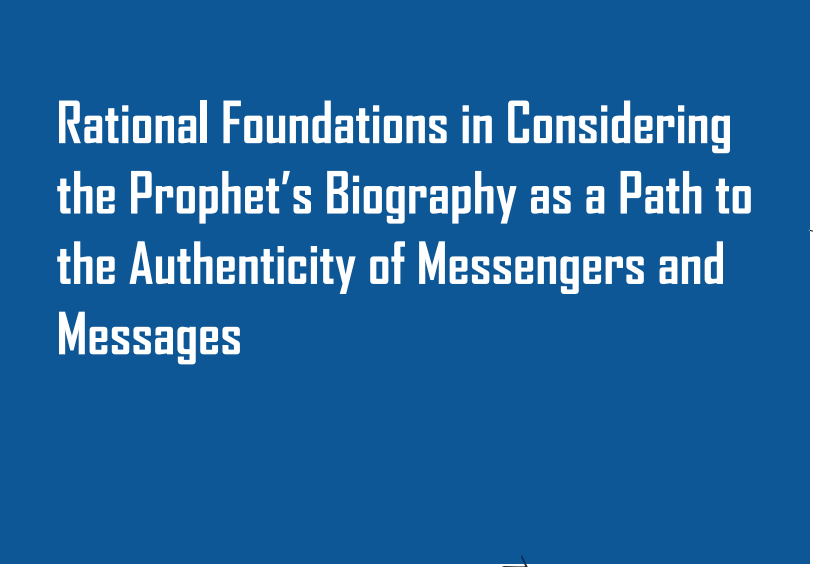
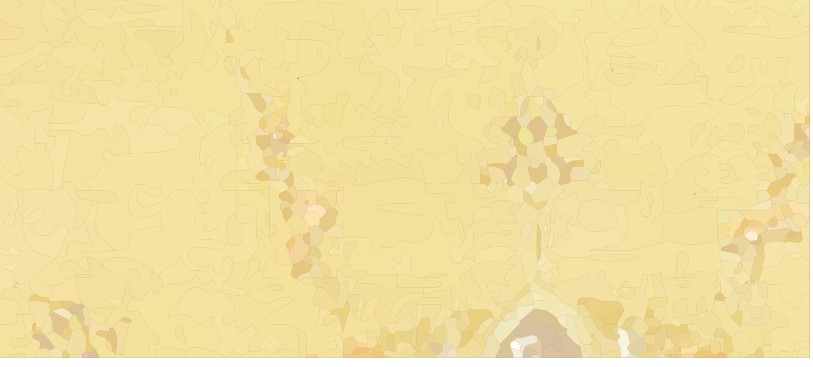

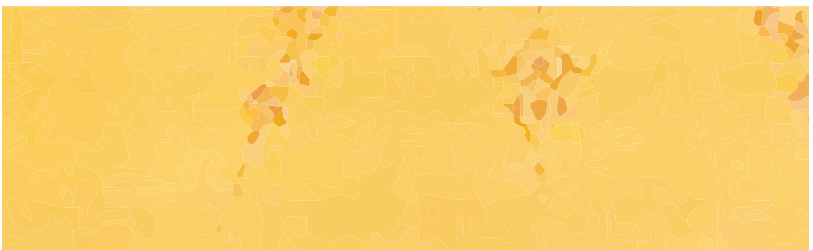

Rational Foundations in Considering the Prophet's Biography as a Path to the Authenticity of Messengers and Messages

Prof.Dr.Omar Issa Imran Imran

Department of Creed / College of Islamic Sciences / University of Iraq
dr.omaessa_1978@yahoo.com

Rational Foundations in Considering the Prophet's Biography as a Path to the Authenticity of Messengers and Messages

Omar Issa Imran Imran¹

1-Department of Creed / College of Islamic Sciences / University of Iraq, Iraq;

dr.omaressa_1978@yahoo.com

Ph.D. in Creed and Islamic Thought / Professor

Received:

17/8/2023

Accepted:

1/10/2023

Published:

1/12/2023

DOI: 10.55568/n.v3i6.43-73.e

Keywords: Rational Anchoring, Intellectual, Biography of the Prophet, Legitimacy, Messengers.

Abstract

This research addresses the issue of rational anchoring, a topic intricately related to the intellectual biography. Although primarily a foundational subject, it can be applied in various fields beyond its conventional scope. While traditionally studied within the realm of fundamentals and the applications of jurisprudential branches, its utility extends to Islamic discourse and biography. In the context of intellectual biography, three fundamental aspects merit attention: the manifestation of rational consensus on a matter, the tranquility of the soul, and the expansion of the heart, all while avoiding the breakdown of consensus, even with a single individual. The research endeavors to elaborate on these aspects, drawing attention to them and attempting to establish a connection in validating prophecies by examining the biography of the Prophet (peace be upon him and his Household). The Prophet's biography serves as a catalyst for the intellectual consensus on the legitimacy of the Muhammadan message both in pre and post-Islamic era.

Introduction

All praise be to Allah, the Lord of all worlds, and blessings and peace be upon Muhammad and his pure, virtuous family.

The science of Usul al-Fiqh (Principles of Jurisprudence) stands as one of the most diligently studied disciplines within the Twelver Imamate education. It holds a distinguished place among Islamic sciences, especially within the Imamate school. Through seminal works like *Al-Ma'alim*, *Al-Qawaneen*, *Al-Rasail*, and *Al-Kifayah*, the Imamate school has significantly contributed to the development of foundational Islamic thought. This contribution extends to the broader realm of Islamic legal thought and, more specifically, to the Imamate thought.

In delving into this field, as I survey the historical output of foundational studies within this school, I cannot help but deeply appreciate the immense value that scholars of Usul have brought. Their monumental contributions have played a crucial role in grounding the rationality of the Sharia. This is evident through the scholarly productions they have left in the two fundamental branches: the Usul al-Din (Foundations of Religion), encompassing the science of Kalam (Theology), and the Usul al-Fiqh (Principles of Jurisprudence).

I have been passionately engaged in the foundational courses offered by many teachers in the religious seminary since the early days of my academic pursuit. This enthusiasm extends to reading numerous works in this field from both schools. I don't claim to be a product of either school (Shia and Sunni); quite the opposite. Given my intellectual background, I found traversing these discussions challenging, especially comprehending the intricate paths and the difficulty of mastering the esteemed scholars' teachings. I acknowledge my specific shortcomings in grappling with their content, feeling the struggle in reading and comprehending, considering that my specialization lies in theology, a subject deeply rooted in my heart. I have attempted to

establish connections between the two sciences to the best of my ability, trying to incorporate scientific applications that could yield a cognitive perspective. Such a perspective aims to secure intellectual freedom, allowing us to establish the landmarks of religious tolerance and moderate religious views within Islamic schools first, and subsequently, between Islam and other religions based on the common ground of mutual respect and peaceful coexistence.

From this perspective, this research emerged as a complement to an idea that occurred to me while studying the rational biography discussions in the Imami Jurisprudence Principles lessons. Exploring various thoughts, I aimed to present a perspective beyond those who may cast doubt on this subject. Instead, I saw it as a path that could be employed in serving numerous religious matters. Upon learning about the Third International Conference of Dar Al-Rasul Al-Azam, I hastened to organize my notes on the topic, despite the numerous responsibilities and busy schedule, given the upcoming final exams and my commitment to various ministerial and university committees. I hoped that my participation would have a positive impact on studying the concept of the subject, serving as an initial exploration for deeper and more serious studies. My primary concern here is that I've triggered the thought process, with the hope that I, or others, will contribute to its development in the future.

And success is only from Allah, the Mighty, the Wise.

Chapter One

Conceptual Framework

Section One: The Concept of Rational Anchoring

Rational anchoring is a compound descriptive concept, and it is customary to deconstruct the compound to provide a precise definition. Referring to the linguistic roots of the word “rakaz,” we find that it carries several meanings. Rakaz: to embed something erect like a spear, and similar items, anchoring it firmly in its center.

He anchored it, anchoring it, and he will anchor it: he embedded it in the ground. A poet named Thalab recited:

“And the spearheads are firmly anchored, and the necks of Ostrich are embedded.”

“Markaz” which in certain contexts refers to anchor in Arabic means the roots of the teeth. Another meaning of “Markaz” is the center, as in the example of the center of the army: the position they were commanded to adhere to and instructed not to leave. It also refers to the center of the circle or its midpoint. In certain contexts, it may mean the roots of a plant.¹

Rakaz means to be firm and stable. It is the same in the example when one says a man anchored on his bow when he placed his arrow on the ground and relied on it.² The meaning is that what went away from it disappeared, and this remained anchored, meaning it remained stable.³ In a figurative sense, “irtakaza” means to be firmly established in a place. It is said: So-and-so entered, and he firmly established himself in his place without leaving.⁴

The comprehensive exploration of meanings and examples presented leads to the understanding that the term “rakaz” and its derivatives encompass three dimensions: the dimension of concealment, stability, and reliance. One of these dimensions, prom-

1 Al-Jawhari, Al-Sihah, vol. 3, p. 746.

2 A group of authors, Al-Mu'jam Al-Wasit, vol. 1, p. 369

3 Ibn Faris, Dictionary of Language Standards, vol. 2, p. 433

4 Al-Zubaidi, Taj Al-Arous Min Jawaher Al-Qamoos, vol. 8, p. 72

inently featured in this discussion and its derivatives, is concealment. This is evident in various contexts and usages, such as the Quranic verse where it is referred to as the hidden sound, in the noble narration as the concealed treasure, and in pre-Islamic usage describing what is buried in the ground. In these instances, concealment is more apparent than stability and reliance.

In conclusion, the linguistic meaning of “rakaz” is the meaning entrenched in minds, as manifested through customary usage. This implies that the essence of “rakaz” is the hidden and steadfast concept in the mind, serving as the basis for reliance.⁵

As for “al-’aqla’i” (rational), it is attributed to the rational individuals, not to the intellect itself. The term “al-’aqla” is derived from the inflectional pattern of “fa’la’,” which functions as an attribute for a specific entity, similar to “khoiala” (arrogant), which describes the arrogance of a specific person. It belongs to the pattern of extended feminine forms derived from the root “alif,” making it uninflectable.⁶

The meaning of “ar-takaz al-’aqla’i” as a science was mentioned by Sheikh Muhammad Ali Al-Ansari in the conclusion of his research on the term “ar-takaz” under the heading “Research Framework.” He stated, “There is no specific domain for researching ‘ar-takaz,’ but rather, it is addressed incidentally. Among those instances is the research into the evidence of the rationality of the solitary narration.”^{7,8} However, Sayyid Sadr opened a separate door for the validity of the solitary narration in the context of conjecture.” This implies that the meaning of “rational anchoring” is not studied independently but rather within the definition of rational biography.^{9, 10*}

As for the rationalistic aspect, there is a distinction between the rational and the ra-

5 Al-Mousawi, Al-Sayyid Yassin, Rational Foundations and their Role in the Deduction Process, Al-Sadr, Al-Abbdal website, 2020 AD, <https://al-abdal.net/22903/> /.

6 Al-Hamalawi, Ahmed, Morphology, p. 17.

7 Hubullah, Haider, Journal of Jurisprudence of Ahl al-Bayt (peace be upon them), Issue 20, p. 235.

8 The Easy Encyclopedia of Jurisprudence, vol. 2, p. 392.

9 Al-Hashemi, Research in the Science of Principles, vol. 1, p. 164.

10 Al-Hairi, Investigations of Principles, vol. 1, p. 270.

* The simple situational knowledge is that a person learns from the situation without being consciously aware of it, due to their distraction or lack of attention. In this way, knowledge becomes ingrained in the depths of the self without the individual being aware of it.

tionalistic. The former pertains to what the mind comprehends independently, without requiring external action by rational individuals or their imposition upon it. This is because it remains fixed in the realm of reality, irrespective of any imposition by someone or any considered perspective. The evidence for this lies in its lack of variation. On the other hand, the latter involves the rational individuals imposing their views on something, which may not necessarily have a reality behind their consideration. It falls under the category of well-known logical propositions in the broader sense, defined as “issues that have no reality except through unanimous agreement upon them, and this is the foundation for their validation.”¹¹

In other words, “Famous propositions are those issues widely recognized among people, and their validation is based on the unanimous agreement of all rational individuals, the majority of them, or a specific group. The reality of these propositions lies solely in the consensus of opinions about them, not in any inherent truth.”¹²

Therefore, “Famous propositions are issues whose content aligns with the opinions of all rational individuals, a portion of them, or has been collectively accepted by professionals within a certain field, without this collective acceptance arising from the direct perception of the mind.”¹³

This is supported by what Sheikh Al-Asfahani (may Allah have mercy on him) stated in defining rational judgments, describing them as “issues widely recognized, aligning with the opinions of rational individuals, preserving order, and maintaining the species.”¹⁴ Rational judgments are, in essence, the foundational principles and perspectives of rational thinkers.

Based on this, rational foundation can be defined as a “fixed state in the psyche

11 Al-Sadr, Mr. Muhammad Baqir, Logical Foundations of Induction, Principles of Other Inferences in Aristotelian Logic, vol.1 , p. 473.

12 Al-Muzaffar, Logic, p. 340.

13 Sanqur, Basics of Logic, p. 419.

14 Al-Isfahani, Nihayat al-Diriya fi Sharh al-Kifaya, vol. 3 ,p. 18.

of rational individuals, arising either from inherent instincts or collective agreement among them. They may have developed this established state through practical experience, or it may have remained latent within them as they are attentive to it, recognizing and understanding it with the slightest indication or cue. Its role manifests at two levels, either in the form of social behavior or in interpreting spoken words within common understanding.”¹⁵

Alternatively, it can be defined as “what has taken root in the minds of rational individuals without requiring its complete or partial manifestation in their external actions. It holds higher value and is more significant than their external conduct, mainly emerging from rational aspects such as instinct, practical reason, and teachings of the prophets.”¹⁶ *

I find that this term can be refined by adding limitations or removing some constraints from its definition to ensure immunity from objections and refutations. It can be stated that rational foundations are the consensus of rational individuals on something, whether it has an actual basis or not. This consensus is not limited to a specific time frame; rather, opinions unanimously align on that matter, despite differences in perspectives and intellectual orientations, accompanied by inner calmness and tranquility. This foundation can be divided into intrinsic and acquired. By intrinsic, we mean issues inherent in human nature, rooted in the individual’s mind, and expressed by the eloquence of rational individuals. As for the acquired, it refers to everything else, as certain convictions may become entrenched in the psyche due to beliefs in religious doctrines, customs, social traditions, perspectives, thoughts, juristic opinions,

15 Al-Mawsu’ah, Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarrah, vol. 2, p. 391.

16 Al-Fa’iq fi Al-Usul, Contemporary Jurisprudence Committee, Publications of the Hawza Directorate Center, p. 2.

* Al-Ansari, Sheikh Muhammad Ali, provides a definition for the comprehensive foundation, encompassing both rational and legislative aspects. He describes it as “the establishment of certain concepts in people’s minds, sometimes based on practical experience and at other times not, as these concepts are theoretical. The origin of this foundation may sometimes be instinct and impulse, and at other times legislative authority.”

Second: Association of Rational Foundations with Inner Calmness

Those who delve into philosophical texts will find them laden with this pattern of evidence, namely, the tranquility of the souls of the rational individuals towards certain matters. This is evident in discussions on prophethood, as exemplified in "Al-Fa'iq in the Fundamentals of Religion" by Ibn Al-Malahimi, the Mu'tazili, concerning committing sins and the innocence of prophets from such acts. He argued:

If it is said: This is evident in his committing sins during the state of prophethood. Do you not deny that one might commit sins before prophethood, then repent, distance oneself from them, and advocate against them after prophethood?

It was said to him: The rational individuals do not accept the saying of someone who has not been approved for sinning or committing crimes, nor do they consider the argument of someone who approves of such actions. Even if they know about his repentance. When we introspect about accepting statements from others, we find ourselves more inclined to accept the words of someone who does not engage in what they oppose, compared to the one advocating for it.¹⁸

Look at how Ibn Al-Malahimi addresses the issue, emphasizing the stillness of the souls of rational individuals. This indicates what is referred to as rational foundations, as we mentioned earlier.

In the discussion by Judge Abdul Jabbar on the definition of knowledge, he clarifies that knowledge, awareness, and science are synonymous terms, all implying the tranquility of the soul, the coolness of the chest, and the peace of the heart. Regarding the meaning of the tranquility of the soul, Judge Abdul Jabbar stated:

If it is asked: What is meant by the tranquility of the soul?

We say: It is the distinction that each one of us finds within himself when he re-

¹⁷ Al-Turabi, The Intellectual Biography, Episode One, p. 155.

¹⁸ Safi al-Din, Al-Fa'iq fi Usul al-Din, p. 356.

flects upon it, distinguishing between believing that someone is in the house based on personal observation and believing that he is there based on a single report among the multitude of people. In one of these situations, he finds an advantage and a state that he does not find in the other situation. This advantage is what we express as the tranquility of the soul.”

Furthermore, tranquility is only a reality when contrasting with movement, and it opposes and punishes movement when absolute. However, when constrained by the self, it only tolerates what we have mentioned. Similarly, if constrained by anger, it is said: His anger subsided, meaning it can only endure its disappearance and elevation. This is akin to sight, for it can tolerate unrestrictedly what it cannot tolerate when restricted by the eye and the heart. It is also similar to perception, as it can endure absolutely what it cannot endure when confined.

The purpose of all this is to understand the intended meaning of the phrase when it is used, and there is no difficulty in expressing it, whether you choose to convey it as the stillness of the soul, the peace of the heart, or the expansion of the chest.¹⁹

19 Al-Qadi, , Explanation of the Five Principles, p. 22.

Section Two

Foundations of the Two Schools in the Presentation of Messengers and Messages

Introduction: The Reality of Messengers and Messages

Semantically speaking, the term “messenger” implies smoothness and softness, signifying a conveyance of something akin to reassurance and tranquility. The concept of “messenger” extends to matters of command and logic, encompassing deliberation, respect, and verification. The plural form of “messenger” is “messengers.”²⁰

In a pragmatically speaking, a messenger is defined as “a human being whom God has sent to people to convey His messages.”^{21 22} Messengers are considered superior due to the special revelation they receive, surpassing even the prophetic revelation. This is because messengers receive specific revelations from God, particularly in the form of the descent of the divine book.^{23 24}

Sheikh al-Mufid, after defining the Prophet, states, “A messenger is a human being informed by God Almighty without intermediary from other humans. He has a divine law, either as an initiation like Adam, or as a continuation of what came before, as in the case of Muhammad, who is commanded by God Almighty to convey orders and prohibitions to a people.”²⁵

As for the message, it is God’s assignment to one of His prophets to convey to people a divine law or judgment. Therefore, it is a connection between the prophet and the rest of humanity.²⁶

20 Al Farahidi, Al Ain, p. 118.

21 Al-Jurjani definitions, p. 49.

22 Al-Tusi, Concise Definition of Belief, p. 245.

23 Al-Jurjani, Definitions, p. 105.

24 Al-Douri, the Islamic faith and its doctrines, p. 445.

25 Al-Mufid, Belief Issues, p. 34.

26 Al-Ghazali, Al-Economy of belief, p. 137.

First: The Declaration of the Prophethood of Muhammad(PBUH&H), according to the Imamiyah School

The Imamiyah (Shia) consensus on the prophethood of Muhammad, peace be upon him and his family. They agree on aspects related to this blessed prophethood, including his mission to all people, the miraculous events and miracles that manifested at the time of his birth, transcending customary norms. They acknowledge him as the leader of the children of Adam, the Seal of the Prophets, and assert that his legal code abrogates previous laws.

From the moment of his birth, signs of his prophethood were evident. It is narrated by his mother, Amina bint Wahb, may Allah be pleased with her, that she said: “I experienced labor pains when I was alone, and when I delivered him I saw him prostrating, raising his finger towards the sky, as if supplicating humbly. Then a cloud enveloped him, hiding him from my sight, and I heard a voice from it. He was then brought back to me, wrapped in a white woolen garment whiter than snow, with a green shawl underneath. He was born pure and untainted.”²⁷

Upon the birth of the Prophet, demons were stoned, stars collided, a global earthquake shook the entire world, causing the collapse of churches and markets. Everything worshipped besides Allah was displaced, and the magicians and sorcerers were struck with blindness, their powers imprisoned, and their demons detained. Unseen stars emerged, and the palace of the Persian king trembled, with thirteen balconies falling from it. The fire of Persia was extinguished, a fire that had not been extinguished for a thousand years before that. These events coincided with the birth of the Prophet, peace be upon him and his family.²⁸²⁹³⁰³¹

27 Al-Karaki, Kanz Al-Fawaid, vol. 1, p. 164

28 Al-Yaqoubi, History of Al-Yaqoubi, vol. 1, p. 329.

29 Al-Karaki, Kanz Al-Fawaid, vol. 1, p. 166.

30 Al-Istarabadi, Conclusive Proofs, vol. 3, p. 27.

31 Al-Subhani, The Biography of Muhammad in the Light of the Qur'an, Sunnah, and Authentic History, p. 34.

Later, his grandfather, Abdul-Muttalib, came to his mother and inquired about her condition. She informed him about the birth and the signs she witnessed. Abdul-Muttalib asked to see the child, and she replied that no one could see him until three days had passed. In despair, Abdul-Muttalib unsheathed his sword intending to end his own life. At that moment, Amina told him that the child was in a specific house, inviting him to enter if he wanted to see him. Upon entering, Abdul-Muttalib saw a man who said to him, "O Abdul-Muttalib, there is no way for you to see him until the visits of the angels are cut off."³²

It is narrated through various chains of narrators and corroborated by historical reports that the Messenger of Allah, peace be upon him and his family, declared, "I am the master of the children of Adam."^{33 34}

The auditory evidences indicate that he was sent to both the Arabs and non-Arabs, refuting the claim of some Jews and Christians who argued that the need for a prophet was exclusive to the Arabs, not the people of the two scriptures. Allah's statement, "O mankind, indeed I am the Messenger of Allah to you all," Al-A'raf, 158 and "We have not sent you except comprehensively to mankind, as a bringer of good tidings and a warner," Saba: 28. attests to the universality of his mission, not limited to any specific group.

Furthermore, the Prophet, peace be upon him and his family, stated, "I have been sent to the black and the white and the red."^{35 36} This proclamation indicates his universal mission, encompassing all races and ethnicities. Additionally, he will intercede

32 Al-Karak, Kanz Al-Fawaid, vol. 1, p. 166 - 167.

33 Meanings of the News, chapter on the meaning of the Prophet's (may God's prayers and peace be upon him and his family) saying about Imam Ali bin Abi Talib (peace be upon him) that he is the master of the Arabs, vol. 1 and 2 ,p. 103.

