهذه القدرة الرّائعة تنبع من الجمع بين العلم والإيمان.

جمع الإمام الصدر في شخصه العديد من المقوّمات التي وّظفها خير توظيف في إرساء منهج يزاوج بين العلم والإيمان والعمل. فبالنسبة إلى العلاقات الاجتماعيّة والسلوك الحسن، فقد تمتّع بدرجة علمية عالية وأخلاق، وإيمان راسخ.

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الحركة الإصلاحية التي تبنّاها الإمام الصدر كانت ترجمة فعلية وممارسة واقعية لإصلاح ديني اجتماعي شامل. ولعلّ أكثر اجتهادات الإمام جرأة هي تلك المتصلة بالتّقريب بين المذاهب الإسلاميّة، والحوار بين الأديان. ليس فقط لأنّها تلامس شغاف الحساسيات المزمّنة، بل لأنّها تقع في صميم ما نحن بمواجهته اليوم؛ إذ كانت المحاولات دثيثة لطمس صراع المصالح الدّولية ومطامع السّلطة والتّفوذ مقابل تغليب الخلافات المذهبية والخصوصيات الإثنية، وكأنّها جوهر الأزمات.

يذكر الأستاذ محمّد السمّاك، الباحث والتّشاط في الحوار الإسلامي- المسيحي، بوجود رسالة رسمية من الإمام الصدر مسجّلة ومحفوطة في دار الفتوى اللّبنانية تطلب «توحيد الفقه وتوحيد العادات العبادية حتّى توحيد الأذان والأعياد الدّينيّة، واقتراح تشكيل لجان اختصاصية من المسلمين الشّنة والشّيعة بالبحث في هذه التّفاصيل، ونحن نلتزم بما يتمّ الاتفاق عليه بإطار هذه اللّجان».¹

1 محمّد السمّاك، "الإمام موسى الصدر بين القومية والوطنية"، جريدة المستقبل بتاريخ 5 أيلول 2005، كما يمكن مراجعة (المستقبل) عدد 1 أيلول 2008، ونصّ مقابلة أجرتها محطة NBN مع الباحث بتاريخ 28 آب 2003.

هكذا، بين الدّين والإنسان، اجتهد الإمام الصّدر. وعبّرت اجتهاداته تلك عن رؤية متكاملة لماهيّة الإنسان، رحلته في الحياة، وغائيّة وجوده في المجتمع، وفي الكون.

نجمل هذه الرّؤية بالنقاط الآتية:

- الدّين لخدمة الإنسان، وإنّ الإنسان هدف الدّين وغايته.
- لا معنى لإيمان الإنسان إذا لم يقرنه بالعمل.
- جدلية الواقع والإنسان والنّص بعلاقة تطويرية تصاعديّة.
- الاجتهاد المستنير المنفتح المواكب للتّطوّر، والأمين على قدسيّة النّص.
- الإنسان كلّ متكامل في الجوانب الإنسانيّة المختلفة؛ أي الفرديّة والاجتماعيّة والطّبيعيّة والإلهيّة.

هذه هي أركان الفكر الصّدري والتي حملها منهج حياة وعمل. فيإلى جانب الفكر، امتاز الإمام الصّدر بالتزامه بالتّطبيق وبضرورة إشهار التّناج وتعميمها. «هو شيد الرّؤية، وراح يمشي بها بين النّاس فيوقظ النّائمين، ويستنهض القاعدين، ويستمشي الواقفين، ويستركض الماشين. وهو معهم، بل هو منهم، وقد استطاع أن يحقّزهم نحو حاجاتهم وأغراضهم، وأن يطوّر الرّؤية ويكيفها على ضوء هذا التّفاعل مع النّاس».¹

هذا الإنسان المتّجه دومًا نحو الكمال به حاجة إلى ميدان حركة، إذ تتجلّى خلافته لله. ولبنان خير مجال لتلمّس هذه الحركة. فما الآثار الماديّة والمفأسسة التي تركها لنا على أرض الواقع؟ وكيف وطّف الإمام الصّدر منهجيته القائمة على التّنظيم والتّخطيط والمشاركة واستيعاب الخصوم وبناء الشّراكات والإصلاح، لنقل الرّؤية إلى أرض الواقع؟

من الواضح أنّ لكلّ غرض أسلوبه، وأسلوب الصّدر في تواصله كان متّسمًا بأمرين:

1 - ما كان ينتظر مناسبة دينية ليقول ما يشاء، فحيث يكون احتياج إنسان أو جماعة من النّاس لأمر، فهو إدًا مناسبة، ومناسبة عبادية في أكثر أشكالها رقيًا.²

2 - لحظات احتياج النّاس للأساسيات من الحياة تطوي ساعات العمر، ولكلّ

1 حسين شرف الدّين، تحقيق كتاب "موسى الصّدر، منبر ومحراب، دار الرّقم، بيروت، الطّبعة الأولى، 1981، ص 5.

2 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثاني): رؤية الإمام الشّيد موسى الصّدر، م. م، ص 291.

لحظة حاجة، فعليه أن يسابق خطو الساعة لتلبية ما يمكن، ولا ينتظر أن يأتي إليه المحتاجون، بل يذهب هو إليهم.¹

التّعايش رسالة

التّعايش في فكر الإمام رسالة وليس تكتيكًا. لهذا، كان يؤكّد سماحته من خلال الملتقيات تدارك أوضاع لبنان، مصرًّا على ما كان يقوله منذ أن حلّ في لبنان، وعليه أخذ يشكّل للشّعبة شخصية سويّة تسهم في حركة النهوض بلبنان. يقول: «إنّ الطّائفية لها غير معنى، فقد تكون سياسيّة. وكثيرًا ما يقصد بالطّائفية الاهتمام بشؤون الطّائفة، منهم من يقصد بذلك التّدين. ولكن الطّائفية الخطرة هي السّلبية، واتّخاذها حاجزًا أمام التّعاون والتّفاعل لا قاعدة لهما. وهذا معنى آخر، وعلاجه يكمن في التّربية الدّينيّة الصّحيحة، وسعي المخلصين سعيًا مطلقًا، بعيدًا من المساومات. وإنّي أعتقد أنّ الشّعب اللّبناني إذا تُرك لطبيعته، فهو ليس طائفياً سلبياً، بل يرغب في التّعاون مع مواطنيه بكلّ إخلاص».²

ويضيف: «إنّ أكثر النّاس تعصّبًا للطّائفية في لبنان هم أبعدهم من التّدين. الطّائفية ما وضعت كدين قائد للحكم، ولكن كتقسيم للنّاس. وعلى هذا الأساس، فالطّائفية في لبنان بحث سياسيّ، وليست بحثًا دينيًّا، وعليه يناقش الموضوع على الصّعيد السّياسي. والإنسان لا يمكن أن يوافق على هذا لأن معناه تحديد الكفاءات وتجميد الكثير من الطّاقات».³ ذلك أنّه يرى أنّ أمانة الله هي الإنسان. والمطلوب حفظ هذه الأمانة مع كلّ ما أنعم الله عليها من قدرة وكفاءة وإمكانية ذهنيّة وجسديّة وعاطفية وحركيّة. ولهذا، نجد الإمام الصّدر وهو يعرّي الطّائفية السّلبية، يقدّم لنا التّعايش صورة حياة للإنسان اللّبناني، من دون تمييز في عقيدته أو مهنته أو منطقته. إذ إنّ «التّعايش ليس ملكًا للبنانيين، لكنّه أمانة في أيديهم ومسؤوليتهم وواجبهم وليس حقّهم. نتمسك

1 ن.م، ص 292.

2 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "الأهداف والتنظيم"، الحياة بتاريخ 25 أيار 1969، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، م. م، ص 59.

3 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "الطّائفية في لبنان سياسة وليست دينًا"، مجلّة المصوّر بتاريخ 5 آذار 1970، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، م. م، ص 142.

بوحدّة لبنان، ونحافظ عليها وعلى استقلال لبنان وعلى انسجامه مع المنطقة، وعلى صيانة هذا الكيان الذي هو أمانة للحضارة العالميّة». «...التعايش هو الميزة الحيّة على الرغم من ميزات لبنان في تاريخه وقوة أهله ومناخه. الرّسالة اللّبنانية في التعايش»¹ وحتّى تتجاوز هذه الميزة دائرة الشّعار والخطاب، وتحوّل إلى أسلوب حياة وناموس تواصل، انتهجها الإمام الصّدر في مسيرته ونضاله. كما حرص على بتّ مفردات الحوار وتعميمها حيثما حلّ وكيفما ارتحل. وبقي يردّد: «إنّ الوطن يعيش في ضمائر أبنائه قبل أن يعيش في الجغرافيا والتّاريخ. ولا حياة للوطن من دون الإحساس بالمواطنة والمشاركة، ويجب أن يبرز هذا بصورة واضحة وسريعة ودائمة في ترفّعكم عن العائليّات والأقليّات والطائفيّات والحزبيّات»².

كما في لبنان الرّسالة، يقول: «نتيجة لتوسّع المواصلات نشعر أنّ العالم في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، يعيش كأنّه بلد واحد، فأقصى مسافة بين بلد وآخر في العالم لا تتعدّى اليوم مسافة الانتقال بين بيروت وطرابلس. إذًا، هذا العالم المترابط الذي يضمّ الأديان، والتّعايش بين أبناء العالم من أجل استمرار الإنسان في بناء الدّولة الواحدة الكونية مرتبط ومتأثّر إلى حدّ كبير بنجاح صيغة لبنان التّعايشية»³.

ولو شئنا تكثيف تلك القيم في مدوّنة حوارية، سنحصل على الآتي:

- أهميّة الاستعداد الدّهني والتّأهيل التّفنسي لاستنهاض القدرات الكامنة في الإنسان.

- الاحترام المتبادل بين الفرد وأخيه، بين الفرد وجماعته، وبين الجماعات المختلفة.

- الإيمان العميق بالإنسان كقيمة مطلقة وكيان مستقل.

- السّعي الدائم إلى تطوير الدّات بهدف الارتقاء بالقدرة على استيعاب الدّات والآخر.

- العقل المنفتح والقدرة على التّفكير بحرية وبأساليب مختلفة.

- الصّدق في الإصغاء والحوار والمناقشة.

1 انظر: موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "لبنان والحضارة الإنسانيّة"، مع وفد نقابة المحررين في المجلس الإسلامي الشّيوعي الأعلى، بتاريخ 17 كانون ثانٍ 1977، ضمن كتاب: حوارات صحفية (2): الوحدة والتّحرير، م. م.، ص 314.

2 موسى الصّدر، معنى العيد ومفهوم الوطن والمقاومة، ضمن كتاب أخلاق الصوم، م. م.، ص 81

3 انظر: موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "لبنان والحضارة الإنسانيّة"، مع وفد نقابة المحررين في المجلس الإسلامي الشّيوعي الأعلى بتاريخ 17 كانون ثانٍ 1977، ضمن كتاب: حوارات صحفية (2): الوحدة والتّحرير، م. م.، ص 312.

- الارتقاء بعملية الإصغاء لاهتمامات الآخرين والالتزام بمسائل الشأن العام.
 - تعزيز الثقة ومشاعر المحبة بين الأفراد متعددي الانتماءات.
 - تجنّب إصدار التّهم والتّفسير الخاطئ لسلوكيات الآخرين، وتجنّب إصدار الأحكام على أفكارهم ورؤاهم.
 - الابتكار والخلق في ابتداع أدوات وطرائق تفكير جديدة حيال الآخرين.
 - انتهاج النظام والتنظيم.
 - مأسسة العمل الحوارى بهدف ديمومته، وكي يصلح كأنموذج يقتدى به الآخرون.
- بعد هذه المقدمة ندرس تجربة الإمام الصّدر من خلال تتبع خصائص ممارسته العملية أولاً واستكشافها، ثمّ إحصاء آليات هذه الممارسة مع ذكر أنموذجاتها، وفي الختام نذكر موجزاً عن أكثر المؤسسات أهميّة التي أرساها.

أولاً: امتلاك رؤية واضحة ناصعة

ألقى الإمام الصدر مئات، بل آلاف الخطابات خلال فترة أقل من عقدين من الزمن، في ظروف وأماكن ومحافل مختلفة، ولمستويات مختلفة من المتلقين، لكن لا نجد فيها هفوات لأنها تتمتع بمنهج ثابت ديني وعصري. لهذا، جاء فعله منسجماً مع عمله، وعمله منسجماً مع ذاته، وتعقيد الظروف لم يوقعه في تناقض أو ارتباك. وصار منذ اللحظة الأولى ثابت القدم باتجاه هدف واضح لديه.

ثانياً: عدم الاكتفاء بالوعظ والإرشاد للتنبية على المشاكلات أو السلبيات، بل تقديم الحلول العلميّة والعملية والقدرة على اكتشاف البدائل

ليس بالضرورة البديل عن الكلام هو بناء مؤسسة مادية على الأرض، بل قد يكون فكرة أو طريقة أو منهجاً. على سبيل المثال، بعد ما جال مناطق الحرمان بقاعاً وشمالاً وجنوباً وضواحي بيروت، وعاهد الجميع أن يبقى ضميرهم وضمير كلّ محروم، ابتدع قسماً رده هو والجماهير، كي يبقى هذا القسّم محقراً حياً في ضمير الأمة لمواصلة الطريق:

«نحلف بالله العظيم، وبالنبي الكريم، وبشرف الإنسانية. نحلف بالله العظيم أن نستمرّ في طريق المطالبة بحقوق الطائفة. نطالب، ونصرّ، ونستمرّ، ونشدّ من دون خوف ولا وجل، ولا تراجع ولا مساومة. وسنقف مع كلّ مظلوم، ومع كلّ ضعيف، ولا نرجع عن ذلك، ولا نضعف، ولا نتوانى، ونكون في خطّ نيّنا الذي يقول: (والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو أموت دونه).

هذا ميثاقنا، هذا شرفنا، وديننا، وعرضنا، ومستقبل أولادنا، وصيانة وطننا، وسنبقى في الخطّ، وسنؤدّد جهودنا، وننسّق مواقفنا، شهداء في سبيل

اللّه، واللّه على ما نقول شهيد، وملائكته شهداء. وأرواح الشهداء والصّديقين والصّالحين وعباده الطّيبين يشهدون على ذلك.

سنبقى إلى جانب الحقّ، وإلى جانب الوطن. نخاصم أعداءه، نخاصم إسرائيل ونخاصم أصدقاء إسرائيل، ونخاصم مَنْ وراء إسرائيل، واللّه على ما نقول شهيد»¹.

كمثال آخر على اكتشاف البدائل؛ حينما يرى القوى الدّاخلية لا تكفي لوحدها لحماية لبنان قبال العدوان الصّهيوني، كان يتنقّل بين الدّول العربيّة واحدة تلو الأخرى، وقد يكون الفارق يومًا بين نقلة وأخرى، وقد يتعدّاه إلى ثلاثة أيّام، وقبل كلّ نقلة يكون قد قابل رئيس الدّولة، ورئيس وزرائها ورئيس مجلسها النّيابي في الغالب، ووزير خارجيتها، إلى جانب لقاءات في القاهرة مع أمين عام مجلس الجامعة العربيّة، وبعض المهتمّين فيها من ممثلي الدّول العربيّة، وعندما أبدى أحد الصّحفيين ملاحظة حول هذه الحركة، أجاب بأنّ هذا التّحرّك أنتج مؤتمريّن: مؤتمر قمة مصغّر يضم ستّ دول عربيّة، بعد أن استحال أن يكون مؤتمراً فليست الدّول العربيّة كلّها تهتم بحلّ مشاكلات لبنان². ولذلك، كان في مؤتمر الرّياض³ الرّؤساء أنور السادات، وحافظ الأسد، وإلياس سركيس، وياسر عرفات، والسّيخ صباح السّالم الصّباح، والملك خالد بن عبدالعزيز⁴. كان هذا الاجتماع في الرّياض لبحث الأزمة في لبنان. وبعد عرض الحثّيات، والتّداول في الأمور، كانت القرارات الآتية:

- 1 - وقف إطلاق النّار فوراً، ومن الأطراف جميعها بصورة نهائيّة.
- 2 - تعزيز قوات الأمن العربيّة لتصير قوات ردع عربيّة بمهامّ محدّدة.
- 3 - إعادة الحياة الطّبيعية في لبنان إلى ما كانت عليه قبل الأحداث.
- 4 - تنفيذ مقررات اتفاق القاهرة...

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م. م، ص 338.

2 م. ن.، ص 375.

3 مؤتمر الرّياض: عقد هذا المؤتمر في الرّياض في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1976، بمبادرة من السّعودية والكويت، لبحث الأزمة في لبنان ودراسة سبل حلّها. وهو مؤتمر طارئ ضمّ ستّ دول عربيّة فقط، هي: السّعودية، ومصر، وسوريا، والكويت، ولبنان، ومنظمة التّحرير الفلسطينيّة. ولم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي. ومن قراراته:
- وقف إطلاق النّار والافتتال نهائيّاً في الأراضي اللبنانيّة كافة والتزام الأطراف جميعهم بذلك.
- تعزيز قوات الأمن العربيّة الحاليّة لتصير قوات ردع داخل لبنان، وإعادة الحياة الطّبيعية إلى لبنان.
- التّعهد العربي وتأكيد منظمة التّحرير الفلسطينيّة على احترام سيادة لبنان ووحدته.
- توجيه الحملات الإعلاميّة بما يكزّس وقف القتال وتحقيق السّلام وتنمية روح التّعاون والإخاء بين الأطراف جميعهم، والعمل على توحيد الإعلام الرسمي.

4 سبق ذكره.

5 - تؤكّد منظمة التحرير الفلسطينية احترامها لسيادة لبنان¹.
وانعقد بعد أسبوع (1976/10/25) مؤتمر القمة العربيّة في القاهرة،² وعلى أثره أصدر الإمام الصّدر نداءً إلى اللبنانيين والفلسطينيين.
وكانت حوارات صحفية، ومنها حوار في 1976/12/27، أعلن فيه عن تعرّضه لمحاولة اغتيال بإطلاق ستّ وثمانين قذيفة على طائرة هيلوكوبتر كانت تقلّه إلى سوريا، في إحد تنقلاته³.
كمثال وشاهد آخر، كان الإمام يرى ضرورة التّجنيد الإجباري من ناحية للدّفاع عن البلد ومن ناحية ثانية كأمر تربويّ لبناء شخصية الشّباب والحدّ من ظاهرة الميوعة بينهم ومعالجة مشكلة الكسل. لكن الحكومة كانت ترفض ذلك بحجة تكاليف هذا الأمر ومتطلباته. لم يسكت الإمام عن المطالبة ولم يصرّ عليها من دون أيّ تفكير بالحلول. لهذا، قدّم دراسة تقلّل كمية التّفقات للتّجنيد الإجباري من ثمانين مليون ليرة إلى أقل من عشرين مليون ليرة. على أن لا يكون التّجنيد الإجباري خلال فترة واحدة، بل يكون خلال فترات: فترة الصّيف ويعتمد على الطّلاب الذين يبلغ عمرهم 16 سنة وما فوق. أربع سنوات، كلّ سنة ثلاثة أشهر في الصّيف أو ثلاث سنوات، كلّ سنة أربعة أشهر في الصّيف. هكذا؛ لا الشّباب يقعدون عن العمل أو الدّراسة، ولا حاجة إلى معسكرات مبنية، ويمكن الاعتماد على المَحْضِمَات فقط. وثالثاً: تتجزأ التّفقات.⁴

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام السيد موسى الصّدر، م.، ص 376.

2 مؤتمر القاهرة: عُقد في العام نفسه والشّهر نفسه الّذي عقد فيه مؤتمر الرّياض (16 أكتوبر 1976) عقد مؤتمر في القاهرة بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الثّاني 1976، وحضرته أربع عشرة دولة لاستكمال بحث الأزمة اللبنانيّة التي بدأت في المؤتمر السّداسي في الرّياض. وقد صدر عن المؤتمر بيان ختامي وردت فيه مجموعة من القرارات أهّتها:
- التّرديب بنتائج أعمال مؤتمر الرّياض السّداسي، والمصادقة على قراراته.
- أن تسهم الدّول العربيّة كلّ حسب إمكانياتها في إعادة إعمار لبنان.
- تعهّد متبادل في عدم التّدخل في الشّؤون الدّاخلية لأيّ بلد عربي.
- إنشاء صندوق لتمويل قوات الأمن العربيّة في لبنان.
- مناقشة دول العالم إدانة العدوان الإسرائيلي.

3 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م.، ص 377.

4 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م.، المجلد الثّاني، ص 493 - 494.

ثالثاً: العمل بالممكن وعدم الوقوف عند الحلول المثالية غير الواقعية

خير مثال على العمل بالممكن كان "جمعية البر والإحسان" التي أسسها الإمام عبد الحسين شرف الدين، وكانت في خدمة المجتمع وتقدّم خدمات للمحتاجين. فما إن تولّى الإمام الصدر مسؤوليته الشرعية نأظراً شرعياً لأعمال هذه الجمعية، أخذ على نفسه: «مهمّتي الدنيّة بالذات تهدف في لبنان إلى رفع مستوى الحياة الاجتماعيّة بصورة عامة، وإلى رفع مستوى الثقافة الدنيّة عند المسلمين بصورة خاصّة. لأنّي أعتقد بأنّه لا يمكن رفع المستوى الديني ما دامت الحياة الاجتماعيّة على ما هي عليه، ولهذا، باشرتُ في صور ببناء مؤسسة اجتماعيّة لتشغيل العاطلين ومساعدة المحتاجين وإيواء الأيتام وتعليمهم الصناعات والحرف بأساليب فنيّة حديثة».¹

طوّر الإمام نظام الجمعية، وأضاف لها بنوداً جديدةً ونظاماً داخلياً معدّلاً، يسمح بدخول المرأة وبأن تشارك بالخدمات الإنسانية، وتكون فاعلة في هذا المجال. كان اهتمام الجمعية بعلاج الفقر والجهل والمرض. والأعمال التي تقوم بها، هي من مثال إقامة الشّعائر وإدارة الأوقاف الخاصة بالطائفة الشيعيّة في صور ومراقبة الجامع ومجالس التّعزية وإحياء المواسم الدنيّة.

نلاحظ من قول الإمام، بأنّه منذ خطواته الأولى وضع برنامجاً تربويّاً رعائيّاً للعائلات الفقيرة وأولادهم، يقول: «فهل تقوم الجمعية بكلّ اهتمام ونشاط بإيجاد مؤسسة تؤمّن الحياة السعيدة لأبنائنا وأيتام الآخرين، وتسدّ عليهم نقص اليتيم وتبذل لهم توجيه الأب وعطف الأم؟!».

أراد الإمام أن تكون الجمعية فاعلة منتجة، وفي خدمة المجتمع، تهتمّ بشؤون الناس وتنظّم قضاياهم الحياتيّة واحتياجاتهم اليوميّة وإعالة المحتاجين والمهمّشين. يقول الإمام الصدر: «إنّ الجمعية بحاجة إلى الخدمات والطلاقات أكثر مما هي تحتاج إلى المال، فإدارة المكتب وتنظيم الحسابات والميزانيات وإعالة الفقراء وحملة الشّتاء وإدارة الحفلات ومراجعة الدوائر الرّسميّة وغيرها، تطلب من الوقت أكثر ممّا يتصور». من الواضح أنّ الإمام الصدر كان يطمح بعمل متطوّر ومتقدّم، يناسب عصره وزمانه، لذلك، وضع برنامجاً مميّزاً وفاعلاً وانطلق به.

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام الشّيّد موسى الصدر، م. م.، ص40.

شَغَلَ الصَّغَارَ والشُّبَابَ ومسألةُ فراغهم بِالِ إمامِ الصِّدْرِ، إذ كان قلقًا عليهم، وعدَّ هذا أمرًا مهمًّا. لذلك، فكَّر بجمع طلاب المدارس الثَّانَوِيَّةِ والمتوسطة الَّذِينَ يحرصون على حضور الصَّلَاةِ في المسجد وسماعِ المحاضرات ليكونوا نواةَ النِّشاطِ الشُّبَابِيِّ الثَّقَافِيِّ والدِّينِيِّ والرياضِيِّ. وفكَّر في توفير مقعد لهم، وهبًا مَكَانًا خاصًّا في ساحل مدينة صور جنوب لبنان، فبنى على هذه الأرض بضع وحدات، وقد توقَّرت المستلزمات كُلُّها له، إلى جانب قاعات للرياضة مجهزة لكرة الطاولة وألعاب القوى، ومن ثمَّ ملعب لكرة السِّلة ورياضة السِّباحة، إلى جانب حمامات لما بعد السِّباحة في البحر، وفرز مجالات الأنشطة كُلُّها للفتيان باسم "شباب البرِّ والإحسان"، وكان الشُّباب يتردِّدون إلى هذا المقر وأصدقاء لهم، ثمَّ أُلْحِقَ بهم المنتسبون إلى جمعية كشافه "الرسالة الإسلامية" التي نُظِّمَتْ لتضمَّ أعمارًا مختلفة في أنشطة متعدِّدة، وبذلك، فقد صار ناديًّا للشُّباب. إذًا، فَرَزَ مجالات الأنشطة كُلُّها للفتيان باسم "شباب البرِّ والإحسان"، ثمَّ أُلْحِقَ بهم المنتسبون إلى جمعية "كشافة الرِّسالة الإسلامية" التي نُظِّمَتْ لتضمَّ أعمارًا مختلفة في أنشطة البراءة والنِّظافة وقد صار ناديًّا للشُّبان، وأوعز إلى إدارة المقرِّ أن تتقبَّل طلبات ولائم تُقام في فسحة كبيرة خُصِّصَتْ لهذا. فلم تكن من حدود جغرافية للمستفيدين، أو فئات عمرية محددة، بل الجميع يجد له موقعًا فيها.¹

رابعًا: تجزئة العمل إلى مراحل ومحطات لحين الوصول إلى الهدف المنشود

لم يجلس الإمام الصِّدْر ينتظر الطُّروف المؤاتية لتأسيس حركة المقاومة ضد الاعتداءات الصَّهيونية، بل من الواضح أنَّ المقاومة العسكرية تتطلَّب أن يكون الشُّباب متدربين على السِّلاح. لذا، لم يكن بالإمكان في حينها تأسيس حركة المقاومة، كان من الممكن تدريب الشُّباب على حمل السِّلاح. لهذا، بدأ السِّيد بتدريبهم إلى أن جاءت الفرصة المناسبة لتأسيس حركة المقاومة.

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثَّانِي): رؤية الإمام السِّيد موسى الصِّدْرِ، م. م.، ص 43.

خامسًا: استثمار السّلبات للإيجابيات

في أثناء تدريب الشّبان على السّلاح في مخيم (عين البنية) في البقاع- شرق لبنان- حدث انفجار قذيفة مضادة للدّروع، سقط فيها 28 شهيدًا و47 جريحًا، ما فتح نار الإعلام على سماعته، وبالخصوص من جريدة العمل الكتائبية. حادث مروع مثل هذا قد ينهي المستقبل السياسي لأيّ شخص ما. لكن الإمام استفاد من هذا الحادث السّلبى ليحوّله إلى انطلاقة نحو مشروع أكبر. فقدّم على هجوم دفاعيٍّ، من خلال عقد مؤتمر صحفي أعلن فيه قيام أفواج المقاومة اللّبنانية "أمل"، و«أنّ الشباب الذين سقطوا نتيجة الانفجار، كانوا يتدرّبون لينتقلوا إلى الجنوب، والقيام بواجبهم على الحدود بوجه إسرائيل».¹

وفي خطوة تالية، وكى لا يُستغلّ وجود هذا التّنظيم لضرب المجلس الإسلامي الشّيعة الأعلى، أعلنت منظمّة "أمل" أنّ لا علاقة لها، ولا لإدارة مخيم التّدريب مع المجلس الإسلامي الشّيعة الأعلى إداريًا أو ماليًا أو سياسيًا. وأنّ المنظمّة تعدّ الإمام الصّدر مرشدًا روحيًا وموجّهًا اجتماعيًا لها فقط. وأنّ هدفها هو الدّفاع عن الجنوب وقراره ضمن الأراضي اللّبنانية. وهكذا، فرضت المنظمّة نفسها بشرعية حقّ الدّفاع، عند قعود من يقتضي قيامه. وهو المبدأ نفسه بإعلان دعم العمل الفدائي الفلسطيني للحقّ في الأرض التي أخرج منها بالقوة.² في حادث منفصل وجّهت بعض الجهات اتهامات للإمام، ما أثار حفيظة أنصاره ومؤيديه ومحبيه، وصارت الوفود تنهال على الإمام لإعلان دعمها وثقتها منه. وكتبت الأعلام الشّريفة عن نزاهته وخصاله الحميدة. وقد سمح الإمام لهذه الموجة الدّاعمة أن تتصاعد أولًا، ثمّ شكرهم وطلب التّوقّف، واستغلّ هذا الدّعم والرّخم والجو الذي تولّد إثرها لإطلاق حملة تأسيس المجلس الإسلامي الشّيعة الأعلى..

يحلّل البعض بأنّ الإمام «شعر بأنّ النّقمة الشّعبية صارت خطيرة في الجنوب، فبادر إلى التّحرّك محاوّلًا الاستفادة من النّقمة. بخاصة كون معارضة السيّد، أفضل للدّولة على المدى البعيد، لأنّها مهما بلغت، لن تمسّ جذور النّظام اللّبناني، بحسبان السيّد الصّدر لا يخرج عن كونه أحد الأقطاب الدّينيين في

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام السيّد موسى الصّدر، م. م.، ص 366.

لم يكثرث الإمام بالتَّهم ومحاولات التَّسقيط التي كان يواجهها. ولم تُثبِّه عن مشروعه واستمراره في طريقه. فقد كان منطقُه: مَنْ في العالم لم تُوجِّه إليه التَّهم؟! النَّبي الكريم، سيّد الخلق وصاحب الرِّسالة، كان توجِّه إليه تهمة السَّحر والجنون والسُّعوذة إضافة إلى تهم كثيرة أخرى. ونحن مهما عملنا لا نكون أحسن منه. 2

سادسًا: التَّفَقُّد المباشر للنَّاس والوصول إليهم بشكل مستمر ومعاناة معاناتهم ومشكلاتهم عن قرب

في أقل من عشرين عامًا (1959 - 1978)، جال الإمام الصِّدر لبنان طولًا وعرضًا، وحَمَلَ هموم الوطن والمنطقة إلى معظم العواصم. فحالة الاستنهاض الاجتماعي التي حمل لواءها والمراكز والهيئات والتنظيمات التي أطلقها، أحدثت انعطافًا اجتماعيًا وتاريخيًا ما تزال تداعياته وتجلياته تتردّد وتتفاعل يومًا بعد يوم. لقد كانت أحزمة البؤس أخذة في محاصرة المدن في ستينيات البحبوحة والرِّخاء عندما عاد الإمام الصِّدر إلى لبنان، وكانت بذور الحرب الأهلية قد وجَدَت الأرض الخصبة للثَّمو، وأخذت تترعرع بفعل عوامل وتناقضات إقليمية وعالمية متنوّعة. وتلك الأحزمة بالتَّحديد، كانت ساحة العمل السِّياسي والاجتماعي والتَّنموي للإمام الصِّدر، إذ إنَّه أدرك وحدّر مبكرًا من مخاطر ما يختمر بداخلها من كوامن التَّفجُّر. وهذا ما أثبتته السَّنوات اللاحقة بما حملته من مآسٍ ونكباتٍ. وقد كان سببًا إلى التَّحذير من عواقب ذلك على النَّاس والوطن والحضارة. ولعلَّه لم يكن "قدرًا" أن يكون في طليعة من اصطفاهم الإِعصار، وقد تبعه كثيرون. في حين، أنَّه - أي الإِعصار - اجتاح عشوائيًا الأخضر واليابس.

لم يكتفِ بجولات ميدانية في كلِّ أرض لبنان، بل صار يقصد اللِّبْناني أينما كان. فسافر إلى مختلف بقاع الأرض التي فيها جاليات لبنانية لتفقدتهم أو تقديم العون أو المصالحات في النزاعات الاجتماعيَّة. انطلق في جولة شاملة لإفريقيا من 1976/1/26، وما عاد إلَّا في 1976/7/9، فدعا المهاجرين إلى تفعيل علاقاتهم

1 م. ن.، ص 333.

2 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام الشَّيخ موسى الصِّدر، م. م.، المجلد الثَّاني، ص 532.

العاطفيّة مع الوطن بالتّوجّه إلى الاستثمار في لبنان، ووضع أسس علاقاتٍ متينةٍ مع الدّول الصّديقة في القارة الإفريقية.

سابعاً: الاستعانة بالمعطيات العلمية والإحصاءات عند دراسة المشاكلات، لتقديم حلول علميّة ذات نتائج عمليّة

نتيجة تفكير الإمام المتواصل بمشاكلات لبنان وبحثه عن حلول لها، ولصداقته مع الرّئيس فؤاد شهاب، اطلع على أبحاث بعثة "إرفد"¹ التي يرأسها الأب "لوبريه"² والتي استقدمتها الحكومة لدراسة أوضاع لبنان وحاجياته إلى النّهوض، وأنتهت دراستها في العام 1963. فركّز الإمام الصّدر في اطلاعه على ما ينهض به الجنوب، واختار ما تتوفّر له الإمكانيات البشرية والمادية. وكانت مهنية جبل عامل على مستويين: متوسطة مهنية وثانوية فنية.³ وبعد تأسيس "مجلس الجنوب" الذي كان استجابة للإضراب الذي دعا له الإمام، دعاهم إلى القيام بدراسةٍ كاملةٍ عن الجنوب.⁴

ثامناً: انتهاج أسلوب العمل المؤسسي المنظم والمتربط لتقديم الخدمات والحلول

إنّ السمة العامة في عمله كانت المؤسسية، كلّ حاجة لها مشروع لسدّها، ولكلّ مشروع مؤسسة لإنجازه. لم يبق مجال من الحياة لم يخطّط له، من توفير التّماء والحياة الكريمة بإرواء النّاس والأرض، والزّراعة وتربية الماشية، وإنتاج الطّاقة (وهي موقّرة بالليطاني والعاصي والسّهول الخصبة)، والتّربة وما يناسبها من بذار (الشّاي من الزّراعات البديلة مثلاً)، إلى الاستفادة من البيوت،

1 عرف لبنان خطّة إنمائية وضعتها بعثة "إرفد" IRFED الشّهيرة برعاية الأب لوبريه في العام 1961. بقيت المحاولة يتيمة ولم تستكمل بسبب مقاومة الطبقة السياسيّة والنّظام الطائفي والتّحوّلات السياسيّة والعسكريّة التي اجتاحت لبنان منذ العام 1975 وإلى يومنا هذا.

2 الأب "لوبريه" (1897 - 1966): لويس جوزيف لوبريه، هو كاهن دومينيكاني، ومفكّر واقتصادي فرنسي، أطلق مؤسسة "إرفد- المعهد الدولي للبحث والتدريب والتعليم". زار لبنان وبعثته في العام 1961، بناء على طلب الرّئيس اللبناني فؤاد شهاب للقيام بعملية مسح للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ولوضع خطّة تنمية وطنية في لبنان.

3 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م. م، ص 35.

4 يعقوب ضاهر، مسيرة الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م. م، المجلد الثّاني، ص 533.

وما فيها من يد عاطلة عن العمل، بأنّ تتوفّر على مهن ومنتجات مؤونة وحرفيات ومهارات أو أي عمل يشغل مَنْ في البيت، ويوفر الدّخل الإضافي (السّجاد والتّريكو مثلاً)، فالفراغ بذاته فقر... إلى الإعداد النّفسي والجسدي والذّهني للدّفاع الوطني (أفواج المقاومة اللّبنانية مثلاً).¹ لو أردنا أن نعدّ المؤسسات جميعها والمشاريع التي وضع لبّاتها لطلال الحديث. لكن سوف نذكر في خاتمة المبحث الرّابع من هذا الفصل أنموذجًا للأكثر أهميّة في حقولٍ مختلفة.

ونختم المبحث الأول بعبارات للإمام موسى الصّدر ينّبّه فيها الإنسان بأنّ حياة الواحد من البشر تقاس بحجم عطائه ومقدار عمله، يقول:

«إن من أسس التعاليم الإسلاميّة الناطمة لحياة الإنسان، ما نراه في الآيات المباركة في سورة النّجم من القرآن الكريم: (وَأَنَّ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى * وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُنْتَهَى) [النّجم، 39]. توكّد آياته سبحانه أنّ حياة الإنسان، هي في مستوى سعيه وعطائه كمّا وكيفًا. فمناطها ليس إذا تنفّس وأكلٌ وتحركٌ، حتّى ولا إدراك. وانقطاع هذا كلّه، ليس معناه الموت. ظاهرة الموت، إذا، انقطاع سعي وعمل، لا انقطاع تنفّس وأمل. وظاهرة الحياة تبدو إذا في العطاء، فهو ما دام باقيًا، فالإنسان به حيّ. وهو إن لم يكن، فالإنسان كأنّه ما كان. وسبحانه، وهو يعادل العمل بالحياة، كتب له ضمان البقاء، هنا وهناك: عندما أكّد عدم ضياعه، ونصّ على جزائه الأوفى الذي ينتظر العاملين عند العود إلى ربّ العالمين، ذلك الجزاء الذي يفوق جزاء الدّنيا، كما يفوق فضلُ الله وكرمه، فضل عباده وكرمهم. معادلة الحياة بالعطاء، لم ترسمها يده الرّحيمة سبحانه بسورة النّجم وحسب، وإنّما نقرأ المعادلة في كثير من الآيات والتّعاليم الدّينيّة. وقويم العقل يؤكّدها، لا مرأ.»²

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام الشّيخ موسى الصّدر، م. م.، ص 257.

2 موسى الصّدر، محاضرة بعنوان: "معادلة الحياة والعطاء"، جريدة لسان الحال بتاريخ 17 أيلول 1968.

المبحث الثاني

العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية والدّينيّة

اهتمّ الإمام الصدر بالوحدة الوطنية اللبنانية والدّينيّة على حدّ سواء وتحرك لهما في آنٍ واحدٍ. وحاضر وكتب وخطّ ونقّذ المشاريع في كلا الاتجاهين.

أولاً: العمل على توحيد المسلمين الشّيعة والسّنة

في هذا الإطار، حاول الإمام الصّدر جاهداً على توحيد المسلمين الشّيعة والسّنة، وبذل قصارى جهده لهذه الغاية، والتقى علماء المسلمين السّنة في داخل لبنان وخارجه، وتباحث وتحدّث طويلاً بهذا الشّأن. حاضر في مؤتمرات إسلامية عديدة، كما حضر المؤتمرات واللقاءات لتقريب المذاهب بين السّنة والشّيعة في الجزائر والمغرب ومصر، والعديد من الدّول العربيّة التي اهتمّت بهذه المسألة، ولكن للأسف لم يصل إلى التّيجة التي يريدها. من ضمن الجهود التي بذلها الإمام الصّدر لرصّ صفوف أبناء الأمة الإسلاميّة في لبنان وتقريبهم من بعضهم بعضاً، الرّسالة التي بعثها إلى مفتي الجمهورية والتي نقل مقتطفات منها.

رسالة الصّدر إلى مفتي الجمهورية الشّيخ حسن خالد¹

في الأول من الشّهر العاشر من العام 1969، وجّه الإمام رسالة لسماحة مفتي الجمهورية الشّيخ حسن خالد في لبنان، واقترح عليه خطوات عملية للتّوحيد بين المسلمين بطريقة عمليّة. فيما يلي بعض المقتطفات من هذه الرّسالة: «في هذه الأيّام العصيبة التي تلفّ الأمة بالقلق، وبين يديّ هذه الأخطار المحدقة التي تجعل المنطقة كلّها، حاضرها ومستقبلها في مضرب الطّوفان،

1 الشّيخ حسن خالد (1921 - 1989): الشّيخ حسن بن سعد الدّين خالد، هو مفتي الجمهورية اللبنانيّة منذ العام 1966 وحتّى استشهاده العام 1989 نتيجة تفجير سيارته أثناء مغادرته دار الفتوى.

تبدو لنا بوضوح أكثر فأكثر حاجة المسلمين الملحة إلى وحدةٍ شاملةٍ». ويستمرّ بالقول: «وحدة الكلمة هذه لا ينبغي أن تظلَّ شعارًا مرفوعًا أو كلمةً مكتوبةً، بل يجب أن تكون ومضة الفكر وخفقة القلب ودرج السلوك، إنها البعد الإنساني للمستقبل.... توحيد هذه التفاصيل المختلفة أو تقريبها أمرٌ لم تفتُ رؤياه الكبيرة سلفنا الصالح من علمائنا الأبرار قدس الله أسرارهم.... وهذا الطريق يبدو في الظروف الاستثنائية، مثل ظروفنا في لبنان، أكثر ملاءمةً وأسرع إنتاجًا» (...)

وفي الختام، يقول الإمام الصدر: «ولذلك، نرجو الإسراع بتكليف المسؤولين في هذا الشأن بدار الإفتاء الإسلامية، للاجتماع بأعضاء لجنة النشر والإعلام في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بحضور الرّسميين وتعاونهم لوضع برامج متكاملة تساعد على خلق الأجواء المناسبة لهذا الشهر العظيم؛ (أي شهر رمضان) وتذكي في نفوس المسلمين جذوة الخير والحق والبطولات».

انتهت الرّسالة، ومع الأسف لم يلقَ الإمام جوابًا أو تجاوبًا لهذه الرّسالة. ولكن، إذا لم يلقَ تجاوبًا، هذا لا يعني أنّه يكلّ أو يملّ أو يسكت أو يجلس، فيبقى يحاول حتّى التقريب بين أتباع الديانات السماوية في لبنان.

كان الإمام يدرك جيّدًا صعوبة الأمر وتعقيداته، (ولا يكون ذلك إلاّ ببذل عناية فكرية خارقة، وإيلائها اهتمامًا وجدانيًا خاصًا، والسعي والسهر من أجل تكريسها). ويورد سماعته طريقتين لتعميق وحدة المسلمين، وجعلها على ركائز فكرية متينة:

1 - توحيد الفقه

(الطرح الإسلامي الواحد في الأساس، والأمة الواحدة في العقيدة، والكتاب والمبدأ والمنتهى، بحاجة إلى وحدة التفاصيل).. ويعرض سماعته أسماء وكتبًا وموضوعات وضعت منذ أكثر من ألف عام تبحث التفاصيل، ولا تزال هذه توضع الآن بشكل موسوعات وتحت إشراف مسؤول.¹

2 - طريق المساعي الحميدة

تصير هذه الطريقة أكثر ملاءمة، وأسرع إنتاجًا، في بلدٍ له ظروف استثنائية مثل لبنان، مع حشد الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المتنوعة. ضمن أهداف أولية توّقر ابتداءً تلاقياً أكثر اطمئنانًا، وشعورًا أفضل ثقة تتجلّى فيه وحدة

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثاني): رؤية الإمام الشّيّد موسى الصدر، م. م.، ص 265.

المشاعر، منها:

- الأهداف الشرعية المحضة، مثل توحيد الأعياد والشعائر الدينية وصيغ بعض العبادات.

- الأهداف الاجتماعية، وصورتها الجهود المشتركة في المساعي الرامية إلى مكافحة الأمية والتشرد، ورعاية الأيتام، ورفع مستوى حياة الكادحين. ويمكن أن تتمثل بمؤسسات برعاية أوسع، وتأييد أمنع.

- الأهداف الوطنية في استثارة المشاعر الوطنية والمشاركة الفعلية لتحرير فلسطين، وواجب حماية لبنان من مطامع العدو الغادر، وواجب دعم المقاومة الفلسطينية.¹

ثانيًا: العمل على وحدة اللبنانيين؛ مسلمين ومسيحيين

إلى جانب الصّرح الإسلامي والوطني والقومي الذي قدّمه لوحدة المسلمين، أجرى على الجانب الآخر عدّة لقاءات بشكل دوري مع رؤساء الطوائف المسيحية، ثمّ أجرى لقاءً عامًا لرؤساء طوائف لبنان، مسلمين ومسيحيين، صدر عنه:

1 - الموافقة على العمل الفدائي منسّقًا مع السلطات اللبنانية دعماً له.

2 - تحصين القرى الأمامية وإعدادها عسكرياً ومعنوياً ومادياً.

3 - المحافظة على الوحدة الوطنية.

4 - العمل في القضايا جميعها ضمن أحكام الدستور اللبناني.²

محاضرة كنيسة الكبوشية

هذا حدثٌ يحصل للمرة الأولى في تاريخ الكتلّة، يجتمع في الكنيسة مؤمنون لسماع كلمة الله من مرجع دينيٍّ غير كاثوليكي، ويُقابل ذلك ليس بالإعجاب فحسب، بل بالتأمّل الطويل، ومن الطبيعي أنّ يكون الحدث هو لبنان بلد اللقاء والأخوة.