34 Al-Saduq, Tenth Council, vol. 10, p. 40.

35 Rawdat al-Wa'izin, Chapter on Discourse on the Mission of Our Prophet Muhammad, may God bless him and his family, vol. 1, p. 143-146.

36 Al-Majlisi ,Bihar Al-Anwar, Chapter on His Virtues and Characteristics, may God's prayers and peace be upon him and his family, and what God has bestowed upon His servants, vol., 16 p. 308.

on behalf of those who have committed major sins on the Day of Judgment, a privilege granted to him beyond that of the angels and other prophets. This is supported by various texts from the clear revelation.

The confirmation of the prophethood of the noble Messenger, peace be upon him and his family, is established through multiple avenues, affirming the knowledge of the prophets and validating their missions³⁷³⁸³⁹:

1. His claim to prophethood, as expressed in his statement, "I am the Messenger of Allah to you," echoing the words of Allah, "Say, 'O mankind, indeed I am the Messenger of Allah to you all, [from Him] to whom belongs the dominion of the heavens and the earth. There is no deity except Him; He gives life and causes death. So believe in Allah and His Messenger, the unlettered prophet who believes in Allah and His words, and follow him that you may be guided.'"Al-A'raf, 158.

2. The manifestation of miracles and extraordinary events beyond the capacity of ordinary people within his genus.

3. His description of Allah, with attributes befitting His majesty, distinct from any anthropomorphic or inappropriate descriptions. The Prophet elucidated the reality of his message, the superiority of his judgments, and the comprehensive nature of his divine law.^{40 41}

37 Al-Tusi, Abstraction of Beliefs, p. 131.

38 Al-Majlisi, Bihar Al-Anwar, Chapter on His Virtues and Characteristics (may God's prayers and peace be upon him and his family) and what God has bestowed upon His servants, vol., 16 p. 308.

39 Al-Istarabadi, Conclusive Proofs, vol., 3 p. 64-65.

40 Bin Ali, Explanation of the Fundamentals of Beliefs, vol., 3 p. 160 - 161.

41 Al-Sadr, True Beliefs, p. 235.

Second: Perspective of the Sunni School on the Prophethood of Muhammad (PBUH&H)

The Sunni school establishes the evidence of the prophethood of our Prophet, peace and blessings be upon him and his family, from various angles, including:

1. Referring to the signs mentioned in the Torah and the Gospel regarding his description, attributes, and the prediction of his debut in the land of the Arabs, even though many distorted these references from their original contexts.

2. Highlighting extraordinary events and peculiar occurrences between the days of his birth and his mission. Such events are documented, serving as miraculous signs that confound the disbelieving leaders who denied the authenticity of his message and opposed the truth in Arabia.

3. Noteworthy among these signs is the extinguishing of the fire of Persia at the time of his birth, a supernatural event that signifies divine intervention.

4. Mentioning the collapse of the balconies of the palace of Chosroes (Kisra) as another remarkable occurrence.

5. Describing the drying up of the water in Lake Tiberias, a well-known city in the Levant.

6. Noting the vision of the Mobudhan, a prophetic indication and a sign of the Prophet's mission.

7. Referring to the declarations made by various callers and voices describing his attributes and qualities over the ages.

8. Pointing out the acknowledgment of soothsayers and jinn, attesting to his truthfulness and directing their followers among humans to believe in him.

9. Observing the fall of idols and their collapse without any external cause.

10. Citing various well-known reports of miracles during his birth, infancy, and the period after he was sent as a Prophet.⁴²⁴³

As for the affirmation of the prophethood of Muhammad (PBUH&H), it is evident

42 Al-Bayhaqi, Evidence of Prophethood, vol., 1 p. 18-19.

43 Al-Qadi, Sharh Al-Shifa, p. 744-752.

through the multitude of narrations about his miraculous deeds that defy natural laws, such as the Quran. The Arabs were unable to produce anything similar to it despite their strong desire to refute it. The Quran, which challenged them, serves as evidence that it is not a human creation but rather the work of Allah. It reached Muhammad, peace and blessings be upon him and his family, through the intermediary of Gabriel, and the only way for such communication is through divine revelation. Therefore, Muhammad is indeed the Messenger of Allah sent to all people. The Quran had a profound impact on souls that no worldly reformer could achieve, proving that it is the words of Allah sent to His Prophet Muhammad.⁴⁴

Similarly, other miracles performed by him, such as the splitting of the moon, the glorification of pebbles in his hand, water springs gushing forth between his fingers, feeding numerous people with a small amount of food, trees approaching him, and returning to their original places by his command—all these occurrences contradict the norm, affirming the truth of his mission.⁴⁵

In asserting his prophethood, Al-Razi states: “Muhammad claimed prophethood, and the miracles appeared in accordance with his claim. Anyone who has similar attributes is indeed a true Messenger. Therefore, Muhammad is truly the Messenger of Allah”.⁴⁶

44 Al-Ghazali, *Al-Economy of belief*, p. 146.

45 Al-Baghdadi, *Fundamentals of Religion*, p. 162.

46 Al-Ghazali, *Al-Arba'in fi Usul al-Din*, vol., 2 p. 76.

Chapter Three

Legitimacy Means of Messengers and Messages

First: Proving Prophethood through Miracles

Miracles are an essential necessity within the framework of the message, serving as a confirmation of the truthfulness of the prophet's call. They contribute to achieving the ultimate purpose for which humans were created: the guidance of the wise God for humanity, indicating their psychological, spiritual, and human perfection. Without miracles, the desired outcome will be lost, leaving room for doubt in the authenticity of their claims. Such doubts will persist, and the goal of their existence will fail to materialize.⁴⁷

When their call is coupled with miracles that God manifests through them, it signifies that God has accepted it whenever it influences naming their faith in this claim and affirming its validity.

Scholars have been on a debate in regard to defining the meaning of miracles; among the perspectives are:

1. First: Something beyond the ordinary intended to demonstrate the truthfulness of one claiming to be a messenger from God.⁴⁸
2. Second: Anything intended to demonstrate the truthfulness of the challenger to prophethood claiming a divine message.⁴⁹
3. Third: An extraordinary event coupled with a challenge, not met with opposition, descending from our Lord in the status of His saying, "My servant has spoken the truth in everything he has conveyed from Me."⁵⁰⁵¹

This definition is the most comprehensive to encapsulate the conditions of miracles, which we will mention. His statement, "a matter," implies that the matter en-

47 Nimah, *Our Belief in the Creator, Prophethood, and the Afterlife*, p. 289-290.

48 Al- Tanzani, *Explanation of the Nasfiyya Doctrine*, p. 40.

49 Al-Amdi, *Ghayat al-Maram fi Ilm al-Kalaam*, vol., 1 p. 333.

50 Al-Dasouki, *Umm Al-Barahin bi Hashiyat Al-Desouki*, p. 176-177.

51 Al-Taftazani, *Sharh Al-Maqasid*, vol., 2 p. 176.

compasses both the act, like the flowing of water between his hands, and the absence of the act, as in the case of the fire not burning Abraham.

His phrase “compared for challenge” is used to bring forth the miracles of the prophets or the miracles of the saints. His saying “without opposition” means the absence of opposition through magic and sorcery. The opposer is incapable of presenting something similar to the miracle.

Types of Miracles

Scholars categorize miracles based on their transmission into two types:

1. Consecutive Miracles

Miracles that have reached us through consecutive and widely-accepted chains of narration, such as the Qur’an. The knowledge of these miracles is considered certain.

2. Non-Consecutive Miracles:

These miracles have not reached us with a level of certainty and conclusiveness. Non-consecutive miracles are further divided into two categories:

- Well-known

Miracles widely recognized and reported, such as the flowing of water between the Prophet’s fingers, multiplying food, or the speech of animals like the lizard and the arm.

- Through solitary transmission:

Miracles reported through singular transmissions, like the tree coming to the Prophet, stones conveying greetings, and pebbles glorifying Allah in his hands.

Al-Qadi Al-Eyad stated that these narrations about the Prophet Muhammad (PBUH&H) even if they are solitary narrations (Ahad), would be significant if they were consistent in meaning.⁵²

⁵² Al-Qadi, Al-Shifa bi Sharh, p. 535.

As for the types of miracles concerning their nature:

1. Empowered Miracles for Humans:

These are miracles that fall within the realm of human capability, meaning that humans, in theory, could perform them. However, they are unable to do so as a divine incapacitation meant to redirect their focus. This serves as evidence of the truthfulness of the Prophet. An example is Allah's explicit statement: "He has spoken the truth, My servant, in his supplication and message." This is akin to Allah turning away the Jews from desiring death mentioned in the verse: "Say, 'If the home of the Hereafter with Allah is for you alone and not for anyone else, then wish for death if you are truthful.' But they will not wish for it ever, because of what their hands have sent before them. And Allah is Aware of the wrongdoers." Baqara: 94-95

2. Miracles Outside Human Actions:

Miracles that do not fall under the category of human actions, such as reviving the dead, making a wooden staff alive, the water springing from between the fingers of Prophet Muhammad, and the splitting of the moon as mentioned in the verse: "The Hour has come near, and the moon has split." Qamar: 1

3. Incomparable Miracles:

Miracles that do not have a likeness or equivalent, like the Quran. It represents the utmost challenge from Allah to the disbelievers to produce something like it, showcasing its linguistic excellence, eloquence, and the accurate reporting of past and future events. The miracle is realized in both structure and meaning.⁵³⁵⁴⁵⁵

Therefore, a miracle, serving as evidence for the prophethood of the Prophet, also indicates the existence of the eternal obligation. It is what the proof of prophethood relies on, completing the argument, and eliminating any excuse. Thus, the miracle becomes a necessary and inevitable proof.⁵⁶

53 Al-Qadi,, Al-Shifa bi Sharh, 536.

54 Al-Baghdadi, Fundamentals of Religion, p. 171-172.

55 Al-Mawardi, Alam al-Nubuwwah, vol., 1 p. 42.

56 Al-Mohseni, The Path of Truth in Islamic Knowledge and Belief Principles, vol., 3 p. 46.

Regarding the prophethood of our noble Prophet Muhammad (PBUH&H), the rational evidence for it includes the following:

1. Consistent Claim and Miraculous Revelation:

It is well-established through consensus that the Prophet claimed prophethood and presented miracles, including timeless miracles such as the Quran.⁵⁷ He invited his people, known for eloquence and rhetoric, to produce something like it, but they failed, as stated in the Quran: “And if you are in doubt about what We have revealed to Our servant, then produce a surah like it and call your witnesses, other than Allah, if you should be truthful. But if you do not—and you will never be able to—then fear the Fire whose fuel is men and stones, prepared for the disbelievers.” Baqara: 23

2. Integral Connection of the Message and its Miracle:

The miracle of the Muhammadan message is inseparable from its essence. The Quran, with its principles of social and political justice and the moral values it instills, is evidence of the message of Islam and its miracle.⁵⁸

3. Miracles as a True Proof:

Miracles are undeniably a valid proof, but the authenticity of the prophets and the legitimacy of their messages are not confined to them. Prophethood can be claimed by both truthful individuals and deceitful liars. Those who falsely claim prophethood are exposed by signs indicating their ignorance and falsehood, often accompanied by the influence of demons, as mentioned in the verse: “Shall I inform you upon whom the devils descend? They descend upon every sinful liar.” Sho’ara: 221

4. Knowledge of Past Nations:

The Prophet informed about the events of previous nations, offering insights into all religions. He extracted lessons from their stories, assessed their situations against their adversaries and supporters, as mentioned in the Quran: “We relate to you, [O Muhammad], the best of stories in what We have revealed to you of this Quran, al-

57 Al-Tanzani, Sharh Al-Maqasid, vol., 2 p. 183

58 Al- Ghazali, Muslim Creed, p. 225.

though you were, before it, among the unaware.”⁵⁹ Yousif: 3

He also foretold events that had not yet occurred, aligning precisely with the details he provided, as mentioned in the verse: “Certainly has Allah showed to His Messenger the vision in truth. You will surely enter the Sacred Mosque, if Allah wills, in safety, with your heads shaved and [hair] shortened, not fearing [anyone]. He knew what you did not know and has arranged before that a conquest near [at hand].” Fath: 27

Allah also declares: “Indeed, it is We who sent down the Qur’an and indeed, We will be its guardian.” Hajar: 9. This means preserving it from distortion, addition, and omission, as unanimously agreed upon by scholars.⁶⁰ After the Prophet, the Qur’an remained the spoken book of Islam, presenting his call and evidence together.⁶¹

Fifth, the acceptance of Islam by Jews and Christians is based on the signs and prophecies mentioned in their scriptures. Throughout history, people of the Book embraced Islam as their religion, believing in Allah and His Messenger. Allah states: “Not all of the People of the Scripture are alike. A party of them stands [in obedience], reciting the verses of Allah during periods of the night and prostrating in prayer. They believe in Allah and the Last Day, and they enjoin what is right and forbid what is wrong and hasten to good deeds. And those are among the righteous.” Al Emran: 113-114. Among them was Abdullah ibn Salam, a knowledgeable Jew, who, upon hearing about the arrival of the Prophet in Medina, embraced Islam and informed his people of his decision.⁶²

59 Al-Bayhaqi, Evidence of Prophethood, p. 231.

60 Al-Qadi, Al-Shifa bi Sharh, p. 563-564.

61 Al-Ghazali, Muslim Creed, p. 227.

62 Al-Bayhaqi, Evidence of Prophethood, p. 248.

Second: The Biographies of the Messengers as Evidence of the Authenticity of Their Messages

Many scholars argue that the claim stating there is no way to prove the truth of prophethood except through miracles is a questionable perspective. Some intellectuals hold this view, but the truthfulness of a messenger becomes evident through various methods that collectively provide certainty, even if some aspects rely on probable evidence. This includes references to the life and character of the messenger, his virtuous qualities, impeccable conduct, the consistency of his judgments and teachings, the gathering of virtues and benefits, and the absence of contradictions and corruption.

Ibn Hazm, in his book *Al-Fasl*, expressed this idea, stating, “The biography of Muhammad, peace be upon him and his Family, when contemplated, necessarily leads to belief in him and testifies that he is indeed the Messenger of Allah. If he had no miracle other than his own biography, it would suffice.”⁶³

This statement is based on the rational foundation, as people can distinguish between the truthful and the liar in matters much less significant than claiming prophethood. What do you think about someone who claims to be a prophet receiving revelations from Allah? It is impossible for people not to discern between the truthful and the liar in such a momentous assertion.

This aligns with the meaning of the statement by Hassaan ibn Thabit:

“If it were not for clear signs in him,
His obvious nature would convey the news to you.”

Allah states: “Certainly, there is for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the Last Day and [who] remembers Allah often.” *Ahzab: 21*

⁶³ Ibn Hazm, *Al-Fisl fi Al-Milal wa Al-Ahwa' wa Al-Nihal*, vol., 2 p. 73.

Ibn Kathir stated⁶⁴: “This verse is a fundamental principle in emulating the Messenger of Allah, peace be upon him and his Family, in his sayings, actions, and states. That’s why people were commanded to emulate the Prophet on the Day of the Confederates in his patience, perseverance, steadfastness, struggle, and his anticipation of relief from his Lord, the Almighty. Thus, Allah says to those who were disturbed and distressed on that day: ‘There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern.’ This means, ‘Why don’t you follow his example and emulate his qualities?’”

Ibn Hazm stated⁶⁵: “If one desires the goodness of the Hereafter, wisdom in this world, justice in conduct, and encompassing good moral character — all of it — and deserves virtues in its entirety, then let them emulate Muhammad, the Messenger of Allah, peace be upon him and his Family. Let them embody his morals and emulate his conduct as much as possible. May Allah help us in adopting his qualities. Amen.”

Many scholars, such as Al-Jahiz and Thumamah ibn Ashras from the Mu’tazilah, have endorsed this method of reasoning. Abu Hamid Al-Ghazali also referred to it in his books *Al-Munqidh* and *Al-Qistas*. Fakhr al-Din al-Razi favored this approach in his book *Al-Ma’alim fi Usul al-Din*, stating: “This method, in my opinion, is superior and more comprehensive than the first method (referring to proving prophethood through miracles). Because this follows the logic of cause and effect, as we were investigating the meaning of prophethood and found that it signifies an individual who has reached perfection both theoretically and practically. It’s someone who can address deficiencies in both these aspects. We learned that Muhammad, peace be upon him and his Family, was the most complete of humans in this regard, making it obligatory for him to be the best of prophets.”⁶⁶

Concerning Prophet Muhammad (peace be upon him and his family), it is clear that the intellectual consideration exercised by the pre-Islamic pagans stands as one

64 Ibn Kathir, *Tafsir Ibn Kathir*, vol., 6 p. 350.

65 Ibn Hazm, *Ethics and Conduct*, p. 91.

66 Al-Razi, *Landmarks of the Fundamentals of Religion*, p. 102.

of the compelling pieces of evidence, when combined with others, to substantiate the authenticity of the messengers and their messages. The Prophet's credibility and trustworthiness were already firmly established even before the onset of his prophethood. His reputation was such that he was recognized with titles like "Al-Sadiq Al-Ameen" (the Truthful, the Trustworthy), not only among Muslims but also among the disbelievers of Mecca.

This acknowledgment was so famous that, when the Prophet gathered the Mecans to convey a message from his Lord, they conceded that they had never experienced dishonesty from him. Ibn Abbas recounted an incident when the verse (And warn your nearest kindred) Shoara: 214. was revealed. The Prophet ascended Mount Safa, calling, "O Bani Fahr, O Bani 'Adi!" addressing various tribes of Quraysh.⁶⁷ People gathered, and even a man who couldn't attend sent a messenger to investigate. Abu Lahab and Quraysh came, and the Prophet asked them, "If I were to inform you that an enemy is going to attack you in the morning or in the evening, would you believe me?" Their response was affirmative, asserting that they had never found him to convey anything other than the truth. This incident is documented in Sahih Bukhari.

Even in his interactions with the Romans, Abu Sufyan (before accepting Islam) affirmed the truthfulness of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his family) when questioned by Heraclius, the Byzantine Emperor. Heraclius inquired whether they used to accuse Muhammad of falsehood before his claim to prophethood, and Abu Sufyan responded in the negative. This acknowledgment of the Prophet's honesty serves as a testament to his character, acknowledged both by his contemporaries and historical accounts.

Therefore, the intellectual reliance on the Prophet's character and trustworthiness emerges as a robust foundation when interwoven with other forms of evidence, fortifying the legitimacy of the messengers and their messages.⁶⁸

67 Narrated by Al-Bukhari in his Sahih, Book of Friday, Chapter {And warn your closest kindred and lower your wings} vol., 6 p. 111, No. 4770.

68 Narrated by Al-Bukhari in his Sahih, Book of Friday, Chapter {And warn your closest kindred and lower your wings} vol., 6 p. 111, No. 4770.

Rather, they used to consult him in times of disputes, as evidenced by the story of his involvement in placing the Black Stone in its designated spot within the Kaaba. Qais ibn Al-Sa'ib recounted that he was one of those involved in building the Kaaba during the pre-Islamic era. He owned a sacred stone that he carved with his own hands and used to worship besides Allah. To test its sanctity, he poured fresh milk on it and allowed a dog to lick it. Subsequently, the dog urinated, and they built the Kaaba until they reached the location of the Black Stone. No one had seen the stone until it was placed in the middle of their stones, visible like a man's head. A dispute arose among them about who should have the honor of placing it. Some claimed it was a matter for the Quraysh's core, while others argued it belonged to other tribes. Unable to reach a resolution, they decided to let the first person to appear from the narrow pass judge. The Prophet Muhammad (peace be upon him and his family) happened to be that person. When they saw him, they exclaimed, "Here comes the trustworthy one!" They informed him about the issue, and he ingeniously placed the Black Stone on a piece of cloth. Then, he asked the representatives from each tribe to hold the corners of the cloth, lifting it together. In this just and impartial manner, he resolved their conflict, demonstrating his role as a trustworthy arbitrator.⁶⁹

This incident highlights the Prophet's reputation for trustworthiness and honesty, even among the pagan Quraysh, as they recognized him as the "trustworthy one" upon his arrival. His integrity was so well-known that, even before his prophethood, Khadijah, may Allah be pleased with her, chose him to manage her trade caravan due to his honesty.⁷⁰ Given this backdrop, the notion that a person known for forty years of absolute truthfulness and trustworthiness could suddenly fabricate a new religion is implausible. Therefore, the Prophet's honesty and noble character prior to his prophethood serve as compelling evidence for the authenticity of his mission. This was affirmed by Khadijah when she responded to his apprehension by saying,

69 Narrated by Ahmad in his Musnad, vol., 3 p. 323, No. 15504.

70 Ibn Hisham, The Biography of the Prophet, vol., 1 p. 188.

“By no means! Be of good cheer. Allah will never disgrace you, for you uphold family ties, speak the truth, carry the burden of the weak, provide for the destitute, host the guest, and assist in noble causes.”^{71 72}

⁷¹ Sahih Muslim, The Book of Faith, Chapter on the Beginning of the Revelation to the Messenger, may God bless him and grant him peace: vol., 1 p. 141 Hadith: 160.

⁷² Al-Mawardi, Symbols of Prophethood, p. 56.

Conclusion

Upon the completion of the research as intended, it is imperative to pause for reflection and contemplation on the objectives achieved and the results obtained. Here are some key observations:

1. The rational foundation is deeply connected to the intellectual discourse, constituting fundamental aspects, as acknowledged by scholars of jurisprudence.

2. Despite being a jurisprudential topic, the rational foundation can be applied to various sciences and issues beyond the realms of jurisprudence and its principles.

3. The novelty of this jurisprudential topic, spanning approximately two centuries, and the ambiguity in its formulation have prompted a reexamination and an attempt to redefine it for broader applicability in diverse subjects.

4. The attempt to link jurisprudence to a linguistic issue involves risks, especially considering the unprecedented nature of this connection in the explored matter. The researcher proceeded cautiously, providing thorough introductions and progressing from preliminaries to results with great care.

5. Despite the researcher's diligence and caution in tackling this issue, claiming absolute precision in presenting its intricacies is not asserted. The complexity of this matter, intertwined with the crucial issue of the legitimacy of prophets and messages, requires a comprehensive exploration that goes beyond the limitations of a specific number of pages or a fixed timeframe.

6. This research lays the foundation for further scientific studies in this area. It serves as a precursor to more profound, rigorous, and detailed investigations.

7. The rational foundation is not a standalone, unique, and independent evidence in the matter of the legitimacy of prophets and messages. It serves as a supporting evidence, complementing other forms of evidence. Therefore, it should not be excessively scrutinized but rather employed judiciously.