العنوان الأساسي هو (اجتمعنا لأجل الإنسان)، بدأ الإمام بالقول: «نحمدك

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثاني): رؤية الإمام الشّيّد موسى الصدر، م. م.، ص 265 - 266.

اللهم ونشكرك ربنا إله إبراهيم وإسماعيل، إله موسى وعيسى ومحمد، رب المستضعفين وإله الخلق أجمعين»، ويستمر بالقول: «ها نحن نجتمع بين يديك في بيت من بيوتك، وفي أوقات الصيام من أجلك»، ويؤكد الإمام المحافظة على لبنان لحفظ إنسانه، كل إنسانه، ويرى إن لم يكن تعاوناً بين الناس لا يمكن أن تستمر العلاقات الإنسانية مع بعضها بعضاً، ولا يمكن أن تُبنى الأوطان ولا يتم التعاون بين الأفراد (...)

كانت الأديان واحدة، ولأجل الإنسان وتأهيله وهدايته وصيانه (...)

وقد خرج الإنسان على دوره الإنساني واشتكى محنته وآلامه، وقد غير اتجاه فكره وغايته وأعماله والتهى بمكاسب ليست له ولا لشأنه، واستعمل الأبرياء والمساكين ووعده وعوداً كاذبة، وتحدث باسم الدين، فتعاظمت المحنة على الجميع، وازدادت الخلافات واهتم بمصالحه الخاصة ونسي الله والأهداف والقيم الإنسانية والدين ثم ابتعد من الدين والإنسان والإنسانية، وتشئت شمله وانسحق وتمزق.

من ضمن ردود الفعل على محاضرة الكبوشية، ما قاله الرئيس شارل حلو بعد سماعه محاضرة الإمام موسى الصدر بعنوان: (القوى التي تستحق والقوى التي تفرق).

كان الإمام يسعى في المجالات كلها، في الندوات والمحاضرات واللقاءات، ويتحدث عن جمع شمل اللبنانيين المسلمين والمسيحيين، ويذكر الجميع بمسؤولياتهم تجاه الوطن والإنسان. ويرى أن السعي والمحاولات من أجل تنظيم العلاقات والتعاون هو عملياً بمنزلة صلاة، وهو واجب على كل فرد.

ثالثاً: العمل على الوحدة الوطنية

1 - الندوة اللبنانية

الوحدة الوطنية، بغض النظر عن دين المواطن اللبناني ومذهبه، هي أيضاً هدف من أكثر أهداف سماحته سموًا.

الندوة اللبنانية هي مجموعة من المثقفين اللبنانيين، برئاسة الأستاذ ميشيل

1 الرئيس شارل حلو (1913 - 2001): هو محام وصحافي وسفير ونائب ثم كان رئيساً للجمهورية اللبنانية بين 1964 و 1970.

أسمر الذي كان قد تعاون مع مجموعة من الشخصيات المثقفة في لبنان والذين يهتمون بالشأن العام، وكان الأستاذ ميشيل أسمر قد دعا الإمام الصدر إلى المشاركة والانضمام إلى هذه المجموعة، ولبى الإمام هذه الدعوة وتفاعل معها، وكان يطرح المشاكلات اليومية للبنان في جلسات الندوة، ويسعى الحاضرون إلى تخفيف مشاكلات الناس ومحاولة إيجاد الحلول لهم. تناولت هذه اللقاءات مشاكلات الطلاب والعمال والأساتذة بإضراباتهم والمطالبة بحقوقهم، وكان أعضاء الندوة اللبنانية جميعهم يتابعون مطالب هذه المجموعة، ويسعون إلى الوصول إلى حل مع المسؤولين. وكان الإمام الصدر في طليعة هؤلاء، يبذل قصارى جهده ويعمل لتجنب المشاكلات من جهة، ولحل القائم منها من جهة أخرى، ويقول: إذا أهملنا مطالب الناس ولم نُحلّ مشاكلاتهم سوف يحصل عصيان وفوضى في المجتمع. كان قلقاً على لبنان، ويحذّر مسؤولي الدولة من تقصيرها في تأمين احتياجات الشعب. هذه المجموعة؛ أي الندوة اللبنانية، فتحت مجال علاقات واسعة بين الإمام والعديد من الفاعلين، كما مكّنت الإمام من أن يعرّف فلسفة التشييع وهويّة هذه الطائفة والأسس والقيم والمفاهيم التي ترتبط بها. في مكان آخر وزمان آخر، تناهى إليه أنّ أهالي صور المسلمين يقاطعون بائعاً للمثلجات بسبب انتمائه المذهبي، فما كان من الإمام الصدر إلا أن توجّ صلاة الجمعة بمسيرة جماهيرية تبعه الناس فيها، وهم غافلون عمّا هو عازم. أنهى بهم المطاف عند البائع وتناول مما عنده، وقلّده الباقون.

2 - الحرص على المساواة بين الطوائف

لا شك أنّ إحدى ركائز الإمام الصدر الفكرية الأكثر أهميّة، وكذلك العملية هي المساواة بين الطوائف والتي لم يأل جهداً لتحقيقها. سعى الإمام الصدر إلى أنّ تكون طائفته شريكاً سويّاً مع بقية الطوائف، في ظلّ دولة عادلة للبنانيين جميعهم، وعمل على استعادة الارتباط بالأمة من خلال أقوى العلاقات التي تجمع أبناءها في وحدتهم وتاريخهم وهويّتهم الحضارية، وعلى تأسيس موقع لشيعه لبنان يتصل ويتفاعل مع المدى العراقي والإيراني، لما لهذين المجالين من رمزية وخصوصية في وجدان الشيعة عمومًا. وراح يضع مفاهيم جديدة في سياق مشروع يستند إلى الفكر الإسلامي في تطوير مناهج الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي وآلياته، وفي حلّ النزاعات الطائفية

التي شكّلت عاملاً من عوامل تفجّر الحرب الأهلية اللبنانية.

لم تكن هذه المساواة من منظور الإمام في الحقوق والواجبات قبال الوطن فحسب، بل حتّى في دعوته الدينيّة لأنّه كان يعتقد بأنّ الناس جميعهم مستعدون لقبول الدّعوة الدينيّة الصّحيحة. ولذا، كان يردّد: لن أقصر دعوتي على المؤمنين العاكفين في المساجد، بل سأتجاوزها إلى إلقاء الخطب والمحاضرات في النوادي والمدارس، وسأسعى إلى كسب ثقة الشّباب وجعلهم يثقون بصلاح دينهم وقدرتهم على مسايرة حياتهم الجديدة، بالغا ما بلغ تطوّرها وراقيها، وفي ذلك ما فيه من تهيئة مباشرة وغير مباشرة لصلاح الأسرة وتدعيم ذاتيتها الخلقية والدينيّة.

أعلن واثقاً من ثبات الخطى: سأسير على هذا الطّريق بإذن الله، وسأدعو الطّوائف جميعها لتركيز طاقاتهم على البناء والإيجاب، ولن تتقدّم إلّا الطّائفة التي في مذهبها أكثر الحلول لمشاكلات العصر الحاضر على سواها، ومن القدرة على مجاراتها والاجتهاد بها.¹

من هذه الرّوح راح سماعته فيما تلا من الأيام يعقد اللّقاءات، وكان منها عقد قمة روحية، ثمّ مؤتمرات إسلامية، روحية وسياسية. على الرّغم من كون بعضها يتّسم بشيء من التّصلّب، ولكن سماعته كان يلفت إلى ضرورة التّنبيه لدعوات التّجزئة التي كانت تتردّد بين فترة وأخرى. وتوجّه ببيان إلى العقل اللبناني، يستنهضه، يستحثّه، يلومه، ويوقفه أمام محنته؛ فالمطلوب أن تصنع مستقبلاً لا ينتمي إلى ما انتهى إليه الماضي، ويسير به في شعاب الوطن، إذ يتساوى المواطنون، يقف في وجه التّحدّيات العالمية، والاعتداءات الصهيونية عسكرياً وثقافياً واقتصادياً وحضارياً.²

ونختم المبحث الثّاني بعبارات للإمام موسى الصدر يدلّ فيها على أنّ الظلم والطائفية هما من أكثر الأمراض خطراً التي تصيب الوحدة الوطنية، يقول:

«كثرة الطّوائف تزيد في غنى المجتمع وفي تفاعله، لأنّ كلّ طائفة لها تراثٌ

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني): رؤية الإمام الشّيخ موسى الصدر، م. م.، ص 41.

2 م. ن.، ص 371.

حضاري وثقافي تقدّم وتأخذ من طائفةٍ أخرى تراثها الثقافي والحضاري؛ وهكذا، يزداد التفاعل فتزداد الحاجة، وبالتالي تزداد الوحدة. وهكذا، نجد أنّ الطوائف المختلفة غنّى وثروة جديدة لمجتمع، وإذا كان هناك من تفاوتٍ في الثقافات الناتجة من المدارس المختلفة، والتفاوت في الحضارات -الذي ينبع من الهجرة والتفاعل- فهذا منتهى الثروة في مجتمعٍ واحد.

ولبناننا مدعوٌ لأن يقوم بهذا الدور المثالي الرائع، لأنّ فيه من تفاوت الأقاليم والطوائف والحضارات والثقافات ما ليس في مجتمعٍ آخر نظيره وشبيهه. ولذلك، بإمكان المجتمع اللبناني أن يكون أكثر غنّى نتيجة لمزيد من التجارب الطائفية والثقافية والحضارية والإقليمية، وأن تكون وحدته الوطنية أكثر قوة لأجل التفاعل المتبادل بين أبنائه المختلفين. وعلى هذا الأساس الذي يشكّل خطرًا على وحدة هذا البلد أو وحدة أي مجتمع... كما أنّ المرض الذي كان يحول من دون التفاعل بين الفرد والفرد الآخر، كان الغرور والكبرياء والتعصب والكذب وأمثال ذلك، فإذا ابتلت فئة من الناس في هذا البلد بالغرور، أو احتقار الآخرين، أو الشكّ فيهم، أو الكذب في التعبير عن كفاءاتهم أو أمثال ذلك، فهذه أمراض اجتماعية تحول من دون تفاعل أبناء وطنٍ واحد بعضهم مع بعض.

الحواجز التي تحول من دون أبناء المجتمع، مهما كان نوعها، علينا أن نعترف [بها] بكلّ إخلاص وأن نتحدّث بكلّ صدق عن الحقيقة. الظلم مرضٌ اجتماعيٌّ، لأنّه أداءٌ لدور الآخرين واعتداء على أدوار الآخرين. الظالم يؤدّي دوره، ثمّ يأخذ دور الآخرين المادي، أو يأخذ حقّهم في ممارسة أعمالهم، أو يأخذ مكانهم في نشاطهم الاجتماعي. فالظالم في الحقيقة يعتدي على أدوار الآخرين، وهذا يعني أنّه يمنعهم من ممارسة أدوارهم ومن تقديم خدماتهم، وبالتالي من إثراء مجتمعهم؛ وهو لا يتمكّن من أداء الدور لأنّه ليس اختصاصيًا إلّا في دوره الخاص. وهكذا، نجد أنّ الظلم أيضًا يحول ويمنع ويجزّ التفاعل بين أبناء المجتمع بعضهم مع بعض.

فإدًا، نحن نعتقد أنّ اللقاء هو أساس تفاعل المجتمع أو تكوينه، والمرض هو ضعف اللقاء بأيّ وسيلةٍ شخصيةٍ أو اجتماعيةٍ تحول من دون هذا التلاقي، ووصلنا إلى أنّ كلّ ما يكرس الحواجز فهو مرضٌ اجتماعيٌّ، حتّى إذا كان النظام الطائفي قائمًا.

والطائفية تكرّس في الوقت نفسه الإقطاع، وتعطيه قداسة، وهذه هي مشكلة بلدنا. والإقطاع أيضًا مرضٌ اجتماعيٌّ لأنّه ظلّم ولأنّه اعتداءٌ على أدوار

الآخرين. فإذا لاحظنا هذه المشاكلات والصعوبات بصورة عامة، نجد أنّ اللقاء هو أساس حل هذه المشاكلات والتفاعل، وتخطّي الحواجز، وعرض الفكرة، وتوضيح الحقائق، وعدم التّحجب والابتعاد يعالج مشكلتنا، يدعم وحدتنا ويزيد في غنى مجتمعنا».¹

1 موسى الصدر، فلسفة اللقاء، تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، 7 كانون الثاني 1971.

المبحث الثالث آليات الممارسة

بعد الحديث عن خصائص الممارسة العملية عند الإمام الصدر، نتناول أكثر الآليات أهميّة التي استخدمها ووظّفها لبلوغ أهدافه:

أولاً: المؤتمرات والقمم الرّوحية

شارك الإمام الصدر بداية من العام 1967 وطوال عشر سنوات بأكثر من عشرة مؤتمرات محليّة ودولية.. وكان أثناءها يعمل على بناء الجسور الإنسانية بين الثقافات والأمم، ويوضّح معالم مشروعه الإصلاحية.. ومن هذه المؤتمرات: مؤتمر في الجامعة الأميركية في بيروت، حول: "الله والإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر"، بتاريخ 8 شباط 1967. ومؤتمر في فرنسا، القصر الجامعي في ستراسبورغ، حول "الشّيعة الإمامية"، بتاريخ 6 أيار 1968. ومؤتمر في القاهرة، المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية، بتاريخ 19 آذار 1970. ومؤتمر أيضاً في القاهرة، المؤتمر السادس لمجمع البحوث الإسلامية، بتاريخ 28 آذار 1971. ومؤتمر في المغرب - الرّباط، حول "الإسلام وتنظيم الأسرة"، من 24 إلى 29 كانون الأول 1971. ومؤتمر في الجزائر، بعنوان "الملتقى السابع للتّعزّف إلى الفكر الإسلامي"، من 10 إلى 22 تموز 1973. ومؤتمر في طشقند، مؤتمر مسلمي الاتحاد السّوفياتي، بتاريخ 13 تشرين الأول 1973. ومؤتمر في فرنسا، أقامته منظمة اليونسكو، حول "السّلام والمعتقدات الدّينيّة"، بتاريخ 12 أيار 1974. ومؤتمر في لبنان، أقامته دار الفتوى، المؤتمر الإسلامي اللبناني الأوّل، بتاريخ 4 حزيران 1974. ومؤتمر في موسكو، مؤتمر رجال الدّين المناضلين في سبيل سلم وطيّد ونزع السّلاح وعلاقات دولية عادلة، بتاريخ 17 حزيران 1977. ومؤتمر في القاهرة، المؤتمر الثامن لمجمع البحوث العلمية، بتاريخ 22 تشرين الأوّل 1977.

إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات، بذل الإمام الصدر جهداً جلياً وفاعلاً في مجال التّقريب بين أهل الطّوائف والأديان في لبنان.. قناعةً منه بدور القيادات

الدّينيّة في ترسيخ العيش المشترك وفي الحفاظ على التّعددية والتّنوّع اللّذين صارا سمة المجتمع المعاصر. ومن تتبع القمم الرّوحية اللّبنانية التي شارك فيها وسعى إليها، نرصد أنّه خلال أربع سنوات فقط مارس حضورًا ألقًا في خمسة لقاءات تجمع القيادات الرّوحية في لبنان: واحدًا في عرمون في منزل المفتي الشّيخ حسن خالد، بتاريخ 3 كانون الثّاني 1973. وثانيًا في بركري، مقر البطريركية المارونية، بتاريخ 5 تشرين الأول 1975 صباحًا. وثالثًا، في دار الفتوى في بيروت، بتاريخ 5 تشرين الأول 1975 بعد الظّهر. ورابعًا، في منزل المفتي الشّيخ حسن خالد - عرمون، بتاريخ 16 كانون الثّاني 1976. وخامسًا، في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، بتاريخ 13 كانون الثّاني 1977.. وقد ضمّت هذه اللقاءات بشكل دائم: سماحة مفتي الجمهورية اللّبنانية الشّيخ حسن خالد، وسماحة شيخ عقل الطائفة الدرزية الشّيخ محمد أبو شقرا، والإمام موسى الصّدر، بل كانت أحيانًا تقتصر على حضور هؤلاء الأقطاب الثلاثة.. وشارك هؤلاء الأقطاب الثلاثة في القمّة الأولى، والرّؤساء هم: رشيد كرامي، صائب سلام، عبد الله اليافي. وشاركهم في القمّة الثّانية البطريرك الماروني مار انطونيوس خريش، وعدد من رجال الدّين المسيحيين والمسلمين. وشاركهم في القمّة الثّالثة البطريرك مار انطونيوس خريش. أما في القمّة الخامسة فقد شاركهم الشّيخ محمّد مهدي شمس الدّين.

ثانيًا: خطابات وبيانات

أبدع الإمام الصّدر في الخطابة لعلّ صوته يعلو على صوت القنابل والقذائف والمتفجرات. كان يلقي دروسًا للكوار والمثقفين (يوم الثلاثاء من كلّ أسبوع)، ما زالت تسجيلاتها الصّوتية محفوظة عند حركة أمل والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.¹ قال الإمام في إحدى المرات: «أنا في لبنان منذ عشر سنوات إلى الآن ألقيت أكثر من ألف وستمئة محاضرة زيادة على المحاضرات التي ألقيتها على الصعيد العام».² وكذلك كتب العديد من أوراق العمل بما فيها

1 يعقوب ظاهر، مسيرة الإمام الشّيخ موسى الصّدر، م. م.، المجلد الثّاني، ص 480.

2 م. ن.، ص 481.

أوراق عمل مجلس الجنوب.

كان الإمام الصدر في هذه اللقاءات يحث مستمعيه على أن يناقشوه رجالاً ونساءً، بلا رحمة ولا حياء، لأنه لا يريد أن يربّي أتباعاً ومقلّدين، بل أناساً يفكّرون «بأيّ نقاش، وبأيّ عنف، قولوا واطمئنوا بأنه لا يزعل أحد لأنّ السّؤال والنّقاش سبيل الكمال».¹

ثالثاً: مظاهرات واعتصامات وإضرابات

كان الإمام الصدر يعتقد بأنّ الثّورة ليست حالة فوضوية، بل تحتاج لكي تصل إلى مقصودها إلى نظام وتأطير؛ إلى أجهزة ومؤسسات، قيادات وكوادر، ونشاطات منظّمة. وإلا فالثّورة لا تخدم إلاّ العدو في حالات الفوضى.² لهذا، اختار أن يتحرّك في إطارٍ سياسيٍّ ومدنيٍّ.

عدّ الإمام الصدر نفسه وأتباعه قوةً مواطينية ضاغطة، تضغط على السّلطة كي تمارس دورها. ولم يكن يريد أن يكون بديلاً من السّلطات ويستلم الحكم، بل توخّى أن يحقّق مطالب النّاس من خلال الدّولة وأجهزتها.³

لهذا، بدل الثّورة، اتّخذت المظاهرات والاعتصامات والإضرابات كآليات فاعلة في مشروعه، نذكر من بينها إضراباً في العام 1970، ومهرجان بعلبك في 1974/3/17، ومهرجان صور في 1974/5/5.

كانت مطالب الإضراب، محدّدة وواضحة: تحصين الجنوب وتسليحه؛ أيّ مزيد من القوى الدّفاعية، وكذلك، تحسين الأوضاع الاجتماعيّة.⁴

حضر 75 ألفاً في بعلبك، بينهم عشرة آلاف قطعة سلاح من مختلف الأعيرة، وكانت الرّسالة موجّهة للدّولة، علّها تستفيق أمام تملل المارد المحتجز في كهف النّسيان.

وبعد شهر ونصف منه، كان مهرجان صور في 1974/5/5، إذ وجّه الرّسائل

1 يعقوب ظاهر، مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر، م. م.، المجلد الثّاني، ص 482.

2 م. ن.، ص 493.

3 م. ن.، ص 495.

4 م. ن.، ص 492.

لمختلف الجهات. لهذا، كان أشد وقعًا من مهرجان بعلبك.¹ كان التّجمّع الثقافيّ يعقد في التّدوة اللّبنانية، ورّبما لأوّل مرة في الحياة السّياسيّة في لبنان، يتنادى نخبويون مثقّفون لأمر مطلبّي، وتتوجّه لديهم صيغة وطنية عامة لمجموع البنود المطالبية في أكثر التّحدّثات أهّميّة وكبرًا وهي دلالات على صيحة شعبية موحّدة في ثلاثة وجوه: (إضراب ومهرجانا بعلبك وصور). لا شكّ أنّ تعديل المنهج من حشدٍ شعبيّ إلى حشد رجال الفكر والأدب والفنّ نمّ عن قدرة ذهنية مهمّة من التّحرّك الشّكليّ إلى النّوعيّ، وبسرعة، منتزعاّ الإحساس بأمر، محافظًا على موضوعه بدقة ليخرج فيها بالمعنى المميّز. جرت مداولات في لقاءات ضمّت أسماء كبيرة. اختصر الإمام غرض الاجتماع في بضع عبارات، وطرح ورقة المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى² الصّادرة في 12/2/1974 للبحث. وكان اللّقاء الأوّل لهذه المداولات في 23/9/1974، وصدّر بيان المثقّفين.³

ثمّ حان دور الاعتصام، حينما هدر القصف على الشّياح من عين الرّمانة⁴ فشكا إلى ربّه تجاوز المتجاوزين، واللّهُ يتولى أمر اللّذين «دنّسوا أرض الوطن، فجئت إلى بيت اللّهِ مستمدًا منه القوة والعون، وسأبقى في حالة الاعتكاف إلى أن تتجاوز البلاد الأزمة، وإلى أن تخرس أصوات المدافع». لهذا، «قررت أن أعتصم وأصوم، وزادني كتاب اللّهِ وقطرات ماء، وسأظلّ هنا حتّى الشّهادة، أو حتّى تعود البلاد إلى حالتها الطّبيعية، وقد ودّعت والدتي وزوجتي وأطفالي، وجئت أصليّ إلى اللّهِ أن ينقذ هذا الوطن».⁵

توافدت الشّخصيات عليه تطلب منه إنهاء الاعتصام، وقد ظهر مسلّحون في بعلبك - الهرمل يندرون أهالي القاع ورأس بعلبك بتسليم أسلحتهم، فما كان من سماحته إلّا أن يستجيب لطلب فكّ الاعتصام، وأصدر بيانًا إلى إخوانه في منطقة بعلبك - الهرمل، وبعدها توجّه إلى المنطقة ليقوم أيامًا ينشغل فيها على حلّ كلّ ما هنالك من إشكالات، وعاد بعد أن وقّر مناخًا علائقيًا مناسبًا بين

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م. م.، ص 342.

2 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م. م.، ص 343.

3 م. ن.، ص 344.

4 م. ن.، ص 361.

5 م. ن.، ص 362.

أبناء المنطقة عشائر وطوائف¹.

وتقرّر أن تعقد ندوة على مدى يومين في نهاية تمّوز، من أجل وضع الخطوط العريضة للمصالحة الوطنية.
والمبدأ: نفكر معًا.. نلتقي معًا.. نعمل معًا.. ننفذ معًا...²

رابعًا: الاجتهاد الفقهي

حاول الإمام الصدر أنّ يوظّف الاجتهاد الفقهي أيضًا كألة من آلات تغيير الواقع اللبناني والنّهوض به. فمثلًا، عدّ المال الذي لم يُنصّ على وجهة صرفه من المال العام الذي يصرف على كلّ إنسان محتاج من دون التّظر إلى دينه أو طائفته،³ أو كذلك حساب صندوق الرّكاة كضمان اجتماعي، وفي قضية توحيد الهلال بين المذاهب الإسلامية.

خامسًا: مبادرات لإنشاء مؤسسات لسدّ النّقص أو رفع الحرمان أو حل المشكلات

في الحقيقة، إنّ مؤسسات الإمام الصدر ترجمة عملية لفكره في سبيل تكافؤ الفرص في مجتمع عادل، وترجمة عملية لمشاريعه، إذ من خلال هذه المؤسسات حوّل الجامع إلى جامعة، واجتاز الحواجز بين التّيارات والطوائف، وأنشأ المجالس والأطر المؤسسية، وأسّس المدارس والمعاهد وأطلق المبادرات التّنموية المحلية.⁴

كان الإمام الصدر يتبع أسلوبًا خاصًا في عمله لتحقيق أمرٍ ما. وهو أن يفكر

1 م. ن.، ص 363.

2 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام السيّد موسى الصدر، م. م.، ص 365.

3 م. ن.، ص 30.

4 رائد شرف الدين، مشاركة بعنوان "نموذج التّنمية الشّاملة في تجربة الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء العاشر، عنوانه: التّنمية الإنسانيّة: أبعادها الدّينيّة والاجتماعيّة والمعرفيّة، منشورات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، بيروت، 2005 م، ص 225. ويمكن الاطلاع على الكلمة على الرّابط:

<http://www.imamsadr.net/News/news.php?NewsID=964>

ويدرس ويمنهج ويشاور لتوفير إمكانيات السير والتّنفيد. أمّا حكاية الكلفة والتّمويل فهذا ما لا يجهد نفسه بالبحث عنه.¹ إذ بعد أن يصمّم ويتهيئاً نفسياً ليرى العمل قائماً يبدأ عندها بالسّعي بعد أن تكون تفاصيل المشروع كلّها قائمة في الذّهن.² ولا تقرّ عنده فكرة إلّا ويبسط لها أرضها.³

لا ضرورة لإحصاء الأعمال والمشاريع والهيئات كلّها التي أنشأها الإمام الصّدر أو نفّذها أو سعى إليها ليحقّق رؤاه الفكرية والفلسفيّة. بعض تلك المشاريع تطوّر بعد تغييب الإمام، واستطاع أن يشكّل بنية مؤسسية متينة تتجاوز الأشخاص والرّموز. وبعضها الآخر تلاشى بمرور الأيّام، أو هو تجمّد عند الحالة التي تركها سماعته في العام 1978. وبين حدّي التّطوّر والتّلاشي، نعثر على مئات، بل آلاف المنشآت والمباني والجادات والمراكز التي تحمل اسم الإمام الصّدر، تيمّناً برمزية الاسم، أو استدراجاً أو إيهاماً بمشروعية ما، وبمقبولية عند الجماهير المحبّة.

إنّه أمر لافت فعلاً أن تكون صورة الإمام الصّدر تشغل صدر البيت في مساكن الجنوب والبقاع وبعض بيروت. وهي الصّورة الأكثر مثولاً في الأماكن العامّة، إلى حدّ يدفع الرّائر الغربي إلى تقصّي سرّ هذه "الأيقونة". هي "شعبية" لم تأت من فراغ، ولم تُبنَ على رمال، بل إنّ لبناتها من معدن آخر غير الكلمات.

خلال تسعة عشر عاماً، جال الإمام الصّدر لبنان، منطقة منطقة، وعمل دراسة ميدانية لحاجات المجتمع والنّاس، وحمل هموم الوطن والمواطنين، بذل قصارى جهده لتنمية المجتمع وتأمين حاجاته المطلوبة؛ فحمل لواء النّهضة الاجتماعيّة والإنسانيّة.

كانت أحزمة البؤس منتشرة حول بيروت المتلائة في السّتينيات، وكانت أيضاً التّناقضات الإقليميّة السياسيّة المتعدّدة في أوج أحوالها، صراعات، وخلافات في قضايا الوطن، وكان الإمام الصّدر يدرك المخاطر الموجودة، وأنّ الحرمان الشّديد حتماً سيوصل إلى الانفجار.

سافر إلى بلاد المهجر يستعين بالمهاجرين لتأسيس مؤسسات اجتماعيّة وتربويّة ورعاييّة تعين النّاس، لأنّ الجنوب آنذاك كان أكثر المناطق اللّبنانية فقراً وأقل

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م. م.، ص 36.

2 م. ن.، ص 37.

3 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م. م.، ص 39

حظًا بالإعمار وإصلاح أمور النَّاس، لا يوجد مدارس ولا مستشفيات ولا مراكز رسمية للدولة، وبعد دراسة دقيقة لحاجات المنطقة، بدأ بتنفيذ مشاريع تعليمية وتربوية، وكانت الواحدة تلو الأخرى.

سنكتفي بعناوين سريعة في المبحث التالي كأمثلة على اللبّات المؤسسية، وكلّها مستقاةً من الحاجات الاجتماعيّة، وهي تجسيدٌ لرؤيته ونظريته للبناء الاجتماعيّ.

ونختم المبحث الثالث بخطبة للإمام موسى الصدر ألقاها في الكلية العامليّة في بيروت، وذلك عندما اعتصم في العام 1975 استنكارًا لما يجري من اقتتال بين الأخوة، ويؤكد في خطبته هذه أنّ الوطن في جوهره هو علاقات، وأنّ لحمة العلاقات هي: الصدق، يقول:

«في بيت الله وبعد الصّلاة، التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي تذيب الإنسان وتطهره عن الذنوب عند التّقرب إلى الله، وعند الجلوس بين يديه، وعند الجلوس إلى جوار إخوان لنا في الله، في هذه اللّحظات قلوبنا وعقولنا أكثر انتباهًا وصفاءً لقبول كلمة الحق والاستماع إلى الحقيقة، الحقيقة التي لا حياة من دونها، ولا وطن من دونها، ولا بيت ولا عائلة من دونها.

الحقيقة والصدق أساس العلاقات، وإذا فُقد الصدق تشوّهت العلاقات الكونيّة جميعًا. إذا الحقيقة ذهبت، كيف يمكن للإنسان أن يكون مع زوجته سعيدًا؟ إذا لم يكن الصدق موجودًا كيف يمكن أن يسعد الإنسان مع الذي يشتري منه؟ مع الذي يبيع إليه؟ مع الطيب الذي يتعالج عنده؟ مع المهندس الذي يستشير في بناء بيته؟ مع المحاسب؟ مع الخادم؟ مع الجار؟

الصدق سبيل صيانة العلاقات الكونيّة، والكذب تشويه للعلاقات جميعها. عندما لا أعرف الصديق، الجار، المعلم، والطيب، عندما لا أعرفهم، فكيف أتعامل معهم؟ كيف يمكنني أن أعرفهم إذا لم يكونوا صادقين في ما يقولون؟ فالصدق تعبير عن الكفاءات وعن الحاجات. وأنت إذا عرفت بحقّ كفاءاتي وحاجاتي، تعطيني ما أريد وتأخذ مني ما تريد، لكن إذا كنتُ كاذبًا لا سمح الله أعطي وأشوّه كفاءاتي وطاقاتي. فأنت تريد أن تأخذ مني شيئًا ليس عندي، وقد ادعيتُ أنّي أملكه؛ وأنت تريد أن تعطيني شيئًا لا أفقده، وقد اعتقدت أنّي أفقده.

لذلك، الكذب تشويه العلاقات جميعها، الكذب تحويل الشُّؤن الصّادقة الحّقة جميعها في الوجود، ولذلك، الكذب مفتاح الذنوب كلّها، فالحديث الشّريف يقول: « إنَّ المعاصي وضعت في بيتٍ مفتاحه الكذب». العلاقات البشرية تقوم على أساس الصّدق، أمّا إذا كان الإنسان غير واضح، غير صريح، غير صادق في ما يريد وفي ما يريدون، هنا يختلّ التّظام وتتصدّع الأمور والمؤسسات والأشياء والعلاقات وكلّ شيء.

الصّدق مقياس كمال الإنسان، والكذب نابع عن ضعفه وعجزه. لماذا يكذب الإنسان؟ لأنّه يخاف أو لأنّه يطمع، لماذا يكذب الإنسان؟ لأنّه يخاف من قول الحقيقة أو لأنّه يستفيد وينتفع من قول غير الحقيقة. إذًا، الكذب ضعف الإنسان، الكذب عجز الإنسان، الكذب نابع عن حاجة الإنسان وتدهوره، الكذب في أي شيء كان... جدّه وهزله.

نحن في علاقاتنا الاجتماعيّة نستعمل كثيرًا من الكلمات التي في الحقيقة هي تعبير عمّا ليس في قلوبنا. مشتاقون إليك، متى كنت مشتاقًا؟ والآخر يقول بالأكثر، مع أنّ كلا الشّخصين لا يشترق أحدهما إلى الآخر. في شؤونا العامة وفي علاقاتنا. هذا داؤنا. وإذا قلنا بحقّ وبصدق حاجتنا ما غطينا، هناك أناس يظنون إذا عبّروا عن حاجاتهم يصغرون أمام عين الآخرين فيشوهون الحقيقة، فيقولوا ما ليسوا محتاجين إليه، أو بالعكس يبرزون الاستغناء، وهم في أشد الحاجة إليه.

الوطن ما هو؟ أرض؟ جبال؟ الوطن أفراد؟ لا. الوطن هو العلاقات التي تجعل من مليوني شخص أمة واحدة، وشخصًا واحدًا. هذه العلاقات إذا نريد أن نصدّحها، وأنّ نبني وطنًا من خلالها يجب أن نكون صادقين في ما نقول. يجب أن نعبر عن حاجتنا من دون مزايدات، يجب أن نصارح بما نريد، وما لا نريده، ومن خلال المصارحة الصّادقة الحّقة البعيدة من الكذب والتّفناق والمجاملات بإمكاننا أن نعيد بناء الوطن من جديد».¹

1 موسى الصدر، خطبة الاعتصام الأولى في الكليّة العامليّة، بتاريخ 28 حزيران 1975، تسجيل صوتي من محفوظات مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات.

المبحث الرابع

نماذج من المشاريع والمؤسسات

يمكن تمثيل الإسهام الذي أتى به الإمام الصدر على هيئة هرم متعدّد الطبقات، وهذا النموذج يتمّ الاسترشاد به- إلى الآن- في المشاريع التّنموية في مؤسسات الإمام الصدر- لبنان:

المنظور العام

سياسي
معرفي
حكّمية
تنظيمي
تشغيلي

أمثلة

- المرأة
- جمعية التخصص العلمي
- المجلس الإسلامي
- مجلس الجنوب
- مبرات/مستوصفات/معاهد

منافذ خدماتية ميدانية (مستوصف/معهد)

- في الأسس القاعدية للإنجاز، نجد بالمنظور التّشغيلي المنافذ الخدماتية والميدانية كلّها بين مستوصف ومعهد ومبرّة ومدرسة.
- في المنظور التّنظيمي، تجلّت الإسهامات المحليّة للإمام الصدر في العديد من البنى المؤسسية التي أدارت تلك المرافق، أو أنّها تولّت إدارة حاجات مناطقية ووظرفية.
- في طبقة أعلى، يجد الباحث آليات الضبط والمحاسبة والمشاركة، وما تلازم معها من موثيق وعرائض وبرامج عمل، وكلّ ما يندرج في مستوى الحكم الصالح حسب مفردات اليوم.
- بالمنظور المعرفي، وفي مستوًى يجمع بين الوطني والعالمي، يعدّ إرث الإمام الصدر معيّنًا معرفيًا مهمًا. وعلاوة على منهجيته العلمية المتمثّلة في تفحص الإحصاءات والدّراسات وتقييم الحاجات وقياس أثر المشاريع؛ فقد امتاز بحضور واسع وكاريزما تواصل قلّ نظيرها. وقد أمكنه توظيف موهبته ومهارته وعلمه

في تعميم خبرته ونتائجها على شتى المستويات الفكرية والعملية، النخبوية والشعبية على السواء.

• ختامًا، نصل إلى الجوهر العالمي في قمة الهرم. وذلك بمجرد أن نستخدم المنظور السياسي لتقييم القيمة التي أضافها الإمام الصدر إلى التجربة الإنسانية. إذ بإمكان الباحث أن يستخلص، من المستويات السابق ذكرها كلها، ما يصلح لأن يأخذ بعدًا عالميًا، أو يستحق تجربته في مكان آخر. نقول بإيجاز شديد: إنَّ منهجيتته في أن يتولى الناس تحديد حاجاتهم الحياتية، ويتمكنوا من حلها بأنفسهم هي بيت القصيد.

نعرض فيما يلي بعض المشاريع والمؤسسات التي أطلقها الإمام الصدر، مصنفة بحسب النموذج الوارد أعلاه.

بدءًا من المرافق القاعدية، وعلى المستوى التشغيلي، نعرض مجموعة البرامج والمشاريع والهيئات التي تدرجت من مبادرات الحماية والإغاثة، وصولاً إلى معاهد التمكين والتنمية، مرورًا بالمعاهد والمدارس.

أولاً: مشاريع إغاثية عاجلة

1 - برنامج القضاء على ظاهرة التسوّل في صور

التسوّل مذلة لنفس كرمها الله. لهذا ما كان للإمام أن يرى هذه الظاهرة تنتشر وينام قريير العين. وليس من دينه أن يصدر الأحكام أو يمنعها من دون أن يضع أي حلّ أو بديلاً عنها. فكلف لجنة لإحصاء من يحق مساعدتهم في صور، والتأكد من حال المتسوّلين، ووضع معايير لمن يستوجب المساعدة، وأعلن خطوات لخدمة المحتاجين:

- تشكيل ما سمّي "عائلة الجمعية" من الأرامل وكبار السن من عائلات تحسبهم أغنياء من التعفف. وقد بلغ عدد الجمعية مئتي عائلة.
- توفير مساعدة نقدية وحصّة تموينية شهرياً لكل أسرة.
- تكفّلت الجمعية بمعالجة العائلة وتأمين الدواء للعائلة بالتعاون مع أطباء وصيادلة.

- تعميم صناديق الصدقة في مجال التجارة.

- تحديد اشتراك اختياري في صور بقيمة ليرة لبنانية شهرياً.

وبعد هذه الترتيبات منع التسوّل، وأعلن تحريمًا على أهل السّوق والنّاس. وبهذا التّرتيب، كرّم وجه صور بحفظ كرامة انسانها وزائرها. منعُ التسوّل كان الخطوة الأولى في طريق تربية الإنسان ورفع مستواه في حقول التكامل جميعها، والتي هي في جعله يشعر بكرامته ويهتمّ بشؤون نفسه.

وقد شرح سماحته إيجابيات هذه الخطوات وآثارها على المحتاجين وفوائدها على المجتمع وحفظ الكرامة وانعكاسها على الإنسان والأوطان والمسارات الضّموحة، ونجحت هذه الخطوة، واستمرّت حتّى انتهت حالة الفقر والحرمان.

2 - توفير المساكن الطّائرة

لم يفت الإمام الاهتمام بأمور الإغاثة السّريعة من توفير السّكن والأغذية وكامل الحاجات الصّورية، وتدخّله لدى الدّولة لتخصيص قطعة أرض كبيرة في منطقة الحدث ببيروت لبناء 260 مسكنًا للمهجّرين في حينه، أو التّباحث مع شركة تملك أرضًا واسعة في الغبيري لشرائها وبناء بيوت سكنية، لاستيعاب أعداد أكبر عند الحاجة. كما نورد مثالين آخرين:

أ - سكن فلسطيني الشّبريحا

في أوائل السّتينيات وبدايات إقامة الإمام الصّدر في صور، واجه الإمام مشكلة مع مجموعة من الفلسطينيين الذين احتلت إسرائيل قراهم وبيوتهم في العام 1948، فاضطروا للهجرة إلى لبنان، واستقروا في أحد البساتين بجوار مدينة صور يسمّى الشّبريحا. استغلّ مالك البستان وجود هذه المجموعة، وسخّرهم للعمل مجانًا في بستانه، وكانت معيشتهم مُدّلة يواجهون بها صعوبات كثيرة. فجأؤوا إلى الإمام الصّدر وشكوا أمرهم وتهجيرهم القسري وتشتّت عائلاتهم وصعوبة معيشتهم والحرمان الكبير من حقوقهم من صاحب الأرض التي سكنوها.

قام الإمام الصّدر بالمساعي مع الخيّرين وتداول معهم بهذه المشكلة، وبعد السّعي والجهد والمحاولات وجد حلًا لهم. اشترى البستان من صاحبه ودفع القسط الأول منه، بعد فترة سدّد بقية الثّمن من الخيّرين، وصارت هذه المجموعة أصحاب بيوت، واستقروا في منازلهم آمنين ومكرّمين.

ب - سكن أهالي العمروسية

العمروسية منطقة موجودة في "صحراء" الشّويفات، في الضّاحية الجنوبية، في بيروت، وجاء الأهالي الذين اضطروا إلى إخلاء منازلهم ومساكنهم إلى هذه

المنطقة، لأنّ الدّولة اللّبنانيّة استمكنت هذه المنطقة وهجّرت السّاكين من بيوتهم من دون تعويض.

علم الإمام الصّدر بهذه المشكلة وبدأ بالسّعي إلى علاجها، وبعد محاولات عديدة واتصالات مع أهل الخير، قرّر بناء بيوت لهم في هذه المنطقة، بمساعدة المجلس الإسلامي الشّيوعي الأعلى والرّئيس شارل حلو، (وهو لم يكن رئيساً في وقتها)، بل كان أحد كبار المساهمين. لذلك، اجتمع هؤلاء في هذه المناطق ووجدوا حلّاً لمشكلتهم، وعاشوا سعداء بكرامتهم.

3 - مبرّات للأيتام، ومستشفى ميداني

عند تسارع الأحداث السّياسيّة بعد زيارة الرّئيس أنور السّادات للقدس، وصدام المقاومة الفلسطينيّة، ومن يحيط بها مع قوات الرّدع العربيّة، واجتياح اسرائيل للبنان في 13/3/1978 الذي استمرّ حتّى 22 منه، راح الإمام الصّدر يجمع أيتام الشّهداء الجنوبيين من على الدّروب، متّصلاً بالمراجع في العراق وإيران، وكان أن تأسّست مبرة الإمام الخوئي¹ في منطقة صفيح، وتخصّصت للذكور من الأيتام، ومبرّة الزهراء في منطقة خلدة بتوجيه الإمام كلبايكاني²، وخصّصت للبنات اليتيمات. هذا إلى جانب، حكايات التّهجير وإشكالاته والضّغوط التي تستتبعها³. وكان لها نائباً رئيس: المغفور لهما الشّيخ محمّد مهدي شمس الدّين والسّيّد محمّد حسين فضل الله، وقد انتهت إليه تولية مبرة الإمام الخوئي بعد تغييب الإمام الصّدر. وكُلّفت راقمة هذه السّطور بإدارة "مبرّة الزهراء" في بيروت إلى

1 الشّيّد أبو القاسم الخوئي (1899 - 1992): من أكثر مراجع تقليد الشّيعة برواً في القرن الرّابع عشر الهجري، وتعدّ نظرياته الأصولية والفقهية والرّجالية والتّفسيرية من التّأجّجات الفكرية التي يشار إليها بالبنان. تأسّست تحت إشرافه الكثير من المكتبات، والمدارس، والمساجد، والحسينيات، والمستوصفات، والمستشفيات، والمبرّات ودور الأيتام، في مختلف الدّول الإسلاميّة، منها إيران، والعراق، وماليزيا، وانجلترا، وأمريكا، والهند... ومبرّة الإمام الخوئي: أسّسها الإمام موسى الصّدر وترأسها بمعاونة العلامتين الرّاجلين الشّيخ محمّد مهدي شمس الدّين والسّيّد محمّد حسين فضل الله، اللّذين كانا نائبين الرّئيس. بعد تغييبه عهدها الشّيّد فضل الله، وشكّلت باكورة المؤسّسات في جمعيّة المبرّات الخيرية.

2 الإمام كلبايكاني (1899 - 1993): الشّيّد محمد رضا الكلبايكاني، هو من مراجع تقليد الشّيعة بعد وفاة المرجع آية الله الشّيّد حسين البروجردي. وكان من تلامذة الشّيخ عبد الكريم الحائري. تتلمذ على يده الشّيخ مرتضى الحائري اليزدي، والشّيخ مرتضى المطهري، والشّيّد محمّد الحسيني البهشتي، والشّيّد لطف الله الصّافي الكلبايكاني، والشّيخ ناصر مكارم الشّيرازي. له مواقف مناهضة لإجراءات الحكم البهلوي، كما في سقوط الضّحايا في انتفاضة 15 خرداد، في إيران في العام 1963، وكذلك حادثة الفيضيّة، واعتقال الإمام الخميني ونفيه. خلف بعده ما يقارب 40 كتاباً، ومن نشاطاته وخدماته الاجتماعيّة بناء مستشفى، ومدارس علمية، ودار القرآن الكريم، ومجمّع لندن الإسلامي.

3 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م. م، ص 383.

جانب "بيت الفتاة" في صور.