8. The rational foundation in theological discourse should consider three fundamental aspects: consensus among intellectuals, tranquility of the soul, and expansion

of the heart, while avoiding any disruption of consensus, even if it involves a single individual.

9. Miracles are the authentic evidence for proving prophethood, and there is no dispute about that. The contention lies in whether miracles are the sole evidence, with differing opinions on the matter. The prevailing view is that there is no evidence stronger than the miracle in proving prophethood.

10. The Prophet's biography serves as a catalyst for the consensus of intellectuals on the legitimacy of the Muhammadan message, both before and after Islam.

References

The Holy Quran

Al-Amali. Al-Saduq, The Tenth Council, edited by: Department of Islamic Studies - Al-Ba'ath Foundation, Qom, 1st edition, 1417 AH.

Al-Fa'iq fi Usul al-Fiqh. Safi al-Din Muhammad bin Abdul Rahim bin Muhammad al-Armawi al-Hindi al-Shafi'i (died: 715 AH), edited by: Mahmoud Nassar, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut - Lebanon.

Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, Abu Abdullah, investigator: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser: Dar Touq Al-Najat, Edition: First, 1422 AH.

Al-Sahhah. Abu Nasr Ismail bin Hamad Al-Jawhari Al-Farabi (died: 393 AH, 1st edition, 1426 AH - 2005 AD).

Al-Wasset Dictionary. Ibrahim Mustafa, Ahmed Al-Zayat, Hamed Abdel Qader, Muhammad Al-Najjar, 2nd edition, Beirut - Lebanon.

An Essay on Boredom, Whims and Desires. Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri (died: 456 AH: Al-Khanji Library - Cairo.

Basics of Logic, Muhammad Sanqur Ali

Al-Bahrani, Al-Huda Seminary for Islamic Studies, 2008 AD.

Conclusive Proofs in Explaining the Abstraction of Bright Doctrines, by Muhammad Jaafar Al-Astarabadi, Center for Islamic Research and Studies, Department of Islamic Heritage Revival, 2015 AD.

Definitions. Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Sharif Al-Jurjani, (died 816 AH), edited by: a group of scholars under the supervision of the publisher, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1st edition, 1403 AH - 1983 AD.

Dictionary of Language Standards. Abu Al-Hussein Ahmed bin Faris bin Zakaria, editor: Abdul Salam Muhammad Haroun, publisher: Dar Al-Fikr, edition: 1399 AH - 1979 AD.

Doctrinal Issues. Imam Sheikh Al-Mufid Muhammad bin Muhammad Al-Numan Ibn Al-Muallem Abu Abdullah Al-Akbari, Al-Baghdadi, edited by: Reda Al-Mukhtari.

Concise Definition of Belief, Abu Jaafar Muhammad bin Al-Hasan bin Ali Al-Tusi, Dar Al-Adwaa for Printing, Publishing and Distribution.

Ethics and the Path to Healing Souls, Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Abu Muhammad Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri, (456 AH), New Horizons House - Beirut,

2nd edition 1399 AH - 1979 AD.

Evidence of Prophecy and Knowledge of the Conditions of the Author of Sharia Law, Ahmad bin Al-Hussein bin Ali bin Musa Al-Khusruji Al-Khorasani Abu Bakr Al-Bayhaqi, died (458 AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, 1st edition 1405 AH.

Evidence of Prophethood. Al-Bayhaqi, edited by: Abd al-Rahman Muhammad Othman, Salafi Library - Medina, 1st edition / 1389 AH - 1969 AD.

Explanation of Al-Shifa. Edited by Mullah Al-Qari Al-Harawi Al-Hanafi (died 1014 AH), edited and corrected by: Abdulah Muhammad Al-Khalili, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut - Lebanon, first edition 1421 AH - 2001 AD.

Explanation of the Five Principles. Abdul Jabbar (d. 415 AH), edited by: Abdul Karim Othman, Al-Istiqlal Al-Kubra Press - Cairo, 1st edition, 1384 AH.

Explanation of the Nasfiyyah Doctrines. Masoud bin Omar Saad al-Din al-Taftazani, died (791 AH), and in his footnote, Fara'id al-Qala'id in compiling the hadiths on the doctrines of Mullah Ali al-Qari al-Hanafi, edited by: Professor Ali Kamal, Dar Revival of Arab Heritage, Beirut, Lebanon.

Fundamentals of Religion, Abd al-Qahir bin Taher al-Baghdadi, died (429 AH), edit-

ed by: Ahmed Shans al-Din, Beirut - Lebanon, 1st edition.

Fundamentals of Religion. Abu Mansur Abd al-Qahir bin Tahir al-Tamimi al-Baghdadi, d. 429 / State Press - Istanbul, 1st edition / 1346 - 1928 AD.

Ghayat al-Maram fi Ilm al-Kalam. Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salem al-Tha'alabi al-Amdī, died (631 AH), edited by: Hassan Mahmoud Abdel Latif, publisher, Supreme Council for Islamic Affairs - Cairo.

History of Al-Yaqoubi. Ahmad bin Abi Yaqoub bin Jaafar bin Wahb Ibn Wahid, known as Al-Yaqoubi - (died 284 AH), edited by: Abdul Amir Muhanna, Al-Alami Publications Foundation, Beirut - Lebanon, first edition 1431 AH - 2010 AD.

Informing about Corruption and Illusions in the Christian Religion and Showing the Virtues of Islam. Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr bin Faraj Al-Ansari Al-Khazraji Shams al-Din al-Qurtubi, died (671 AH), edited by: Ahmed Hijazi al-Saqqa, Arab Heritage House, Cairo.

Investigations of Principles. Al-Sayyid Kazem, Al-Hairi, 1st edition, published by the office of His Eminence Grand Ayatollah Sayyed Kazem Al-Husseini Al-Haeri.

Investigations of Principles. Kazem Al-Hairi, Dar Al-Bashir - Qom, 1st edition,

1428 AH.

Journal of Jurisprudence of Ahl al-Bayt, Haider Hubballah, Issue 20.

Kanz al-Fawaid. Sheikh Muhammad bin Ali al-Karaki al-Tarabulsi, verified and commented on by the scholar Sheikh Abdullah Nimah, Dar al-Adwaa, Beirut. Contemporary Jurisprudence Committee, Hawza Directorate Center Publications.

Landmarks of the Fundamentals of Religion. Muhammad bin Omar bin Al-Hasan bin Al-Hussein Al-Taymi Al-Razi, nicknamed Fakhr Al-Din Al-Razi, the Khatib Al-Ray, died (606 AH), edited by: Taha Abdul Raouf Saad, Dar Al-Kitab Al-Arabi - Lebanon.

Logic. Muhammad Reda Muzaffar, died (1388 AH), Al-Numan Press, Al-Najaf Al-Ashraf.

Logic. Muhammad Redha, Al-Muzaffar, Muhammad, ed., 2, Dar Al-Ma'arif Publications.

Logical Foundations of Induction, Principles of Other inferences in Aristotelian logic, Mr. Muhammad Baqir, Al-Sadr.

Meanings of News. Sheikh Al-Saduq, Islamic Publishing Institution and Dar Al-Ma'rifa.

Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad Ibn Hanbal Abu Abdullah Al-Shaibani, Editor:

Research Office of the Thesaurus Society, Publisher: Islamic Thesaurus Society, Edition: First, 1431 AH, 2010 AD.

Our Belief in the Creator, Prophethood, and the Afterlife. Abdullah Nimah (1st edition / Dar Al-Balagha 2015).

Rational Foundations and Their Role in the Deduction Process of Al-Sadr (First Section), Sayyed Yassin Al-Moussawi, Al-Abdal website, 2020 AD. <https://al-abdal.net/22903/> /.

Rawdat al-Wazeen, al-Fattal al-Naysaburi. Edited by: Sayyed Muhammad Mahdi al-Sayyid Hassan al-Khurasan, without edition and t, Sharif al-Radi Publications - Qom.

Research in the Science of Principles. Al-Sayyid Mahmoud Al-Hashemi, Publisher: The Scientific Academy of the Martyr Al-Sadr, 2nd ed.

Sharh Al-Shifa. Ali bin Sultan Muhammad Abu Al-Hasan Nour Al-Din Al-Mulla Al-Harawi Al-Qari, died (1014 AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, 1st edition 1421 AH.

Taj Al-Arous. Muhammad bin Muhammad bin Abdul-Razzaq Al-Husseini, Abu Al-Fayd, Al-Zubaidi (died: 1205 AH) Al-Muhaqqiq: A Collection of Al-Muhaqqiq, ed., 2.

The Art of Morphology, Ahmed bin Muhammad Al-Hamalawi died 1351 AH, 1st edition, Lebanon, Beirut.

The Authentic, Brief chain of Transmission of Justice from Justice to the Messenger of God. Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi died: 261 AH. Verified by: Muhammad Fouad Abdel-Baqi, 1st edition.

The Biography of Muhammad in the Light of the Qur'an, the Sunnah, and Authentic History. Jaafar Al-Subhani, prepared and quoted by: Dr. Youssef Jaafar Saadeh, Etemad Press, Qom - Iran, first edition, 1420 AH.

The Biography of the Prophet. Abd al-Malik ibn Hisham ibn Ayyub al-Himyari al-Ma'afiri Abu Muhammad Jamal al-Din, died (213 AH), edited by: Mustafa al-Saqqa, Ibrahim al-Abiyari, and Abd al-Hafiz al-Shalabi, Mustafa al-Babi al-Halabi and Sons Library and Press Company in Egypt, 2nd edition 1375 AH _ 1955 AD.

The Concise Jurisprudential Encyclopedia. Hussein bin Odeh Al-Awaysa, Islamic Library (Amman - Jordan), Dar Ibn Hazm

(Beirut - Lebanon, first edition, 1423 - 1429 AH).

The End of Knowledge in Sharh Al-Kiyafa. Muhammad Hussein, Al-Isfahani, edited by Majid Al-Gharbawi, published by Al-Mash'ar.

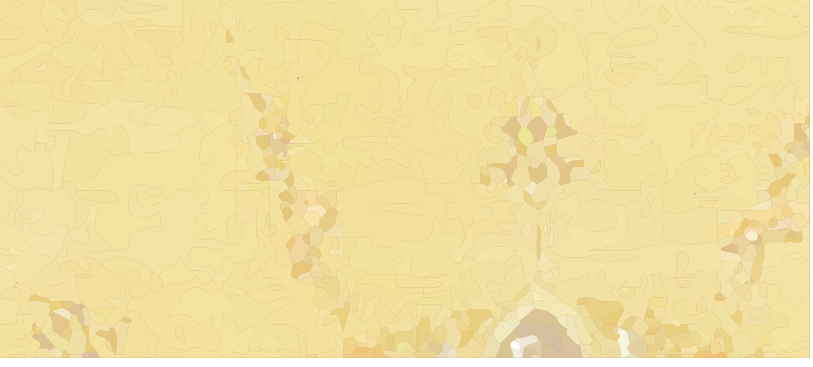
The Forty in the Principles of Religion, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi, died (505 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut - Lebanon, 1st edition, 1409 AH - 1998 AD.

The Islamic Faith and its Doctrines, Dr. Qahtan Abdel Rahman Al-Douri, Kuttub Publishers, Beirut - Lebanon, 2nd edition, 2012 AD.

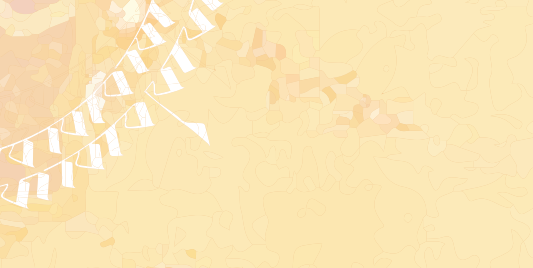
The Path of Truth in Islamic Knowledge and Belief Principles. Muhammad Asif al-Mohsani (1st edition, Dhuli al-Qirba Press, 428 AH).

The Rational Biography, Sheikh Najm Al-Turabi.

Umm al-Burahin Bahashiyat al-Dasouki, Muhammad bin Ahmed bin Irqa al-Dasouki, d. 123 AH, Mustafa al-Babi al-Hilli and Sons Press - Egypt - final edition / 1358-1939 AD.

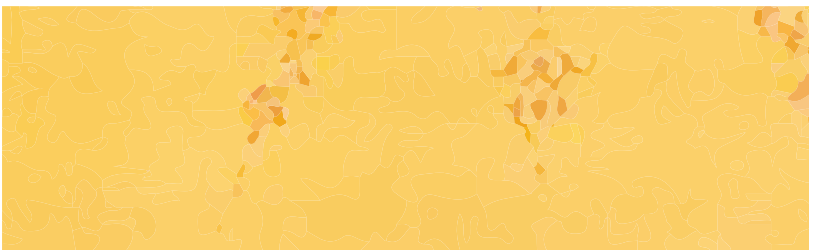
Les Fondements Rationnels Pour Considérer La Biographie Du Prophète Comme Voie Vers La Véracité Des Messagers Et Des Messages

Prof Dr. Omar Issa Imran Imran

Département de doctrine/Faculté des sciences islamiques/Université
irakienne, Irak

dr.omaressa_1978@yahoo.com

Les Fondements Rationnels Pour Considérer La Biographie Du Prophète Comme Voie Vers La Vérité Des Messagers Et Des Messages

Omar Issa Imran Imran¹

1-Département de doctrine/Faculté des sciences islamiques/Université irakienne, Irak;

dr.omaressa_1978@yahoo.com

Doctorat en croyance et pensée islamiques/Professeur

Date de réception:

17/8/2023

Date d'acceptation :

1/10/2023

Date de publication:

1/12/2023

DOI: 10.55568/n.v3i6.47-79.fr

Mots clés : Fondement, rationnel, biographie prophétique, vérité, messagers.

Résumé

Cette recherche a porté sur la question du fondement Rationnel, qui est l'un des thèmes profondément liés à l'étude de la Conduite rationnelle. Ce sont deux thèmes fondamentaux par excellence, mais ils peuvent être utilisés dans d'autres sciences et connaissances très éloignées du domaine dans lequel il est étudié. Tout comme il est étudié dans le cadre des études de principes et d'applications des branches de la jurisprudence, où nous pouvons l'employer dans le discours islamique, il peut également être employé dans la biographie, où trois choses fondamentales doivent y être observées : l'accord des personnes rationnelles. sur une chose, le calme de l'âme et l'ouverture du cœur, et la non-violation de l'accord, même par une seule personne. C'est ce que la recherche a tenté de détailler et de souligner, et de le lier à la preuve des prophéties par l'observation de la biographie du Prophète qui est considérée comme une motivation pour que les personnes raisonnables s'accordent sur l'authenticité du message mahométan, avant et après l'Islam.

Introduction

Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que la bénédiction et la paix soient sur Muhammad et sur sa bonne et pure famille.

La science des fondements de la jurisprudence est considérée comme l'une des sciences les plus soignées de l'étude par l'Imami duodécimain. Elle est véritablement la fierté des sciences et des savoirs islamiques, en plus de l'école Imami, qui a pu, grâce à quelques des manuels bien connus tels que « Al-Ma'alim », « Al-Qawanin », « Al-Risalaat » et « Al-Kifayah » de contribuer au développement de la pensée scientifique fondamentaliste dans l'Islam en général, et dans la pensée Imami en particulier.

Dans ce domaine, alors que j'examine la production fondamentaliste de cette école à travers l'histoire, je ne peux m'empêcher de ressentir profondément le grand mérite des spécialistes du fondamentalisme dans l'établissement de la rationalité de la charia à travers les travaux scientifiques qu'ils ont laissés dans l'étude des deux Fondements : les fondements de la religion (la théologie) et les fondements de la jurisprudence.

Dès le début de mes études, je me suis intéressé aux cours fondements de la jurisprudence de nombreux professeurs de séminaire, avec une passion pour la lecture de nombreux ouvrages dans ce domaine, provenant des deux écoles, et je ne prétends pas être le meilleur dans ces domaines. Bien au contraire; En raison de ma formation intellectuelle, j'avais l'habitude de lire ces sujets malgré la difficulté de leur parcours et la difficulté d'y trouver un professeur glorieux et compétent. Je ressens ma nette lacune au sens le plus spécifique, car je souffre en lisant et en approfondissant leurs problématiques, sachant que ma spécialité est la théologie, qui est aussi la science qui me tient à cœur, et j'ai essayé de relier les sujets autant que possible des deux sciences. Et aussi, dans une tentative de découvrir les applications scientifiques qui

peuvent produire pour nous une vision cognitive qui nous permettrait de créer un espace de liberté intellectuelle à travers lequel nous avançons, pour établir d'abord les caractéristiques de la tolérance religieuse et de la modération sectaire entre les écoles de l'Islam, puis entre l'Islam et les autres religions, sur la base du respect et d'une coexistence commune et pacifique.

Par conséquent, cette recherche s'inscrit dans la continuité d'une idée qui m'a été présentée alors que je lisais les sujets de biographie rationnelle dans la leçon de Usul Imamite, alors beaucoup d'idées me sont venues, En plus de cela, je suis occupé par l'enseignement et mon engagement dans divers comités ministériels et universitaires, mais j'espérais que ma participation aurait un bon impact dans l'étude de l'idée du sujet, qui pourrait être la première des études pour quelque chose de plus profond et de plus nouveau, car ce qui m'importe ici c'est que j'ai influencé le déclencheur de l'idée. Peut-être que plus tard je contribuerai à son développement, ou que quelqu'un d'autre viendra le révolutionner.

Le succès ne peut venir que de Dieu Tout-Puissant.

La première section

Le cadre conceptuel

Le premier sujet : la notion de fondement rationnel

« fondement rationnel » est un composé descriptif, et il est habituel que le composé soit déconstruit pour pouvoir être défini avec précision. En nous référant aux origines linguistiques de la racine du mot (ركز), Nous saurons que ce mot a plusieurs significations, car (الركز) : il s'agit de coincer quelque chose à la verticale, comme une lance ou autre, et de le concentrer fermement en son centre.

et il a concentré quelque chose : il l'a enfoncé dans le sol, le poète Tha'lab a scandé :

* وَأَشْطَانُ الرَّمَاحِ مُرَكَّزَاتٌ وَخَوْمُ النَّعَمِ وَالْحَلَقُ الْحُلُولُ

« مركز الجند al-marakiz » ce sont les sites de germination dentaires. « centre des soldats » : c'est l'endroit où ils ont reçu l'ordre de rester et de ne pas sortir. « مركز الرجل = la position de l'homme » : sa position. On dit : Un tel a violé sa position. « ارتكزت على القوس » = Je me reposais sur l'arc », si je le posais au sol et que je m'appuyais ensuite sur lui. Centre du cercle : son milieu. المرتكز = c'est la tige de la plante d'où volent les feuilles المرتكز من يابس الحشيش = La base est en herbe séchée » : c'est un tronc dont les feuilles et les branches sont emportées par le vent. وركز الحر = La chaleur a concentré les épines fermement : l'a fixé dans le sol¹.

Aussi ارتكز : signifie rester inébranlable et s'installer².

On dit : ارتكز الرجل على قوسه c'est lorsqu'un homme se repose sur son arc au sol, puis il s'est appuyé dessus. Cela signifie qu'il est devenu stable³.

Métaphoriquement parlant : « ارتكز » signifie rester fermement en place. Il est dit : Un tel est entré et s'est installé à sa place et n'en est pas sorti⁴.

1 Al-Sahhah, Al-Jawhari 3/746.

2 Al-Mu'jam Al-Wasit, Collection d'auteurs, 1/369.

3 Ibn Faris, Dictionnaire des normes linguistiques, 2/433.

4 Voir : Al-Zubaidi, Taj Al-Arous de Jawaher Al-Qamoos, 8/72.

* Les lances blanches sont plantées et les bêtes sont abandonnées, les brides desserrées. (le traducteur)

On peut conclure des significations et des exemples mentionnés ci-dessus que la signification de « الركن et ses dérivations » inclut et contient trois aspects : l'aspect de dissimulation, l'aspect de stabilité et l'aspect de dépendance, et l'un d'eux est plus apparent dans cet article et ses dérivés et utilisations que les deux autres, ce qui est une dissimulation. Comme on en a bénéficié dans le noble verset comme une voix cachée, et dans la noble narration comme un trésor caché, et dans l'utilisation préislamique de ce qui est enfoui dans le sol, alors la dissimulation y est plus claire que la stabilité et la confiance, même si ces deux significations sont plus claires dans les exemples. Ils en bénéficient aussi : (enfouissement, confiance..).

En conclusion : le sens linguistique de l'ancrage est le sens qui réside dans les esprits, et apparaît à travers les usages coutumiers comme s'il en était extrait. voire ça les combine. Cela signifie que le sens de الارتكاز est : l'affaire cachée qui est stable et fixée dans l'esprit et qui fait l'objet de la confiance⁵.

Quant au rationnel ; Il est lié au raisonnable, non pas à la raison, et « عقلاء = raisonnables » a une écaille morphologique de « fa'la' », qui vient pour décrire un soi, comme « كبرياء fierté », qui est une description de l'arrogance du soi d'une personne particulière, et c'est l'une des écailles « alif » de féminin allongé, et donc elle est en grammaire arabe: « ممنوع من الصرف »⁶.

Quant à la signification de la « focalisation rationnelle » en tant que science, Cheikh Muhammad Ali Al-Ansari a déclaré à la fin de ses recherches sur le terme (focalisation) sous le titre (Fondements de la recherche) ce qui suit : « La recherche de la « الارتكاز » n'a pas de place particulière, mais elle est plutôt abordée selon les occasions, et parmi celles-ci se trouve : la recherche de l'argumentation de la Conduite (des Ulémas) par rapport à un seul rapport, mais Sayyed al-Sadr a ouvert un chapitre dis-

5), Sayyed Yassin Al-Moussawi, Les fondements rationnels et leur rôle dans le processus de déduction Martyr Al-Sadr (Première section site Internet Al-Abdal, 2020 AD, <https://al-abdal.net/22903//>).

6 Voir : , Ahmed, Al-Hamalawi, Shadha Al-Arf dans la science de la morphologie, p.17.

tinct pour l'argumentation de la Conduite concernant le thème de «Conjecture»⁷. Cela signifie que la signification du terme « fondement rationnel » n'est pas étudiée indépendamment, sauf implicitement lors de la définition de la Conduite rationnelle.

Ainsi, Sayeed Al-Sadr a mentionné dans son étude « Les signes de vérité », en réponse au problème du cercle vicieux concernant l'initiative mentale en tant que signe pour la Science Globale, cela se différencie de une définition très connue recherchée au thème « Fondements Pratiques de la religion » qui peuvent nous rapprocher du sens fondamental (المعنى الارتكازي): Ce que l'on entend par «global» une science simple, détaillée et fondamentale, et c'est une science qui n'est pas associée à l'attention réelle que l'âme y porte⁸.