بعدها بسنوات، اشتدت الظروف الصحية والأوضاع الاجتماعية في بيروت والمناطق، في أثناء الحرب الأهلية والقصف المتواصل يوميًا والقنص في كل حي، والحرب القذرة من زقاق إلى زقاق. ويومًا بعد يوم، ازدادت المشاكلات وازداد الجرحى والمصابون، ولم تتمكّن المستشفيات من استقبال المصابين جميعهم وكان عدد الجرحى معظمهم من الطائفة الشيعية، لم يملك الإمام القعود حيال هذه الكارثة الإنسانية، ولا يمكن أن يترك الأمر من دون محاولات والنسعي إلى إيجاد الحلول.

اتصل بالهيئات الإنسانية الدولية والجمعيات الأهلية اللبنانية وطلب مساعدتهم، وبالتعاون معهم، أنشأوا مستشفى ميدانيًا ونصبوا خيمًا وشوادرًا، وانضمت منظمة "أطباء بلا حدود" إضافة إلى أطباء لبنانيين لهذه المجموعة، وبدأوا بمعالجة المرضى والمصابين والجرحى، وصار مكانًا آمنًا للجرحى جميعهم من الطوائف كلها، فنشأت "مستشفى الزهراء" التي هي اليوم من أفضل المستشفيات في بيروت.

ثانيًا: مؤسسات تعليمية وتربوية

أراد الإمام الصدر أن يوفّر الحماية والكرامة للفتيات المهمّشات، تحت رعاية خاصة، في جو مليئ بالمحبة والاهتمام والنّهر على راحتهن ونفسياتهن، ونزع اليتيم من نفوسهن، ومحو الذكريات الأليمة التي قضيتها خلال الحرب.

1 - بيت الفتاة

يستدعي التغيير الاجتماعي والتطور جملة خطوات يجب علينا أن نتخذها لأجل التغيير والتّقدّم والتّحسّن، مثل حقوق الإنسان بشكل عام، بمجالاته كلها، وتأهيل الإنسان وتعليمه وتحريره من القيود الفارقة والعادات القديمة. وطالما الشعب بعيد من العلم والثّقافة والتّربية، لا يمكن أن يحصل أيّ تغيير في حياته وتقدّمه. لأنّ العلم هو أساس التّقدّم، والتّعليم هو حل للمشاكلات الاجتماعية كلها، ولا يمكن أن يحصل أيّ تغيير بالعنف، وبما لا يلائم الأصول

والأخلاق والآداب وإنسانية الإنسان، علينا أن نتخذها، ونعمل بها، ونُعلِّم ونُثَقِّف، حتى نوصل بناتنا إلى شاطئ الأمان. بينما في سنوات الستينيات كان المجتمع الجنوبي محدودًا، ولم يكن هناك أيُّ محاولة لتغيير هذه المعضلة الكبيرة. كانت الحياة الاجتماعيّة غير مهیئة للتعلُّم وكسب المعرفة. كذلك، منع الفتيات من الخروج من البيت من قبل أهلها، كان من أسباب التّأخر عندهن. وبالتالي، فلإن مئات الفتيات انحرمن من العلم وألزمْنَ البيوت وفاتهنَّ قطار العلم والمعرفة. يقول الإمام الصّدر، وبكلِّ وضوح: «نشعر في صور بانعدام التّربية المدنيّة، الأمر الذي يزيد مشاكلات المسؤولين، ويقلّل من مظاهر التّقَدُّم الاجتماعيّ. ويجب أن ندّ نعترف أنّ التّفافة المنزليّة عند النّساء ضعيفة جدًّا، بل معدومة، وتتجلّى مشكلة كثرة الأميّة في النّساء بصور بشكل واضح، ولكن من الممكن من علاج هذه الآفات والقضاء عليها تدريجيًّا».

لهذا السّبب، قام الإمام الصّدر بتأسيس مدرسة "بيت الفتاة" في العام 1963 في صور، لتحسين وضع الفتيات وتأهيلهنّ والأخذ بيدهنّ من أجل تربية أمّهات مثقّفات، ومواطنات صالحات. وأكّد الإمام تأهيل الفتاة وتعليمها لحياة أفضل ومعيشة واعية منوّرة بالعلم والمعرفة.

وكانت هذه الخطوة علاجًا لتلك المشاكلات الاجتماعيّة القائمة في المجتمع، ولتصير الفتاة إنسانًا مفيدًا في مجالها. يقول الإمام الصّدر: «علينا أن نسهم في إعطاء المناخ الملائم لنمو كفاءات المرأة، وذلك لخدمة المجتمع».¹ [وتوليتُ مهام إدارتها حينما كنت بنت السّابعة عشر، والوحيدة من بين مجموعة الهيئة الإداريّة، كنت صغيرة في العمر].

2 - دار الحضّانة

مؤسّسة تربيويّة متخصّصة بتنشئة الأطفال من الجنسين، ومن مختلف الفئات الاجتماعيّة للأعمار ما بين الثالّثة والخامسة. غايتها أن تهَيِّئ الأطفال للعملية التّعليمية عبر إطلاق طاقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وذلك بهدف إعدادهم أطفالًا وأجيالًا مميزين، ولتمثّل ثقافة المجتمع والمساهمة في تنميته وتطويره. تمتاز الدّار بمواكبها المستمرة للمستحدثات العلميّة والتّربويّة والتّقنيّة في عالم تربية الطفل، وبأنّها تقدّم خدماتها لمختلف الشّرائح

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصّدر، م. م.، ص 31.

الاجتماعية، مقابل مساهمات مرنة تراعي أوضاع الأهالي، وفي بيئة مثالية صحياً واجتماعياً ودينياً.

3 - مدرسة رحاب الزهراء

تستهدف تلميذات مبرة رحاب الزهراء عليها السلام وغيرهن من تلميذات الفئات الشعبية في المجتمع المحلي ورسالة المدرسة تنمية شخصيات التلميذات بأبعادها الجسدية، الانفعالية، العقلية، الروحية والاجتماعية جميعها، من خلال اعتماد مناهج تربوية متجددة ومتسقة مع المناهج الرسمية اللبنانية. بخاصة أنّ هذه الفئة من البنات هنّ يتيّمات الحرب اللبنانية والاعتداءات والإسرائيلية. تسعى المدرسة إلى رفع ضغوط الأوضاع الاجتماعية المركّبة، وتساعد طالباتها على التمتع بحقوقهن في التعلّم والتّرقّي الاجتماعي، في بيئة إسلامية سمحة متطورة، تهيئهن لمتابعة أدوارهن المستقبلية.

ثالثاً: مؤسسات ومعاهد مهنية

من دوافع الإمام الصّدر تشجيع التّدريب المهني:

- منطقة جبل عامل بكاملها تفتقر لمدارس مهنية وفنية، وكانت الحاجة إليها قائمة.¹
- اقتناع سماحته بأن المهارات التقنية هي التي تؤسس لمجتمع تتوفر فيه إمكانيات التطور.
- اقتناعه بأنّ التّطور التّقني هو الوسيلة الأساسية للتّحرّر.
- ولكن التّدرّيس المهني والتّقني كان حديثاً في لبنان. لهذا، يحتاج إلى دراسات وأبحاث لاختيار المناسب للمنطقة.² من هذا المنطلق، صارت المؤسسات المهنية للذكور والإناث في صور وبيروت وبعبك تظهر الواحدة تلو الأخرى، واختار لكلّ منطقة المهن التي تلبي حاجات سوق العمل فيها. ونشير لأهمّها فيما يلي:

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصدر، م، م، ص 33.

1 - مهنية جبل عامل

وهي خاصة بالشباب، وتشمل اختصاصات عديدة. يتّصف البرنامج بالمرونة لحاجات سوق العمل ولتوقّعات المستفيدين وقدراتهم، وذلك عبر المروحة الواسعة من الاختصاصات التي يوفّرها.

كما أنّه يتعدّى بناء المهارات العملية المرتبطة بالتّخصّص الحرفي. أراد الإمام الصّدر أنّ يخرّج شبابًا مميّزين يتمتّعون بالعلم والإيمان بجرفيّة عالية، وكان أحد أسباب اهتمامه بالدراسات المهنية الخاصة بالصّبيان، لعلّهم يجدون سبيلًا معيشيًا سريعًا لتحسين معيشة كريمة لحياة أفضل.

تعدّ مهنية جبل عامل أولى مؤسساته الكبيرة والتي أرادها أن تكون مغلّمًا للعلم وصرًا ثقافيًا مميّزًا لتعزيز التّواصل بينها وبين المجتمع المدني.

2 - مدرسة التمريض

معهد فني تربوي عريق، يتيح لخريجائه بعد ثلاث سنوات من الدّراسة والتّدريب أن يتقدّموا إلى شهادة البكالوريا الفنيّة الرسمية بالتمريض بمستوى B.T. تمّ تطوير بيت الفتاة الذي كان في العام 1969 فرع مساعدة ممرضة، ليكون سنة 1973 مدرسةً فنيّةً عالية تدرس الفتاة ثلاث سنوات فيه بعد المرحلة المتوسطة؛ فتنال شهادة ثانوية رسمية اختصاص العناية التّمريضية.

ويستهدف المعنيات بالمهنة من فتيات المبرة وغيرهن من فتيات المناطق اللّبنانية كافة. يمتاز المعهد بنجاح دائم، وتمتّع الفتيات باقتدار مهنيّ، وُبعد إنساني رسالي من وحي التّعاليم الإسلاميّة ونهج الإمام الصّدر. كما يسعى المعهد إلى تعزيز علاقته بالمجتمع، وهو يشكّل حلقة وصل بين المعهد والمجتمع.

استمرارًا للتّطور، وفي سنة 2004 - 2005 الدّراسيّة ارتقت مدرسة التّمريض إلى مستوى الامتياز الفتيّ وهو دراسة جامعية. كما أدخل برنامج الصّحة النّفسية على أثر الاعتداء الصّهيوني الغاشم في صيف العام 2006

رابعًا: مبادرات تنموية وزراعيّة

طرح الإمام الصّدر إشكالات الزراعة والرّي في لبنان، استنادًا إلى الدّراسات

المعدّة من قبل بعثات دولية مختصة، ومنها بعثة (إرفد) الفرنسية ومنظمة التغذية العالمية. وتابع المشاريع المقترحة للاستفادة من أحواض الأنهار، وخصوصًا نهر العاصي في الهرمل شرق لبنان، ونهر الليطاني الذي ينبع من بعلبك شرقًا، ويصبّ في صور جنوبًا. وتابع مشاريع السدود والبحيرات الصناعية واستثمار كامل المياه السطحية.

في المستوى الأول، تنوّعت اهتماماته التّنموية على صعد شتى منها:

- الاهتمام بالدراسات التي كانت متوافرة حول التّلف والغاز في السّواحل اللّبنانية، ومتابعة كلّ ما يحيط بالموضوع، مع إثارته على الصّعيد الرّسمي.
- دراسة الاحصاءات المتوافرة حول الواقع الاجتماعيّ-الاقتصاديّ في المناطق المتخلّفة في لبنان.
- التّركيز على تنظيم الرّزاعات التي تعتاش منها المناطق المتخلّفة لتحسين الوضع المعيشي، مثل زراعة التّبغ في الجنوب، وتقديم مشروع شركة تسهم فيها الدّولة مع المزارعين لضمان حقوق العاملين.
- البحث عن زراعات بديلة للتّبغ على أنّ توفرّ مردودًا يحدّ من الهجرة.
- خَلُق الطّروف والمجالات التي تمكّن المرأة من المساهمة في النهوض الاجتماعيّ والثّقافيّ.
- رصد الاعتمادات اللّازمة لإنهاء التّنقيب عن الآثار في مدينتي بعلبك وصور خلال مدّة عشر سنوات.
- إنشاء فندق سياحي في بعلبك مع مشاريع سياحية في المناطق الأثرية كافة.
- دراسة شاملة للمناجم في مختلف المناطق اللّبنانيّة وبصورة خاصّة النفط.
- تصحيح قانون توزيع أموال البلديات إذ يؤمّن العدالة والازدهار لمختلف المناطق اللّبنانيّة.¹

في المستوى الثّاني، نجد عددًا من المبادرات المطليّة والأطر التّحشيدية، ومنها:

1 - كشافه الرسالة الإسلاميّة

أنشئت الجمعية لتستقبل مختلف الأعمار في أنشطة النظافة والنظام،

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصدر، م. م.، ص 328.

وتوسّعت وتطوّرت وصارت مؤسّسة بحدّ ذاتها، وفيها مئات الشّباب والفتيات الذين يمارسون نشاطات تربويّة وكشفيّة وثقافيّة واجتماعيّة ويقدمون خدمات للمجتمع.

يقول سماحته: «دستورنا الإسلامي هو طبقاً للآية الكريمة: (فَأَنْتَبِهُوا الْخَيْرَاتِ)، أراد الإمام أنّ يعلّم الأجيال التّسابق للخير والبناء، وإصلاح وضع المجتمع والمستوى الخلقي والتّربوي، مع سائر الطّوائف الذين هم منفتحون على الآخرين، ويتعاونون سويّاً بعيداً من التّعصب والسّلبية». يقول القرآن الكريم: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ) وهذا يدعو إلى الاعتقاد بأنّ على المسلم أنّ يهتم بمصالح المسلمين وبأهل الكتاب.

وأراد الإمام أن يرى أجيالاً صالحة ومؤهّلة للحياة وتمكّنة من السّير على الطّريق السّليم. لهذا كان يقول: «لقد قسّمنا هذه الأمور الاجتماعيّة ومصالح الأمة إلى الأمور المباشرة وغير المباشرة. وأعني بالأمور المباشرة الإصلاح الذي تتمكّن من المطالبة به والعمل على تحقيقه، والأمور غير المباشرة هي السّعي إلى تجديد النّظام حتّى يقوم بصالح النّاس وهدّهم».

2 - حركة المحرومين

كانت الأوضاع الاجتماعيّة والمعيشيّة في لبنان في أشدّ أوقاتها صعوبة، تعاني الفقر والحاجة والحرمان من حقوق المواطنين وتأمين الخدمات لاحتياجاتهم اليومية، خاصّة في المناطق المحرومة، مثل الجنوب وعكّار وبعلبك. يقول الإمام الصّدر: «فإنّ الجهد في سبيل قضايا المحرومين مسؤوليتي المواطنة»، ويقول أيضاً: «عندما نجد معذّبين ومحرومين ومحتقرين وخائفين في وطننا، نشعر أنّ إيماننا بالله قد تعرّض لخلل ما».

لقد قرّر الإمام الصّدر مع مجموعة من الفاعلين والوطنيين تأسيس حركة المحرومين لحماية حقوق المستضعفين وحفظها وتأمين حياة كريمة لمعيشة أفضل. وقال: إنّ حركة المحرومين هي حركة المطالبة بحقوق المحرومين، وأبعادها ليست أمراً غامضاً، ومحتوى الحركة هو السّعي لكي لا يبقى في لبنان محروم أو منطقة محرومة من الطّوائف جميعها. وكانت هذه الحركة تشمل الطّوائف اللّبنانية المحرومة جميعها، وقد قال: «وهل هناك من غموض في أن يطلب النّاس خبراً وأمنّاً وهويّة؟!».

وهكذا، بدأت حركة المحرومين، وسرعان ما التحقت بها فئات كبيرة محرومة

من مختلف الطوائف، ووجدت في الصرخة تعبيراً عن آلامها. وبعد ذلك، أعلنت شخصيات وفئات أنّ الإمام الصدر لن يبقى وحده مع طائفته، بل ستكون إلى جانبه الفئات العماليّة والطلائبيّة والجماهيرية إضافة إلى المثقّفين جميعهم. كتب المطالب ووَقّع عليها مائة وواحد وتسعون مثقّفًا. وكان أهمّها:

أ. الوظائف العامة وعلى أساس من العدالة¹.

ب. بالنّسبة إلى نوعية المراكز: يرفض المجلس تصنيف المواطنين طائفيًا، ويؤكّد مطالب القائلين برفض طائفية الوظيفة وضرورة تبادلها بين أبناء مختلف الطوائف حسب كفاءاتهم.

ج. إنّ مسألة الدّفاع عن حدود الوطن، وعن سلامة المواطنين في أرجاء البلاد هي المسؤولية الأولى للتّسلطات.

د. إنّ الألوف من المواطنين في مناطق بعلبك - الهرمل، وفي الشّمال، وفي مناطق أخرى لا يملكون بطاقة هويّة لبنانية. وبالتالي، يُحرمون من الحقوق المواطنة كافة. إنّ هؤلاء لا يمكن التّشكيك في لبنانيّتهم².

3 - أمل (الجنّاح العسكري لحركة المحرومين)

يقدم الإمام الصدر لمناسبة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كلمة للنّاس في جريدة فلسطين بتاريخ 1 / 1 / 1976، فيتعرّض أولاً إلى إسرائيل بما أنّها «هي الثّمرة الطّبيعية للحضارة المادّية المعاصرة، وحصيلة تفاعلاتها وتناقضاتها وأسسها وتوازاناتها، حتّى أنّنا يمكن أن نحسب وجود إسرائيل نتيجة المنطق المسيطر على العالم المعاصر، والمصالح التي تحكم فيه، والقناعات والمشاعر التي تسود العقول والقلوب»³.

كانت إسرائيل تقصف يوميًا جنوب لبنان وتعتدي بشكل متكرّر على الجميع، وتضرب بالصّواريخ والغارات على الأهل والسكّان الآمنين، فلا أحد يردّ ولا دفاع من الجيش اللّبناني، ما شجّع إسرائيل على الاستمرار في الحملات الوحشية، يقول الإمام الصدر: «إسرائيل تضرب ضربة، ثمّ تضرب أخرى فلا ترى من يردّها، الأمر الذي شجّعها وجعلها تشعر أنّها تشمّ الهواء على أرضنا».

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصدر، م. م.، ص 324.

2 م. ن.، ص 325.

3 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصدر، م. م.، ص 370 - 371.

لم يكن للدولة اللبنانية أي دور للدفاع عن الأراضي اللبنانية، كان التهجير وترك البيوت من قبل الأهالي مستمرًا، كما ترك المزارعون مزارعهم ولم يتمكنوا من العمل. يقول الإمام الصدر: «من صميم واجبات المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السعي لرفع مستوى أبناء الطائفة وصيانة حقوقهم».

لهذا، قرّر الإمام إنشاء أفواج المقاومة اللبنانية (أمل) للدفاع عن الجنوب وسكانه وأرزاقهم ومزارعهم، وبيوتهم بجانب الجيش اللبناني. وعلى شباب أمل أن يكونوا جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني لمساندته والدفاع عن لبنان. قال: «سوف نؤسس جيشًا لكي يدافع عن حياة اللبنانيين، والوضع في الجنوب ينذر بكارثة وطنية، وبناءً عليه يجب بناء جيش شعبي بتحويل كلّ لبناني إلى جندي، خصوصًا الجنوبيين». فانبثقت حركة أمل.

في المستوى الثالث، سعى الإمام الصدر إلى إنشاء هيئات رسمية وأطر رقابية تساعد في إرساء التوازن السياسي والعدالة الاجتماعية في لبنان:

1 - المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

في 15/8/1966، وتحت ضغط أحوالٍ ظالمة انعكست تعبيرًا هادئًا في صور، حمل الإمام الصدر إلى الرّأي العام من خلال الصحافة اللبنانية، ومن على منبرها قضية الشيعة في لبنان ليحدّد مظاهر التخلف المعنوي، معدّدًا مجموعة من الإشكالات النفسية أفقدت الشيعة الثقة من النفس ومن الدولة ومن رجال الدين، وكلّ مَنْ هو متصدّ للشأن العام، إذ صار الإنسان الشيعي بحالة ضياع. ثمّ أولاً وأخيرًا: ماذا يريد الشيعة؟

كان الذي يريده الشيعة، مما ذكره، هو آليات الاطمئنان الداخلي، والقوة المعنوية التي تُخرج الشيعي من مشاعر الاستضعاف، بإيجاد تشكيل يضمّ طاقات الشيعة وقدراتها ووضعها ضمن السياق الاجتماعي العام.¹ كان لإطلاق حملة إنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، عدّة محطات، استعرض فيها الوضع الاجتماعي لمنطقتين أساسيتين في لبنان.² كان لا بدّ من تأسيس مجلس للطائفة الشيعية، لأنّ الطوائف اللبنانية جميعها

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصدر، م. م.، ص 241.

2 م. ن.، ص 243.

لها مجالس تمثّلها. ومنها يعود عهده إلى ما قبل استقلال الدّولة اللّبنانية، ولم يكن للشّيعة أيُّ مؤسسة أو مجلس ينظم شؤونهم الإداريّة والأوقاف وغير ذلك. يقول الإمام الصّدر: «إنّ هذا المشروع هو الحلّ الأمثل لحفظ حقوق الشّيعة. وقد لاقى مشروع إنشائه التّأثير لدى سائر الطّوائف، وسيكون متّممًا لمهمّة المجلس الإسلامي الشّرعّي الأعلى الّذي هو ملتقى كريم للمجالس جميعها الّتي تمثّل الطّوائف المحمدية في لبنان».

نشر قانون تنظيم المجلس الإسلامي الشّيعي الأعلى في الجريدة الرّسمية بتاريخ 12 / 25 / 1967. وكان اعترافًا لجماعة بحقوقها، وإقرارًا لهذه الجماعة بأنّ تسير لتتمّ هذه الكينونة، وما عليها إلا أن تخطّ مساراتها، لذا، كان التّحضير رأسًا لوضع القانون موضع التّنفيذ، وذلك بوضع التّرتيبات اللّازمة لإجراء الانتخابات للرّئاسة وللهيئات الملحوظة قانونًا¹.

وقد قام سماحته بإنشاء المجلس الإسلامي الشّيعي الأعلى وتأسيسه في سنة 1969، ليرعى شؤون الطّائفة وإدارة أمورهم. وعدّ الإمام هذا المجلس هو صلة الوصل مع بقية الطّوائف في داخل لبنان وخارجه؛ أيّ مع العالم. حتّى 21 / 5 / 1969 كان الإمام الصّدر يتحرّك مع قاعدته الشّعبية بحدود ما يحقّ لكلّ مواطن أن يتحرّك، ضمن ما يخوّل النّظام العام. ولكنّه الآن، وفي 22 / 5 / 1969، وقد انتخب رئيسًا لمؤسسة أقيمت بقانون من داخل النّظام العام، فلا يجوز له أن يخالف ما منحه من صلاحيات وتخويل وحرية².