Quant au terme «rationnel : il y a une différence entre rationnel et raisonnable ; Le premier est ce que l'esprit peut percevoir de manière indépendante sans qu'il soit nécessaire que cela soit fait de l'extérieur par des personnes rationalistes ou sans leur accord. Parce qu'il est fixé dans le contexte de la réalité, quelle que soit l'initiative ou la considération de quiconque. La preuve en est qu'il n'y a aucun désaccord à ce sujet. Quant au second, c'est l'accord de personnes raisonnables sur quelque chose, et il se peut qu'il n'y ait aucune réalité derrière la considération de cette chose par des personnes raisonnables, et c'est une section du « des propositions logiques acceptables » au sens le plus général, qui sont des propositions qui n'ont de réalité que l'accord des opinions sur elles, et c'est la base de la Ratification »⁹.

7 Hubballah Haider, Journal de jurisprudence des Ahl al-Bayt (que la paix soit sur eux), numéro 20, page 235, Al-Mawsoo'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyasara 2/392.

8 Al-Sayyid Mahmoud Al-Hashemi, Buhuth fi Ilm al-Usul, 1/164. Ou la Science de base simple, c'est-à-dire : qu'une personne connaisse la situation sans en avoir conscience ; Cela est dû à sa négligence et à son manque d'attention, si bien que la connaissance est fermement ancrée dans les profondeurs de l'âme sans qu'il s'en rende compte. Al-Sayyid Kadhim, Al-Hairi, Enquêtes sur les Usuls, partie 1, p. 270.

9 Al-Sadr, Sayyid Muhammad Baqir Les fondements logiques de l'induction, principes d'autres inférences en logique aristotélicienne, 1/473.

En d'autres termes : « Des propositions qui sont devenues bien connues parmi le peuple, et la « croyance en elles » s'est répandue parmi toutes les personnes rationnelles, ou la plupart d'entre elles, ou un groupe particulier. Il n'y a aucune réalité pour ces propositions au-delà de l'accord d'opinions sur elles, car leur réalité n'est que cela¹⁰.

« Les propositions bien connues sont les propositions sur lesquelles les opinions de toutes les personnes rationnelles, ou les opinions d'un groupe d'entre elles, s'accordent concernant la validité de leur contenu, ou dont le contenu a été convenu par les savants entre eux, sans que cet accord soit issu de la compréhension de la raison... »¹¹.

Ceci est soutenu par ce que Cheikh Al-Isfahani a mentionné dans la définition des propositions rationnelles, où il a déclaré qu'elles sont : « une expression des propositions bien connues, sur lesquelles les opinions des raisonnables se sont accordées afin de préserver l'ordre et de préserver l'espèce¹², » et les propositions rationnelles sont une autre expression des fondements et des opinions des raisonnables.

D'après ce qui précède, nous pouvons définir (le fondement rationnel) comme : « un état constant dans l'âme des raisonnables, et qui découle de leurs instincts innés, ou de leur accords sur elles. Ou ils ont vécu pratiquement cet état établi, ou bien il est resté caché en eux, ils y prêtent attention, et ils le connaissent en détail avec la moindre indication et avertissement, et son rôle apparaît à deux niveaux, soit sous forme d'un comportement sociale, soit d'après une compréhension d'un discours prononcé par la coutume générale *.

10 Al-Muzaffar, Muhammad Reda, Logique, p. 340.

11 Sanqur, Muhammad, Fondements de la logique, 419.

12 Al-Isfahani, Muhammad Hussein, Nihayat al-Diriya fi Sharh al-Kifaya, 3/18.

* Al-Ansari, Cheikh Muhammad Ali, a mentionné une définition du «fondement», qui est plus générale que le fondement rationnel et législatif : « C'est l'expression de la fermeté de certains concepts dans l'esprit des gens. Parfois, une conduite pratique serait basée sur cela, et parfois non, parce qu'il s'agit de concepts théoriques. La source du fondement est parfois la nature humaine et l'instinct, et parfois la capacité législative. » Voir : L'Encyclopédie facile de la jurisprudence, 2/391.

Ou la définition de le fondement rationnel : c'est ce qui est établi dans l'esprit des raisonnables, sans exiger que ce fondement s'incarne entièrement ou partiellement dans leurs actions extérieures, et d'une part, il est de la plus haute valeur et du plus important dans leur comportement externe ; Parce que cela découle principalement de choses rationnelles telles que la nature humaine, la raison pratique et les enseignements des prophètes¹³.

Je crois que des restrictions peuvent être ajoutées à ce terme ou que certaines restrictions peuvent être supprimées de sa définition afin qu'il soit exempt d'objection et de veto. On peut dire : les fondements rationnels sont la dépendance des personnes raisonnables à l'égard de quelque chose, qu'il ait une réalité ou non. Cet accord n'a jamais été rompu en son temps ; Au contraire, toutes les opinions s'accordaient sur cette question, malgré les différences de visions et d'orientations intellectuelles, avec le calme de l'âme, la joie de la poitrine et la tranquillité du cœur. Ce fondement est divisé en original et acquis. Quant à l'original, nous entendons les propositions posées dans la nature de l'homme, basées dans son esprit et exprimés dans l'esprit des personnes raisonnables. Quant à ce qui est acquis, c'est tout le reste. Certaines questions peuvent s'enraciner dans l'âme à cause des lois auxquelles la personne croit, des coutumes, des traditions, des normes sociales, des visions et des idées, des fatwas des juristes, de l'éducation, de la propagande, ou d'autres choses¹⁴.

La deuxième sujet : le lien du fondement rationnel avec le calme de l'âme

Peut-être que celui qui lit les livres théologiques les trouvera chargés de ce type de preuves, qui est le calme de l'âme des gens rationnels envers quelque chose, y compris ce qui a été mentionné dans le chapitre sur les prophéties ; Comme il a été déclaré dans « Al-Fa'iq fi Usul al-Din » par Ibn al-Malahimi al-Mu'tazili concernant

¹³ Voir : Al-Fa'iq fi Al-Usul, Comité de jurisprudence contemporaine, Publications du Centre directeur Hawza, p. 2.

¹⁴ Voir : Al-Turabi, Cheikh Najm Al-Sirah, al-Aqliah, Épisode Un, p. 155.

la question de la commission des péchés, et la purgation des prophètes de les commettre ; Il a dit:

S'il est dit : Cela est clair dans le fait de ne pas les commettre pendant l'état de prophétie ; Pourquoi niez-vous qu'il les ait commis avant la prophétie, puis qu'il s'en soit repenti, qu'il s'en soit séparé et qu'il ait appelé à quelque chose de différent après la prophétie ?

On lui dit : Les gens raisonnables ne considèrent pas le dire de quelqu'un à qui ne commet un péché ou un crime comme identique au dire de quelqu'un qui peut commettre un péché ou un crime, même s'ils savent qu'il s'est repenti de faire cela. Si nous nous testons quant à l'acceptation de la part des autres, nous constatons que nous sommes plus réceptifs à accepter les paroles de ceux qui ne contredisent pas ce qu'ils disent¹⁵.

Constater ce qu'Ibn al-Malahimi a dit, comment, en décidant de cette question, il s'appuie sur le principe de « le calme de l'âme du raisonnable », et cela fait référence à ce qu'on appelle le fondement rationnel à laquelle nous avons fait référence il y a un instant.

Dans le contexte du discours du juge Abdul-Jabbar sur la définition de la connaissance, il a expliqué que la connaissance, le savoir-faire et la science sont équivalents et que leur signification est la suivante : ce qui requiert le calme de l'âme, le confort de la poitrine et la tranquillité du cœur. Quant à la signification du calme de l'âme ; Le juge Abdul Jabbar a déclaré ce qui suit :

Si l'on dit : Qu'entend-on par le calme de l'âme ?

Nous avons dit : La distinction que l'un de nous trouve en lui-même, lorsqu'il y retourne, entre croire que Zaid est dans la maison, parce qu'il l'y a vu, et entre croire qu'il est là, à cause d'une nouvelle rapportée par l'un des gens ordinaires. Car il trouve dans un cas un avantage et un état qu'il ne trouve pas dans l'autre cas. Cet avantage

¹⁵ Voir : Safi al-Din, Al-Fa'iq fi Usul al-Din, p. 356.

est ce que nous appelons le calme de l'âme.

Alors le calme n'a de sens réel dans ce qui s'oppose ou suit le mouvement que si elle est absolue. Mais si on l'ajoute au mot « âme », alors cela indique seulement ce que nous avons mentionné. C'est comme si l'on ajoutait le calme à la colère, en disant : « Sa colère se calme. » Dans ce cas, le sens ne peut être compris que par la disparition de la colère. Cela devint donc comme la vue, car la vue signifie par sa signification absolue ce qu'elle ne signifie pas si elle est ajoutée à l'œil et au cœur, et comme la perception, elle indique au cas absolu ce qu'elle n'indique pas au cas de l'addition.

Cependant, le but de tout cela est de comprendre ce que signifie cette phrase si elle l'indique. Il n'y a aucun avertissement si vous souhaitez l'exprimer comme calme de l'âme, ou joie de la poitrine, ou tranquillité du cœur, ou une ouverture de la poitrine¹⁶.

La deuxième Section

Les principes des deux écoles pour prouver les messagers et les messages

Préface : La vérité sur les messagers et les messages

Le Messenger dans le langage : l'un des Messagers dans lequel il y a un sentiment d'indulgence (الاسترسال) et de douceur (اللين) , et l'indulgence de faire quelque chose est comme le réconfort, et le désir de faire quelque chose et la raison est comme la lenteur, le respect et la fermeté, et le pluriel : messagers¹⁷.

En terminologie : «Un être humain envoyé par Dieu à l'humanité pour transmettre les statuts légaux^{18 19}. Le Messenger est meilleur que le Prophète en termes de révélation spéciale qui est au-dessus de la révélation de la prophétie, car le Messenger est

16 Voir : le juge Ahmed Abdel Jabbar, Explication des cinq principes p. 22.

17 Al-Farahidi, Al-A'in, 118.

18 Al-Jurjani, Définitions, 49 .

19 Al-Tusi, al-Iqtisad fil-Yataalaq fil-I'tiqad, 245.

celui à qui Gabriel a spécifiquement révélé, et cela passe par la révélation du Livre de Dieu Tout Puissant ^{20 21}.

Cheikh Al-Mufid dit après la définition du Prophète : « Le Messenger est la personne qui informe sur Dieu Tout-Puissant sans aucun intermédiaire humain, et il a une Charia qui soit initiale, comme Adam, soit une continuation de ce qui l'a précédé, comme Mahomet, à qui Dieu Tout-Puissant commande de transmettre des commandements et des interdictions à un peuple²².

Quant au message : c'est un mandat de Dieu à l'un de ses prophètes, afin qu'il informe le peuple de la loi et du règlement, c'est donc : une relation entre le prophète et le reste des gens²³.

La premier sujet : Un rapport sur la prophétie du Noble Messenger (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) selon les Imamis

Les Imamis sont d'accord sur la prophétie du Maître des Prophètes et Messagers, le Noble Messenger Muhammad (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille). Ils se sont mis d'accord sur ce qui concerne cette prophétie bénie, en termes de l'envoyer à tous les peuples.

Les bonnes nouvelles de la prophétie de ce noble Prophète étaient claire depuis sa naissance. Il a été rapporté d'après sa mère, Amna bint Wahb (que Dieu Tout-Puissant l'agrée), qu'elle a dit : « J'ai commencé à accoucher et j'étais seule, alors quand je lui ai donné naissance (que les prières de Dieu et que la paix soit sur lui et sur sa famille) je l'ai vu prosterné, le doigt levé vers le ciel comme un suppliant. Puis un nuage m'a couvert et l'a caché à ma vue, j'en ai entendu des paroles, puis il m'est revenu enveloppé

²⁰ Al-Jurjani, Définitions, 49. Nukat al-l'tiqadiyah, par Al-Mufid 34.

²¹ Al-Douri, Qahtan, la foi islamique et ses doctrines, 445..

²² Nukat al-l'tiqadiyah, par Al-Mufid 34.

²³ Voir : Al-Yaqoubi, Ahmad bin Abi Yaqoub bin Jaafar bin Wahb Ibn Wadh (mort en 284 AH), History of Al-Yaqoubi, édité par : Abdul Amir Muhanna, Al-Alami Publications Foundation, Beyrouth, Liban, 1ère édition, 1431 AH - 2010 après JC : 1/329.

dans un vêtement de laine plus blanc que la neige, avec une soie verte en dessous, et il est né pur et purifié²⁴.

Lorsque le Messenger de Dieu est né, les diables ont été lapidés, Les météores sont tombés, et un tremblement de terre a frappé les gens, se propageant dans le monde entier, jusqu'à ce que les églises et les synagogues soient détruits, et tout ce qui était adoré autre que Dieu Tout-Puissant a été retiré de sa place, et les affaires des magiciens et des devins furent aveuglées et leurs démons furent emprisonnés. Et des étoiles sont apparues on n'en avait jamais vues auparavant, et l'iwan de Khosrau a tremblé, treize balcons en sont tombés, et le feu de la Perse s'est éteint, qui n'avait pas été éteint mille ans auparavant... et d'autres événements qui ont coïncidé avec la naissance de le prophète (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille)^{25 26 27 28}.

Puis son grand-père Abdul Muttalib est venu chez sa mère. Alors il lui a demandé comment elle allait ; Alors elle l'informa de sa naissance et des signes qu'elle avait vu, et il lui dit : Montre-moi le garçon. Elle a déclaré : « Il n'y a aucun moyen pour quiconque de le voir avant que trois jours ne se soient écoulés. » À ce moment-là, il a dégainé son épée pour se suicider. Elle dit : « Il est dans cette maison. Entrez si vous voulez le voir. » Quand Abdul Muttalib entra, un homme lui apparut et lui dit : « Vas-y, Abdul Muttalib. Il n'y a aucun moyen pour toi de le voir jusqu'à ce que les anges arrêtent de lui rendre visite²⁹.

Les narrateurs et les porteurs de nouvelles, tant privées que publiques, ont rapporté que le Messenger de Dieu (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) a dit : « Je suis

24 Al-karajeki, Abu Al-Fath, Kanz Al-Fawaid, 1/164..

25 Ma'ani al-Akhbar, chapitre sur la signification de la parole du Prophète (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille), à propos d'Ali bin Abi Talib selon lequel il est le maître des Arabes, 1 et 2/103 ; Al-Amali, par Al-Saduq, dixième concile, 10/40.

26 Al-karajeki, Abu Al-Fath, Kanz Al-Fawaid, 1/166.

27 Al-Istarabadi, Preuves concluantes, 3/27.

28 Al-Subhani, l'érudit et chercheur Jaafar, La biographie de Muhammad à la lumière du Coran, de la Sunna et de l'histoire authentique, p. 34.

29 Al-karajeki, Abu Al-Fath, Kanz Al-Fawaid, 1/166 - 167.

le maître des enfants d'Adam »^{30 31}.

Les preuves auditives indiquent que le Prophète a été envoyé aux deux Charges (humains et djinns), et non seulement aux Arabes, comme le prétendaient certains juifs et chrétiens, affirmant que le besoin pour le Prophète concernait uniquement les Arabes en particulier, non pour le gens des Deux Livres. Comme le dit le Tout-Puissant : « Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messenger d'Allah »³², de même dans la parole de Son Tout-Puissant : « Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité »³³.

Et le Prophète a dit : « J'ai été envoyé vers le noir, le blanc et le rouge »^{34 35}. Pour cette raison, il intercède pour les pécheurs le Jour du Jugement, comme on peut l'apprendre du Saint Coran, et il est meilleur que les anges, aussi il est meilleur que les autres prophètes^{36 37 38}. Par conséquent, la prophétie du Très Noble Messenger (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) a été prouvée par tous les moyens, permettant de connaître les prophètes et de prouver leur prophétie.

Sa prétention de prophétie, c'est-à-dire sa parole : « Je suis le prophète de Dieu pour vous tous », comme Allah l'a dit, racontant ce que dit de son Messenger (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) : « Dis : « Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messenger d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la Terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son Messenger, le

30 Ma'ani al-Akhbar, chapitre sur la signification de la déclaration du Prophète (que la paix soit sur lui et sa famille) à propos de l'Imam Ali bin Abi Talib (que la paix soit sur lui) qu'il est le maître des Arabes, 1 et 2 /103.

31 Al-Saduq, Al-Amali, dixième concile, 10/40.

32 Al-A'raf, 158.

33 Saba : ,28.

34 Rawdat al-Wa'izin, Chapitre sur le discours sur la mission de notre prophète Mahomet, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, 1/143-146.

35 Bihar Al-Anwar, Chapitre sur ses vertus et ses caractéristiques (que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sur sa famille) et ce que Dieu a accordé à ses serviteurs, 16/308.

36 Al-Tusi, Nasir al-Din, Tajrid al-Aqa'id, 131.

37 Bihar Al-Anwar, Chapitre sur ses vertus et ses caractéristiques (que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sur sa famille) et ce que Dieu a accordé à ses serviteurs, 16/308.

38 Al-Istarabadi, Preuves concluantes, 3/64-65.

Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés »³⁹.

Démontrer des miracles et des choses surnaturelles que les gens ordinaires de son espèce sont incapables de faire.

Décrire Dieu Tout-Puissant avec une description qui Lui convient, et non une description que la raison et le bon sens nient. Expliquant la vérité de son message, la supériorité de ses décisions et l'universalité de sa charia^{40 41}.

Le deuxième sujet : Le rapport sunnite sur la prophétie et le message du Sceau des Prophètes (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille).

Le groupe sunnite détermine la preuve de la prophétie de notre Prophète sous de nombreux aspects, notamment :

Ce que les Gens du Livre ont utilisé comme preuve, c'est ce qu'ils ont trouvé dans la Torah et l'Évangile concernant sa mention, sa description et son apparition en terre arabe. Bien que beaucoup d'entre eux les aient déformé.

Parmi les preuves figurent également les choses étranges et les développements étranges qui se sont produits entre les jours de sa naissance et sa mission qui ont jeté le doute sur l'autorité des imams de la mécréance, en discréditant leur parole, et soutenant les Arabes.

L'extinction du feu de la Perse, coïncidant avec le déclin de son lac - le lac Sawa - ; C'est comme si le feu avait été éteint par l'eau du lac.

La chute des balcons d'Iwan Khosrow.

L'assèchement des eaux du lac de Tibériade, ville bien connue du Levant.

La vision de Mobdhan.

Parmi les signes figurent ce qu'ils ont entendu dans les voix d'appel sur les attributs et les descriptions du Prophète, ainsi que les symboles inclus pour indiquer son statut.

39 Al-A'raf, 158.

40 Bin Ali, Cheikh Abdul Jalil, Sharh Usul al-Aqa'id, 3/160 - 161.

41 Al-Sadr, Sayyed Ali Al-Husseini, al-Aqa'id al-Haqqah, 235.

Ce qui a été trouvé parmi les devins et les djinns pour prouver Sa véracité, et leurs conseils à leurs amis humains d'y croire.

L'effondrement des idoles adorées et leur chute sur la face, sans présence de personne pour les pousser de leur place.

En plus de toutes les nouvelles célèbres qui ont été racontées concernant l'apparition de miracles pendant sa naissance (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) et les jours de son incubation, et après cela jusqu'à ce qu'il soit envoyé comme prophète^{42 43}.

Quant à la preuve de la prophétie de Muhammad, les narrations fréquentes parlent de ses miracles extraordinaires, parmi celles-ci le Coran, auquel les Arabes n'ont pas pu opposer quelque chose de semblable, Il les a défiés avec le Coran malgré leur empressement à le nier. Si une personne est incapable de produire quelque chose comme le Coran, cela prouve qu'il n'a pas été créé par des humains, mais il a été révélé par Dieu, et il est parvenu à Muhammad (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, et il n'y a aucun moyen de le faire sauf par révélation. Muhammad (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) est donc le Messager de Dieu Tout-Puissant, Dieu l'a envoyé à tous les peuples. Le Coran a fait dans les âmes ce que tous les réformateurs du monde ne pouvaient pas faire. C'était la preuve qu'il s'agissait de la parole de Dieu Tout-Puissant envoyée à son Prophète (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille)⁴⁴.

Et il en va de même pour tous ses miracles, tels que : le Fractionnement de la lune, la glorification des cailloux dans sa main, le jaillissement de l'eau d'entre ses doigts, Satisfaire un grand nombre de personnes avec peu de nourriture, Et la venue de vers lui, et par son ordre, il retourne à sa plantation, Et la venue de l'arbre vers lui, et par son ordre, retourne à sa position. Et d'autres choses surnaturelles qui indiquent la

42 Voir : Al-Bayhaqi, Abu Bakr, Dala'il al-Nubwah, 1/18-19.

43 Iyad, Al-Qadi, Sharh Al-Shifa. Al-Hanafi, Al-Harawi, Sharh Al-Mulla Al-Qari, 744-752.

44 Al-Ghazali, al-Iqtissad fi al-I'tiqad, 146.

véracité des affirmations de celui dont ces miracles sont apparus⁴⁵.

En prouvant sa prophétie, Al-Razi dit : « Muhammad (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) revendiquait la prophétie, et le miracle apparut prouvant la véracité de sa prétention, et quiconque était comme cela était un vrai messager. Il en résulte : Muhammad (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) est certainement le Messager de Dieu⁴⁶.

La troisième section

Moyens : La véracité des messagers et des messages

Le premier sujet : Prouver la prophétie par des miracles.

Le miracle est considéré comme l'une des nécessités du message pour soutenir la sincérité de l'appel du Prophète et atteindre le but pour lequel l'homme a été créé. Cet but est de guider les gens par Dieu le Sage et de les élever à leur perfection psychologique, spirituelle et humaine. Sans cela, le résultat souhaité ne serait pas atteint et la possibilité que les prétentions des prophètes soient fausses, ou la possibilité de douter de la véracité de leurs affirmations, existerait toujours. Le message ne parviendra alors pas à atteindre le but de la vie des gens. Alors que si leur appel est accompagné de quelque chose qui le soutient, et que le miracle se manifeste entre leurs mains ; Cela signifie que Dieu a accepté tout ce qui a un impact pour soutenir la croyance en cette affirmation et prouver la validité ⁴⁷.

⁴⁵ Voir : Al-Baghdadi, Usul al-Deen, 162.

⁴⁶ Al-Ghazali, Al-Arba'in fi Usul al-Din, 2/76.

⁴⁷ Voir : Nimah, Abdullah, Notre croyance au Créateur, à la prophétie et à l'au-delà, 289-290.