ولفت إلى أنّه استفاد من المعارضات بأشكالها، لأنّها «كانت السّبب الرّئيس في قوّة المشروع. أدخلت فكرة المجلس في كلّ قلب، وكلّ إنسان... وكلّ فرد من أفراد هذه الطّائفة». ودعا إلى تجاوز ما كان من المعوّقات مع انعطافة مهمّة تجاه أهل صور، بإقامة مؤسسات تستجيب لحاجات الجماعات والأفراد، ضمن منهج تفاعليّ وتعداليّ يعود على المجتمع رقيًا وتطويرًا³.

وأكد أنّ المجلس ليس مفرّقًا بين المسلمين على الإطلاق، ولكن «التّوحيد بين المسلمين شرطه التّقارب، والتّقارب شرطه التّفاهم حتّى التّقارب، والتّفاهم شرطه الحوار، ولا يمكن الحوار إلّا بتنظيم للطّوائف الإسلامية»، أنّ المجلس

1 م. ن.، ص 246.

2 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيخ موسى الصدر، م. م.، ص 251.

3 م. ن.، ص 256.

الإسلامي الشيعي الأعلى ليس طائفيًا، بل يحاربها، ويتعاون مع الطوائف الأخرى على الصعيد الوطني والديني والمثل والقيم¹.

يؤكد سماعته: إن المشروع المقترح في الحقيقة سدٌ للفراغ ورفع النقص الذي لا يزال موجودًا، والذي يحول من دون تكامل التعاون الإيجابي بين الطوائف المحمّدية بشكل خاص، وبين مختلف الطوائف اللبنانية بشكل عام: "في الحقيقة، يقوم المجلس بإدارة أوقاف الطائفة الشيعية ورعاية مشاكلاتهم ومتابعة الأمور القانونية وحقوق الطائفة من حيث الوظائف والمراكز وتأسيس مؤسسات وإحياء المناسبات الدينية والوطنية، وذكر الإمام الجميع بأن شعار المجلس الشيعي سوف يكون: مستشفى، ماء، كهرباء، فأنا من جهتي أؤمن بأن المجلس المقترح يستطيع بكل تأكيد رفع هذا الشعار والعمل له بعيدًا من أي انطلاق طائفي.

لقد كان في أساس إقامة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن يعمل لتنظيم طاقات الطائفة ووضعها في المسار العام للمجتمع، إذ إنَّها كانت مشتتة بين قوى متنازعة من دون رابط يحفظ لها الجهود ويؤطرها نحو الآخرين. "التنظيم سيؤدّي إلى تنسيق الطاقات وتجنيدتها ومنعها من الهدر والاصطدام."² وبعد أن يعدد أهداف التنظيم ومهامه، يضعه في المكان الذي يتيح خدمة لبنان، رأى أنه "يسهل مهمة التوحيد الكامل من طريق الحوار، والتفاهم والتقارب، فلا حوار إلا بين الممثلين الحقيقيين".

يرفض الإمام الصدر أن يكون المجلس خاضعًا لسيطرة الدولة، أو أن يكون هو موظفًا عندها، بل هو تنظيم عائلي للطائفة الشيعية لتنظيم الطوائف الأخرى³. ومن خلاله، استطاع إدخال المعلمين إلى المدارس، لتبليغ التعاليم الدينية لأهل البيت؛ وكذلك الحصول على فرصة ممارسة الشعائر الدينية في الإذاعة اللبنانية على الأقل لعشرة أيام في السنة. وكذلك، مثل المجلس حماية لحقوق جماعة من الناس ورعاية أوضاعهم الدينية⁴.

1 م. ن.، ص 258.

2 موسى الصدر، بيان إثر اجتماع الهيئتين التنفيذية والتشريعية وانتخاب الإمام موسى الصدر رئيسًا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بيروت، دار الإفتاء الجعفري، بتاريخ 22 أيار 1969، من محفوظات مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات.

3 يعقوب ظاهر، مسيرة الإمام الشّيّد موسى الصدر، م. م.، المجلد الثاني، ص 534.

4 م. ن.، ص 535.

2 - مجلس الجنوب

كانت الأحداث في جنوب لبنان مشتتة، وسكّان الجنوب في حالة قلق ورعب دائمين، لا استقرار في معيشتهم، ولا استمرار لأعمالهم بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وكان التهجير والهلع بين النساء والأطفال وكبار السن بأشدّ حالاته الممكنة.

كان الإمام الصدر يذكّر وينبّه بشكل دائم، ويطلب العون والحماية من الدولة اللبنانية، ومع الأسف لم يجد تجاوبًا ولا نتيجة. لهذا، قرّر الإضراب العام لأجل الجنوب، ولبّ اللبنانيون جميعهم الدّعوة لهذا التّداء. وصباح يوم 27 أيّار 1970، صدرت الصّحف اللبنانية، وهي تحمل أنباء تجاوب لبنان في محافظات الخمس، مع نداء الإمام الصدر في صفحاتها الأولى، وكتبت الصّحف اللبنانية، إنّهُ لم يشهد لبنان منذ 19 سنة إضرابًا شاملًا كالإضراب الذي عمّ مناطق لبنان كافة. وشارك في الإضراب نقابات الصّيدلة والعمّال والمستخدمين والفنانين والأطباء والمهندسين والقطاع البحري ونقابة موظّفي المصارف، ونقابات أصحاب الحرف وأصحاب صالونات التّجميل للنساء وإضافة إلى الموظفين والعمّال والفندقية ودور التّغذية واللّهُو والاتّحاد العمالي العام.

وقد صدرت بيانات من رجال الدّين في الطّوائف كلّها وأيدوا هذه الخطوة؛ أيّ الإضراب، وكما صدرت بيانات مؤيدة من الأحزاب والهيئات الوطنية والصحافة والمحزّرين والمحامين.

قال سماحة الإمام الصدر: إنّ الجنوبيين وأصدقاءهم ليسوا بمشاغبين، ولا يرغبون في جرّ المصائب على لبنان، بل يريدون سلامة لبنان وكرامته وأمنه، لأنّه لا كرامة للبنان من دون الجنوب الذي أعطى لبنان الكثير من العلم والثّقافة. وهذد الإمام الصدر بالخطوات التّصعيدية في حال لم تحلّ أزمة الجنوب، وقال: إنّ هذه الخطوات ستنفّذ، إذا لم تقم الدّولة بمسؤولياتها كاملة، فعليها أن تحمي الجنوب وسلامة أبنائه، وعلى الجميع أن يتعاملوا مع التّازحين معاملة حسنة حتّى يعودوا إلى قراهم.

وبعد هذه التّحرّكات والمواقف الصارمة، اتّخذت الحكومة في تواريخ مختلفة سلسلة من التّدابير لإنقاذ الجنوب وإغاثته، مثل تسليح الجيش وتدابير أخرى لوجيستية. وكان منها إنشاء مجلس الجنوب، إذ رصدت ميزانية لهذا المجلس بمبلغ 30 مليون ليرة لبنانية لتدبير أموره.

تأسّس مجلس الجنوب لاحتياجات الجنوب، ومهمّته مراقبة أمور الجنوب من

خلال مؤسسات الدولة والوزارات، وما يحتاج إليه من الخدمات والمساعدات وإدارة شؤونه، وكل ما يرتبط بالإعمار والإنماء وتصليح البيوت المهتمة والمزارع المضروبة ومتابعة المعاملات التي تصدر عن الدولة اللبنانية للجنوب، ومراقبة القرارات والوعود التي قدّمتها الدولة اللبنانية من إعمار ملاجئ وإغاثة وغيرها من مساهمات وإنجازات¹.

ستون محاضرة، عشرة بيانات، أربع مقابلات صحفية، وستة آلاف ومئتا مناقشة، تعطي للمسألة حقها عبر التكرار في محافل عديدة، محققاً غرضين: إبلاغ الشعب بكل ما يجري، وفي الوقت نفسه يلقي الحجة على المسؤولين، وكلها تتمحور حول الجنوب وضرورة الدفاع عنه، والتنبية للمخاطر المحيطة بلبنان من جانب، والتحذير من نتائج الحرمان وتجميد مشاريع حيوية للبنان وعرض الأحوال المعيشية والاجتماعية من جانب آخر².

3 - هيئة نصره الجنوب

في سنوات السبعينيات كان الجنوب يتعرّض لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية، والقصف اليومي على المنازل والمتاجر والمدارس، وتشريد الأطفال والنساء والطلاب، وعدم الاستقرار للمواطنين والسكان، كما كانت محنة جنوب لبنان كبيرة، ففيه تشعر بعدم الأمن، إضافة إلى أنّ المشاكلات تهدد لبنان ولا أحد يدري ما هو مصير الجنوبيين، ومتى تنتهي هذه الدّوامة. يقول الإمام الصدر: «إنّ لبنان وطن الجميع ولا نرضى بالاعتداء عليه وبهدمه ولا بجموده، نصونه ونصون استقلاله ووحدته وسيادته وحريته بدمائنا وأرواحنا. وبهذا كان لا بدّ من تحرك فوري والضغط على الدولة لإنقاذ الجنوب والدفاع عنه».

قام الإمام بمحاولات ومساغٍ عديدة لإنقاذ الجنوب والدفاع عنه، وبعد المساعي والاتصالات مع المعنيين والمهتمين بهذه المشكلة، قرّر الإمام إنشاء "هيئة نصره الجنوب" وتأسيسها.

في أواسط الشهر الأول من سنة 1970، درس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مقررات لجنة نواب الجنوب في تسليح الجنوبيين، وإقرار مشروع قانون خدمة

1 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصدر، م. م.، ص 290.

2 حسين شرف الدين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثاني)، رؤية الإمام الشّيّد موسى الصدر، م. م.، ص 291.

العلم، ورفع المستوى المعيشي والتعويض على المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها، فأيدّها.

وإن كان الادّعاء بأنّ الحرب الدائرة تدور بين صقّين دينيّين، فمن الذي يمثل الدّين؟ المتقاتلون أم العائلات الرّوحية التي عقدت مؤتمرًا في مقر البطيركية المارونية في بركي، بتاريخ 1975/10/4، وأصدر المجتمعون بيانًا يؤكّدون فيه أنّ الله يجمع عباده لأيّ دين انتموا، ويوحّد بينهم عندما يتخلقون بأخلاقه، ويشجبون أشكال العنف كلّها ليعيش النّاس بأمانٍ وتراحيمٍ، تربط بينهم القيم الرّوحية، ويحدّون من العواقب، منبّهين إلى ضرورة تغليب العقل، وغير هذا مما يصدر من رجال الله والمنقطعين إليه، ليكون بعد ذلك مؤتمرٌ يُعلن فيه تشكيل "هيئة نصرّة الجنوب"، تمثّل رؤساء الطّوائف جميعهم لحماية الجنوب، ورعاية كرامة الإنسان في سبيل لبنان المتمايز بحمل أمانة الله¹.

ولم ينتظر سماعته، فسارع إلى تشكيل "هيئة نصرّة الجنوب" من العائلات الرّوحية، وإقامة مؤتمر إسلامي - مسيحي. وشكّل من أعضاء المؤتمر هيئات وجماعات لجولات في الجنوب، وزيارة آخر الأمكنة التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي، أو القرى الأكثر تعرّضًا للعدوان وإنزال الكومندوس، كما دعا إعلاميين لينشروا على النّاس ظلامه ما يعيشونه في الجنوب، وعرض آراء شهود آخرين².

تألّفت الهيئة من كبار رجال الدّين وكبار السّياسيين من الطّوائف اللّبنانية جميعها والشّخصيات البارزة، تقوم بالاتصالات بالدّولة والمعنيين لأجل الجنوب، والتّخفيف من آلام أهله، لأنّه جزء أساسي من لبنان، ولا يمكن أن يكون لبنان بلا جنوبه. لقد قامت الهيئة بمساعٍ عديدة، وعقدت مؤتمرات وندوات ولقاءات مع نوي الشّأن. وذلك للضّغط على الدّولة لحماية الجنوب ومعالجة المشاكلات القائمة فيه.

في المستوى الرّابع والأخير، توخّى الإمام الصّدر إنشاء صروح معرفيّة، والغاية منه الإسهام في إنتاج المعرفة وتعميقها ونشرها.

كانت اللّبنة الأولى التي أرساها الإمام الصّدر لمأسسة الجهد المعرفي معهد الدّراسات الإسلاميّة، نواة الجامعة الإسلاميّة في لبنان. وتضيف الباحثة معهدًا

1 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام الشّيخ موسى الصّدر، ص 289.

آخر هو مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات والذي تأسس في الذكرى الـ 17 لتغييب الإمام ورفيقه. ولما كانت غاية المركز أن يجمع أعمال الإمام الصدر ويوثقها ويضعها في تصرف الباحثين، ولأنه كان معيناً خصباً لنا في إنجاز هذا البحث، نرى ضرورة إضافته إلى النشاط المعرفي للإمام الصدر لأن محتواه وأرشيفه يتطابقان مع ما نحن بصدده.

1 - معهد الدراسات الإسلامية

لم يرَ الإمام الصدر أن تاهيل الإنسان هو مجرد تعليمه مواداً علمية أو دروساً دينية، بل هي تشمل العلم والعمل والمهارات والأنشطة وإعداد الإنسان وتمكينه ليكون من بني عصره. فالنمط الفكري ووسائل التعبير من خلال المفهوم أو المفاهيم الإسلامية ستكون لغة الإنسان الذي يريده الإمام الصدر. فهو يريد لغة أصيلة مميزة ثقافياً وفكرياً، ليوحد بين الناس والتجمعات البشرية مثقفين دينياً، يحافظون على سلامة التربية ونظافة الحياة الاجتماعية.

لهذا، افتتح في العام 1964 معهد الدراسات الإسلامية ليخرج منه عالم الدين الذي هُيئَ ليكون في خدمة المجتمع، منفتحاً، مدركاً الدور المطلوب منه. وفي العام 1968، أعلن الإمام برنامجاً كاملاً للمعهد، مقسماً، إلى مراحل: المتوسطة والثانوية، والدراسة فيه لست سنوات. والمستوى الجامعي يصل لدرجة ليسانس (أربع سنوات). بينما مرحلة الماجستير، فمدتها سنتان. وألحق هذا المعهد بقانون المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الصادر عن مجلس النواب، وفيه يحق للمجلس أن يؤسس جامعة كاملة الاختصاصات. وكما هيأ عقاراً في (الوردانية) قضاء الشوف، لتقوم الجامعة، ويقوم عليه الآن فرع الجامعة الإسلامية.. وهكذا يفكر ويؤسس الإمام الصدر.

2 - مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات

هو مؤسسة معرفية، ثقافية، بحثية مستقلة لا تتوحى النفع المادي. "المهمة التي خلق الإنسان لتحقيقها هي مهمة المعرفة"، انطلاقاً من هذا القول للإمام موسى الصدر الذي يجسد رغبته في الارتقاء الإنساني، كانت ولادة مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات، كمساهمة لتحقيق الإنسانية غايتها الكبرى، ألا وهي نشر العلم والمعرفة وتفعيل دورهما في حياة الإنسان، وتعزيز التقارب والحوار بين الأديان والثقافات، بناءً على أن لبنان هو "هذا الوطن الذي

في مستقبله واحة أنموذجية، للعلاقات الإنسانية في العالم".
تأسس المركز في آب 1995 في بيروت، من قبل مجموعة من الأصدقاء
والباحثين والمهتمين بالقضايا الفكرية المعاصرة، برعاية "مؤسسات الإمام
الصدر"، وذلك لمناسبة مرور سبعة عشر عامًا على تغييب الإمام الصدر وأخويه،
وتأكيد استمرارية نهج الإمام وتوجهاته وتعميم أفكاره وطروحاته، وإيمانًا منّا
بعدالة قضيتهم، حرصًا على إحيائها، واستنهاضًا لاهتمام الناس بها وسعيًا إلى
متابعتها بفعالية ومسؤولية، وصولًا إلى تحريرهم وعودتهم إلى الوطن.
يولي المركز اهتمامًا خاصًا بجمع النتاج الفكري للإمام الصدر وتوثيقه ونشره
ووضعه في متناول الباحثين والمهتمين من أكاديميين وطلاب وأساتذة، للإفادة
منه في مشاريعهم العلميّة والعملية. ويرعى نشاطات فكرية وإبداعية، تجسيديًا
لإيمانه بأهمية العملية الثقافية في تنمية العلاقات الحضارية بين الشعوب.
ويتعاون المركز لتحقيق أهدافه مع باحثين ومراكز مشابهة، وذلك عبر إصدار
كتب وأبحاث ووثائقيات، وعبر تنظيم مؤتمرات وندوات في لبنان وخارجه،
بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة مثيلة، وبناء مواقع وصفحات على الانترنت.
يمول المركز أنشطته من خلال التبرعات غير المشروطة (أو المرتبطة بواحد أو
أكثر من مشاريعه)، والتي ترد من الأصدقاء والمؤسسات الصديقة في لبنان
والعالم، ومن عائدات إصداراته ونشاطاته.
إضافة إلى المشاركة في الكثير من نشاطات مؤسسات الإمام الصدر، فإن أكثر
نشاطات المركز أهمية هي:

أ - متابعة قضية التّغيب

يرصد المركز بانتظام عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام من صحف ومجلات ووكالات
أنباء ومواقع إخبارية وقنوات إذاعية وتلفزيونية، وبلغات متعدّدة ليوأكب
تطورات قضية تغييب الإمام الصدر وأخويه، وذلك لتصحيح وتصويب ما يرد
من مغالطات في الوسائل الإعلامية، وتزويدها والمجتمع بالمعلومات الدقيقة
والموثقة عن القضية، ولتفعيل القضية إعلاميًا وإنسانيًا حتّى الوصول إلى تحرير
الإمام الصدر ورفيقه من أسرهم.

ب - التّوثيق

إدراكًا منه لأهمية توثيق نتاج الإمام الفكري ونشره، يتابع المركز جمع الكتب

والمقالات والأخبار والمطبوعات والوثائق والمخطوطات والصّور والتّسجيلات السّمعية والبصرية، وتوثيقها وفاقاً لأحدث برامج المعلوماتية والنّشر. كما أنشأ "موقع سماحة الإمام السيّد موسى الصدر" (www.imamsadr.net) على شبكة الإنترنت يحوي كلّ ما جُمع من نصوص ومقالات ووثائق وإصدارات من الإمام الصّدر، وعن فكره ونشاطه ونهجه وقضية تغيّبه، ويتمّ العمل على تحديث الموقع بشكلٍ دائمٍ.

ج - تنظيم مؤتمرات " كلمة سواء "

تستقطب مؤتمرات كلمة سواء طيفاً واسعاً من المهتمّين، يضمّ الرّؤساء والوزراء والنّواب ورؤساء الطّوائف ورجال الدّين والأدباء والمتفّفين والمفكّرين والباحثين والإعلاميين والطلّاب وغيرهم. وهو يشكّل مساحة التّقاء وحوار حول القضايا المعاصرة، إذ أمكن مناقشة الموضوعات الآتية خلال العقدين الأخيرين في إطار إثني عشر مؤتمراً:

الحوار الإسلامي المسيحي، الإمام الصّدر والحوار (1996)، الأسرة واقع ومرتجى (1997)، بحثاً عن حقّ الإنسان، في الذّكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعشرين لتغيّب الإمام السيّد موسى الصدر وأخويه (1998)، الهويّة الثّقافيّة، قراءات في البعد الثّقافي لمسيرة الإمام الصّدر (1999)، المقاومة والمجتمع المقاوم، قراءات في مسيرة الإمام السيّد موسى الصدر (2000)، حوار الحضارات "... اجتمعنا من أجل الإنسان" (2001)، الدّات والآخر في الإعلام المعاصر (2002)، قضية الإمام الصّدر وأخويه، الأبعاد الانسانيّة والوطنية والقانونية (2003)، موقع الحرية في الإصلاح والتّجديد (2004)، التّمنية الإنسانيّة، أبعادها الدّينيّة والاجتماعيّة والمعرفيّة (2005)، اجتمعنا من أجل الإنسان: الإنسان في رؤية الإمام الصّدر (2009)، التّغيير الاجتماعي والسياسي عند الإمام الصّدر (2011).

كما يشارك المركز في العديد من النّشاطات الثّقافيّة والاجتماعيّة من مؤتمرات وندوات واحتفالات ومناسبات محليّة ودولية في لبنان، فرنسا، أميركا، أستراليا، إيران ودول إفريقية عدّة وعالم الاغتراب، ما يغني تجربته في العملية الثّقافيّة والاجتماعيّة من جهة، وفي العمل التّوثيقي والأرشفة من جهة ثانية.

د - الإصدارات

يصدر المركز وقائع مؤتمرات "كلمة سواء" في كتب تحمل العناوين نفسها. كما تتم بوتيرة منتظمة نشر مؤلفات للإمام الصدر، وما أتى به من محاضرات ومقالات في الفقه والتفسير والفلسفة والاقتصاد والسياسة والدين، علمًا بأنّ المركز حريصٌ في منشوراته عن الإمام الصدر على اختيار الجديد منها غير المنشور سابقًا، وخصوصًا المحاضرات الصوتية؛ بالإضافة إلى نشر إصدارات خاصة تتعلق بقضية التغيب والتي تضمّ آخر التطورات، وإصدارات أخرى عن الإمام.

هـ - البحث العلمي

في مجال خدمة البحث العلمي، يقدّم المركز المساعدة للعديد من الباحثين والأساتذة والطلاب والأكاديميين والإعلاميين في إطار بحوثهم وأطروحاتهم ووثائقياتهم، كما يسهم في تقديم الاستشارات ذات العلاقة بأهدافه وتوجّهاته.

و - معارض الكتب والأفلام الوثائقية

يشارك المركز ومتطوعوه بإصداراته ولوحاته ووثائقه في معارض ثقافية ومعارض دور النشر المحليّة والدّولية داخل لبنان وخارجه. كما يسهم المركز في إنتاج عشرات الأفلام الوثائقية النّاجحة بعدّة لغات.¹ تجدر الإشارة، أخيرًا، إلى أنّ أبواب المركز مفتوحة دومًا لاستقبال المزيد من الوثائق والصّور والكتب والمجلّات والمقالات والأخبار والأشرطة السمعية والبصرية، ذات الصّلة بسماحة الإمام. وذلك، تعميمًا للفائدة، وتطويرًا للمخزون المعرفي المتعلّق بالإمام الصدر ونهجه.

نختم المبحث الزّابع بعبارات للإمام موسى الصدر يعرّف فيها في أثناء لقاء صحفي بالغاية من إنشاء "مهنية جبل عامل"، وبالفرع المتعدّدة التي تتشعب منها الاختصاصات العلمية. وهذا المقتطف يعكس رؤية الإمام الصدر، ويعرض لملامح مشروعه، بدءًا من مكافحة التّسوّل في صور، وصولًا إلى معهد الدراسات الإسلامية. يقول:

1 لمزيد من المعلومات وللاطلاع على التّصوُّص والأخبار والإصدارات، يمكن مراجعة موقع الإمام الصدر الإلكتروني: www.imamsadr.net

"إنّ هذه المؤسسة هي مرحلة من محاولاتنا التي كانت تنطلق من جمعية البر والإحسان في صور، لأجل خدمة المتعيين والمعذيين والمحرومين. في الخطوة الأولى، كافحنا التّسول، يعني منعنا النَّاس من دفع الصّدقات الفردية، وبالتالي، انقطع التّسول. ونحن حاولنا أنّ نعوّض على المتسولين ما كانوا يأخذونه خلال الشّهر بمبلغ من المال في بيوتهم، وفي الوقت نفسه، نأخذ أولادهم إلى المدارس ونؤمّن لهم بعض إمكانيات الحياة، وسرعان ما انتهى التّسول في صور. ولكن مكافحة التّسول وحدها لا تكفي، لأنّ هناك أسباباً للفقر وللتّسول، كنا نقول أسباب التّسول والفقر: إمّا كثرة الأولاد، وإمّا قلة الخبرة، وإمّا العجز الجسدي، وإمّا الكسل. أمّا الكسل فيجب أن يُحارب ويتأدب، أمّا من له أولاد كثيرون، فنحن بحاجة إلى تأسيس ميتم، ومن عنده نقص في الجسد يجب أن نؤمّن له مؤسسة للعجزة، ومن عنده قلة خبرة يجب أن يتعرّف إلى المهن ويتعلّمها في المدارس المهنية. على هذا الأساس، أُسّست هذه المؤسسة التي نرجو أن تكون خطوة كبيرة في سبيل خدمة الفقراء في المنطقة [...].

الحقيقة أنّ مؤسسة جبل عامل منقسمة إلى عدّة فروع: هناك ميتم؛ يعني مدرسة خاصة بتعليم الطّلاب الفقراء والأيتام. وهناك مدرسة مهنية يدخل فيه الطّالب وهو يحمل شهادة "السرتفيكا"، ويتخرّج وهو عامل فني يحمل شهادة بريفيه مهنية، في هذا الفرع يتعلّم الطّالب في أحد الفروع الستة: الكهرباء، النّجارة الخفيفة يعني ما يساعده على صناعة الديكور، الميكانيك الزراعي، الصّناعات اليدوية المتنوّعة وصناعة السّجاد العجمي وصناعة الفرش بصورة عامة، ويوجد أيضاً بعض فروع أخرى من الصّناعة، وأقصد بها صناعة الأغذية، يعني تجفيف الأغذية وتطويرها واستخراج العصير وأمثال ذلك، ما يفيد المنطقة - هذا فرع ثاني. وهناك فرع ثالث: معهد الدّراسات الإسلاميّة. إضافة إلى فرع رابع وهو ما نسّميه بيت الفتاة، خاص بتعليم البنات والفتيات الصّناعات المنزلية كالخياطة والتّطريز والطّبخ وأمثال ذلك، وهو بالفعل قسم ناجح من أقسام المؤسسة. وقسم آخر مدرسة لمساعدات ممرّضات، ومجموعة هذه المواد موجودة في المؤسسة".¹

1 موسى الضّدر، حوار صحفي بعنوان "مؤسسة جبل عامل"، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيساً لمجتمع مقاوم، منشورات مركز الإمام موسى الضّدر للأبحاث والدّراسات، بيروت، 2007، ص

مهرجان بعلبك
(17 آذار 1974)

رؤية الإمام الصدر للأنموذج اللبناني وحاجتنا إليه اليوم:

"لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه" هو مستهل ورقة عمل، قدّمها الإمام الصدر في العام 1977 إلى رئيس الجمهورية اللبنانية إلياس سركيس، بعد سنتين من اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، لتكون مساهمة منه في استدرج مشاريع إصلاح للوضع في لبنان. ثمّ اعتمدت هذه العبارة استهلالاً لاتفاق الطائف في العام 1989. كما وردت في مقدمة الدستور اللبناني المعدّل استنادًا إلى الاتفاق المذكور. عساها شهادة اللبنانيين جميعًا شعبًا ومجلسًا نيائيًا وحكومة ورئاسة، وإجماعهم على أنّها الكلمة الحقّة الصّادرة عن إيمان حقّ بلبنان، وأن تكون حجر الأساس في استنهاض لبنان من كبواته.

وأردف في موقع آخر: «أن تدوي في لبنان أصوات من الشّمال تدافع عن حقوق المواطنين في البقاء، وأن ترتفع صرخات في الجبل تعيد الحياة العمرانية والمساعي الدّفاعية إلى الجنوب، وأن تسعى العائلات والأفراد المكتفية بصورة خاصّة إلى رفع مستوى حياة الكادحين والمحرومين، وأن تنادي وتطالب طائفة وتشجب التّمييز الطّائفي الذي يمارس بالنّسبة إلى غيرها. هذه هي المواطنة الحقّ، وهذه وسيلة بقاء أيّ وطن».¹

دأب الإمام الصّدر على الإفصاح عمّا اختاره لنفسه من سبيل. بالتّوازي، صادق شعب لبنان بمعظمه على تطابق أقوال سماحته بعمله: «المسؤولية الدّينيّة لا تخرجني عن المواطنة وعن مسؤولياتها. إنّ الإيمان بالله، والسّعي إلى صيانة الوطن، والاهتمام بكرامة الإنسان، هي من صميم التزامات المواطن العادي».² ويضيف توضيحًا: «عملي والتزاماتي وطاقاتي التي توقّرت لدي، هي أمانة الله»...³ «نفسي، وقد شاء قدري، ألا تكون ملكًا لي، وإنّما أضحت ذرّة

1 موسى الصّدر، خطبة بعنوان: معنى العيد ومفهوم الوطن، ضمن كتاب: أخلاق الصّوم، م.م، ص 81 - 82.

2 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "حركة المحرومين، الإقطاع وإسرائيل"، جريدة الأنوار بتاريخ 22 كانون الثّاني 1975، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، م.م، ص 474.

3 موسى الصّدر، حوار صحفي بعنوان "الحركة والثّورة"، صحيفة اليقظة بتاريخ 13 كانون الثّاني 1975، ضمن كتاب: حوارات صحفية (1): تأسيسًا لمجتمع مقاوم، م.م، ص 467.

متواضعة من رصيد هذا الوطن الغالي، ولهثة رجاء، أو خفقة أمل على شفاه المتعبين وفي قلوب المعذيين والمحرومين»¹. لعلّ حجم البلد الذي اتخذته الإمام الصدر أنموذجاً؛ أي لبنان، لا يتناسب مع صفة العالمية. لكن الفكر الذي حملته وفهم عمقه هو العالمي. ومن عمق فهمه، كانت عالميّة الأثر المتوحى وكونيّة الشّغف المبذول. فرؤيته شاملة للإنسان ووجود الإنسان مرتبط بخيوط أو جوانب فردية وطبيعيّة واجتماعيّة وإلهيّة². القضية المحورية عنده هو الاستبداد و(إتعاء الوصاية على الناس، وأتّهامهم بأنهم لا يفهمون؛ سياسة الإهمال لإبعاد الفرص من الناس، وحتّى منع الصّحة عنهم). لهذا، صيغة المجتمع عنده تتقدّم على صيغة النّظام، والكرامة الشّخصية متلاحمة مع الكرامة الوطنية. ولا وحدة وطنية بغياب العدالة الاجتماعيّة، ولا تناقض بين اللبنانيّة والعروبة والإسلام في الأفق الإنساني الرّحب.

أُسُس التّنمية الشّاملة التي أرساها هي كالاتي:

- حقوق سياسية ومدنية: المساواة وتساوي الجميع أمام القانون (التّمكن، المشاركة، وتوسيع الخيارات).
- حقوق اجتماعيّة وثقافية: الرّفاه الاجتماعي والاقتصادي (المشاركة، التّمكّن).
- ثقافة الانفتاح والحوار: على لبنان أن يعترف بنفسه كبلد للتعددية والاختلاف والاعتماد المتبادل (أنموذج كوني بالفطرة)³.
- المطالب عند الإمام (تتلخّص بكلمة واحدة هي: العدالة للمواطنين جميعهم، ومن الطّبيعي أنّ العدالة مفهومها شامل لأوضاع المواطنين الحالية والمستقبلية)⁴.

نرى أنّ منهجيّة الإمام الصّدر في الحثّ على التّغيير المجتمعي الإيجابي هي بيت القصيد. وقد أسّس منهجيته على قاعدة أنّ يتولى النّاس تحديد حاجاتهم الحيائية، ويتمكّنوا من حلّها بأنفسهم. النّاس بالنّسبة إليه كانوا المرأة والرّجل،

1 موسى الصّدر، تقرير إلى المحرومين (بيان ألقاه بتاريخ 11/9/1975م)، منشورات مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدراسات، بيروت، الطّبعة الثّانية، 2009 م، ص 16.

2 راند شرف الدّين، عالمية الإمام الصّدر: طريق اليقين في زمن الرّيبة، جامعة يال، الولايات المتحدة الأميركيّة، آذار 2013، ص 20.

3 راند شرف الدّين، مشاركة بعنوان "نموذج التّنمية الشّاملة في تجربة الإمام موسى الصّدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء العاشر، عنوانه: التّنمية الإنسانيّة: أبعادها الدّينيّة والاجتماعيّة والمعرفيّة، م. م، ص 225.

4 حسين شرف الدّين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثّاني)، رؤية الإمام السيّد موسى الصّدر، م. م، ص 340.

وهذه إضافة جوهرية في الأرياف والحوضر الشرقية. ينجم عن هذه المشاركة حالة من الإحساس بالرّضى والثّقة من النّفس، وهي الشّروط الصّوري للثّقة من الآخرين، تمهيدًا للعمل معهم، والتّلدّن بإنجاز التّقدّم نحو الأفضل. يتيح هذا التّقدّم، بل يعزّز قيم المشاركة والحوار والاعتراف بالآخر، بما يفضي إلى تعزيز فرص السلم والتعاون. ويصح هذا على مستوى العائلة والمشروع المحلي، كما على مستوى العلاقات بين الطّوائف والدّول والشّعوب. وخيار الإمام الصّدر أنّ يكون لبنان هو المصداق على صحّة أطروحته في تحقيق العدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، لكنّ الحلم كبيرٌ والتّحقّق صعبٌ.¹

أهميّة النّهج الصّدرى في المعضلة المعاصرة:

يستطيع المتتبّع لتطورات الأحوال في الدّول العربيّة والإسلاميّة استطرادًا، أن يلحظ تنامي الهواجس على غير مستوى:
- كيف ستمكّن هذه المجتمعات من تجاوز حقة العنف، والانتقال إلى أوضاع تحفظ حقوق النّاس في الحياة والكرامة والحرية؟
- تنامي القلق على أوضاع الأطراف الضّعيفة، كالنّساء والأقليات الدينيّة والعريقيّة.
- تمزّق المجتمعات والشّعوب في لجة المصالح الدّولية التي تتجاذب هذا الطّرف أو ذاك.

وفي نظر الكثيرين، يتشعب السيناريو الأسوأ إلى خطرين كبيرين:
الأول: الهجرات الجماعية لمسيحي الشرق، وإفراغه من مكّون حضاري هو دليل البشرية أو خشبة خلاصها تجاه شؤم "صراع الحضارات".
والثاني: الفتنة الطائفية بين الشنّة والشيعة، وما تثيره من كوايبس، لها جذورها العميقة في الثقافة والذاكرة، ولها مضاعفاتها المدمّرة على المجتمعات والشّعوب الإسلاميّة.

لم تكن هذه الهواجس بعيدة من ذهن الإمام الصّدر. ولعلّه زرع ذاته في لبنان لأنّ في هذا الأخير معظم المسوّغات والشروط والفرص التي تنفي تلك المخاطر أو تتيح دحضها على أقلّ تقدير، بل كأنّ لبنان بتاريخه وتركيبته وتجربته

¹ راند شرف الدين، مشاركة بعنوان "نموذج التّمنية الشّاملة في تجربة الإمام موسى الصدر"، ضمن أعمال مؤتمر كلمة سواء العاشر، عنوانه: التّمنية الإنسانيّة: أبعادها الدينيّة والاجتماعيّة والمعرفيّة، م. م.، ص 225.

هو نقيض الأحداث المريرة التي تعصف بالمنطقة. إنَّه التَّرياق. وهو لم يكن يشاغف ترفاً فكرياً أو يمارس رياضة ذهنية في حقل تجارب اسمه لبنان، بل كافح لإثبات أطروحاته بلا هوادة، وبكلِّ ما أوتي من طاقة.

- المتصفِّح لواقع الطائفة الشَّيعيَّة في لبنان منتصف القرن الماضي، يجدها تحت وطأة التَّهميش والانكفاء واليأس، ثمَّ جاءها الإمام الصِّدر ليعبر بها نحو استشعار التَّقة من النفس وبناء الدَّات، وبما يمكِّنها لاحقاً من التَّقة من الآخرين لينبوا معاً الوطن الأنموذجي، يحملونه هَدْيَةً إلى عالم ما فتئ يتصدَّع. وهو تفاعلي تشكُّل ذاتٍ عصبوية متوترة، بل ذات متواصلة ومتشاركة في بناء وطن أسسه الكرامة والعدالة والمشاركة.

- لا شكَّ أنَّ توتُّل الحق والعدالة والكرامة في بناء المجتمع والوطن والدَّولة، لا يعني الانغلاق دون الآخرين، ولا إمامة الدَّولة، ولا تشييع المجتمع. لقد قام الإمام الصِّدر باستدعاء ما يختزنه المحرومون من محتويات اللاوعي والوجدان من غبن تاريخي وإهمال مزمن ورفض للإقصاء وغيرها من المظالم السَّلبية، ونجح في تحويلها إلى طاقة إيجابية تمثَّلت في الحماس الثَّوري المؤطر ضمن إرادة التَّغيير نحو المجتمع الفاضل والفاعل في الحضارة الإنسانيَّة.

- حرص الإمام الصِّدر ليس فقط على مشاركة النَّاس في مشروع التَّغيير، بل على اقتناعهم بهذا المشروع وإشهار موافقتهم عليه، كمهرجان بعلبك ومهرجان صور في العام 1974؛ وهذه الممارسة هي ما تفيد الجماهير المتحركة في المدن العربيَّة اليوم. هي بحاجة إلى قيادة معروفة، واضحة الأهداف، وحريصة على نيل شرعية النَّاس ودعمهم.

- على تعدُّدية المرجعيَّات الشَّيعيَّة عبر العالم، معطوفة على مفهوم الاجتهاد وما يتيح من آفاق التَّكيِّف والتَّجديد، فبالإمكان فتح كوة في معضلة السَّلطة والزَّعامة وآليات الحكم. وتجربة الإمام الصِّدر لم تكن يوماً عصيَّة على الإلهام والتَّجريب. فهو-على تصدِّيه الواضح للعمل السِّياسي- لم يطرح نفسه محترفاً يمارس السَّلطة بمعناها التَّقني؛ بل مارس حقَّه كمواطن في القيادة والتَّحشيد والضَّغط لوضع الإصبع على مكامن النَّزف والهدر والتَّمييز، وعمل على تعزيز المواطنة بركنَيْها الحقوق والواجبات.¹

1 رائد شرف الدِّين، عالمية الإمام الصِّدر: طريق اليقين في زمن الرِّيبة، جامعة يال، الولايات المتحدة الأميركيَّة، آذار 2013، ص 23 - 24.

ونختم مع الإمام الصدر وهو يتوجّه الى العقل اللبناني، ويناشد كلّ قلب يحبّ لبنان، للعمل على حفظ الوطن وإخراجه من أزمتة لاستمرار رسالته، يقول:

«إلى ذلك العقل النّير الذي لا ينقطع عن القلب الودود،

إلى الفكر الملتزم بالضمير،

إلى ضمير لبنان الواعي، إلى الإبداع الذي أنعم الله به على الإنسان في لبنان،

إلى الجذوة التي أوقدها العليم الخبير في نفوس المثقّفين والخبراء والمثفكرين
والتي رعتها يدّ الرحمن،

إلى أساتذة الجامعات، إلى التجارب والمجربين،

إلى كلّ دماغ يرى متألّمًا غسق الليل الذي غشينا،

وإلى كلّ قلب يحبّ لبنان أو الإنسان أو هما معًا،

إليكم جميعًا،

أين أنتم يا سفراء الله في الوطن؟ هل نسيتم مسؤولياتكم؟ هل تنكّرتم

لفطرتكم التي فطركم الله عليها؟ هل منعكم أحد من التفكير في الحل؟ هل

منعتم من عرض آرائكم؟ هل عرضتم فرفض الوطن مقترحاتكم؟ هل تجاهلكم

المسؤولون وأهملكم المواطنون فاعتبرتم التّجاهل والإهمال عذرًا للاعتزال؟

على من تركتم الوطن العزيز الذي لا نملك غيره؟! هذا الوطن الفريد في نوعه،

هذه الأرض التي تعكس السّماء، هذه الجغرافية التي تمثّل التّاريخ، هذه التّربة

الشفّافة المبدعة كالرّوح، بل الرّوح نفسها، هذه البقعة التي امتدّت إلى العالم

كلّه؛ فتبلور العالم فيها.

على من تركتم الوطن هذا والمواطن، يا أيّها العقول المسؤولة حتّى صار

يُحارَب في إنسانه وفي أرضه وفي رسالته وفي قوته وحتّى في كرامته؟

هل اعترفتم بعقمكم -لا سمح الله- وتنازلتم لأولئك الذين حولوا وطن

المبادرات الدّائمة إلى العقيم خلال ثلاثين عامًا أو أكثر؟

أين أنت أيّها العقل اللبناني ذو الضّмир، ويا أيّها الأخ في المصير ويا أيّها

الصّديق العاقل؟

فكّر، ادرُس، تعمّق، اقترح، اطلب، ألخ، توسّل، استنجد، انتقد، شدّد، طالب ثانيًا

وثالثًا ورابعًا...

انشز في أوساط المواطنين اقتراحاتك، في أوساط الطّلاب الذين غابوا أيضًا

بدورهم عن السّاحة،

أشْهَدُ وَأَشْهَدُ الْعَالَمَ وَالتَّارِيخَ، وَقَفُّ مَعَ الْوَطْنِ فِي مَحْنَتِهِ.

إِنَّ الْحُلُولَ الْمَطْرُوحَةَ عَلَى السَّاحَةِ مَعَ الْإِحْتِرَامِ لِطَارِحِيهَا -عَدَا الْبَعْضَ مِنْهَا- إِمَّا طَائِفِيَّةً، وَالطَّائِفِيَّةَ بِلَاءِ الْوَطْنِ، وَإِمَّا فِتْوِيَّةً، وَفِي تَنْفِيذِهَا أَوْ الْقَبُولِ بِهَا انْتِصَارَ لِفَتَى، -وَالانْتِصَارَ الْفِتْوِيَّ مَرْفُوضٌ- وَإِمَّا حُلُولَ نَابِعَةٍ مِنَ التَّشْنِجِ أَوْ التَّحَدِّيِّ وَهَذِهِ تُرْفَضُ مَرَّتَيْنِ!

وَالْحُلُولَ الْعَادِلَةَ الْمَحَقَّةَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْإِخْرَاجِ الصَّحِيحِ أَوْ إِلَى تَوْحِيدِ الْمَوَاقِفِ أَوْ تَدْوِيرِ مَا يَشْبَهُ حِوَارِ الظَّرْشَانِ، يَمَلَأُ حَدِيثَهَا الْآفَاقَ وَالْأَنْفُسَ، وَالْآخَرُونَ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا مَطَالِبَ مَحَدَّدَةٍ أَوْ مَقْتَرِحَاتٍ مَدْرُوسَةٍ. وَتَسْتَمِرُّ الْمَحَاوَلَاتُ وَالْهَيْئَاتُ وَالِاجْتِمَاعَاتُ وَالِاتِّصَالَاتُ الْخَاصَّةُ وَالْجَانِبِيَّةُ الْمَلِيئَةُ بِالِإِجَابِيَّاتِ ثُمَّ الْجُمُودِ... وَاسْتِمْرَارِ الْمَحْنَةِ.

أَيُّهَا الْعَقْلُ اللَّبْنَانِيُّ الْمَلْتَزِمُ بِالصَّمِيرِ... أَنَاشِدُكَ، بَلْ يِنَاشِدُكَ الْوَطْنَ، رَاجِيًّا أَنْ لَا يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ فَاتَ. أَنَاشِدُكَ التَّحْرِكَ لِكِي تَضَعُ خِطَّةً لَخُرُوجِ الْوَطْنِ مِنْ مَحْنَتِهِ.

فَالْمَطْلُوبُ أَنْ تَصْنَعَ مُسْتَقْبَلًا لَا يَنْتَهِي إِلَى مَا إِنْتَهَى إِلَيْهِ الْمَاضِي، مُسْتَقْبَلًا يَضُمُّ الْمَوَاطِنُونَ لَا الْفِتَاةَ، مُسْتَقْبَلًا يَتَسَاوَى الْمَوَاطِنُونَ فِيهِ فِي الْحَقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ، مُسْتَقْبَلًا يَتِمَكَّنُ الْوَطْنَ فِيهِ مِنَ الْوُقُوفِ فِي وَجْهِ التَّحَدِّيَّاتِ الْعَالَمِيَّةِ، مُسْتَقْبَلًا يَحْفَظُ وَيَنْمِي رِسَالَةَ الْوَطْنِ الْعَالَمِيَّةِ، وَيَجْعَلُ مِنَ الطَّوَائِفِ اللَّبْنَانِيَّةِ نَوَافِذَ حَضَارِيَّةً عَلَى الْعَالَمِ، لَا دَوِيَلَاتٍ مُتَصَارِعَةٍ، وَيَمَكِّنُ كُلَّ فِتَى مِنْ أَنْ تَعْطِي الْوَطْنَ لَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ وَتَنْمُوَ عَلَى حِسَابِهِ، مُسْتَقْبَلًا يَكْتَفِي كُلَّ مَوَاطِنٍ مِنْ دُونِ اسْتِثْنَاءٍ بِالْوَطْنِ، حَاسِبًا أَنَّهُ خَاسِرٌ لَوْ خَسِرَ الْوَطْنَ، حَتَّى لَوْ قُدِّمَ لَهُ الْعَالَمُ أَجْمَعُ. الْمَطْلُوبُ، أَيُّهَا الْعَقْلُ، أَنْ نَبْنِي وَطَنًا جَدِيدًا لَا يَبْقَى فِيهِ مَحْرُومٌ، وَأَنْ نَجِدَ الْكِفَايَاتِ الضَّائِعَةَ وَالْعَبَقْرِيَّاتِ الْمَهْمَلَةَ لِرَفْعِ شَأْنِ وَطْنِ الْعَمَالِقَةِ. وَالْمَطْلُوبُ أَيْضًا، أَيُّهَا الْعَقْلُ الْمَحَبِّ، أَنْ تَضَعُ خِطَّةً عَمَلٍ لِتَنْفِيذِ الْحُلُولِ حَتَّى يَكُونَ لِبْنَانٍ هُوَ الْمُنْتَصِرُ، لَا الْمُسْلِمُونَ وَلَا الْمَسِيحِيُّونَ، لَا الْأَفْرَادُ وَلَا الْأَحْزَابُ، لَا الْيَمِينِ وَلَا الْبَيْسَارِ بِلِ الشَّعْبِ وَحْدِهِ»¹.