Les érudits diffèrent dans la définition d'un miracle, sur la base de nombreuses opinions, notamment les suivantes :

La première : une affaire extraordinaire destinée à montrer la sincérité de celui qui prétendait être un messager de Dieu Tout-Puissant⁴⁸.

La deuxième : tout était destiné à montrer la sincérité du challenger de la prophétie, celui qui revendique le message⁴⁹.

Le troisième : une affaire extraordinaire, associée à un défi et à une absence d'opposition. Cette affaire extraordinaire aura un statut similaire à la parole du Tout-Puissant : Mon serviteur est véridique dans tout ce qu'il rapporte de Moi^{50 51}.

Cette définition est la plus complète, car elle inclut les conditions du miracle que nous allons évoquer. Ainsi, elle contient le mot « affaire » ; parce que l'affaire comprend d'action, comme le fait que l'eau jaillissait dans ses mains, et de non-action, comme le fait que feu a pu pas brûler Abraham.

Sa déclaration dans la définition : « associé au défi » a pour but d'exclure les karamat des prophètes, ou les karamat des saints. Quant à sa parole : « à une absence d'opposition », c'est-à-dire : il n'y a rien qui s'y oppose par la magie et la sorcellerie, ou cela signifie : celui qui s'oppose au prophète est incapable de produire un tel miracle.

48 Voir : Al-Tanzani, Sharh al-Aqidah Nasfiyya, 40.

49 Voir : Ghayat al-Maram fi Ilm al-Kalaam, 1/333.

50 Voir : Al-Dasouki, Muhammad bin Ahmad bin Arqa, Umm Al-Barahin bi Hashiyat Al-Dasouki, pp. 176-177.

51 Al-Taftazani, Sharh Al-Maqasid, 2/176.

Types de miracles

Les scientifiques ont divisé les miracles, compte tenu de leurs voies, en deux catégories :

Premièrement : ce qui nous est parvenu à travers la transmission fréquente, comme le Saint Coran ; Sa connaissance est alors devenue définitive.

Deuxièmement : Sa connaissance ne nous est pas parvenue de manière nécessaire et définitive, et celle-ci se divise en deux parties :

Célèbre : comme l'eau jaillissant entre les doigts du Prophète, l'abondance de la nourriture et le discours d'un lézard et d'un bras.

Grâce à des narrations uniques, comme l'arbre qui est venu vers, la pierre qui l'a salué, et le caillou qui a glorifié Dieu dans ses mains.

Le juge Iyadh a dit : Ces narrations d'après le Messenger de Dieu, même si elles sont uniques, elles sont définitives, car elles sont fréquentes dans leur sens⁵².

Quant aux types de miracles selon leur nature, ils sont :

Premièrement : Un miracle que les gens peuvent faire : Il a mentionné la possibilité qu'ils peuvent le faire, indiquant que cela soit en leur pouvoir, mais ils ne peuvent donc pas le faire parce que Dieu le leur a rendu impossible, afin qu'Il puisse en détourner leur attention, alors cette intervention de Dieu est une preuve de la sincérité de son Prophète. Pour parler franchement, la parole de Dieu : « Mon serviteur a dit la vérité dans sa revendication du Message » équivaut au fait que Dieu a détourné les juifs infidèles de « souhaiter la mort », selon la parole du Tout-Puissant : « Dis: «Si l'Ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seuls, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort [immédiate] si vous êtes véridiques! »⁵³.

⁵² Voir : Al-Qari, Mulla Ali, Al-Shifa bi Sharh, 535.

⁵³ Al-Baqarah, 94-95.

Deuxièmement : Un miracle qui n'entre pas dans la catégorie des actions humaines : comme ressusciter les morts, transformer un bâton en serpent (un miracle de Moïse), faire jaillir de l'eau entre les doigts de notre Prophète Muhammad (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) et fendre de la lune, comme il dit : « L'Heure approche et la lune s'est fendue »⁵⁴.

Troisièmement : le miracle qui ne se produit ni en lui ni pour lui ; Comme le Noble Coran, qui est un type avec lequel Dieu a rendu les infidèles incapables de produire quelque chose de semblable lorsque Dieu Tout-Puissant l'a révélé à travers la langue de Son Prophète, Il leur a rendu impuissants de produire quelque chose semblable à son éloquence, sa précision, et ses informations sur les événements invisibles qui se produisent avant et après sa révélation.

Le miracle ici se réalise en termes de structure et de sens^{55 56 57}.

Par conséquent, tout comme le miracle est une preuve de la prophétie du Prophète, il est également une preuve de l'existence de Dieu. Le miracle est ce dont dépend la preuve de la prophétie, de la complétion de l'argumentation et de l'élimination de l'excuse, c'est à dire : un miracle définitif⁵⁸.

Concernant la prophétie de notre très noble Prophète, la preuve rationnelle en est la suivante :

Premièrement : il a été déclaré avec fréquence et consensus que le Prophète revendiquait le statut de prophète, et le démontrait à travers le miracle⁵⁹, y compris des miracles qui se sont produits au fil du temps, y compris le miracle éternel jusqu'à ce jour, qui est le Saint Coran. Le Prophète a appelé son peuple, qui étaient les

⁵⁴ Al-Qamar, 1.

⁵⁵ Voir : Al-Qari, Mulla Ali, Al-Shifa bi Sharh, 536.

⁵⁶ Al-Baghdadi, Abu Mansour Abdul Qahir bin Taher Al-Tamimi, Usul al-Deen, pp. 171-172.

⁵⁷ Al-Mawardi, Alam al-Nubuwwah, 1/42.

⁵⁸ Voir : Al-Mohseni, Muhammad Asif, Sirat Al-Haqq sur : les connaissances islamiques, et les fondements de croyance, 3/46.

⁵⁹ Voir : Al-Taftazani, Sharh Al-Maqasid, 2/183.

maîtres de l'éloquence, à produire une contrepartie au Coran, mais ils n'ont pas pu le faire, comme dans la parole du Tout-Puissant : « Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas et, à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le Feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles »⁶⁰.

Deuxièmement : le miracle du message de Mahomet est indissociable de son essence. Les versets du Coran et les valeurs de justice sociale et politique qu'ils contiennent, ainsi que l'étiquette, la morale et l'intégrité qu'ils inculquent à la nature, sont la preuve du message et du miracle de l'Islam⁶¹.

Troisièmement : Il ne fait aucun doute que les miracles sont des preuves valables, mais la preuve de la véracité des prophètes et de la vérité de leurs messages ne se limite pas aux miracles ; Parce que la prophétie peut être revendiquée par le plus véridique des véridiques, ou par le plus menteur des menteurs, Aucun des menteurs ne prétendait le statut de la prophétie, sauf que des preuves de son ignorance et de ses mensonges, ainsi que de sa possession par des démons, apparaissaient sur lui. Comme le dit le Tout-Puissant : « Vous apprendrai-Je sur qui les diables descendent ? Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur »⁶².

Quatrièmement : Le Coran informa sur les événements des nations précédentes. Lorsqu'il raconta ce qui s'était passé dans le passé, il ne laissa rien des religions humaines sans présenter son peuple, tirer des leçons, pour les gens, de leurs histoires, et présenter leur situation à leurs adversaires et partisans. Alors Dieu Tout-Puissant dit : « Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que Nous te faisons dans le Coran

60 Al-Baqarah, 23.

61 Voir : Credo du musulman, 225.

62 Sourate Ash-Shu'ara : 221

même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs (à ces récits) »^{63 64}.

Il a prédit des événements qui se produiraient dans le futur, et ils ne se sont pas encore produits, c'est-à-dire : conformément à ce qui a été rapporté, de la manière dont il a prédit, comme Dieu Tout-Puissant a dit : « Allah a été véridique en la vision par laquelle Il annonça à Son Messenger en toute vérité: vous entrerez dans la Mosquée Sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela (la trêve de Hdaybiyah) une victoire proche »⁶⁵.

Et Dieu dit : « En vérité, c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien »⁶⁶. Autrement dit, nous le gardons de la distorsion, de l'addition et de la soustraction, et c'est ce qui a été rapporté, fréquemment, par les érudits⁶⁷. Et après le Prophète, le Coran est resté le livre de l'Islam exprimant à la fois son appel et son argument⁶⁸.

Cinquièmement : La conversion des juifs et des chrétiens à l'Islam, à travers la preuve des bonnes nouvelles contenues dans leurs livres, et jusqu'à notre époque actuelle. Parmi les Gens du Livre se trouvent ceux qui croient en l'Islam en tant que religion et qui croient en Dieu et en Son Messenger, comme Dieu Tout-Puissant l'a dit : « Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du Livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au Jour Dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien »⁶⁹. Parmi eux

63 Yusuf, 3.

64 Voir : Al-Bayhaqi, Dali'l al-Nubuwwah, 231.

65 Al-Fath, 27.

66 Al-Hijr, 9.

67 Voir : Al-Qari, Mulla Ali, Al-Shifa bi Sharh, 563-564.

68 Voir : Al-Ghazali, Le Credo du musulman, p. 227.

69 Al Imran, 113-114.

se trouve Abdullah bin Salam, qui était l'un des rabbins juifs et le plus connaisseur de la Torah. Lorsqu'il apprit l'arrivée du Messenger (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille), à Médine, il entra et déclara sa conversion à l'Islam et en parla à son peuple⁷⁰.

Le deuxième sujet : La biographie des messagers témoigne de l'authenticité de leur message

De nombreux érudits ont soutenu que l'affirmation selon laquelle il n'y a aucun moyen de prouver la vérité d'une prophétie sauf par un miracle est une affirmation qui nécessite une réflexion, Même si certains érudits le disaient ; Au contraire, la véracité du Messenger peut être prouvée par diverses manières, qui indiquent toutes une certitude, même si les rapports individuels, de celles-là, sont spéculatives.

C'est pourquoi Ibn Hazm a dit dans son livre « Al-Fasl » : (La biographie de Muhammad (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) pour ceux qui y méditent, requiert nécessairement la croyance en lui, et lui témoigne qu'il est véritablement le Messenger de Dieu. S'il n'avait pas eu un autre miracle que sa biographie, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, cela aurait suffi)⁷¹.

Cet exposé est basé sur la question de (du fondement mental) ; Puisque les gens distinguent le véridique du menteur dans des domaines bien moins importants que celui de la prophétie, que pensez-vous de quelqu'un qui prétendait être un prophète qui lui a été révélé par Dieu Tout-Puissant. il est impossible que les gens ne distinguent pas le véridique de d'avec le menteur dans une si grande affirmation !

C'est le sens de ce que Hassan ben Thabit, que Dieu l'agrée, a dit en poésie :

S'il n'y avait pas de versets clairs dedans

Son intuition vous apporterait la nouvelle

⁷⁰ Voir : Al-Bayhaqi, Dali'l al-Nubuwwah, 248.

⁷¹ Ibn Hazm, Al-Fisl fi Al-Milal wa Al-Ahwa' wa Al-Nihal, 2/73.

Dieu dit: « En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment »⁷².

Al-Hafiz Ibn Kathir⁷³ a dit : « Ce verset est une excellente base pour suivre l'exemple du Messager de Dieu dans ses paroles, ses actions et ses situations. C'est pourquoi Dieu a ordonné aux gens de suivre l'exemple du Prophète le jour des coalisés dans sa patience, sa persévérance, sa fermeté, sa lutte et son attente du soulagement de son Seigneur Tout-Puissant.

C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant a dit à ceux qui étaient anxieux, fatigués, secoués et confus au sujet de leurs affaires le jour des Confédération « En effet, il y avait pour vous dans le Messager de Dieu un bon exemple », signifiant : Suivrez-vous l'exemple du Prophète? et suivrez-vous son exemple ?

Ibn Hazm⁷⁴ a dit : « Quiconque veut la bonté de l'au-delà, la sagesse de ce monde, l'intégrité de sa conduite, l'acquisition de bonnes mœurs - toutes- et la possession de toutes les vertus, qu'il imite Muhammad, le Messager de Dieu (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille), et qu'il utilise autant que possible sa moralité et sa conduite. Que Dieu nous aide à l'imiter, par ses bénédictions, Amen ».

Cette méthode de raisonnement a été acceptée par de nombreux imams de théologie, tels qu'Al-Jahiz et Thumama bin Ashras du Mu'tazila, et Abu Hamid Al-Ghazali y a fait référence dans ses livres « Le Sauveur » et « Al-Qastas ». et Fakhr al-Din al-Razi l'a favorisé dans son livre « Al-Ma'alim fi Usul al-Din », où il a déclaré :

À mon avis, cette méthode est meilleure et plus complète que la première méthode (c'est-à-dire l'inférence par miracle), car cette méthode suit le même chemin

⁷² Al-Ahzab, 21.

⁷³ Tafsir Ibn Kathir, 6/350.

⁷⁴ Ibn Hazm Al-Andalusi, al-Akhlaq wal-Syar, 91.

de l'inférence de cause à l'effet, appelé (preuve lammi), parce que nous avons cherché le sens de (prophétie), nous avons donc appris à travers sa signification : qu'il est une personne qui a atteint le degré de perfection dans ses deux pouvoirs, théorique et pratique, afin qu'il soit capable de soigner ceux qui sont déficients dans ces deux forces. Et nous savons que Muhammad (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) était le plus parfait des êtres humains dans ces qualités, il doit donc être le meilleur des prophètes. Quant à la première manière c'est l'inférence de l'effet à la cause, et cela s'appelle (la preuve inni), car nous déduisons de ses miracles qu'il est un prophète véridique. Cela revient à déduire l'un des effets d'une chose sur l'existence de cette chose, et il ne fait aucun doute que (la preuve lammi) est plus forte que (la preuve Inni)⁷⁵.

Quant au noble messenger Muhammad (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille), cela devient clair sans équivoque : le fondement rationnel qui existait parmi les polythéistes à l'époque préislamique était l'un des preuves qui pouvaient être utilisés, avec d'autres preuves, pour prouver l'authenticité des messages, ainsi que la véracité des messagers. La véracité et l'honnêteté du Prophète (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) avant la mission étaient très connues, et sa renommée était telle qu'il était appelé le Véridique et Digne de confiance. Ce n'est pas la déclaration des musulmans eux-mêmes, mais plutôt la déclaration des infidèles de La Mecque, au point que lorsqu'il les rassembla afin de leur transmettre le message de son Seigneur, ils ont avoué n'avoir jamais témoigné un mensonge de sa part. Il a été rapporté d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux deux, qu'il a dit : Quand le verset (Et avertis les gens qui te sont les plus proches)⁷⁶ a été révélé.

Le Prophète (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille) monta sur Safa et commença à appeler : « O Banu Fihri, O Banu Adi » - aux ventres des Quraysh - jusqu'à ce qu'ils se rassemblent. Si un homme ne pouvait pas sortir lui-même, il envoyait quelqu'un

⁷⁵ Al-Razi, Ma'alim Usul al-Deen, p. 102.

⁷⁶ Ash-Shu'ara, 214

d'autre à sa place pour voir ce qui se passait. Alors Abu Lahab et Quraish arrivèrent, il leur dit : « Si je vous disais qu'il y avait des chevaux dans la vallée qui voulaient vous attaquer, me croiriez-vous ? Ils dirent : Oui, nous n'avons expérimenté que la vérité de ta part... le hadith⁷⁷.

C'est Abu Sufyan déclarant devant Héraclius, César de Rome, la véracité du Prophète (qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille). Quand Héraclius lui demanda : L'accusiez-vous de mentir avant qu'il dise dire ce qu'il a dit ? J'ai dit : Non. Ensuite, Héraclius a dit après cela dans sa conversation avec Abu Sufyan : Je vous ai demandé, l'accusiez-vous de mentir avant qu'il dise ce qu'il a dit ? Alors tu as dit que non, pour que je sache qu'il ne mentirait pas aux gens ni à Dieu, et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari⁷⁸.

Au contraire, ils en faisaient un arbitre parmi eux, lorsque des différends éclataient entre eux, comme dans l'histoire de son jugement entre eux en plaçant la Pierre Noire à sa place dans la Kaaba. il est été rapporté de Qays bin Al-Sa' ib, il faisait partie de ceux qui ont construit la Kaaba à l'époque préislamique ? Il dit : J'ai une pierre que j'ai sculptée de mes propres mains et je l'adorait à la place de Dieu, Bienheureux et Très-Haut. Alors j'apporte le lait caillé que je gardais pour moi et je le verse sur la pierre, et le chien vient le lécher, puis lève une de ses pattes et il urine. Nous avons donc construit jusqu'à ce que nous atteignions l'endroit de la pierre, et personne ne pouvait voir la pierre, tandis qu'elle était au milieu de nos pierres comme une tête d'homme, d'où on pouvait presque voir son visage. Un groupe de Quraysh dit : Nous placerons la pierre dans sa place. D'autres dirent : Nous-même la placerons. Ils dirent : alors Nommez un arbitre parmi vous. Ils dirent : L'arbitre est le premier homme à sortir de la foule. Puis le Prophète apparut. Ils dirent : « L'homme digne de confiance est venu

77 Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, Livre du Vendredi, Chapitre, Chapitre {Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Et abaisse ton aile} 6/111, n° 4770.

78 Rapporté par Al-Bukhari dans son livre Sahih : Comment s'est déroulé le début de la révélation au Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et la parole de Dieu, gloire à Lui, {Nous t'avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux Prophètes après lui}, 1/9, n° 7.

vers vous, alors ils l'ont fait arbitre. « Il a donc mis la pierre dans un vêtement, puis il a appelé les tribus arabes, et elles ont pris avec lui les coins du vêtement, donc il l'a placé lui-même à sa place⁷⁹. Regardez leur dicton (L'homme de confiance est venu vers vous), car cela indique sa réputation d'honnêteté parmi eux. La raison qui a poussé Mme Khadija (que Dieu l'agrée) à demander se marier avec lui n'est autre que son honnêteté, alors qu'il travaillait dans gérer la commerce de celle-ci⁸⁰. Comment alors prétend-il faussement être prophète ?

Cela dépasse la raison et la logique. L'esprit ne peut pas imaginer qu'une personne puisse rester complètement honnête et digne de confiance pendant quarante ans, puis se transformer soudainement en une personne revendiquant une nouvelle religion. C'est incroyable ! Par conséquent, l'un des plus grands signes de sa prophétie était sa sincérité, son honnêteté et sa bonne moralité avant sa mission, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Ainsi, grâce à la connaissance du Messenger, sa véracité, sa loyauté et ses paroles, nous savons avec certitude qu'il est un prophète, et c'est pourquoi Khadija, que Dieu l'agrée, a répondu à sa déclaration lorsqu'il a dit: (J'ai eu peur pour moi-même) : Non, je prêche la bonne nouvelle, par Dieu, Dieu ne te déshonorerait jamais, et par Dieu, tu maintiens les liens de parenté, tu dis la vérité , tu tolère tout le monde, tu habilles les pauvres, tu accueilles les hôtes, et tu aides dans les calamités)^{81 82}.

79 Rapporté par Ahmad dans son Musnad, 3/323, n° 15504.

80 Ibn Hisham, La Noble Biographie du Prophète, 1/188.

81 Sahih Muslim, Le Livre de la Foi, Chapitre sur le début de la révélation au Messenger, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix : 1/141 Hadith : 160.

82 Al-Mawardi, Alam al-Nubuwwah, 56.

Conclusion

Une fois que l'image de la recherche est terminée, comme nous le souhaitons, il est nécessaire de faire une pause pour la contemplation et de rappeler les objectifs atteints par la recherche et les résultats obtenus, après ce voyage béni. Ainsi je dis:

Le thème du fondement rationnel est l'un des thèmes profondément liés au thème de la biographie rationnelle, et ce sont deux thèmes fondamentaux par excellence, comme le disent les spécialistes de la science de Usul.

Bien que l'étude du fondement rationnel soit une étude de Usul, elle peut être utilisée dans d'autres sciences et problématiques différentes des problématiques de la jurisprudence et de ses principes.

Peut-être que la nouveauté de cette recherche « sur les fondements de la jurisprudence », qui peut s'étendre il y a plus de deux cents ans, et l'ambiguïté qui apparaît dans sa formulation, est ce qui a contribué à la reconsidérer et à essayer de la définir d'une manière dont on peut bénéficier sur des sujets différents des sujets de son contexte d'origine.

La tentative de lier la recherche fondamentaliste à une problématique théologique n'était pas sans risque, d'autant que ce lien n'avait pas eu lieu auparavant dans cette problématique qui fait l'objet de la recherche. Par conséquent, le chercheur a pris soin d'introduire et de préfacier, et de procéder de l'introduction aux résultats avec une grande prudence.

Malgré la diligence et la prudence du chercheur dans l'étude de cette question, il ne prétend pas avoir réussi à en présenter les mérites avec précision. En effet, ce sujet et ce lien entre lui et un sujet important, qui est (la véracité des messagers et des messages), a besoin d'espace dans la recherche, ce qui signifie qu'il est préférable pour le chercheur de ne pas se limiter à un nombre limité de pages ou à une durée précise, afin de réaliser l'extrapolation complète qui atteint la certitude, qui supprime tout doute et toute incertitude de la matière.

Le matériel de cette recherche constitue la première étude scientifique sur le su-

jet et peut ouvrir la voie à des études plus approfondies, plus novatrices, plus extrapolées et plus précises.

Le fondement rationnelle n'est pas un élément de preuve unique et indépendant sur la question de la véracité des messagers et des messages. Il s'agit plutôt d'une preuve qui le soutient, donc il ne doit pas être soumise à un examen minutieux dans ses termes et conditions, mais plutôt il faut l'accepter.

le fondement rationnel dans la leçon théologique doit prendre en compte trois choses fondamentales : l'accord des personnes raisonnables sur une chose, le calme de l'âme et l'ouverture du cœur, et le fait de ne pas rompre l'accord, même avec une seule personne.

Le miracle est la preuve originale pour prouver la prophétie, et cela ne fait aucun doute. Le désaccord est de savoir si c'est le seul, et il n'y a rien de plus fort que cela comme preuve pour prouver la prophétie? c'est là que réside le lieu du désaccord et du conflit. Très probablement, il existe des preuves qui sont plus fortes que le miracle.

La biographie du Prophète est un motif pour que les gens raisonnables s'accordent sur l'authenticité du message mahométan avant et après l'Islam.