1 موسى الصدر، مقال "إلى العقل اللبناني"، النهار، 7 كانون الثاني 1976.

المصادر والمراجع

1. المصادر

كتب الإمام الصدر

- الصدر، موسى، أبجدية الحوار، محاضرات وأبحاث للإمام السيد موسى الصدر، إعداد: حسين شرف الدين، صور: دار الأرقم، ط1، 1997م.
- الصدر، موسى، أحاديث السحر، تحقيق: حسين شرف الدين، ط1، بيروت: مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 1999م.
- الصدر، موسى، الإسلام والتفاوت الطبقي ومحاضرات في الاقتصاد، ط2، بيروت: مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، أيلول 2000م.
- الصدر، موسى، الإسلام وكرامة الإنسان، ط2، بيروت: مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2009م.
- الصدر، موسى، الإسلام: الأصالة، الروحية، التطور، بيروت: مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، ط2، 2009م.
- الصدر، موسى، الجانب الاجتماعي في الإسلام، ط2، بيروت: مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2009م.
- الصدر، موسى، الكلمات القصار، بيروت: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، 2007م.
- الصدر، موسى، تقرير إلى المحرومين (بيان ألقاه بتاريخ 11/9/1975م)، ط2، بيروت: مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2009م.
- الصدر، موسى، حوارات صحفية (1). تأسيساً لمجتمع مقاوم، ط2، بيروت: مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2007م.
- الصدر، موسى، حوارات صحفية (2) الوحدة والتحرير، ط2، بيروت: مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2007م.
- الصدر، موسى، رعاية الإسلام للقيم والمعاني الإنسانية، ط2، بيروت: مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2009م.
- الصدر، موسى، موسى الصدر والخطاب الإنساني، محاضرات وأبحاث للإمام السيد موسى الصدر، بيروت.

مقالات الإمام الصدر

- "الإسلام والأسرة في مجتمع متطور"، ضمن كتاب: موسى الصدر والخطاب الإنساني، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، ط1، 2009م.

- الصّدر، موسى، "المرأة وتحديات المجتمع" في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "الإنسان في حاجاته وكفاءاته، حفاظًا على الإنسان" في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "الدّين اليوم" في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "الدّين والعلم" مقدّمة لكتاب «العلوم الطّبيعية في القرآن الكريم»، في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "العدالة الاقتصادية والاجتماعيّة في الإسلام" في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "المجتمع الصالح – الأخلاق" في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "المرأة في الإسلام" في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "بيان بمناسبة مرور سنة على الحرب الأهليّة" جريدة التّهار 17/4/1976.
- الصّدر، موسى، "تقرير إلى المجلس الإسلامي الشّيوعيّ الأعلى" في 13/9/1975، في مجموعة مؤلفين، المقاومة والمجتمع المقاوم، مؤتمر كلمة سواء الخامس، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "جانب الإنسان الروحي والجسمي في العالم الآخر" في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "صور من حضارتنا" في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "كرامة الإنسان" في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "مأساة رجل الدّين"، في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "معرفة الإسلام" في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "معنى العيد ومفهوم الوطن والمقاومة" رسالة عيد الفطر للإمام الصّدر بتاريخ 9/12/1969 كما نُشرت في جريدة "الجريدة" عدد 10/12/1969.
- الصّدر، موسى، مع المستشرق هنري كوربان "تصدير لترجمة كتاب (تاريخ الفلسفة الإسلاميّة) لهنري كوربان بتاريخ حزيران 1966، في موسى الصّدر، أبجدية الحوار،

حوارات الإمام الصدر

- الصّدر، موسى، "الأديان، والمذاهب وشؤون المرأة"، حوار حنان معلوف، ملحق النهار، 27/4/1969م.
- الصّدر، موسى، "الأسرة والشباب"، حوار الإنسان الجديد، المصرية، العدد الأول، 1972م.
- الصّدر، موسى، "المسلمون والمرأة"، حوار مع مجلة الحساء البيروتية 3/1969، في حوارات صحفية (1). تأسيسًا لمجتمع مقاوم، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "المؤسسة الدينيّة والنهضة وقضايا المرأة والأسرة"، حوار خيرات البيضاوي، كل شيء، 16/4/1973، في حوارات صحفية (1). تأسيسًا لمجتمع مقاوم، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "عن الحرمان والمرأة"، حوار فاطمة ناعورة السردوك، الأسبوع العربي، 5/5/1975، في حوارات صحفية (1). تأسيسًا لمجتمع مقاوم، مصدر سابق.
- الصّدر، موسى، "كلمة بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الإسلامي الشّيوعيّ الأعلى"، بيروت، دار الإفشاء الجعفري، بتاريخ 22/5/1969.
- الصّدر، موسى، "أنّس الحوار الوطني"، حوار صحفي مع جريدة النهار، بتاريخ 31/1/1978.
- الصّدر، موسى، "الأهداف والتنظيم"، حوار جريدة الحياة مع الإمام الصّدر، بتاريخ 25/5/1969.
- الصّدر، موسى، "الحركة والثورة"، حوار صحيفة اليقظة الكويتية مع الإمام الصّدر بتاريخ 13/1/1975.
- الصّدر، موسى، "الطائفية في لبنان سياسة وليست دينًا"، حوار مجلّة المصوّر مع الإمام الصّدر بتاريخ 5/3/1970 أثناء مؤتمر البحوث الإسلاميّة في القاهرة.
- الصّدر، موسى، "حركة المحرومين، الإقطاع وإسرائيل"، حوار جريدة الأنوار مع الإمام الصّدر بتاريخ 22/1/1975.
- الصّدر، موسى، "لبنان والحضارة الإنسانيّة"، حديث مع وفد نقابة المحررين في المجلس الإسلامي الشّيوعيّ الأعلى، بتاريخ 17/1/1977.
- الصّدر، موسى، "مقابلة مع جريدة السفير" بتاريخ 23/2/1977م.
- الصّدر، موسى، حوار مع جريدة النهار اللبنانية بتاريخ 18/1/1977.

2. المراجع

الكتب

- ابن سينا، الحسين، الشفاء (المنطق)، تحقيق: الأب قنواتي، سعيد زايد، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404هـ.

- ابن عربي الحاتمي الطائفي، محيي الدين محمد، مجموعة رسائل ابن عربي، ط1، دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم، 1421هـ، 2000م، بيروت.
- آل ياسين، جعفر، الفارابي في حدوده ورسومه، ط1، عالم الكتب، 1405هـ، بيروت.
- الجرجاني، علي بن محمّد، كتاب التعريفات، ط4، طهران، ناصر خسرو، 1370ش.
- جهامي، جيرار، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، 1998م، بيروت.
- حسن زاده آملّي، حسن، عيون مسائل النفس وشرح العيون في شرح العيون، انتشارات أمير كبير، 1992م، طهران.
- خواجوي، محمد، صدر المتألهين فيلسوفًا وعارفًا، دار الهادي، 1424هـ، بيروت.
- دغيم، سميح، موسوعة مصطلحات صدر الدّين الشيرازي، (المجلد 9 من سلسلة موسوعات مصطلحات أعلام الفكر العربي والإسلامي)، مكتبة لبنان ناشرون 2004م، بيروت.
- الرفاعي، عبدالجبار، مبادئ الفلسفة الإسلامية، 2005م - مدينة قم.
- سرور، إبراهيم حسين، المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدّينية، مجلد2، ط1، دار الهادي، 1429هـ، بيروت.
- شرف الدّين، حسين، الإمام السيد موسى الصّدر: محطات تاريخية، ط2، مركز الصّدر للأبحاث والدّراسات، 2002م، بيروت.
- شرف الدّين، حسين، صور المعاصرة تاريخنا (الجزء الثاني) رؤية الإمام السيّد موسى الصّدر، الناشر: مركز الإمام شرف الدّين، صور. مركز الإمام الصّدر للأبحاث والدّراسات، ط1، 9 ذي الحجة 1438هـ، 31 آب 2017م، طهران.
- شرف الدّين، حسين، منبر ومحراب، ط1، دار الأرقم، 1981، بيروت.
- صليبا، جميل، المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)، الشركة العالمية للكتاب، 1414 هـ ، 1994م، بيروت.
- ضاهر، يعقوب (إعداد وتوثيق)، مسيرة الإمام السيد موسى الصدر، يوميات ووثائق- المجلد الثاني - 1969 - 1970، حركة أمل، هيئة الرئاسة، دار بلال، ط1، 2000م، بيروت.
- الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي، 1973م، بيروت.
- الطباطبائي، محمّد حسين، نهاية الحكمة، ط12، قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416هـ، قم.
- المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار، ط2، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1983.
- مجموعة مؤلفين، إجتماعنا من أجل الإنسان - الإنسان في رؤية الإمام الصّدر، مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، ط1، مركز الإمام الصّدر للأبحاث والدّراسات، 2009م، بيروت.

- مجموعة مؤلفين، الأسرة واقع ومرتجى، مؤتمر كلمة سواء الثاني، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 1998م، بيروت.
- مجموعة مؤلفين، الإمام الصدر والحوار، مؤتمر كلمة سواء الأول، ط1، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 1997م، بيروت.
- مجموعة مؤلفين، التنمية الإنسانية - أبعادها الدينيّة والاجتماعيّة والمعرفيّة، مؤتمر كلمة سواء العاشر، بيروت، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2005م.
- مجموعة مؤلفين، المقاومة والمجتمع المقاوم، مؤتمر كلمة سواء الخامس، ط1، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2001م، بيروت.
- مجموعة مؤلفين، الهوية الثقافية - قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام السيد موسى الصدر، مؤتمر كلمة سواء الرابع، ط1، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2000م، بيروت.
- مجموعة مؤلفين، بحثاً عن حقّ الإنسان، مؤتمر كلمة سواء الثالث، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، تشرين الثاني 1998م، بيروت.
- مجموعة مؤلفين، حوار الحضارات - اجتمعنا من أجل الإنسان، مؤتمر كلمة سواء السادس، ط1، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2002م، بيروت.
- مجموعة مؤلفين، موقع الحرية في الإصلاح والتجديد، مؤتمر كلمة سواء التاسع، ط1، مركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات، 2005م، بيروت.
- مجموعة مؤلفين، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، مكتبة لبنان ناشرون، 1996م، بيروت.
- صدر الدّين القوامي الشيرازي، محمد بن إبراهيم، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ط3، دار إحياء التراث العربي، 1981م، بيروت.
- ملا صدرا، محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي، المشاعر، ط2، طهران، مكتبة طهوري.
- النابلسي، صادق، موسى الصدر: مسار التّحديات والتحوّلات، مراجعة وتقويم: فريق مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ط1، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي بالتعاون مع جامعة المصطفى العالمية، 2013م، بيروت.

المقالات:

- أبو المنى، سامي، "كلمة" في مجموعة مؤلفين، اجتمعنا من أجل الإنسان، الإنسان في رؤية الإمام الصدر، مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، مصدر سابق.
- أبو المنى، سامي، كلمة في اجتمعنا من أجل الإنسان، الإنسان في رؤية الإمام الصدر، مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، مصدر سابق.

- جريدة استوار، قم، سنة 1320ش، 1941م.
- حمادة، حسين صالح، "الإنسان في فكر الإمام الصدر"، في مجموعة مؤلفين، بحثًا عن حق الإنسان، مؤتمر كلمة سواء الثالث، مصدر سابق.
- خاتمي، محمّد، "حوار الحضارات"، في مجموعة مؤلفين، حوار الحضارات، اجتمعنا من أجل الإنسان، مؤتمر كلمة سواء السادس، مصدر سابق.
- خاتمي، محمد، كلمة في المؤتمر الأول لتكريم الإمام الصدر في مدينة قم بتاريخ 29/5/1999، نص غير منشور، من أرشيف مؤسسات الإمام الصدر.
- خضر، جورج، "البعد العالمي في ثقافة الإمام الصدر"، في مجموعة مؤلفين، الهوية الثقافية، قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام السيد موسى الصدر، مؤتمر كلمة سواء الرابع، مصدر سابق.
- رّجال، حسين، "ملامح التجديد عند السيد موسى الصدر: إمام التواصل"، في مجموعة مؤلفين، موقع الحرية في الإصلاح والتجديد، مؤتمر كلمة سواء التاسع، مصدر سابق.
- زيادة، خالد، "الإنسانية وجود واحد"، في مجموعة مؤلفين، الهوية الثقافية - قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام السيد موسى الصدر، مؤتمر كلمة سواء الرابع، مصدر سابق.
- سعد الديّن، محمد منير، "إنسانية الطفولة والشباب في الفكر التربوي للإمام السيد موسى الصدر"، في مجموعة مؤلفين، اجتمعنا من أجل الإنسان، الإنسان في رؤية الإمام الصدر، مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، مصدر سابق.
- سلامة، رشاد، "لبنان والإنسان في رؤية سماحة الإمام الصدر"، في مجموعة مؤلفين، اجتمعنا من أجل الإنسان، الإنسان في رؤية الإمام الصدر، مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، مصدر سابق.
- السمّاك، محمّد، "الإمام الصدر بين القومية والوطنية"، جريدة المستقبل، 5 أيلول 2005، كذلك المستقبل، عدد 1، أيلول 2008، ونص مقابلة أجرتها محطة NBN مع الباحث بتاريخ 28 آب 2003.
- شرف الديّن، حسين، "الإمام الصدر في نظرة مختلفة للأسرة"، في مجموعة مؤلفين، الأسرة واقع ومرتجى، مؤتمر كلمة سواء الثاني، مصدر سابق.
- شرف الديّن، حسين، "الإمام الصدر وحق الحياة على الإنسان"، في مجموعة مؤلفين، بحثًا عن حق الإنسان، مؤتمر كلمة سواء الثالث، مصدر سابق.
- شرف الديّن، رائد، "نموذج التنمية الشاملة في تجربة مؤسسات الإمام الصدر" في مجموعة مؤلفين، التنمية الإنسانية، أبعادها الدنيّة والاجتماعيّة والمعرفيّة، مؤتمر كلمة سواء العاشر، مصدر سابق.

- شرف الدّين، لؤي، "تعقيب"، في مجموعة مؤلفين، اجتمعنا من أجل الإنسان، الإنسان في رؤية الإمام الصّدر، مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، مصدر سابق.
- شمس الدّين، محمّد مهدي، "خطاب الإمام الصّدر الثقافي" في مجموعة مؤلفين، قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام السيد موسى الصّدر، مؤتمر كلمة سواء الرابع، مصدر سابق.
- شمس الدّين، محمّد مهدي، "في الأسرة تكتمل رسالة الله"، في مجموعة مؤلفين، الأسرة واقع ومرتجى، مؤتمر كلمة سواء الثّاني، مصدر سابق.
- شمس الدّين، محمد مهدي، "أعطى المحرومين صوتاً" في مجموعة مؤلفين، بحثاً عن حق الإنسان، مؤتمر كلمة سواء الثّالث، مصدر سابق.
- شمس الدّين، محمّد مهدي، "الكلمة السواء لمواجهة المشروع الصهيوني" في مجموعة مؤلفين، الإمام الصّدر والحوار، مؤتمر كلمة سواء الأول، مصدر سابق.
- الصّدر الطّباطبائي، فاطمة، "قراءة لمفهوم الأسرة من وجهة نظر القرآن"، في مجموعة مؤلفين، الأسرة واقع ومرتجى، مؤتمر كلمة سواء الثّاني، مصدر سابق.
- الصّدر، رباب، "كلمة" في مجموعة مؤلفين، اجتمعنا من أجل الإنسان، الإنسان في رؤية الإمام الصّدر، مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، مصدر سابق.
- الصّدر، رباب، "في البحث عن الذات، تلتقي جميع الثقافات" في مجموعة مؤلفين، حوار الحضارات اجتمعنا من أجل الإنسان، مؤتمر كلمة سواء السادس، مصدر سابق.
- عتريسي، طلال، "الإنسان في رؤية الإمام الصّدر"، في مجموعة مؤلفين، اجتمعنا من أجل الإنسان، الإنسان، الإنسان في رؤية الإمام الصّدر، مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، مصدر سابق.
- عتريسي، طلال، "مسؤولية الإنسان الاجتماعيّة في فكر الإمام الصّدر"، في مجموعة مؤلفين، اجتمعنا من أجل الإنسان، الإنسان، الإنسان في رؤية الإمام الصّدر، مؤتمر كلمة سواء الحادي عشر، مصدر سابق.
- عتريسي، طلال، "مشروع المقاومة في فكر الإمام الصّدر وتجربته -1960 1978"، في مجموعة مؤلفين، الهوية الثقافية - قراءات في البعد الثقافي لمسيرة الإمام السيّد موسى الصّدر، مؤتمر كلمة سواء الرابع، مصدر سابق.
- فاضل مبيدي، محمّد تقى، "منطق الحوار في سيرة الإمام الصّدر" في مجموعة مؤلفين، حوار الحضارات . اجتمعنا من أجل الإنسان، مؤتمر كلمة سواء السّادس، مصدر سابق.
- مركز الإمام الصّدر للأبحاث والدراسات، "محطات تاريخيّة في سيرة سماحة الإمام السيّد موسى الصّدر"، في موسى الصّدر، موسى الصّدر والخطاب الإنسانيّ، مصدر سابق.
- مركز الإمام الصّدر للأبحاث والدراسات، "الحقيقة لن تغيب"، إعداد سنة 2000، جريدة النّهار بتاريخ 12/2/2001، وجريدة الديّار بتاريخ 12/2/2001.

- مهتدي، محمّد علي، "البعء العربي - الإسلاميّ في مسيرة الإمام الصّدر"، في مجموعة مؤلّفين، الهوية الثّقافية - قراءات في البعء الثّقافي لمسيرة الإمام السيد موسى الصّدر، مؤتمر كلمة سواء الرّابع، مصدر سابق.
- الميلاد، زكي، "السّيّد موسى الصّدر والمشروع الإصلاحيّ"، مجلة الكلمة، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، العدد 48، السنة الثانية عشرة، 2005م.
- نياغا، بول، "الهوية الثّقافية واقع متحرّك" في مجموعة مؤلّفين، الهوية الثّقافية، قراءات في البعء الثّقافي لمسيرة الإمام السيد موسى الصّدر، مؤتمر كلمة سواء الرّابع، مصدر سابق.

الحوارات

أحاديث مع:

- الدّكتور إبراهيم اليزدي.
- الدّكتور صادق الطّباطبائي.
- الدّكتور علي أكبر صادقي.
- الدّكتور كاظم الصّدر.
- السّيّد جمال الدّين رؤوف الملايري.
- السّيّد عبد الكريم الأردبيلي.
- السّيّد علي صدر الدّين الصّدر.
- السّيّد محمد باقر الحكيم.
- السّيّد محمد باقر السلطاني الطّباطبائي.
- السّيّد محمد حسين فضل الله.
- الشّيخ علي حجتي كرمانی.
- الشّيخ محمد مهدي شمس الدّين.
- الشّيخ ناصر مكارم الشيرازي.

مواقع الكترونية

<https://imamsadr.net>

<https://wikipedia.net>

<https://ar.wikishia.net>

هذا الكتاب

نثر الإمام الصدر في التربة اللبنانية بذورًا كثيرة. وكان نصيبي أن أوكلَ إليّ البذرة الأكثر هشاشة والأجدى وعدًا، وعنيت بها الفتاة الضعيفة. ولو طُلب منّي أن أختصر حياتي بكلمات لقلت: مكابدة قضية تغيب أخي، وحفظ وصيته في رفع الغبن عن المحرومين. وهذا الكتاب هو تجوال بين الضفتين. المناضلون في مسيرة الحماية والتمكين والتنمية في لبنان يدركون خفايا وتحديات قضيتهم لا سيّما في حقبة الحرب الأهلية والاحتلال وما تلاهما. ما يميّز مسيرتي الشخصية أنني افتقدت البوصلة وأنا بعدُ في مستهلّ الطريق. فقد وقعّ التغيب القسري للإمام موسى الصدر في أواخر عام 1978، أي أنني كنتُ ما أزال يافعة في مجال الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني. كان عليّ أن أعيد اختراع البوصلة، أي أن أعيد تجميع ما أرادَه الإمام الصدر، وتحليله وصياغته. وهذا ما كان، ونتاجي هو الفلسفة الإصلاحية في رؤية الإمام موسى الصدر وممارساته.

رباب الصّدر

- منشؤها عائلةٌ تحمل قضية تحفيز التغيير وصولاً إلى العدالة بين الناس؛
- حائزة على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من الجامعة اللبنانية (2016)؛
- رئيسة الهيئة الإدارية في مؤسسات الإمام الصدر؛
- مواظبة على حفظ نتاج الإمام الصدر عبر رعايتها لمركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات؛
- حائزة على العديد من الأوسمة والميداليات تقديرًا لما حققته من نتائج في المجالين الاجتماعي والإنساني؛
- غايتها تمكين المعرّضين، بالدفاع عن حقوقهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة، مع التركيز على المجتمعات الريفية والمرأة بمساعدة فريق عمل واسع ومتعدّد التخصصات؛
- تؤمن بلبنان الرسالة الغني بتنوعه وانتشاره، وحريصة على التواصل مع الجهات الفاعلة والمؤثرة في القضايا الإنسانية.