Sources et références

- Saint Coran.
- Les fondements rationnels et leur rôle dans le processus de déduction Martyr Al-Sadr (Première section), Sayyed Yassin Al-Moussawi, site Internet Al-Abdal, 2020 AD. <https://al-abdal.net/22903//>.
- Al-Akhilaaq wal-Siayr fi Madawat al-Nufus, Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Abu Muhammad Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri, (456 AH), New Horizons House - Beyrouth, 2e édition 1399 AH - 1979.
- Al-Arba'in fi Usul al-Din, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi, décédé (505 AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beyrouth - Liban, 1ère édition, 1409 AH - 1998 .
- Fondements de la logique, Muhammad Sanqur Ali Al-Bahrani, Séminaire Al-Huda d'études islamiques, 2008.
- Fondements logiques de l'induction, principes d'autres inférences en logique aristotélicienne, M. Muhammad Baqir, Al-Sadr.
- Usul al-Din, Abu Mansur Abd al-Qahir bin Tahir al-Tamimi al-Baghdadi, décédé en 429 / State Press - Istanbul, 1ère édition / 1346 - 1928.
- Usul al-Din, Abd al-Qahir bin Tahir al-Baghdadi, décédé (429 AH), édité par : Ahmed Shams al-Din, Beyrouth - Liban, 1ère édition.
- Al-i'lam Bima fi Din al-Nasara min al-Fasad wal-Awaham wa-Izhar Mahasin al-Islam, Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr bin Faraj Al-Ansari Al-Khazraji Shams Al-Din Al-Qurtubi, décédé (671 AH), édité par : Ahmed Hijazi Al-Saqqa, Maison du patrimoine arabe - Le Caire.
- Al-Iqtissad fima Yata'laq bill-i'tiqad-mm Abu Jaafar Muhammad bin Al-Hasan bin Ali Al-Tusi, Dar Al-Adwaa pour l'impression, l'édition et la distribution.
- Umm al-Burahin Bahashiyat al-Dasouki, Muhammad bin Ahmed bin Irqa al-Dasouki, décédé en 123 AH, Mustafa al-Babi al-Hilli and Sons Press - Égypte - édition finale / 1358-1939.
- Al-Amali, par Al-Saduq, Le Dixième Conseil, édité par : Département d'études islamiques - Fondation Al-Ba'ath, Qom, 1ère édition, 1417 AH.
- Recherche en science des principes, Al-Sayyid Mahmoud Al-Hashemi, Editeur : L'Académie scientifique du martyr Al-Sa-

dr, 2e éd.

- al-Barahin al-Qatia'h fi Sharh Tajrid al-Aqa'id al-Sati'a, par Muhammad Jaafar Al-Astarabadi, Centre de recherche et d'études islamiques, Département de renaissance du patrimoine islamique, 2015.

- Taj Al-Arous des Joyaux du dictionnaire, Muhammad bin Muhammad bin Abdul-Razzaq Al-Husseini, Abu Al-Fayd, surnommé Murtada, Al-Zubaidi (mort : 1205 AH) Al-Muhaqqiq : une collection d'Al-Muhaqqiqiq, éd., 2.

- Histoire d'Al-Yaqoubi - Ahmad bin Abi Yaqoub bin Jaafar bin Wahb Ibn Wahid, dit Al-Yaqoubi - (mort en 284 AH), édité par : Abdul Amir Muhanna, Fondation des publications Al-Alami, Beyrouth - Liban, première édition 1431 AH - 2010.

- Définitions : Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Sharif Al-Jurjani, (mort en 816 AH), édité par : un groupe d'érudits sous la supervision de l'éditeur, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beyrouth, Liban, 1ère édition, 1403 AH - 1983.

- Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar des affaires du Messenger de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, ses Sunnah et ses jours : Muham-

mad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, Abu Abdullah, enquêteur : Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser : Dar Touq Al-Najat, édition : Première, 1422 AH.

- Dalayil al-Nubuwa wa-Maerifat 'Ahwal Sahib al-Shari'a, Ahmad bin Al-Hussein bin Ali bin Musa Al-Khusrujdi Al-Khorasani, Abu Bakr Al-Bayhaqi, décédé (458 AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beyrouth, 1ère édition 1405 AH.

- Dalayil al-Nubuwa, par Al-Bayhaqi, édité par : Abd al-Rahman Muhammad Othman, Bibliothèque Salafiyyah - Médine, 1ère édition / 1389 AH - 1969.

- Rawdat al-Wazeen, al-Fattal al-Naysaburi, édité par : Sayyed Muhammad Mahdi al-Sayyid Hassan al-Khurasan, sans édition et t, Sharif al-Radi Publications - Qom.

- al-Siyra al-Uqlayiya al-Halqat al-Uwlaa, Cheikh Najm Al-Turabi.

- al-Siyra al-Muhamadia ala Daw' al-Kitab wal-Sunna wal-Tarikh al-Sahih, par l'érudit et chercheur Jaafar Al-Subhani, préparée et citée par : Dr. Youssef Jaafar Saadeh, Etemad Press, Qom - Iran, première édition, 1420 AH.

- Al-Siyra al-Nabawia, par Ibn Hisham, Abd al-Malik ibn Hisham ibn Ayyub al-Himyari al-Ma'afiri Abu Muhammad Jamal al-Din, décédé (213 AH), édité par : Mustafa al-Saqqa, Ibrahim al-Abiyari et Abd al-Hafiz al-Shalabi, Mustafa al-Babi al-Halabi and Sons Library and Press Company en Égypte, 2e édition 1375 AH - 1955.

- Shadha Al-Arf fi the Art of Morphology, Ahmed bin Muhammad Al-Hamalawi (décédé : 1351 AH, 1ère édition, Liban, Beyrouth.

- Sharh al-Usul al-Khamsa, par le juge Abdul Jabbar (mort en 415 AH), édité par : Abdul Karim Othman, Al-Istiqlal Al-Kubra Press - Le Caire, 1ère édition, 1384 AH.

- Sharh Al-Shifa, Ali bin Sultan Muhammad Abu Al-Hasan Nour Al-Din Al-Mulla Al-Harawi Al-Qari, décédé (1014 AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beyrouth, 1ère édition 1421 AH.

- Sharh d'Al-Shifa, par le juge Iyadh - Explication du mollah Al-Qari Al-Harawi Al-Hanafi (mort en 1014 AH), éditée et corrigée par : Abdullah Muhammad Al-Khalili, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Bey-

rout - Liban , première édition 1421 AH - 2001.

- sharh al-Aqa'id al-Nisfiah, Masoud bin Omar Saad al-Din al-Taftazani, décédé (791 AH), et dans sa note de bas de page, Fara'id al-Qala'id in Graduation.

- 'Ahadith al-Aqa'id, mollah Ali Al-Qari Al-Hanafi, édité par : M. Ali Kamal, Dar Revival of Arab Heritage, Beyrouth - Liban.

- Al-Sahhah, Abu Nasr Ismail bin Hammad Al-Jawhari Al-Farabi (décédé : 393 AH, 1ère édition, 1426 AH - 2005).

- Sirat al-Haqi fi al-Ma'arif al-Islamia wal-Usul al-E'tiqadia, Muhammad Asif al-Mohsani (1ère édition, Dhuli al-Qirba Press, 428 AH).

- Al-Aqidah al-Islamia wa Madhahibuha, Dr. Qahtan Abdel Rahman Al-Douri, Kuttab Publishers, Beyrouth - Liban, 2e édition, 2012.

- Notre croyance au Créateur, à la prophétie et à l'au-delà : Abdullah Nimah (1ère édition / Dar Al-Balagha 2015).

- Ghayat al-Maram fi Ilm al-Kalam, Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salem al-Thaalabi al-Amdî, décédé (631 AH), édité par : Hassan Mahmoud Abdel Latif,

éditeur, Conseil suprême des affaires islamiques - Le Caire.

- Al-Fa'iq fi Usul al-Fiqh, Safi al-Din Muhammad bin Abdul Rahim bin Muhammad al-Armawi al-Hindi al-Shafi'i (mort : 715 AH), édité par : Mahmoud Nassar, Dar al-Kutub al -Ilmiyyah, Beyrouth - Liban.

- Al-Fisl fi Al-Milal wa Al-Ahwa' wa Al-Nihal, Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri, (décédé : 456 AH : Bibliothèque Al-Khanji - Le Caire.

- Kanz al-Fawaid, Cheikh Muhammad bin Ali al-Karaki al-Tarabulsi, vérifié et commenté par le savant Cheikh Abdullah Nimah, Dar al-Adwaa, Beyrouth.

- Comité de jurisprudence contemporaine, Publications du Centre de direction Hawza.

- Mabath al-Usul, Sayyid Kazem, Al-Hairi, 1ère édition, publiée par le bureau de Son Éminence le Grand Ayatollah Sayyid Kazem Al-Husseini Al-Hairi. Dar Al-Bashir - Qom, 1ère édition, 1428 AH.

- Revue de jurisprudence des Ahl al-Bayt, que la paix soit sur eux, Haider Huballah, numéro 20.

- Musnad Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah Al-Shaibani, rédacteur : Bureau de recherche de la Société du thésaurus, Éditeur : Société islamique du thésaurus, édition : Première, 1431 AH, 2010.

- Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Binaql al-Adl an Adl ila al-Rasoul (p), Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi (décédé : 261 AH. Vérifié par : Muhammad Fouad Abdel-Baqi, 1ère édition.

- Ma'alim Usul al-Din, Muhammad bin Omar bin Al-Hasan bin Al-Hussein Al-Taymi Al-Razi, surnommé Fakhr Al-Din Al-Razi, le Khatib Al-Ray, décédé (606 AH), édité par : Taha Abdul Raouf Saad, Dar Al-Kitab Al-Arabi - Liban.

- Maani al-Akhbar, Cheikh Al-Saduq, Institution d'édition islamique et Dar Al-Ma'rifa.

- Al-Mu'jam al-Wasit, Ahmed Al-Zayat / Hamed Abdel Qader / Muhammad Al-Najjar, 2e édition, Beyrouth - Liban.

Dictionnaire des normes linguistiques, Abu Al-Hussein Ahmed bin Faris bin Zakaria, éditeur : Abdul Salam Muhammad Haroun, éditeur : Dar Al-Fikr, édition :

1399 AH - 1979 AD.

- Logique, Muhammad Reda Muzaffar, décédé (1388 AH), Al-Numan Press, Al-Najaf Al-Ashraf. Édition, 2, Publications Dar Al Maaref.

- L'encyclopédie jurisprudentielle facile, Hussein bin Odeh Al-Awaysha, Bibliothèque islamique (Amman - Jordanie), Dar Ibn Hazm (Beyrouth - Liban, première édition, 1423 - 1429 AH).

- Al-Nukat al-Itiqadia, l'imam Cheikh Al-Mufid Muhammad bin Muhammad Al-Numan Ibn Al-Muallem Abu Abdullah Al-Akbari, Al-Baghdadi, édité par : Reda Al-Mukhtari.

- Nihayat al-Diraya fi Sharh al-Kifaya, Muhammad Hussein, Al-Isfahani, édité par Majid Al-Gharbawi, publié par Al-Mash'ar.

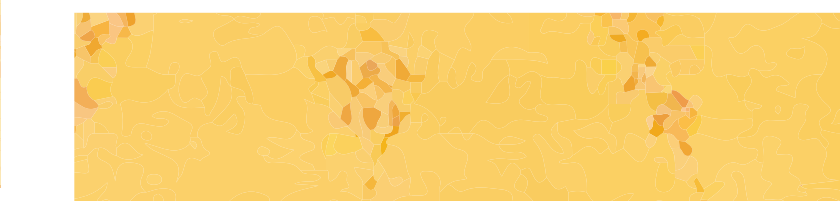
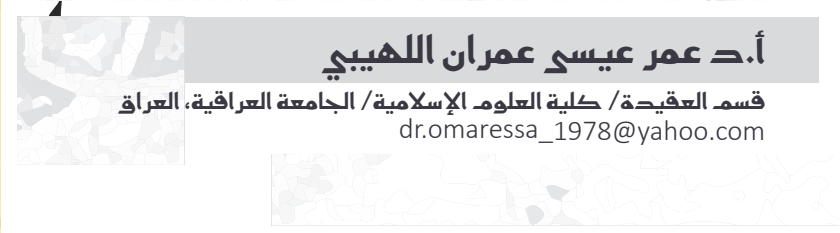

الارتكازات العقلانية
في اعتبار السيرة النبوية
طريقاً لحقيّة الرُّسُلِ والرسالاتِ

أ.د. عمر عيسى عمران اللهيبي

قسم العقيدة / كلية العلوم الإسلامية / الجامعة العراقية، العراق
dr.omaressa_1978@yahoo.com

نبيونا

Journal Homepage: <http://nabiyuna.com>
ISSN: 2789-4290 (Print) ISSN 2789-4304 (Online)

تاريخ التسلم: ٢٠٢٣/٨/١٧

تاريخ القبول: ٢٠٢٣/١٠/١

تاريخ النشر: ٢٠٢٣/١٢/١

السنة (٣) - المجلد (٣)

العدد (٦)

جمادي الأول ١٤٤٥ هـ

كانون الأول ٢٠٢٣ م

DOI: 10.55568/n.v3i6.41-67

الارتكازات العقلانية في اعتبار السيرة النبوية

طريقاً لحقيقة الرُّسُل والرسالات

عمر عيسى عمران اللهبي^١

١ - الجامعة العراقية/ كلية العلوم الإسلامية/ قسم العقيدة، العراق؛

dr.omaressa_1978@yahoo.com

دكتوراه في العقيدة والفكر الإسلامي / أستاذ

الملخص :

تناول هذا البحث قضية الارتكاز العقلاني وهو من المباحث ذات الصلة العميقة بمبحث السيرة العقلانية، وهما مبحثان أصوليان بامتياز إلا أنه يمكن توظيفه في علوم ومعارف أخرى بعيداً عن محله الذي يدرس فيه، فكما أنه يدرس ضمن مباحث الأصول وتطبيقات الفروع الفقهية حيث يمكن أن نوظفه في الكلام الإسلامي، وكذلك يمكن توظيفه في السيرة حيث يجب أن يلحظ فيه ثلاثة أمور أساسية: تباين العقلاء على الشيء، سكون النفس وانسراح القلب، عدم انخراق التباين ولو بشخص واحد.

وهذا ما حاول البحث تفصيله والاشارة إليه ومحاولة ربطه في اثبات النبوات عن طريق ملاحظة السيرة النبوية التي تعد دافعاً لتباني العقلاء على حقيقة الرسالة المحمدية قبل الإسلام وبعده.

الكلمات المفتاحية: الارتكاز، العقلاني، السيرة النبوية، حقيقة، الرُّسُل.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد: فإن علم أصول الفقه يعد من أكثر العلوم اعتناء به في الدرس الإمامي الإثني عشري، وهو بحق مفخرة العلوم والمعارف الإسلامية فضلاً عن المدرسة الإمامية التي استطاعت من خلال بعض الكتب المدرسية المعروفة كـ "المعالم" و "القوانين" و "الرسائل" و "الكفاية" أن تسهم في تطوير الفكر العلمي الأصولي في الإسلام بعامة، والفكر الإمامي بخاصة.

ولا يسعني في هذا المجال، وأنا أتصفح التاج الأصولي لهذه المدرسة على مرّ التاريخ إلا أن استشعر بعمقٍ ما لعلّاء الأصول من فضل عظيم في ترسيخ عقلانية الشريعة من خلال التتاجات العلمية التي تركوها في مباحث الأصلين: أصول الدين «علم الكلام»، وأصول الفقه.

وقد أولعت منذ وقت مبكر من تحصيلي العلمي بالدورات الأصولية لكثير من مدرسي الحوزة العلمية مع شغف القراءة لكثير من المصنفات في هذا الباب للمدرستين على حدّ سواء، ولا أدّعي أنني ابنُ بجدتها؛ بل على العكس تماماً؛ فنظراً لتكويني الفكري كنتُ أقرأ هذه المباحث على وعورة مسلكها، وصعوبة تحصيل الشيخ المجيد فيها، وأنا استشعر قصوري البين بالمعنى الأخصّ حيث المعاناة في قراءتها، وتحقيق مسائلها علماً أنّ اختصاصي هو علم الكلام، وهو العلم الأثير إلى قلبي أيضاً، وقد حاولت الربط بين مباحث العلمين قدر المستطاع، ومحاوله استكناه التطبيقات العلمية التي يمكن لها أن تثمر لنا رؤية معرفية من شأنها أن تحقق لنا مساحة من الحرية الفكرية التي نتحرك من خلالها لنثبّت معالم التسامح الديني، والوسطية المذهبية بين مدارس الإسلام أولاً، ثم بين الإسلام وغيره من الأديان على قاعدة الاحترام المشترك، والتعايش السلمي.

ومن هنا جاء هذا البحث تكميلاً لفكرة عرّضت لي، وأنا أقرأ في مباحث السيرة العقلانية في الدّرس الأصولي الإمامي؛ حيث انقدحت لي أفكار عدة، وبعيداً عمّن يريد التشكيك في هذا المبحث؛ فقد رأيت فيه طريقاً يمكن توظيفه في خدمة مسائل دينية كثيرة، وحين علمت بمؤتمر دار الرسول الأعظم ﷺ العلمي الدولي الثالث سارعتُ إلى الملمة أوراقي في الموضوع مع كثرة المشاغل وازدحامها نظراً لقرب الإمتحانات النهائية وانشغالي بالتدريس والتزامي بلجان وزارية وجامعية متنوعة إلا أنّني رجوتُ أن تكون مشاركتي لها صدى طيب في دراسة فكرة الموضوع التي يمكن أن تكون باكورة دراساتٍ لها هو أعمقُ منها وأكثر جدّةً، حيث يهمني هنا أني أثرت زناد الفكرة؛ لعلّي من بعد أسهم في تطويرها، أو يأتي غيري لتثويرها.

هذا وما التوفيق إلا من عند الله العزيز القدير.

المبحث الأول

الإطار المفاهيمي

المطلب الأول: مفهوم الارتكاز العقلاني

الارتكاز العقلاني مركب وصفي واعتيد أن يفكك المركب حتى يتسنى تعريفه تعريفاً دقيقاً، وبالرجوع إلى المظان اللغوية لجذر الكلمة ركز سنقف أنها تأتي لمعان، فالركز: غرزك شيئاً منتصباً كالرمح ونحوه تركزه ركزاً في مركزه، وقد ركزه يركزه وركزه ركزاً وركزه: غرزه في الأرض، أنشد ثعلب: وَأَشْطَانُ الرَّمَاحِ مُرَكَّزَاتٌ وَحَوْمُ النَّعْمِ وَالْحَلَقُ الْحُلُولُ

والمراكز: منابت الأسنان. ومركز الجند: الموضع الذي أمروا أن يلزموه وأمروا أن لا يبرحوه. ومركز الرجل: موضعه. يقال: أدخل فلان بمركزه. وارتكزت على القوس إذا وضعت سيتها بالأرض ثم اعتمدت عليها. ومركز الدائرة: وسطها. والمركز الساق من يلبس النبات: الذي طار عنه الورق. والمركز من يابس الحشيش: أن ترى ساقاً وقد تطاير عنها ورقها وأعصانها. وركز الحر السفا يركزه ركزاً: أثبتته في الأرض^١.

وارتكز: ثَبَتَ وَاسْتَقَرَّ^٢.

ويقال ارتكز الرجل على قوسه، إذا وَضَعَ سِيتَهَا بِالْأَرْضِ ثُمَّ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا. ومعناه أَنَّهُ ذَهَبَ مِنْهُ مَا ذَهَبَ وَارْتَكَزَ هَذَا، أَيِ ثَبَتَ^٣.

وَمِنَ الْمَجَازِ: ارْتَكَزَ، إِذَا ثَبَتَ فِي مَحَلِّهِ. يقال: دَخَلَ فُلَانٌ فَارْتَكَزَ فِي مَحَلِّهِ لَا يَبْرَحُ^٤.

يستفاد من مجمل ما ذكر من معاني وأمثلة: أَنَّ معنى «الركز واشتقاقاته» يتضمّن ويحوي ثلاث جنبات: جنبه الخفاء، وجنبه الثبات، وجنبه الاعتماد، وإحداها أظهر في هذه المادة ومشتقاتها واستعمالاتها من الآخرين ألا وهي الخفاء، إذ استفيدت منها في الآية الكريمة على أَنَّها الصوت الخفي، وفي الرواية الشريفة أَنَّها الكنز المخفي، وفي استعمال الجاهلية إلى ما يدفن في الأرض،

١ الجوهري، الصحاح، ج ٣، ٧٤٦.

٢ مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ج ١، ٣٦٩.

٣ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ٢، ٤٣٣.

٤ الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ٨، ٧٢.

فالخفاء أوضح فيها من الثبات والاعتقاد، وإن كانا ظاهرين من الأمثلة أيضاً؛ إذ استفادان من مثل: الغرز، والاعتقاد...

والخلاصة: إنَّ المعنى اللغوي للارتكاز هو المعنى القابع في الأذهان، ويظهر من خلال الاستعمالات العرفية كأنَّه مستلٌّ منها؛ بل وجامع بينها، بمعنى أنَّ معنى الارتكاز هو: الأمر المخفي المستقر والثابت في الذهن والذي هو محل اعتقاد^٥.

أما العقلاني؛ فنسبة إلى العقلاء، لا إلى العقل، و«عقلاء» وزنها الصرفي هو «فعلاء» والذي يأتي بمعنى وصف لذات كـ«خيلاء» وهو وصف الكبر لذات شخص معيَّن، وهو وزن من موازين ألف التأنيث الممدودة، ولذلك فهو ممنوع من الصرف^٦.

أمَّا معنى الارتكاز العقلاني بوصفه علماً فقد ذكر الشيخ محمد علي الأنصاري في ذيل بحثه حول مصطلح ارتكاز تحت عنوان مظانَّ البحث ما نصَّه: «ليس للبحث عن الارتكاز موطن خاص، وإنما يتطرَّق له بالمناسبة، ومن جملة ذلك البحث عن دليَّة السيرة على حجية خبر الواحد، لكن فتح السيد الصدر باباً مستقلاً لحجية السيرة في مبحث الظن»^٧، وهذا يعني أنَّ معنى «الارتكاز العقلاني» لا يُدرسُ استقلالاً إلا ضمناً عند تعريف السيرة العقلانية.

ومن هنا فقد ذكر السيد الصدر في بحث علامات الحقيقة، ردّاً على إشكال الدور على علامة التبادر تعريفاً آخر للعلم الاجمالي - يختلف عن التعريف المعروف لذلك المعرّف المبحوث عنه في الأصول العملية - يمكن أن يقرَّبنا من معنى الارتكازي: «المراد بالاجمالي العلم التفصيلي الارتكازي البسيط وهو علم غير مقرون بالتفات النفس إليه فعلاً»^٨ ١٠ *

٥ الموسوي، الارتكازات العقلانية ودورها في عملية الاستنباط الشهيد الصدر، القسم الأول، موقع الابدال، ٢٠٢٠م. <https://al-abdal.net/22903>

٦ الحملاوي، شذا العرف في علم الصرف، ١٧.

٧ حب الله، مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام)، ٢٠٤، ٢٣٥.

٨ العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة، ج٢، ٣٩٢.

٩ الهاشمي، بحوث في علم الأصول، ج١، ١٦٤.

١٠ الحائري، مباحث الأصول، ق١، ج١، ٢٧٠.

* العلم الارتكازي البسيط بالوضع وهو أن يعلم الإنسان بالوضع من دون أن يعلم بعلمه، وذلك لغفلته وعدم التفاتة فيكون العلم ثابتاً في أعماق النفس دون أن يعلم به.

أما العقلاني: فهناك فرق بين العقلي والعقلاني؛ إذ الأول ما يستقل العقل بإدراكه من دون حاجة إلى فعله خارجاً من قبل العقلاء أو تبانيهم عليه؛ لأنّه ثابتٌ في لوح الواقع بقطع النظر عن تباني من أحد أو اعتبار معتبر؛ والقرينة على ذلك عدم الاختلاف فيه، أما الثاني فهو تباني العقلاء على شيء وقد لا يكون وراء اعتبار العقلاء له واقع، وهو قسم من أقسام المشهورات المنطقية بالمعنى الأعم والتي هي «قضايا لا واقع لها إلا تطابق الآراء عليها، وهذا هو أساس التصديق بها»^{١١}.

وبعبارة أخرى: «قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء، أو أكثرهم، أو طائفة خاصة- لا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها، بل واقعها ذلك»^{١٢} ف «المشهورات هي القضايا التي تطابقت على صحة مضمونها آراء العقلاء جميعاً أو آراء ملة منهم أو تمّ التباني على قبول مضمونها عند أهل صناعة فيما بينهم دون أن يكون ذلك التباني ناشئاً عن إدراك العقل»^{١٣}.

ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ الأصفهاني رحمه الله في تعريف الأحكام العقلانية حيث قال إنّها: «عبارة عن القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظاً للنظام وإبقاءً للنوع»^{١٤} والأحكام العقلانية عبارة أخرى عن ارتكازات العقلاء ونظراتهم.

وبناءً على هذا يمكن أن نعرّف الارتكاز العقلاني بأنّه: «حالة ثابتة في صقع النفس عند العقلاء، وأنها نشأت من غرائز فطرية عندهم، أو من التباني عليها منهم، وهم إمّا أنّهم قد جروا على تلك الحالة الراسخة جرياً عملياً، أو أنّها بقيت مكنونة في داخلهم يلتفتون إليها، ويعلمون بها تفصيلاً بأدنى إشارة وتنبية، ودوره يظهر على مستويين إمّا على شكل سلوك اجتماعي، أو في فهم كلام ألقى إلى عرف عام»^{١٥} *.

أو تعريفه بأنه ما ارتكز في أذهان العقلاء من دون اشتراط أن يتجسد ذلك الارتكاز بتمامه أو

١١ المصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، مبادئ الاستدلالات الأخرى في المنطق الأرسطي، ج ١، ٤٧٣.

١٢ المظفر، المنطق، ٣٤٠.

١٣ صنفور، أساسيات المنطق، ٤١٩.

١٤ الأصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج ٣، ١٨.

١٥ العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة، ج ٢، ٣٩١.

* ذكر الأنصاري، تعريفاً للارتكاز الأعم من العقلاني والمشرعين وآنه: «عبارة عن رسوخ بعض المفاهيم في ذهن الناس، وتارة تقوم على وفقه سيرة عملية وتارة لا تقوم - لأنّها مفاهيم نظرية - ومنشأ الارتكاز تارة يكون الفطرة والغريزة، وتارة القدرة التشريعية».

بعضه في أعمالهم خارجاً، وهو من جهة أعلى قيمة وأشد اعتباراً من سيرتهم الخارجية؛ لكونه في الغالب ناشئاً من أمور عقلانية كالفطرة، والعقل العملي، وتعاليم الأنبياء^{١٦}.

وأرى أن هذا المصطلح يمكن أن تضاف إليه قيود أو ترفع من تعريفه بعض القيود حتى يسلم من الاعتراض والنقض؛ فيمكن أن يقال: الارتكازات العقلانية هي تباين العقلاء على شيء سواء كان لها واقع أم لا، وهذا التباين لم ينخرق مطلقاً في زمن التباين؛ بل تطابقت الآراء جميعاً على ذلك الشيء على اختلاف الرؤى والتوجهات الفكرية مع سكون النفس وثلج الصدر وطمأنينة القلب. وهذا الارتكاز ينقسم إلى أصيل، ومكتسب؛ أما الأصيل فنعني به القضايا المودعة في فطرة الانسان والمرتكزة في ذهنه، والمعبر عنها بقريحة العقلاء، وأما المكتسب فهو ما عدا ذلك، فقد ترسخ في النفس بعض القضايا جِّراء الشرائع التي يؤمن بها الشخص أو العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية أو الرؤى والافكار أو فتاوى الفقهاء أو التربية أو الدعاية أو غيرها^{١٧}.

١٦ لجنة الفقه المعاصر، الفائق في الأصول، انتشارات مركز مديرية حوزة، ٢.

١٧ التراي، السيرة العقلانية، الحلقة الأولى، ١٥٥.

المطلب الثاني: ارتباط الارتكاز العقلي بسكون النفس

لعلَّ مَنْ يستقرئ الكتب الكلامية سيجدها مشحونة بهذا النمط من الدلائل، وهو سكون نفوس العقلاء إلى الشيء، ومنها ما ورد ذكره في باب النبوات؛ إذ جاء في -الفائق في أصول الدين- لابن الملاحمي المعتزلي في مسألة ارتكاب المعاصي وتنزيه الأنبياء عن ذلك؛ فقال:

فإن قيل: هذا بين في ارتكابها في حال النبوة؛ فما أنكرتم أن يرتكبها قبل النبوة ثم يتوب وينفصل منها ويدعو إلى خلافها بعد النبوة؟

قيل له: إن العقلاء لا يجرون قول من لم يجوزوا عليه معصية ولا جناية مجرى قول من يجوزون عليه ذلك، وإن علموا توبته منه. وإذا جربنا أنفسا في القبول من الغير فإننا نجدها أسكن إلى قبول قول من لا يجوز عليه خلاف ما يدعوا إليه^{١٨}.

فانظر الى قول ابن الملاحمي كيف يقف في تقرير المسألة على سكون نفس العقلاء، وهذا يشير إلى ما يسمى بالارتكاز العقلي الذي أشرنا إليه قبل قليل.

وفي معرض حديث القاضي عبد الجبار عن تعريف العلم أوضح أن المعرفة والدراية والعلم نظائر، ومعناها: ما يقتضي سكون النفس، وثلج الصدر، وطمأنينة القلب، وأمّا معنى سكون النفس؛ فذكر القاضي عبد الجبار ما نصه:

فإن قيل: ما المراد بسكون النفس؟

قلنا: التفرقة التي يجدها الواحد منا من نفسه إذا رجع إليها، بين أن يعتقد كون زيد في الدار مشاهدة، وبين أن يعتقد كونه فيها لخبر واحد من أفعاء الناس؛ فإنّه يجد في إحدى الحالتين مزية وحالا لا يجدهما في الحالة الأخرى، تلك المزية هي التي عبرنا عنها بسكون النفس.

ثمَّ إن السكون إنّما يكون حقيقة فيما يضاد الحركة ويعاقبها إذا كان مطلقا، فأما إذا قيد بالنفس، فإنه لا يحتمل إلا ما ذكرناه. وكما إذا قيد بالغضب، فيقال: سكن غضبه لم يحتمل إلا زواله وارتفاعه؛

فصار هذا كالنظر، فإنه يحتمل بإطلاقه ما لا يحتمله إذا قيد بالعين والقلب، وكالإدراك، فإنه يحتمل مطلقاً ما لا يحتمله مقيداً.

على أن المقصود من هذا كله أن نقف على الغرض المقصود بهذه العبارة إذا وقعت عليه، فلا مشاقة فيها إن شئت عبرت عنه بسكون النفس، أو ثلج الصدر، أو طمأنينة القلب، أو انشراح الصدر^{١٩}.

المبحث الثاني

مباني المدرستين في تقرير الرسل والرسالات

توطئة: حقيقة الرسل والرسالات

الرسول في اللغة: من الرسل الذي فيه استرسال ولين، والاسترسال الى شيء كاستئناس والطمأنينة، والترسل في الأمر والمنطق كالتمهل والتوقر والتثبت، والجمع رُسُل ٢٠.

وفي الاصطلاح: « انسان بعثه الله (عز وجل) الى الخلق لتبليغ الأحكام » ٢١ ٢٢، فالرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة، لأن الرسول هو من أوحى اليه جبريل عليه السلام خاصة بتنزيل الكتاب من الله (عز وجل) ٢٣ ٢٤.

ويقول الشيخ المفيد بعد تعريفه للنبي: « الرسول هو الإنسان المخبر عن الله (عز وجل) بغير واسطة من البشر، وله شريعة إما مبتدئة كالنبي آدم عليه السلام؛ أو تكملة لما قبلها كالنبي محمد ﷺ مأمور من الله (عز وجل) بتبليغ الأوامر والنواهي الى قوم » ٢٥.

أما الرسالة: فهي تكليف الله (عز وجل) أحد أنبيائه بإبلاغ الناس شرعاً أو حكماً، فهي إذاً: علاقة بين النبي وسائر الناس » ٢٦.

٢٠ الفراهيدي، العين، ١١٨.

٢١ الجرجاني، التعريفات، ٤٩.

٢٢ الطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ٢٤٥.

٢٣ الجرجاني، التعريفات، ١٠٥.

٢٤ الدوري، العقيدة الاسلامية ومذاهبها، ٤٤٥.

٢٥ المفيد، النكت الاعتقادية، ٣٤.

٢٦ الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ١٣٧.

المطلب الأول: تقرير نبوة الرسول الأكرم ﷺ عند الإمامية

يتفق الإمامية في نبوة سيد الأنبياء والمرسلين الرسول الأكرم محمد ﷺ كما اتفقوا على ما يتعلق بهذه النبوة المباركة من حيث إرساله إلى الناس كافة، وما ظهر في وقت ولادته من معاجز وكرامات خارقة للعادات، وأنه سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء، وإن شريعته ناسخة للشرائع السابقة.

إنَّ هذا النبي الكريم منذ ولادته قد بانت بشارات نبوته؛ إذ كان مما روي عن والدته السيدة آمنة بنت وهب (عليها السلام)؛ أنها قالت: «أنه أتاني المخاض، وأنا وحدي، فلما وضعته ﷺ رأيته ساجداً، قد رفع إصبعة إلى السماء كالمبتهل المتضرع؛ ثم غشتني سحابة غيبته عن عيني، وسمعتُ منها كلاماً، ثم أُعيد إليّ وهو مُدرَجٌ في ثوب صوف أشد بياضاً من الثلج، وتحتة حريرة خضراء، ووُلِدَ ﷺ طاهراً مُطَهَّراً»^{٢٧}.

ولما وُلِدَ رسول الله ﷺ رُجِمَت الشياطين، وانقَضَت الكواكب، وأصابَت الناس زلزلة عمَّت جميع الدنيا حتى تهدَّمت الكنائس والبيع، وزال كلُّ شيء يُعْبَد من دون الله (عز وجل) عن موضعه، وعميت على السحرة والكهان أمورهم وحُبِسَت شياطينهم، وطلعت نجوم لم تُرَ قبل، وزُلْزَلَ إيوان كسرى؛ فسقطت منه ثلاث عشرة شرافة، وخمدت نار فارس، ولم تكن خمدت قبل ذلك بألف عام وغيرها من الأحداث التي وافقت ولادته ﷺ^{٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١}.

ثم إنَّ جدَّه عبد المطلب (عليه السلام) أتى أمه (عليها السلام)؛ فسألها عن حالها؛ فأخبرته بولادتها والآيات التي رأتها فقال لها: أريني الولد؛ فقالت: «لا سبيل لأحد إلى رؤيته حتى تمضي ثلاثة أيام» فعند ذلك جرد سيفه ليقتل نفسه؛ فقالت: «هو في ذلك البيت ادخل إن أحببت أن تراه» فلما دخل عبد المطلب تراءى له رجل، وقال إليك يا عبد المطلب لا سبيل لك إلى رؤيته حتى تنقطع عنه زيارة الملائكة^{٣٢}.

٢٧ الكراكي، كنز الفوائد، ج ١، ١٦٤.

٢٨ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج ١، ٣٢٩.

٢٩ الكراكي، كنز الفوائد، ج ١، ١٦٦.

٣٠ الاسترآبادي، البراهين القاطعة، ج ٣، ٢٧.

٣١ السبحاني، السيرة المحمدية على ضوء الكتاب والسنة والتاريخ الصحيح، ٣٤.

٣٢ الكراكي، كنز الفوائد، ج ١، ١٦٦ - ١٦٧.

وقد روى نقلة الأخبار وحملّة الآثار من الخاص والعام أنّ رسول الله ﷺ قال: «أنا سيد ولد آدم» ٣٣ ٣٤

والدلائل السمعية دلّت على أنه ﷺ مبعوثٌ إلى الثقلين لا إلى العرب فقط على ما زعم بعض اليهود والنصارى زعمًا منهم أن الاحتياج إلى النبي إنّما كان للعرب خاصة دون أهل الكتابين، وكما جاء في قوله (عز وجل) ﴿أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف: ١٥٨)، وقوله (عز وجل): وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا (سبأ: ٢٨).

وقوله ﷺ: «بُعِثْتُ إلى الأسود والأبيض والأحمر» ٣٥ ٣٦ وله لهذا شفاعاة العاصين في يوم الدين كما يُستفاد من الكتاب المبين، وهو أفضل من الملائكة، وكذا غيره من الأنبياء: ٣٧ ٣٨ ٣٩؛ لذلك فقد ثبتت نبوة الرسول الأكرم ﷺ بجميع الطرق لمعرفة الأنبياء وإثبات نبوتهم، وذلك:

ادّعاؤه النبوة، أي قوله ﷺ: «إني نبي الله إليكم» كما قال (عز وجل) حاكياً عن رسوله ﷺ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَأْمُرُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (الأعراف: ١٥٨). إظهار المعاجز وخوارق العادات ممّا يعجز عنه أبناء جنسه من عامة الناس.

وصفه لله (عز وجل) بالوصف اللائق به عز وجل، لا الوصف الذي ينكره العقل والفطرة السليمة، وبيان حقيقة رسالته، وعلو أحكامه، وجامعية شريعته ٤٠ ٤١.

٣٣ الصدوق، معاني الأخبار، باب معنى قول النبي ﷺ في الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) أنّه سيد العرب، ج ١-٢، ١٠٣.

٣٤ الصدوق، الأمالي، المجلس العاشر، ج ١٠، ص ٤٠.

٣٥ النشابوري، روضة الواعظين، باب الكلام في مبعث نبينا محمد ﷺ، ج ١، ١٤٣ - ١٤٦.

٣٦ المجلسي، بحار الأنوار، باب فضائله وخصائصه ﷺ وما امتن الله به على عباده، ج ١٦، ٣٠٨.

٣٧ الطوسي، تجريد العقائد، ١٣١.

٣٨ المجلسي، بحار الأنوار، ج ١٦، ٣٠٨.

٣٩ الاسترآبادي، البراهين القاطعة، ج ٣، ٦٤ - ٦٥.

٤٠ بن علي، شرح اصول العقائد، ج ٣، ١٦٠ - ١٦١.

٤١ الصدر، العقائد الحقّة، ٢٣٥.

المطلب الثاني: تقرير أهل السنة نبوة ورسالة النبي الخاتم ﷺ

يقرر فريق أهل السنة دلائل نبوة نبينا ﷺ من جوانب كثيرة، منها: ما استدل بها أهل الكتاب ما وجدوه في التوراة والإنجيل من ذكره ونعته، وخروجه بأرض العرب، وإن كان كثير منهم حرفوها عن مواضعها. ومنها أيضاً ما حدث بين أيام مولده ومبعثه ﷺ من الأمور الغريبة والأكوان العجيبة القادرة في سلطان أئمة الكفر والموهية لكلمتهم المؤيدة لشأن العرب. منها خمود نار فارس، أي انطفأؤها وقت غيظ بحيرتها- بحيرة ساوة-؛ فكأنها طُفئت بمائها. وسقوط شرفات إيوان كسرى. وغيض ماء بحيرة طبرية، وهي مدينة معروفة في بلاد الشام. ورؤيا الموبدان.

ومنها ما سمعوه من الهواتف الصارخة بنعوته وأوصافه، والرموز المتضمنة لبيان شأنه ﷺ. وما وُجد من الكهنة والجن في تصديقه، وإشارتهم على أوليائهم من الإنس بالإيمان بهم. ومنها انتكاس الأصنام المعبودة وخرورها لوجوها من غير دافع لها عن أمكتها.. إلى سائر ما رُوي من الأخبار المشهورة في ظهور العجائب في ولادته ﷺ وأيام حضنته، وبعدها إلى أن بُعث نبياً وبعده ما بُعث ٤٢، ٤٣.

أمّا ثبوت نبوته ﷺ فلتواتر الأخبار عن معجزاته الناقضة للعادة كالقرآن الكريم الذي عجزت العرب عن معارضته بمثله، وقد تحداهم به مع حرصهم على تكذيبه « فإذا كان الإنسان يعجز عن الإتيان بالقرآن الكريم فهذا دليل على أنه ليس من صنع البشر؛ بل هو من صنع الله (عز وجل)، وصل إلى محمد ﷺ بواسطة جبريل (عليه السلام)، ولا طريق إلى ذلك إلا طريق الوحي؛ إذاً فالنبي محمد ﷺ رسول الله أرسله للناس كافة، وقد فعل القرآن الكريم في النفوس ما لم يستطع أن يفعله كل مصلحي العالم؛ فكان دليلاً على أنه كلام الله (عز وجل) أرسله إلى نبيه محمد ﷺ ٤٤.

٤٢ البيهقي، دلائل النبوة، ج ١، ١٨-١٩.

٤٣ القاضي، شرح الشفا، ٧٤٤-٧٥٢.

٤٤ الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ١٤٦.

وكذلك سائر معجزاته ﷺ مثل انشقاق القمر، وتسبيح الحصى في يده، ونبوع الماء من بين أصابعه، وإشباع الخلق الكثير من الطعام اليسير، واقبال الشجرة إليه، ورجوعها بأمره إلى مغرسها، ونحو ذلك من الأمور الناقضة للعادة الدالة على صدق مَنْ ظهرت عليه في دعواه^{٤٥} .

وفي إثبات نبوته أيضًا ﷺ، يقول الرازي: « إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ ادَّعى النبوة، وظهرت المعجزة على وفق دعواه، وكلُّ من كان كذلك كان رسولاً حقاً. ينتج: أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رسولُ الله حقاً »^{٤٦} .

٤٥ البغدادي، اصول الدين، ١٦٢.

٤٦ الغزالي، الأربعين في اصول الدين، ج ٢، ٧٦.

المبحث الثالث

وسائل حقية الرسل والرسالات

المطلب الأول اثبات النبوة بالمعجزات

تعد المعجزة ضرورة من ضروريات الرسالة تأييداً لصدق دعوته، وتحقيق الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، وهي هداية الله الحكيم للبشر ودلالاتهم على ما فيه كمالهم النفسي والروحي والإنساني، سيفقدها نتیجتها المطلوبة، وسيظل احتمال كذب دعواهم أو الشك في صدقهم قائماً، وستفشل في تحقيق الغاية من معيشتهم. أمّا إذا اقترنت دعوتهم بما يؤيدها من إظهار الله (عز وجل) المعجزة على أيديهم؛ فإنّ ذلك يعني أن الله (عز وجل) قد قبله كلما له تأثير في تسمية إيمانهم بهذه الدعوى والتصديق بصحتها^{٤٧}.

وقد اختلف العلماء في تعريف معنى المعجزة على أقوال كثيرة منها ما يأتي:

الاول: أمرٌ خارقٌ للعادة قُصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول ﷺ من الله (عز وجل)^{٤٨}

الثاني: كل ما قصد به إظهار صدق المتحدي بالنبوة المدعي الرسالة^{٤٩}

الثالث: أمرٌ خارقٌ للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، ينزل من مولانا جلّ وعلا منزلة قوله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني^{٥٠ ٥١}

وهذا التعريف هو أشمل تعريف لحصره شروط المعجزة التي سنأتي على ذكرها؛ فقوله - أمر؛ لأن الأمر يتناول الفعل كنبع الماء بين يديه ﷺ وعدم الفعل كعدم إحراق النار لإبراهيم (عليه السلام). وقولُهُ -مقارنة للتحدي- ليخرج به كرامات الأنبياء، أو كرامات الأولياء، وقولُهُ -مع عدم المعارضة-، أي: انعدام معارضه بالسحر والشعوذة، أو يعجز المعارض أن يأتي بمثل المعجزة.

٤٧ نعمة، عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة، ٢٨٩ - ٢٩٠.

٤٨ الفتازاني، شرح العقيدة النسفية، ٤٠.

٤٩ الآمدي، غاية المرام في علم الكلام، ج ١، ٣٣٣.

٥٠ الدسوقي، أم البراهين بحاشية الدسوقي، ١٧٦-١٧٧.

٥١ الفتازاني، شرح المقاصد، ج ٢، ١٧٦.

أنواع المعجزة

قسم العلماء المعجزات باعتبار طرقها على قسمين، وهي:

أولاً: ما وصل إلينا متواتراً كالقرآن الكريم؛ فصار علمه قطعياً.

ثانياً: لم يصل إلينا علمه مبلغ الضرورة والقطع، وهذا ينقسم على قسمين: -

١- المشتهر: كنع الماء من بين أصابع النبي ﷺ وتكثير الطعام وكلام الضب والذراع.

٢- عن طريق الاحاد كمجيء الشجر إليه ﷺ وتسليم الحجر عليه وتسبيح الحصى في يديه.

قال القاضي عياض هذه المرويات عن رسول الله ﷺ ولو كانت آحاداً منبهة على القطع

لتواترها بالمعنى^{٥٢}

أما أنواع المعجزة من حيث ماهيتها فهي: -

أولاً: معجزة مقدورة للبشر: أتى على تقدير خلق القدرة فيه بأن يكون ذلك تحت قدرتهم؛

فيعجزون عنها لتعجز الله إياهم ليصرف توجههم عنها؛ فيكون فعله تعالى دليلاً على صدق نبيه،

وهي بصريح العبارة، قوله -صدق عبدي في دعواه الرسالة- كصرف الله (عز وجل) لكفار اليهود

عن تمني الموت بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا

الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ٩٤ - ٩٥)

ثانياً: معجزة لا تدخل في جنس أفعال البشر: كإحياء الموتى وقلب العصي حية معجزة لموسى

(عليه السلام) ونبع الماء من بين أصابع نبينا محمد ﷺ وانشقاق القمر كما في قوله: ﴿اقْتَرَبَتِ

السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (القمر: ١)

ثالثاً: المعجزة لا تكون فيه أوله؛ كالقرآن الكريم، وهو نوع أعجز الله (عز وجل) به الكفار بأن

يأتوا بمثله إذا أظهره الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ﷺ تعجيزاً لهم بأن يأتوا بمثل فصاحته

وبلاغته وجزالته وأخباره الأمور الغيبية الواقعة سابقاً ولاحقاً؛ فالمعجزة هنا متحققة من جهة

المبنى والمعنى^{٥٣ ٥٤ ٥٥}.

٥٢ القاضي، شرح الشفا، ٥٣٥.

٥٣ القاضي.

٥٤ البغدادي، أصول الدين، ١٧١-١٧٢.

٥٥ الماوردي، اعلام النبوة، ج ١، ٤٢.

إذن فالمعجزة كما تكون برهاناً على نبوة النبي كذلك تكون دليلاً على وجود الواجب القديم، وهي ما يتوقف عليها إثبات النبوة، وتمام الحجة، وقطع المعضرة؛ فتكون معجزة حتمية^{٥٦} وفيما يتعلق بنبوة نبينا الأكرم ﷺ فالدليل العقلي عليها ما يأتي:

أولاً: جاء بالتواتر والاتفاق أن النبي ﷺ ادعى النبوة وأظهر المعجزة^{٥٧} منها معجزات انطوت في مَر الزمان ومنها المعجزة الخالدة الى يومنا هذا وهي القرآن الكريم. وأنه ﷺ دعا قومه وهم أرباب الفصاحة والبلاغة الى أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٣) ثانياً: إن معجزة الرسالة المحمدية لا تنفصل عن جوهرها؛ فأَي القرآن الكريم وما تضمنته من قيم العدالة الاجتماعية والسياسية وبما تغرسه في الطبائع من أدب وأخلاق واستقامة دليل رسالة الإسلام ومعجزته^{٥٨}.

ثالثاً: لا ريب أن المعجزات دليل صحيح، ولكن دليل صدق الأنبياء وحقية رسالاتهم غير محصور بها؛ لأنَّ النبوة يمكن أن يدعيها أصدق الصادقين، أو أكذب الكاذبين، ومَن ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه ما يدل على جهله وكذبه واستحواذ الشياطين عليه كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَنْبَكُمْ عَلَىٰ مِنْ تَنْزِلِ الشَّيَاطِينِ﴾ (الشعراء: ٢٢١)

رابعاً: إخباره ﷺ عن وقائع الأمم السابقة؛ إذ أخبر عمّا وقع في الازمنة الماضية فما ترك من أديان البشر إلا وعرف بأهله واستخلص العبر من قصصهم واستعرض حالهم على خصومهم ومؤيديهم فقال (عز وجل): ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ﴾ (يوسف: ٣)^{٥٩}

وأخبر عن أحداث ستقع ولم تكن قد وقعت بعد، أي: مطابقاً لما ورد على الوجه الذي

٥٦ المحسني، صراط الحق في المعارف الاسلامية والاصول الاعتقادية، ج ٣، ٤٦.

٥٧ التفنازي، شرح المقاصد، ج ٢، ١٨٣.

٥٨ الغزالي، عقيدة المسلم، ٢٢٥.

٥٩ البهقي، دلائل النبوة للبيهقي، ٢٣١.

أخبر كقوله (عز وجل): ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح: ٢٧) .

وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٩)، أي لحافظون له من التحريف والزيادة والنقصان، وهذا ما تواتر عن العلماء^{٦٠} ومن بعد نبيّه ظلّ القرآن كتاب الإسلام الناطق بدعوته وحجته معاً^{٦١} .

خامساً: إسلام اليهود والنصارى بدلائل البشارات التي جاءت في كتبهم وإلى عصرنا الحالي؛ فمن أهل الكتاب من آمن بالإسلام ديناً، وآمنوا بالله ورسوله كما قال (عز وجل): ﴿كَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (آل عمران: ١١٣ - ١١٤)؛ فمن هؤلاء عبد الله بن سلام، وكان من أحبار اليهود، وأعلمهم بالتوراة؛ فلما سمع بمقدم الرسول ﷺ المدينة دخل عليه وأشهر إسلامه وأخبر قومه بذلك^{٦٢} .

٦٠ القاضي، شرح الشفا، ٥٦٣-٥٦٤.

٦١ الغزالي، عقيدة المسلم، ٢٢٧.

٦٢ البيهقي، دلائل النبوة، ٢٤٨.

المطلب الثاني: سيرة الرسل دليل حقية رسالتهم

ذهب كثير من العلماء بأن القول من أنه لا سبيل لإثبات صدق النبوة إلا بالمعجزة قول فيه نظر، وإن قال به بعض النُّظار؛ بل صدقُ الرسول يتبيَّن بطرق شتى يفيد مجموعها اليقين، وإن كانت آحادها ظنية، كالاستدلال بأحوال الرسول وسيرته وحسن أخلاقه وكمال خلّقه، واتساق أحكامه وتعاليمه وجمعها للمحاسن والمصالح، وخلوّها من التناقض والفساد... إلخ. ولهذا قال ابن حزم في كتابه «الفصل»: إنَّ سيرة محمد ﷺ لمن تدبَّرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله ﷺ حقاً، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته ﷺ لكفى ٦٣.

وهذا الكلام مبتنى على قضية الارتكاز العقلي؛ إذ أن الناس يميّزون الصادق من الكاذب في أمورٍ هي أهون بكثير من أمر النبوة، فما ظنك بمن ادّعى أنه نبيُّ يوحى إليه من الله تعالى، ومن المحال ألا يتبين الناس الصادق من الكاذب في مثل هذه الدعوى العظيمة! وهذا معنى قول حسان بن ثابت:

لو لم تكن فيه آياتٌ مبيّنةٌ

كانت بديهته تأتيك بالخبر

قال تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً﴾ (الأحزاب: ٢١).

قال الحافظ ابن كثير ٦٤ «هذه الآية أصل كبير في التأسّي برسول الله ﷺ في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسّي بالنبي ﷺ يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه (عز وجل)، ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتزجرُوا وتزلزلُوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ﷺ؟».

٦٣ ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ٢، ٧٣.

٦٤ ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج ٦، ٣٥٠.

قال ابن حزم^{٦٥}: «من أراد خير الآخرة، وحكمة الدنيا، وعدل السيرة، والاحتواء على محاسن الأخلاق - كلها - واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتد بمحمد رسول الله ﷺ، وليستعمل أخلاقه، وسيرته ما أمكنه، أعاننا الله (عز وجل) على الاتساء به، بمنه، آمين».

وهذه الطريقة في الاستدلال قد ارتضاها كثيرٌ من أئمة الكلام كالجاحظ وثمانية بن أشرس من المعتزلة، وأشار إليها أبو حامد الغزالي في كتابيه «المنقذ» و«القسطاس»، ورجَّحها فخر الدين الرازي في كتابه «المعالم في أصول الدين» حيث قال:

وهذه الطريقة عندي أفضل وأكمل من الطريقة الأولى أي الاستدلال بالمعجزة لأن هذا يجري مجرى برهان اللّم، لأننا بحثنا عن معنى النبوة فعلمنا أن معناها أنه شخص بلغ في الكمال في القوة النظرية وفي القوة العملية إلى حيث يقدر على معالجة الناقص في هاتين القوتين وعلمنا أن محمداً ﷺ كان أكمل البشر في هذا المعنى فوجب كونه أفضل الأنبياء وأما الطريق الأول فهو يجري مجرى برهان الإن، فإننا نستدل بحصول المعجزات على كونه نبيا، وهو يجري مجرى الاستدلال بأثر من آثار الشيء على وجوده، ولا شك أن برهان اللّم أقوى من برهان الإن^{٦٦}.

وبالنسبة للرسول الكريم محمد ﷺ فيتضح بما لا لبس فيه أن الارتكاز العقلي الذي قام عند المشركين في الجاهلية كان من الدلائل التي يمكن توظيفها مع الدلائل الاخرى لإثبات حقيقة الرسل والرسالات؛ فصدق النبي ﷺ وأمانته قبل البعثة أمر مشهور، وقد بلغ من شهرته أنه لُقب بالصادق الأمين، وليس هذا باعتراف المسلمين أنفسهم، بل باعتراف كفار مكة، حتى إنه لما جمعهم لكي يبلغهم رسالة ربه، اعترفوا بأنهم ما جربوا عليه كذبا قط، فعن ابن عباس قال: لما نزلت: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (الشعراء: ٢١٤)، صعد النبي ﷺ على الصفا، فجعل ينادي: «يا بني فهر، يا بني عدي» - لبطون قريش - حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش،

٦٥ ابن حزم، الأخلاق والسير، ٩١.

٦٦ الرازي، معالم أصول الدين، ١٠٢.

فقال: «أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكتتم مصدقي؟» قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً؛ الحديث ٦٧ .

وهذا أبو سفيان يعلن أمام هرقل قيصر الروم بصدق النبي ﷺ، فلما سأله هرقل: فهل كتتم تتهمون به بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، ثم قال هرقل بعد ذلك في محاورته لأبي سفيان: وسألتك، هل كتتم تتهمون به بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس، ويكذب على الله (عز وجل)، والحديث رواه البخاري ٦٨ .

بل كانوا يحكمونه عندما تنشب النزاعات بينهم، كما في قصة حكمه بينهم في وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة، فعن قيس بن السائب أنه كان فيمن يئني الكعبة في الجاهلية؟ قال: ولي حجر أنا نحته بيدي أعبدته من دون الله تبارك وتعالى، فأجىء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي، فأصبه عليه، فيجىء الكلب فيلحسه، ثم يشغر فيؤل فبيننا حتى بلغنا موضع الحجر، وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يترأى منه، وجه الرجل فقال: بطن من فريش نحن نضعه، وقال: آخرون نحن نضعه، فقالوا: اجعلوا بينكم حكماً، قالوا: أول رجل يطلع من الفج، فجاء النبي ﷺ فقالوا: أتاكم الأمين، فقالوا له، «فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه، فوضعه هو ﷺ» ٦٩، انظر إلى قولهم أتاكم الأمين، فهذا يدل على شهرته بالأمانة فيما بينهم، وما دعا السيدة خديجة ﷺ لطلب الزواج منه إلا أمانته وهو يعمل في تجارتها ٧٠؛ فكيف بعد ذلك يدعي النبوة؟

إن هذا أمر بعيد عن العقل والمنطق، إن العقل لا يمكن أن يتصور أن يظل إنسان كامل

٦٧ البخاري؛ كتاب الجمعة، باب، {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ} رقم ٤٧٧٠، ج ٦، ١١١.

٦٨ البخاري؛ كتاب، كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَلَامًا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ}، رقم: ٧٠، ج ١، ٩.

٦٩ احمد في مسنده، رقم ١٥٥٠٤، ج ٣، ٣٢٣.

٧٠ ابن هشام، السيرة النبوية الشريفة، ج ١، ١٨٨.

الصدق والأمانة أربعين سنة، ثم يتحول فجأة إلى إنسان يدعي ديناً جديداً، هذا لا يصدق، لذلك كان من أكبر الدلائل على نبوته هو صدقه وأمانته وحُسن أخلاقه قبل بعثته ﷺ؛ إذن مَنْ عرف الرسول ﷺ وصدقهُ ووفاءهُ وقوله علمنا علمًا يقينًا أنه نبي، ولهذا أجابت السيدة خديجة رضي الله عنها على قوله ﷺ حين قال لقد خشيت على نفسي : كلا أبشر، والله لا يخزيك الله أبدًا، والله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق ٧١ ٧٢ .

٧١ صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب بدء الوحي إلى الرسول ﷺ : الحديث: ١٦٠، ج ١، ١٤١.

٧٢ الماوردي، اعلام النبوة، ٥٦.

الخاتمة

بعد اكتمال صورة البحث كما أردنا لا بد من وقفة تأمل واستذكار لما حققه البحث من مقاصد وما توصل إليه من نتائج بعد هذه الرحلة المباركة؛ فأقول:

مبحث الارتكاز العقلاني من المباحث ذات الصلة العميقة بمبحث السيرة العقلانية، وهما مبحثان أصوليان بامتياز كما يقرر ذلك أصحاب الصنعة الأصولية.

مع كون مبحث الارتكاز العقلاني مبحثاً أصولياً إلا أنه يمكن توظيفه في علوم أخرى ومسائل وقضايا مختلفة عن قضايا الفقه وأصوله.

لعل حداثة هذا المبحث الأصولي الذي ربما يمتد لمئتي سنة خلت، والإبهام الحاصل في صياغته هو ما أسهم في إعادة النظر فيه ومحاولة تقريره بصورة يمكن الإفادة منه في موضوعات مختلفة عن موضوعات مظانه الأصلية.

كانت محاولة ربط المبحث الأصولي بقضية كلامية محاولة لا تخلو من مخاطرة وبخاصة أن هذا الربط لم يحصل في السابق في هذه المسألة التي هي محل البحث؛ لذا كان الباحث حريصاً على التوطئة والتمهيد والسير من المقدمات إلى النتائج بحذر شديد.

على الرغم من حرص الباحث وحذره في خوض غمار هذه المسألة إلا أنه لا يزعم لنفسه التوفيق في عرض حيثياتها بدقة، وذلك أن هذه المسألة وهذا الربط بينها وبين مسألة مهمة، وهي حقية الرسل والرسالات تحتاج إلى فسحة في البحث بحيث لا يتقيد بعدد من الصفحات، أو بزم من معين حتى يتم الاستقراء التام المحقق لليقين الذي يزيل أيَّ شك وارتياب من المسألة.

تعد مادة هذا البحث باكورة الدراسات العلمية في المسألة، ويمكن أن تمهد الطريق لدراسات أعمق منها وأكثر جدة واستقراء ودقة.

الارتكاز العقلاني ليس دليلاً مستقلاً وحيداً فريداً في مسألة حقية الرسل والرسالات؛ بل هو دليل ساند لغيره، وعاضد له، فلا ينبغي أن يدقق فيه وفي شرائطه وإنما يستأنس به.

الارتكاز العقلائي في الدرس الكلامي يجب أن يلحظ فيها ثلاثة أمور اساسية: تباني العقلاء على الشيء، سكون النفس وانسراح القلب، عدم انخراق التباني ولو بشخص واحد. المعجزة هي الدليل الأصيل في اثبات النبوات، ولا خلاف في ذلك، والخلاف إنما هل هو الوحيد، ولا يوجد ما هو أقوى منه دلالة على اثبات النبوة، وهنا محل الاختلاف والتنازع، والراجح يوجد غير دليل المعجزة من الدلائل ما هو أقوى رجحاناً منه. تعد السيرة النبوية الشريفة دافعاً لتباني العقلاء على حقية الرسالة المحمدية قبل الإسلام وبعده.

المصادر

القرآن الكريم

الصدر؛ الشهيد، الارتكازات العقلانية ودورها في عملية الاستنباط، القسم الأول ، السيد ياسين الموسوي، موقع الابدال، ٢٠٢٠م. - <https://al-ab-dal.net/22903>

الظاهري ؛ علي بن احمد بن سعيد بن حزم ابو محمد الأندلسي القرطبي ٤٥٦هـ ، الاخلاق والسير في مداواة النفوس، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط٢، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

الطوسي ؛ محمد بن محمد الغزالي المتوفي ٥٠٥هـ ، الأربعين في اصول الدين، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط١، ١٤٠٩هـ - ١٩٩٨م.

البحراني ؛ محمد صنقور علي، اساسيات المنطق، حوزة الهدى للدراسات الاسلامية، ٢٠٠٨م. الصدر ؛ السيد محمد باقر ، الأسس المنطقية للاستقراء-مبادئ الاستدلالات الأخرى في المنطق الأرسطي -.

البغدادي ؛ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي ت ٤٢٩ ، أصول الدين ، مطبعة الدولة، إستانبول، ط١ ، ١٣٤٦ - ١٩٢٨ م.

اصول الدين، عبد القاهر بن طاهر البغدادي، المتوفي ٤٢٩هـ، تحقيق: احمد شنس الدين، بيروت - لبنان، ط١.

القرطبي ؛ محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين المتوفي ٦٧١هـ ، الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والاهوام وإظهار محاسن الاسلام، تحقيق احمد حجازي السقا،

دار التراث العربي ، مصر- القاهرة.

الطوسي ؛ ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، دار الاضواء للطباعة والنشر والتوزيع.

الدسوقي؛ محمد بن احمد بن عرقه ت ١٢٣هـ، أم البراهين بحاشية الدسوقي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر ، طبعة أخيرة، ١٣٥٨-١٩٣٩م. الصدوق؛ الأمالي، المجلس العاشر، تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية - مؤسسة البعثة، قم، ط١، ١٤١٧هـ.

الهاشمي؛ السيد محمود، بحوث في علم الاصول، الناشر المجمع العلمي للشهيد الصدر، ط٢.

الاسترابادي ؛ محمد جعفر، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، مركز الابحاث والدراسات الاسلامية، قسم احياء التراث الاسلامي ٢٠١٥م. الزبيدي ؛ حمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض الملقب بمرتضى المتوفى ١٢٠٥هـ، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق مجموعة من المحققين، ط٢.

اليقوبي ؛ حمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح المعروف ت ٢٨٤هـ ، تاريخ اليعقوبي ، تحقيق عبد الأمير مهنا، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.

الجرجاني ؛ علي بن محمد بن علي الزين الشريف ت: ٨١٦هـ ، التعريفات، تحقيق جماعة من العلماء، بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ط١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

البخاري؛ حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة

تحقيق: عبد الكريم عثمان، ت ٤١٥ هـ ، شرح الأصول الخمسة، مطبعة الاستقلال الكبرى-القاهرة، ط ١٣٨، ٤ هـ.

القاري؛ علي بن سلطان محمد ابو الحسن نور الدين الملا الهروي المتوفي ١٠١٤ هـ، شرح الشفاء، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١٤٢١ هـ.

القاري؛ علي بن سلطان محمد ابو الحسن نور الدين الملا الهروي المتوفي ١٠١٤ هـ، ضبط وتصحيح: عبد الله محمد خليلي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

التفتازاني؛ مسعود بن عمر سعد الدين، المتوفي ٧٩١ هـ، شرح العقائد النسفية، وبهامشه فرائد القلائد في تخريج أحاديث العقائد، للملا علي القاري الحنفي، تحقيق: الاستاذ علي كمال، دار أحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.

الفارابي؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفي ٣٩٣ هـ، الصحاح، ط ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

المحسني؛ محمد آصف، صراط الحق في المعارف الاسلامية والاصول الاعتقادية، ط ١، مطبعة ذوي القربى ٤٢٨ هـ .

الدوري؛ د. قحطان عبد الرحمن، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، كتاب ناشرون، بيروت- لبنان، ط ٢٠١٢، ٢ م.

نعمة؛ عبد الله، عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة، ط ١، دار البلاغة ٢٠١٥ .

الامدي؛ علي بن ابي علي بن محمد بن سالم الثعلبي المتوفي ٦٣١ هـ، غاية المرام في علم الكلام، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف، الناشر، المجلس الأعلى

أبو عبد الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، المحقق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.

البیهقي؛ احمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني ابو بكر المتوفي ٤٥٨ هـ، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.

تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، دلائل النبوة للبيهقي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط ١، ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.

النيسابوري؛ الفتال، روضة الواعظين، تحقيق: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان بدون ط، وت، منشورات الشريف الرضي - قم.

التراي؛ الشيخ نجم، السيرة العقلانية، الحلقة الأولى

السبحاني؛ العلامة المحقق جعفر، السيرة المحمدية على ضوء الكتاب والسنة والتاريخ الصحيح، إعداد واقتباس: د. يوسف جعفر سعادة، مطبعة اعتماد، قم - إيران، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ.

جمال الدين؛ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ابو محمد المتوفي ٢١٣ هـ، السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط ٢ ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٥ م.

الحملاني؛ أحمد بن محمد المتوفي ١٣٥١ هـ، عبد الجبار؛ للقاضي، شذا العرف في فن الصرف، ط ١، لبنان- بيروت.

عن العدل إلى رسول الله ﷺ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط، ١.

الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين، خطيب الري المتوفى ٦٠٦ هـ، معالم اصول الدين، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي - لبنان.

الشيخ الصدوق؛ معاني الأخبار، مؤسسة النشر الاسلامي ودار المعرفة.

إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسيط، ط، ٢، بيروت - لبنان.

بن زكريا؛ أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر، الطبعة: ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

المظفر؛ محمد رضا، المنطق، المتوفى ١٣٨٨ هـ، مطبعة النعمان - النجف الاشرف.

المظفر؛ محمد رضا، المنطق، ط، ٢، دار المعارف للمطبوعات.

العوايشة؛ حسين بن عودة، الموسوعة الفقهية الميسرة، المكتبة الإسلامية عمان - الأردن، دار ابن حزم بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، من ١٤٢٣ - ١٤٢٩ هـ.

البغدادي؛ الامام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم ابي عبد الله العكبري، النكت الاعتقادية، تحقيق: رضا المختاري.

الأصفهاني؛ محمد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية، تحقيق، ماجد الغرباوي، نشر المشعر.

لشؤون الاسلامية - القاهرة.

الشافعي؛ صفى الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي المتوفى ٧١٥ هـ، الفائق في أصول الفقه، تحقيق: محمود نصار، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.

الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي - القاهرة.

الطرابلسي؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري المتوفى: ٤٥٦ هـ، الكراكي؛ الشيخ محمد بن علي، كنز الفوائد، حققه وعلق عليه العلامة الشيخ عبد الله نعمة، دار الاضواء بيروت.

لجنة الفقه المعاصر، انتشارات مركز مديرية حوزة. الحائري؛ السيد كاظم، مباحث الأصول، ط، ١، اصدار مكتب سماحة اية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري.

الحائري؛ كاظم، مباحث الاصول، دار البشير - قم، ط، ١، ١٤٢٨ هـ.

حب الله؛ حيدر، مجلة فقه أهل البيت (عليهم السلام)، العدد ٢٠.

الشيبياني؛ أحمد بن حنبل أبو عبد الله، مسند أحمد بن حنبل، المحقق: مكتب البحوث بجمعية المكنز الناشر: جمعية المكنز الإسلامي، الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ، ٢٠١٠ م.

النيسابوري؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري المتوفى ٢٦١ هـ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل