

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغفلة

الرأيا
عليكم يا صابغين

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

آية الله العظمى شهاب الدين

تكملة التلخيص

شرح مختصر على شرح التلخيص

من جلد ١ إلى ٢٠

مكتبة دار الفقه
إصدار مطبوع المجلد

دار الفقه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نفحات الولاية: شرح عصرى جامع لنهج البلاغه

كاتب:

آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى

نشرت فى الطباعة:

مدرسه الامام على بن ابي طالب (عليه السلام)

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٨	نفتح الولايه (شرح عصرى جامع لنهج البلاغه) المجلد ١
١٨	اشاره
١٩	اشاره
٢٣	الدافع الرئيسى لتأليف هذا الكتاب
٢٧	السيد الرضى جامع نهج البلاغه
٢٧	اشاره
٢٧	أساتذه السيد الرضى
٢٨	تلامذه السيد الرضى
٢٩	كتب ومؤلفات السيد الرضى
٢٩	السيد الرضى والشعر
٣٠	القابه ومناصبه
٣١	وفاه السيد الرضى
٣٣	كلام بشأن نهج البلاغه وصاحبه
٣٣	اشاره
٣٥	١- فصاحه النهج وبلاغته
٤١	٢- المضامين الرصينه الشامله لنهج البلاغه
٤١	اشاره
٤٣	مصدق لقوله تعالى: «وتوا الكتاب» «فصل الخطاب»
٤٥	٣- جاذبه نهج البلاغه الخارقه
٤٥	اشاره
٤٧	أقوال العظماء بشأن جاذبيه نهج البلاغه
٤٩	أسناد نهج البلاغه
٥٢	شروح نهج البلاغه

٥٥	مقدمه السيد الشريف الرضى رحمه الله
٥٥	لماذا جمعت نهج البلاغه
٥٩	الخطبه الاولى
٥٩	اشاره
٥٩	نظره إلى الخطبه
٦١	القسم الأول: بعد العقول عن معرفه الذات الإلهيه!
٦٧	القسم الثانى: توحيد الذات والصفات
٧٥	القسم الثالث: ليس كمثل شىء
٧٥	اشاره
٧٩	تأملات
٧٩	اشاره
٧٩	١ - علاقه الخلق بالخالق ومسأله «وحده الوجود»!
٨٢	٢ - انحراف الجهال عن حقيقه صفات الله
٨٤	٣ - نفي الحدوث الذاتى والزمانى للذات القدسيه
٨٥	٤ - هل يصح اطلاق لفظ «الموجود» على الله؟
٨٧	القسم الرابع: تصدر الكلام بشأن خلق العالم
٨٧	اشاره
٩١	الهدايه الفطريه والتكوينيّه لكافه موجودات العالم
٩٢	تأملان
٩٢	١ - هل يصطلح بالعارف على الله؟
٩٣	٢ - كيفيه علم الله بالموجودات قبل ايجادها
٩٧	القسم الخامس: كيفيه بدايه خلقه العالم
٩٧	اشاره
٩٨	تأمل: هل العالم المادى حادث؟
١٠١	القسم السادس: الماء كان أول مخلوق
١٠٥	القسم السابع: دور العواصف فى انبثاق الخلقه

١٠٥ اشارة

١٠٧ تأملات

١٠٧ ١ - دراسه العباره على ضوء الفرضيات المعاصره

١٠٩ ٢ - كيفيه ظهور العالم

١١٠ ٣ - الفرضيات السائده بشأن العالم أبان نزول القرآن

١١٢ ٤ - ما المراد بالسموات السبع؟

١١٤ ٥ - كيفيه علم الإمام عليه السلام بهذه الأمور

١١٥ القسم الثامن: عالم الملائكه

١١٥ اشارة

١٢٠ تأملات

١٢٠ ١ - ماهيه الملائكه!

١٢٢ ٢ - أصناف الملائكه

١٢٣ ٣ - العرش وحملته

١٢٥ ٤ - عصمه الملائكه

١٢٦ ٥ - مقام معرفه حمله العرش

١٢٧ القسم التاسع: خلق آدم عليه السلام

١٢٧ اشارة

١٢٨ مراحل خلقه آدم عليه السلام من الناحيه الجسميه والروحيه

١٣٢ تأملات

١٣٢ ١ - خلق آدم عليه السلام

١٣٤ ٢ - التركيب المزدوج للجسم والروح

١٣٥ ٣ - الإنسان، أعجوبه عالم الكون

١٣٧ القسم العاشر: بدايه انحراف ابليس

١٣٧ اشارة

١٤٠ تأملات

١٤٠ ١ - عظمه مقام الإنسان

- ٢ - كيف كان السجود لآدم؟ ١٤٠
- ٣ - أسئلته واستفسارات بشأن خلق الشيطان ١٤١
- ٤ - تبريرات جوفاء ١٤٤
- القسم الحادى عشر: عاقبه آدم ١٤٧
- اشاره ١٤٧
- تأملات ١٥٠
- ١ - ما كانت جثته آدم؟ ١٥٠
- ٢ - هل اقترف آدم معصيه؟ ١٥١
- ٣ - ما حقيقه الشجره المحظوره؟ ١٥٣
- ٤ - الكلمات التى تاب الله بها على آدم عليه السلام. ١٥٤
- القسم الثانى عشر: بعثه الأنبياء وعظم مسؤوليتهم ١٥٧
- اشاره ١٥٧
- تأملات ١٦٢
- ١ - الأنبياء بمثابه المزارعين ١٦٢
- ٢ - حوادث الاعتبار واليقظه ١٦٢
- ٣ - دور الدين فى الحياه ١٦٣
- ٤ - لا تخلو الأرض من حجه ١٦٤
- ٥ - مميزات الأنبياء ١٦٥
- القسم الثالث عشر: بزوغ شمس الإسلام ١٦٧
- اشاره ١٦٧
- تأملان ١٦٩
- ١ - الأديان قبل البعته البنيه ١٦٩
- ٢ - آفاق الأنبياء المستقبليه ١٧٢
- القسم الرابع عشر: خصائص القرآن ١٧٣
- اشاره ١٧٣
- تأملات ١٧٩

- ١ - شموليه القرآن - ١٧٩
- ٢ - من عنده علم الكتاب؟ - ١٧٩
- ٣ - معيار التمييز بين الكبائر والصغائر - ١٨١
- ٤ - الناسخ والمنسوخ وفلسفتهما - ١٨١
- ٥ - تاريخ الأمم الماضيه والأمثال القرآنيه - ١٨٢
- القسم الخامس عشر: أهميه فريضه الحج - ١٨٥
- اشاره - ١٨٥
- تأملان - ١٨٨
- اشاره - ١٨٨
- ١ - نبذه تاريخيه عن الكعبه - ١٨٨
- ٢ - فلسفه الحج - ١٩٠
- الخطبه الثانيه - ١٩٣
- اشاره - ١٩٣
- القسم الأول - ١٩٣
- اشاره - ١٩٣
- نظره إلى الخطبه - ١٩٤
- ظروف وملابسات الخطبه - ١٩٤
- الركنان الأساسيان فى الإسلام - ١٩٦
- تأملان - ١٩٩
- ١- التوحيد ركيزه الصالحات - ١٩٩
- ٢- التوحيد الخالص الذى طبع حياه أميرالمؤمنين عليه السلام - ٢٠١
- القسم الثانى: العصر الجاهلى - ٢٠٣
- اشاره - ٢٠٣
- صوره الحياه الميته فى العصر الجاهلى - ٢٠٩
- القسم الثالث: المنزل الساميه لآل محمد صلى الله عليه وآله - ٢١٣
- اشاره - ٢١٣

- تأملان ٢١٦
- ١- آل النبي صلى الله عليه و آله كهف الأمة الإسلامية ٢١٦
- ٢- من هم آل النبي صلى الله عليه و آله؟ ٢١٧
- القسم الرابع: لا يقاس بأل محمد أحد من الناس ٢١٩
- اشاره ٢١٩
- تأملان ٢٢٣
- ١- مكانه أهل البيت في القرآن والرويات ٢٢٣
- ٢- تبريرات واهيه ٢٢٥
- الخطبه الثالثه ٢٢٧
- اشاره ٢٢٧
- القسم الأول ٢٢٧
- اشاره ٢٢٧
- نظره إلى الخطبه ٢٢٧
- مضمون الخطبه ٢٣٠
- تحليل مهم لمسأله الخلافه ٢٣١
- تأملات ٢٣٥
- ١- لم آثر الإمام عليه السلام الصبر؟ ٢٣٥
- ٢- لماذا التعبير بالتراث عن الخلافه؟ ٢٣٧
- ٣- الإمام عليه السلام جليس البيت ٢٣٧
- ٤- لماذا تعرض الإمام عليه السلام لقضيه الخلافه؟ ٢٣٨
- القسم الثاني: عصر الخليفه الثاني ٢٤١
- اشاره ٢٤١
- إجابته على إستفسار ٢٤٤
- تأملات ٢٤٩
- ١- نماذج الفضاضه الأخلاقيه على عهد الخليفه الثاني ٢٤٩
- ٢- العثار والاعتذار ٢٥٠

- ٢٥١ ٣- رد على سؤال
- ٢٥٤ القسم الثالث: عصر الخليفة الثالث -
- ٢٥٤ اشاره
- ٢٥٩ تأملات
- ٢٥٩ ١- كيفية انتخاب خليفه الثانى والثالث
- ٢٦٠ ٢- الشورى وحكومته عثمان
- ٢٦٣ ٣- أسباب الخروج على عثمان
- ٢٦٥ ٤- هل سار جميع الصحابه على نهج النبى صلى الله عليه و آله
- ٢٦٨ القسم الرابع
- ٢٦٨ اشاره
- ٢٧٣ تأملات
- ٢٧٣ ١- البيعه الشعبيه لأمير المؤمنين عليه السلام
- ٢٧٤ ٢- مصدر الانحرافات الاجتماعيه
- ٢٧٥ ٣- المعارك الثلاث على عهد الإمام على عليه السلام
- ٢٨٠ القسم الخامس: قبول البيعه والخلافه
- ٢٨٠ اشاره
- ٢٨٣ تأملات
- ٢٨٣ ١- الرد على سؤال
- ٢٨٤ ٢- المسائل التى تضمنها الكتاب
- ٢٨٦ ٣- مميزات الخطبه الشقشقيه
- ٢٨٨ الخطبه الرابعه
- ٢٨٨ اشاره
- ٢٨٨ نظره إلى الخطبه
- ٢٩٠ القسم الأول: التحلى بالوعى واليقظه
- ٢٩٠ اشاره
- ٢٩٢ ملاحظه

- الهدايه فى ظل أهل البيت عليهم السلام ٢٩٢
- القسم الثانى: كنت أتوقع غدركم، ولكن... . ٢٩٤
- اشاره ٢٩٤
- تأملان ٢٩٤
- ١ - البصيره ٢٩٤
- ٢ - ستر عيوب الناس ٢٩٧
- القسم الثالث: اليوم أكشف الحجاب ٣٠٠
- اشاره ٣٠٠
- الصراع بين الحق والباطل ٣٠٢
- الخطبه الخامسه ٣٠٤
- اشاره ٣٠٤
- نظره إلى الخطبه ٣٠٤
- القسم الأول: احذروا مثيرى الفتنة ٣٠٤
- اشاره ٣٠٤
- سكوت الإمام عليه السلام بعد النبى صلى الله عليه و آله ٣٠٩
- القسم الثانى: ترى ما العمل مع المتربصين؟ ! ٣١٢
- اشاره ٣١٢
- تأملات ٣١٣
- ١ - سوابق الإمام عليه السلام ٣١٣
- ٢ - لم أخاف الموت؟ ! ٣١٤
- ٣ - لم السكوت؟ ٣١٥
- الخطبه السادسه ٣١٤
- اشاره ٣١٤
- نظره إلى الخطبه ٣١٤
- الحيطة والحذر تجاه الأعداء ٣١٧
- تأمل: رساله إلى جميع المسؤولين ٣١٩

٣٢٠	الخطبه السابعه
٣٢٠	اشاره
٣٢٠	أتباع الشيطان
٣٢٣	تأمل: خطط الشياطين
٣٢٤	الخطبه الثامنه
٣٢٤	اشاره
٣٢٤	نظره إلى الخطبه
٣٢٧	عذر أقبح من ذنب
٣٣٠	الخطبه التاسعه
٣٣٠	اشاره
٣٣٠	ضجه فارغه
٣٣١	تأملان
٣٣١	١ - رجل العمل
٣٣٢	٢ - الفارق بين الدعايه والاعلام الفعال
٣٣٤	الخطبه العاشره
٣٣٤	اشاره
٣٣٤	نظره إلى الخطبه
٣٣٤	تحذير المسلمين ثانيه
٣٣٧	تأمل: جند الشيطان
٣٣٨	الخطبه الحاديه عشر
٣٣٨	اشاره
٣٣٨	نظره إلى الخطبه
٣٣٩	كن كالجبل
٣٤١	تأملان
٣٤١	١ - محمد بن الحنفيه ونسبه وبعض أخباره
٣٤٢	٢ - الشرط المهم في النصر على الأعداء

- الخطبه الثانيه عشره ----- ٣٤٤
- اشاره ----- ٣٤٤
- نظره إلى الخطبه ----- ٣٤٤
- اللحمه العقائديه ----- ٣٤٥
- تأمل: الرابطه الحق ----- ٣٤٦
- الخطبه الثالثه عشره ----- ٣٤٨
- اشاره ----- ٣٤٨
- نظره إلى الخطبه ----- ٣٤٨
- خصائص أهل الجمل ----- ٣٤٩
- تأملات ----- ٣٥٣
- ١ - نبوءه النبي صلى الله عليه و آله بشأن موقعه الجمل ----- ٣٥٣
- ٢ - ذم أهل البصره ----- ٣٥٤
- ٣ - المحيط والاخلاق ----- ٣٥٥
- الخطبه الرابعه عشره ----- ٣٥٦
- اشاره ----- ٣٥٦
- نظره إلى الخطبه ----- ٣٥٦
- ذم أهل البصره ثانيه ----- ٣٥٦
- الخطبه الخامسه عشره ----- ٣٦٠
- اشاره ----- ٣٦٠
- نظره إلى الخطبه ----- ٣٦٠
- القسم على إعادته الأموال المغصوبه ----- ٣٦١
- تأملات ----- ٣٦٢
- ١ - معطيات العدالة في المجتمعات البشريه ----- ٣٦٢
- ٢ - اسراف عثمان ----- ٣٦٣
- ٣ - الإجاباه عن سؤال مهم ----- ٣٦٤
- الخطبه السادسه عشره ----- ٣٦٦

- ٣٦٦ اشارة
- ٣٦٦ القسم الأول
- ٣٦٦ اشارة
- ٣٦٦ نظره إلى الخطبه
- ٣٦٧ اليقظه والوعى فى الامتحان
- ٣٧٠ تأملان
- ٣٧٠ ١ - التاريخ يعيد نفسه
- ٣٧١ ٢ - بيان الحقيقه أم رعايه المصلحه
- ٣٧٢ القسم الثانى: الذنوب شماس كالخيل
- ٣٧٦ القسم الثالث: سبيل النجاه
- ٣٧٦ اشارة
- ٣٨١ تأملان
- ٣٨١ ١ - الجاهل من جهل قدر نفسه
- ٣٨٢ ٢ - الاعتدال هو الصراط المستقيم
- ٣٨٤ الخطبه السابعه عشره
- ٣٨٤ اشارة
- ٣٨٤ القسم الأول
- ٣٨٤ اشارة
- ٣٨٤ نظره إلى الخطبه
- ٣٨٥ أبغض الخلاق
- ٣٨٨ تأملان
- ٣٨٨ ١ - ما البدعه ومن المبتدع؟
- ٣٨٩ ٢ - أخطر الذنوب، حمل ذنوب الآخرين
- ٣٩٢ القسم الثانى: الجاهل المتشبهه بالعالم
- ٣٩٢ اشارة
- ٤٠٠ تأملات

- ٤٠٠ ١ - آفات علماء السوء
- ٤٠١ ٢ - علم كخيطة العنكبوت
- ٤٠١ ٣ - اطراء المتملقين
- ٤٠٤ القسم الثالث
- ٤٠٤ اشاره
- ٤٠٥ التفسير بالرأى وقلب الحقائق
- ٤٠٨ الخطبه الثامنه عشره
- ٤٠٨ اشاره
- ٤٠٨ القسم الأول
- ٤٠٨ اشاره
- ٤٠٩ نظره إلى الخطبه
- ٤٠٩ ما عله كل هذا الاختلاف؟
- ٤١١ تأملات
- ٤١١ ١ - مسأله التصويب ونشأتها
- ٤١٦ ٢ - نتائج القول بالتصويب وعلق باب الاجتهاد
- ٤١٨ ٣-الهرج والمرج الفقهي والقضائي
- ٤٢٠ القسم الثاني: الاختلافات غير المبرره
- ٤٢٠ اشاره
- ٤٢٣ شموليه القرآن
- ٤٢٦ القسم الثالث: أنافه القرآن وعمقه
- ٤٢٦ اشاره
- ٤٢٨ تأملان
- ٤٢٨ ١- القرآن والمسائل المستحدثه
- ٤٢٩ ٢- لم لا تنقض عجائب القرآن
- ٤٣٠ الخطبه التاسعه عشره
- ٤٣٠ اشاره

٤٣١ الاصطدام بمنافق طائش

٤٣٤ تأملان

٤٣٤ ١- عله هذا الاصطدام العنيف

٤٣٥ ٢- كيف صبر الإمام عليه السلام على هذا المنافق

٤٣٦ الخطبه العشرون

٤٣٦ اشاره

٤٣٦ طرح الحجب قريباً

٤٣٩ ملاحظه: عالم ما بعد الموت

٤٤١ تعريف مركز

عنوان و نام پدیدآور: نفحات الولاية: شرح عصري جامع لنهج البلاغه المجلد ۱ / ناصر مکارم شیرازی، بمساعده مجموعه من الفضلاء؛ اعداد عبدالرحيم الحمداني.

مشخصات نشر: رقم: مدرسه الامام علي ابن ابی طالب (ع)، ۱۴۲۶ق. = ۱۳۸۴.

مشخصات ظاهري: ۱۰ ج.

شابک: ۳۰۰۰۰ ریال: دوره X-۹۵۸-۸۱۳-۹۶۴؛ ج. ۱ ۹۰۷-۸۱۳-۹۶۴: ۵؛ ج. ۲ ۹۰۸-۸۱۳-۹۶۴: ۳؛ ج. ۳ ۹۶۴-۸۱۳-۹۶۴: ۳-۹۱۷: ۲؛ ج. ۴ ۹۱۸-۸۱۳-۹۶۴: ۰؛ ج. ۵ ۹۴۱-۸۱۳-۹۶۴: ۵؛ ج. ۶ ۹۷۸-۸۱۳-۹۶۴: ۵-۱۲۰: ۵؛ ج. ۷ ۹۷۸-۸۱۳-۹۶۴: ۲-۱۲۱: ۲؛ ج. ۸ ۹۷۸-۸۱۳-۹۶۴: ۹-۱۲۲: ۹؛ ج. ۹ ۹۷۸-۸۱۳-۹۶۴: ۵-۱۲۳: ۶؛ ج. ۱۰ ۹۷۸-۸۱۳-۹۶۴: ۳-۱۲۴: ۳.

یادداشت: عربي.

یادداشت: ج ۱-۵ (چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت: ج. ۶-۱۰ (چاپ اول: ۱۴۳۲ق. = ۱۳۹۰).

یادداشت: کتابنامه.

مندرجات: ج. ۶. من خطبه ۱۵۱ الی ۱۸۰. ج. ۷. من خطبه ۱۸۱ الی ۲۰۰. ج. ۸. من خطبه ۲۰۱ الی ۲۴۱. ج. ۹. من رساله ۱ الی ۳۱. ج. ۱۰. من رساله ۳۲ الی ۵۳

موضوع: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- خطبه ها

موضوع: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- کلمات قصار

موضوع: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- نامه ها

موضوع: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. . نهج البلاغه -- نقد و تفسیر

شناسه افزوده: حمیرانی، عبدالرحيم

شناسه افزوده: علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. . نهج البلاغه. شرح

شناسه افزوده: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)

رده بندی کنگره: ۲/۳۸/۰۲ BP / م ۱۳۸۴۷

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۱۵

شماره کتابشناسی ملی: م ۸۴-۴۰۳۴۷

ص: ۱

اشاره

نفحات الولاية: شرح عصرى لجامع لنهج البلاغه المجلد ١

ناصر مكارم شيرازى، بمساعده مجموعه من الفضلاء

اعداد عبدالرحيم الحمدانى

ص: ٣

لم يحظ كتاب بالعنايه والرعايه - بعد القرآن الكريم - كما حظى نهج البلاغه ولم يتيسر لغيره مثل هذه المنزله الساميه الناميه.

فما أكثر البحوث والدراسات فى تصويره الفنى وفصاحته وبلاغته وصياغته حتى أضحى موائلاً ومنهلاً وأساساً ونبراساً للدراسات الإسلاميه ومعيناً ثرا للمعارف الإنسانيه. وهل رأينا كالتنهج يرغب المؤلفون بشرحه والتعرف عليه والاقتباس منه والاستشهاد به وحفظ ولو بعض حكمه ومواعظه. إنّه كتاب المعانى الروحيه، والعداله الاجتماعيه، والتربيه الرساليه، والقيم الخلقيه، والأدله والكمال والنقاء، ونابض بكل مفيد وسديد ورشيد، ورافض لكل ألوان الشرور والفجور والغرور ومهما استجدت من أفكار وآراء ونظريات واكتشافات خلال هذه القرون المتطاولة فلا تزيد إلتسديداً وتأييداً وتخليداً، ولا يزداد المفكرون والباحثون نحوه إلتانسجاماً واحتراماً، لأنّه الكتاب الزاهر بالحجج البالغه والزاهر بالموارد السائغه والجامع بين جلال البلاغه وجمال الصياغه، وبين إصاله المعانى وجزاله المبانى وبين دقه التصوير ورقه التعبير.

لقد عكفت كأغلب الأفراد الشغفين بنهج البلاغه على مطالعه بعض أجزاءه. بحسبما كانت تتطلبه الضروره والحاجه، حتى لاحت بوادر الخامس عشر من خرداد عام ١٩٦٣ م فألقى القبض على برفقه طائفه من كبار العلماء والمفكرين فاودعنا السجن. كانت ظروف السجن عصيبه جداً فى الأيام الأولى حيث عمدت جلاوزه النظام الشاهنشاهى البائد إلى حظر أغلب الأشياء عن الوصول إلينا، غير أنّ الضغوط التى مارسها الرأى العام دفعت بذلك النظام

إلى التخفيف من وطأته والتنازل عن بعض المحظورات الثقافية؛ الأمر الذى جعلنا نطلب من أصدقائنا وذوينا إتياننا ببعض الكتب إلى السجن. أما أنا فقد ناشدتهم كتاب نهج البلاغه لأستغل تلك الفرصه المناسبه وأتفرغ فيها للتأمل فى هذا الكتاب العظيم، وقد منّ الله علىّ ووفّقنى للتدبير والتحقيق فى دراسه القسم الثانى من هذا الكتاب والذى يشمل الرسائل والوصايا السياسيه والأخلاقيه، آنذاك أيقنت بأن نهج البلاغه لأعظم وأكبر ممّا كنّا نفكر فيه ونتصوره عنه. فقد رأيت نفسى حينها أمام بحر زاخر من العلوم والمعارف التى تعالج أهم قضايا الإنسان فى كافه أبعاده المعنويه والماديه، كما يمد الإنسان بمختلف المواهب المعنويه التى تمكنها من بلوغ شأطى الامان فى هذه الدنيا المحفوفه بالمكاره.

آنذاك أدركت عمق خيبه وخسران أولئك الذين ولّوا ظهورهم لهذا الكثر الفتيّاض والمنهل العذب وجعلوا يسيلون لعابهم لموائد الأجانب بما يعجزون عن الإتيان بمثل قطره من بحره المتلاطم!

من عجائب هذا الكتاب الذى اقتفى آثا القرآن حتى طبع بصفاته وسماته إنّه وخلافاً للمدارس الفكرية والأخلاقية والسياسيه التى يبليها الزمان فأنّه يحمل فى طياته صفات العصرنه والتجدد وكأنّ خطب أمير المؤمنين عليه السلام ومواعظه وتوجيهاته تفرع سمع المعاصر وتجعله يعيش أجواء مسجد الكوفه. وما أجدر عشاق الحق والحقيقه والمتعطين لمعرفه العلوم الربانيه والمتطلعين لعيش الحياه الحره الكريمه أن يقصدوا كل يوم ضريح هذا العالم الفذ السيد الشريف الرضى (جامع نهج البلاغه) فيؤدوا له طقوس الاجلال والاكبار ويقرأوا الفاتحه على روحه الطاهره بفضل الجهود المضمنيه التى بذلها من أجل جمع كلمات أميرالمؤمنين عليه السلام فزود بها البشريه جمعاء فضلاً عن المجتمعات الإسلاميه.

وماذا بوسعى أن أقول بشأن نهج البلاغه الذى حار فى وصفه البلغاء وعجز عن تصويره الفصحاء وعيت عن الاحاطه بكنهه العلماء، وعليه لا- أرى من جدوى فى الاستغراق فى هذا الموضوع، وأخوض فى الغرض والدافع من هذا الكتاب. فقد أقبل العلماء والأدباء على هذا الكتاب النفيس - نهج البلاغه - بين حافظ وناسخ وشارح، حيث بلغ عدد شرّاحه فى العصر القديم والحديث ما جاوز الخمسين شارحاً الذين بذلوا ما بوسعهم لسبر أغواره واستخراج

كنوزه وجواهره حتى قدموا خدمه جليله لطلاب المعرفه والحكمه، إلماً أنّ الانصاف هو أنّ هذا الكتاب ما يزال يعيش مظلوميه كبرى وغربه عظمى، وليس هناك من سبيل لازالتها سوى فى تضافر الجهود وتعبئه الأفكار والطاقات من أجل إعادة النظر والاسهاب فى تفاصيل وجزئيات هذا الكتاب الثر، ولا سيما فى عصرنا الراهن الذى تشهد فيه المجتمعات الإنسانيه ذروه المشاكل والمطبات التى تعترض حياتها اليوميه، إلى جانب ظهور المذاهب والمدارس الفكرية المختلفه والحملات الشعواء التى تمارسها الأجهزة الاستكباريه والدوائر النفعيه الغارقه فى الأهواء والشهوات وحب الدنيا والخلود إليها ضد العقائد والأخلاق والفضيله والتقوى بغيه تحقيق أهدافها المشؤومه فى ضمان مصالحها ونهب خيرات البشرية وتجريدها من هويتها الإنسانيه. أجل فالعصر الحاضر يجعل نهج البلاغه يتطلب جهوداً أكثر وأنشطه أوسع وأشمل من شأنها التوصل إلى الطرق والأساليب التى تذلل الصعاب الماديه والمعنويه والفرديه والاجتماعيه، إلى جانب التصدى إلى النزعات الفكرية الهدامه التى تستهدف الدين والأخلاق. وعلى هذا الأساس وما أن فرغنا من نشاطنا القرآنى فى التفسير الذى دوناه - التفسير الأمثل - وكتابنا رساله القرآن والتى حظيت باقبال المحافل العلميه والأوساط التحقيقيه حتى آلىنا على أنفسنا أن نواصل نفس هذه الجهود وبمعونه الاخوه الفضلاء من العلماء بخصوص نهج البلاغه على غرار الجهود والأساليب التحقيقيه التى إعتمدناها فى التفسير القرآنى - الأمثل - بل إنّ التجارب السابقه قد جعلت هذا الجهد المتواضع أقرب من غيره إلى الاتقان والاكمال. نعم لقد عزمنا على مباشره هذا العمل رغم كثره المشاكل والعراقيل وسعه حجم المسؤوليات مستلهمين العزم والامداد من البارئ سبحانه وعبيده الخالص ريبب النبى صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين على بن أبى طالب عليه السلام وبعد أن وعدنا الاخوه الذين وقفوا إلى جانبنا فى التفسير القرآنى بتقديم كافه أشكال الدعم والعون فى هذا المجال لكى نعد شرحاً جديداً جامعاً لهذا الكتاب من شأنه تلبية حاجات العصر ووضع الحلول الوافيه الشافيه للمعضلات الفكرية والاجتماعيه، كما استعنا فى بعض المواقع بما أورده المفسرون والشارحون القدماء والمعاصرون من أجل إغناء كافه جوانب المواضيع، إلى جانب اعتماد الأفكار والاطروحات الحديثه المعاصره.

لقد باشرنا هذا العمل غره الثالث عشر من شهر رجب المرجب لعام ١٤١٣ هـ الميلاد الميمون لأمر المؤمنين عليه السلام وسار بخطوات بطيئه هادئه حتى استغرق إعداد المجلد الأول - رغم الجهود الجماعيه المشتركه - ما يقارب الثلاث سنوات (ومن الطبيعي أن لا تشوب الأعمال العجله في بدايتها) . حتى اتسقت لنا الأمور فأخذنا نحث السير وننهض سريعاً بهذا العمل، رغم يقيننا بأننا مازلنا نحوم في هذا المحيط المتلاطم والبحر العميق؛ الأمر الذي لا يبد ويسيراً قط. والأفضل ألا أخوض في التفاصيل التي اعتمدت في هذا الشرح وأترك ذلك للاخوه القراء، ويسرني هنا أن أناشد كاهه الاخوه الفضلاء أن يتحفونا بأرائهم بما يقرب هذا العمل من أهدافه ومقاصده، إلى جانب النظر بعين العفو والصفح إلى الخطأ والزلل.

وأخيراً أسأل الله أن يتفضل علينا باتمام هذا الجهد المتواضع بغيه التزود من مائده نهج البلاغه لنا ولكافه جياع الفكر والعقيده، إنه نعم المولى ونعم المجيب، وما توفيقى إلّابالله عليه توكلت وإليه أنيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قم - الحوزه العلميه ناصر مكارم الشيرازى ٣ ربيع الثانى ١٤١٧ هـ ٢٠ / تموز / ١٩٩٦ م

هو أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوى، ولد فى بغداد سنة تسع وخمسن وثلاثمائه للهجره. أمه فاطمه بنت الحسين بن أبى محمد الحسن الاطروش بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على بن أبى طالب عليه السلام، وهى إمراه فاضله عرفت بالورع والتقوى والبصيره الثاقبه، فقد قال فيها السيد الرضى (ره): لَوْ كَانَ مِثْلَكَ كُلُّ أُمَّ بَرَّهٍ غَنَى الْبُنُونَ بِهَا عَنِ الْآبَاءِ

كما يتصل نسب جدّه بالإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام وهو أبو أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام أبى إبراهيم موسى الكاظم عليه السلام. وقد كانت له منزله عظيمه فى الدوله العباسيه والدوله البويهيه، حتى لقبه أبو نصر بهاء الدين بالطاهر الأوحد.

أقبل السيد الرضى على العلم والفقهِ والأدب حتى بات أبداع أبناء زمانه، وقد خلف أبيه عام ٣٨٨ بتولى نقابه الطالبين فى حياته، وعهد إليه بالنظر فى المظالم والحج بالناس. إبتدأ ينظم الشعر وله من العمر عشر سنين أ وتزيد قليلاً، حكم بعض النقاد بأنه أشعر الطالبين، وإلى جانب ذلك فقد كان كاتباً بليغاً مترسلاً، أما المرحوم العلّامه الامينى فقد صرّح بشأن السيد الشريف الرضى قائلاً: «وسيدنا الشريف الرضى هو مفخره من مفاخر العتره الطاهره، وإمام العلم والحديث والإدب، وبطل من أبطال الدين والعلم والمذهب، ومهما تشدق الكاتب فان فى البيان قصوراً عن بلوغ مداه». (١)

أساتذه السيد الرضى

لقد ذكر العلّامه الأمينى إسم أربعة عشر من أساتذه السيد الرضى ومنهم:

ص:٩

١ - أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن مرزبان النحوى المعروف بالسيرافى المتوفى عام ٣٦٨هـ فقد درس السيد الرضى عليه النحو ولما يبلغ العاشره من عمره.

٢ - النحوى المعروف أبو على الحسن بن أحمد الفارسى المتوفى عام ٣٧٧هـ.

٣ - هارون بن موسى.

٤ - الخطيب المشهور أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن نباته المتوفى عام ٣٩٤هـ.

٥ - القاضى عبد الجبار، العالم الشافعى المعتزلى.

٦ - الفقيه والمحدث والمتكلم الشيعى الكبير الشيخ المفيد والذى يعدّ من أعظم أساتذته السيد الرضى. وهناك قصه رائعه جديره بالسماع بشأن كيفيه تتلمذه وأخيه السيد المرتضى على يد الشيخ المفيد. فقد قال مؤلف كتاب «الدرجات الرفيعه»: رأى المفيد أبو عبد الله محمد بن النعمان الفقيه الإمام فى منامه، كأنّ فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وآله دخلت عليه وهو فى مسجده بالكرك ومعه والداها الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين فسلمتهما إليه، (وقالت له: علمهما الفقه). فانتبه متعجباً من ذلك، فلمّا تعالى النهار فى صبيحه تلك الليله التى رأى فيها الرؤيا دخلت إليه المسجد فاطمه بنت الناصر، وحولها جوارىها وبين يديها ابناها محمد الرضى وعلى المرتضى صغيرين، فقام إليها وسلّم عليها. فقالت له: أيها الشيخ هذان ولدائى، قد أحضرتهما لتعلمهما الفقه.

فبكى أبو عبد الله - الشيخ المفيد - وقصّ عليها المنام وتولى تعليمهما الفقه، وأنعم الله عليهما، وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما فى آفاق الدنيا؛ وهو باق ما بقى الدهر «وردت هذه القصة فى شرح ابن أبى الحديد، ج ١ / ٤١» .

تلامذه السيد الرضى

روى كبار علماء الفريقين أنّ العلماء الأئمينى ذكر تسعه من تلامذه السيد الرضى، ويمكن الإشارة هنا إلى أبرز من روى عنه ومنهم شقيقه السيد المرتضى وشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى كانت للسيد الرضى همه كبيره جعلته يؤسس مدرسه لطلاب العلوم

الدينيه أسماها «دار العلم» ولعلها أول مدرسه يتلقى فيها الطلاب الدروس صباحاً بينما يخلدون إلى الراحة والسكن مساءً في نفس المدرسه، وهى على غرار مدرسه أخيه السيد المرتضى، وقد كان الشيخ الطوسى والقاضى عبد العزيز بن براج من تلاميذها وسبقت مدرسته «المدرسه النظاميه» ببغداد بحوالى ٨٠ سنه وربما كانت تقليداً لها (١).

كتب ومؤلفات السيد الرضى

ذكر العلامة الأمينى أنّ السيد الرضى خلف أكثر من تسعه عشر كتاباً، أهمها أثره الخالد نهج البلاغه الذى يضم خطب ورسائل وكلمات الإمام على عليه السلام. ثم يورد الشيخ الأمينى أسماء واحد وثمانين كتاباً زمان السيد تعرضت لشرح نهج البلاغه أ وترجمته.

ومن أهم الكتب التى ألفها السيد الرضى:

١ - خصائص الأئمه، والذى أشار إليه المؤلف فى مقدمه نهج البلاغه.

٢ - مجازات الآثار النبويه، والذى طبع عام ١٣٢٨ هـ فى بغداد.

٣ - الرسائل العلميه فى ثلاثه مجلدات.

٤ - معانى القرآن.

٥ - حقائق التأويل فى متشابه التنزيل والذى عبر عنه الكشى بحقائق التنزيل.

السيد الرضى والشعر

كان السيد الرضى نابغه فى الشعر، علماً أنّ الشعر لم يصف شيئاً لشخصيته العظيمه، ورغم ذلك فقد جادت قريحته الشعريه بمختلف الفنون والآداب والصنوف الشعريه التى تكشف عن مدى قدرته فى نظم الشعر. يذكر أنّ السيد الرضى قد أنشد قصيده غزاه كشف فيها النقاب عن علو نسبه ولما يبلغ العاشره من عمره ولذلك عدّه بعض الأدباء أشعر شعراء قريش، وربما رجّح شعره على المتنبى، وهناك رسائل ومبادلات بينه وبين الصاحب بن عباد وأبى اسحاق

ص: ١١

الصابي، وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه قائلاً: سمعت محمد بن عبد الله الكاتب أنه قال عند أبي الحسين بن محفوظ قال: سمعت من فريق من الأدباء أنهم قالوا: السيد الرضى أشعر شعراء قریش. فردّ ابن محفوظ قائلاً: نعم، هذا كلام صحيح، ثم أضاف: كان هناك بعض الأفراد الذين يحسنون الشعر في قریش إلا أنهم قليلوا النظم للشعر، ولم يكن سوى السيد الرضى يكثر إنشاد الشعر إلى جانب إتصافه بالعدوبه والجمال.

القابه ومناصبه

لقبه بهاء الدوله سنة ٣٨٨ بالشريف الأجل، وفي سنة ٣٩٢ بذي المنقبتين، وفي سنة ٣٨٩ بالرضى ذى الحسين، وفي سنة ٤٠١ أمر أن تكون مخاطباته ومكاتباته بعنوان الشريف الرضى أن المناصب والولايات كانت منكثره على عهد سيدنا الشريف من الوزاره التنفيذيه والتفويضييه والاماره على البلاد بقسميها العامه والخاصه، تولى الشريف نقابه الطالبين واماره الحاج والنظر فى المظالم سنة ٣٨٠ وهو ابن ٢١ عاماً على عهد الطائع، ثم عهد إليه فى ١٤ محرم سنة ٤٠٣ بولاية أمور الطالبين فى جميع البلاد فدعى «نقيب النقباء». (١)

ص: ١٢

١ - ١) النقباء: موضوعه على صيانه ذوى الأنساب الشريفه عن ولايه ولا- يكافئهم فى النسب ولا يساويهم فى الشرف، ليكون عليهم أحمى وأمره فيهم أمضى وهى على ضربين: خاصه وعامه، وأمّا الخاصه فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقباء من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامه حد فلا يكون العلم معتبراً فى شروطها ويلزمه فى النقباء على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقاً: ١- حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس هو منها، أ وخارج عنها. ٢- تمييز بطونهم ومعرفه أنسابهم حتى لا يخفى عليه منه يتوأب. ٣- معرفه من ولد منهم من ذكر أوائى فيثبته. ٤- أن يأخذهم من الاداب بما يضافى شرف أنسابهم وكرم محتدهم لتكون حشمتهم فى النفوس موقوره وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم محضوره. ٥- أن ينزههم عن المكاسب الدنيئه ويمنعهم من المطالب الخبيثه. ٦- أن يكفهم عن ارتكاب المآثم. ٧- أن يمنعهم من التسلط على العامه لشرفهم. ٨- أن يكون عوناً لهم فى استيفاء الحقوق. ٩- أن ينوب عنهم فى المطالبه بحقوقهم العامه. ١٠- أن يمنع أمائهم أن يتزوجن إلأمن الأكفاء. ١١- أن يقوم ذوى الهفوات منهم فيما سوى الحدود. ١٢- مراعاه وقوفهم بحفظ اصولها وتنميه فروعها.

توفى السيد الرضى رحمه الله فى السادس من شهر محرم الحرام من سنه ست وأربعمائه - وله من العمر ما يناهز السابعة والأربعين -، وحضر جنازته الوزير فخر الملك، وجميع الأعيان والأشراف والقضاة والصلاه عليه، وقد أقيمت مراسم العزاء فى داره فى الكرخ.

روى أغلب المؤرخين أنّ جسده الطاهر قد حمل إلى كربلاء فدفن إلى جوار قبر جدّه، والذي يفهم من بعض النقول التاريخيه أن قبره فى مقدمه الحائر الحسينى. ومضى أخوه المرتضى من جزعه عليه إلى مشهد موسى بن جعفر عليه السلام؛ لأنه لم يستطع أن ينظر إلى تابوته ودفنه وصلى عليه فخر الملك أبو غالب، ومضى بنفسه آخر النهار إلى أخيه المرتضى بالمشهد الشريف الكاظمى، فألزمه بالعود إلى داره. (١)

رثاه الكثير من الأدباء والشعراء وفى مقدمتهم أخيه السيد المرتضى الذى أنشده قائلاً: يا للرجال لفجعه جذمت يدي

ص: ١٣

١- ١) أغلب ما أوردناه بالنسبه لحياه السيد الرضى قد اقتبسناه من كتاب الغدير ٤ / ١٨١ - ٢١١، [١] إضافة إلى شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد، [٢] عبقرية الشريف الرضى، سفينة البحار [٣] ومذكرات العلامة الشريف الرضى. [٤]

يعد الحديث عن على عليه السلام أو نهج البلاغه عملاً سهلاً وفي نفس الوقت وليس بسهل! فهو ليس بسهل بالنسبه لمن يروم الغوص في أعماق على عليه السلام والوقوف على كنهه وحقيقته والاحاطه بكافه جوانبه الفكرية وسعه إيمانه وقوه صبره وعظم فضائله وملكاته، أو أن يتعرف على نهج البلاغه كما هو في حقيقته. ولكن من السهل الوقوف على بعض قبسات هذين النبراسين العظيمين والقمرين الزاهرين. لا تخفى شخصيه على عليه السلام على مسلم، فكل من له أدنى معرفه بعلى عليه السلام وتاريخه وسيره حياته سيوقن بأنه الإنسان الكامل - بعد رسول الله صلى الله عليه وآله - وأنه آيه من آيات الحق جل وعلا وان كتابه نهج البلاغه ليس إلا شعاعاً من شمس المنيره. فنهج البلاغه بحر من العلم ومحيط من الحكمه وكنز لا ينضب وحديقه غناء بالزهور وسماء مزينه بالنجوم ومصدر لسعاده الإنسان في مسيرته الدنيويه.

ومما لاشك فيه أنّ من يروم إقتحام هذا الميدان عليه أن يعدّ الكتب والمجلدات علّه يحصى بعض حقائق الأمور، بينما لا نهدف - في هذه المقدمه - إلّا إلى التطرق إلى بعض الإشارات المقتضيه من أجل التمهيد للخوض في شرح كلمات أمير المؤمنين عليه السلام والتي نراها أفضل طريقه للتعريف به، وهل الجو المشمس إلّادليل على وجود الشمس.

وهنا أود أن ألفت إنتباه الاخوه القراء إلى أنّ عدداً كبيراً من العلماء والأدباء والزعماء - ولا سيما من غير المسلمين - قد تناولوا بالبحث والدرس كتاب نهج البلاغه فرأوا أعظم ممّا ظنوا وتصوروا فأطلقوا عباراتهم المعروفه بشأن نهج البلاغه بما يكشف عن مدى تأثيرهم والذهول الذي أصابهم فلم يتمالكوا أنفسهم ويعبروا عن أحاسيسهم ومشاعرهم وعواطفهم.

ويبدو أن كل واحد من هؤلاء قد تأثر بجانب معين من نهج البلاغه، وربما أمكننا إيجاز هذه الجوانب في المحاور الرئيسيه
الثلاث الآتيه:

١ - فصاحه وبلاغه نهج البلاغه.

٢ - المضامين العميقه لنهج البلاغه.

٣ - الجاذبيه الخارقه لنهج البلاغه.

ص: ١٦

لابد في هذا الأمر من الاستشهاد بأقوال البلغاء والفصحاء والأدباء والشراح والكتاب الذين سيروا - حسب قدرتهم - أغوار نهج البلاغه فتأثروا بما لمسوه من حلاوه وطلاوه في فصاحته وبلاغته وسحر بيانه بما لم يعهدوه، فأطلقوا عباراتهم بشأنه ومنهم:

١ - وما أحرانا أن نتجه بادئ ذي بدء صوب جامع نهج البلاغه والذي يعتبر من جهابذه الفصاحه والبلاغه الذي احتل الصداره من بين فصحاء العرب وبلغائها وقد أفنى عمره في جمع خطب نهج البلاغه، ألا وهو السيد الرضى الذي وصفه الكاتب المصرى المعروف الدكتور «زكى مبارك» فى كتابه «عبقريه الشريف الرضى» قائلاً: «هو اليوم أبداع أبناء الزمان، وأنجب ساده العراق، يتحلى بأدب ظاهر، وفضل باهر، وحظ من جميع المحاسن وافر، ثم هو أشعر الطالبين، ولو قلت إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق» .

يقول الشريف الرضى فى مقدمته الرائعه لنهج البلاغه: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَشْرِعَ الْفَصَاحَةِ وَمَوْرِدَهَا وَمَنْشَأَ الْبَلَاغَةِ وَمَوْلِدَهَا وَمِنْهُ ظَهَرَ مَكْنُونُهَا وَعَنْهُ أَخَذَتْ قَوَانِينُهَا وَعَلَى أُثْمَلْتِهِ حَيْدَا كُلِّ قَائِلٍ خَطِيبٍ وَبِكَلَامِهِ اشْتَبَعَانَ كُلُّ وَعَظٍ بَلِيغٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ سَبَقَ وَقَصَّرُوا وَقَدْ تَقَدَّمَ وَتَأَخَّرُوا»، ثم يفسر هذا الكلام فيقول: «لأن كلامه عليه السلام الكلام الذى عليه مسحه من العلم الإلهى وفيه عقبه من الكلام النبوى» .

٢ - الشارح المعروف الذى أفنى عمراً فى شرح وتفسير نهج البلاغه وتحديث بشغف وإعجاب عن على عليه السلام وهو عز الدين عبد الحميد ابن أبى الحديد المعتزلى الذى يعدّ من أشهر علماء العامه للقرن السابع الهجرى (١).

ص: ١٧

١-١) يقع شرحه فى عشرين مجلداً وقد استغرق فى تأليفه أقل بقليل من خمس سنوات وهى مدّه خلافه على عليه السلام على حد تعبيره.

فقد تحدث مراراً وكراراً بهذا الشأن في شرحه وأذعن لعظمه فصاحه وبلاغه النهج. فقد قال على سبيل المثال بشأن الخطبه ٢٢١ التي أوردها على عليه السلام - بشأن البرزخ - «وينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبه في مجلس وتلى عليهم، أن يسجدوا له كما سجد الشعراء لقول عدى ابن الرقاع: قلم أصاب من الدواه مداها. . . فلم قيل لهم في ذلك قالوا إنا نعرف مواضع السجود في الشعر كما تعرفون مواضع السجود في القرآن» (١).

ثم قال في موضع آخر حين عرض للمقارنه بين كلام أمير المؤمنين على عليه السلام وكلام «ابن نباته» (٢) الخطيب المعروف الذي عاش في القرن الهجري الرابع: «فليتأمل أهل المعرفة بعلم الفصاحه والبيان هذا الكلام بعين الانصاف ليعلموا أنّ سطرأ واحداً من كلام نهج البلاغه يساوى ألف سطر منه بل يزيد ويربى على ذلك» (٣). وينقل أيضاً إحدى خطب ابن نباته في الجهاد والتي تمثل قمه الفصاحه وقد ضمنها عبارات أمير المؤمنين عليه السلام الوارده في الجهاد «ما غزى قوم في عقر دارهم إلّاذلوا» فيقول: «فانظر إلى هذه العبارة كيف تصيح من بين الخطبه صياحاً وتنادى على نفسها نداءً فصيحاً، وتعلم سامعها أنّها ليست من المعدن الذي خرج باقى الكلام منه، ولا من الخاطر الذي صدر ذلك السجج عنه، ولعمر الله، لقد جمّلت الخطبه وحسنتها وزانتها وما مثلها فيها إلّا كآيه من الكتاب العزيز يتمثل بها في رساله أو خطبه، فإنّها تكون كاللؤلؤه المضيئه تزهر وتنير، وتقوم بنفسها، وتكتسى الرساله بها رونقاً، وتكتسب بها ديباجه» (٤).

وأخيراً نختتم كلامه بما أورده في مقدمه شرحه للنهج حيث قال: «وأما الفصاحه فهو عليه السلام إمام الفصحاء وسيد البلغاء وفي كلامه قيل: دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين ومنه تعلم الناس الخطابه والكتابه» (٥).

٣ - «جورج جرداق» الكاتب المسيحي اللبناني المعروف الذي ألف كتابه المشهور

ص: ١٨

١- ١) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١١ / ١٥٣. [١]

٢- ٢) هو أبو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل بن نباته المتوفى عام ٣٧٤.

٣- ٣) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ٧ / ٢١٤. [٢]

٤- ٤) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ٢ / ٨٤. [٣]

٥- ٥) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١ / ٢٤. [٤]

«الإمام على صوت العدالة الإنسانية» حيث أفرد فصلاً من كتابه لبيان خصائص الإمام على عليه السلام فقال بخصوص نهج البلاغه: «أما في البلاغه، فهو فوق البلاغات، كلام ضم جميع جمالات اللغة العربية في الماضي والمستقبل، حتى قيل عنه: كلام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين» (١).

٤ - «الجاحظ» الذي عاش مطلع القرن الهجري الثالث ويعدّ من أبرز أدباء العرب ونوابغهم، حيث أورد بعض كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه المعروف «البيان والتبيين» فجعل يثنى عليه. ومن ذلك قال في المجلد الأول من كتابه المذكور حين طالعه كلمته عليه السلام: «قيمة كل امرء ما يحسنه» (٢)؛ لو لم تكن في كل هذا الكتاب إلهذه الجملة لكفت، بل وزادت، فأفضل الحديث ما كان قليلاً ومفهوماً ظاهر جلي ويغنيك عن الكثير، وكأنّ الله كساه ثوباً من الجلال والعظمة وحجاباً من نور الحكمه بما يتناسب وطهر قائله وعلو فكره وشده تقواه.

٥ - «أمير يحيى العلوي» مؤلف كتاب «الطراز» حيث أورد في كتابه عبارته عن الجاحظ أنّه قال: «إنّ الرجل الذي لا يجارى في الفصاحه ولا يبارى في البلاغه، وفي كلامه قيل دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين، ولم يطرق سمعى كلام بعد كلام الله ورسوله سوى كلمات أمير المؤمنين كرم الله وجهه من قبيل قصار كلماته «ما هلك امرء عرف قدره» و «من عرف نفسه عرف ربه» و «المرء عدو ما جهل» و «استغن عن شئت تكن نظيره واحسن إلى من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره». وعليه فليس من العبث أن يعرب هذا الأديب الزيدى «صاحب كتاب الطراز» عن دهشته لاستناد كبار علماء المعاني والبيان بدواوين شعراء العرب وأدبائهم بغيه السبيل إلى الفصاحه والبلاغه بعد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله وولوا ظهورهم لكلمات الإمام على عليه السلام، بينما كانوا يعلمون أنّه يمثل قمه الفصاحه والبلاغه وفي كتاب نهج البلاغه كل ما يريدون من فنون أدبيه من قبيل الاستعاره والتمثيل والكنايه والمجاز والمعاني و. . .» (٣).

ص: ١٩

١-١) على صوت العدالة الإنسانية ١ / ٤٧.

٢-٢) نهج البلاغه، قصار الكلمات ٨١.

٣-٣) الطراز ١ / ١٦٥ - ١٦٨.

٦ - الكاتب المشهور «محمد الغزالي» الذي نقل في كتابه «نظرات في القرآن» عن اليازجي أنه أوصى ولده قائلاً: «إذا شئت أن تفوق أقرانك في العلم والأدب وصنعه الانشاء فعليك بحفظ القرآن ونهج البلاغه». (١)

٧ - المفسر المعروف «شهاب الدين الألوسي» الذي قال - حين بلغ اسم نهج البلاغه -: «إنّ انتخاب هذا الاسم لهذا الكتاب نابع من كونه يشتمل على كلام فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق المتعال، وهو كلام يقترب من الاعجاز يضم البدائع في الحقيقه والمجاز» (٢)

٨ - الاستاذ «محمد محيي الدين عبد الحميد» الذي قال في وصفه لنهج البلاغه: «كلّ هذه المزايا مجتمعه، وتلك الصفات متآزره متناصره؛ وما صاحبها من نفع إلهي وإفهام قدسي، مكنت للإمام عليّ من وجوه البيان، وملكته أعنته الكلام، وألهمته أسمى المعاني وأكرمها، وهيأت له أشرف المواقف وأعزها، فجرت على لسانه الخطب الرائعه والرسائل الجامعه والوصايا النافعه» (٣)

٩ - أحد شراح نهج البلاغه «الشيخ محمد عبده» إمام العامه والكاتب العربي المعروف، الذي قال بشأن النهج في مقدمته عليه - بعد أن اعترف بأنه تعرف مصادفه على هذا الكتاب الشريف - ويبدو أنّ هذه قضيه جديره بالتأمل -: «حين تصفحت نهج البلاغه وتأملت موضوعاته بدا لي وكأنّ هذا الكتاب عباره عن معارك عظيمه، الحكومه فيها للبلاغه والقوه للفصاحه وقد حملت من كل حذب وصوب على جنود الظنون الباطله وسلاحها الأدله القويّه والبراهين الساطعه» .

١٠ - «السبط بن الجوزي» أحد أبرز الخطباء والمؤرخين والمفسرين المعروفين العامه، الذي صرّح في «تذكره الخواص» قائلاً: «وقد جمع الله له بين الحلاوه والملاحه والطلاوه والفصاحه لم يسقط منه كلمه ولا بادت له حجه، أعجز الناطقين وحاز قصب السبق في السابقين الفاظ يشرق عليها نور النبوه ويحير الافهام والألباب». (٤)

ص: ٢٠

١-١) نظرات في القرآن / ١٥٤، طبق نهج البلاغه ١ / ٩١.

٢-٢) نقلاً عن كتاب (الجريده الغيبية) عن مصادر نهج البلاغه / ١. [١]

٣-٣) مصادر نهج البلاغه ١/٩٦.

٤-٤) تذكره الخواص، الباب السادس / ١٢٨. [٢]

١١ و ١٢ - ونختتم هذا الفصل بقولين لأديب مسيحي معروف وهو الكاتب والمفكر العربي المشهور «ميخائيل نعيمة» الذي قال: لو كان علي مقتصرأ على الإسلام لم يتعرض شخص مسيحي (يشير إلى الكاتب والمفكر المسيحي اللبناني جورج جرداق صاحب كتاب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية) لسيرته وحياته ويتابع الأحداث التي واجهته فيترنم بشجاعته التي أصابته بالدهشه والذهول؛ ولم تقتصر شجاعه الإمام وبسالته على ميدان الحرب، فقد كان رائداً في البلاغه وسحر البيان والاخلاق الفاضله وعلو الهمة وعمق الإيمان ونصره المظلومين واتباع الحق وبسط العدل. ثم قال في موضع آخر بأن ما قاله وفعله هذا النابغه ما لم تره عين وتسمعه أذن، وأنه لأعظم من أن يسع المؤرخ بيانه بقلمه ولسانه. وأخيراً فقد قال فيه ابن أبي الحديد: وأما الشجاعه فانه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله، ومحا اسم من يأتي بعده، ومقاماته في الحرب مشهوره يضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة؛ وهو الشجاع الذي مافز قط، ولا ارتاع من كتيبه، ولا بارز أحداً إلأقتله، ولا ضرب ضربه قط فاحتاجت الاولي إلى ثانيه، وأما السخاء والجود ففيه يضرب المثل فيهما، فكان يصوم ويطوى ويؤثر بزاده، وقال الشعبي: كان أسخى الناس؛ كان علي الخلق الذي يحبه الله: السخاء والجود، ما قال (لا) لسائل قط. وأما الحلم والصفح: فكان أحلم الناس عن ذنب، وأصفحهم عن مسيء؛ وقد ظهر صحه ما قلناه يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم - وكان أعدى الناس له وأشدّهم بغضا - فصفح عنه، وأميا الفصاحه فهو عليه السلام إمام الفصحاء وسيد البلغاء، ومنه تعلم الناس الخطابه والكتابه، ولما قال محفن بن أبي محفن لمعاويه: جئتك من عند أعيان الناس، قال له: ويحك! كيف يكون أعيان الناس! فوالله ما سن الفصاحه لقريش غيره.

من المميزات التي يتصف بها نهج البلاغه التي تلفت انتباه القارئ إذا ما أقبل عليه إنما تكمن في شموليته وتنوع مضامينه الرصينه، بحيث «تجعله يصدق أن هذه الأقوال المتقنه الدقيقه التي تعالج أمور شتى تصل إلى حدّ التضارب إنما تصدر من عين واحده، ومن المسلم به أن هذا الأمر لا يصدر إلا من أمير المؤمنين على عليه السلام الذي أودع قلباً حافظاً وروحاً ساميه تفيض علوماً ومعارفاً إلهيه حقه وأسراً جمه لا يسعها سوى ذلك القلب. ويسرنا هنا أن نستشهد بالأقوال التي ساقها كبار العلماء والمفكرين بهذا الخصوص.»

١ - ونستهل ذلك بما أروده العالم المعروف «محمد عبده» إمام العامه، فقد رسم صورته رائعه عن حاله وهو يطالع لأول مره نهج البلاغه وما اشتمل عليه من خطب ورسائل وكلمات قصار عجزت العقول أن تجود بمثلها فصاحه وصياغه وبلاغه، فقال: «وكان لطيف الحس، نقي الجوهر، وضاء النفس؛ سليم الذوق، مستقيم الرأي، حسن الطريقه سريع البديهه، حاضر الخاطر؛ حولاً قلباً؛ عارفاً بمهّمات الأمور إصداراً وإيراداً.»

٣ - نقل «الشيخ البهائي» في «كشكوله» عن كتاب «الجواهر» ان «أبو عبيده» قال: قال على عليه السلام تسع جمل عجزت بلغاء العرب عن الإتيان بواحد منها؛ ثلاث في المناجاه، وثلاث في العلوم، وثلاث في الادب. (١) ثم خاض في شرح هذه العبارات التي وردت ضمن كلماته في نهج البلاغه وسائر أحاديثه.

٤ - الدكتور «زكي مبارك» الذي صرّح في كتابه «عبقريه الشريف الرضى» قائلاً: «أعتقد أنّ دراسه نهج البلاغه تمنح الإنسان المروءه والشهامه وسمو الروح، ولا عجب فهو ينبع من نفس عظيمه واجهت الوقائع والحوادث بشجاعه الأسود» (٢).

١- ١) كشكول الشيخ البهائي ٣ / ٣٩٧.

٢- ٢) عبقرية الشريف الرضى ١ / ٣٩٦.

فالكلام هنا لا يتناول سعه المعلومات وكسب المعارف والعلوم، بل قصره على استشعار الهمه والمروءه وسمو النفس فى ظل التمعن بالنهج.

٥ - «ابن أبى الحديد» هو الآخر أعطى الكلام حقه فقال: ولم تحصل العدالة الكامله لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إله هذا الرجل، ومن أنصف علم صحه ذلك، فان شجاعته وجوده وعفته وقناعته وزهده يضرب بها الأمثال. وأمّا الحكمه والبحث فى الأمور الإلهيه، فلم يكن من فن أحد من العرب، وهذا فن كانت اليونان وأوائل الحكماء وأساطين الحكمه ينفر دون به، وأول من خاض فيه من العرب على عليه السلام ولهذا تجد المباحث الدقيقه فى العدل والتوحيد مبثوثه عنه فى فرش كلامه وخطبه، ولا تجد فى كلام أحد من الصحابه والتابعين كلمه واحده من ذلك. (١)

٦ - أورد «المرحوم السيد الرضى» بعض العبارات المقتضيه العميقه المعنى فى كتابه الشريف بشأن مضامين نهج البلاغه، وهى جديره بالتأمل والاهتمام، من ذلك ما ذكره ذيل الخطبه «٢١» حيث قال:

«إنّ هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بكل كلام لمال به راجحاً وبرز عليه سابقاً». أمّا الخطبه «٢١» فهى:

«فإنّ الغايه أمامكم وإنّ وراءكم الساعه تحدوكم، تخففوا تلحقوا فأنما ينتظر بأولكم آخركم». كما أورد مثل هذا المعنى ذيل الحكمه «٨١» من كلماته القصار فقال: «وهى الكلمه التى لا تصاب لها قيمه ولا توزن بها حكمه، ولا تقرن إليها كلمه».

٧ - ونطلق الحديث هنا للكاتب المصرى المعروف «عباس محمود العقاد» الذى يعدّ من كبار الأدباء المعاصرين لنرى مدى اعجاب به بنهج البلاغه، فقد أورد بعض العبارات الجزيله فى مواضع من كتاب «عبقريه الإمام على عليه السلام» التى تبين عمق معرفته بشخصيه الإمام ومدى تأثيره بكلماته، فقد قال: «إن نهج البلاغه عين متدققه بآيات التوحيد والحكمه الإلهيه التى توسع معارف الباحثين فى العقائد والتوحيد والمعارف الإلهيه» (٢).

ص: ٢٤

١- ١) شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١٤٦/١٦. [١]

٢- ٢) العبقريات ٢/١٣٨ (طبعه دارالكتاب اللبنانى).

وقال فى موضع آخر: «إن كل نموذج من كلماته شهاده؟»

على قدرته الإلهيه بيان الحقائق، أنه لا شك من أبناء آدم الذى علم الأسماء، فهو

مصدق لقوله تعالى: «اتوا الكتاب» «فصل الخطاب» .

(١)

وقال أيضاً: «إن كلماته عليه السلام تمثل قمه الحكمة والفصاحة والبلاغه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «علماء أمتى كأنباء بنى اسرائيل». فهذا الحديث يصدق على على عليه السلام قبل غيره، فكلماته الحكيمه فى مصاف كلمات الأنبياء عليهم السلام (٢).

٨ - وقال الكاتب والأديب المعاصر «محمد أمين النوى» يصف نهج البلاغه: «إنه الكتاب الذى جعله الله حجه واضحه وقد ضمنه على عليه السلام الأمثال القرآنيه والحكم الربانيه بفصاحه وبلاغه قل نظيرها». (٣)

٩ - وهذا الأديب المصرى المعروف «طه حسين» الذى يعتبر عميد الأدب العربى، فقد قال بعد أن تعرض لردّ على عليه السلام على السائل الذى كان شاكاً فى حرب الجمل: «إنى لم أر ولم أعرف جواباً بعد الوحي وكلام الله أعظم وأروع من هذا الجواب» (٤).

١٠ - المرحوم «ثقه الإسلام الكلىنى» الذى نقل فى الجلد الأول من كتابه الكافى إحدى خطبه عليه السلام فى التوحيد، فقال: «هذه من خطبه المعروفه ولو اجتمعت الانس والجن لبيان حقائق التوحيد لعجزت عمّا بينه على عليه السلام ولولاه لما عرف الناس سبيل الوحدانيه». (٥)

١١ - ونختتم البحث بما أورده العلامه الفقيه آيه الله الخوئى، إذ قال: «حين يرد الإمام عليه السلام بحثاً فى خطبه من نهج البلاغه فانه لا يترك مجالاً بعده للحديث حتى يخيل لأولئك الذين لا علم لهم بسيره أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى عمره فى ذلك الموضوع» (٦).

ص: ٢٥

١-١ (١) العبقريات ٢ / ١٤٤.

١-٢ (٢) العبقريات ٢ / ١٤٥.

١-٣ (٣) مصادر نهج البلاغه ١ / ٩٠.

١-٤ (٤) جوله فى نهج البلاغه / ١٨ و ١٩.

١-٥ (٥) أصول الكافى ١/١٣٦.

١-٦ (٦) البيان / ٩٠. [١]

لقد شعر جميع من تعامل مع نهج البلاغه - من قبل اشياع على عليه السلام أو سائر العلماء والأدباء المسلمين ومن سائر الأديان - دون استثناء بوجود قوه كامنه تشدهم إليه وتجعلهم يتأثرون به ويتكهربون بأجوائه.

والحق إن مثل هذه الجاذبه التي اتسمت بها كافه خطبه ورسائله وكلماته هي التي دفعت بفريق من العلماء لتناول هذا الكتاب النفيس بالشرح والتفسير وتدوين المقالات والأبحاث والاستغراق في مختلف جوانب شخصيه الإمام على عليه السلام. بدورنا نرى أن هذه الجاذبه تختزن عدّه دوافع، يمكن إيجاز أهمها في ما يلي:

١ - لقد شحن نهج البلاغه بالأقوال التي تصرح بمواساه الطبقات المحرومه والمستضعفه، إلى جانب الحديث عن مجابهه الظلم والطغيان ومقارعه حكام الجور والطواغيت. فقد تعرض في عهده الذي عهده إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر إلى الخطط والبرامج التي ينبغي اعتمادها في كيفية إداره شؤون البلاد. يتحدث عليه السلام في هذا العهد عن حقوق ووظائف الطبقات الاجتماعيه السبع، حتى إذا بلغ الطبقة المحرومه من الناس أفصح عن مكنوبات نفسه وسيرته في التعامل معها فيوصي عامله قائلاً له: «اللّٰه اللّٰه في الطبقة السفلى من الذين لا حيله لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى...»، ثم يؤكد عليه: «فلا يشغلنك عنهم بطر فأنك لا- تعذر بتضييعك التافه لاحكامه الكثير المهم. فلا تشخص همك عنهم، ولا تصعر خدك لهم، وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون، وتحقره الرجال» ولم تقتصر وصاياه عليه السلام بهذا المجال في هذا العهد فحسب، بل لم ينفك يؤكد ذلك في كل خطبه وموعظه من مواعظه لعماله وولاته.

٢ - لقد سلك نهج البلاغه سبيل تحرير الإنسان من أسر الهوى والشهوات التي تؤدي به

إلى البؤس والشقاء، وكذلك تحريره من قيود الطواغيت والظلمه، فهو يستفيد من كل فرصه لتحقيق هذا الهدف المقدس، إلى جانب تأكيده على أنه ما جاع فقير إلأبما متع به غنى، وأن تراكم الثروه يفيد تضييع الحقوق وعدم العمل بالأحكام الشرعيه. (١)

ويصرح الإمام عليه السلام: «أما والذي فلق الحبه، وبرأ النسمه، لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظه ظالم، ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألقيتم دنياكم هذه أزهى عندى من عفته عنز!» فهو يؤكد على شده تنمره فى إعاده روح الحريه والعداله والمساواه التى لا يعرف المهادنه فيها، بل أبعد من ذلك فى أنه لا يرى الامر والحكومه سوى وسيله ووظيفه لتحقيق هذه الاهداف (٢). ويخطىء كل من يظن أنّ علياً عليه السلام يمكنه أن يتهاون فى هذا الأمر، ولم يعرف عمق شخصيه على؛ الأمر الذى أكده فى رسالته إلى عثمان بن حنيف (٣).

٣ - النفحات العرفانيه التى ينبض بها نهج البلاغه إنّما تناغم الأرواح المتعطشه للحكمه فتسقيها الشراب الطهور الذى يسكرها بالعلم والمعرفه!

فلا يرى القارئ لخطبه فى الله وصفاته الجماليه والجلاليه سوى أنه يحلق مع الملائكه ليخترق حجب المعرفه والكمال (٤)أما إذا تحدث عن أهوال القيامة وسكرات الموت والعاقبه التى تنتظر الإنسان فلا تراه إلأو كأنه أمسك بقبضه الغافلين وأخذ يسوقهم نحو المصير الذى منه يهربون والعاقبه التى عنها لاهون. (٥)

٤ - قوه الجاذبيه الأخرى التى يختزنها نهج البلاغه والتى أشرنا إليها سابقاً أنه عليه السلام أمير الكلام فى كل موضوع يطرقه بما يجعلك تتصور أنه بارع فى هذا الموضوع وقد أفنى عمره فى بيان عناصره ومقوماته وسائر جوانبه، ولا يحسن شيئاً آخر سواه وسرعان ما يتبدد هذا التصور حين تطالعه وقد تحدث فى موضوع آخر - فاذا تناول - على سبيل المثال - قضيه

ص: ٢٨

-
- ١-١) الإمام على صوت العداله الإنسانيه ٣/١٧٧.
 - ٢-٢) الخطبه الشقشقيه (الخطبه ٣) .
 - ٣-٣) الرساله رقم ٤٥.
 - ٤-٤) الخطبه الاولى وخطبه الأشباح / ٩١ وسائر الخطب بهذا الشأن.
 - ٥-٥) الخطب ١٠٩ - ١١١ - ١١٣ وما شابهها.

التوحيد وشرح أسماء الله وصفات الجلال، خيل إليك أنه فيلسوف رباني سبر أغوار التوحيد وانهمك فيه لسنوات متماديه وليس له مثل هذا العمق فيما سواه؛ فليس للتجسم من سبيل إلى حديثه، ولا من سبيل إلى سلبه الصفات، بل يقدم صورته عن التوحيد تجعل الإنسان يرى ربه ببصيرته في كفه السموات والأرضين حاضر فيها وفي نفسه فيمتلئ قلبه حباً لله ومعرفه به. بينما لا تكاد العين تقع على خطبته في الجهاد، حتى لا- تغيب عنها صورته كآمر شجاع ومقاتل باسل مغوار قد ارتدى بزته العسكريه وأخذ يستعرض أساليب الحرب وفنون القتال و استراتيجيه الدفاع والهجوم، وكأنه أفنى عمره في ميادين الوغى وساحات القتال ولم تدعه يفكر في ما سواها.

فاذا تصفحنا نهج البلاغه وطالعتنا خطبه ووصاياہ لعماله وولاته حين أخذ بزمام الأمور وتزعم قياده الأمم، رأيناہ يكشف النقاب عن عناصر تألق الحضارات وازدهارها وأسباب سقوطها وانهارها، إلى جانب استعراض مصير الأتوام الظالمه والأمم المستبده بالاضافه إلى الاسس والمبادئ التي من شأنها ضمان سلامه الأنظمه الاجتماعيه والسياسيه الحاكمه، بما يجعلك تظن بأنه عكف عمراً على هذه الأمور ويختص بها دون الاهتمام بسائر ميادين الحياه ونواحيها. ثم نقلب صفحات النهج لنراه زعيماً أخلاقياً هادياً البشريه نحو تهذيب النفس ومكارم الأخلاق. يلتقيه أحد الأصفياء من أصحابه ويدعى «همام» الذي يسأله أن يصف له المتقين. فيعدد له عليه السلام ما يقارب المئه من صفاتهم بعبارات أحكم صياغتها وبلاغتها كأنه جلس عمراً لدروس الأخلاق والتهذيب وتربيہ النفوس حتى يصعق همام صعقه كانت نفسه فيها. حقاً إن هذه الأبحاث العميقه الفريده المتنوعه التي شحن بها نهج البلاغه تعدّ من الخصائص والمميزات التي اتصف بها هذا الكتاب العجيب.

أقوال العظماء بشأن جاذبيه نهج البلاغه

الأقوال التي ساقها كبار جهابذه العلماء بخصوص الجاذبيه الكامنه في نهج البلاغه تعتبر من الشواهد التي تعزز ما أوردناه سابقاً بهذا الشأن:

فالسيد الرضى جامع نهج البلاغه الرائد الذي يعدّ من مشاهير الأدباء العرب يصرح

أحياناً حين نقله لبعض الخطب ببعض العبارات التي تكشف عن عمق افتتانه بما يورد وعدم تمالكه لنفسه تجاه قوه سبك عبارات صاحب النهج. ومن ذلك أنه قال إثر نقله للخطبه رقم «٨٣» من نهج البلاغه «وفى الخبر أنه لما خطب بهذه الخطبه اقشعرت له الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب» ونقرأ فى خطبه المتقين - حين سأله ذلك العارف «همام» عن صفات المتقين - أنه حين بلغ ذلك الموضوع من الخطبه، صعق همام صعقه كانت نفسه فيها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أما والله لقد خفتها عليه، هكذا تفعل المواعظ البالغه فى أهلها» .

كما علق السيد الرضى على الخطبه رقم «٢٨» ليعرب عن عمق أثرها فى روحه وعقله فقال: «إنه لو كان كلام يأخذ بالاعناق إلى الزهد فى الدنيا، ويضطر إلى عمل الآخره لكان هذا الكلام، وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال، وقادحاً زناد الاتعاض والازدجار. . .» وأضاف: «ومن أعجبه قوله عليه السلام: «ألا إن اليوم المضمار وغدا السباق، والسبقه الجنّه والغايه النار» فان فيه مع فخامه اللفظ، وعظم قدر المعنى، وصادق التمثيل وواقع التشبيه سراً عجبياً ومعنى لطيفاً. . . فتأمل ذلك فان باطن كلامه عجيب، وغوره بعيد لطيف، وكذلك أكثر كلامه عليه السلام» .

وقال ذيل الخطبه «١٦»: «إنّ فى هذا الكلام الأدنى من مواقع الاحسان مالا تبلغه مواقع الاستحسان، وان حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به». وفيه - مع الحال التى وصفنا - زوائد من الفصاحه لا يقوم بها لسان، ولا يطلع فجها إنسان، ولا يعرف ما أقول إلّا من ضرب فى هذه الصناعه بحق، وجرى فيها على عرق «وما يعقلها إلّا العالمون» .

وهكذا نقل ما أورده المفسر والمحدث المعروف «ابن عباس» حين ألقى الإمام خطبته الشقشقيه حين قام إليه رجل من أهل السواد فناوله كتاباً، فأقبل ينظر فيه، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو أطردت خطبتك من حيث أفضيت. فقال: «هيها يا ابن عباس! تلك شقشقه هدرت ثم قرت». قال ابن عباس: «فو الله ما أسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام ألا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد» .

فقد قال ابن أبى الحديد: «هو سيد المجاهدين وأبلغ الواعظين ورئيس الفقهاء والمفسرين وإمام أهل العدل والموحدين» . (١)

ص: ٣٠

مامن شك في أن خطب ورسائل نهج البلاغه وكلماته القصار وردت (على ضوء جمعها من قبل المرحوم السيد الرضى) على نحو الروايات المرسله؛ أى لم تذكر أسانيدها بما يجعلها متصله بالمعصومين، وقد أدى هذه بدوره إلى تشكيك البعض أحياناً، ولا سيما بالنسبه لأولئك الذين ظنوا بأن نهج البلاغه وبفضل مضامينه العظيمه قد يكون سنداً لا ثبات حقانيه مذهب الشيعه وأفضليه على عليه السلام على جميع الصحابه؛ فاتخذوا ذلك ذريعه لفرض طوق من العزله على هذا الكتاب فى أوساط الرأى العام الإسلامى. وإن كانت هذه الزوبعه - ولحسن الحظ - لم يكن لها أدنى تأثير فى أفكار علماء وأدباء الفريقين الذين كسروا حاجز الصمت وكالوا له المديح والثناء وخاضوا فى شرحه وتفسيره، وقد مرت علينا نماذج من ذلك، مع ذلك نرى من الضرورى الخوض فى قضيه أسناد النهج بغيه إزاله الشك وإماطه اللثام عن حقيقه هذا الكتاب وهنالك من الالتفات إلى أمرين:

١ - أن أغلب خطب نهج البلاغه ورسائله وكلماته القصار - إذا لم نقل جميعها سوى معشاره - إنما هى من قبيل المطالب المستدله المبرهنه أو ذات الاستدلال المنطقى، بعبارة أخرى من قبيل «القضايا التى قياساتها معها». وعليه فهى ليست بحاجة إلى سلسله السند بصفتها مباحث تعبيديه، فالأعم الأغلب من المضامين وردت بشأن المعارف العقائديه من قبيل: المبدأ والمعاد والصفات وأدله عظمه القرآن ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وما شاكل ذلك. كما وردت بعض المضامين كمواعظ ونصائح ودروس وعبر بشأن حياه الأمم السابقيه ونظم إداره شؤون البلاد والحياه الاجتماعيه والآداب ومسائل الجهاد وما إلى ذلك من المباحث المنطقيه الاستدلاليه الخاضعه للدليل والبرهان.

ولما كانت نتاجات كبار الفلاسفه وعلماء العلوم المختلفه وحتى النتاجات الأدبيه الشعريه

لفطاحل الشعراء تؤخذ دون الحاجة إلى سلسلة الأسانيد، فإن هذا الأمر يجرى على مضامين نهج البلاغه بما يجعله غنياً عن تلك السلسلة، وحقيقه الأمر أنها تحمل أدلتها معها «قضايا قياساتها معها». نعم هناك محور صغير فى النهج قد عنى ببعض الأحكام الفرعيه التعديديه، فان كان من حديث عن السند، أمكن إقتصاره على هذا المحور والذى لا يشكل قطعاً عشر كتاب نهج البلاغه. ونخلص من هذا إلى عدم جدوى هذه الضجه المفتعله بشأن أسانيد النهج، وهى زوبعه جوفاء عديمه الأثر.

٢ - بغض النظر عمّا سبق، فاننا لا نرى من عقبه فى هذا الأمر حتى وإن اعتمدنا المعايير المتعارفه لحجيه السند بالنسبه لنهج البلاغه؛ وذلك لأن المعيار الأصلى لقبول الحديث والروايه - على ضوء ما فرغ منه فى علم الأصول وبرهن فى محله - إنما يتأتى الوثوق بها من طرق مختلفه؛ فأحياناً يحصل الوثوق بالروايه من خلال سلسله السند وثقه الرواه، كما يحصل أحياناً أخرى مثل هذا الوثوق بواسطه كثره الرواه - وفى الكتب المشهوره والمعتبره -، وأخيراً قد يكون مضمون الروايه على درجه من العمق والرصانه على أنه إنما صدر من النبى صلى الله عليه و آله أو الإمام المعصوم؛ الأمر الذى يجعلنا نثق بهذه الروايه وهذا ما ذكروه بالنسبه لزبور آل محمد صلى الله عليه و آله الصحيفه السجاديه (إلى جانب الاسناد المعتبره التى أوردتها بهذا الشأن)، بفضلها ضمت أذعيه رفيعه ساميه ذات مضامين عميقه صدرت عن الإمام السجاد على بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ولا شبهه ولا ريب أن من يتمعن فى خطب نهج البلاغه ويتدبر مضامينها ويتأمل أسرارها، فإنه لا يملك سوى الاذعان بأن مثل هذه الكلمات محاله الصدور عن الإنسان العادى وأنها لم تصدر سوى عن النبى صلى الله عليه و آله أو امتداده الإمام المعصوم عليه السلام.

وعلى حد تعبير كبار علماء الفريقين: «إنّ كلامه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق».

وبناءً على هذا وعلى ضوء بزوغ الشمس دليل على وجودها، فان مضمون نهج البلاغه دليل على اعتبار سنده وصدوره عن المعصوم عليه السلام، واننا لنوقن بذلك على أنه لم ينسب لمعصوم سوى لعلى عليه السلام. فمن ذا الذى يحتمل أنه صدر من فرد عادى ثم نسبه لعلى عليه السلام؟! إذا كان مثل هذا الابداع أو حتى عشر من أعشاره فلم لا ينسبه لنفسه ويفوز بهذا الشرف؟ وناهيك عمّا تقدم وعلى ضوء ما نعرفه عن شخصيه «السيد الرضى» ووثاقته وعلو مقامه، فاننا نقطع بأنه لم

ينسبه إلى على عليه السلام مالم يكن قد رأى مصادره المعبره، فهو لا يقول روى عن أمير المؤمنين على عليه السلام أنه قال كذا، بل اعتاد القول «ومن خطبه عليه السلام ومن رسائله ومن كلماته القصار». فكيف وأنى لهذا العملاق أن يتحدث بهذه الثقة والقطع وينسب الكلمات لإمامه المعصوم دون أن يستند إلى أسناد معتبره وردت بهذا الشأن؟! أضف إلى ذلك فقد دونت عدّه مصنفات قبل «السيد الرضى» ضمت أغلب خطب ورسائل نهج البلاغه والكلمات القصار؛ الأمر الذى يثبت أنّ هذه الكلمات كانت متداوله أيضاً - قبل السيد الرضى - ومعروفه بين العلماء والمحدثين والرواه وأحياناً بين عوام الناس.

ومن شأن هذه الشهره أن تغنينا عن الاسناد. بل ذهب بعض كبار المؤرخين أنّ الخطب التى اشتهرت بين الناس كانت أكثر بكثير من هذا المقدار الذى جمعه «السيد الرضى» فى نهج البلاغه، والواقع هو أنّ النهج عبقات من تلك الخطب. ومنهم المؤرخ المعروف «المسعودى» الذى عاش لقرن قبل «السيد الرضى»، الذى صرّح فى كتابه «مروج الذهب» بشأن خطب الإمام على عليه السلام قائلاً: «والذى حفظ الناس عنه من خطبه فى سائر مقاماته أربع مائه ونيف وثمانون خطبه» (١)، والحال لا يضم النهج أكثر من مئتين وأربعين خطبه. ونقل العالم المعروف «السبط بن الجوزى» فى كتابه «تذكرة الخواص» عن «السيد المرتضى» أنه قال: «بلغتني أربعم خطبه من خطب الإمام على» (٢). وقال صاحب «البيان والتبيين» العالم المعروف: «كانت خطب الإمام على عليه السلام مدونه ومحفوظه ومشهوره» (٣). وقال «ابن واضح» فى كتابه «مشاكله الناس لزمانهم»: «لقد حفظ الناس الكثير من خطب الإمام على عليه السلام، فقد ألقى أربعمته خطبه حفظها الناس، وهى هذه الخطب المتداوله بيننا» (٤).

وهنا لابدّ من القول بأن جمعاً من العلماء المعاصرين والفضلاء ألقوا كتباً كمصادر وأسناد لنهج البلاغه، حيث استخرجوا أسانيد الخطب من الكتب التى صنفت قبل «السيد الرضى» وصرحوا بها فى كتبهم، من قبيل كتاب «مصادر نهج البلاغه وأسانيده» تأليف العالم المحقق

ص: ٣٣

١-١) مروج الذهب ٢ / ٤١٩، طبعه دار [١]الهجره قم.

٢-٢) تذكرة الخواص / ١٢٨. [٢]

٣-٣) البيان والتبيين ١ / ٨٣.

٤-٤) مشاكله الناس لزمانهم / ١٥. [٣]

«السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب» الذي يجعل الباحث يقف على هذه الحقيقة، وهي أنّ السيد الرضى لم ينفرد قط بنقله لهذه الخطب.

يذكر أنّ هذا الكتاب يفيد بأنّ نهج البلاغه قد جمع من مئة وأربعة عشر كتاباً، وأنّ أكثر من عشرين منها قد دونت من قبل علماء كانوا يعيشون قبل السيد الرضى. ومن أراد المزيد فليراجع الكتاب المذكور حيث لا نرى المقام يسع للاستغراق أكثر من هذه العجالة. والذي تجدر الإشارة إليه هنا أنّ السيد الرضى قد استفاد من خمسة عشر كتاباً - ذكرها خلال بعض تعليقاته على كلمات نهج البلاغه - في جمعه لنهج البلاغه. (1)

ونستنتج ممّا مرّ معنا خواء الشكوك التي نشأت من عدم وجود الأسانيد.

شروح نهج البلاغه

حديثنا الأخير في هذه المقدمة، كلام مختصر بشأن الشروح والتراجم التي أوردها علماء المسلمين بخصوص هذا الكتاب منذ عصر السيد الرضى حتى عصرنا الحاضر، ويبدو أن هذه الشروح إنّما تتضاعف وتزداد كلما ابتعدنا أكثر عن عصر السيد الرضى، والسبب في ذلك يعود إلى تنامي المعرفة بهذا الكنز النفيس كل يوم، وما هذه المؤتمرات والندوات التي أقيمت وما

ص: ٣٤

١-١) ١ - البيان والتبيين للجاحظ. ٢ - تاريخ الطبرى. ٣ - الجمل للواقدي. ٤ - المغازى لسعيد بن يحيى الاموى. ٥ - المقامات لأبى جعفر الاسكافى. ٦ - المقتضب للمبرد. ٧ - حكاية أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام. ٨ - حكاية ثعلب عن ابن الاعرابى. ٩ - خبر ضرار الضبابى. ١٠ - روايه أبى جحيفه. ١١ - روايه كميل بن زياد النخعى. ١٢ - روايه مسعده بن صدقه لخطبه الاشباح عن الصادق جعفر بن محمد. ١٣ - روايه نوف البكالى. ١٤ - ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام من غريب الحديث. ١٥ - ما وجد بخط هشام بن الكلبي.

زالت تقام بخصوص نهج البلاغه إالشهادة حيه أخرى على صحه ما أوردناه. فقد أشار المرحوم العلامة الأمينى فى المجلد الرابع من كتابه الغدير فى ترجمته لحياه المرحوم السيد الرضى إلى هذه المسأله وقال: «لقد كتب أكثر من خمسين شرحاً على نهج البلاغه منذ عصر المرحوم السيد الرضى لحد الآن. . .» ثم خاض فى ذكر هذه الشروح، إلى جانب ذكر مؤلفيها وتاريخ وفاتهم، وبإضافه التراجم التى ظهرت فى هذه الأواخر، فقد أحصى ما يقارب الحادى والثمانين ترجمه وشرحاً (1) وبالطبع فان كل شرح من هذه الشروح (كتفاسير القرآن) قد سلط الضوء على جانب من جوانب نهج البلاغه، فقد خاض البعض فى جانبه الأدبى بينما تناول البعض الآخر أبعاده التاريخيه أو الفلسفيه أو القضايا التربويه والاجتماعيه وما إلى ذلك.

هذا وقد ذكر مؤلف كتاب «مصادر نهج البلاغه» أكثر من مئه وعشره شروح وتفسير لنهج البلاغه، بينما ذكر بعض الفضلاء فى كتبهم أسماء ثلاثمائه وسبعين كتاباً ألفت فى شرح نهج البلاغه وترجمته وتفسيره (2). وبالرغم من ذلك لابد من الاعتراف بأن هذا الكتاب ما زال لم يظفر ببغيته من سبر أغواره والغوص فى أعماقه من أجل استخراج كنهه معانيه لتعالج متطلبات العصر والزمان وأنين البشرى، كيف لا وأبعاده كأبعاد شخصيه على عليه السلام التى لا يحيطها الكلام ولا يلم بتفاصيلها القلم والبيان. وهنا لابد من القول بأن الشروح والتراجم المذكوره ليست واسعه كامله، وأن بعضها قد اكتفى بمحور من محاور نهج البلاغه، ولم يشذ منها سوى النزر القليل من الشروح التى تعاملت بشموليه مع النهج ومنها:

١ - «أعلام نهج البلاغه» والذى اعتبره العلامة الامينى من أقدم شروح نهج البلاغه، ومؤلفه «على بن الناصر» من معاصرى المرحوم السيد الرضى.

٢ - «منهاج البراعه» لمؤلفه سعيد الدين هبه الله القطب الراوندى، وهو من أعلام القرن الهجرى السادس.

٣ - شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد المعتزلى - من أعلام القرن السابع الهجرى - وهو

ص: ٣٥

١-١) الغدير ٤ / ١٨٦ - ١٩٣.

٢-٢) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغه / ١٠ (جدير ذكره أن عدد الشروح التى وردت فى مصادر نهج البلاغه منه وواحد لا مئه وعشره).

من الشروح المشهوره ويقع فى عشرين مجلداً.

٤ - شرح ابن ميثم البحرانى - من علماء القرن السابع - وهو من الشروح الواسعه الرائعه.

٥ - منهاج البراعه للمرحوم الحاج الميرزا حبيب الله الموسوى الخوئى، والمعروف بشرح الخوئى، وهو من علماء القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجرى.

٦ - شرح «الشيخ محمد عبده» من مشاهير علماء العامه الذى عاش فى القرن الثالث عشر الهجرى.

وأخيراً لا يسعنا المقال لأن نذكر أسماء طائفه من الفضلاء المعاصرين الذين صنفوا شروحاً عظيمه لهذا الكتاب النفيس. وما يجدر ذكره هو أنّ صاحب كتاب «الذريعه» الفاضل المرحوم المحدث الطهرانى قد ذكر مئه وأربعين شرحاً للنهج أوردها علماء الشيعة، بينما أحصى ستة عشر شرحاً لعلماء العامه، يعدّ أقدمها شرح الفخر الرازى المتوفى عام ٦٠٦هـ . (١)

ص: ٣٦

أما بعد حمد الله الذى جعل الحمد ثمناً لنعمائه، ومعاداً من بلائه، وسيلاً إلى جنانه، وسبباً لزياده إحسانه، والصلاه على رسوله نبي الرحمه، وإمام الأئمه، وسراج الأئمه، المنتخب من طينه الكرم، وسلاله المجد الأقدم، ومغرس الفخار المعرق، وفرع العلاء المثمر المورق. وعلى أهل بيته مصابيح الظلم، وعصم الامم، ومنار الدين الواضحه، ومثاقيل الفضل الراجحه صلى الله عليهم أجمعين، صلاه تكون إزاء لفضلهم، ومكافأه لعملهم، وكفاء لطيب قرعهم وأصلهم، ما أنار فجر ساطع، وخوى نجم طالع، فانى كنت فى عنفوان السن، وغضاضه الغصن، ابتدأت بتأليف كتاب فى خصائص الأئمه عليهم السلام: يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، حدانى عليه غرض ذكرته فى صدر الكتاب، وجعلته أمام الكلام، وفرغت من الخصائص التى تخص أمير المؤمنين علياً عليه السلام، وعاقبت عن إتمام بقيه الكتاب محاجزات الأيام، ومماطلات الزمان. وكنت قد بوبت ما خرج من ذلك أبواباً، وفصّيته فصولاً، فجاء فى آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه عليه السلام من الكلام القصير فى المواعظ والحكم والأمثال والآداب؛ دون الخطب الطويله، والكتب المبسوطه. فاستحسن جماعه من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكره معجبين ببدائعه، ومتعجبين من نواصحه، وسألونى عند ذلك أن أبتدىء بتأليف كتاب يحتوى على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فى جميع فنونه، ومتشعبات غصونه: من خطب، وكتب، ومواعظ، وأدب. علماً أنّ ذلك يتضمن من عجائب البلاغه، وغرائب الفصاحه، وجواهر العريه، وثواقب الكلم الدينيه والدنيويه، ما لا يوجد مجتمعاً فى كلام، ولا مجموع الأطراف فى كتاب؛ إذ كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحه

وموردها، ومنشأ البلاغ ومولدها؛ ومنه عليه السلام ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها؛ وعلى أمثله هذا كل قائل خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ. ومع ذلك فقد سبق وقصروا وقد تقدم وتأخروا، لأن كلامه عليه السلام الكلام الذى عليه مسحه من العلم الإلهى وفيه عبقة من الكلام النبوى، فأجبتهم إلى الابتداء بذلك عالماً بما فيه من عظيم النفع، ومنشور الذكر، ومذخور الأجر. اعتمدت به أن أبين عن عظيم قدر أمير المؤمنين عليه السلام فى هذه الفضيله، مضافه إلى المحاسن الدرته، والفضائل الجمه. وأنه عليه السلام انفراد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الأولين الذين إنما يؤثر عنهم منها القليل النادر، والشاذ الشارد فأما كلامه فهو البحر الذى لا يساجل والجم الذى لا يحافل وأردت أن يسوغ لى التمثل فى الافتخار به عليه السلام بقول الفرزدق: أولئك آبائى فجئنى بمثلهم إذا جمعنا يا جرير المجامع

ورأيت كلامه عليه السلام يدور على أقطاب ثلاثة: أولها: الخطب والأوامر، وثانيها: الكتب والرسائل، وثالثها: الحكم والمواعظ؛ فأجمعت بتوفيق الله تعالى على الابتداء باختبار محاسن الخطب، ثم محاسن الكتب، ثم محاسن الحكم والأدب. مفرداً لكل صنف من ذلك باباً، ومفصلاً فيه أوراقاً، لتكون مقدمه لاستدراك ما عساه يشذ عنى عاجلاً، ويقع إلى آجلاً. وإذا جاء شىء من كلامه عليه السلام الخارج فى أثناء حوار، أو جواب سؤال، أو غرض آخر من الأغراض به، وأشدها ملامحه لغرضه. وربما جاء فيما أختاره من ذلك فصول غير متسقه، ومحاسن كلم غير منتظمه؛ لأننى أورد النكت واللمع، ولا أقصد التتالى والنسق.

ومن عجائبه، عليه السلام، التى انفراد بها، وأمن المشاركه فيها، أن كلامه الوارد فى الزهد والمواعظ، والتذكير والزواجر، إذا تأمله المتأمل، وفكر فيه المتفكر، وخلع من قلبه أنه كلام مثله ممن عظم قدره، ونفذ أمره، وأحاط بالرقاب ملكه، لم يعترضه الشك فى أنه كلام من لاحظ له فى غير الزهاده، ولا شغل له بغير العباده، قد قبع فى كسر بيت. أو انقطع إلى سفح جبل، لا يسمع إلأحسه، ولا يرى إلأنفسه، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس فى الحرب مصلاً سيفه، فيقط الرقاب، ويجدل الأبطال، ويعود به ينطف دماً، ويقطر مهجاً. وهو مع تلك الحال زاهد الزهاد، وبدل الأبدال وهذه من فضائله العجيبه، وخصائصه اللطيفه، التى جمع بها

بين الأضداد، وألف بين الأشتات، وكثيراً ما أذاكر الإخوان بها، وأستخرج عجبهم منها، وهى موضع للعبه بها، والفكره بها.

وربما جاء فى أثناء هذا الاختيار اللفظ المردد، والمعنى المكرر؛ والعذر فى ذلك أنّ روايات كلامه تختلف اختلافاً شديداً: فربما اتفق الكلام المختار فى روايه فنقل على وجهه، ثم وجد بعد ذلك فى روايه أخرى موضوعاً غير موضعه الأول: إمّا بزياده مختاره، أو لفظ أحسن عبارته فتقضى الحال أن يعاد، استظهاراً للاختيار، وغيره على عقائل الكلام. وربما بعد العهد أيضاً بما اختير أولاً فأعيد بعضه سهواً أو نسياناً، لا قصداً واعتماداً. ورأيت من بعد تسميه هذا الكتاب ب «نهج البلاغه» إذ كان يفتح للناظر فيه أبوابها، ويقرب عليه طلابها، فيه حاجه العالم والمتعلم، وبغيه البليغ والزاهد، ويمضى فى أثنائه من عجب الكلام فى التوحيد والعدل، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شبه الخلق، ما هو بلال كل غلّه، وشفاء كل عله، وجلاء كل شبهه.

ومن الله سبحانه أستمد التوفيق والعصمه، وأتنجّز التسديد والمعونه، وأستعيذه من خطأ الجنان، قبل خطأ اللسان، ومن زله الكلم، قبل زله القدم؛ وهو حسبى ونعم الوكيل.

(١) ومن خطبه له عليه السلام

نظره إلى الخطبة

تعتبر هذه الخطبة من أهم خطب نهج البلاغه، وما تصدرها النهج إلدلاله واضحه على براهه السيد الرضى فى الاختيار. فالخطبه تتضمن الرؤيه الإسلاميه للصفات الكماليه والجماليه، ثم تشير إلى قضيه خلق العالم بصوره عامه ومن ثم خلق السموات والأرض والملائكه، كما تخوض فى خلق آدم عليه السلام وتعرض لقصه سجود الملائكه وإعتراض إبليس وهبوط آدم عليه السلام إلى الأرض. ثم يتطرق عليه السلام إلى فلسفه بعثه الأنبياء ولا سيما خاتمهم نبي الإسلام صلى الله عليه وآله إلى جانب التحدث عن عظمه القرآن الكريم وأهميه سنّه النبي صلى الله عليه وآله، كما يتوقف عند مسأله الحج من بين الأحكام الإسلاميه كفرع من فروع الدين بصفته فريضه إلهيه كبرى تختزن بعض الأسرار واللطائف، بالشكل الذى يمد المتتبع لهذه الخطبه برؤيه شموليه لأهم القضايا الإسلاميه، من شأنها تقديم الحلول لكافه المصاعب التى تنطوى عليها والتى تعترض سبيلها.

ص: ٤١

١-١) وردت هذه الخطبه (ليست بصوره كامله بل بعضها) فى عده كتب قبل السيد الرضى (ره) وبعده. وكان ممن رواها قبله: ١- المرحوم الصدوق فى كتاب التوحيد ٢- المرحوم ابن شعبه الحرانى فى كتاب تحف العقول. أما من نقلها بعده: ١- الواسطى فى كتاب عيون الحكمه والمواعظ ٢- المرحوم الطبرسى فى الاحتجاج ٣- ابن طلحه فى كتاب مطالب السؤال ٤- القاضى القضاعى فى دستور معالم الحكم ٥- الفخر الرازى فى التفسير الكبير ٦- الزمخشري فى ربيع الأبرار ٧- القطب الراوندى فى منهاج البراعه ٨- المرحوم العلامه المجلسى فى ج ٤، ١١، ١٨، ٥٧، ٧٧، ٩٢ و ٩٩ من بحارالانوار. طبعاً هناك تفاوت بين العبارات التى وردت فى الكتب المذكوره مع ما ورد فى نهج البلاغه.

وأخيراً فالخطبه من وجهه نظر بمثابة فاتحه الكتاب، حيث تقدم صورته كليه عن المسائل التي درج عليها نهج البلاغه والتي وردت في المحاور الرئيسيه لخطبه ورسائله وكلماته القصار.

وقد قسمنا هذه الخطبه إلى خمس عشر قسماً تناولنا كل قسم منه بالبحث بصوره مستقله لنخلص إلى النتائج الكليه التي يمكن التوصل إليها من الخطبه كوحده كامله.

ص: ٤٢

القسم الأول: بعد العقول عن معرفه الذات الإلهيه!

ومن خطبه له عليه السلام

يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم وفيها ذكر الحج وتحتوى على حمد الله وخلق العالم وخلق الملائكه واختيار الأنبياء ومبعث النبي والقرآن والأحكام الشرعيه: «الْحَمِيدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مَدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْصِي نِعْمَاءَهُ الْعَادُونَ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهَمِّ وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ، الَّذِي لَيْسَ لِحَيْثِهِ حَيْدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مُوجُودٌ، وَلَا وَقْتُ مَعْدُودٌ، وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ، فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الرِّيَّاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَدَّ بِالصُّخُورِ مِيدَانَ أَرْضِهِ» .

الشرح والتفسير إن نظره عابره إلى مضامين هذه الخطبه تفيد إشاره الإمام على عليه السلام إلى إثنتى عشره صفه من الصفات الإلهيه بتصوير فنى رائع ونظم شاهق:

ففى المرحله الاولى يشير إلى كيفيه عجز العباد عن إظهار المدح والثناء وأداء حق الشكر الإلهي (أشير فى هذه المرحله إلى ثلاثه أوصاف) ويبين فى المرحله الثانيه عجز البشريه من الناحيه الفكرية عن إدراك عظمه الله وكنه ذاته المقدسه (إشاره إلى وصفين فى هذه المرحله) وفى المرحله الثالثه يورد الدليل على ما أشار إليه سابقاً والذي يكمن فى خروج هذه الذات

عن الحدود وعدم تناهى نعمه وآلائه؛ الأمر الذى يستبطن ويعلل عجزنا عن إدراك ذاته القدسيه واستحاله أداء حقه فى الشكر والحمد (وهو يشير فى هذه المرحلة إلى أربعه أوصاف) وأخيراً يشير عليه السلام فى المرحلة الرابعه إلى خلق العالم والكائنات، وكأنه أراد أن يكشف النقاب عن هذه الحقيقه وهى أن معرفه الذات الإلهيه إنما تقتصر على هذا السبيل، والذى يمثل منتهى قدرتنا واستطاعتنا (ويشير فى هذه المرحلة إلى ثلاث من صفاته الفعلية).

وفى هذا الأمر أنّ الدقه والنظام هى الأسس التى استندت إليها هذه العبارات الرفيعه التى تضمنتها الخطبه التى أوردتها هذا المعلم الربانى.

الآن وبعد هذه النظرة العامه نعود إلى بحث وتفسير هذه الأوصاف الاثني عشر التى اشتملت عليها الخطبه:

فقد استهل الإمام عليه السلام خطبته بحمد الله والثناء عليه مع التصريح بالعجز عن أداء حق الحمد، فقال عليه السلام: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مَدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ». (١)

وذلك لأنّ أوصافه «الكماليه» و «الجماليه» لا تعرف الحدود، فما يؤديه الملائكه والناس من حمد ومدح إنّما يتوقف على مقدار معرفتهم بالذات المطلقه لا بمقدار كمالاته جل وعلا. وأنى لسائر الأفراد بزعم المعرفه وهذا النبى الكريم الذى يمثل أعظم أنبياء الله يظهر عجزه عن معرفه الخالق المتعال فيصرح قائلاً: «ما عرفناك حق معرفتك» (٢). فاذا عجز الإنسان عن معرفته فكيف يسعه حمده ومدحه؟ وعليه فان ذروه حمدنا، ما أورده الإمام عليه السلام؛ أى إظهار العجز عن حمده وثنائه والاعتراف باستحاله بلوغ هذه الدرجه على جميع مخلوقاته سبحانه.

فقد ورد فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ الله أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام أن اشكرنى

ص: ٤٤

١- ١) كثر الكلام بين اللغوين ومفسرى القرآن ونهج البلاغه [١] بشأن معنى الحمد والمدح والشكر، غير أنّ المشهور بينهم أنّ الحمد هو كل مدح إزاء الأعمال الحسنه الاختياريه؛ بينما ينطوى المدح على مفهوم أوسع يشمل الأعمال الاختياريه وغير الاختياريه، أمّا الشكر فأخص من المدح ويقتصر على إيصال أحدهم نعمه إلى آخر فيشكره على تلك النعمه. (من أراد المزيد فليراجع مجمع البحرين، لسان العرب، المفردات، شرح ابن الهيثم وشرح العلامة الخوئى). بينما صرح بعض مفسرى القرآن ونهج البلاغه [٢] كالزمخشري فى الكشاف وابن أبى الحديد فى شرحه أنّ «الحمد والمدح أخوان، لا فرق بينهما»، ويبدو أنّ التفسير الأول أصح.

٢- ٢) أورد العلامة المجلسى ضمن توضيحه لبعض الأخبار فى البحار، تعليقاً على كلام المحقق الطوسى هذا الحديث «ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك» دون ذكر سنده. بحار الانوار ٢٣١/ ٦٨. [٣]

حق شكرى. قال عليه السلام: إلهى! كيف أودى حق شكرك، وشكرك نعمه تحتاج إلى شكر (وهكذا يكون التوفيق إلى الشكر نعمه اخرى تستحق الشكر). فقال: «يا موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك منى» (١).

وهنا لابد من القول بأن الإنسان إذا ما قال: الحمد لله، فانه أتى به كاملاً دون نقيصه، إلا أن يكون في حق الله، ولذلك جاء في الخبر أن الإمام الصادق عليه السلام خرج من المسجد ولم يظفر بدابته، فقال عليه السلام، إن أعادها لى الله شكرته حق شكره، فلم تمض مدّه حتى أتى بها إليه فقال عليه السلام: الحمد لله. ف قيل له: جعلت فداك ألم تقل أشكره حق شكره؟ فقال عليه السلام: ألم تسمع قولى الحمد لله. (٢)

أمّا فى الوصف الثانى فقد قال: «ولا يحصى نعمائه العادون». وذلك لأنّ نعمه الماديه والمعنويه والظاهريه والباطنيه والفرديه والجماعيه لأكثر وأعظم من أن تعدّ وتحصى. فبدن الإنسان - على سبيل المثال - مؤلف ممّا لا يحصى من الخلايا والأنسجه (يبلغ متوسطها عشره مليارات) التى تشكل كل وحده منها كائناً حياً ومركباً معقداً ونعمه من نعمه سبحانه والتى يتعذر إحصاء عددها فى عشرات الآلاف من السنين، فاذا عجز الإنسان عن إحصاء نعم الله فى هذا الجانب اليسير فقط، فكيف يسعه أن يحصى جميع هذه النعم والآلاء على المستويات الماديه أو المعنويه؟ فى الواقع ليس لدينا من علم بكافه نعمه ليتسنى لنا عدّها أو إحصائها. فأغلب نعمه قد أغرقت كيانتنا وأحاطت بوجودنا، وحيث لم نسلبها قط فقد غفلنا عنها ولم نحط بها (فلا يشعر بالنعمه إلّا بعد فقدانها)، أضف إلى ذلك فان ظفر الإنسان بالنعم والآلاء إنّما يتناسب طردياً واتساع مدى علمه ومعرفته؛ الأمر الذى يؤدى إلى الازعان - وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام - بهذه الحقيقه «ولا يحصى نعمائه العادون». ويمكن لهذه العبارة أن تكون عله للعبارة السابقه «لا يبلغ مدحته القائلون» إذ كيف يمكن حمد الله والثناء عليه فى ظل العجز عن إحصاء نعمه! ويبدو أن هذه النعم ما زالت لا تعرف الحدود رغم الحاله المؤسفه فى قيام بعض الظلمه والفئات النفعيه باحتكار أغلب النعم أو تضييعها من خلال البذخ

ص: ٤٥

١- ١) اصول الكافى ٢ / ٩٨، ح ٢٧. [١]

٢- ٢) المصدر السابق / ٩٧، ح ١٨. [٢]

والاسراف والتبذير، وتعريض طبقات المجتمع للتعب والارهاق. ويقول عليه السلام في الوصف الثالث: «ولا- يؤدى حقه المجتهدون». وهذه الجملة في الحقيقة استنتاج ترتب على العبارة السابقة، فاذا تعذر إحصاء النعم فكيف يمكن أداء حقها؟ بعبارة أخرى فإن حقه بقدر عظمه ذاته القدسيه، في حين شكرنا وحمدنا بقدر قدرتنا الزهيدة، فأين هذا الحمد من ذلك الحق! ولا يقتصر هذا المدح والثناء وأداء الحق على العجز في الجانب العملي فحسب بل هو قائم حتى من الناحية الفكرية.

ولذلك أردف عليه السلام - وفي إطار بيانه لوصفين آخرين - قائلاً: «الذى لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن (١)». وكأنّ التعبير ببعده الهمم وغوص الفطن إشاره إلى حقيقه مؤداها أنّ الأفكار الخارقه مهما انطلقت في قوس الصعود والفظن المتوهجه في قوس النزول فأنها تبقى عاجزه عن إدراك كنه ذاته المقدسه. ولا- يترك الإمام الاقرار بهذا العجز دون تقديم الدليل، فيقول: «الذى ليس لصفته حد محدود، ولا نعت (٢) موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود».

أى أنى لنا الاحاطه بكنه ذاته، والحال أن فكرنا بل جميع كياننا محدوداً لا يحسن سوى إدراك الأشياء المحدوده، بينما لا تعرف الذات الإلهيه من حدود من جميع النواحي، فليس هنالك من حد أو وصف قابل للإدراك لصفاته المطلقه من الازل إلى الأبد والتي تأبى الاوليّه والاخرويّه والبدايه والنهايه. ولا يقتصر هذا الأمر على الذات، فصفاته هى الأخرى ليس لها من حدود، فعلمه لا يعرف الحدود، وقدرته لا متناهيه، ولا غرو فصفاته عين ذاته التى ليس لها حد محدود.

بعبارة أخرى فإنّ الله وجود مطلق ليس له أى قيد وشرط، ولو كان لقيد أو شرط وحد من الحدود من سبيل إلى ذاته لأصبح مركباً، فى حين نعلم بأن المركب - كما يقول الفلاسفه -

ص: ٤٦

١- (١) «همم» جمع همه تعنى فى الأصل الذويان والجريان والحركه ولهذا يطلق الهم حيث بسبب ذويان الجسم الإنسان وروحه، ثم أطلق على كل أمر مهم أو ما يشغل فكر الإنسان (ورد شبه ذلك فى المفردات). «غوص» تعنى فى الأصل الغمس فى الماء، ثم أطلقت على الدخول فى كل عمل مهم. «فطن» جمع فطنه على وزن فتنه الفهم و الذكاء حسب لسان العرب.
٢- (٢) «الأجل» بمعنى انتهاء الشئ كعمر الإنسان وما إلى ذلك كالعقود والعهود.

ممکن الوجود لا- واجب الوجود - وعليه فواجب الوجود ذات مطلقه غير محدوده في كفاه أبعادها، ولذلك كان سبحانه وتراً واحداً ليس له كفوؤاً ولا- شبيهاً، لاستحاله قيام وجودين مطلقين من جميع الجهات، وذلك لأنّ هذا التناقض إنّما يؤدي إلى محدوده الطرفين، فهذا فاقد لوجود ذلك، وذاك أيضاً فاقد لوجود هذا (تأمل هذا الموضوع) .

وبعد أن تعرض الإمام عليه السلام لصفات الجمال والجلال (الصفات الثبوتيه والسلبيه) ، أشار عليه السلام إلى جانب من صفاته الفعلية سبحانه، فقال: «فطر (١) الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد (٢) بالصخور (٣) ميدان (٤) أرضه» . لقد استوحيت هذه التعبيرات من بعض الآيات القرآنيه، فالعباره «فطر الخلائق بقدرته» مستوحاه من الآيه الشريفه «فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» التي وردت في عدّه سور قرآنيه من قبيل: سوره يوسف / ١٠١ وسوره إبراهيم / ١٠٠ وسوره فاطر / ٣٥ وسائر السور المباركه.

والعباره «نشر الرياح برحمته» من الآيه الشريفه «وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ» . (٥)

والعباره «وتد بالصخور ميدان أرضه» من الآيه ١٥ من سوره النمل «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ» . (٦)

وبالالتفات إلى ما ذكرنا من معنى «فطر» فانه شبه الخلق بشق الحجاب الظلماني للعدم؛ الحجاب المتسق والمنسجم الذي لا شق فيه، غير أن قدرته المطلقه تشقه وتخرج منه المخلوقات، وليس من شأن أيه قدره سوى قدرته أن تفعل هذا. فقد اتفقت كلمه الفلاسفه والمفكرين على استحاله استحداثنا لشيء من العدم، أو تحويلنا من وجود إلى عدم، وكل

ص: ٤٧

١-١) «فطر» من ماده «فطر» على وزن بمعنى شق الشيء من الطول ومنه الافطار في الصوم

٢-٢) «وتد» من ماده «وند» (على وزن وقت) بمعنى إثبات الشيء ولذلك يطلق الوند على المسمار الذي يثبت في الأشياء ويمنحها الثبات أيضاً، وأحياناً يطلق «الوند» على وزن «الوقت» .

٣-٣) «الصخور» جمع «صخره» ، وقال صاحب لسان العرب تعنى الحجر الكبير الصلب.

٤-٤) «ميدان» من ماده «ميد» على وزن (صيد) بمعنى الحركة والاضطراب وميدان على وزن (ضربان) بهذا المعنى أيضاً و«ميدان» على وزن (حيران) وجمعه ميادين بمعنى الفضاء الواسع.

٥-٥) سوره الأعراف / ٥٧. [١]

٦-٦) سوره النحل / ١٥. [٢]

مامن شأن قدرتنا فعله هو تغيير شكل الموجودات من شكل إلى آخر ولا غير!

أمّا التعبير بالرحمه عن حركة الرياح فهو تعبير عذب رائع ينسجم ولطافه النسيم وهبوب الرياح وآثاره المختلفه من قبيل حركة السحب والغيوم نحو الأراضى القفار وتلقيح الأزهار ونمو النباتات واعتدال الجو وحركة السفن والفلك فى البحر وانخفاض درجات الحرارة وسائر الخيرات والبركات المكنونه فى هذه الحركة. أمّا عن كيفية توتيد الأرض بهذه الجبال والصخور، فالحق لا يمكن الآن قبول النظريات والاطروحات التى أوردها قدماء العلماء بهذا الشأن إثر قولهم بسكون الأرض وعدم حركتها، حتى جاءت النظريات الحديثه التى تنسجم مع الحقائق العلميه من جهه وتتفق والآيات القرآنيه والروايات الوارده بهذا الخصوص من جهه أخرى، وذلك لأنه:

١ - أنّ وجود الجبال على سطح الكره الأرضيه يؤدى إلى الحد من آثار ظاهره المد والجزر التى تشهدها اليابسه بفعل جاذبيه الشمس والقمر. فلو اجتاحت الأراضى الرخوه سطح الأرض لأصبح المد والجزر كالبهار والأنهار بما يجعل من المتعذر العيش على هذه الأرض.

٢ - أنّ جذور الجبال متصله مع بعضها تحت القشره الأرضيه وكأنّها درع قد أحاط بالأرض، ولولاها لماجت الأرض وعاشت الحركة باستمرار وفقدت استقرارها بفعل الضغط الداخلى الذى تفرزه الغازات الداخليه والمواد المذابه. وما الزلازل التى تقع إلّانتيجه طبيعيه لمثل هذا الضغط الذى يتجاوز الحدود المعينه، ولولا هذه الجبال لتواصلت هذه الزلزله دون انقطاع.

وبناءً على ما تقدم فان هذه الصخور (الجبال) إنّما توتد الأرض وتحول دون فقدانها لاستقرارها، وناهيك عمّا تقدم فإنّ الجبال تعدّ من أهم مصادر الحياه الجوفيه للإنسان، وأنّ كافه العيون والأنهار إنّما تنبع من مصادر الجبال الجوفيه وتلك التى على سطح الأرض.

ويّضح ممّا ذكرنا سابقاً بشأن الدور الحيوى الذى تلعبه الرياح والجبال فى حياه الإنسان وسائر الكائنات الحيه، عله تأكيد الإمام على عليه السلام هذين الأمرين بعيد الإشاره إلى مسأله الخلق والخليقه.

القسم الثاني: توحيد الذات والصفات

«أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِيقُ بِهِ وَكَمَالُ التَّصَدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُوصُوفِ وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ، فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَاهُ وَمَنْ ثَنَاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهَلَهُ وَمَنْ جَهَلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ عَدَّهُ» .

الشرح والتفسير

تمثل هذه العبارات دوره تربويه تامه فى المعرفه الإلهيه. فقد اعتمد أمير المؤمنين عليه السلام عبارات مقتضبه عميقه المعنى بحيث قدم صورته عن الحق تبارك وتعالى لا- يمكن الإتيان بأحسن منها حتى ولو جمعنا كافه دروس التوحيد والمعارف إليها وجعلنا بعضها إلى جانب البعض الآخر، فإنها تعجز عن رسم مثل تلك الصوره.

فقد ذكر عليه السلام فى هذا الجانب من خطبته خمس مراحل لمعرفة الله يمكن ايجازها فى مايلى:

١ - المعرفه الإجماليه والناقصه

٢ - المعرفه التفصيليه

٣ - توحيد الذات والصفات

٤ - الاخلاص

٥ - نفى التشبيه

فقد قال عليه السلام مبتدأ «أول الدين معرفته». لا شك أن الدين هنا يعنى مجموعه العقائد

ص: ٤٩

والواجبات والوظائف والأخلاق، ومن المعلوم أنّ دعامتها الأساسيه هي «معرفة الله»، وعليه فمعرفة الله تمثل الخطوه الاولى على الطريق من جانب والمحور الرئيسي لكافه أصول الدين وفروعه، وليس لهذا الدين من حيويه دون هذه المعرفة - أمّا أولئك الذين يعتقدون بأنّ هناك شيئاً آخر قبل معرفة الله، إلّا وهو النظر في طريق معرفة الله والتحقيق بشأن الدين ووجوب المطالعه، فهم على خطأ كبير. وذلك لأنّ وجوب التحقيق يمثل أول الواجبات، بينما تمثل معرفة الله أول دعامة للدين، أو بعبارة أخرى فان التحقيق مقدمه ومعرفة الله أولى مراحل ذى المقدمه. (١)

والنقطه الأخرى المفروغ منها هي أنّ المعرفة الإجماليه قد أودعت فطره الإنسان ولا تتطلب أدنى تبليغ بهذا الشأن، وإنما بعث الأنبياء لاستبدال هذه المعرفة الإجماليه بتلك المعرفة التفصيليه الكامله المتقنه وإغناء جوانبها وتطهير الفكر البشرى من أدران الشرك وأرجاسه.

ثم قال عليه السلام: «وكمال معرفته التصديق به». هنالك عدّه تفاسير للفارق بين التصديق والمعرفة. بادئ ذى بدء المراد هنا بالمعرفة هي المعرفة الفطريه، والمقصود بالتصديق المعرفة العلميه والاستدلاليه. أو أنّ المراد بالمعرفة هنا المعرفة الإجماليه، والمقصود بالتصديق المعرفة التفصيليه. أو أنّ المعرفة تشير إلى العلم بالله، والتصديق يشير إلى الإيمان، لأنّ العلم لا يفارق الإيمان، فالإنسان قد يوقن بشيء إلّا أنّه لا يؤمن به قليلاً - بمعنى التسليم له والاذعان به قلبياً، أو بتعبير آخر الاعتقاد به - وأحياناً يضرب الفضلاء مثلاً لانفصال هذين الأمرين عن بعضهما، فيقولون: إنّ أغلب الأفراد يشعرون بالهلع ولا سيما فى الليله المظلمه حين البقاء إلى جانب ميت فى غرفه خاليه، رغم علمهم بانه ميت، لكن كأن العلم لم ينفذ إلى أعماقهم ويتسلل إلى قلوبهم، فلم يحصل ذلك الإيمان المطلوب وبالتالي فقد تمخض عن هذا الهلع والخشيه.

وبعبارة أخرى فإنّ العلم هو تلك المعرفة القطعيه بالشىء، إلّا أنّها قد تكتسب صبغه

ص: ٥٠

١ - ١) لقد ذهب المرحوم العلّامه المعروف «محمد جواد مغنيه» فى كتابه «فى ظلال نهج البلاغه» إلى أنّ هذه المعرفة تعنى الطاعه والانقياد لأوامر الله ونواهيه، وهذا هو المعنى الذى اختاره من قبله الشارح الخوئى - رضوان الله عليه، فان كان مرادهما الطاعه بالمعنى الشامل للكلمه بما فيها الأمور العقائديه صح ذلك، وإن اقتصر على الجوانب العمليه فقط يرد عليهما ما أوردناه سابقاً.

سطحيه فلا تنفذ إلى أعماق وجود الإنسان وروحه، فاذا نفذت إلى أعماقه وبلغت مرحله اليقين بحيث أذعن الإنسان بذلك قليلاً، فإن ذلك العلم يكتسب صفه الإيمان. ثم قال عليه السلام في المرحلة الثالثة «وكمال التصديق به توحيده». فمما لا شك فيه أن الإنسان لم يبلغ مرحله التوحيد الكامل على أساس معرفته التفصيليه لله أو بتعبير آخر بالمعرفه القائمه على أساس الدليل والبرهان. فالتوحيد التام في أن ينزه الذات الإلهيه عن كل شبهه ومثيل ونظير. وذلك لأن من جعل له شبيهه وصنو لم يعرفه، فالله وجود مطلق غنى بالذات عمّا سواه وليس كمثل شئ، ومن طبعه الاشياء التي لها أشباه وأمثال أن تكون محدوده، لأن أي من الشبيهين منفصل عن الآخر وفاقد لكمالاته.

إذن فالإنسان لا يبلغ مرحله الكمال إلا بالتصديق بذاته المنزهه في أنه واحد؛ واحد لا عن عدد، بل واحد بمعنى خلوه من الشبيهه والمثيل.

ثم ينتقل الإمام عليه السلام إلى مرحله الرابعه وهي مرحله الاخلاص فيقول: «وكمال توحيده الاخلاص له». والاخلاص من ماده الخلوص بمعنى تصفيه الشئ عن الغير، بمعنى التصفيه والتنزه. وهناك خلاف بين مفسري نهج البلاغه بشأن هذا الاخلاص، وهل المراد به الاخلاص العملي أم القلبى أم العقائدى. والمراد بالاخلاص العملي هو أن يعيش الفرد ذروه التوحيد الإلهي فلا يسأل سواه ولا يرى غيره فيما يقوم به من أفعال وأعمال. وهو الأمر الذى تناوله الفقهاء في بحث الاخلاص فى العباده، وقد أورد «الشارح الخوئي» (ره) هذا التفسير بصفته أحد الأقوال دون أن يذكر من قال به. (١)

أمّا الاخلاص القلبى والذى عبر عنه «الشارح البحرانى ابن ميثم» بالزهد الحقيقى فهو يعنى توجه القلب إلى الله وعدم التفكير بما سواه، والانشغال بغيره (٢). إلّا أننا نرى أن الاخلاص

ص: ٥١

١- ١) منهاج البراعه ١ / ٣٢١. وقد نقل الشارح الخوئي بأنّ لصدر الدين الشيرازى مثل هذا الاعتقاد فى شرح الكافى.

٢- ٢) شرح نهج البلاغه لابن ميثم ١ / ١٢٢.

مفهوم عظيم وسامى لا- ينسجم وما أورده الشراح فى هذه العبارات، ومن المستبعد أن يكون هذا هو المراد به. أمّا المفهوم الوحيد الذى يناسبه هو تنزيه الاعتقاد بالله تبارك وتعالى؛ أى تنزيهه فى وحدته عن كل شبيه ومثيل، إلى جانب تقديسه عن التركيب من الأجزاء.

وقد أشار الإمام عليه السلام إلى هذا المعنى فى المرحلة الخامسة حين قال: «وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه». وبعبارة اخرى فان الحديث فى المرحلة السابقه قد تناول الاخلاص على نحو الإجمال، فلما بلغ الاخلاص هنا مرحله الكمال غاص فى التفاصيل، ليتضح من ذلك أنّ الاخلاص فى التوحيد يتطلب تنزيهه عن كافة الصفات التى يتصف بها المخلوق، سواء كانت هذه الصفات بمعنى التركيب من الأجزاء أم غيرها، وذلك لأننا نعلم بأنّ جميع الممكنات بما فيها العقول والنفوس المجردة هى فى الواقع مركبه (على الأقل مركبه من الوجود والماهيه) وحتى المجردات؛ أى الموجودات الخارجيه عن الماده هى الأخرى ليست مستثناه من هذا التركيب، أمّا الموجودات الماديه فكلها متركبه من الأجزاء الخارجيه، لكن الذات الإلهيه المقدسه لا تشتمل على الأجزاء الخارجيه ولا- الأجزاء العقليه، لايمكن تجزأته فى الخارج ولا فى إدراكنا وفهمنا. وكل من غفل عن هذه الحقيقه لم يظفر بالتوحيد الخالص، ومن هنا يتضح بأنّ مراده عليه السلام بقوله «كمال توحيده نفى الصفات عنه» ليس الصفات الكماليه؛ لأنّ كافة الصفات الكماليه من قبيل العلم والقدرة والحياه وما إلى ذلك من الصفات ثابتة له، بل المراد الصفات التى ألفناها وتعرفنا عليها وهى صفات المخلوقين المشوبه بالنقص. فالمخلوقات لها حظ من علم وقدره، غير أنّ علمها وقدرتها محدوده ناقصه مشوبه بالجهل والضعف والعجز، بينما الذات الإلهيه منزّهه عن مثل هذا العلم والقدرة وأفضل دليل على ذلك ما أورده الإمام عليه السلام فى ذيل هذه الخطبه بشأن الملائكه فوصفهم بقوله: «لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين». أضف إلى ذلك فان صفات المخلوقات منفصله دائماً عن ذواتها، أو بعبارة أخرى فانّ صفاتها زائده على ذواتها. فالإنسان شىء وعلمه وقدرته آخر، وبناءً على هذا فوجوده مركب من هذين الشئيين، والحال أنّ صفات الله عين ذاته وليس هنالك من سبيل لهذا التركيب. والواقع أنّ أعظم عقبه تعترض مسيره التوحيد إنّما تكمن فى قضيه

«القياس» ؛ أى قياس صفات الله بصفات المخلوقات المفعمه بأنواع النقص والعيب، أو الاعتقاد بالصفات الزائده على الذات؛ الورطه التى وقعت فيها الأشاعره «فرقه من المسلمين» . (١)

ولذلك أردف الإمام عليه السلام قائلاً: «لشهاده كل صفه - من الممكنات - أنها غير الموصوف وشهاده كل موصوف - من الممكنات - أنه غير الصفه» .

فكلامه عليه السلام دليل واضح وجلى فى أن الصفات الزائده على الذات تشهد بلسان حالها أنها غير الموصوف، وكل موصوف يشهد بأنه ليس من الصفات، اللهم إلا أن نقول بأن صفاته عين ذاته، ونؤمن بأن الله ذات جميعها علم وجميعها قدره وجميعها حياه وأزليه وأبدية، وإن كان إدراك مثل هذا الاعتقاد متعذر علينا نحن المخلوقات الذين أنسنا بصفات المخلوق فقط ونرى أن الإنسان شىء وعلمه وقدرته شيئاً مضافاً للذات زائداً عليها، لأننا نلد من أمهاتنا وليس لنا من علم وقدره ثم نحصل عليها لاحقاً.

ثم يواصل الإمام عليه السلام خطبته ويردفيها بعبارة قصيره إلا أنها عميقه المعنى فيقول: «فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن جزأه فقد جهله» .

فالواقع أن كلام الإمام عليه السلام يفيد أن اثبات الصفات التى تتصف بها المخلوقات لله يستلزم التركب فى وجوده سبحانه؛ أى كما أن المخلوق - الإنسان - مركب من الذات والصفات فان الله مركب كذلك؛ بينما لا ينسجم هذا المعنى وواجب الوجود، لأن كل مركب يحتاج إلى أجزائه والحاجه تتناقض والغنى المطلق لواجب الوجود.

ص: ٥٣

١-١) الأشاعره هم أتباع «أبو الحسن الأشعري» الذين يؤمنون بالمعاني، والمراد بالمعاني هو أن مفهوم الصفات من قبيل العالميه والغالبية و... كالذات الإلهيه قديمه أزليه، كما أنها فى نفس الوقت غير الذات الإلهيه، وعليه فهم يعتقدون بأزليه بعض الأشياء، بعبارة أخرى يقولون بتعدد القدماء، وهى العقيدة التى تتنافى تماماً والوحدانية الخالصه، ولذلك ينفى أتباع أهل البيت عليهم السلام - على ضوء ما تلقوه عنهم من تعاليم كالذى جاء فى هذه الخطبه وسائر خطب نهج البلاغه وكلمات أئمه العصمه عليهم السلام - هذه المعاني التى تمثل الصفات الزائده على الذات، وقد أشارت العبارة «لا شريك له ولا معاني» لهذا الأمر.

وهناك تفسيران آخران ذكرا لهذه العبارة:

الأول: أننا إذا اعتبرنا صفاته سبحانه غير ذاته، فإنّ ذاته ستكون مركبه، لأنّ الذات والصفات على فرض التناقض ستشتملان على جهات مشتركة وتممايزه والذي يعبر عنه «ما به الاشتراك» و «ما به الامتياز». لأنّ كليهما مشترك في الوجود وفي نفس الوقت متميزان عن بعضهما، وفي هذه الحالة لا بدّ أن نعتبر ذاته مركبه من جهتين مختلفتين أيضاً.

الثاني: أن تؤمن بوحده الذات الإلهيه، ولا نغنى بها الوحده العديديه، بل يعنى مفهوم الوحده بالنسبه للذات الإلهيه أنّها منزّه عن الشبيه والمثيل والنظير. وبشكل عام فإنّ الوجود المطلق من كل الجهات يأبى أن يكون له شبيه ومثيل، فان قلنا بأنّ صفات الله كذاته أزلية وأبديه ومطلقه، نكون قد حددناه سبحانه من جانب وقلنا بشبيه له من جانب آخر (لابدّ من التأمل في هذا الكلام) وهذا هو المعنى الذى كشف عنه الإمام عليه السلام فى إطار توضيحه للاخلاص، فقال «فمن وصف الله سبحانه» أى وصفه بصفات المخلوقين «فقد قرنه» بالأشياء الأخرى «ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله» لأنّه حين جزاه بمعنى جعل ذاته متركبه من أجزاء وحقاً لم يعرف الله من اعتقد بتركب ذاته؛ وذلك لأنّه تصور كائناً على شاكلته - من حيث التركيب والمحدوديه - وأسماء الله.

ثم يقول عليه السلام: «ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده». ويوجد احتمالان بشأن قوله عليه السلام: «ومن أشار إليه» الأول أن يكون المراد بها الإشاره العقليه، والثانى أن يكون المراد بها الإشاره العقليه والحسيه. وتوضيح ذلك أنّ الإنسان إذا لم يعرف الله بتلك الحقيقه المطلقه اللامتناهيّه فأنّه سيمتلك فى ذهنه مفهوماً محدوداً وخاصاً عنه سبحانه، أو بتعبير آخر فأنّه سيشير إليه بالإشاره العقليه، وبالطبع سيكون محدوداً فى هذه الحاله تصوراً، وذلك لتعذر إدراك وتصوير اللامحدود واللامتناهى على الإنسان المحدود والمتناهى. فالإنسان إنّما يدرك ما يحيط به من أشياء يسعه تجسيمها فى فكره المحدود، وبالطبع فان مثل هذه الموجودات محدوده. وعلى هذا الضوء فان الله سيكون فى مصاف المعدودات والأشياء القابله للعدد، لأنّ من لوازم المحدود هو إمكان تصور موجود آخر فى موضع آخر مثله.

والأول الوحيد الذى ليس له ثان من كان غير محدود من جميع الجهات ولا يسعه العدد. وعلى هذا الأساس فإن مولى الموحدين - على بن أبى طالب عليه السلام - قد عكس حقيقه التوحيد فى هذه العبارة القصيره ذات المعنى العميق، فوصف البارئ سبحانه بما يفوق الخيال والقياس والظن والوهم. وهى ذات الحقيقه التى كشف النقاب عنها الإمام الباقر عليه السلام حين قال: «كل ما ميزتموه باوهامكم فى أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم» (١).

والاحتمال الآخر مازال قائماً بأن يكون المراد «بالإشارة» الإشاره العقلية والإشاره الحسيه أيضاً؛ وذلك لأنّ الله ليس بجسم ولا عرض والاعتقاد بجسميه الله جهل محض، ونتيجه ذلك كون الذات الإلهيه محدوده لأنّ كل مشار إليه فهو محدود، فالمشار إليه لا بدّ أن يكون فى جهه مخصوصه، وكل ما هو فى جهه فله حد وحدود.

سؤال

هنا يبرز سؤال يطرح نفسه: إذا تعذرت حتى الإشاره العقلانيه لله، فإنّ معنى ذلك تعطيل معرفه الله وإغلاق أبواب المعرفه بوجه الإنسان وبالتالي سوف لن يكون هناك من مفهوم لمعرفه الله. وذلك لأننا كلما حاولنا التوجه إلى تلك الذات المقدسه ارتطمنا بمخلوق من نسج أفكارنا، كلما أردنا الاقتراب منه لم نزدد إلاّ بعداً عنه، فما أحرانا والحاله هذه الا نقتحم ميدان المعرفه بغيه عدم الابتلاء بالشرك.

الجواب

إنّ الجواب على هذا السؤال يتضح من خلال الإلتفات إلى نقطه مهمّه - من شأنها أن تحل المشكله هنا وفى سائر الموارد - وهى أنّ المعرفه على نوعين: معرفه إجماليه ومعرفه تفصيليه، أو بتعبير آخر معرفه كنه الذات ومعرفه مبدأ الأفعال. فاننا حين نتأمل عالم الوجود بما يضم من العجائب والغرائب والكائنات بتلك الروعه والجمال والعظمه، بما فى ذلك وجودنا نحن الأفراد لنشعر بأنّ هنالك خالقاً ومدبراً لهذا الكون وهذا هو العلم الإجمالى الذى يمثل ذروه معرفه الإنسان بالله (غايه مافى الأمر أننا كلما تعرفنا أكثر على أسرار الوجود وقفنا بصوره

ص: ٥٥

أعمق على عظمته وتعززت به معرفتنا الإجمالية أكثر فأكثر) إلّا أننا حين نعود بالسؤال لأنفسنا عن ماهيته وكيفيته ونحاول الاقتراب من حقيقته ذاته المقدسه لا- نحظى سوى بالحيره والغموض؛ الأمر الذى يجعلنا نقول بأنّ السبيل إليه مفتوح على مصراعيه وفى نفس الوقت مؤصد ومغلق تماماً.

وهنا يمكننا إيضاح هذه المسأله بمثال بسيط. فالكل يعلم بوجود قوه الجاذبيه؛ لأنّ كل جسم يترك فى الهواء يسقط إلى الأرض بفعل جاذبيتها، ولولا هذه الجاذبيه لانعدم استقرار الأجسام على سطح الكره الأرضيه. ولا تقتصر معرفه الجاذبيه والعلم بوجودها على العلماء، بل يدركها حتى الصبيه والأطفال؛ ولكن ماهى حقيقه الجاذبيه، هل هى أمواج لا مرأيه أم ذرات مجهوله أم قوه أخرى؟ والعجيب أنّ قوه الجاذبيه وخلافاً لكل ما نعرفه من قوانين عالم الماده، يبدو أنّها لا تحتاج من زمان للانتقال من نقطه إلى أخرى، بل على خلاف الضوء الذى يمثل أسرع حركه فى عالم الماده، فى حين قد يحتاج إلى مدّه زمانيه تصل إلى ملايين السنين الضوئيه للانتقال فى الفضاء من نقطه معينه إلى نقطه أخرى. إمّا قوه الجذب تنتقل فى لحظه من أیه نقطه فى العالم إلى أخرى، أو أنّها تمتلك حد أقل من السرعه يفوق ما سمعناه لحد الآن. فما هذه القوه التى تمتلك مثل هذه الآثار؟ وما حقيقه كنه هذه القوه؟ ليس هنالك من يسعه تقديم جواب شاف لهذه الاسئله. فإذا كان علمنا ومعرفتنا بشأن القوه الجاذبه - التى تعتبر أحد المخلوقات - تقتصر على المعرفه الإجماليه دون المعرفه التفصيليه، فأنى لنا توقع المعرفه بكنه الذات المقدسه لخالق عالم الماده وما ورائها من وجودات لا- متناهيه؟! لكن مع ذلك فاننا نراه حاضراً وناظراً فى كل مكان ومقارناً لكل وجود فى العالم. إمّا العبارة «ومن حده فقد عمده» فهى إشاره إلى أمر مهم يتضح من الكلام السابق وهو أنّ من حد الله وجب عليه أن يراه معدوداً، وبعبارة أخرى فانه يعتقد بإمكانيه وجود الشريك له. لأنّ المطلق من جميع الجهات فقط هو الذى يأبى الشبيه والمثيل والشريك؛ بينما إن كان محدوداً (مهما كانت عظمته وقدرته) كان له شبيهاً ومثيلاً خارج ذاته، وتعبير آخر فليس هناك من ضير فى تصور موجودين محدودين أو أكثر (مهما بلغ كبرهما) ، بينما يستحيل تصور وجود ثان للمطلق من كل الجهات؛ وذلك لأنّ كل ما يتصور إنّما يعود إلى ذاته.

«وَمَنْ قَالَ «فِيمَ» فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَمَنْ قَالَ «عَلَامٌ»؟ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ. كَائِنٌ لَا عَنْ حَدِيثٍ، مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ، مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ، وَغَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ، فَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ وَالْأَلْهَةِ، بَصِيرٌ إِذْ لَا مَنظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ، مُتَوَحِّدٌ إِذْ لَا سَيِّكَنَ يَشْتَأْنِسُ بِهِ وَلَا يَشْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ» .

الشرح والتفسير لقد تعرض الإمام عليه السلام في هذا القسم من خطبه إلى عدّة نقاط حساسه ودقيقه بشأن مباحث التوحيد بكلمات قليلة ومعان عميقة يمكن إيجازها في خمس:

١ - كون الذات الإلهية المطلقة منزّهة عن المكان، فقد قال عليه السلام: «ومن قال فيم؟ فقد ضمنه» . فالكلمة (في) إنّما تستعمل بشأن المكان الذي يحوى الشيء ويحيط به، من قبيل قولنا فلان في الدار، والورد في البستان وما إلى ذلك، ونتيجة ما تقدم هو محدودية ذاته سبحانه، بينما أشرنا سابقاً إلى أنّ كفاه أدله التوحيد تفيد كون الذات المقدسه مطلقه من جميع الجهات.

وهكذا من سأل «علام» بشأن الله؟ (على العرش، على الكرسي، على السموات) فقد حده لأنه أخلى منه سائر المواضع «ومن قال علام؟ فقد أخلى منه» . فمثل هذه الأسئلة تستلزم كون الذات القدسيه محدوده، وهذا مالا ينسجم وكونه واجب الوجود. وبناءً على هذا فكل من تصوره على العرش أو على السموات أو أى مكان آخر فقد جرد نفسه من التوحيد الخالص، وفي الواقع فأنّه يعبد مخلوقاً من نسج خياله الفكرى ويسميه الله. فقد ذهب بعض الجهال إلى

أَنَّ الشَّيْءَ «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (١) دليل على جسميه الله وأنه على العرش، بينما تفيد كلمة «استوى» معنى السيطره على الشئء ولا تقتصر على معنى التربع على الشئء أو الاستقرار عليه، بل هناك تعبير كئائى معروف ومتداول بشأن تزعم الأمور والأخذ بزمامها فى مقابل اعتزال السلطه وانفلات القدره، فىقال «اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» فى مقابل «ثل عرشه» ولا يراد كسر عرش السلطه أو التربع عليه. وعليه فالذى تفيداه الآيه الكريمة «اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» هو استقرار حكومته وسلطته سبحانه على العرش. على كل حال يبدو من السداجه والسخرىه الاستدلال بهذه الآيه على جسميته سبحانه.

٢ - يشرح الإمام عليه السلام فى هذه العبارة «كائن لا عن حدث» أزلته سبحانه وكون ذاته غنيه عن الحدود من ناحيه الزمان، ثم يقول عليه السلام: «موجود لا عن عدم» وهذا هو الفارق بينه وبين جميع المخلوقات المسبوقة بالعدم والحدث، بينما لم تسبق الذات الإلهيه بمثل ذلك العدم والحدث. بل لا يمكن وصفه بصفتى «الكائن» و «الموجود» دون تنقيه مفهومها من صفات المخلوقات المسبوقة بالعدم. (٢)

٣ - العبارة الأخرى تضمنت إشاره رائعه إلى كيفيه الرابطه السائده بين المخلوقات والخالق والممكنات بواجب الوجود، حيث قال عليه السلام: «مع كل شئء لا بمقارنه وغير كل شئء لا بمزايله». لقد ذهب أغلب الناس وحتى أغلب الفلاسفه والعلماء إلى أَنَّ الرابطه التى

ص: ٥٨

١- ١) سورة طه / ٥. [١]

٢- ٢) لقد ذهب بعض شراح النهج إلى أَنَّ العبارة المذكورتين إنَّما تبيينان موضوعاً واحداً، بينما اعتبر البعض الآخر - مثل ابن أبى الحديد - أن قوله عليه السلام: «كائن لا عن حدث» إشاره إلى الحدوث الزمانى فى العبارة الاولى، ولم ينف حدوثه الذاتى الا فى كلمته الثانیه بغض النظر عن الزمان لأنه واجب الوجود. (شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١ / ٧٩). [٢] فى حين ذهب آخرون إلى عكس ذلك ففسروا العبارة الاولى بنفى الحدوث الذاتى أو الذاتى والزمانى، والعبارة الثانیه بنفى الحدوث الزمانى. (شرح نهج البلاغه لابن ميثم، ١ / ١٢٧). [٣] ولكن لم يقيم دليل واضح على أى من هذا التفاوت، لأن مفرده الحدوث عادة ما تطلق على الحدوث الزمانى، كما يمكن حملها على الحدوث الذاتى أيضاً، وهكذا يمكن إطلاق نقطه العدم على العدم الذاتى والتى غالباً ما تطلق على العدم الزمانى. وعليه تبدو هاتان العبارةتان متأكدتان فى معناهما وهو نفى الحدوث الزمانى والذاتى؛ على أنَّهما تنفيان أى حدوث وعدم عن الذات الإلهيه سواءً بالنسبه للذات والزمان.

تسود المخلوقات بالله، هي رابطة بين وجودين مستقلين في أن أحدهما مخلوق للآخر، كوجود الشعلة العظيمة والشمعة الصغيره التي نوقدها من تلك الشعلة، في حين الحقيقة شيء آخر تماماً. فالفارق بين المخلوق والخالق هو ليس من قبيل الفارق بين وجود ضعيف وقوى قط، بل الفارق هو فارق بين وجود مستقل من جميع الجهات ووجود تابع. فعالم الوجود برتمه تابع له ويتغذى في كل آن من نور وجوده عليه. فالله سبحانه ليس منفصلاً عن عالم الوجود كما أنه ليس عين الموجودات (كما ذهب إلى ذلك الصوفيه التي تقول بوحده الوجود والموجود)، وأن التوحيد الواقعي إنما يتوقف على إدراك هذه الحقيقة. ويمكن إيضاح هذه الحقيقة بهذا المثال (رغم النقص الذي يشوب مثل هذه الأمثله). فشعاع الشمس رغم وجوده وكونه غير قرص الشمس، إلماً أنه متصل بها تابع لها، هو غيرها لكن لا على نحو المغايره وبمعنى الانفصال والاستقلال، ومعها ولكن ليس بمعنى الالتحام والاتحاد. وهما لاشك فيه أن ارتباط موجودات هذا العالم بالذات الإلهيه المقدسه أكثر قرباً وتبعيه ممّا صدره هذا المثال، والحق لا- يمكن العثور على مثال دقيق في هذا العالم لتصوير عمق هذه التبعيه والوحده وفي نفس الوقت الثنائيه (أى الوحده في الكثره). رغم أن الأمثله ومنها المثال المذكور - أو كالتصورات الذهنيه للإنسان التابعه من روحه وغير المنفصله عنها وفي نفس الوقت تابعه لها وليس لها من مفهوم دونها - يمكنها أن توضح إلى حد ما هذا الموضوع.

٤ - تناول الإمام عليه السلام صفه أخرى من صفات الذات الإلهيه المقدسه، فقد قال عليه السلام: «فاعل لا بمعنى الحركات والآله». لقد جرت المحاورات اليوميه عاده على الاصطلاح بالفاعل على الفرد الذي يقوم ببعض الأعمال من خلال حركات اليد والرجل أو الرأس والرقبه وسائر الأعضاء، ولما كانت قدره الإنسان وسائر الكائنات محدوده وتعذر الإتيان بكافه الأفعال والأعمال على هذه الأعضاء، فأنه يستعين ببعض الوسائل والأدوات ليسد بها ذلك النقص الذي يشوب قدرته، فهو يستعين بالمطرقة لدق المسمار، وبالمنشار لنشر الخشب وبالمكائن والآلات الضخمه لنقل الأحمال الثقليه من مكان إلى آخر، وكل هذه الأمور هي من آثار الأجسام والجسمانيات.

ولما كان الله منزهاً عن الجسميه، وقدرته غنيه مطلقه خارجه عن الحد والحدود فان فاعليته لا تعنى القيام بالحركات أبداً، كما أن قدرته المطلقه أغنته عن الاستعانه بالأدوات والآلات. فالله سبحانه فاعل قبل أن تخلق الآله ولو كان محتاجاً للآله لعجز عن خلقه لاولى

الأشياء، وبعبارة أخرى فإن فعله إبداع. نعم فهو قادر على خلق عالم الوجود أو اعدامه في طرفه عين أو أقرب بإرادته وقوله (كن) ، كما له خلقه تدريجياً أو في أية مدّة نبتغيها إرادته. والذي يجدر الالتفات إليه هنا هو أننا حين نصفه سبحانه بأنه فاعل فلا ينبغي أن نقارن فاعليته بذواتنا وأنها تستعين بالادوات والآلات. وبالطبع فإنّ هذا الكلام لا يعنى أن ليس لله من ملائكة تتولى تدبير الأمر والتي وصفها القرآن «... فَاَلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا» .

فقد جرت عادته على ايجاد الحوادث عن طريق الأسباب، لان إرادته شاءت ذلك لامحتاج لها.

٥ - ثم قال الإمام عليه السلام: «بصير إذ لا منظور إليه من خلقه» .

صحيح أن مفردة بصير مشتقه من ماده البصر، إلّا أنّها تطلق بالمعنى المجازى على الله سبحانه لا الحقيقى. فكونه بصيراً يعنى عليمًا بجميع الأشياء القابلة للرؤية وحتى الأشياء التى ترى ولم تخلق بعد. وبناءً على هذا فان بصيرته تعود إلى علمه اللامتناهى، حيث نعلم جميعاً بأنّ علمه أزلى. وأخيراً فقد تحدث الإمام عليه السلام عن وحدانيته سبحانه فى غناه عن الأنيس فقال: «متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده» (١)

وتوضيح ذلك هو أنّ الناس وسائر الكائنات الحيه وبحكم كون قدرتها محدوده فى نيل المنافع ودفع الاضرار فإنّها مضطره للاستعانه ببنى جنسها ومن غيرها لتشعر بالأمن تجاه بعض الأخطار التى تهددها. وهنا يتفاقم شعور الإنسان بالاستيحاش لوحده، بينما يأنس بوجود سائر الأفراد إلى جانبه ولاسيما أثناء تعرضه للأخطار والآفات والبلايا والأمراض والأوبئه. وأحياناً يندفع الإنسان الضيق النظر ليقارن الله بنفسه فيشعر بالدهشه والذهول كيف يكون الله وحيداً قبل ايجاده لهذه المخلوقات، وكيف لا يكون له من أنيس يسكن إليه، وأخيراً كيف يشعر بالاستئناس بهذه الوحده؟! غافلاً عن أنّه وجود مطلق لا يحتاج الاستعانه

ص: ٦٠

١ - ١) هناك احتمالان بشأن «إذ» الوارده فى العبارة؛ الاحتمال الأول: هل هى ظرفيه تشير إلى عدم وجود شىء خلق فى الأزل ولم تكن سوى ذاته المقدسه ليأنس بها ويستوحش لفقدها؟ أم إن «إذ» هنا بمقام التعليل، يعنى كان وما زال واحداً لأنّه لم يكن هناك من وجود، حيث لا- يحتاج إلى أحد؟ يبدو أنّ الاحتمال الثانى هو الأقوى. كما إن «لا» فى قوله «لا يستوحش» زائده وردت للتأكيد، بينما ذهب البعض إلى أنّها جملة استثنائية.

بأحد، وليس له من خشية لعدو ليستعين عليه بظهير، كما ليس له من صنو يستأنس به. ولذلك كان وسيكون متوحداً.

ويتضح ممّا ذكرنا سابقاً أن لمفردة «المتوحد» مفهوم يختلف عن مفهوم «الواحد» و «الأحد» .

تأملات

إشارة

لقد تضمنت هذه العبارات العميقة المعانى والعظيمه المضامين عدّه معطيات ودروس قيمه من شأنها حل أغلب المشاكل العقائديه على مستوى «معرفة الله وأسمائه وصفاته» ومنها:

١ - علاقة الخلق بالخالق ومسأله «وحده الوجود» !

لقد كثر الكلام فى أوساط الفلاسفه والعلماء بشأن كيفية الرابطة بين الخالق والمخلوق، فقد أفرط البعض منهم حتى اعتقد بأن الخالق هو عين المخلوق إثر رؤيتهم القائمه على أساس وحده الوجود والموجود. فهم يقولون ليس هنالك أثر من وجود شخصى واحد فى عالم الوجود وكل ماسواه ترشحات من ذاته، أو بتعبير آخر: هناك شىء واحد فقط أمّا الكثره والتعدد فهى خيالات وظنون وسراب يحسبه الظمآن ماء. أحياناً يستعيضون عن الوحده والاتحاد بقولهم بالحلول على أنه ذات حلت فى كافه الأشياء وتتخذ لها شكلاً فى كل وقت بينما يشعر الجهال بالازدواج والحال ليس الكل إلأشياء واحد لا غير. (١)وزبده القول أنهم يرون عالم الوجود بمشابه بحر وقطراته سائر الموجودات. وبعبارة أخرى فان أى ازدواجيه فى هذا العالم ليست سوى ضرباً من الخيال والوهم. بل يعتقد البعض منهم أنّ الفرد لا يعدّ صوفياً

ص: ٦١

١ - ١) هذه هى عقيدته أغلب المتصوفه، وشاهد ذلك العبارة المشهوره التى يطلقها زعماء هذه الفرقة «إنى أنا الله» وأعظم من ذلك ما يرددوه من قولهم «سبحانى ما أعظم شأنى»، أمّا البعض الآخر فقد نظم أبياتاً من الشعر وصرح فيها بقوله «أن الصنميه والوثنيه هى ذات العبوديه»! كما ورد فى الأشعار الطائشه للمولوى التى تصور الله بشكل صنم عتيار (وهو عبارة عن موجود مشكوك) يتلبس يوماً بهيئه آدم! ويوماً بهيئه نوح وآخر موسى وعيسى! وأخيراً بشكل محمد صلى الله عليه و آله كما يتلبس بهيئه على وسيفه ذو الفقار! وبالتالى بشكل منصور الذى اعتلى أعواد المشنقه! (نقلًا بتلخيص عن العارف الصوفى وماذا يقولان / ١١٧).

حقيقياً ما لم يؤمن بوحده الوجود والموجود، وذلك لأنَّ وحده الوجود تشكل الركيزه الأصلية لقضيه التصوف!

وبالطبع فإنَّ بعض كلماتهم يمكن حملها على المعانى الصحيحه والصائبه من قبيل أنَّ الوجود الحقيقى القائم بالذات فى العالم واحد وكل ما سواه تابع له مستمد وجوده منه (كما أوردنا ذلك سابقاً فى التشبيه بالمعانى الأسميه والحرفيه) أو كل ما عدا الذات الإلهيه المقدسه - الوجود المطلق من جميع الجهات - يمثل موجودات صغيره ضئيله ليس لها شأنٌ يذكر ولكن لا يعنى ذلك أنَّها لا- تمتلك وجوداً واقعياً حقيقياً. ولكن الذى لا شك فيه هو أنَّ بعض أقوالهم وعقائدهم لا يمكن تبريرها والتماس التفسير الصائب لها، فهم يصرحون بأن ليس فى عالم الوجود أكثر من وجود واحد وكل ما سواه سراب وخيال، وأبعد من ذلك تصريحهم بأنَّ الوثنيه وعباده الأصنام لو خرجت عن شكلها المحدود فهى عين عباده الله، لأنَّ كل العالم هو، وهو كل العالم. فهذا الكلام يستتبع لوازم فاسده ليست بخافيه على أحد على ضوء العقائد والتعاليم الإسلاميه، ناهيك عن تعارضها والوجدان بل البديهيّات وانكارها للعله والمعلول والمخالق والمخلوق والعايد والمعبود، وذلك لأنَّه لم يعد هناك من مفهوم للفارق بين المعبود والعبد والشارع والمكلف، بل حتى الجنّه والنار وأهلها، فكلها واحده وكلها عين ذاته وما هذه الكثره والتعدد الا وهم وخيال ولو أزيلت هذه الغشاوه عن أبصارنا فسوف لا نرى إلّا وجوده سبحانه! إلى جانب ذلك فان من لوازم ذلك القول بجسميه الله والحلول وما إلى ذلك. وعليه فعقائدهم لا تنسجم مع الوجدانيات والأدله العقليه ولا تتفق مع العقائد الإسلاميه وتعاليم القرآن الكريم، ومن هنا انبرى المرحوم المحقق اليزدى (ره) - الفقيه المعروف - ليكتب فى عروته الوثقى فى مبحث الكفار: «لا إشكال فى نجاسه الغلاسه (١) والخوارج والنواصب وأمّا المجسّمه والمجبرّه والقائلين بوحده الوجود من الصوفيه إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبه من المفاسد» (٢).

ص: ٦٢

١ - ١) «الغلاسه» هم المغالون فى الأئمه عليهم السلام ولا سيما على عليه السلام فعده هو الله أو أنه اتحد به. و «الخوارج» هم أصحاب النهروان الذين أسماهم النبى صلى الله عليه و آله بالمارقين وقد قتلهم الإمام شر قتله فى النهروان. وأمّا «النواصب» فهم أعداء أهل البيت عليهم السلام.

٢ - ٢) العروه الوثقى، [١] بحث نجاسه الكافر، المسأله ٢.

وتتضمن المسأله أمرين مهمين يجدر الإلتفات إليهما: أحدهما عطف أصحاب عقيدته وحده الوجود على المجبره والمجسمه وجعل الجميع بمنزله واحده، والآخر بان عقائدهم تنطوى على مفاسد دينيه إذا التزموا بها خرجوا من ربه الإسلام وإن لم يلتزموا بها فهم مسلمون. فالكلام يفيد بما لا يقبل الشك أنّ مذهب هؤلاء يتصف ببعض المفاسد التي يؤدي الإلتزام بها إلى الخروج عن صف المسلمين. أمّا الجدير بالذكر هو أنّ كافه العلماء الذين كتبوا حاشيه على العروه الوثقى - حيث جرت عاده العلماء الكشف عن اجتهادهم وقدره استنباطهم للأحكام الشرعيه من مصادرها المقرره على كتابه تعليقه على العروه الوثقى - قد أقرّوا بما أورده صاحب العروه أو أضافوا لما ذكره بعض القيود (من قبيل قولهم بما لا يوجب إنكار التوحيد والرساله) (١).

وللوقوف على عمق المفاسد التي انطوت عليها هذه المسأله، نرى من الضروري هنا الإشاره إلى نموذج ورد في الدفتر الرابع للشاعر المثنوى حين نقل قصه طويله بشأن قول «بايزيد» سبحانه ما أعظم شأنى، فقد واجه اعتراضاً من صحبه، فقال لهم: «لا إله إلّا أنا فاعبدون» فقالوا له ما تقول؟! قال: سأقول ذلك ثانيه فاحملوا السكاكين واطعنونى بها. فشهّر صحبه سكاكينهم وجعلوا يطعنونه، إلّا أنّهم شعروا بأن كل طعنه كانت تمزق أجسادهم لا جسده. فهذه الاسطوره الخرافيه من شأنها الإشاره إلى مدى الاندفاع والتهيه الذى بلغه أصحاب هذا المسلك.

وأخيراً نختتم هذا الموضوع بما أورده أحد المعاصرين من شراح نهج البلاغه إذ قال بهذا الخصوص: أنّ هذا المذهب (القائل بوحده الوجود بمعنى وحده الموجود) إنّما يتنكر لكافه القوانين العقليه والأسس الوجدانيه وروح الأديان الإلهيه، ويرفع من شأن عالم الوجود ليبلغ به المرتبه الوجوديه الإلهيه أو ينزل بالوجود الإلهي إلى الحضيض فيسويه بسائر مخلوقاته، ويبدو أنّ مثل هذا المذهب إلى الأذهان والأذواق والهروب من الإشكالات أقرب منه إلى التعقل والالمام بالواقعيات. (٢)

ص: ٦٣

١- ١) للوقف على المزيد راجع الكتاب مصباح الهدى ١/٤١٠ للمرحوم آيه الله الشيخ محمد تقى الآملى (الفقيه والفيلسوف المعروف) و كذلك تقارير المرحوم آيه الله الخوئى ٣/٨١-٨٢.
٢- ٢) ترجمه و تفسير نهج البلاغه، الاستاذ الجعفرى ٢/٦٤.

لو تأملنا بدقه وأجلنا الفكر فى كلماته عليه السلام لاكتشفنا مدى قطعه الطريق أمام أى انحراف عن مبدأ التوحيد وحقيقه صفات الله، واتضح لدينا المفهوم الحقيقى لقوله سبحانه وتعالى «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» (١) و«وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ» (٢) و«وَمَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثِهِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ» (٣) و«اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (٤) و«وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» (٥) وما إلى ذلك من المضامين القرآنيه الشريفه.

فهذه المسأله وإضافه لاكمالها الأبحاث المتعلقة بوحده الوجود - بمعناها الصحيح - من شأنها أن تقف حائلاً أمام أى انحراف فى فهم الصفات الإلهيه. إلا أن أصحاب الضلاله قد وطأوا وادياً لا يجر عليهم سوى الخجل والخيبه، ومنهم طائفه «المجسمه» التى أضفت صفات الممكنات على الله تبارك وتعالى فصوروه كجسم من الأجسام وقد انطوى على بعض الأعضاء من قبيل الجسم واليد والرجل والشعر المجعد ومن باب أولى أن يحدوه بالمكان والزمان فذهب البعض إلى إمكانيه رؤيته سبحانه فى الدنيا، بينما اقتصر بها البعض الآخر على الآخره.

فقد قال المحقق الدوانى - من مشاهير الفلاسفه - طبق نقل بحار الأنوار - أن: «المشبهه منهم من قال: إنه جسم حقيقه، ثم افترقوا فقال بعضهم: إنه مركب من لحم ودم وقال بعضهم: هو نور متألئء كالسيكه البيضاء، طوله سبعة أشبار بشبر نفسه، ومنهم من قال: إنه على صورته إنسان، فمنهم من يقول: إنه شاب أمرد جعد ققط، ومنهم من قال: إنه شيخ أشمط الرأس». (٦)

والأدهى من ذلك أنهم قالوا ببعض الصفات الجسميه لله سبحانه من خلال ما نقلوه من

١-١) سورة ق / ١٦. [١]

٢-٢) سورة الحديد / ٤. [٢]

٣-٣) سورة المجادله / ٧. [٣]

٤-٤) سورة النور / ٣٦. [٤]

٥-٥) سورة الانفال / ٢٤. [٥]

٦-٦) بحار الأنوار ٣/٢٨٩. [٦]

روايات عن النبي صلى الله عليه وآله - وهي روايات موضوعه بالطبع - وصحيحه. ومن ذلك أنه سئل ابن عباس: هل رأى محمد صلى الله عليه وآله ربه؟ قال: بلى، فسئل: كيف رآه؟ قال: رآه على كرسي ذهبي مفروش بالذهب ويحمله أربعة من الملائكة في حديقته خضراء (١).

وبغض النظر عما سبق فقد شحن «صحيح البخاري» و«سنن ابن ماجه» وغيرها بالروايات التي صرّحت بأنّ الله سيرى في يوم القيامة (٢)، حتى أنّ بعض الروايات صرّحت بأنّ أهل الجّنه سيرونه كما يرى القمر بدرأً (٣) والحق أنّ مثل هذه الروايات دفعت بالكثير من علماء العامه للاعتقاد برؤيه الله يوم القيامة والاستماتة في الدفاع عن هذه العقيدة. بينما هذا القرآن يهتف آناء الليل والنهار «لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ» (٤) وقد خاطب سبحانه كلمه موسى عليه السلام قائلاً «لَنْ تَرَانِي» (٥) ونعلم بأنّ «لن» نافية أبديه. وقد تصدى الإمام على عليه السلام لبیان هذه المسأله في خطبه الأشباح، فقال عليه السلام: «والرّادع أناسى الأبصار عن أن تناله أو تدركه أو تبصره» (٦). كما قال عليه السلام في خطبه أخرى ببلاغته وفصاحته الجليه: «الحمد لله الذى لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر» (٧). وناهيك عما تقدم فإن هذه العقائد تمثل مخالفه صريحه لما يحكم به العقل؛ وذلك لأنّ الرؤيه لو كانت جائزه على الله لكان جسماً له مكان وجهه، الأمر الذى يعنى محدوديته وتغيره وبالتالي سلبه وجوب الوجود وجعله من ممكناته. وهنا يأتى دور عبارات أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام ومنها العبارة السابقه لتكون كالشمس فى رابعه النهار فتميط اللثام عن الحقائق وتسحق العقائد الباطله والخرافيه وتستعرض الدروس القيمه فى التوحيد ومعرفه الصفات الإلهيه. ولما جرت العاده أن يقابل

ص: ٦٥

١-١) توحيد ابن خزيمه / ٢١٧ ([١] طبق نقل بحوث فى الملل والنحل) ١ / ١٤٥.

٢-٢) صحيح البخارى / ٦ / ٥٦. تفسير سوره النساء؛ سنن ابن ماجه ج ١ مقدمه الباب ١٣ ح ١٧٧.

٣-٣) للوقوف على هذه الروايات الموضوعه يقيناً وكذلك تفنيد هذه الروايات واستعراض الأدله التى تضمنتها الآيات والروايات المعتمده التى صرّحت باستحاله رؤيه الله فى الدنيا والآخرة، راجع من التفسير الموضوعى للقرآن نفحات القرآن ٢٤١/٤ - ٢٥١. [٢]

٤-٤) سوره الانعام / ١٠٣. [٣]

٥-٥) سوره الاعراف / ١٤٣. [٤]

٦-٦) نهج البلاغه، الخطبه ٩١. [٥]

٧-٧) نهج البلاغه، الخطبه ١٨٥. [٦]

كل إفراط بتفريط فقد انبرت طائفه بوجه المجسمه التي نزلت بالله سبحانه إلى مرتبه الجسم فاعتمدت عقيدته التعطيل لتقول باستحاله معرفه الله لا- على مستوى كنه ذاته ولا- أوصافه، ولا تحسن سوى المفاهيم السلبيه من صفات الله، فكل ما نفهمه من قولنا أنه عالم هو أنه ليس بجاهل، أمّا عالميته المطلقة فهي خافيه علينا تماماً، وعليه فمن مواضع فخر الإنسان أن يودع مسأله معرفه الله بوتفه النسيان ولا- يقترب من هذا الوادى الذى ينطوى على ظلمات دامسه ويتناقض والتعاليم القرآنيه المسلمه التي تقودنا إلى معرفه الله.

ونختتم بحثنا بعبارات أخرى أوردها الإمام عليه السلام فى نهج البلاغه بهذا الخصوص فقال: «لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته فهو الذى تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذى الجحود تعالى الله عما يقول المشبهون به والجاحدون له علواً كبيراً» (١).

فالحق أنّ هذا التعبير هو الخط المعتدل الفاصل بين الإفراط والتفريط (المشبهه والمعطله) فى معرفه الله. هذا وقد شحن نهج البلاغه بالكلمات البليغه الرائعه التي تضمنتها خطبه عليه السلام بشأن صفات الله والسبيل الصحيح لتوحيده سبحانه، وسنتعرض فى أبحاثنا القادمه لخطبه عليه السلام بهذا الخصوص.

٣ - نفي الحدوث الذاتى والزمانى للذات القدسيه

تفيد عباراته عليه السلام بهذا الشأن أنّ الذات الإلهيه منزّهه عن الحدوث الذاتى والحدوث الزمانى. والمراد بالحدوث الزمانى هو وجود الشىء فى الزمان، أو بتعبير آخر مرور المده الزمانيه على شىء لم يكن موجوداً ثم يوجد. وهذا هو المعنى المتصور بعد خلقه عالم ماده؛ لأنّ الزمان انبثق من خلال خلقه العالم المادى بحيث أصبح هناك مفهوم للحدوث والعدم الزمانى. أمّا الحدوث الذاتى فالمراد به الشىء الحادث فى ذاته بغض النظر عن ظهور عالم ماده، أو

ص: ٦٦

١- (١) نهج البلاغه، الخطبه ٤٩. [١]

بتعبير آخر لا- يترشح وجوده من باطن ذاته، بل يكون تابعاً ومعلولاً- لوجود آخر، ومن المسلم به أن ليس من سبيل لهذين الحدوثين إلى الذات المقدسه الواجبه الوجود في الماضى والمستقبل، بل وجوده هو الوجود الاصلى (عليك بالدقه والتأمل).

٤ - هل يصح اطلاق لفظ «الموجود» على الله؟

هل يمكن اطلاق لفظ «الموجود» على الله؟ يبدو من تعبيره عليه السلام: «موجود لا عن عدم» إمكانية اطلاق هذا اللفظ على الذات الإلهيه المقدسه، ولكن من المسلم به أن المفهوم الأصيل لهذا اللفظ الذى ورد بصيغه اسم المفعول والذى يعنى أن الآخر هو الذى منحه الوجود، لا يصدق على ذاته المقدسه، فالموجود هنا يشتمل على مفهوم آخر وهو يتضمن معنى ذى الوجود؛ وهو المعنى الذى صرّح به فى بعض شروح نهج البلاغه، بحيث يطلق الموجود تاره على الماهيات الممكنه التى اتصفت بالوجود، كما يطلق تاره أخرى ويراد به أصل الوجود (١). وقد ورد هذا التعبير (الموجود) فى بعض روايات أصول الكافى أيضاً. (٢)

ص: ٦٧

١-١) مفتاح السعاده فى شرح نهج البلاغه ١ / ١٣٩. [١]

٢-٢) أصول الكافى ١/ باب أدنى المعرفه، ح ١؛ أيضا ١، باب النهى عن الصفه، ح ١؛ أيضاً ١، باب جوامع التوحيد، ح ٤.

«أَنْشَأَ الْخُلُقَ إِِنْشَاءً وَابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً بِلا رَوِيَّهِ أَجَالَهَا وَلَا تَجْرِبِيهِ اسْتِفَادَهَا وَلَا حَرَكَهَ أَحَدَثَهَا وَلَا هَمَامَهَ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيهَا أَحَالَ الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَا وَلَا مَ بَيْنَ مُخْتَلَفَاتِهَا وَعَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَأَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا عَالِمًا بِهَا قَبْلَ ابْتِدَائِهَا مُحِيطًا بِحُدُودِهَا وَأَنْتَهَائِهَا عَارِفًا بِقَرَائِنِهَا وَأَخْنَائِهَا»

الشرح والتفسير لقد تضمنت بدايه هذه الخطبه المهمه إشارات دقيقه عميقه المعانى إلى معرفه الله وصفاته والتي تمثل أولى مراحل المعرفه الإنسانيه، ثم طرق عليه السلام بعد ذلك إلى خلق العالم وكيفيه ابتداء الخلق والعجائب التي انطوت عليها السماء والأرض، وإن كانت مكمله للأبحاث السابقه بشأن صفات الله. فقد قال عليه السلام: «أنشأ (١) الخلق إنشاءً وابتدأه ابتداءً بلا رويه (٢) أجالها (٣) ولا تجربه استفادها ولا حركه أحدثه ولا همامه (٤) نفس اضطرب فيها.

ص: ٦٩

١- (١) «أنشأ» من ماده «إنشاء» بمعنى الایجاد وان ذكروا لها عدّه معان.

٢- (٢) «رويه» بمعنى الرى من الماء كما ورد فى مقاييس اللغه، الا أنّها تستعمل بمعنى التفكير المصحوب بالدقه. وكأنه يروى فكره بشأن تلك المسأله، أو رى تلك المسأله بفكره واداء حق التفكير.

٣- (٣) «أجال» من ماده جولان بمعنى الحرکه والتجوال.

٤- (٤) «همامه»: لقد ذكر شراح ومفسروا نهج البلاغه [١] لهذه المفرده عدّه معان. فقد عناها البعض بالرغبه القطعيه الباطنيه بالشىء بحيث يترعج لفقدانها (شرح ابن ميثم البحرانى ١ / ١٣٢). [٢] بينما ذهب البعض الآخر إلى أنّها تعنى التريديد فى القيام بعمل (منهاج البراعه ١ / ٥١). [٣] وقال آخرون أنّها تعنى الاهتمام بالشىء (شرح مغنيه ١/٢٧). [٤] وقال ابن أبى الحديد فى شرحه المعروف لنهج البلاغه: وقوله عليه السلام: «ولا همامه نفس اضطرب فيها» فيه رد على المجوس والثويه القائلين بالهمامه الذين يعتقدون بأنّ النور الأعظم حين هم بمجابهه الظلمه بدا عليه الشك والترديد فخرج من ذاته بشىء يسمى بالهمامه. أمّا فى اللغه - كما ورد فى لسان العرب - فالهمامه تعنى الضعف والوهن والفتور ولذلك يطلق على كل رجل أو امرأه عجوز اسم «هم» و «همه». ويبدو ممّا ذكر أن «الهمامه» الوارده فى العبارة إنّما تعنى الضعف والعجز فى العزم والإراداه بحيث يتعذر على الشخص اتخاذ القرار، أو أنّه يتخذ القرار بصعوبه.

فالإمام عليه السلام يبين البون الشاسع بين الخلق الإلهي والأعمال والأفعال التي تصدر عن المخلوقات. فالإنسان مثلاً إذا أراد أن يقوم بعمل ولم يكن لهذا العمل من سابقه وظن فكره وتأمله لينطلق إليه، وإن كان له سابقه احتذى بتجربته وتجارب الآخرين كما يعمد إلى خزينه الذهني والفكري بشأن ترتيب مقدمات العمل بغيه التوصل إلى نتائجه وكيفيه أدائه، وأحياناً يتيه في ترديده وحيثه بحيث يحكم رأيه ويقوم بالعمل على أساسه. وليس هنالك من سبيل لأى من هذه الحالات والاحتمالات للذات الإلهيه المقدسه، فما من حاجه إلى الفكر والتأمل ولا إلى التجارب السابقه ولا الحركه الفكرية استناداً إلى ترتيب المقدمات والحصول على النتائج ولا التردد والاضطراب فى الأعمال والقرارات. فليس وجود الشيء إلا إرادته «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (١). بعبارة اخرى فان هذه الاحتمالات الأربع إنما تتعلق بحصيله أعمال الأفراد الذين له حظ محدود من العلم والقدرة، ولازمه ذلك الحاجه وأفكار الآخرين وتجاربهم والشعور بالاضطراب والقلق. ولا سبيل لهذه الحالات إلى من خرج علمه وقدرته عن الحدود حين الخلق.

ويُتضح بجلاء مما قيل أنّ المراد بالحركه فى العبارة المذكوره إنّما هى حركه الفكر فى باطن النفس. ولكن هناك معنى آخر ساقه بعض المفسرون للحركه على أنّ المراد بها الحركه الجسميه الخارجيه التى تعدّ من لوازم الأجسام والله أعظم وأجل وأسمى من الجسم والجسمانيات. ويبدو أن المعنى الأول أنسب من الثانى؛ لأنّ الحالات الثلاث الأخرى التى وردت قبل وبعد العبارة المذكوره كلها مرتبطه باتخاذ القرار والتفكر والتأمل قبل الإتيان بالعمل.

وزبده الكلام أنّ أفعال الله ليست من جنس أفعال العباد وتختلف عنها تماماً، وذلك لأنّ

ص: ٧٠

أفعاله سبحانه تستند إلى علمه المطلق بمصالح الأشياء ومفاسدها ومعرفته الكامله بالنظام الأحسن للخلق والقدره التامه على جميع الأشياء، وإرادته قاطعه تامه لا لبس فيها ولا ترديد ولا تأمل وتفكير فى إفاضه الوجود على الموجودات، وإرادته كانت وما زالت نافذه فى الخلق.

ثم أشار عليه السلام إلى كيفية خلق الموجودات والتدبير الإلهي فى ظهور الأشياء طبق الخطط والبرامج المنظمه فقال عليه السلام: «أحال الأشياء لأوقاتها» أى أنّ الله جعل لخلق كل موجود وقتاً معيناً (وذلك لأنّ خلقه قائم على أساس التدريج والتخطيط الزماني بغيه إيضاح عظمه تدبيره وقدرته الفريده الفائقه). فلما فرغ من الإشاره إلى التصنيف الزماني لخلق الموجودات، تطرق عليه السلام إلى نظامها الخاص الداخلى والتركيبي فقال عليه السلام: «ولام (١) بين مختلفاتها». وهذا من عجائب عالم الخلقه، فقد ألف الله سبحانه بين مختلف الموجودات لتبدو متسقه وكأنّها شىء واحد، فقد لائم بين البارد والحار والظلمه والنور والموت والحياه والماء والنار. لقد خلق النار من الشجر الأخضر وخلق الإنسان والحيوان والنبات مركباً من مواد تامه الاختلاف ذات طبائع متنوعه.

وأبعد من ذلك فقد أوجد رابطة عميقه محكمه بين الروح والجسم وهما ينتميان إلى عالمين مختلفين تماماً؛ أحدهما مجرّد ونوراني وشفاف للغايه والآخر مادي وظلماني وخشن للغايه. ثم قال عليه السلام: «وغرز (٢) غرائرها».

فقد أودعها الله سبحانه طبائعها ثم جعل لكل موجود طبيعته والهمه غريزته. وهذا فى الحقيقه من الحكمه الإلهيه البالغه التى أودعت كل موجود صورته الطبيعيه المنبعثه منه دون الحاجه إلى محرك خارجي، ولولا الدوافع الذاتيه لهذه الموجودات لانقطعت استمراريه

ص: ٧١

١- ١) «لام» و «لائم» من ماده «لام» بمعنى الجمع والإصلاح وضم شىء إلى شىء آخر والملائمه بينهما، ومن هنا اطلق على الدرع اسم «لامه» على وزن «رحمه» لالتحام حلقاتها وتداخلها مع بعضها.

٢- ٢) «غرز» من ماده «غرز» على وزن «قرص» تعنى فى الأصل غرس الأبره أو الجعل والادخال، ثم اطلقت فيما بعد على الطبائع التى أودعت الإنسان أو سائر الكائنات الحيه، وكأنّ هذه الطبائع بمثابة البذور التى غرست فى أرض الوجود الإنسانى.

الأشياء ولسادها الاضطراب والفوضى. وهناك اليوم تعبيران مختلفان بشأن هذه الدوافع الذاتية في الإنسان أو سائر الموجودات، فأحياناً يطلق عليها اسم الفطره وأن معرفه الله مودعه في الفطره الإنسانيه. . وأحياناً أخرى يعبر عنها بالغريره. فمثلاً- يقولون أنّ للإنسان غريزه جنسيه، أو يقولون بأن لحركات الحيوانات عموماً صبغه غريزيه. وهذا في الواقع اصطلاح استعمله العلماء بهذا الشأن. أحدهما بشأن الدوافع التي تتسم بالبعد الفكري (الفطره) والآخر بخصوص تلك التي ليس لها بعداً فكرياً أو لها بعد عاطفي (الغريره). إلّا أنّ كليهما يعني الخلقه على أساس المعنى اللغوي.

ثم قال عليه السلام: «الزمها (١) أشباحها». وقد تضاربت أقوال المفسرين - لنهج البلاغه - بشأن هذه العبارة، فذهب البعض ومنهم ابن أبي الحديد الذي قال ان الضمير المنصوب في «الزمها» عائد إلى الغرائز؛ أي ألزم الغرائز أشباحها، أي أشخاصها لأنّ كلاً مطبوع على غريزه لانزومه، وبالنتيجه فان العبارة تأكيد على ثبوت غرائز الموجودات. بينما ذهب البعض الآخر إلى أنّ المراد بالعبارة وجود التشخيصات الخاصه لكل موجود، أي أنّ الله سبحانه قد وهب كل موجود بعض الخصائص والمميزات، وبعد أن كان لها بعداً كلياً في علم الله فقد تبلورت في الخارج على هيئه جزئيات وأشخاص وعلى ضوء هذا التفسير فان الضمير في ألزمها يعود إلى (الإشياء) كما ذكر البعض كلا التفسيرين على نحو الاحتمال. ولكن لما كان التفسير الأول لا يتضمن انسجام الضمير وما ذهب إليه، إضافة إلى كون العبارة تتخذ طابع التأكيد لا بيان موضوع جديد، فإنّ الذي يبدو أنّ التفسير الثاني أصح وأصوب من التفسير الأول. وتوضيح ذلك أن الله تبارك وتعالى قد وهب كل موجود نوعين من الخصائص. الخصائص التي أودعت باطن ذاتها والتي عبر عنها الإمام عليه السلام بالغرائر، والخصائص في الجوانب الظاهريه من قبيل الزمان والمكان وسائر الجزئيات والتي عبر عنها الإمام عليه السلام بقوله «ألزمها أشباحها» وعلى هذا

ص: ٧٢

١ - (١) «أشباح» جمع «شبح» طبق ما أورده أغلب أرباب اللغة بمعنى الشخص في الأصل، كما وردت بمعنى ظهور الشيء واتضاحه، ومن هنا يطلق الشبح اليوم على الموجود الذي يتراءى ظله ثم يظهر فجأه.

الأساس يكون الحق واستناداً لحكمته البالغه في افاضته للخصائص الباطنيه والظاهرية لكل موجود ليقوم بوظائفه الخاصه به على ما يرام ويتميز عن سائر الموجودات.

تنبيه

الهدايه الفطريه والتكوينيّه لكافه موجودات العالم

لقد تضمنت عبارته عليه السلام إشاره لنقطه مهمه طالما ورد التأكيد عليها كراراً في القرآن: وهي أنّ لكافه موجودات عالم الخلقه والماده تصنيف زمانى خاص وفي نفس الوقت الذى يحكمها التضاد والاختلاف إلّا أنّها منسجمه مع بعضها البعض ومكمله لها وأنّها مهديه على الدوام طبق نظمها الذاتى الباطنى والظاهرى وأنّها تنطلق كقافله منتظمه ومنسجمه نحو هدفها النهائى دون أى تعثر وانحراف، بل تسير إليه على نحو الدقه دون أن تخطأه. فتفتح الزهور وتحمل أوراق الأشجار للفاكهه والثمار فى فصلى الربيع، ذبولها وجفافها وتساقطها فى فصلى الخريف والشتاء، حركه الشمس فى الابراج الاثنى عشر، تعاقب الليل والنهار، دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس وما اودع الإنسان من قوى باطنيه وظاهرية كلها شواهد على الهدايه التكوينيّه الإلهيه، والتى صرّح بها القرآن على لسان موسى عليه السلام: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى» (١) وقال: «فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا» (٢) و «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ». (٣)

وهذا فى الحقيقه يمثل آيه من آياته سبحانه فى عالم الوجود التى تجعل الإنسان أكثر معرفه بالهدايه التكوينيّه والنظم والتصنيف الزمانى والتأليف بين الاضداد والمختلفات كلما تعمق فى التفكير بهذا العالم.

ص: ٧٣

١-١) سورة طه / ٥٠. [١]

٢-٢) سورة الروم / ٣٠. [٢]

٣-٣) سورة الحجر / ٢١. [٣]

ثم قال عليه السلام: «عالمًا بها قبل ابتدائها محيطًا بحدودها وانتهائها عارفًا بقرائنها (١) وأحنائها (٢)» (٣).

والواقع أنّ هذه العبارات الثلاث قد جاءت بمشابه دليل أو إيضاح للعبارات السابقة، وذلك لأنّ من أراد أن يخلق موجوداً في وقته المناسب ويلائم بين الأشياء المختلفه ويودعها غرائزها الباطنيه ولوازمها الظاهرية فانه يحتاج إلى علم جامع كامل من جانب وإلى إحاطه وقدره تامه وشامله من جانب آخر. ولذلك قال عليه السلام: «عالمًا بها قبل ابتدائها. . .» ولا يقتصر علمه على ابتدائها وانتهائها فحسب، بل هو عالم محيط بلوازمها وعللها وآثارها أيضاً. ومن المفروغ منه أن من كان عالمًا بهذه الأمور قادراً على الإتيان بها، فان له أن يضع كل شيء في موضعه ومكانه ويفيض على كل منها لوازمه ويسوقه في مسيرته الوجوديه إلى كماله المنشود.

تأملان

١ - هل يصطلح بالعارف على الله؟

لقد تحفظ بعض مفسري نهج البلاغه على وصف الله سبحانه بالعارف. ويبدو أنّ هذا التردد ينبع من أمرين: الأول ما أورده «الراغب» في «المفردات» من أنّ المعرفة والعرفان تعني إدراك الشيء من خلال التفكير والتأمل والتدبر في آثاره، أو بتعبير آخر إنّما يطلق اسم المعرفة على العلم المحدود الذي يتأتى عن طريق التفكير، ومن المسلم به أنّ العلم الإلهي ليس كذلك. والثاني الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «أنّ له (تعالى) تسعه وتسعين

ص: ٧٤

١ - ١) «قرائن» جمع «قرينه» بمعنى المصاحب والرفيق، ولذلك يقال لزوجه الرجل قرينته (الصحاح والقاموس وسائر الكتب اللغويه)، بينما ذهب بعض شراح نهج البلاغه [١] كابن أبي الحديد إلى أنّ القرائن جمع قرونه (على وزن معونه) وهى النفس ولكن يبدو المعنى الأول أنسب بالاستناد إلى التعبيرات التي وردت في الجمله.

٢ - ٢) «أحناء» جمع «حنو» على وزن فعل «وحنو» على وزن حرف وتطلق على كل شيء فيه اعوجاج وانحناء - على ضوء ماورد في المقاييس ولسان العرب - كعظم الفك والاضلاع. ثم وردت بمعنى الجوانب أيضاً (وذلك لأن جوانب وأطراف الأشياء غالباً ما تشتمل على انحناءات).

٣ - ٣) لا بدّ من الالتفات هنا إلى أنّ الضمائر التي وردت في هذه العبارات إنّما تعود إلى الأشياء لا الغرائز كما صرح بذلك بعض شراح نهج البلاغه؛ [٢] وذلك لعدم وجود الانسجام بين الاحتمال الثاني ومضمون الجمله.

اسماً من أحصاها دخل الجنة» حيث يجمع العلماء على أنّ اسم العارف لم تكن وارده ضمن هذه التسعة والتسعين إسماءً (١) إلا أن الدراسة الإجمالية تفيد أنّ هذا الوصف قد اطلق كراراً على الله في الروايات الإسلاميه، وبالإضافه إلى نهج البلاغه الذى تعرض هنا لهذا الأمر بصورة وصفيه وفي موضع آخر بصورة فعليه، فقد ورد هذا الوصف كثيراً فى الروايات التى نقلها أصول الكافى.

(٢)

ويشير هذا الأمر إلى أنّ مفردة المعرفه وان كانت فى الأصل تعنى المحدوديه أو الحاجه إلى التفكير والتدبر، غير أنّها اتسعت أثر كثره الاستعمال حتى صارت تطلق على كل نوع من العلم والمعرفه، وإن لم تكن وليده الفكر والتدبر.

أمّا بشأن الروايات المرتبطه بالتسع وتسعين اسماً لله، فينبغى القول أنّ هذه الروايه لا تقصر الأسماء على تسعه وتسعين أبداً، بل هى تشير فى الحقيقه إلى صفات الله وأسمائه الحسنى، ولذلك صرّحت بعض الروايات بألف اسم للبارئ سبحانه، وأخيراً أى دليل أعظم من أن يستفيد الإمام على عليه السلام فى نهج البلاغه من هذا الاسم أو مشتقاته بالنسبه لله وهو الأعرف والأعلم أكثر من غيره بخصوص أسماء الله وصفاته.

٢ - كيفية علم الله بالموجودات قبل ايجادها

إنّ أحد أعقد المباحث الفلسفيه والعقائديه هو بحث «علم الله بالموجودات قبل ايجادها». فاننا نعلم بأنّ الله سبحانه عالم بالحوادث التى ستقع، وهذا ما ورد التأكيد عليه فى الآيات القرآنيه الشريفه، وهو ما ورد فى العبارة المذكوره، ومن جانب آخر فان علم الله ليس من قبيل «العلم الحسولى»؛ أى ليس هنالك من انعكاس للصوره الذهنيه للأشياء فى ذاته؛ وذلك لأنه ليس له من «ذهن» كالمخلوقات، فعلمه لا يتأتى من خلال انعكاس صور الموجودات، بل

ص: ٧٥

١- ١) لقد أورد ابن ميثم هذا الموضوع بصيغه اشكال ثم أجاب عنه بان أسماء الله أكثر من هذا العدد وقد ذكر عدّه شواهد على مدعاه (شرح نهج البلاغه، لابن ميثم ١ / ١٣٧). جدير بالذكر ان هذا الحديث قد ورد فى الدر المنثور عن صحيح البخارى وصحيح مسلم ومسنده أحمد وسنن الترمذى وسائر المصادر الروائيه ٣ / ١٤٧ (نفحات القرآن ٤ / ٤٦).

٢- ٢) أصول الكافى ١ / ٩١، باب النسبه، ح ٢ وص ١١٣، باب حدوث الأسماء، ح ٢.

علمه «علم حضوري»؛ أي أنّ المخلوقات حاضره عنده، ونعلم أن ليس هناك من معنى للعلم الحضوري بشأن الأشياء التي لم تظهر للوجود؛ بل هذا الإشكال وارد حتى بخصوص الموجودات التي زالت وانعدمت في الماضي؛ فان كان لنا من علم بها بفضل صورها الذهنيه التي تبلورت في أعماقنا وأفكارنا. ولكن كيف لمن ليس له ذهن وصور باطنيه وليس من سبيل للحوادث إلى ذاته المقدسه أن يحيط بها؟! على سبيل المثال: لقد زالت صورته فرعون ورهطه وانقطع تأريخهم، وليس لنا سوى استحضار صورتهم في أذهاننا، ولكن ما كيفيه علم الله به وهو ليس من قبيل علمنا؟ فهل يمكن القول بأنه ليس عالماً بالماضي؟ أم ليس له من علم بالمستقبل؟ أبداً لا يمكن ذلك! إذن إن كان عليماً فما كيفيه هذا العلم؟

لقد أثارت هذه المسأله الجدل في أوساط الفلاسفه والعلماء فقدموا عدّه أجوبه بهذا الشأن، سنقتصر هنا على الإشاره إلى بعضها:

١ - إنّ الله كان ومازال عالماً بكافه الأشياء بذاته التي تعتبر عله لجميعها، وبعبارة أخرى فإنّ لذاته أعظم الحضور لدى لذاته، وهذا العلم بذاته هو علم إجمالي بكافه حوادث العالم وموجوداته قبل اليجاد وبعده. وتوضيح ذلك أننا لو علمنا على نحو الدقه بعله الأشياء فان مثل هذا العلم سيقود بالنتيجه إلى العلم بنتائجها ومعلولاتها؛ وذلك لأنّ كل عله تشتمل على كافه كمالات المعلول وزياده، ولما كان الله عله جميع الأشياء ويعلمها بذاته ويحيط بها، وفي الواقع فان هذا نوع من الكشف التفصيلي تجاه جميع الأشياء من خلال العلم الاجمالي. ويمكن توضيح هذا الكلام بالقول: إنّ الحوادث الماضيه لم تنعدم بالمره أبداً وإنما لها وجود وحضور في عمق حادث الحاضر. كما أنّ الحوادث المستقبليه ليست معزوله عن الحوادث الحاضره فهي مرتبطه بها ونابعه منها. وعلى هذا الأساس فإنّ الماضي والحاضر والمستقبل إنّما يوجد سلسله من العلل والمعاليل بحيث أنّ العلم باحدى حلقاتها إنّما يعنى العلم بما قبلها وما بعدها من حلقات. على سبيل المثال لو علمنا بدقه الأوضاع الجويه للكره الأرضيه والعوامل المؤديه لظهور الأجواء الفعلية وأحطنا بكافه جزئيات وروابط عللها ومعاليلها، فاننا سنستطيع التعرف بدقه على أوضاع الأجواء لما قبل أو بعد آلاف السنين؛ وذلك لأنّ ملف حوادث الماضي والمستقبل موجوده في الحاضر. فاليوم يحمل انعكاساً دقيقاً عن الأمس،

والغد عن اليوم والعلم التام بجزئيات اليوم بمعنى العلم التام بالحوادث الماضية والمستقبلية. فاذا التفتنا إلى هذه الحقيقة وهو أنّ الله سبحانه المصدر الأصلي لجميع حوادث الأمس واليوم والغد وأنّ له العلم بذاته المقدسه، فان علينا أن نقر بأنّه عالم أيضاً بحوادث المستقبل والحاضر والماضى. وبالطبع فان آثار كل موجود مهما كان إنّما تتبع إرادته الله وأمره، إلّا أنّ سنته جرت في منح الموجودات قدره على القيام بفعاليتها، فاذا شاء جردها منها. (١)

٢ - الإجابة الثانية التي يمكن إيرادها في هذا المجال أنّه يمكن لعلمنا تصور الأمس واليوم والغد، وذلك لأننا موجودات محدوده. أما بالنسبة لله الذي لا حدد لذاته فليس هنالك من مفهوم للأمس واليوم والغد لديه، بل إنّ كافة الأشياء والحوادث حاضره عنده بجميع جزئياتها وخصوصياتها.

ويمكننا الاستشهاد بمثال على هذا الكلام:

افرض أنّ هناك فرداً في زنانه مظلّمه ليس لها سوى نافذه صغيره على الخارج. فاذا مرت قافله من الجمال من هذه النافذه فانه سيشاهد في بدايه الأمر رأس وعنق جمل واحد ثم يرى رجليه وذنبه ومن ثم سائر الجمال في هذه القافله. فصغر النافذه هو الذي يشكل السبب الذي يجعله يعيش حاله من الماضى والحاضر والمستقبل، بينما يختلف هذا الموضوع تماماً بالنسبه لذلك الفرد الواقف على سطح في محيط مكشوف خارج تلك الزنانه وينظر إلى الصحراء، فهو يرى قافله الجمال معاً خلال حركتها.

ص: ٧٧

١ - ١) إنّ من أورد هذا الجواب لحل الإشكال المذكور قد واجه هذا السؤال: وهو أنّ لازمه هذا الكلام أنّ ليس لله من علم بكثره الموجودات بوصف الكثره قبل وجودها، لأنّه ليس هنالك من كثره في ذاته، أو بتعبير آخر، أنّ علمه متفاوت بالموجودات قبل وجودها وبعده: فقد كان سابقاً على نحو العلم الإجمالى، ولاحقاً على نحو العلم التفصيلي، والعجيب أنّ بعضهم قد اعترف بهذا التفاوت.

«ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ فَتَقَ الْأَجْوَاءَ وَشَقَّ الْأَرْجَاءَ وَسَكَّائِكَ الْهَوَاءِ» .

الشرح والتفسير لقد تناول الإمام عليه السلام بدايه انبثاق الخلق فقال عليه السلام: «ثم أنشأ سبحانه فتق (١) الأجواء (٢)» وهو يشير إلى شق الطبقات الجويه، ثم فتح جوانبها وأطرافها «وشق (٣) الأرجاء (٤)» وأوجد الفضاء والهواء «وسكائك (٥) الهواء (٦)» . فقد أشير إلى فتق الأجواء ثم ايجاد أطرافها وجوانبها

ص: ٧٩

١ - ١) «فتق» على وزن مشق بمعنى الشق والضجوه بين شيئين وهى ضد الرتق (كما أورد ذلك الراغب فى مفرداته) . ويقال للصبح «فتيق» ، لأنه يشق الافق ويظهر، وقال صاحب لسان العرب أنه يطلق «فتيق اللسان» على الفرد الخطيب والفصيح اللسان، لأنه يتحلى بلسان طلق ذرب.

٢ - ٢) «أجواء» جمع «جو» بمعنى - حسب قول المفردات ولسان العرب - الفضاء الحاصل بين السماء والأرض.

٣ - ٣) «شق» بمعنى الفتحة فى الشىء، ومن هنا اطلق الشقاق على الاختلاف الذى يحدث بين الناس ويفصلهم عن بعضهم البعض الآخر.

٤ - ٤) «أرجاء» جمع «رجا» (دون همزه) تعنى حسب «مقاييس اللغه» أطراف البئر أو أطراف أى شىء آخر، الرجاء بالهمزه فيعنى الأمل. بينما يعتقد البعض من قبيل كاتب «التحقيق» أن معناها الأصلى الشىء الذى يرجى وقوعه فى الجوانب الأطراف، ولذلك يطلق على هذه الجوانب والأطراف المرجوه «رجا» دون همزه.

٥ - ٥) «سكائك» جمع «سكاكه» على وزن خلاصه، قال صاحب لسان العرب أنها تعنى الفضاء الواقع بين السماء الأرض، وقال ابن أبى الحديد هى أعلى الفضاء.

٦ - ٦) «الهواء» بمعنى الخالى والساقط، ولذلك يطلق لفظ الهواء على كل شىء خالٍ، ومن ذلك الفضاء بين السماء والأرض. وأمّا سبب إطلاق لفظه «الهوى» على الشهوات والنزوات النفسيه فهى أنها تشكل مصدر سقوط الإنسان فى الدنيا والآخره (مقاييس اللغه، مفردات الراغب، لسان العرب) . ويبدو ان اطلاق هذه المفرده على الغاز اللامرنى المركب من الاوكسجين والاوزون إنما هو من الاستعمالات الجديده والذى يناسب أيضاً المعنى الأصلى، لأنه يبدو موضعاً خالياً (وإن ورد بهذا المعنى فى بعض الروايات أيضاً) .

ومن ثم طبقاتها. وتشير العبارة بأجمعها إلى أنّ الخلق الأول في عالم المادة كان خلق فضاء العالم، الفضاء الذى يسعه استيعاب الكرات السماويه والمنظومات وما إلى ذلك، بالضبط كالصفحة الورقيه التى يعدها الرسام الماهر مسبقاً لرسم ما يشاء. ومن هنا يتضح أنّ كلمه «ثم» فى العبارة لا- تفيد معنى الترتيب التكويني، بل تفيد الترتيب والتأخير البياني؛ لأنه قد أشير فى العبارات السابقه إلى خلق أنواع الموجودات والكائنات، ومن المتيقن ألا تكون قد أعقت بخلق الفضاء ثم كريات السماء والأرض. وفى الواقع فقد تضمنت العبارات السابقه أبحاثاً بشأن خلق الموجودات بينما تكفلت هذه العبارة شرح تلك الأبحاث وتفصيلها. على كل حال فإنّ ظاهر هذه العبارة تفيد أن الفضاء أول مخلوق فى عالم المادة، غير أنّ هناك ترديد لدى بعض الفلاسفه والمتكلمين بشأن الفضاء فى أنّه أمر وجودى أم عدمى؟ فهناك من يعتقد كما أنّ الزمان قد ظهر بعد انبثاق الموجودات وحركتها (لأنّ الزمان هو وحده الحركة) فإن المكان هو الآخر قد حصل بعد ظهور الأجسام المختلفه ومقارنتها مع بعضها. والحال يتعذر علينا تصور عدم وجود مكان مطلق إثر ظهور أول جسم إلى الوجود. فلو أردنا أن نبني عماره ذات عدّه طبقات فاننا نحتاج إلى فضاء تشغله تلك العماره كحاجتنا إلى مكان على الأرض نبنينا عليها، وإذا أردنا أن نبني عماره أكبر فانها ستحتاج إلى فضاء أوسع. والخلاصه فاننا نؤمن بما أورده الإمام عليه السلام بقوله «ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء» ونوكل الاستغراق فى هذا البحث إلى محله.

تأمل: هل العالم المادى حادث؟

هناك كلام كثير يدور بين الفلاسفه والعلماء بشأن العالم فهل العالم المادى حادث أم قديم أزلى؟ فالبعض يرى أنّه قديم وأزلى بينما يعتقد الأعم الأغلب أنّه حادث. أمّا دليل القائلين بالأزليه والقدم فانما يستند إلى الذات الإلهيه المقدسه القديمه وكل ما سواها فهو حادث ومخلوق وتابع لذاته المقدسه. وأمّا أنصار عقيدته حدوث العالم فأحياناً يستدلون بالأدله الفلسفيه على مدعاهم وأحياناً أخرى بالأدله العلميه. فبرهان الحركة والسكون من الأدله

الفلسفيه المعروفه التى تقول بأن عالم الماده دائماً فى حاله حركه وسكون، والحركه والسكون من «الأمر الحادته» وما كان معروضاً للحركه والسكون فهو حادث أيضاً. ويمكن ايراد هذا الدليل بتعبير أوسع وأشمل وهو أنّ عالم الماده دائماً فى حاله تغيير، والتغيير والتبدل علامه على الحدوث، لأنه لو كان أزلياً وهو مسرح على الدوام للتغيير والتبدل فان ذلك سيكون جمع بين الحدوث والقدم، أى لا بدّ أن نرى التغييرات وهى من الأمور الحادته أزليه، وهذا تناقض صريح. ويتضح هنا أكثر فأكثر اقرار هذا الدليل للحركه الجوهرية التى تقول بأنّ الحركه كامنه فى ذات الأشياء، بل هى عين ذاتها؛ لأنّ وجود الحركه هذا الأمر الحادث فى الأزل لا معنى له. ونترك دراسه وتحليل هذا الدليل إلى الأبحاث الفلسفيه الوارده بهذا الشأن. الدليل العلمى فهو الدليل الذى يقول بأنّ العالم فى حاله تآكل دائميه وقد قامت الأدله والبراهين العلميه التى تثبت ذلك، ويصدق هذا الأمر على التيارات والثوابت والأرض وما كان على سطحها. فالتآكل المستمر دليل على أن هناك نهايه وخاتمه لعالم الماده. لأنّ التآكل لا يمكن أن يستمر إلى ما لا- نهايه، فاذا قبلنا أنّ للعالم المادى نهايه، يجب أن نذعن بأن له بدايه. لأن الشىء لا يكون أزلياً مالم يكن أبدياً. فالأبديه تعنى اللانهايه، والشىء اللامنتهى ليس بمحدود، وإذا كان ليس بمحدود فلا بدايه له، وعليه فالشىء إذا لم يكن أبدياً سوف لن يكون أزلياً. ويمكن ايراد هذه الكلمه بصيغه أخرى وهى أنّ العالم لو كان أزلياً وفى حاله تآكل، فلا بدّ أن يكون هذا التآكل قد أنهى عمر العالم لأنّ تناهى التآكل يساوى العدم. وبتعبير آخر على ضوء آخر النظريات العلميه أنّ العالم المادى يسير نحو الروتينيه. فالذرات تتلاشى تدريجياً وتتحول إلى طاقه، والطاقه تسير نحو الروتينيه (بالضبط كشمعه النار التى توقدها فى غرفه فتتحول ماده النار إلى حراره فتنشر هذه الحراره تدريجياً فى وسط الغرفه حتى تكون بالتالى شيئاً روتينياً لا أثر له). وكلما مرت لا نهايه الزمان على العالم ستحصل هذه الحاله؛ أى تحول كافه المواد إلى طاقه وبالتالى تتحول هذه الطاقه الفعاله إلى طاقه روتينيه وباهته.

لكن لا- يعنى هذا الكلام أنّ زماناً قد مرّ ولم يكن لله من خلق وأنّ ذاته الفياضه قد توقفت عن هذا الفيض، بل بالعكس فان عمليه الخلق مستمره، إلّا أنّ المخلوقات كانت دائماً تشهد حاله التغيير والتبدل وأنّ جميع هذه المخلوقات تابعه لذاته المقدسه، أو بتعبير آخر كان له

حدوثاً ذاتياً لا زمنياً. وذلك لعدم إمكانية تصور الحدوث الزمني للجميع. وما ورد في الرواية التي قالت: «كان الله ولا شيء معه» (١) إنما يراد بها أنه لم يكن شيء مصاحباً لذاته بل مخلوقاً لها (لابد من التأمل).

ص: ٨٢

١-١) توحيد الصدوق / ٦٦، كما ورد شبيه هذا المضمون في / ١٤٥ - ٢٢٦.

«فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلَاظِمًا تَيَّارُهُ مُتْرَاكِمًا زَخَّارُهُ، حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ الْعَاصِفِ مَهْ وَالرَّعْزَعِ الْقَاصِفِ فَهَ فَأَمَرَهَا بِرُدِّهِ، وَسَيَّطَهَا عَلَى شَدِّهِ، وَقَرَّنَهَا إِلَى حُدِّهِ، الْهَوَاءِ مِنْ تَحْتِهَا فَتَيْقٌ وَالْمَاءِ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقٌ» .

الشرح والتفسير ما يستفاد من كلمات أمير المؤمنين على عليه السلام ولاسيما في هذه العبارات وما سيتبعها في توضيح كيفية خلق العالم هو أنّ الله سبحانه قد خلق ابتداءً الماء - أو بتعبير آخر - مائعاً يشبه الماء ثم حمله على ريح عاتيه شديده، وقد أمرت هذه الريح أن تحفظ هذا المائع وتحول دون تشتته وتفرقه. ثم هبت ريح شديده أخرى بهدف ايجاد أمواج في ذلك المائع العظيم والواسع فجعلت الريح تلك الأمواج أعظم وأشد ثم دكتها على بعضها، ثم تموج ذلك المائع تمويجاً شديداً حتى ارتفع في الفضاء، فخلق منه السموات السبع. جدير بالذكر أنّ الماء والريح والعاصفه وما شابه ذلك - في ذلك الوقت الذي لم يكن فيه ماء ولا ريح ولا عاصفه - كناية عن موجودات شبيهه بما نراه اليوم من ماء وريح وهواء، وذلك لأنّ واضعي المفردات قد جعلوا هذه الكلمات لمثل هذه الأمور، فلم يضعوا أية مفردة لما حدث أوائل خلقه العالم. وان أدنى تأمل يجعل من الممكن تفسير ما ورد من عباراته عليه السلام على ضوء آخر الفرضيات والنظريات التي طرحها العلماء المعاصرون بهذا الشأن، ولا نقول إنّ هذا هو مراد الإمام عليه السلام على سبيل القطع، بل نحتمل أن يكون تفسيره كذلك.

فآخر الفرضيات التي توصل إليها العلماء بشأن بدايه ظهور العالم، هو أنّ العالم برمته في

البدايه كان بهيئه كتله غازيه عظيمه شبيهه بالمائع، كما يمكن الاصطلاح عليها باسم «الدخان»، أو بتعبير آخر كانت الطبقات العليا من العالم دخاناً، وكان هذا الدخان يتخذ شكل المائع بفعل حاله الضغط كلما إقترب من مركز العالم.

أمّا الشيء الذى تكفل بحفظ تلك الكتله العظيمه للغايه إنّما تمثل بالجاذبيه التى تحكّم جميع ذرات العالم، وقد سلطت هذه الجاذبيه على ذلك الغاز المائع فشده وحالت دون خروجه من حدوده. ثم ابتدأت هذه الكتله العظيمه بالدوران حول نفسها (أو أنّها كانت تدور حول نفسها منذ البدايه) وهنا ظهرت قوه الطرد المركزيه. (1) وقد أدت قوه الطرد المركزيه هذه بتلك الكتله العظيمه من ذلك الغاز المضغوط أن تقذف فى الفضاء الخالى، وعلى حد تعبير نهج البلاغه كما سيأتى فى العبارات التاليه من هذه الخطبه «فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثاره موج البحار فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء» ثم ظهرت منها المنظومات والكواكب والكرات الصغيره والكبيره للعالم؛ الأمر الذى نعته القرآن ونهج البلاغه بالسموات السبع. طبعاً كل ما نريد أن نقوله - دون الاصرار على هذا الموضوع - هو الانسجام القائم بين عبارته عليه السلام والفرضيات والنظريات العلميه الوارده بذات الشأن، حيث يمكن استيعاب كلام الإمام على عليه السلام على ضوء النظريات والاطروحات العلميه المعاصره بخصوص ظهور السموات والارضين والكواكب والاجرام السماويه وسائر الكرات. ومنتقل الآن إلى أصل عبارته، فقد قال الإمام عليه السلام: «فاجرى فيها ماء متلاطماً (2) تياره (3)». .

«التلاطم» بمعنى اصدام الأمواج ببعضها، والتيار يعنى الموج، ولا سيما الأمواج التى يقذفها الماء خارجاً، أفليس هذا الماء المتلاطم والمتدفق هو تلك الغازات الأوليه المضغوطه التى تمثل الماده الأوليه للعالم على ضوء نظريات العلماء واطروحاتهم؟ ثم أكد الإمام على عليه السلام على شده

ص: ٨٤

١- ١) كل شىء يدور حول نفسه إنّما يتعرض إلى قوه تحاول طرده من المركز، كالشعله التى ندورها بايدينا فاذا تركناها فجأه قذفت إلى نقطه بعيده، وما هذا إلّا لوجود قوه الطرد المركزيه، وكلما تضاعفت هذه القوه فان شده القذف خارجاً تتناسب طردياً وازدياد تلك القوه.

٢- ٢) «متلاطم» من ماده «لطم» على وزن ختم بمعنى صفع الوجه باليد، ثم استخدمت هذه المفرده لاحقاً بمعنى اصطدام الأمواج مع بعضها.

٣- ٣) «التيار» بمعنى أمواج البحر التى يقذف بها الماء، وقد أطلقها البعض (مقاييس اللغه ولسان العرب) على كل نوع من الأمواج.

تدقق ذلك الماء وعظم تلاطمه فقال: «متراكم (١) زخاره (٢)» .

ثم أضاف عليه السلام: «حمله على متن الريح العاصفه (٣) والززع (٤) القاصفه (٥)» .

فالعاصف بمعنى الضاربه والكاسره والززع بمعنى الضطربه والشديده الهبوب وكذلك القاصفه التى تهلك الناس بشده هبوبها، وكأن كل هذه المفردات تأكيدات متتاليه لبيان قوه تلك الريح وسعتها وشموليتها. ثم أمرت هذه العاصفه العظيمة المرعبه بحفظ أجزاء الماء مع بعضها البعض ضمن حدودها «فأمرها برده، وسلطها على شده (٦)»، وقرنا إلى حده». أو ليست هذه العاصفه العظيمة والشديده إشارة إلى أمواج الجاذبيه التى سلطها الله على جميع ذرات عالم المادة التى كانت سبباً لتمامك أجزائها وعدم تشتتها وتناثرها، وتقييدها بالحركه فى إطار حدودها؟ فهل هناك من تعبير أروع وأدق من الريح العاصفه القاصفه لتبيين الأمواج العظيمة للجاذبيه فى ظل تلك الأجواء.

وقد حصلت كل هذه الأمور و «الهواء من تحتها فتق (٧) والماء من فوقها دفيق (٨)» والفتيق من ماده فتق بمعنى المفتوق؛ المفتوح، ودفيق من ماده دقق بمعنى الحركه السريعه.

ص: ٨٥

١ - ١) «متراكم» من ماده «ركم» على وزن رزم بمعنى تراكم شىء والتقاء بعضه على بعض، وتطلق على الغيوم والرمال والمياه وحتى الجموع الغفيره من الناس التى تتجمع فى موضع (المفردات، لسان العرب ومقاييس اللغه) .

٢ - ٢) «زخار» من ماده «زخر» و «زخور» بمعنى الامتداد والارتفاع، كما يطلق على امتلاء البحر وتلاطمه.

٣ - ٣) «عاصفه» من ماده «عصف» على وزن عصر بمعنى الخفه والسرعه، ومن هنا يطلق العصف على قشور الحبوب التى تكسر بسرعه، كما يقال «عاصف» و «معصف» للشىء الذى يحطم سائر الأشياء وينعمها (المفردات، لسان العرب ومقاييس اللغه) .

٤ - ٤) «ززع» على وزن زمزم بمعنى الحركه والاضطراب والاهتزاز، كما تستعمل بمعنى الشديد (مقاييس اللغه ولسان العرب) .

٥ - ٥) «قاصفه» من ماده «قصف» على وزن حذف بمعنى كسر الشىء، ومن هنا يطلق القاصف على العواصف الشديده التى تكسر السفن فى البحار وكذلك الرعد والبرق الشديد الكاسر (المفردات، لسان العرب ومقاييس اللغه) .

٦ - ٦) «شد» على وزن مدّ بمعنى قوه الشىء وقدرته، ولذلك يصطلح بالشديد على الفرد القوى (ولا سيما القوى فى الحرب) . كما تستعمل هذه المفرده بمعنى ربط العقده وأحكام وثاقها (سواء كانت فى البدن أو فى القوى الباطنيه والروحيه أو فى المصيبه والعذاب) . (لسان العرب، المفردات ومقاييس اللغه) .

٧ - ٧) «فتيق» من ماده «فتق» ذكرناها سابقاً.

٨ - ٨) «دفيق» من ماده «دقق» على وزن دقن بمعنى دفع الشىء إلى الإمام، كما تستعمل بمعنى السرعه. ولذلك يطلق «الادقق» على الناقه السريعه.

نعم إن هذه الأمواج المتدفقة إنما تحد بواسطة تلك الرياح العاصفه، فتحول دنها ودون تجاوزها لحدودها - وهنا يبرز هذا السؤال: كيف تظهر تلك الأمواج المتدفقه على سطح الماء رغم وجود تلك الرياح العاصفه الحائله والمانعه، فالمعروف أن تلك الأمواج عاده ما تظهر بفعل حركه الرياح والعواصف، رغم أن الرياح هنا تلعب دور المانع والحائل لتلك الأمواج، إذن ما العامل الذى يقف وراء حركه الأمواج.

يبدو أن العامل الذى يقف وراء ظهور هذه الأمواج هو شىء كامن فى باطنها بحيث يجعله يتلاطم على الدوام. ولكن ليست لدينا رؤيه واضحه لماهيه هذا العامل، إلّا أنه ينسجم تماماً والنظريات التى أوردها العلماء المعاصرون بهذا الشأن، فهم يقولون أن انفجارات نوويه متواصله وقعت فى جوف الغازات الاولى ذات الطبيعه المائعيه، وهى هذه الانفجارات التى تحدث اليوم فى الشمس. فهذه الانفجارات العظيمة قضت على سكون واستقرار هذه الغازات المائعيه وأوجدت تلك التلاطمات فى أمواجها المتدفقه.

ولابد لنا من متابعه المقطع الآخر لاكمال هذا القسم فنقف على الصوره الدقيقه التى رسمها الإمام عليه السلام لإنبثاق الخليقه.

«ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِيحًا اعْتَقَمَ مَهَبُهَا وَأَدَامَ مُرَبِّهَا وَأَعَصَفَ مَجْرَاهَا وَأَبْعَدَ مَنَشَأَهَا فَأَمَرَهَا بِتَضْيَعِ فِيقِ الْمَاءِ الرَّخَّارِ وَإِثَارِهِ مَوْجِ الْبِحَارِ فَمَخَضَتْهُ مَخْضَ السَّقَاءِ وَعَصَيْتْ بِهِ عَصِيْفَهَا بِالْفَضَاءِ. تَرُدُّ أَوْلَهُ إِلَى آخِرِهِ وَسَاجِيَهُ إِلَى مَائِرِهِ حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ وَرَمَى بِالزَّبِيدِ رُكَامَهُ فَرَفَعَهُ فِي هَوَاءٍ مُنْفَتِحٍ وَجَوٍّ مُنْفَهَقٍ فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجًا مَكْفُوفًا وَعُلْيَاهُنَّ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَسَمَكًا مَرْفُوعًا بِغَيْرِ عَمِيدٍ يَدْعُمُهَا وَلَا- دِسَارٍ يَنْظُمُهَا ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَضِيَاءِ الثَّوَابِقِ وَأَجْرَى فِيهَا سَرَاجًا مُسْتَطِيرًا وَقَمَرًا مُنِيرًا فِي فَلَكِ دَائِرٍ وَسَقْفٍ سَائِرٍ وَرَقِيمٍ مَائِرٍ» .

الشرح والتفسير كما أوردنا فإن هذه الكلمات امتداد لعباراته السابقة ونتجه بادئ ذي بدء إلى فهم التعبيرات الدقيقة والعميقة في كلام الإمام عليه السلام دون اصدار حكم بشأنها، ثم نتحدث بعد ذلك عن مدى انسجامها مع آراء ونظريات العلماء المعاصرين بخصوص مسأله خلق العالم. فالإمام يشير في كلامه إلى عدّه مراحل. فقال عليه السلام: «ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم (١) مهبتها (٢)» .

فالريح العقيم هي الريح الخاليه من السحب التي تؤدي إلى نزول المطر، وبالتالي فهي لا

ص: ٨٧

١- ١) «اعتقم» من ماده «عقم» على وزن قفل بمعنى الجفاف المانع من قبول الأثر، ويطلق العقيم على المرأه التي لا تتقبل نطفه الرجل، كما تأتي بمعنى الضيق أيضاً كما ورد في المفردات ولسان العرب ومقاييس اللغه.

٢- ٢) مهبتها من الهبوب على وزن السجود الحركه بالنسبه للسيف والاضطراب ومن هنا تطلق على هبوب الرياح.

تلقح سحاباً ولا شجراً. ثم وصفها عليه السلام بملازمتها للماء وعدم انفصالها عنه فقال: «وأدام مربّها (١)» خلافاً للرياح العاديه التي تهب أحياناً وتسكن أحياناً أخرى؛ ریح شديد عاتيه (تختلف كلياً عن الرياح والعواصف الاعتياديه) فقال عليه السلام: «وأعصف (٢)مجريها». وهى ریح تهب من مكان سحيق وليست على غرار الرياح الاعتياديه التي تنطلق من أماكن قريبه (وأبعد منشاها).

ثم أشار فى المرحله الثانيه إلى مهمّه هذه الرياح «فامرّها بتصفيق (٣)الماء الزخار، واثاره موج البحار» فقامت هذه الرياح العاتيه العظيمه بمخض الماء كقرب السقاء «فمخضته (٤)مخض السقاء». «وعصفت به عصفها بالفضاء» ثم قال عليه السلام: «ترد أوله إلى آخره وساجيه (٥)إلى مائره (٦)».

وقال عليه السلام فى المرحله الثالثه بشأن تراكم المياه وارتفاعها «حتى عب عبا (٧)» بمعنى ارتفع أعلاه «ورمى بالزبد ركامه (٨)» . ثم قال عليه السلام فى المرحله الرابعه: «رفعه فى هواء منفق وجو منفق (٩)» فخلق منها تبارك وتعالى السموات السبع «فسوى منه سبع سموات» حيث جعل الأقسام السفلى، كالأموج المكفوفه الممسوكه والطبقات العليا كالسقف المحفوظ «جعل

ص: ٨٨

١ - ١) «مرب» من ماده «رب» التي تعنى فى الأصل الترييه، وتطلق الرب على المربى والمالك والخالق (وهو مصدر له معنى الفاعليه) ويفيد معنى الاستمرار والملازمه إذا جاء من باب الأفعال (إرباب) لأن الترييه متعذره دون الاستمرار). وبناءً على هذا فإن «مرب» مصدر ميمى بمعنى الدوام والبقاء.

٢ - ٢) «أعصف» من ماده «عصف» على وزن عصر، بمعنى السرعه والحركه والشده كما ذكرنا.

٣ - ٣) «تصفيق» من ماده «صفق» على وزن سقق بمعنى تقيب الشىء بعضه على بعض بحيث يصاحبه الصوت، ومن هنا اطلق التصفيق على ضرب الكفين - وهى هنا بمعنى تحريك المياه وتقليبها على بعضها (لسان العرب، مقاييس اللغه، شرح محمد عبده).

٤ - ٤) «مَخَض» من ماده «مخض» على وزن قرض بمعنى تحريك الموائع فى ظروفها، ولذلك يستعمل هذا التعبير أثناء تحريك اللبن فى القربه لفصل الزبد عنه.

٥ - ٥) «ساجى» من ماده «سجو» على وزن سهو بمعنى السكون والهدوء.

٦ - ٦) «مائره» من ماده «مور» على وزن فور بمعنى الحركه السريعه، وتطلق هذه المفرده على الجاده أيضاً لأن الناس يتحركون عليها ذهاباً وإياباً.

٧ - ٧) «عباب» من ماده «عب» بمعنى شرب الماء سريعاً دون تريث، ومن هنا اطلق العباب على الماء الكثير والمطر الغزير والسيل العظيم، وهى هنا بمعنى تراكم المياه على بعضها.

٨ - ٨) «ركام» أشرنا إلى معناها سابقاً (ما تراكم منه بعضه على بعض).

٩ - ٩) «منفحق» من ماده «فحق» على وزن فرق بمعنى المفتوح الواسع، ولذلك يصطلح بالمنفحق على الجزء الواسع من الوادى والوعاء المملوء بالماء.

سفلاهن موجاً مكفوفاً (١) وعلياهن سقفا محفوظاً وسمكاً (٢) مرفوعاً .

ثم أشار عليه السلام إلى عدم وجود الأعمده التي تحملها ولا المسامير التي تحكم وثاقها فقال: «بغير عمد (٣) يدعمها (٤) ولا دسار ينظمها (٥)» وأخيراً تأتي المرحلة الأخيره - الخامسة - «ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب (٦)» . ثم أشار عليه السلام إلى القمر والشمس وتحرك كل منهما ضمن مداره «واجرى فيها سراجاً مستطيراً (٧) وقمرأ منيراً في فللك دائر وسقف سائر ورقيم (٨) مائر» .

تأملات

١ - دراسته العبارة على ضوء الفرضيات المعاصرة

للعلماء المعاصرين نظريات متعددة لا- تتجاوز حدود الفرضيات بشأن خلق العالم؛ حيث لم يكن هناك مخلوق قبل مليارات السنين ليشهد كيفية ظهور العالم، مع ذلك هناك بعض الشواهد والقرائن التي تؤيد صحة بعض هذه الفرضيات. أما العبارات التي ساقها الإمام عليه السلام فهي تنطبق تماماً على بعض الفرضيات المعروفة، سنتعرض لها الآن دون الاصرار على أن الإمام عليه السلام إنما أراد هذه الفرضيات. فكما أسلفنا في الأبحاث السابقة أن العالم كان في البدايه كتله ضخمة من الغازات المتراكمة الكثيره الشبه بالمائعات بحيث يصح نعتها بالماء، كما يصح

ص: ٨٩

- ١-١) «مكفوف» من ماده «كف» على وزن سد بمعنى قبض الشيء وجمعه، ولذلك اطلق على راحه اليد الكف لأنها سبب قبض اليد، كما يطلق المكفوف على الأعمى لقبض بصره.
- ٢-٢) «سمك» بمعنى الارتفاع ولهذا يسمى السقف بالسمك لارتفاعه.
- ٣-٣) «عمد» على وزن سبد وُعُمد كلاهما جمع «عمود» بمعنى الدعامة.
- ٤-٤) «يدعم» من ماده «دعم» على وزن فهم بمعنى دعامة الشيء ودعام ودعامه بمعنى الخشب الذى يحمل الأشياء ويشدها، وتطلق على الشيء والشخص الداعم.
- ٥-٥) «دسار» بمعنى المسمار والحبل الذى يربط به الشيء.
- ٦-٦) «ثواقب» من ماده «ثقب» على وزن سقف بمعنى الشيء؛ ثقب الشيء واخترقه ومن هنا اطلق الثواقب على الكواكب المضيئه المنيره، فكأن نورها يثقب البصر وينفذ فيه، أو أن نورها يخترق السماء ليصلنا.
- ٧-٧) «مستطير» من ماده «طير» بمعنى انتشار الشيء فى الهواء، ثم استعمل كل شىء سريع وكذلك الطيور. ومستطير بمعنى واسع ومنتشر. ومن هنا يقال استطار الفجر، أى انتشر ضوءه.
- ٨-٨) «رقيم» من ماده «رقم» بمعنى الخط والكتابه، كما وردت هذه المفردة بمعنى الكتاب. وهو اسم من أسماء الفلك وسمى به لأنه مرقوم بالكواكب.

الاصطلاح عليها بالدخان على ضوء التصريحات القرآنيه. وقد سلط خالق العالم عليه قوتين عظيمتين، حيث عبر عنهما في العبارة المذكوره بالريح:

قوه الجاذبيه التى حفظته متماسكاً وحاله دون تشتته وزواله، والقوه الدافعه التى تدفعه إلى الخارج إثر الحركه الدورانيه حول نفسه وبفعل قوه الطرد المركزيه، وهذه هى الريح والعاصفه الثانيه. فاذا أقررنا بالحركه الدورانيه للعالم الأول على أنها كانت متذبذبه تشتتد أحياناً وتنخفض أحياناً أخرى فمن الطبيعى أن تكون قد ظهرت تلك الأمواج العظيمه فى تلك الكتله الغازيه العظيمه الشبيهه بالمائع بحث تراكمت تلك الأمواج على الدوام ثم أخذت بالتساقط. وفى الختام فان الطبقات الأكثر خفه والأقل وزناً - والتى ورد التعبير عنها بالزبد من قبل الإمام عليه السلام - قد قذف بها نحو الفضاء الخارجى (أن مفرد «الزبد» تطلق على ما يطفو من الماء، وكذلك على الزبده التى تطفو لخفتها على سطح محتويات القربه).

وبهذا فقد اشتدت الحركه الدورانيه، فانفصلت أجزاء كبيره من هذه الكتله العظيمه وانطلقت إلى الفضاء، فما كان منها أكثر شده بلغ نقاطاً مرتفعه وأما ما كان منها أقل شده فقد بلغ نقاطاً أوطى. لكن الأجزاء التى بلغت نقاطاً مرتفعه أصبحت على هيئته سقف محفوظ وذلك بفعل قوه الجاذبيه التى لم تدعها تفلت تماماً، بينما أصبحت الأجزاء السفلى الأقل ضغطاً موجاً مكفوفاً حسب تعبير الإمام عليه السلام.

ثم ظهرت فى ذلك الفضاء المترامى السموات السبع (التى ستتاولها بالحديث لاحقاً) دون أن تكون هناك عمد ترفعها ومسامير تنظمها وتحكم وثاقها، ولم تستقر فى مواقعها وتترن فى حركتها ضمن مداراتها سوى من خلال تعادل القوتين الجاذبه والدافعه. كان الفضاء آنذاك مملوءاً بالكرات الصغيره والكبيره، فانطلقت قطع متناثره من هذه الأمواج إلى الخارج، وقد انجذبت القطع الصغيره تدريجياً نحو الكرات الكبيره بحكم الجاذبيه فأصبح الفضاء وأضاءت النجوم وزينت بالكواكب وأشرقت الشمس واضىء القمر وأخذت الأجرام تتحرك ضمن أغلفتها ومداراتها.

لقد ورد فى بعض الفرضيات بشأن ظهور العالم أنّ العامل الذى أدى إلى انفصال المنظومات والكرات السماويه عن الكتله الاولى إنما يعزى إلى الانفجار الداخلى العظيم والذى

ظل سببه مجهولاً غامضاً لحد الآن. فالقى الانفجار المذكور بأجزاء عظيمه من الكتله الغازيه الاولى الشبيهه بالمائع إلى الفضاء وكون الكرات والمنظومات ولعل قوله عليه السلام: «ثم انشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبها وأدام مربها وأعصف مجراها وأبعد منشأها فامرها بتصفيق الماء الزخار. . .» إشاره إلى هذا الانفجار العظيم الذى انطلق من أعماق ماده الاولى. لكن وكما قلنا سابقاً فان الهدف من هذا الكلام هو ايضاح مدى انسجام عبارات الخطبه مع الفرضيات الوارده بشأن ظهور العالم ولا يمثل إصدار حكم بهذا الشأن أبداً.

٢ - كيفيه ظهور العالم

تعد مسأله كيفيه ظهور العالم من أعقد المسائل التى واجهها العلماء والمفكرون. فالمسأله المذكوره تعود إلى ما قبل مليارات السنوات، ولعلها القضيه التى لم تطرق فكر أحد؛ الأمر الذى حير كبار العلماء والمفكرين رغم الجهود المفنيه والتحقيقات والفرضيات الضخمه التى توصلوا إليها فى هذا المجال وبالتالى لم يكن أمامهم سوى الاعتراف بالعجز عن سير تحور هذه المسأله. إلا أن روح حب الاستطلاع والتعرف على المجهول التى تسود الفكر البشرى لم تدعه يقف مكتوف الايدى حيال هذه القضيه والصمت إزائها. فالواقع أن لسان حال العلماء هو إننا وإن عجزنا عن بلوغ كنه هذا الموضوع، غير أننا نرغب برسم صورته فى أذهاننا من شأنها إشباع حب تطلعنا واقتحامنا لهذا الأمر. وبالطبع فإن الآيات القرآنيه والروايات الإسلاميه قد اكتفت بإشارات مقتضيه بالنسبه لهذا الموضوع؛ الأمر الذى لا يؤدى إلّا إلى رسم صورته باهته فى الذهن لا ترقى إلى إماطه اللثام عن طبيعتها وكنه حقيقتها. على كل حال فان العبارات الوارده فى هذه الخطبه أنما تتناغم وما ورد فى خطبته رقم ٢١١ التى قال فيها عليه السلام: «وكان من اقتدار جبروته وبديع لطائف صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخر المتراكم المتقاصف يبساً جامداً ثم فطر منه اطباقاً ففتقها سبع سموات، بعد ارتفاقها» .

من جانب آخر فقد شحنت الروايات الإسلاميه بعده أبحاث بهذا الشأن، والواضح أن أغلب هذه الروايات تنسجم وخطب نهج البلاغه الوارده بهذا الخصوص مع فارق جاء فى

أغلبها وهو تصرّيحها بأنّ الزبد أول شيء ظهر على الماء ثم انبعث منه البخار أو الدخان الذي كوّن السموات. (١)

ولكن وكما أوردنا آنفاً فإنه ليس هنالك من تضارب بين هذه العبارات، لأنّ المادة الأولى على الأقوى كانت عبارته عن غازات مائعيه مضغوطة يصدق عليها وصف الماء والبخار والدخان بالنظر لمراحلها المختلفه. والجدير بالكاذر هنا هو أنّه ليس هناك من تضاد بين الروايات التي صرّحت بأنّ أول ما خلق الله الماء، أو الشيء الأول الذي خلقه الله كان نور النبي صلى الله عليه وآله أو العقل؛ وذلك لأنّ بعض الروايات تحدّثت عن خلق عالم المادة بينما تحدّث البعض الآخر عن خلق عالم المجردات والأرواح. كما يتبيّن عدم وجود التناقض بين ما أوردناه من مضامين الروايات وما صرّحت به الآية ١١ من سورة فصلت التي قالت: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» .

٣ - الفرضيات السائدة بشأن العالم أبان نزول القرآن

الطريف أنّه كانت هناك نظريتين بشأن ظهور العالم في الوسط الذي نزل فيه القرآن - أو بعباره أدق في العصر الذي نزل فيه القرآن -: الأولى نظريه «ببلييموس» التي سادت المحافل العلميه لخمسه عشر قرناً واستمرت حتى أواخر القرون الوسطى. وعلى ضوء هذه النظرية فإنّ الأرض كانت مركز العالم وتدور حولها تسعة أفلاك؛ وهي أفلاك تشبه الأغطية البصليه وشفافه وبلوريه ومتراكمه بعضها، وكان كل كوكب سيّار (عطارد، الزهره، المريخ، المشتري وزحل) في فلك، كما كان لكل من الشمس والقمر فلكهما. وازدافه إلى هذه الأفلاك السبع، هناك فلك يرتبط بالكواكب الثابته (المراد بالكواكب الثابته هي تلك الكواكب التي تطلع معاً وتغرب معاً دون أن تغيّر مواقعها في السماء بخلاف الكواكب الخمس التي ذكرناها). وبعد الفلك الثامن؛ أي فلك الثوابت هناك فلك الاطلس الذي ليس له أي كوكب، اما مهمته فهي

ص: ٩٢

(١-١) للوقوف على هذه الروايات، انظر ٣ / ١٠ / ٥٧ من بحار الأنوار، طبعه بيروت. وردت أغلب الأحاديث في ج ٥٧.

سوق العالم العلوى للدوران حول الأرض، وهو الفلك الذى يسمى أيضاً بفلك الأفلاك.

أما الفرضيه الأخرى فهى الفرضيه التى تستمد قوتها من فرضيه بطليموس بشأن العالم وتفسره على أساس العقول العشره.

وعلى ضوء هذه النظرية التى طرحها جمع من الفلاسفه اليونانيين فان الله لم يخلق بادئ ذى بدء سوى شىء واحد هو العقل (الملك أو الروح العظيمه والمجرده التى اصطلح عليها بالعقل). وقد خلق هذا العقل شيئين هما العقل الثانى والفلك التاسع، ثم خلق العقل الثانى العقل الثالث والفلك الثامن، وهكذا خلق عشره عقول وتسعه أفلاك، ثم قام العقل العاشر بخلق موجودات هذا العالم. والواقع ليس هنالك من دليل على هذه السلسله من الفرضيات، وهكذا هو الحال بالنسبه لفرضيه بطليموس رغم ذلك فقد كانت هذه الفرضيات هى السائده لقرون. أما القرآن والروايات الإسلاميه فقد رفضت الفرضيه الاولى - فرضيه بطليموس - كما رفضت الفرضيه الثانيه - فرضيه العقول العشره -؛ وذلك لأننا لم نر أثر لهما فى الآيات والروايات المعروفه - ولا سيما فى نهج البلاغه -، وهذا بدوره يمثل أحد الأدله والشواهد على استقلاله القرآن وعظمه الأخبار الإسلاميه واستنادها إلى الوحي لا إلى الأفكار البشريه، وإلا لاصطبغت بصبغتها. (١)

وقد رأينا الانسجام التام بين كلام أمير المؤمنين عليه السلام وسائر الروايات الإسلاميه بشأن ظهور العالم. فالمحور الأصلى فى الآيات القرآنيه والروايات الإسلاميه إنما كان الحديث عن السموات السبع لا الأفلاك التسع ولا العقول العشره، وستناول لاحقاً تفسير السموات السبع.

لكن من المؤسف أن قدماء شراح نهج البلاغه - ممن تأثروا بفرضيه العقول العشره ونظريه بطليموس بشأن ظهور العالم - قد سحبوها هذه الفرضيات على شرح نهج البلاغه

ص: ٩٣

١- ١) لقد أشارت بعض الآيات القرآنيه إلى حركه الأرض من قبيل الآيه ٨٨ من سوره النمل « [١] وترى الجبال تحسبها جامده وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى اتقن كل شىء» والآيه ٢٥ من سوره المرسلات « [٢] ألم نجعل الأرض كفاتا». (وطبق بعض التفاسير فان الآيه ٤٠ من سوره يس « [٣] لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون» تدل على أن الشمس والقمر يسبحان فى الفضاء العلوى. للوقوف أكثر على التفاصيل. انظر تفسير الأمثل. [٤]

فسعوا جاهدين لحمل الخطبه المذكوره عليها دونما ايه ضروره او حاجه إلى ذلك؛ فهي لم تكن سوى فرضيات وقد ثبت بطلانها اليوم.

فقد أثبتت التحقيقات والمشاهدات العلميه وتجارب علماء الفلك عدم وجود فلك بالمعنى الذى ذهب إليه بطليموس، وأن الكواكب الثابته والسياره والتي يفوق عددها بكثير ممّا ظنه القدماء وأنها تدور فى فضاء خال (وَأَنَّ السيارَاتِ إِنَّمَا تَدُورُ حَوْلَ الشَّمْسِ لَا حَوْلَ الْأَرْضِ وَالثَّوَابِتُ عَلَى الْمَحَاوِرِ الْأُخْرَى) وَأَنَّ الْأَرْضَ لَيْتَ مَرْكَزًا لِلْعَالَمِ فَحَسَبَ، بل هي سياره صغيره من سيارَاتِ المنظومه الشمسيه وهذه الأخرى منظومه صغيره من بين ملايين بل مليارات منظومات العالم العلوى. أمّا أنصار فرضيه العقول العشره ورغم تأثرها بفرضيه بطليموس - التى سلم اليوم ببطلانها - إلّا أنّهم يستندون إلى قاعدته من القواعد العقلية «والتي تصرّح بان الواحد لا يصدر منه إلّا واحد» لإثبات صحه فرضيتهم ولا نرى هنا من ضروره للاستغراق فى شرح هذه القاعدته.

ولما كانت هذه القاعدته تفتقر إلى الدليل من وجهه نظر أغلب العلماء، فإنّ أسسها تعتبر جوفاء لا قيمه لها. (١)

٤ - ما المراد بالسموات السبع؟

لم يقتصر الحديث عن السموات السبع على نهج البلاغه - فى هذه الخطبه والخطبه ٢١١ - فحسب بل سبقه القرآن الكريم للحديث عن هذا الموضوع (٢).

وهناك عدّه تفاسير أوردتها العلماء القدماء بشأن السموات السبع، ولا نروح الخوض فيها

ص: ٩٤

١- ١) لقد أشار المرحوم «الخواجه نصير الدين الطوسى» فى كتابه «تجريد الاعتقاد» إلى الأدله الخمسه لفرضيه العقول العشره فيفندها جميعاً ويقول فى عبارته قصيره «وأدله وجوده مدخوله». وللقوف أكثر على هذا الموضوع راجع كلام الخواجه والعلمامه الحلّي بهذا الشأن.

٢- ٢) الطريف أنّ القرآن أشار إلى السموات السبع فى سبع من آياته، وهى الآيه ٢٩ من سوره البقره، ٤٤ من سوره الاسراء، الآيه ٨٦ من سوره المؤمنون، الآيه ١٢ من سوره فصلت، الآيه ١٢ من سوره الطلاق، الآيه ٣ من سوره الملك والآيه ١٥ من سوره نوح. كما وردت بعض الآيات التى أشارت بعبارات أخرى إلى هذا الأمر.

جميعاً؛ الا ان التفسير الوحيد الذى يبدو صحيحاً من بينها هو ذلك الذى قال بأن المراد بالسموات السبع هو المعنى الواقعى لهذه الكلمه؛ فالسماه هى مجموعه من الكواكب والنجوم فى العالم العلوى، والسبع هو العدد سبعة المعروف ولا يراد به الكثره، غايه مافى الأمر أنّ الذى نفهمه من الآيات القرآنيه هو أن ما نشاهده من كواكب وسيارات ثابتة ومتحركه كلها مرتبطه بالسماه الاولى. وبناءً على هذا فان وراء هذه السماه العظيمه سته سموات عظيمه آخر لم يتسنى لحد الآن للعلم البشرى التوصل إلى معرفتها.

والآيه السادسه من سوره الصافات تؤيد هذا المعنى: «إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ»، كما ورد هذا المعنى فى الآيه ١٢ من سوره فصلت «وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ»، وجاء فى الآيه الخامسه من سوره الملك «وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ». والطريف فى الأمر أنّ المرحوم العلامه المجلسى قد ذكر هذا التفسير - فى بحار الانوار - على أنّه احتمال اقتدح فى ذهنه، أو استنتاجه من الآيات والروايات كما يعبر عن ذلك اليوم. (١)

وهنا لابدّ من القول بأنّ الأجهزة العلميه لم تتمكن حتى اليوم من إماطه اللثام عن هذه العوالم الست، إلّا أنّ الدليل لم يقم على نفيها علمياً، ولعل العلم يكشف أسرار هذا الموضوع مستقبلاً، بل أفادت كشوف العلماء الفلكيين أنّ هناك أشباحاً ترى من بعيد تفيد وجود عوالم أخرى، على سبيل أوردت بعض المجلات الفضائيه نقلاً عن المراصد الجويه المعروفه «بالومار» قولها: لقد تمكن ناظور مرصد بالومار من كشف ملايين المجرات التى يبعد بعضها عنا ألف مليون سنه ضوئيه. لكن هناك فضاء عظيم ومهيب مظلم بعد تلك المسافه البالغه ألف مليون سنه ضوئيه، غير أنّه يتعذر رؤيه مافيه من أشياء. ومما لاشك فيه أنّ ذلك الفضاء المهيب والمظلم يضم مئات الملايين من المجرات بحيث تكفلت جاذبيتها بحفظ البسيطه التى نعيش على وجهها. وما هذه الدنيا العظيمه التى تغص بمئات آلاف الملايين من المجرات إلّا ذره تافهه لا قيمه لها مقارنة بدنيا أعظم وأوسع ولسنا متأكدين لحد الآن من وجود دنيا أخرى

ص: ٩٥

عظيمه فيما وراء هذه الدنيا. (١) ونخلص ممّا سبق إلى أنّ العوالم التي تمّ كشفها من قبل البشريه ورغم عظمتها وما تنطوى عليه من أسرار وأعاجيب ليست إلّ جزءاً ضئيلاً من عالم ضخم عملاق، ولعل المستقبل سيكشف النقاب عن العوالم الست الأخرى.

٥ - كيفية علم الإمام عليه السلام بهذه الأمور

ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّ عبارات الإمام عليه السلام بشأن ظهور العالم لم ترد بصيغته فرضيه واحتمال أبداً، بل صورها عليه السلام وكأنّه يشهد ذلك الظهور، وهذا دليل على استناد علمه إلى خزانه علم الغيب الإلهي أو تعليمات النبي صلى الله عليه وآله - التي تستند إلى الوحي حتى تحدث ابن أبي الحديد بهذا الشأن فقال: «إنّ أمير المؤمنين على عليه السلام كان يعرف آراء المتقدمين والمتأخرين، ويعلم العلوم كلها وليس ذلك ببعيد من فضائله ومناقبه عليه السلام (٢)». وكيف لا يكون الإمام عليه السلام كذلك وهو القائل: «أنا بطرق السماء أعلم منّي بطرق الأرض». (٣)

ص: ٩٦

١-١) مجله الفضاء ٥٦ / آذار عام ١٩٧٢ م.

٢-٢) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١ / ٨٠. [١]

٣-٣) نهج البلاغه، الخطبه ١٨٩. [٢]

«ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا- فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلَائِكَتِهِ، مِنْهُنَّ سَيُجُودٌ لَا يَزْكَعُونَ، وَرُكُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ، وَصَافُونَ لَا يَتَزَابِلُونَ، وَمُسَيَّبُونَ لَا يَسْأَمُونَ، لَا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعَيُونَ، وَلَا سَهْوُ الْعُقُولِ وَلَا فَتْرَةُ الْأَبْدَانِ وَلَا غَفْلَةُ النَّسِيَانِ وَمِنْهُمْ أَمْنَاءٌ عَلَى وَحْيِهِ، وَاللَّيْسَنَةُ إِلَى رُسُلِهِ، وَمُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ وَأَمْرِهِ، وَمِنْهُمْ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ وَالسَّدَنَةُ لِأَبْوَابِ جَنَانِهِ، وَمِنْهُمْ الثَّابِتَةُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ السُّفْلَى أَقْدَامُهُمْ، وَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ وَالخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَانُهُمْ، وَالْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ نَاكِسَةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَفِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ، مَضْرُوبَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزِّ وَأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ، لَا يَتَوَهَّمُونَ رَبَّهُمْ بِالتَّصْوِيرِ وَلَا يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمُصْنُوعِينَ وَلَا يَحْدُونَهُ بِالْأَمَاكِنِ وَلَا يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ» .

الشرح والتفسير يواصل الإمام عليه السلام خطبته التي تطرق فيها إلى خلق السموات وكيفيه ظهور العالم، فيتحدث عن خلق الموجودات السماويه وملائكته العالم العلوى فيشير بعبارات قصيره بليغه إلى أصناف الملائكة وصفاتهم وخصائصهم وطبيعه أنشطتهم ومهامهم وعظم خلقتهم ومدى علو معرفتهم، فالواقع هو أن هذا القسم من الخطبه يختص بالتعريف بالملائكة. فاستهل كلامه

قائلاً: «ثم فتق ما بين السموات العلا» (١) فالذى يستفاد من هذا التعبير أنه كانت هناك فواصل بين السموات وقد التحمت في البدايه ثم ما لبثت أن انفصلت، وهذا بالضبط على الخلاف مما تضمنته نظريه بطليموس في أن السموات كأغطيه البصل مترامه على بعضها دون وجود أيه فجوه. ثم قال الإمام عليه السلام: «فملاهن أطواراً (٢) من ملائكته (٣)». وقد ورد نظير هذه العبارة في الخطبه رقم ٩١ المعروفه بخطبه الأشباح حيث قال: «وملاهم بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتوق أجوائها» كما ورد في موضع آخر من هذه الخطبه قوله: «وليس في أطباق السماء موضع اهاب إلا وعليه ملك ساجد أو ساع حافد».

ثم يتطرق عليه السلام إلى أصناف، أو بعبارة أدق أطوار الملائكه فيقسمهم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: أرباب العباده، ثم يقسم هؤلاء إلى أقسام، فمنهم من هو ساجد أبداً لم يقم من سجوده ليركع «منهم سجود (٤) لا يركعون»، ومنهم من هو راكع أبداً لم ينتصب قط «وركوع لا ينتصبون» ومنهم الصافون في الصلاه بين يدي خالقهم لا يترايلون «وصافون (٥) لا يترايلون». ذهب البعض إلى أن «صافون» هنا بمعنى الصف في العباده، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن معناها فتح أجنحتهم في السماء بدليل الآيه القرآنيه القائله: «أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ (٦)». وهناك احتمال آخر أن يكون المراد بها الوقوف في صفوف منظمه والاستعداد لطاعه أوامر الله وامثالها.

إلماً أن الاحتمال الأول أكثر انسجاماً مع الجمل السابقه واللاحقه، والواقع أنهم يمارسون الحالات الثلاث لعبادتنا في القيام والركوع والسجود. فالتعبير بصافين إمّا أنه إشاره للصفوف

ص: ٩٨

١-١ «العلا» جمع «عليا» بمعنى الأعلى والأشرف.

٢-٢ «أطوار» جمع «طور» على وزن قول بمعنى الصنف، كما تعنى الحد والحاله أيضاً.

٣-٣ ان الضمير «هن» في العبارة كما يشير ظاهرها يعود إلى السموات، إلماً أن المراد الفواصل بين السموات بدليل قوله «ثم فتق». . . وفاء التفریع فی «فملاهن» .

٤-٤ «سجود» جمع «ساجد»، كالركوع جمع راكع.

٥-٥ «صافون» جمع «صاف» على وزن حاد من ماده «صف» بمعنى المساواه وقد اقتبست في الأصل من «صففص» بمعنى الأرض المستويه.

٦-٦ (٦) سورة الملك / ١٩. [١]

المنظمه للملائكه، أو القيام المنظم لكل منها. وهذا عين ما ورد في خطبته عليه السلام في وصف المتقين لهمام «أمّيا الليل فصافون أقدامهم تالين لاجزاء القرآن» (١). وأخيراً المسبحون الذين لا يملون التسييح والتحميد له سبحانه «ومسبحون لا يسأمون» . فظاهر هذه الجملة يفيد أنّ هؤلاء طائفه أخرى غير الطوائف الثلاث القائمه والراكعه والساجده (و ان ذهب بعض شراح نهج البلاغه إلى أنّ المسبحين هم الطوائف المذكوره سابقاً، حيث يمكن الاستشهاد ببعض الروايات التي تؤيد ما ذهبوا إليه. فقد روى أنّه سئل النبي صلى الله عليه وآله: كيف صلاه الملائكه؟ فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له: «أنّ أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون سبحان ذى الملك والملكوت وأهل السماء الثانيه ركوع إلى يوم القيامة يقولون سبحانه ذى العزه وأهل الجبروت وأهل السماء الثالثه قيام إلى يوم القيامة يقولون سبحان الحى الذى لا يموت» (٢).

لكن هل المراد بهذا السجود والركوع والقيام ذات أعمالنا فى السجود والركوع والقيام أم إشاره إلى درجات خضوع الملائكه وعبادتهم حسب مراتبهم ومقاماتهم، المسأله محل بحث ونقاش. فاذا اعتبرنا الملائكه أجساماً لطيفه ولهم أيدي وأرجل ووجوه وجبهات فان المعنى الأول أنسب، وإن نفينا عنهم الأجسام، أو أقررنا بأن لهم جسم غير أنّه ليس على غرار أجسامنا فان المعنى الثانى هو الأنسب (وستحدث فى الأبحاث القادمه عن هذا الأمر).

على كل حال فإنّ هذه المجموعه من الملائكه منهمكه فى عباده الله وتسييحه وتقديسه وكأن مهمتهم مقتصره على العباده فقط. والواقع هو أنّ هذه آيه بينه من آياته سبحانه وعظمه مقامه وعلو شأنه وعدم حاجته إلى عباده العباد، وعباره أخرى فإنّ المحتمل أنّ فلسفه خلقه هؤلاء الملائكه هو عدم اغترار العباد من الناس بعبادتهم وليعلموا على فرض المحال أنّه لو كان بحاجة إلى العباده فإنّ هناك الملائكه المنهمكين بالعباده فلا ينبغى أن يتصور عباد الله فى الأرض ان عبادتهم أو عدمها ليست لها أدنى تأثير على كبرياء الله وعظمته، ولو كفروا جميعاً لما ضره ذلك ذره «إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ» (٣). ثم أشار عليه السلام إلى صفات هؤلاء الملائكه

ص: ٩٩

١-١ (١) نهج البلاغه، الخطبه ١٩٣. [١]

٢-٢ (٢) بحار الانوار ٥٩ / ١٩٨. [٢]

٣-٣ (٣) سوره الزمر / ٧. [٣]

فقال عليه السلام: «لا- يغشاهم نوم العيون ولا- سهو العقول ولا فتره الأبدان ولا غفله النسيان». على العكس من الناس الذين يشعرون تدريجياً بالفتور من جراء تكرار العبادة فيخالطهم النعاس فيصاب الجسم بالوهن والضعف ويعرض لهم السهو والنسيان.

إلّا أنّ الملائكة بعيدون كل البعد عن هذه الحالات والعوارض. فهم على درجه من العشق للعبادة والاستغراق في المناجاة والتسبيح بحيث لا يعرض عليهم النوم والغفلة والفتور قط. وبعبارة أخرى فان الفتور في إداء الوظائف إنّما يستند إلى أمور ليست لها من سبيل إلى الملائكة أبداً. فأحياناً تتمثل تلك الأمور بالتعب وغفو العين وسهو العقول وضعف البدن وأحياناً أخرى بالغفلة والنسيان ولما كانت أي من هذه الأمور ليست لها من سبيل إلى الملائكة، فإنهم لا يفترؤ في عبادتهم قط.

ثم يعرض عليه السلام إلى القسم الثاني من الملائكة وهم السفراء بينه تعالى وبين المكلفين من البشر بتحمل الوحي الإلهي إلى الرسل «ومنهم أمناء على وحيه والسنه إلى رسله ومختلفون بقضائه وأمره» فهم في الواقع الواسطه بين الله والأنبياء. ونفهم من هذه العبارة أنّ السفاره الإلهي لا تقتصر على جبرئيل عليه السلام، بل هو في الحقيقه زعيم سفراء الله، القرآن بدوره أشار إلى هذا الصنف من الملائكة: «قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ» (١)، وقال في آيه أخرى: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ» (٢)، كما أشار أحياناً إلى الملائكة من حملة الوحي فقال: «يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» (٣).

كما أشارت بعض الروايات الإسلاميه وسائر خطب نهج البلاغه إلى هذا المعنى أيضاً. وهنا لابدّ من الإشارة إلى أنّ المراد بالقضاء والأمر الإلهي الوارد في العبارة التي نخوض فيها هو الأحكام والأوامر الدينيه الشرعيه، لا القضاء والأوامر التكوينيّه التي احتملها البعض

ص: ١٠٠

١-١ (١) سورة النحل / ١٠٢. [١]

٢-٢ (٢) سورة البقره / ٩٧. [٢]

٣-٣ (٣) سورة النحل / ٢. [٣]

من شارحى نهج البلاغه؛ وذلك لعدم انسجام هذا الاحتمال والعبارات السابقه - التي طرحت مسأله أمناء الوحي -، أما مختلفون هنا فقد جاءت من ماده الاختلاف بمعنى الذهاب والاياب والتردد على الأماكن.

ثم أشار عليه السلام إلى القسم الثالث من الملائكه «ومنهم الحفظه لعباده والسدنه (١) لأبواب جنانه». «حفظه» جمع حافظ بمعنى الحارس، ويمكن أن يكون لها هنا معنيان: أحدهما حفظهما للعباد بمراقبه أعمالهم واحصائها وتسجيلها، كما أشارت إلى ذلك الآيه الرابعه من سوره الطارق القائله «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ» وضرب آخر من هؤلاء الملائكه الذين يحفظون البشر من المهالك والورطات والبلاء، ولولا ذلك لكان الإنسان مسرحاً للفناء والزوال والاعطاب، وهذا ما صرّحت به الآيه الحادي عشره من سوره الرعد: «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ يَّتِيَنَّ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يُحَفِّظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ».

ولكن يبدو أنّ المعنى الأول أنسب بالالتفات إلى العبارات السابقه التي تحدثت عن الوحي والتكاليف الشرعيه، والعباره اللاحقه التي أشارت إلى الجنّه وجزاء الأعمال، وإن لم يستبعد الجمع بين المعنيين عن مفهوم العبارة.

أما مفرد سدنه فهي جمع سادن بمعنى البواب، وحنان على وزن كتاب واحداً جنه، والذي يستفاد من هذه العبارة إنّ لله عدّه جنان، ذهب بعض شراح نهج البلاغه إلى أنّها ثمانيه كما وصفها القرآن وهي «جنّه النعيم، جنّه الفردوس، جنّه الخلد، جنّه المأوى، جنّه عدن، دار السلام، دار القرار وحنّه عرضها السموات والأرض» (٢).

أما فائده وجود الملائكه الذين يحفظون أعمال العباد، فقد قيل بأنّ الإنسان يشعر بالمسؤوليه أكثر لوجودهم ويكون أعظم مراقبه لنفسه وأحرص في سلوكه وتعامله، وذلك لأنّ الهدف الأسمى هو تربيته الإنسان وتهذيبه وإبعاده عن الرذيله والانحراف.

وأما القسم الرابع من الملائكه فهم حملة العرش، الذين وصفهم عليه السلام بقوله «ومنهم الثابته

ص: ١٠١

١-١) «سدنه» جمع «سادن» بمعنى الخادم والبواب.

٢-٢) شرح نهج البلاغه لابن ميثم ١ / ١٥٨ وشرح نهج البلاغه للمرحوم الميرزا حبيب الله الخوئي ٢ / ٢٦.

فى الأرضين السفلى أقدامهم والمارقه من السماء العيا أعناقهم والخارجه من الأقطار أركانهم والمناسبه لقوائم العرش أكتافهم ناكسه (١)دونه أبصارهم متلفعون (٢)تحتة بأجنتهم مضروبه بينهم وبين من دونهم حجب العزه وأستار القدره» ثم يستغرق عليه السلام أكثر فى التعرض لصفاتهم فيقول: «لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين ولا يحدونه بالاماكن ولا يشيرون إليه بالنظائر» (٣). أجل فقدرتهم ليست قدره جسمانيه، بل يتمتعون بقدره روحانيه خارقه متعذره على الإنسان، ومن هنا أوكلت لهم مهمه حمل العرش. والواقع أنهم بلغوا أعظم مقامات التوحيد بحيث أصبحوا قدوه فى التوحيد لكافه عباد الله ولا سيما أولياء الله البارزين من الناس. فهم لا يرون من مثل وشبيه ونظير لله قط، كما لا يرون من حدود لذاته وصفاته سبحانه، حتى أنهم يرونه أعظم من الخيال والقياس والظن والوهم؛ وذلك لأن كل ما يتصوره الإنسان أو الملك إنما هو مخلوق لله والله أعظم من أن يكون مخلوقاً. أما المراد بالعرش وحمله العرش وماهيه وظائفهم والمفاهيم التى وردت فى هذه العبارات، فهذا ما سنتناوله فى هذه الأبحاث.

تأملات

١ - ماهيه الملائكه!

هنالك عدّه أبحاث تضمنتها الآيات القرآنيه بشأن الملائكه وصفاتهم وخصائصهم وأفعالهم والمهام المختلفه الموكله إليهم. كما شحنت الروايات الإسلاميه بالأخبار التى تتحدث عن الملائكه ومقاماتهم وصفاتهم وأعمالهم، غير أنه لم يرد البحث فى التحدث عن ماهيتهم، ومن هنا كثر الكلام بين العلماء والمتكلمين بهذا الشأن. فيرى علماء الكلام، بل أغلب علماء الإسلام أنّ الملائكه موجودات ذات أجسام لطيفه.

ص: ١٠٢

١ - ١) «ناكسه» من ماده «نكس» على وزن عكس بمعنى الانقلاب رأساً على عقب ولذلك يطلق المنكوس على الوليد الذى يسقط على رجليه.

٢ - ٢) «متلفعون» من ماده «لفع» على وزن نفع بمعنى الاشتمال على الشىء والالتفاف به، ومن هنا يقال للمرأة حين تلف عليها عباءها «تلفعت المرأة» .

٣ - ٣) «نظائر» جمع «نظير» بمعنى المثل.

كما وردت بعض العبارات التي أشارت إلى النور على أنه المادة الأصلية لخلق الملائكة، فقد وردت العبارة المعروفة بشأنهم في أغلب المصادر الإسلامية التي وصفتهم قائلة: «الملك جسم نوري. . .». أما المرحوم العلامة المجلسي فقد قال: «تري الإماميه بل جميع المسلمين سوى طائفه قليله من الفلاسفه أنّ الملائكه هم أجسام لطيفه نورانيه ولها أن تأتي بأشكال مختلفه. . . وأنّ الأنبياء والأوصياء العصومين كانوا يرونهم» (١). وبعبارة أخرى فإنّ الملائكة أجسام نورية والجن أجسام نارية والانس أجسام كثيفه. أما ما عليه جمع من الفلاسفه فهو أنّ الملائكة مجردون من الجسم والجسمانيات وأنّ لهم أوصاف لا يستوعبها الجسم. وقد نقل المرحوم «الشارح الخوئي» في «منهاج البراعه» عدّه أقوال بهذا الخصوص بلغت ستة أقوال، إلّا أنّ أصحاب هذه الأقوال هم قله قليله جداً.

لاشك أنّ وجود الملائكة - ولا سيما بالالتفات إلى تلك الصفات والمقامات والأعمال التي ذكرها القرآن - لمن الأمور الغيبية التي لا يمكن إثباتها وبتلك الخصائص والصفات إلّا من خلال الأدله النقلية.

فالقرآن يصف خصائصهم على أنّهم:

١ - موجودات عاقله ذات شعور.

٢ - لا يعصون الله وهم بأمره يعملون.

٣ - إنّ الله قد أوكل لهم عدّه وظائف ومهام. فمنهم حمله العرش، ومدبرات الأمر، والمأموره بقبض الأرواح، حفظه أعمال البشر، حفظه الإنسان من المهالك والأخطار، المدد الإلهي لنصره المؤمنين في المعارك، عذاب الأقسام الظالمه والطاغية ومبلغى الوحي إلى الأنبياء.

٤ - اختلاف مقامات الملائكة وتفاوتهم في الدرجات.

٥ - المداومه على تسبيح الله وتقديسه وتمجيده.

٦ - تمثلهم أحياناً بهيئه البشر وما شاكل ذلك للأنبياء وبعض العباد الصالحين كمریم عليها السلام.

وما إلى ذلك من أوصاف يتعذر إحصائها في هذا البحث. وبحث ماهية الملائكة في أنّها

ص: ١٠٣

مجرده عن الجسم أو غير مجردة ليس من ورائه طائل، إلما أنّ ظاهر الآيات والروايات - إذا لم نطرح لها توجيهها وتفسيراً خاصاً - هو أنّ الملائكة ليس من قبيل المواد الكثيفه والعناصر الخشنه، مع ذلك فهم ليسوا مجردات مطلقه، لتضافر الروايات والآيات التي صرّحت بعروض الزمان والمكان والأوصاف الأخرى الملازمه للأجسام عليهم. وهذا ما تؤكد عبارات الإمام عليه السلام في هذا القسم من خطبته وكذلك ما ورد في خطبته المعروفه بالأشباح. ولكن على كل حال فإنّ الإيمان بالملائكة على نحو الإجمال لمن الأمور التي أكد عليها القرآن الكريم، فقد ورد في الآية ٢٨٥ من سورة البقره قوله تعالى: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ». (١)

الجدير بالذكر هنا هو أنّ بعض المغفلين وارضاءً لأولئك الذين ينكرون عوالم الغيب فقد عمدوا إلى تفسير الملائكة بالقوى والطاقات التي تختزنها الطبيعه الإنسانيه وسائر الموجودات والكائنات، والحال أنّ أدنى تأمل ونظره إجماليه للآيات القرآنيه تفيد رفض هذه الفكره تماماً؛ كيف لا وقد ثبتت بعض الصفات للملائكة من قبيل العقل والشعور والإيمان والاخلاص والعصمه.

٢ - أصناف الملائكة

الملائكة على أصناف وأقسام عديده على ضوء ما أشارت الآيات والروايات، وقد وردت في هذه الخطبه الأصناف الأربعة الرئيسييه منهم «أرباب العباده والسفراء وحفظه العباد كالكرام الكاتيين ومنهم سدنه الجنان وحمله العرش». ولكن وكما ذكرنا سابقاً فإنّ الآيات القرآنيه قد أشارت إلى الأصناف الأخرى من الملائكة، ومنهم الموكلون بعذاب الامم الطاغيه الظالمه، والموكلون بالامدادات الغيبية ونصره المؤمنين ومدبرات الأمر وقبضه الأرواح، غير أنه يمكن اختصار جميع هذه الطوائف في مدبرات الأمر التي تتولى إداره شؤون

ص: ١٠٤

العالم. فقد اقتضت السنه الإلهيه وجرت بغيه اظهار قدرته وعظمته وتحقق أهدافه وأغراضه أن تسند إداره شؤون العالم إلى الملائكه المأتمرين بأوامر الله والبعيد من كل البعد عن الوهن والضعف والفتور والسهو والنسيان والتباطؤ في الطاعه ولكل صنف من أصناف الملائكه وظيفته المختصه به.

والحق أنّ الإنسان إذا تأمل أقسام وأصناف الملائكه وسعه وعظمه الوظائف الموكله إليها يشعر بالتصاغر والحقاره ويتساءل من أكون في خضم هذا العالم الواسع المليء بعمال الله وجنوده الذين لا يفترون عن عبادته وطاعته وامثال أوامره؟ واين تكون عبادتى وطاعتى من هذه العباده والطاعه التى تؤديها الملائكه؟ وما قيمه قوتى وقدرتى مقارنة بقوه الملائكه وقدرتها؟ والخلاصه فانه يقف على عظمه هذا العالم والأعظم منه خالقه من جانب وحقارته ودنو موضعه من جانب آخر، وهذه إحدى حكم وفلسفه وجود الملائكه.

٣ - العرش وحملته

لقد أشارت الآيات القرآنيه عشرين مره إلى العرش الإلهي، كما كثرت الأبحاث التى تضمنتها الروايات الإسلاميه الوارده بهذا الشأن، وعلى ضوء بعض هذه الروايات فإنّ عظمه العرش متعذره على التصور البشرى، حتى قيل بهذا الخصوص: ما السموات والأرضين وما فيها مقابل العرش إلّا حلقه فى صحراء عظيمه.

كما صرّحت بعض الروايات بأنّ أعظم ملائكه الله يعجزون عن بلوغ ساق العرش وأنّ أسرعوا فى تحليقهم إلى يوم القيامة. كما جاء فى الخبر أنّ الله خلق للعرش ألف لسان وضمنه صوره جميع مخلوقاته فى الصحارى والبحار.

كما روى أنّ الله حين خلق العرش، أمر الملائكه بحمله، فما استطاعوا أن يحملوه، فخلق ملائكه، فعجزوا عن حمله، فحمله الله بقدرته، ثم أمر سبحانه ثمان من الملائكه المأمورين بحمل العرش أن احملوه.

فقالوا: وهل يسعنا حمله وقد عجزت الملائكه. فأمروا بذكر الله والقول «لا حول ولا قوه

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ» والصلوات على محمد وآله، فلما فعلوا سهل عليهم حمله. (١)

وتشير كل هذه الكنايات إلى عظمه عرشه سبحانه، أمّا ماهيه العرش، فهي من الأمور التي كثر البحث فيها بين العلماء، ونرى ان الاستغراق في شرح هذا الأمر إنّما يبعدنا عن الهدف الأصلي، ولذلك نكتفي بإشاره مختصره إلى هذا الموضوع:

فقد كان للملوك والسلاطين عرشان، أحدهما منخفض يعتلونه في الأيام الاعتيادية ويسيرون شؤون الحكم ودفه أمور البلاد، وآخر مرتفع يرتقونه في الأيام الخاصه والمرام المهمه والكبيره. وقد اصطلحت الآداب العربيه على الأول بالكرسى والثانى بالعرش، وقد درجت هذه الآداب على التعبير بالعرش كناية عن قدره والسلطه وإن افتقر العرش للدعامات المرتفعه، كما هناك المعنى الكنائى الآخر الذى يشير إلى فقدان السلطه والذى جسده العباره المشهوره «ثل عرشه». ولله هذان العرشان فى الامره والحكومه كونه سلطان عالم الوجود (وبالطبع لما كان الله ليس بجسم ولا فى زمرة الجسمانيات فالمفهوم الكنائى هو المراد هنا من العرش والكرسى).

على كل حال يبرز هذا السؤال: ما كنه هذا العرش الإلهي؟ ومن التفاسير التي يمكن ايرادها بهذا الشأن هو أنّ عالم الماده والسموات والأرضين والمنظومات والمجرات كلها بمثابة الكرسي وعرشه المنخفض كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم بقوله: «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»، والمراد بالعرش هو العالم الكامن وراء عالم الماده (الماده الكثيفه والغليظه)، التي لا تحيط بعالم الماده فحسب، بل ليس عالم الماده أمامه سوى مقدار تافه لا أهميه له. أمّا حمله العرش فمما لاشك فيه أنهم ليسوا ملائكه غلاظ الهيكل وأقوياء الجسم والبنيه بحيث يحملون على أكتافهم دعائم العرش الذى استوى عليه الرحمن؛ لأنّ للعرش - كما أشرنا سابقاً - معنى كنائى والقرائن العقلية التي تفيد تنزه الله عن الجسم والجسمانيه إنّما تؤيد صحه هذا المعنى، وعليه فحمله العرش ملائكه عظام ذوى مقامات رفيعه وليس لهم من شبيهه أو نظير ولهم تدبير عالم ما وراء الطبيعه وتنفيذ أوامره سبحانه فى كل مكان، أمّا التعبيرات

ص: ١٠٦

١ - ١) منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه ٢ / ٣٢ - ٣٥، وقد أورد المرحوم العلّامة المجلسى الروايات المرتبطه بالعرش والكرسى فى المجلد ٥٥ من بحار الأنوار، ومنها الروايات السابقه فى ص ٥، ١٧ و ٥٥.

التي ساقها الإمام في أوصافهم بقوله «الثابته في الأرضين السفلى أقدامهم، والمارقه من السماء العليا أعناقهم، والخارجه من الأقطار أركانهم، والمناسبه لقوائم العرش أكتافهم» فكل هذه تفيد مدى قدرتهم في تدبير شؤون العالم. طبعاً يجب علينا أن نحمل الألفاظ أينما وردت على معانيها الحقيقيه، إلّا أنه يتعذر علينا ذلك الحمل ولا يبقى أماننا سوى المعنى الكنائى كالذى أوردناه بشأن الآيه القرآنيه المباركه «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» إذا كانت هناك القرائن العقليه المسلمه. نعم لقد نهض هؤلاء الملائكه بالقيام بهذه الأمور بالاستناد إلى قوتهم وقدرتهم، بل بحول الله وقوته، كما ينهمكون بالتسبيح والتقديس وعدم الفتور عن ذكر الله، وهذا ما صورته الآيه السابعه من سوره المؤمن التي أكدت إلى جانب ذلك على دعائهم واستغفارهم للمؤمنين «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» .

٤ - عصمه الملائكه

يتمتع الملائكه بصفات جمّه وقد تكفلت عباراته المذكوره (الوارده بشأن الطائفه من الملائكه المشغوله بالعباده) ببيان بعض هذه الصفات: «لا يغشاهم نوم العيون، ولا سهو العقول، ولا فتره الأبدان» . كما أشار القرآن إلى تنزههم عن الذنوب والمعاصى «بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» (١)، ووصف الموكلين بالعذاب منهم «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ» (٢).

طبعاً يتصور البعض أنه ليس هنالك من مفهوم لعصمه الملائكه من عدمها، إلّا أنّ هذا التصور لا يبدو صحيحاً؛ صحيح أنّ الملائكه لا تنطوى على دوافع الذنب والمعصيه من قبيل الشهوه والغضب (أو أنّها ضعيفه جداً فيهم) ، ولكن لا ينبغي الغفله عن أنّهم فاعلون ومختارون ولهم القدره على ارتكاب المخالفه، بل إنّ الآيات القرآنيه تصرح بمدى خشيتهم من

ص: ١٠٧

١-١) سوره الأنبياء / ٢٦ - ٢٧. [١]

٢-٢) سوره التحريم / ٦. [٢]

العقاب الإلهي «وَهُمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ» [١]، فالآيه الشريفه تكشف عن عصمتهم وطهارتهم من المعاصي في ذات الوقت الذي يسعهم ارتكابها. ومن هنا تتضح مغازى بعض الروايات التي صرحت بتباطؤ بعض الملائكه في امتثال أوامر الحق وعقابهم على هذا التباطؤ بصفته يمثل ترك الاولى الذي يصدق على الأنبياء، ونعلم جميعاً بأن ترك الاولى لا يعدّ ذنباً قط، بل قد يكون عملاً مستحباً، إلّا أنه يعتبر ترك الاولى مقارنة بعمل يفوقه، ونوكل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع إلى أبحاثه المختصة به.

٥ - مقام معرفه حمله العرش

يفهم من العبارات الوارده بهذا الشأن أنّ العامل الذي جعل حمله العرش مؤهلين للقيام بهذه المسؤوليه الخطيره لا يقتصر على قوتهم وقدرتهم، بل يمتد ذلك إلى سعه وسمو مستوى معرفتهم بالله تبارك وتعالى. فقد بلغوا أعظم مقامات التوحيد ونفى كافه أشكال الشرك والشبيه والمثيل للحق تعالى، ومن هنا استحقوا أهليه تحمل تلك المهمه العظيمه؛ الأمر الذي يعتبر درساً لا بدّ أن يتعلمه العباد وذوى المعرفه بالله.

ص: ١٠٨

«ثُمَّ جَمَعَ شَيْبَانَهُ مِنْ حَزَنِ الْأَرْضِ وَسَيْهْلِهَا، وَعَذَبَهَا وَسَيْبِخَهَا، تُزْبَهُ سِنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ، وَلَاطَهَا بِالْبَلِّهِ حَتَّى لَزِبَتْ فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةَ ذَاتِ أَعْضَاءٍ وَوُضُوءٍ، وَأَعْضَاءٍ وَفُضُوءٍ، أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَ كَتِّ، وَأَصْلَمَدَهَا حَتَّى صَلَّصَتْ لَوْقَتِ مَعْدُودٍ، وَأَمَدَ مَعْلُومٍ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ، فَمَثَلَتْ إِنْساناً ذَا أَذْهَانٍ يُجِيلُهَا، وَفِكْرٍ يَنْصَيِّرُ بِهَا، وَجَوَارِحٍ يَخْتَدِمُهَا وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّبُهَا وَمَعْرِفَةٍ يَفْرِقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْمَأْذُوقِ وَالْمَشَامِّ وَالْمَالِّوانِ وَالْأَجْناسِ، مَعْجُوناً بِطِينِهِ الْمَالِّوانِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْأَشْبَاهِ الْمُؤْتَلِفَةِ وَالْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِيَةِ، وَالْأَخْلَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبُرْدِ وَالْبَلِّهِ وَالْجُمُودِ» .

الشرح والتفسير بعد الإشارات البليغة التي وردت في الأقسام السابقة من هذه الخطبة العميقة المضامين بشأن خلق العالم والسموات والأرض تناولت خطبه الإمام عليه السلام هنا خلق العالم والسموات ثم عرجت هنا إلى سائر مخلوقات هذا العالم ومن بينها خلق الإنسان ومراحلته المختلفه والتي قسمها عليه السلام إلى خمس مراحل تكتنف تمام مسيره حياته وهي:

١ - خلقه آدم من ناحيه الجسم والروح (يعنى فى مرحلتين) .

٢ - سجود الملائكة لآدم وتمرد ابليس .

٣ - إسكان آدم الجنة ثم بيان ترك الاولى الذى صدر من آدم عليه السلام وندمه وتوبته وأخيراً قبول توبته واخراجه من الجنة والهبوط إلى الأرض .

٤ - لقد أصبح لآدم ذرية ثم تكاثرت هذه الذرية فكونت المجتمعات البشرية ثم بعث الله أنبيائه عليهم السلام بكتبه السماوية المقدسة من أجل هداية الناس وتنظيم شؤون المجتمعات البشرية والأخذ بأيديها إلى حيث السمو الروحي والرفعه والكمال.

٥ - المجتمعات البشرية من جانبها خطت خطوات عريضة نحو التكامل حتى تأهلت لتقبل الدين الخاتم حيث اصطفى الله رسوله محمد صلى الله عليه وآله فبعثه بالقرآن الكريم لهداية الإنسانية وانقاذها من خلال اطروحة التي تتضمن السعادة والفلاح، ثم تحدث الإمام عليه السلام عن القرآن.

مراحل خلقه آدم عليه السلام من الناحية الجسمية والروحية

قال الإمام عليه السلام بشأن خلق جسم آدم عليه السلام: «ثم جمع سبحانه من حزن (١) الأرض وسهلها وعذبها (٢) وسبخها (٣) تربته». فالعبارة تشير إلى خلق الإنسان من التراب من جهه، كما تشير من جهه أخرى أن ذلك التراب مركب من جميع المواد المختلفه على وجه الأرض لتتطوى على مختلف الاستعدادات وتشمل التنوعات والتقلبات التي تحتاجها المجتمعات البشرية في مختلف مجالات حياتها، ثم أشارت إلى مادة أخرى هي الماء والتي اختلطت بالتراب فقال عليه السلام بهذا الشأن «سناها (٤) بالماء حتى خلصت ولاطها (٥) بالبله حتى لزبت (٦)» .

فالواقع أنّ دور الماء هو خلط تلك الأجزاء المختلفه مع بعضها وتخليصها من شوائبها وارساء الوشيجه والرابطه بين هذه الأجزاء. ثم أشار عليه السلام إلى مسأله تبلور خلقه الإنسان من ذلك التراب والطين فقال عليه السلام: «فجبل منها صوره ذات أحناء (٧) ووصول وأعضاء وفصول». في الواقع «أحنا» جمع «حنو» إشاره إلى انحناءات البدن من قبيل انحناء الأضلاع

ص: ١١٠

١-١) «حزَن» على وزن «وزن» بمعنى المواضع الوعره على الأرض، كما يطلق الحزن أو الحزن على الهم والغم، لأنه نوع وعوره في روح الإنسان.

٢-٢) «عذب» على وزن «جذب» بمعنى الماء الطاهر والحلو الصالح للشرب.

٣-٣) «سبخ» وجمعها سبخ بمعنى ما ملح من الأرض.

٤-٤) «سنّ» من ماده «سن» على وزن ظن بمعنى صب الماء على شيء، كما تأتي بمعنى نعومه الشيء.

٥-٥) «لاط» من ماده «لوط» على وزن صوت بمعنى خلط الشيء وعجنه.

٦-٦) «لزبت» من ماده «لزوب» على وزن سكوت بمعنى التصق وثبت واشتد.

٧-٧) «أحنا» جمع «حنو» على وزن حرص بمعنى الانحناء والجوانب والأطراف.

والفك العلوى والسفلى وراحه القدم بحيث يتكيف البدن للقيام بمختلف الأعمال والفعاليات، وذلك لتعذر قيامه بمثل هذه الأفعال التي يمارسها اليوم لو كان البدن على هيئته جسم هندسى مكعب أو ما شابه ذلك. أما العبارة «وأعضاء وفصول» فهي تشير إلى الأعضاء المختلفه التي ترتبط مع بعضها من خلال المفاصل؛ الأمر الذى أكسب البدن القدره العمليه على ممارسه مختلف الانشطه فلو كانت يد الإنسان على سبيل المثال مستويه ذات عضو واحد وعظم واحدا تقوى على أداء الفعاليات التي تؤديها الآن، بينما نعلم أنّ البارئ سبحانه جعلها عدّه عظام وغضاريف وعدّه أعضاء متصله مع بعضها البعض الآخر؛ الأمر الذى جعل كل اصبع بل كل سلاميه من أصابعه واضافه لليد تتمتع بعملية خاصه وهذه بدورها تعدّ آيه من آيات حكمته وعظمته سبحانه. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى مرحله لاحقه فقال: «اجمدها حتى استمسكت واصلدها (١) حتى صلصت (٢)» وبذلك فقد أعد الإنسان إعداداً تاماً من الناحه البدنيه بحيث يسير إلى الغايه المعينه المرسومه له «لوقت معدود وأجل معلوم (٣)». فقد روى فى بعض الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام أن هذه الحاله دامت أربعين سنه، فكان جسد آدم ملقى فى موضع والملائكه تمر به وتقول لأى أمر خلقت؟ (٤)

ولعل هذه المدّه الزمانيه - كما صرّح بذلك بعض المحققين - كانت اختباراً للملائكه أو إرشاداً وتعليماً للناس بالتأنى فى الأمور وعدم الاستعجال فيها. وهنا جاءت المرحله الثانيه؛ مرحله نفخ الروح فى الجسد ليتحول إلى هذه الطبيعه الإنسانيه التى زود فيها الإنسان بقوى العقل والإدراك التى تسوقه لممارسه الأعمال: «ثم نفخ فيها من روحه فمثلت (٥) إنساناً ذا أذهان يجيلها» (٦). العبارة «ذا أذهان يجيلها» إشاره إلى مختلف القوى العقليه والذهنيه التى

ص: ١١١

- ١-١) «أصلد» من ماده «صلد» على وزن صبر بمعنى أحكم وجعل الشىء صلباً أصلتاً.
- ٢-٢) «صلصل» من ماده «صلصله» بمعنى اليبوسه والجفاف بحيث تخرج منها الأصوات بمجرّد ملامستها لشىء، كما وردت بمعنى الجاف والمحكم.
- ٣-٣) اللام فى «لوقت معدود» بمعنى إلى. ذهب البعض إلى أنّها لام التعليل، بينما احتمل البعض أنّ المراد بهذه العبارة هو أنّ هذا الوضع سيستمر إلى قيام الساعه ثم تتفكك بعد ذلك أعضاء البدن تماماً، إلّا أنّ هذا الاحتمال يبدو مستبعداً للغايه، لأنّه من المراحل المختلفه لخلق الإنسان ولم تطرح لحد الآن قضيه نفخ الروح.
- ٤-٤) «فبقى أربعين سنه ملقى تمر به الملائكه فتقول لأمر ما خلقت؟». منهاج البراعه ٢ / ٤٤.
- ٥-٥) «مثلت» من ماده «مثول» على وزن حصول بمعنى استوت وقامت.
- ٦-٦) «يجيل» من ماده «اجاله» (مصدر باب أفعال من جول وجولان بمعنى يدور).

زود بها الإنسان ويوظف كلاً منها في مجال من مجالات حياته بحيث يلائم بينها جميعاً في مسيرته نحو الهدف المنشود (والقوى المذكوره عبارته عن قوه الإدراك وقوه الحفظ وقوه الخيال و. . .). وهنا لابد من الالتفات إلى أنّ الذهن في الأصل يعنى القوه، ثم استعمل بمعنى العقل والفهم والدرايه وسائر القوى العقلانيه، فالعباره تشير إلى أنّ الإمام عليه السلام قد عنى مختلف هذه القوى معتبراً كل واحده منها نعمه وعنايه من العنايات الإلهيه ثم قال عليه السلام: «وفكر يتصرف بها». قد يتصور أحياناً أنّ هذا التعبير من قبيل العطف التفسيري والتعبير الآخر لمفهوم العباره السابقه، غير أنّ الظاهر هو أنّ كل عبارته من العبارتين تشير إلى حقيقته: فالعباره «ذا أذهان يجيلها» إشاره إلى مراحل المعرفه والتصور والتصديق وفهم وإدراك الحقائق، وأمّا العباره «وفكر يتصرف بها» فهى إشاره إلى الأفكار التى تخضع لمرحله التطبيق ويتصرف الإنسان بواسطتها فى مختلف الأشياء (لابد من الالتفات هنا إلى أنّ الفكر فى الأصل يعنى الحركه الفكرية وتوظيف الذهن). على كل حال فقد جاءت مفردته «فكر» بصيغه الجمع (كالأذهان بصيغه الجمع) لتفيدان القوى العقلية والأفكار الإنسانيه كثيره للغاية ومتنوعه، وهذه نقطه مهمه أكدها كبار الفلاسفه والمفكرين وعلماء النفس، وإليها تعزى الفوارق فى الاستعدادات الفكرية لافراد البشرية. فربما كان هناك الأفراد الأقوى فى قسم منها وأضعف فى القسم الآخر بينما هنالك العكس، فالمسأله تنطوى على أسرار ورموز عجيبه للغاية، وكلما غاص الإنسان فى كنهها تعرف أكثر على عظمه الحق خالق هذه القوى الذهنيه والفكرية. ثم يتطرق عليه السلام بعد ذلك إلى شيئين يسهمان فى إيصال الإنسان إلى هدفه المطلوب وهما الجوارح والأدوات التى زوده بها الله سبحانه لتسه له تحقيق ما يصبو إليه «وجوارح يخدمها (1) وأدوات يقلبها». فالواقع هو أنه يجتاز أربع مراحل لبلوغ الهدف: تمثلت المرحله الاولى بالمعرفه والإدراك والتصور والتصديق ومرحله الفكر ومن ثم ائتمار الأعضاء والجوارح، وأخيراً الاستعانه بالأدوات المختلفه التى خلقها الله فى هذا العالم حين لا تجدى الأعضاء والجوارح بمفردها نفعاً، كما أنّ كل مرحله من هذه المراحل الأربع متنوعه تتفرع منها عدّه فروع. ولما

ص: ١١٢

(١ - ١) «يخدم» من ماده «اختدام» بمعنى الاستخدام.

كان بلوغ الأهداف المرسومه يتطلب تشخيصاً وتمييزاً للحق من الباطل والصواب من عدمه وكافه المحسوسات المختلفه، فإنه يتحدث عن إحدى قوى النفس المهمه والتي تعتبر في الواقع المرحله الخامسه، ألا- وهي قوه التمييز ولا- يراد بها سوى المعرفه «ومعرفه يفرق بها بين الحق والباطل». كما يتمكن بواسطه هذه القوه من تمييز المحسوسات من قبيل الأذواق والأطعمه والأذواق . . . «والأذواق والمشام والألوان والأجناس» (١). والواقع ان قدره التمييز والتشخيص والمعرفه لمن أهم قوى الإنسان العقلية التي تشمل الأمور المعنويه كالحق والباطل كما تشمل الأمور الماديه المحسوسه كالألوان والمشام والأذواق. فهل قوه التمييز هذه هي قوه مستقله، أم داخله في مفهوم الذهن والفكر في العبارة السابقه؟ يبدو من كلامه عليه السلام أنها قوه مستقله، جدير بالذكر أن الحديث تطرق لأربعة أصناف من الأمور الماديه والمحسوسه وهي: الأذواق، المشام، الألوان والأجناس التي تشير هنا إلى مختلف أنواع الموجودات (٢). من قبيل مختلف أنواع النباتات، الطيور والحيوانات وما إلى ذلك، أما عدم الإشاره إلى المسموعات (الأصوات) والملموسات فلأن بيان الأقسام الثلاث كان على نحو المثال، فذهن كل مستمع سينتقل إلى بقيه ذلك من خلال الأقسام الثلاث المذكوره. ثم ينتقل الإمام على عليه السلام ليشير إلى أهم خصائص الإنسان التي تشكل المصدر الرئيسي لأغلب ظواهر حياته فيقول: «معجوناً (٣) بطينه الألوان المختلفه». ولعل هذه العبارة إشاره إلى اختلاف ألوان الناس وأعراقهم المتفاوته، أو اختلاف لون أجزاء البدن حيث إن بعضها تام البياض (كبياض العين والعظام) والآخر تام السواد (كالشعر) وسائر الألوان التي يكسبه خلطها جمالاً- خاصاً، كما يمكن أن يكون المراد بها معنى أوسع بحيث يشمل سائر الاستعدادات والغرائز المختلفه. ثم أضاف الإمام عليه السلام قائلاً: «والأشباه المؤتلفه» من قبيل الأورده والشرابين والأعصاب

ص: ١١٣

١ - ١) أن العبارة «والأذواق والمشام والألوان والأجناس» هي عطف على عبارة الحق والباطل، بينما عدها البعض عطفاً على المعرفه. في حين يفيد التأمل في كلامه عليه السلام أن المعنى الأول هو الأنسب. وعلى ضوء المعنى الأول فان قوه التمييز المعرفه ستشمل كل هذه الأمور، أما على أساس المعنى الثاني فان المعرفه تعدّ من النعم الإلهيه، كما أن قوه الشامه والباصره والذائقه هي نعمه أخرى (لابدّ من التأمل هنا).

٢ - ٢) «الجنس» في اللغه بمعنى الأقسام والأنواع المختلفه، وهناك القرائن الوارده في خطب نهج البلاغه التي تدل على هذا المعنى ومنها الخطبه رقم ٩١.

٣ - ٣) «معجوناً» حال للإنسان الذي ورد في العبارة السابقه.

والعظام التي تشبه إلى حدّ بعيد بعضها البعض الآخر، وفي نفس الوقت تقوم بعده وظائف ومهام. وأخيراً قال عليه السلام: «والأضداد المتعاديه والأخلاق المتباينه من الحر والبرد والبله والجمود» (١). والعبارة إشارة إلى الطبائع الرباعية المعروفة في الطب التقليدي، والأطباء المعاصرون وأن تنكروا لهذه الطبائع لفظاً، غير أنهم اوردوها بتعابير أخرى من قبيل الاستعاضه عن الحرارة والبروده بارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، كما يصطلحون بزياده ماء الجسم وقتله بدلاً من البله والجمود.

على كل حال فان عبارات الإمام عليه السلام آنفه الذكر إنّما تشير إلى قضيه مهمّه في أنّ الله سبحانه قد خلق جسم الإنسان (بل جسمه وروحه) مركباً من مواد مختلفه وكيفيات متنوعه واستعدادات وغرائز متباينه، وأنّ هذه الفوارق والتباينات شكلت أساس التفاوت في أساليب التفكير لدى أفراد الجنس البشري؛ الأمر الذي أدى في خاتمه المطاف إلى تلبيه مختلف حاجات الجماعات البشريه واشغال المناصب الاجتماعيه على ضوء تلك الاستعدادات بحيث تنتظم الأمور ويوضع كل شيء في موضعه فيتنسق النظام العام، ولا يسع المقام الخوض أكثر في تفاصيل هذا الموضوع.

تأملات

١ - خلق آدم عليه السلام

نفهم من العبارات التي تضمنتها خطبه الإمام عليه السلام أنّ خلق آدم عليه السلام قد تمّ بصوره مستقله متكامله على هذه الصوره التي نحن عليها اليوم دون أن يطوى مراحل النشوء والارتقاء من الكائنات الحيه المتسافله؛ الأمر الذي أكدّه القرآن كراراً على لسان آياته الشريفة. طبعاً كلنا نعلم بأن «القرآن الكريم» وكذلك «نهج البلاغه» ليسا من قبيل كتب العلوم الطبيعيه، بل هما كتابان تكفلا بهدايه الإنسان وتهذيبه بالدرجه الأساس إلى جانب الإشاره حسب المقام وما

ص: ١١٤

(١-١) يمكن أن تكون جملة «من الحر والبرد» بياناً للاخلاق المتباينه، أو للأضداد والأخلاق معاً.

يتناسب وأبحاثه العقائديه والتربويه إلى بعض مسائل العلوم الطبيعیه. أمّا النظریه السائده اليوم فى الأوساط العلمیه بشأن خلق الإنسان فهى نظریه «تکامل الأنواع». ويرى أنصار هذه النظریه أنّ کافه أنواع الكائنات الحیه لم تكن سابقاً کما هى علیه اليوم، بل كانت موجودات بسیطه أحاديه الخلیه ثم تکاملت بعد أن سبحت فى میاه المحيطات وغاصت فى أعماق البحار لتتکامل تدريجياً فتغيرت من نوع إلى آخر من خلال تغییرها لأشکالها فانتقلت من البحار إلى الصحارى. والإنسان هو أحد هذه الكائنات الذى قطع مسيرته التکاملیه بعد أن اجتاز تلك المرحله التى كان فیها قرداً بشکل إنسان، وعلیه فقد انحدر الإنسان من تلك الكائنات المتسافله. وبالطبع فإن أنصار هذه الفرضیه قد انقسموا إلى عدّه طوائف، فمنها اتباع «لامارك» و «داروين» و «الداروينیه الحديثه» وطائفه «موتاسيون» (نظریه الطفره) وما إلى ذلك من الطوائف التى تقدم کل منها أدلتها على صحه نظریتها بهذا الشأن.

ويقف مقابل هؤلاء، أتباع ثبوت الأنواع حیث یقولون بأنّ أنواع الكائنات الحیه قد ظهر کل منها بصوره منفصله منذ البدايه بهذه الهيئه الحاضره، کما أقاموا أدلتهم وبراهینهم التى تعرض بالنقد للأدله التى اعتمدها نظریه التطور والتکامل، ولا یسعدنا الخوض فى تفاصيل هذه النظریه. ونكتفى هنا بالإشاره بصوره مقتضبه للمواضيع التالیه:

١ - یستفاد من القرآن الکریم وكذلك خطب نهج البلاغه مسأله ثبوت الأنواع على الأقل بالنسبه للإنسان، بینما لم ترد مثل هذه التصریحات بشأن سائر أنواع الكائنات - رغم أنّ بعض أنصار فرضیه التطور والتکامل التى تشمل الإنسان بشکل عام یصرون على توجيه الآيات القرآنیه وعبارات خطب نهج البلاغه بحيث تنسجم ونظریه النشوء والارتقاء، حتى ذهبوا إلى أنّ هذه الآيات والخطب أدله على مزاعمهم. إلّا أنّ المتتبع المحايد یذعن بأنّ هذه المزاعم تنطوى على تکلفات وحرص لا یمکن قبولها إلّا من خلاله.

٢ - إنّ قضیه التکامل والارتقاء أو ثبوت الأنواع لیست من قبیل القضايا التى یمکن إثباتها من خلال التجربه والأدله الحسیه والعقلیه، وذلك لأنّ جذورها قد امتدت لملايين السنین السابقه، وعلیه فإن کل ما یورده أنصارها أو مخالفوها إنّما هى فرضیات وأدلتها لیست سوى

أدله ظنيّه، وبناءً على ماتقوم فانه يتعذر القول بنفى آيات خلقه الإنسان وعبارات نهج البلاغه وفقاً لأقوال هؤلاء.

وبعبارة أخرى: ان العلوم تجدد سبيلها وتعتمد معاييرها فى مثل هذه الفرضيات دون أن تقدح فى التعاليم الدينيه، ومن هنا كانت الفرضيات العلميه تشهد التغيير والتحول على الدوام، فلعل الغد يفرز كشف قرائن جديده بحيث تحظى فرضيه ثبوت الأنواع بأنصار أكثر. على سبيل المثال فقد طالعنا الصحافه فى هذه الأواخر بخبر يفيد العثور على جماجم بشريه تعود لما قبل مليونى سنه وهى لا- تفرق كثيراً مع الإنسان المعاصر؛ الأمر الذى زعزع مرتكزات فرضيه التكامل، وذلك لأن أصحاب هذه الفرضيه يزعمون أنّ الإنسان الذى كان يعيش قبل مئات الآلاف من السنين لم يكن بهذه الصوره التى عليها الإنسان اليوم أبداً. فالنتيجه التى يمكن أن نخلص إليها ممّا سبق أنّ هذه الفرضيات ليس لها من صمود واستقرار وغالباً ما تتزلزل أسسها ودعائمها بفعل الاكتشافات والاختراعات الحديثه، ولكن حيث ليس من سبيل سوى هذا فى العلوم الطبيعه بصفته دعامة يعتمد عليها حتى تأتى فرضيه أخرى فتطرد سابقتها وتقتحم الميدان. والخلاصه فإنّ التعامل مع الفرضيات يختلف عنه تماماً مع المسائل العلميه القطعيه؛ فالمسائل العلميه القطعيه من قبيل تركيب الماء من ذرتين أو كسجين وذره هيدروجين هى من أمور الحس والتجربه والتى يمكن البرهنه عليها من خلال الأدله القطعيه، أما الفرضيات فهى حدسيات تبرهن بسلسله من القرائن الظنيه، وهى تحظى بالقبول والتأييد مالم تقم القرائن العلميه المخالفه لها، دون أن يدعى أحد قطعيتها (١).

٢ - التركيب المزدوج للجسم والروح

يستفاد ممّا مرّ معنا فى هذه الخطبه المسنجمه والآيات القرآنيه أنّ الإنسان خلق من عنصرين: العنصر المادى المركب من الماء والتراب (أبسط مواد العالم) والعنصر الآخر هو الروح الإلهيه الساميه، وهذا هو سر التضاد الباطنى للإنسان حيث تتنازعه الدوافع التى

ص: ١١٦

(١-١) راجع من أجل الوقوف بصوره أعمق كتاب «الداروينيه وآخر فرضيات التكامل». كما استعرضنا ذلك بصوره مقتضبه فى تفسيرنا الأمثل ١١ / الآيه ذيل الآيات ٢٦ حتى ٤٤ من سوره الحجر.

تسوقه إلى العالم المادى وتلك التى تدفعه إلى العالم الملائكى. فهو يتصف بالخلق والطبيعه الحيوانيه من جانب ويتحلى بالطبيعه الملكوتيه والروحانيه من جانب آخر. ولهذا أيضاً فهو يتمتع بقوس صعودى ونزولى تكاملى غايه فى العظمه بحيث زود بالملكات والاستعدادات التى تبلغ به فى قوس الصعود درجه «أعلى عليين» بينما يهبط فى النزول والانحطاط إلى «أسفل السفالين» وليت هناك مثل هذه الميزه فى الكائنات سوى للإنسان ولا تمنح سوى للمطهرين من الأفراد فتكسبهم قيمه ومنزله رفيه، ولا- غرو فقد تماسك وحفظ نفسه مقابل جميع عوامل الانحطاط وعناصر التسافل والانسياق نحو ماده والماديه وقد اجتاز كافه العقبات والمطبات. ولعل الملائكه عجزت عن إدراك ذلك الأمر قبل خلق آدم فظنت التكرار فى هذا الخلق دون حصول جديد، فحسبوا أنّ هذه الخلقه تحصيل حاصل من خلال تسيحهم وتقديسهم. والمهم فى الأمر هو أنّ الله سبحانه قد نسب الروح التى نفخها فى آدم إليه سبحانه فقال: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (١). ونعرف على نحو البدايه أن ليس لله من جسم ولا روح، وأنّه يهدف إلى بيان عظمه الأشياء التى يضيفها إلى نفسه من قبيل «بيت الله» و «شهر الله» فالهدف هو أن هذه الروح الأدميه تتمتع بآثار من صفات الله كالعلم والقدره والخلاقيه والابداع. والواقع هو أنّ الله قد نفخ فى آدم أشرف وأفضل روح، ولذلك نعت نفسه سبحانه بأحسن الخالقين فقال: «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (٢) ويالها من مصيبه أليمه ومفجعه أن يحث الإنسان الخطى نحو السقوط بحيث يتحول إلى ما يجعله أسوأ من الانعام «أولئك - كالأنعام يَلْهُمُ أَضَلُّ» (٣) فى حين يمتلك مثل هذه الاستعدادات والقدرات والإمكانات التى تبلغ به الكمال والمقام الذى ينتظره ويؤهله لأن يتميز على كافه المخلوقات فيرتدى التاج العظيم الذى يكرمه على من سواه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا...» .

٣ - الإنسان، أعجوبه عالم الكون

يعتبر الإنسان - فى الحقيقه - من أعجب ظواهر عالم الوجود، وقد تضمن كلام الإمام عليه السلام

ص: ١١٧

[١-١] سورة الحجر / ٢٩. [١]

[٢-٢] سورة المؤمنون / ١٤. [٢]

[٣-٣] سورة الأعراف / ١٧٩. [٣]

إشاره إلى غيظ من فيض أسرار الوجود: الاشتمال على الجوارح والأعضاء المتنوعه والقوى المختلفه والقدرات المتفاوته، والتركيب من العناصر المتضاده والتشكل من عدّه عوامل عجت بصوره بالغه التعقيد بحيث جمع فيه كل شيء، حتى أصبح في الواقع نموذج مصغر لجميع عالم الوجود، وعالم صغير يضاهاى العالم الكبير. أتزعم أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

فهذه الميزه التى يتحلى بها الإنسان تجعلنا نتعرف بصوره أعمق على أهميه خلقه من جانب، كما تلفت انتباهنا إلى مدى عظمه خالقه من جانب آخر، فمراد الإمام عليه السلام من هذه الميزه الفريده للإنسان إنّما يكمن فى الإشاره إلى عظمه الخالق وعظمه المخلوق.

ص: ١١٨

«وَاسْتَأْذَى اللَّهَ سُبْحَانَهُ الْمَلَائِكَةُ وَدِيعَتَهُ لَدَيْهِمْ وَعَهْدَ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِمْ فِي الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ وَالْخُنُوعِ لِتَكْرِمَتِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اعْتَرَتْهُ الْحَمِيَّةُ وَعَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقْوَةَ وَتَعَزَّزَ بِخَلْقِهِ النَّارِ وَاسْتَوَهَنَ خَلْقَ الصَّلْصَالِ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ النَّظْرَةَ اسْتِحْقَاقًا لِلسُّخْطِهِ وَاسْتِثْمَامًا لِلْبَيْتِهِ وَإِنْجَازًا لِلْعَدَةِ فَقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» .

الشرح والتفسير ما أن فرغ الإمام عليه السلام من بيانه لقضيه خلق آدم حتى تطرق إلى موضوع آخر ذا صلة وثيقه به مستخلصاً منه الدروس والعبر التي يمكن أن تحتذيها البشرية جمعاء في مسيرتها إلى الله، فقال عليه السلام: «واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم في الاذعان بالسجود له والخنوع (١) لتكريمته فقال سبحانه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس» فالذي تفيده العبارة أن الله قد أخذ عهد الملائكة مسبقاً بالسجود لآدم حين خلقه؛ الأمر الذي وردت الإشارات إليه في القرآن الكريم ومنها الآية ٧٠ و٧١ من سورة ص: «إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» . (٢) فقد كانت الملائكة تدرک أن الوفاء بذلك العهد إنما يحصل حين خلق آدم وتكامله بهذه

ص: ١١٩

١-١) «خنوع» بمعنى الخضوع والتواضع حسب «المقاييس» وأورد الآخرون ما يشبه هذا المعنى أيضاً.

٢-٢) سورة ص / ٧٠-٧١. [١]

الصورة الإنسانية، ولذلك أمرهم الله سبحانه لما أتم خلقه بالسجود «اشْجُدُوا لِلَّهِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ» (١).

ذهب بعض شراح نهج البلاغه أنّ هذا الأمر قد يكون مستغرباً لدى الملائكة ويثير اندهاشهم ولعلمهم يتساهلون في امتثاله لولا تلك المقدمه بذلك العهد الذى أخذ عليهم، ولذلك أعدهم الله سبحانه لهذا الأمر مسبقاً ليعلم أنّ مثل هذه المقدمات ضروريه فى الأوامر المهمه. ثم يتطرق عليه السلام إلى الدوافع التى وقفت وراء تمرد ابليس فقال عليه السلام: «اعترته الحميه (٢) وغلبت عليه الشقوه وتعزز بخلقه النار واستوهن خلق الصلصال». فالواقع أنّ العامل الأصلي لتمرده إنّما كان تلوثه الباطنى والذى عبر عنه بالشقوه إلى جانب الكبر والغرور والحميه والأنانيه التى تفرزها طبيعه ذلك الدنس الباطنى والذى غلب على فكره وأعمى بصيرته ليصده عن رؤيه الواقع فيغتر بخلقه النار ويراهما أعظم شأناً من خلقه الطين والتراب؛ التراب الذى يعتبر مصدر جميع الخيرات والبركات والمنافع والفوائد، بالتالى حسب أن علمه ومعرفته إنّما تفوق حكمه الله - طبعاً لا يبدو هذا الحكم غريباً من الأفراد الذين يغرقون فى مثل هذا الحجب؛ فالإنسان الأنانى المضروب عليه بحجاب الغرور قد يرى القبه حبه والحبه قبه أحياناً، فعباقره الفكر وجهابذه العلم إذا ما ابتلوا بالغرور والأنانيه وحب الذات ربما يرتكبون أفضع الأخطاء والزلات. فالمراد بالشقاوه هنا تلك الموانع الباطنيه والصفات الرذيله التى كانت لدى الشيطان، وهى الموانع والصفات الاختياريه النابعه من أفعاله السابقه وهى ليست شقوه ذاتيه وغير اختياريه؛ لأنّ الشقاوه تقابل السعاده. وتعنى السعاده توفير الإمكانيات وتمهيد السبيل من أجل الحركه نحو الصلاح والشقاوه تعنى المطبات والصعوبات التى تعترض هذا السبيل؛ والمهم أنّ كل هذه الأمور إنّما تنبع من ذات أفعال الإنسان وسائر الموجودات المختاره لا- أنّها تستند إلى العوامل الجبريه والقهرية. على كل حال فان ابليس قد ارتكب هذه المعصيه الكبرى والخطأ الجسيم ليسقط

ص: ١٢٠

١- ١) سورة البقره / ٣٤. [١]

٢- ٢) «الحميه» من ماده «حمى» على وزن نهى معناها الأصلي الحراره التى تنتج من الشمس والنار والمواد الأخرى أو من داخل جسم الإنسان، كما يعبر أحياناً بالحميه عن القوه الغضبيه حيث إنّ حاله الإنسان تشتعل آنذاك، ويطلق الحمى على حراره البدن حين الارتفاع.

بالمرة فيطرد من حظيره القرب الإلهي حتى أصبح من ألن خلق الله وأبعدهم عن رحمته بفعل تلك المعصية الخطيره؛ غير أن هذه اللعنه والطرده من الرحمه لم تكن لتوقظه فتمادى فى غيه وغروره واستناداً لسيره المغرورين والمتعصين من ذوى الأنفه والحميه فقد باشر عملاً قبيحاً آخر تمثل بتوعده باغواء آدم وذريته، ثم سأل الله ويدافع اشباع غريزه غضبه وحسده النظره إلى يوم القيامه ليرتكب معصيه أخرى أفدح من سابقتها «قال رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» (١). فاستجاب الله له لثلاث؛ استحقاقاً للغضب، وإكمالاً لابتلاء العباد وتمحيصهم وأخيراً انجاز ما وعده به «فأعطاها الله النظره استحقاقاً للسخطه واستتماماً للبلية وانجازاً للعهده»، ولكن ليس على ضوء ما سأل، بل جعل لذلك أجلاً معيناً «فقال أنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» (٢). أما ما المراد بيوم الوقت المعلوم فهناك كلام واختلاف بين مفسرى القرآن ونهج البلاغه.

فذهب البعض إلى أن المراد بذلك انتهاء العالم وانقطاع مدّه التكليف (وعلى ضوء هذا المعنى فقد كانت الموافقه على بعض سؤال ابليس، لأنه سأل النظره إلى يوم القيامه بينما أوجب بالنظره إلى ختام الدنيا). بينما ذهب البعض الآخر أن المراد بذلك زمان معين وهو انقطاع عمر ابليس؛ الأمر الذى لا يعلمه إلّا الله؛ وإلّا لو أعلنه آنذاك لكان إغراءً لابليس بالتمرد وارتكاب المعاصى. وأخيراً فقد احتمل البعض أن المراد يوم القيامه؛ لأن الآيه الخمسين من سوره الواقعه عبرت باليوم المعلوم عن يوم القيامه «قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ». إلّا أن هذا الاحتمال يبدو مستبعداً، لأنه وعلى ضوء هذا التفسير قد استجيب لجميع طلباته، فى حين يفيد ظاهر الآيات القرآنيه أنه لم يستجب إلّا لبعض طلباته، أضف إلى ذلك فإن الآيه التى وردت فى البحث قالت «يوم الوقت المعلوم» بينما قالت الآيه الوارده فى سوره الواقعه «يَوْمٍ مَّعْلُومٍ» فالآيتان متفاوتتان، وعليه فالتفسير الصحيح هو التفسير الأول أو الثانى. من جانب آخر فقد جاء فى الحديث أن المراد بيوم الوقت المعلوم هو زمان ظهور إمام العصر والزمان المهدي (عج) والذى ينهى بدوره عمر ابليس (٣). وبالطبع

ص: ١٢١

١-١) سوره الحجر / ٣٦. [١]

٢-٢) إشاره إلى آيه ٣٧ و ٣٨ من سوره الحجر « [٢] قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ».

٣-٣) تفسير نور الثقلين ٣ / ١٤ ح ٤٦.

فان هذا لن يؤدي إلى اجتثاث جذور الذنب والمعصيه عن العالم بالمره وتنتفى قضيه الطاعه والامتحان الإلهي؛ لأنّ العامل الأصلي إنّما يكمن في هوى النفس الذي يبقى سائداً في الإنسان، بل حتى عامل انحراف الشيطان إنّما يعزى إلى هوى نفسه.

(١)

تأملات

١ - عظمه مقام الإنسان

إنّ الآيات القرآنيه التي تناولت قضيه سجود الملائكه للإنسان في عدّه سور لتشكّل أحد الأدله المهمّه على أن الإنسان يمثل أفضل موجود في عالم الخلقه وأشرف مخلوقات الله سبحانه (٢)، كما تشير هذه الآيات إلى سجود جميع الملائكه دون استثناء وخضوعها لآدم عليه السلام، وهذا بدوره دليل واضح على أفضليته عليه السلام حتى على الملائكه، ويبدو أنّ الهدف من هذه التأكيدات القرآنيه المستمره الفات انتباه الإنسان إلى عظم شخصيته الإلهيه والمعنويه؛ الأمر الذي يلعب دوراً مهماً في تربيته النفس البشريه وتهذيبها وهدايتها.

٢ - كيف كان السجود لآدم؟

هناك عدّه أبحاث لدى المفسرين بشأن كيفيه السجود، وهل يجوز السجود لغير الله تعالى. يرى البعض أنّ ذلك السجود لم يكن إلّا لله تعالى، غير أنّه حصل أمام آدم بينما كان معلولاً. لخلق هذا الكائن العجيب؛ في حين ذهب البعض الآخر إلى أنّ السجود كان لآدم، إلّا أنّه لم يكن سجود العباده المختص بالله تبارك وتعالى، بل كان سجود خضوع واکرام واحترام. وجاء في كتاب عيون الأخبار عن كتاب الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام أنّه قال: «كان سجودهم لله تعالى عبوديه ولآدم إكراماً وطاعه لكوننا في صلبه» (٣). فالذي يستفاد من هذا الحديث أن

ص: ١٢٢

١- ١) لقد تكفلت المناجاة الثانيه من المناجاة الخمسه عشر للإمام على بن الحسين عليهما السلام ببيان كيفيه تأثير هوى النفس وكذلك تأثير الشيطان في انحراف الإنسان بصوره مفصله.

٢- ٢) سورة البقره / ٣٤ وسوره الاعراف / ١١ وسوره الاسراء / ٦١ وسوره الكهف / ٥٠ وسوره طه / ١١٦.

٣- ٣) نور الثقلين ١ / ٥٨. [١]

السجده كانت تنطوى على بعدين؛ أحدهما عباه الله والآخر تكريم آدم عليه السلام. وشييه ما ذكر سابقاً هو ماورد في الآيه ١٠٠ من سوره يوسف «وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا». فقد جاء في الحديث الذي روى عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام بشأن الآيه السابقه أنه قال: «أما سجود يعقوب وولده فإنه لم يكن ليوسف وإنما كان من يعقوب وولده طاعه لله وتحيه ليوسف كما كان السجود من الملائكه لآدم».

٣ - أسئله واستفسارات بشأن خلق الشيطان

هنالك عدّه أسئله واستفسارات بشأن خلق الشيطان وسوابقه وتمرده على الأوامر الإلهيه ومن ثم امهاله حتى الزمان المعلوم، وبالطبع فإنّ المقام لا يسع الاسهاب والوقوف على التفاصيل، ولذلك سنقتصر على التعرض بأطناب لهذه المواضيع.

سؤال:

مهل ابليس من الملائكه؟ إن كان الجواب بالإيجاب فلم ارتكب تلك المعصيه الخطيره مع أن الملائكه معصومون، وإن كان الجواب بالنفي في أنه لم يكن من الملائكه، فما عله ذكره في عداد الملائكه على لسان الآيات القرآنيه؟

جواب:

يقيناً لم يكن من الملائكه، فقد صرح القرآن قائلاً: «كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ» (١)، إلا أنه قد اصطف مع الملائكه أثر جهوده في الطاعه والعبوديه ولذلك عد واحد منهم، ولهذا السبب أيضاً وردت بعض خطب نهج البلاغه بما فيها الخطبه رقم ١٩٢ المسماه بالقاصعه التي عبرت بالملك عن ابليس؛ وناهيك عن ذلك فقد صرح نفسه قائلاً: «خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ» (٢) ونعلم جميعاً بأنّ الجن قد خلقوا من النار لا الملائكه، وهذا ما صرحت به الآيه الخامسه عشره من سوره الرحمن «وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ»، وقد أشارت بعض روايات أهل البيت عليهم السلام إلى هذا المعنى أيضاً (٣). أضف إلى ذلك فقد أشار القرآن إلى ذريه ابليس وولده

ص: ١٢٣

١-١ (١) سوره الكهف / ٥٠. [١]

٢-٢ (٢) سوره ص / ٧٦. [٢]

٣-٣ (٣) مجمع البيان ١ / ٨٢، ذيل الآيه ٣٤ من سوره البقره. [٣]

«أَفْتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ» (١) بينما ليست للملائكة من ذريه.

سؤال:

كيف جاز على الله سبحانه أن يسلط إبليس على الناس حتى أنهم سلبوا قدره الدفاع؟ أضف إلى ذلك فما الضروره في الاغواء والضلال؟ ومنحه تلك المدّة الطويله من العمر والمهله ليسعى سعيه في اغواء بني آدم وتوظيف كافه إمكانياته في سبيل تحقيق هذا الهدف؟ جواب:

أولاً: أنّ الشيطان قد خلق طاهراً عفيفاً وقد جدّ لسنوات من أجل صون قدسيته وطهره حتى قاداته طاعته وعبوديته لأن يكون في مصاف الملائكة، إلّا أنّه في نهايه الأمر وأثر حبه لذاته وكبره وغروره واستغلاله لحرته قد سلك سبيل الضلال فسقط إلى الحضيض.

ثانياً: من الضروري الالتفات إلى نقطه مهمه وهى أنّ نفوذ الوسواس الشيطانيه إلى باطن الإنسان ليس نفوذاً عبثياً وإجبارياً؛ بل إنّ الإنسان هو الذى يفسح المجال بإرادته واختياره لهذا النفوذ سيجعله يستحوذ على نفسه، حيث يمنح الشيطان تأشيرته الدخول إلى حدود قلبه وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ» (٢).

وقال فى موضع آخر «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ». (٣)

ثالثاً: لقد تضمنت عبارات الإمام على عليه السلام رداً لطيفاً رائعاً على السؤال المذكور حيث قال: «فأعطاه الله النظره استحقاقاً لسخطه واستتماماً للبلية وانجازاً للعهده»؛ أى أنّ الله قد أجزل عقابه بمنحه هذه المهله من جانب؛ لأنّ الآيات القرآنيه تفيد التحذير الإلهى الشديد والمتكرر لأولئك الذين يسيرون باتجاه الذنوب والمعاصى؛ فاذا فاد التحذير وأثر بهم ورجعوا عن غيرهم كان ذلك خيراً وإلّا أمهلهم ووكلمهم إلى أنفسهم ليكون عذابهم أشد: «وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

ص: ١٢٤

١-١) سورة الكهف / ٥٠. [١]

٢-٢) سورة الحجر / ٤٢. [٢]

٣-٣) سورة الحجر / ١٠٠. [٣]

«مُهَيِّنٌ» (١)، ومن جانب آخر فإن وجود الشيطان يشكل اختباراً وامتحاناً ضخماً للناس، وبعبارة أخرى فإنه يمثل جسر الأفراد المؤمنين نحو السمو والتكامل - لأن وجود هذا العدو المقتدر بالنسبة للمؤمنين الذين يرومون انتهاز سبيل الحق ليس فقط لا يستبطن أى ضرر فحسب، بل سيكون وسيله للتسامى والتكامل؛ حيث إننا نعلم بأن السمو والتكامل إنما يتم عادة فى ظل التضاد وإذا ما رأى الإنسان نفسه أمام عدو شرس فانه سيوظف كافة طاقاته وقدراته ونبوغاته، وبعبارة أخرى فان وجود هذا العدو القوى سيؤدى بالإنسان إلى ممارسه مزيد من الحركة والجهد؛ الأمر الذى يقوده بالتالى إلى السمو والرقى والتكامل. بينما لايزيد هذا الأمر مرضى القلوب والآثمين المنحرفين سوى انحرافاً وبؤساً وشقاءً، والحق أنهم استحقوا ذلك بما كسبت أيديهم: «لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ» فالهدف هو أن الله يختبر أولئك القاسيه قلوبهم وفيها مرض بالقاءات الشيطان، «وَلِيُعَلِّمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ» (٢).

سؤال:

كيف كانت شبهه ابليس بالتعزز بخلقه النار فيرى نفسه أفضل من آدم وبالتالي يعترض على حكمه الله؟ ونقول فى الجواب أن حب الذات والغرور تعدد من أضخم الحجب التى تحول دون رؤيه الحقائق والواقعيات؛ وهذا ما حصل لابليس، فلم يدفعه ذلك إلى التمرد والعصيان فحسب، بل اعترض على الحكمه الإلهيه ليجعل ذلك حجه احتج بها فى شرف عنصره على عنصر آدم، فكيف أسجد لهذا الموجود الذى خلقته من طين بينما خلقتنى من النار، فقد ذهبت به الظنون إلى أفضليه النار على التراب، بينما لا- يخفى أن التراب ينبوع مختلف الخيرات والبركات ومصدر جميع المواد الحيويه والمهمه والوسيله الرئيسيه لمواصله الحياه، كما يضم فى طياته أنواع المعادن والفلزات والجواهر وليس النار كذلك. صحيح أن النار والحراره تعتبر من سائر الوسائل

ص: ١٢٥

١- ١) سورة آل عمران / ١٧٨؛ [١]سوره الروم / ٤١. [٢]

٢- ٢) سورة الحج / ٥٣ - ٥٤. [٣]

الحياتيه الضروريه، لكن ممّا لاشك فيه أن الدور الأساسى إنّما تقوم به المواد الموجوده فى التراب والنار ليست سوى وسيله من أجل تكامل هذه المواد.

لقد صرّحت بعض الروايات (١) أنّ وحده من أكاذيب ابليس هو زعمه بأنّ النار أفضل من التراب، والحال إنّنا نعلم بأنّ النار عاده ما تتولد من احتكاك الأشجار أو من المواد الدهنيه وأنّ أصل الأشجار هو التراب، كما أنّ الدهون النباتيه والحيوانيه إنّما تستخرج بواسطه من الأرض. أضف إلى ذلك أنّ امتياز آدم لم يقتصر على أفضليه عنصر التراب؛ بل تكرمته إنّما استندت إلى عامل أصلى تمثل بتلك الروح العظيمه التى نفخت فيه «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي». ولنفترض جدلاً أنّ الماده الاولى فى خلقه الشيطان كانت أفضل من مثيلتها لدى آدم، فان هذا الأمر هو الآخر لا يقوى دليلاً على تمرده وعدم امتثاله لأمر الله بالسجود لآدم بفضل تلك الروح الإلهيه التى حلت فيه واكسبته ذلك المقام العظيم، ولعل الشيطان كان يعلم بكل هذه الأمور إلّا أنّ الكبر والغرور والعجب وحب الذات أعمى بصره وبصيرته عن الاذعان للحق.

٤ - تبريرات جوفاء

لقد حاول بعض الفلاسفه - كما نقل ذلك ابن ميثم البحرانى رحمه الله فى شرحه لنهج البلاغه - أن يبرروا ويأولوا كافه تفاصيل قصه خلق آدم وسجود الملائكه وتمرد ابليس وعدم امتثاله لأمر الله ليحملوها على مفاهيم لا تنسجم وظواهر تلك القصه. ومن ذلك أنّهم قالوا أنّ المراد بالملائكه الذين أمروا بالسجود لآدم هو القوى البدنيه المأموره بالخضوع أمام النفس العاقله (الروح البشريه)، والمراد بابليس القوه الوهميه وجنود ابليس هى القوى النابعه من الوهم وهوى النفس التى تتعارض والقوى العقليه، أمّا المقصود بالجنّه التى طرد منها آدم فإنما يراد بها المعارف الحقه وأنوار الكبرياء الإلهيه! وما إلى ذلك من التأويلات الجوفاء التى لا أساس لها من الصحه. (٢)

ص: ١٢٤

١-١) تفسير نور الثقلين ٤ / ٤٧٢ ح ٩٣.

٢-٢) شرح نهج البلاغه لابن ميثم ١ / ١٩٠ فصاعداً.

هذا نموذج من التفسير بالرأى الذى ورد النهى عنه فى الأحاديث والروايات على أنه سبب السقوط والابتعاد عن الله سبحانه.

فكلنا نعلم بأنّ التفسير بالرأى وتحميل الأحكام الذهنيه المسبقه على الآيات والروايات يعدّ على الدوام من أهم الوسائل التى تمسك بها المحرفون والمتصنعون المتلبسون بالدين الذين لا يألون جهداً فى توجيه الآيات القرآنيه والروايات الإسلاميه بما ينسجم ورجباتهم ونزعاتهم، كما نعلم بأنّ الباب لو فتح أمام تفسير الآيات والروايات بالرأى فسوف لن يبقى هناك من أصول مسلمه ومبانى وأحكام قانونيه ثابتة وسيصبح كل شىء تابع للأفكار الخاطئه والأهواء الضاله لهذا وذاك، بل سيهجر الكتاب والسنة ويصبحان طينه بيد المنحرفين والمعرضين يصنعون منها ما شاءت أهوائهم ورجباتهم. ومن هنا طالعنا إصرار كبار محققى الإسلام والباحثين بضروره استخدام القواعد المسلمه لباي الألفاظ فى فهم معانى الكتاب والسنة. فالألفاظ لا بدّ أن تحمل على معانيها الحقيقيه، اللهم إلّا أن تكون هناك قرائن جليه تدعو لحملها على المعانى المجازيه؛ ويراد بها القرائن المقبوله لدى العرف والعقلاء الذين يستندون إليها فى إقامه أدلتهم وبراهينهم (١).

وأخيراً فان ذكر قصه ابليس وعاقبته كما وردت فى عبارات الإمام على عليه السلام لتتطوى على الدروس والعبر التى ينبغى أن تحتذيهما البشريه فى مسيرتها فينظروا بعين الاعتبار إلى نتائج الكبر والغرور وحب الذات والحميه والعاقبه المشؤومه لابليس وطرده من ماقم القرب لتلاحقه اللعنات والشقاء الأبدى، فتكون على حذر من سلوك هذا الطريق الخطير. ونختتم الحديث بما أورده العالم الجليل المرحوم مغنيه فى شرحه لنهج البلاغه فقد خلص إلى عدّه دروس من قصه ابليس منها:

١ - من حسد صاحب فضيله أو عادى إنساناً لرياسته وعمله فأنه على دين ابليس ومن رهطه يوم القيامه.

٢ - ليس هنالك من سبيل لمعرفة الدين والأخلاق الحميده سوى سبيل واحد وهو

ص: ١٢٧

(١-١) راجع كتاب التفسير بالرأى لآيه الله مكارم الشيرازى بشأن هذا الموضوع.

التسليم للحق والثبات عليه مهما كانت النتيجة.

٣ - أنّ أغلب الناس يصرون على الباطل لا على أساس عدم معرفتهم به، بل بسبب العناد واللجاجه ضد مخالفينهم، وهذا الاصرار الخاطيء إنّما ينتهى بهم إلى أسوأ العواقب. فلو تاب ابلّيس ورجع عن خطأه لقبول الله توبته وقد كان له مثل هذا الاستعداد، إلّا أنّه كان يعتقد بشرط وهو ألا يأمره الله بالسجود لآدم ثانيه بينما اشترط الله قبول توبته بذلك الشرط. (١)

ص: ١٢٨

١-١) في ظلال نهج البلاغه ١ / ٥١. [١]

«ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَہُ آدَمَ دَارًا أَرْضَعَدَ فِيهَا عَيْشُهُ وَأَمَّنَ فِيهَا مَحَلَّتُهُ وَحَدَّرَهُ إِبْلِيسَ وَعَدَاوَتَهُ فَاغْتَرَّهُ عَدُوُّهُ نَفَاسَهُ عَلَيْهِ بِحَدَارِ الْمَقَامِ وَمُرَافَقِهِ الْأَبْرَارِ فَبَاعَ الْيَقِينَ بِشَكِّهِ وَالْعَزِيمَةَ بِوَهْنِهِ وَأَسْتَبَدَلَ بِالْحَيِّ ذَلًّا وَجَلًّا وَبِالْأَغْتِرَارِ نَدَمًا ثُمَّ بَسَطَ اللَّهُ سُبْحَانَہُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ وَلِقَاءِهِ كَلِمَةً رَحْمَتِهِ وَوَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ وَأَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ الْبَلِيَّةِ وَتَنَاسَلَ الذَّرِّيَّةُ» .

الشرح والتفسير كان الحديث فى مامضى عن اختبار الملائكه وتمرد ابليس، بينما تطرق الحديث هنا عن امتحان آدم والنتيجه التى تمخض عنها هذا الامتحان. ونقول هنا ما تفيده بعض الآيات القرآنيه هو أنّ آدم قد خلق للعيش فى الأرض. فقد قال سبحانه وتعالى فى الآيه ٣٠ من سوره البقره «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» ، كما أشارت الآيه ٣٦ من نفس السوره إلى المراد بالأرض موضع غير الجنّه (الجنّه بأى معنى كانت): «وَقَلْنَا اهْبُطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ» .

على كل حال كان لابدّ لآدم من دوره تدريبيه وامتحان إلهى يمدّه بتجربه ليتعرف على المفاهيم من قبيل الأمر والنهى والتكليف والطاعه والمعصيه والندم والتوبه ويتعرف عن قرب على عدوه، ومن هنا أسكنه الله الجنّه وأباح له التمتع بنعيمها ولم يحظر عليه سوى الاقتراب من تلك الشجره، إلّا أنّ وساوس الشيطان ومكره وحيله قد أثرت فى آدم ودفعته إلى ترك الاولى، فتناول من تلك الشجره ويهبط من الجنّه؛ الأمر الذى أدى بالتالى إلى يقظته وعودته

إلى الله في التوبه والإنابه، فاحفه الله بلطفه وعنايته فالهمه كيفيه التوبه، فتاب الله عليه ووعدته بالعوده إلى الجنه، فكان من الآثار الوضعيه لفعل آدم أن يحرم من تلك النعم والدعه في الجنه لأن يهبط إلى الأرض فيمارس الحياه المليه بالتعب والمشقه. ما مر معنا لحد الآن نظره كليه عامه إلى خطبه الإمام بشأن قصه آدم عليه السلام، ونخوض الآن في شرح تفاصيل الخطبه.

قال عليه السلام: «ثم اسكن سبحانه آدم داراً أرغد (1) فيها عيشه» ثم قال عليه السلام: «وآمن فيها محلته» في إشاره واضحه إلى أنّ البارئ سبحانه قد أفاض عليه ركنين رئيسيين من الأركان المهمه للحياه وهما: الأمن ووفور النعمه. والواقع هو أنّ الإمام عليه السلام قد استوحى ذلك المعنى من الآيه ٣٥ من سوره البقره: «وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا». كما حذر الله سبحانه آدم عليه السلام من عدوه ابليس «وحذره ابليس عداوته» وبذلك فقد أرشده إلى سبيل السعاده والفلاح، كما أتم عليه الحجه بابانته لطرق البؤس والشقاء. وهذا ما صرحت به الآيه ١٧ من سوره طه إذ قالت: «فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى» واتماماً للحجه أكثر فقد دله على الشجره التي لا ينبغي إليه الاقتراب منها، بينما أباح له التمتع بثمار كافه أشجار الجنه، غير أنّ آدم عليه السلام وبسبب عدم امتلاكه التجربه الكافيه بشأن مكائد الشيطان وحبائله قد آل أمره إلى الوقوع في مصيده الشيطان، فأشار الإمام عليه السلام إلى هذه المسأله بقوله: «فاغتره عدوه نفاسه (2) عليه بدار المقام ومرافقه الأبرار». ويبدو أن هذه هي الوظيفه التي نهض بها الشيطان، حيث يسعى للاقتراب من الصالحين والخيرين ليوسوس لهم ويسلبهم النعم والإلهيه ويقودهم نحو البؤس والشقاء. ثم أشار عليه السلام إلى الأمر الرئيسي في خطأ آدم عليه السلام: «فباع اليقين بشكه» كما ضعف تجاه الوسوس

ص: ١٣٠

١ - ١) «أرغد» من ماده «الرغد» بمعنى الحياه الرغيده الوادعه، كما ترد بمعنى النعمه الوافره بالنسبه للإنسان والحيوان أيضاً (المفردات ومقاييس اللغه).

٢ - ٢) «نفاسه» من ماده «النفس» على وزن «حبس» بمعنى الروح، ولما كان التنفس مصدر الحياه فقد استخدمت هذه المفرده لذلك المعنى، ثم وردت «المنافسه» بمعنى السعى من أجل الوصول إلى مكانه مهمه، لأنّ الإنسان يجهد نفسه في ذلك السعى، ومن هنا استعملت «النفاسه» بمعنى الحسد والبخل (المفردات ومقاييس اللغه ولسان العرب).

الشيطانية التي كان ينبغي له مجابتهها بعزمه الراسخ «والعزيمه بوهنه» (١) والعبارة إشارة للآيه ١١٥ من سوره طه «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا». (٢) نعم صحيح أن الشيطان أقسم لهما بأنه لا يريد بهما إلا النصيحة والخير «وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ» (٣) ولكن هل كان على آدم أن يثق بوعد الله القائم على اليقين أم يصغى إلى كلام الشيطان القائم على أساس الشك والوهم؟ لاشك إن نسيان هذه الحقيقه وإغفالها جعلت آدم يقدم على تلك المعامله التي لا تنطوى سوى على الغبن والضرر فضعف عزيمته فى طاعه الله. وهذا بحد ذاته درس وعبره لكافه بنى آدم فى ضروره الاستناد إلى عوامل اليقين فى جميع معاملاتهم واجتناب طرق الشك والغموض والابهام فى مراعاة الاحتياط وعدم اقتحام أى ميدان دون دراسه ظروفه وملابساته، وذلك لأن الشياطين درجت على تنميق سبلها المفسده بما يكسبها ظاهراً أنيقاً فى حين لا تستبطن سوى النار المستعرة التي أوقدها لبنى آدم. أجل هنالك الدروس والعبر القيمه فى قصه آدم والتي لا بدّ للبشريه من وضعها نصب عينها فى حياتها حتى قيام الساعه.

ثم تطرق عليه السلام إلى النتائج المريره التي أفرزتها تلك المعامله فقال: «واستبدل بالجدل» (٤) و«بالاغترار ندماً». وهنا نسأل ماهى الحوادث التي دفعت بآدم للالتفات إلى خطأه وبالتالي حسرتة وندمه

ص: ١٣١

١- ١) هناك احتمالان حول رجوع الضمير فى «شكه» و «وهنه»، فقد صرح أغلب شراح نهج البلاغه بأن الضمير يعود إلى آدم؛ أى أن آدم عليه السلام باع يقينه بشكه وعزمه بوهنه وضعفه. بينما الاحتمال الآخر أن يكون الضمير عائداً إلى إبليس فى المفردتين وذلك لأنه هو الذى أوجد هذا الشك والوهن، ففى الواقع هو اضافه إلى السبب لا مفعول. لكن يبدو الاحتمال الأول أصوب من الثانى.

٢- ٢) سوره طه / ١١٥. [١]

٣- ٣) سوره الاعراف / ٢١. [٢]

٤- ٤) «الجدل» على وزن الجدل بمعنى الفرح والسرور كما وردت فى صحاح اللغه، وقال صاحب المقاييس أن الجدل على وزن الجسم بمعنى جذر الشجره الذى يقومها ويمنحها الاستقامه، ومن هنا كانت قامه الفرحة مستويه بينما كانت قامه المغموم منحنيه، كما تطلق أحياناً على الأرض اللزجه، إلّا أنها استعملت بمعنى الفرح.

٥- ٥) «وجل» على وزن أجل بمعنى الخوف والخشيه.

على ما فرط منه؟ يبدو أنّ الإمام عليه السلام أجمل عبارته بهذا الشأن، بينما تصدى القرآن الكريم في أكثر من آية لشرح التفاصيل: فحين استسلم آدم لوساوس الشيطان وأكل من تلك الشجرة المحظورة، لم تمر عليه مدّة حتى نزع عنه لباس الجنّة وبدت سوائه التي قدر لها أن تخفى، فشعر بالخجل من الملائكة وطفق يخصف عليها من ورق الجنّة، ثم أعقب ذلك ما تلقاه من أمر بالهبوط من الجنّة على أنّه يمثل جزاء كل من يولى ظهره لأوامر الله ويستجيب لوساوس الشيطان. إلّا أنّ آدم عليه السلام وخلافاً لسلوك الشيطان وتجربته الخاطئة، لم يصر على خطأه ويركب رأسه ويواصل معصيته، فأقبل فوراً على الله سائله بلطفه ورحمته أن يتوب عليه، فعلمه كيفيه التوبه ثم وعده العوده ثانيه إلى الجنّة «ثم بسط الله سبحانه له في توبته ولقاه كلمه رحمته ووعدّه المرد إلى جنّته» (١). على كل حال فإن قبول التوبه لم يبق على آدم في الجنّة، حيث لم يعدّ هنالك من مبرر لمواصله حياته فيها، فقد تعلم ما كان ينبغي عليه تعلمه وجرب ما كان لا بدّ له من تجربته. ولذلك أهبطه الله إلى دار الدنيا - الامتحان -؛ دار التزواج والذريه «وأهبطه إلى دار البليه وتناسل الذريه». فالذی يستشف بوضوح من هذه العبارة أنّ الدنيا دار البلاء والامتحان، وما مر في الجنّة كان تحضيراً لخوض هذا الامتحان، كما لا مكان في الجنّة للتزواج والتناسل، بل ذلك من مختصات الدنيا.

تأملات

١ - ما كانت جنّة آدم؟

ذهب جماعه إلى أنّ الجنّة التي سكنها آدم عليه السلام كانت جنّة الخلد التي وعد الله عباده

ص: ١٣٢

١- ١) هناك كلام في الضمير «جنّته» هل يعود إلى الله أم إلى آدم. فلو كان عائداً إلى آدم، فإن ظاهر العبارة يفيد إرجاعه إلى الجنّة [١] التي كان فيها عليه السلام، وإن عاد الضمير إلى الله فلا لزوم أن تكون تلك الجنّة [٢] التي كان فيها آدم، ويمكن أن تكون جنّة آدم جنّة دنيويه أو الجنّة [٣] التي سيعود إليها وهي الجنّة [٤] الأخرويه كجنّة الخلد، لكن الظاهر أن الضمير يرجع إلى لفظ الجلاله بقرينه الضمير في توبته ورحمته، رغم أنّ ظاهر كلمه (مردّ) يفيد العوده لتلك الجنّة، [٥] ويمكن أن تكون مطلق الجنّة، [٦] بعبارة أخرى ليس هنالك من منافاه بين نوع الجنّة [٧] مع المفرده «مردّ» .

الصالحين، بينما ذهبت جماعه أخرى إلى أنها كانت جنّه دنيويه غنيه بحدائقها وبساتينها، وقد استدلت هذه الجماعه ببعض الأدله فيما اعتقدت:

بادئ ذى بدء أنّ الجنّه الموعوده بعد القيامه هي جنّه خالده لا يعترىها الخروج. وقد يقال فاذا كانت كذلك فأنى لابلوس الذى يفيض كفراً وعناداً وطغياناً أن يدخل هذه الروضه المقدسه؟

فاذا قيل بأن إبليس لم يوسوس لآدم فى الجنّه قط، بل وسوس له وقد وقف خارجاً على بابها، قلنا بأن ذلك لا ينسجم وما صرّحت به الآيه ٣٦ من سوره البقره التى قالت: «وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» التى تشمل آدم وحواء وابليس معاً.

أضف إلى ذلك فقد صرّحت الروايات الكثيره الوارده عن أئمه أهل البيت عليهم السلام أنّ تلك الجنّه كانت من جنان الدنيا.

فقد جاء عن حسين بن بشار أنّه قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن جنّه آدم، فقال عليه السلام: «جنّه من جنان الدنيا يطلع عليها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبداً» (١).

كما أورد المرحوم الكلينى فى الكافى عن حسين بن ميسر مثل هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام (٢) - اما الإشكال الوحيد الذى يرد على هذا الكلام فانما يكمن فى العبارة السابقه من هذه الخطبه «نفاسه عليه بدار المقام»، لكن من الممكن أن يكون معنى هذه العبارة هو أنّه لو لم يرتكب هذه المخالفه لبقى مدّه طويله فى هذه الجنّه ثم يهبط إلى الأرض، إلّا أنّه تركه للاولى أسرع فى إخراجه من الجنّه وهبوطه إلى الأرض، أو أن يقال أنّه أراد سبحانه أن يحرم آدم من جنّه الخلد، فلو كان آدم مطيعاً لأوامر الله لالتمس طريقه إلى تلك الجنّه.

٢ - هل اقترف آدم معصيه؟

يرى أولئك الذين يجوزون ارتكاب الذنب على الأنبياء - ولاسيما فى مثل هذه الأمور - أنّ

ص: ١٣٣

١-١) بحار الانوار ١١ / ١٤٣، ح ١٢. [١]

٢-٢) الكافى ٣ / ٢٤٧، باب جنّه الدنيا، ح ٢.

آدم عليه السلام قد ارتكب المعصية، بينما لا يرى أتباع مدرسه أهل البيت عليهم السلام الذين يؤمنون بعصمه الأنبياء عن كل خطأ وزلل - سواء في باب العقائد وتبليغ الأحكام الشرعيه أو في باب الأعمال والأفعال اليوميه قبل النبوه وبعدها - (١).

أن آدم عليه السلام قد قارف أيه معصيه وأن نهى الله لآدم عليه السلام عن تلك الشجره المحظوره لم يكن نهياً تحريمياً، بل كان فعلاً مكروهاً، ولما كان مقام الأنبياء ولاسيما آدم عليه السلام الذي سجدت له الملائكه لمن العلو والرفعه بحيث لا يتوقع ارتكابهم للمكروه، فان فعلوا ذلك آخذهم الحق سبحانه فحسانت الأبرار سيئات المقربين - وبعباره أخرى الذنوب على قسمين: ذنوب مطلقه وذنوب نسبيه. الذنوب المطلقه هي الذنوب لدى الجميع من قبيل الكذب والسرقة وشرب الخمر، أمّا الذنوب النسبيه فهي ليست بذنوب لدى عامه الناس، بل قد تكون مستحبه لدى البعض من الناس، بينما نفس هذه الأعمال المستحبه والمباحه قد يطلق عليها اسم المعصيه فيما إذا صدرت من المقربين الذين يستبعد أن يقوموا بمثل هذه الأفعال، إلّا أنّها ليست من قبيل الذنوب المطلقه بل الذنوب النسبيه والمراد بها هنا «ترك الاولى». كما ذهبت جماعه إلى النهي عن تلك الشجره المحظوره على آدم عليه السلام كان نهياً إرشادياً لا نهياً مولوياً، على غرار نصائح الطيب وإرشاداته حين ينصح مريضه بعدم تناول الطعام الفلاني خشيه من استفحال المرض وازدياد مدته. فمن البديهي أنّ مخالفه نصائح الطيب لا تعتبر اهانه له ولا تعدّ معصيه لأوامره، بل ستجر تلك المخالفه على صاحبها مزيداً من الألم والمعاناه.

وهذا هو المعنى الذي أشارت إليه بعض الآيات القرآنيه بشأن قصه آدم عليه السلام: «فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى» (٢).

وقد ورد في بعض الروايات أنّ آدم عليه السلام لم يتناول من تلك الشجره المحظوره، بل أكل من شجره مشابهه لها، ولذلك قال لهما الشيطان في ضمن وساوسه إنّ الله لم ينهكما عن هذه الشجره

ص: ١٣٤

١ - ١) قال ابن أبي الحديد: تعتقد الإماميه لا يجوز على الله أن يبعث نبياً وقد ارتكب المعاصي قبل نبوته سواء الكبيره أو الصغيره، عمداً أو سهواً؛ وتختص هذه العقيده بالإماميه، أمّا أصحابنا فلا يرون امتناع الكبائر على النبي قبل نبوته. وأضاف ابن أبي الحديد وهذا ما يعتقده الإماميه بالنسبه لأئمتهم الاثني عشر حيث يرون لهم عصمه مطلقه كعصمه الأنبياء (شرح نهج البلاغه

لابن أبي الحديد ٧ / ١٠). [١]

٢ - ٢) سورة طه / ١١٧. [٢]

«وَقَالَ مَا نَهَيْكُمَا رَبُّكُمَا عَن هَذِهِ الشَّجَرَةِ» (١). أضف إلى ذلك فهناك نقطه مهمه لابد من الالتفات لها والتي تكمن في قسم الشيطان لاثبات حسن نيته في دعوتهما للأكل من تلك الشجره «وَقَانَسِيَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِمَن النَّاصِحِينَ» (٢) ولم يكن آدم وحواء آنذاك سمعا من يقسم كاذباً؛ الأمر الذي جعلهما يصغيان إلى وساوس الشيطان.

بالطبع لو تأملا قليلاً لاكتشفا كذب الشيطان؛ لأنّ الله سبحانه قد حذرهما سابقاً مكائده وآنه عدو لهما، ومن الواضح أنّه لا يمكن الوثوق بكلام العدو وإن عززه بالإيمان المغلظه.

٣ - ما حقيقه الشجره المحظوره؟

اختلفت أقوال المفسرين بشأن الشجره المحظوره على آدم عليه السلام هل كانت شجره خارجيه اعتياديه أم مسأله معنويه أخلاقيه، وإن كانت ماديه أو معنويه فما هي هذه الشجره؟

نتناول هذه القضيه بالبحث المقتضب رغم أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يتعرض في خطبته لتلك الشجره حيث وردت الإشارات فيها إلى قصه إبليس ووساوسه لآدم عليه السلام.

فقد أشار القرآن الكريم في سته مواضع إلى تلك الشجره المحظوره دون الخوض في ماهيه تلك الشجره، غير أنّ الأخبار والروايات الإسلاميه وكلمات المفسرين قد تضمنت أبحاثاً مسهبه بهذا الخصوص - حيث فسرها البعض بشجره الحنطه (وهنا لابد من الالتفات إلى أنّ الشجره تطلق على النبات أيضاً، وهذا ما صرّحت به الآيه ١٤٦ من سوره يونس: «وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّفْطِينٍ» . في حين فسرها البعض الآخر بشجره العنب والنخيل والكافور أيضاً. (٣)

وأخيراً فسرها البعض معنوياً على أنّ تلك الشجره كانت علم آل محمد صلى الله عليه وآله وقيل بل العلم بصوره مطلقه كما قيل كانت الحسد. وقد ورد عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام حين سئل عن عله اختلاف الروايات بهذا الشأن أنّه قال: «كلّه صحيح، لأنّ اشجار الجنان ليست من

ص: ١٣٥

١- ١) تفسير نور الثقلين ٢ / ١١ ح ٣٤؛ [١] سوره الاعراف / ٢٠. [٢]

٢- ٢) سوره الاعراف / ٢١. [٣]

٣- ٣) انظر تفسير نور الثقلين ١ / ٦٠؛ [٤] الدر المنثور ١ / ٥٢ و ٥٣ وذيل الآيه ٣٥ من سوره البقره.

قبيل أشجار الدنيا. فشجرة الجنة تحمل أنواع الثمار. ولما كرم الله آدم عليه السلام واسجد له الملائكة واسكنه الجنة حدث نفسه: هل خلق الله خلقاً أكرم منى؟ فأراه الله مقام محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله فتمنى أن يبلغ مقامهم» (١). جدير بالذكر أنّ التوراه صرّحت بأنّ الشجرة المحظوره كانت شجرة العلم والمعرفه (معرفه الحسن من القبيح) وشجرة الحياه الخالده وقد نهى الله آدم وحواء من تناول من تلك الشجرة فيحصل على المعرفه ويصبحا خالدين كالله. (٢).

وتكفى هذه العبارة لوحدها فى إثبات تحريف التوراه الفعلية عن التوراه الحقيقيه، حيث تثبت أنّها من وضع الأفراد والجهال الذين يرون العلم والمعرفه مثله على آدم وأنه استحق الطرد من الجنة بسبب هذا الذنب. وكأنّ الجنة لا تسع ذوى العلم والمعرفه، وهنا لابدّ من الإشاره إلى أنّ بعض الروايات التى ذهبت إلى أنّ الشجرة المحظوره كانت شجرة العلم والمعرفه إنّما هى روايات موضوعه أخذت عن التوراه المحرفه.

٤ - الكلمات التى تاب الله بها على آدم عليه السلام.

لقد تحدث الإمام عليه السلام فى الخطبه عن تلقى آدم عليه السلام لكلمه الرحمه من الله سبحانه دون الدخول فى تفاصيل هذه الكلمه. القرآن من جانبه أيضاً أشار من بعيد إلى هذه المسأله دون الحديث عن ماهيتها وكنهها. إلّا أنّ الذى يفهم من هذه التعابير أنّ تلك الكلمات كانت تتضمن مسائل مهمه، فقد صرّح البعض بأنّ المراد بالكلمات هو الاعتراف بالخطأ، وهذا ما أشارت إليه الآيه ٢٣ من سوره الأعراف: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ». كما استدل البعض الآخر على هذا الاعتراف بالتقصير وطلب المغفره بالعبارة: «لا إله إلّا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى فاغفر لى أنّك خير الغافرين» (٣) وقد ورد مثل هذا المعنى فى بعض الروايات عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام. (٤).

بينما صرّحت أغلب الروايات بأنّ تلك الكلمات كانت أسماء محمد وعلى وفاطمه والحسن

ص: ١٣٦

١- (١) نور الثقلين ١ / ٦٠ [١] بتلخيص).

٢- (٢) التوراه، سفر التكوين، الفصل الثانى، رقم ١٧.

٣- (٣) بحار الأنوار ١١ / ١٨١. [٢]

٤- (٤) تفسير نور الثقلين ١ / ٦٧. [٣]

والحسين عليهم السلام. فقد جاء في كتاب الخصال أن ابن عباس قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فقال صلى الله عليه وآله: «سأله بحق محمد وعلى وفاطمه والحسن والحسين إلمتبت عليه فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم» (١).

جدير ذكره أن هذا المعنى مع فارق طفيف قد ورد في «الدر المنثور» التفسير الروائي المشهور لدى العامة. (٢) كما جاء في روايه أخرى عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام أن آدم عليه السلام حين ارتكب الخطيئه وطلب المغفره من الله، سأله أن يقبل توبته بعد أن اعترف بذنبه. فقال له الحق سبحانه ألم أعلمك أن تدعوني بمحمد وآل محمد لكل شدة نزلت بك؟ فقال آدم عليه السلام: اللهم بلى. فقال الله: ادعني بهؤلاء محمد وعلى وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام لأقبل عذرك وأعطيك ما تريد. (٣)

وفي حديث آخر عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وآله أن الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام هي: «اللهم إنك تعلم سري وعلايتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي اللهم أنى أسألك ايماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلأما كتبت لي وارضى بما قسمت لي» (٤)

ونرى هنا أن ليس هناك من تضارب في هذه الروايات، فلعل آدم عليه السلام قد تضرع بهذا الدعاء إلى جانب توسله بالنبي وعلى وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام.

وأخيراً فقد فسرها البعض بالحاله المعنويه لآدم عليه السلام ومدى انشداده لله سبحانه؛ الأمر الذي رافق توسله بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام.

وبالطبع فليس هنالك من منافاه بين عدم علم آدم عليه السلام بهذه الكلمات قبل التعليم الإلهي مع علمه بالأسماء، لأن الاحتمال القوى هو أن العلم بالأسماء يعنى العلم والالمام بأسرار الخليقه وهذا غير المقوله الأخرى التي تتناول سبل تركيه النفس وتهذيبها وتدارك التقصير والسير إلى الله تبارك وتعالى.

ص: ١٣٧

١-١) كتاب الخصال نقلاً عن تفسير الثقلين ١ / ٦٨.

٢-٢) تفسير الدر المنثور ١ / ٦٠ (ذيل الآية ٣٧ من سورة البقره).

٣-٣) شرح نهج البلاغه للمرحوم الخوئي ٢ / ١١٨.

٤-٤) تفسير الدر المنثور ١ / ٥٩. [١]

«وَاضْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْبِيَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ وَعَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لِمَا بَدَّلَ أَكْثَرَ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ وَاتَّخَذُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ وَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ وَاقْتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْذُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَيُنِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَيُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدَرَةِ: مِنْ سَيْفِ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَمِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَمَعَايِشٍ تُحْيِيهِمْ وَأَجَالٍ تُفْنِيهِمْ وَأَوْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ وَأَحْدَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُخَلِّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيِّ مُرْسِلٍ أَوْ كِتَابٍ مُنَزَّلٍ أَوْ حُجَّةٍ لَانْزِمَهُ أَوْ مَحَجَّةٍ قَائِمَةٍ. رُسُلٌ لَا تَقْصُرُ بِهِمْ قَلَّةُ عِدَدِهِمْ وَلَا كَثْرَةُ الْمُكَذِّبِينَ لَهُمْ مِنْ سَابِقِ سُمِّيَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ أَوْ غَابِرِ عَرَفَهُ مَنْ قَبْلَهُ. عَلَى ذَلِكَ نَسَلَتِ الْقُرُونُ وَمَضَتِ الدُّهُورُ وَسَلَفَتِ الْأَبَاءُ وَخَلَفَتِ الْأَبْنَاءُ» .

الشرح والتفسير لقد تحدث الإمام عليه السلام في هذا المقطع من خطبته عن قضية بعث الأنبياء. وهي المرحلة التي أعقبت مرحلة خلق آدم وممارسه للحياه على الأرض، وقد تطرق الإمام عليه السلام بادئ ذي بدء إلى عله بعث الأنبياء وارسال الرسل، ثم أشار إلى ماهيه مضمون دعوات الأنبياء ورسالاتهم، إلى جانب استعراض الخطوط الرئيسيه لتعاليمهم وإرشاداتهم، وأخيراً خصائص الأنبياء وصمودهم أمام الصعاب والمشاكل والأطوار العام الذي كان يحكم علاقاتهم فيما بينهم وكيفيه

إرتباط بعضهم مع البعض الآخر. فقد استهل كلامه عليه السلام بهذا الشأن قائلاً: «واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم (١) وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم» .

وعلى هذا الأساس فإنّ الأنبياء قد عاهدوا الله منذ بدايه الوحي برعايته وايصاله إلى الناس على أنّه أمانه وعهد في أعناقهم.

نعم لقد تقبل الأنبياء عليهم السلام هذه المسؤوليه العظيمه فجدّوا واجتهدوا في حملها وايصالها إلى الناس كأمانه ووديعه الهيه. أمّا الحديث بشأن بعض الأمور من قبيل: كيف اختار الله هذه الصفوه من الأنبياء، وما حقيقه الوحي، وكيف يوحي للبعض بينما لا يوحي للبعض الآخر منهم، فنوكله إلى موضعه (٢).

والواقع هو أنّ العبارة المذكوره إشاره للآيه: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» (٣).

ثم أشار عليه السلام إلى السبب الرئيسي لبعثه الأنبياء فقال: «لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم فجهلوا حقّه واتخذوا الأنداد (٤) معه واجتالتهم (٥) الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته» .

فالواقع لقد كانت إنعدام معرفه هؤلاء بالله سبحانه سبباً لأنّ يهووا في أوديه الشرك الرهيبه ومن ثم تتلفهم الشياطين فتصدهم عن طاعه الله وعبادته. أمّا بشأن المراد بهذه العده وماهيه العهد الإلهي، فقد أشار أغلب المفسرين وشراح نهج البلاغه إلى أنّ المراد به ميثاق عالم الذر، ويمكن اعتبار ذلك إشاره إلى الفطره (٦) التي تطرق لها الإمام عليه السلام في عباراته اللاحقه.

ص: ١٤٠

١- ١) «الميثاق» كما ورد في صحاح اللغه من ماده «الوثوق» بمعنى الاعتماد على أمانه الشخص. ومن هنا أطلق على الميثاق اسم العهد، لأنّه يدعو إلى الاطمئنان والوثوق (طبعاً كان الأصل موثاق ثم بدلت الواو بالياء) .

٢- ٢) انظر التفسير الموضوعي «نفحات القرآن» ٣١٧ / ٧.

٣- ٣) سوره الأحزاب / ٧. [١]

٤- ٤) «أنداد» جمع «ند» على (وزن) ضد بمعنى المثل، وأراد هنا المعبودين من دونه سبحانه وتعالى، بينما قال صاحب المقاييس أنّها تعنى الانفصال والهروب والمخالفه. ولهذا قال اللغويون بأنّ الند لا يطلق على كل مثل، بل تطلق على المثل الذي يتخذ مساراً يخالف آخر في أعماله وأفعاله كالفرد الذي يماثل آخر إلّا أنّه يحاربه.

٥- ٥) «اجتال» من ماده «جولان» بمعنى العصر، إلّا أنّها اقترنت بالحرف (عن) في عبارة الإمام عليه السلام فعنت الانصراف عن الشئ، ومعناها هنا صرفتهم عن قصدهم.

٦- ٦) لقد ذكر هذا الاحتمال في الأبحاث المتعلقة بعالم الذر، حيث يمكن أن يكون تفسيرها بالمسائل الفطريه والاستعدادات الإلهيه التي أودعها الله الذات الإنسانية. وللوقوف أكثر على هذا الموضوع، راجع تفسير الأمثل ٧ / ٤. [٢]

ويعباره أخرى فإن الله قد خلق الإنسان على هذه الفطره الطاهره التي تجعله يتعرف على حقيقه التوحيد فى باطنه ويتطلع إلى الخير وينبذ الشر. ولو بقيت هذه الفطره السليمه على حالها لحفت العناية الإلهيه الإنسانيه جمعاء ولهدتها إلى السمو والكمال ولسهل لهم الأنبياء السبل إلى ذلك الكمال ولقل حجم المسؤوليه التي نهض بعثها هؤلاء العظام، غير أن الانحراف عن الفطره سواء على مستوى المعارف التوحيديه لينتهى بالزروع نحو الشرك والوثنيه وعلى المستوى العملى ليقود الاستسلام إلى الأهواء والشياطين، قد أدى إلى موآتره بعث الله للأنبياء وتحملهم لتلك المسؤوليات الخطيره بغيه إعاده البشريه إلى فطرتها الأصلية، وهذا ما تطرق له الإمام عليه السلام فى العبارات اللاحقه من الخطبه والتي أشار فيها إلى عظم مسؤوليات الأنبياء وما اتصفوا به من خصال عمليه ومكارم أخلاقيه. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى فلسفه بعثه الأنبياء فقال: «فبعث فيهم رسله وواتر (١) إليهم أنبياءه ليستادوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسى نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويشيروا لهم دفائن العقول» .

فالواقع هو أنّ الإمام عليه السلام أشار إلى أربعة أهداف رئيسيه تقف وراء بعث الأنبياء. أولها: طلب أداء ميثاق الفطره فقد ذكرنا أنّ الله سبحانه قد أودع المعارف التوحيديه فطره الإنسان التي تقوده بصوره طبيعيه - مالم تدنس وتلوث وتتعرف على الانحراف ودون نشأه صاحبها وولادته على الشرك بفعل انحداره من والدين مشركين - إلى عباده الواحد الأحد وسوف يتطلع إلى الصالحات ويعشق الحق والعدل فى ظل هذه الفطره السليمه الموحد، فقد جاء الأنبياء ليعيدوا الأفراد المنحرفين إلى هذه الفطره التوحيديه المودعه لديهم.

الهدف الثانى: لتذكير الناس بنعم الله التي اعترتها الغفله والنسيان، فالإنسان ينطوى على نعم ماديه ومعنويه جمه ولو استغلها كما ينبغى فإنه سيشيد صروح سعادته وفلاحه فى حين سيفقد مثل هذه السعاه إذا ما نساها وتجاهل استعمالها واستغلالها. ومثله كمثل الفلاح

ص: ١٤١

١-١) «واتر» من ماده «وتر» بمعنى الفرد فى مقابل الشفع بمعنى الزوج، وجاءت هنا بمعنى الواحد؛ أى أنّ الأنبياء قد أتوا الواحد تلو الآخر من أجل هدايه الناس. وقال البعض معناها الموالاه مع الفاصله، كأن يقال «واتر ما عليه من الصوم» ؛ أى صام يوماً وأفطر آخر، فى قبال «متدارك» الذى يعنى الموالاه دون تخلل الفاصله.

الذى لا يستفيد من المياه لسقى أشجار حديقته ولا يقطف ثمار أشجاره حين الحصاد. فإذا ما جاء أحدهم وذكره بهذه النعم المنسيه فانه يكون قد أسدى له أعظم خدمه، وهذا ما ينهض به الأنبياء.

الهدف الثالث: اتمام الحجه على الناس من خلال الأدله العقليه - إلى جانب المسائل الفطريه - وإرشادهم إلى الكمال فى ظل التعاليم السماويه والأوامر والأحكام الشرعيه.

الهدف الرابع: «يثيروا لهم دفائن العقول» ليكشفوا للناس كنوز العلوم والمعارف الكامنه فى عقولهم، فقد أودع الله هذه العقول كنوزاً عظيمه قيمه لو ظهرت واستغلت لشهدت العلوم والمعارف نهضه عظيمه وجباره، غير أن هذه الكنوز اختفت واستترت اثر هذه الغفله والتعاليم الفاسده والذنوب والمعاصى والتلوث الأخلاقي، ومن هنا فان إحدى وظائف الأنبياء تكمن فى ازاله هذه الحجب واثاره تلك الكنوز المفعمه بالعلوم والمعارف.

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى الهدف الخامس فى استعراض الآيات الإلهيه للناس فى عالم الخلقه فقال عليه السلام: «ويروهم آيات المقدره» ثم يشير عليه السلام إلى هذه الآيات فيقول: «من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع ومعاش تحييمهم وآجال تفيهم وأوصاب (١) تهرمهم (٢) وأحداث تتابع عليهم» .

والواقع هى أنّ هذه الأمور تمثل سلسله من أسرار الخلقه فى السماء والأرض وعوامل الحياه وأسباب الفناء والألم والعناء والذى تذكر كل واحده منها الإنسان بالله سبحانه وتعالى إضافة إلى الحوادث والوقائع التى تدعو الإنسان إلى اليقظه والاعتبار، وعليه فان الأنبياء يحملون إلى الناس تعاليم ساميه ومفاهيم نبيله من شأن كل منها رفع المستوى العلمى والمعرفى لدى الإنسان أو ايقاظه من غفلته وجعله يتحلى بالفطنه والذكاء. ثم قال عليه السلام: «ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجه لازمه أو محجه قائمه» . فالعباره

ص: ١٤٢

١-١) «أوصاب» من ماده «وصب» بمعنى مرض مزمن، والواصب يطلق على الشىء الموجود دائماً حسب المفردات، وجاءت هنا بمعنى المتاعب والمشاكل والمعاناه.

٢-٢) «تهرمهم» من ماده «هرم» على وزن حرم بمعنى الكهوله والعجز.

تشير إلى أربعه مواضع لا يعدم الوجود بعضها طرفه عين أبدا؛ الأمر الذى يتمّ الحججه على الناس.

١ - وجود الأنبياء - سواء من كان له كتاب سماوى أم لم يكن - الذى يتضمن هدايه البشريه وانتشالها من غفلتها واتمام الحججه عليها.

٢ - الكتب السماويه المتداوله بين الأمم رغم وفاه الأنبياء الذين أتوا بها.

٣ - الأوصياء وأئمه العصمه والذين عبر عنهم الإمام عليه السلام بقوله «حججه لانزله». وهناك من احتمل أن المراد بالحججه اللازمه دليل العقل، لكن يبدو هذا الاحتمال مستبعداً لأنه لا يكفى فى هدايه الناس، ولا مانع من الجمع بينهما فى هذه العبارة.

٤ - سنه الأنبياء والأوصياء والأئمه والتي عبر عنها بالمحججه القائمه، حيث عنوا المحججه بالطريق الواضح والمستقيم - سواء الظاهرى أو الباطنى - الذى يوصل الإنسان إلى هدفه المنشود (١) وبهذا فان الحق سبحانه قد أتم حجته على كافه الأمم والمجتمعات البشريه فى جميع الأعصار والأمصار وأمدهم بأسباب الهدايه، ثم تطرق عليه السلام لخصائص هؤلاء الأنبياء فقال: «رسل لا تقصر بهم قله عددهم ولا كثره المكذبين لهم». أجل كانوا مثلاً فى الرجوله والأقدام والشجاعه بحيث كان أحدهم يصمد بوجه الآلاف من خصوم الدعوه فيلقى بالنار فتشملة عنايه الله ورحمته ليخرج منها سالماً مرفوع الرأس، ويحطم الآخر الاصنام ثم يحتج بالأدله القاطعه التى تفند عقائدهم الباطله وتثبت صحه دعواه. كما كان البعض يحاصر من قبل جموع الكفر والشرك بيد عزلاء وقد شهر خصومهم سيوفهم فلم يضعفوا ويهنوا ووقفوا بكل صمود وشموخ. والجدير بالذكر فى خصائص الأنبياء التأكيد هنا على صمودهم وشهامتهم. ثم يواصل عليه السلام حديثه عن الأنبياء وكيفيه ارتباط بعضهم ببعض الآخر ووحده رسالتهم وهدفهم فقال: «من سابق سمي له من بعده أو غابر (٢) عرفه من قبله». فقد حدد عليه السلام فى هذه العبارة اسلوب من أساليب التعرف على الأنبياء فى أن يقوم نبي ببشاره قومه

ص: ١٤٣

١-١) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ماده الحج.

٢-٢) «غابر» من ماده «غبار» و «غبور» بمعنى الشئ المتبقى، ومن هنا يطلق على الحليب المتبقى فى الثدي اسم الغبره، كما يطلق الغبار على التراب المتبقى فى الهواء، ويقال الغابر للأشخاص والأزمه الماضيه (راجع المقاييس والمفردات ولسان العرب).

بالنبي الذي يأتي من بعده وبهذا يعرف النبي من خلال البشاره به. (١)

ثم يشير عليه السلام إلى ثبوت هذه السنه قائلاً: «على ذلك نسلت (٢) القرون ومضت الدهور وسلفت الآباء وخلقت الأبناء» .

تأملات

١ – الأنبياء بمناب المزارعين

ما تفيده عباره أمير المؤمنين عليه السلام أنّ القدره الإلهيه المطلقه قد أودعت الذات الإنسانيه قابليه كافه أسباب الخير والصلاح والفلاح، وقد نشرت كافه البذور والرياحين العطره ساحه قلب الإنسانيه الخصبه. والأنبياء من جانبهم يقومون برى هذه البذور لتنتب أشجاراً محمله بالثمار والفاكهه فيستثيروا هذه الكنوز الكامنه فى النفس البشريه «ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسى نعمته. . . ويثيروا لهم دفائن العقول» واستناداً لهذا فان الأنبياء لا يمنحون الإنسان شيئاً خارجاً عن وجوده، بل ينمون ما لديه ويظهروا له مكنونه، حتى ذهب البعض إلى أنّ التعاليم والمفاهيم التى تلقى على الإنسان إنّما تمثل تذكيراً له، فالعلوم والمعارف قد اودعت النفس البشريه وما وظيفه المعلمين – سواء الأنبياء أو امتداداتهم – سوى إثارة هذه المعارف من خلال تعاليمهم، وكأنّ هذه المعارف مصادر مياه جوفيه تشق طريقها إلى سطح الأرض بعد الحفر والتنقيب ولعل التعبير بالتذكير الذى ورد على لسان الآيات القرآنيه «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» و «وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ» شاهداً على صحه المعنى الذى أوردناه. والواقع أن هذا البحث متشعب وشامل لا يسعنا استيعابه فى هذه العجالة.

٢ – حوادث الاعتبار واليقظه

لقد تضمنت العبارة المذكوره إشاره إلى حقيقه وهى أنّ الأنبياء وإلى جانب تعليمهم

ص: ١٤٤

١ - ١) لقد ورد الفعل «سمى» بصيغه المجهول فى بعض نسخ نهج البلاغه وما ذكرناه سابقاً يتفق وهذه النسخه، أمّا إذا ذكر بصيغه المعلوم تصبح العبارة بهذا الشكل «من سابق سمي له من بعده» إلّا أنّ الاحتمال الأول أنسب.

٢ - ٢) «نسلت» القرون من ماده «نسل» بمعنى تكاثر الأولاد، والعبارة كناية رائعه عن توالى القرون وكأن كل قرن قد ولد من القرن السابق.

الناس المعارف الإلهيه الحقه وبيان آيات القدره وعظمه خالق الوجود، فانهم يلفتون انتباه الناس إلى الحوادث ذات الدروس والعبر من قبيل حلول الأجل وانتهاء العمر وآجال النعم الماديه واستعراض المحن والخطوب والوقائع الشديده. فالعبارات الوارده فى الخطبه إشاره أخرى لفلسفه الأحداث الخطيره التى تنطوى عليها الحياه البشريه، بحيث لولا هذه الأحداث لغطت البشريه فى سبات عميق وحجاب من الغفله يتعذر معه صحوتها وافاقتها من سيادتها. (١)

٣ - دور الدين فى الحياه

الدرس الآخر الذى تعرضت له الخطبه هو دور الدين فى حياه الإنسان ولولا الأنبياء لتاهت البشريه فى غياهب الشرك والوثنيه وعباده الأصنام ولاستحوذت عليها الشياطين وحالت دون عبوديتها ومعرفتها بالله، وذلك لأنّ العقل بمفرده لا يسعه الأخذ بيد الإنسان إلى السعاده بعد تجاوز موانع الطريق ومعوقاته.

صحيح أنّ العقل نور خالد إلا أنّ شعاعه باهت خافت مالم يستند إلى ضياء الوحي الذى يخترق المكان ولا يقف عند حدود فيهديه فى اجتياز ظلمات الطريق. ومن هنا تتضح جسامه الخطأ الذى أصاب البراهمه الذين تنكروا لبعثه الأنبياء وارسال الرسل. ولو كان العقل يدرك كافه أسرار الإنسان الباطنيه والظاهرية ويحيط بالعلاقه التى تحكم الماضى والحاضر والمستقبل ولا يخطئ فى تشخيصه للأحداث لأمكن القول بالاكتفاء بإدراكه وفهمه لكافه وقائع الحياه فى هذا العالم والآخر، غير أنّ محدوديه هذا الفهم والإدراك وضآله المعاليم مقارنة بالمجاهيل (وهى المعاليم التى تتسم بالسعه والشموليه) لا تجعل من الصواب الاستناد إليها بمفردها.

طبعاً لا ننكر أنّ العقل هو حجه الله؛ الأمر الذى أكدّه الإمام عليه السلام فى هذه الخطبه، بل تواترت الروايات التى صرّحت بأنّه «الرسول الباطنى» حيث ورد فى الحديث المروى عن الإمام

ص: ١٤٥

١- (١) للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع، انظر كتاب نفحات القرآن ٤ / ٤٤٠ فصاعداً.

الكاظم عليه السلام أنه قال: «إنَّ لله على الناس حجتين حجه ظاهره وحجه باطنه، فأما الحجه الظاهره فالرسل والأنبياء والأئمه عليهم السلام وأما الباطنه فالعقول» (١). مع ذلك فرساله هذا الرسول الباطن محدوده، بينما ليست كذلك رساله الرسول الظاهر الذى يستند إلى الوحي والعلم الإلهي المطلق. وبناءً على ما تقدم فقد اتضح الرد على البراهمه السوفسطائيين الذين يقولون: ما يأتي به الأنبياء لا- يخرج عن حالتين: أما أن يدرك العقول ما يقوله أو لا يدرك، فإن أدركه العقل فلا حجه للأنبياء، وإن لم يدركه فو ليس بمعقول ولا- يمكن قبوله لأن الإنسان لا يقبل قبط ما لا يعقل. والإشكال الذى يرد على هذا الاستدلال هو أن هؤلاء لم يفرقوا بين اللامعقول والمجهول، وكأنهم تصوروا أن العقل يدرك جميع الأشياء، والحال لدينا تصنيف ثلاثي بشأن المواضيع المطروحه. فالمواضيع التى تعرض علينا إما أن تكن موافقه لحكم العقل أو مخالفه له أو مجهوله. ولا يسعنا هنا إلا أن نقول بكل تأكيد أن أغلب الموضوعات من قبيل القسم الثالث؛ أى هى من قبيل المجاهيل التى كرس رساله الأنبياء وظيفتها فى هذا المجال. أضف إلى ذلك فغالينا ما يعترينا هاجس الخطأ والزلل فى إدراكاتنا العقلية؛ ومن هنا برزت حاجتنا الملحه للأنبياء، وبعبارة أخرى إلى تأييد العقل بالنقل الذى يسعه منحنا السكينه والاطمئنان فى إدراكاتنا العقلية ويزيل الوسوس والهواجس ويأخذ بأيدينا إلى السبيل القويم.

٤ - لا تخلو الأرض من حجه

لقد أكد الإمام على عليه السلام على حقيقه أخرى وهى عدم خلو الأرض من الحجه الإلهيه الظاهرية أو الباطنيه «ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجه لازمه أو محجه قائمه» والطريف فى كلام الإمام عليه السلام أنه قرن الكتب السماويه بالأنبياء والحجج الإلهيه والسيره المعتره. نعم وراء كل كتاب سماوى نبي من أنبياء الله يكشف أسراره ويوضح معالمه ويبين أحكامه إلى جانب إجراءه وتنفيذ مفاهيمه، كما يواصل نهجه بواسطه سنته

ص: ١٤٦

واستخلافه للوصى والإمام من بعده ليحفظ رسالته ويواصل نهجه. وهذه من أهم عقائدنا فى هذا المجال، حيث ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: «لو لم يبق فى الأرض إلّا اثنان كان أحدهما الحجّة» (١). وهو الأمر الذى أكده أمير المؤمنين عليه السلام فى قصار كلماته: «اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّه إمّا ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبيّناته» (٢).

٥ - مميزات الأنبياء

إنّ الأنبياء الذين يعثّمهم الله من أجل هداية الخلق ليسوا من قبيل الأفراد العاديين، بل يتصفون بجميع الخصال والمميزات اللازمه لقيامهم بوظيفتهم الرساليه الخطيره ومنها البساله والشجاعه الفائقه فى ابلاغ الرساله والصمود بوجه خصوم الدعوه من الأقوام الجاهله والمعانده والذود عن هذه الرساله إلى حد الاستماتة والشهاده فى سبيل تحقيق أهداف الرساله. وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام فى تصدى الأنبياء لخصومهم والمكذبين والمستهزئين من أعدائهم؛ الأمر الذى يشاهد بوضوح فى تاريخ الأنبياء ولاسيما خاتمهم المصطفى صلى الله عليه وآله: «رسل لا تقصر بهم قلّه عددهم ولا كثره المكذبين لهم». كما أكد القرآن الكريم على تحلى الأنبياء بصفتهم مبلغى الرسالات بهذه الصفة: «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» (٣).

والذى يفهم من عباره الإمام عليه السلام - كما صرّح بذلك صاحب منهاج البراعه - أن التقيه لا تجوز على الأنبياء، ومن هنا يتضح بطلان ما نسبته الفخر الرازى للشيعة الإماميه من أنها لا تجوز على الأنبياء حتى إظهار الكفر تقيه. (٤) بل الأمر أبعد من ذلك لأنّ التقيه حرام على الأئمه بل وحتى الأفراد العاديين فى الحالات التى يتعرض فيها الدين للخطر، بعباره أخرى قد تكون التقيه واجباً وقد تكون حراماً. فإذا كان تركها يؤدى إلى سفك الدماء دون حلها فهى واجبه،

ص: ١٤٧

١-١) الكافي ١ / ١٧٩. [١]

٢-٢) نهج البلاغه، [٢] الكلمات القصار، ١٤٧.

٣-٣) سورة الأحزاب / ٣٩. [٣]

٤-٤) منهاج البراعه ٢ / ١٦٠.

كأن تقع جماعه من المسلمين فى يد الأعداء بحيث يراق دمهم إذا أظهروا إسلامهم، فهنا يجب عليهم اخفاء دينهم كى لا يمكنوا العدو من قتلهم، فى حين قد يؤدى اخفاء الدين والافصاح عن العقيدة أحياناً إلى ضعف المسلمين وذلتهم، ففى هذه الحاله يحرم على الأفراد كتم دينهم وعليهم أن يكشفوا عنها بكل شجاعه مهما كلف الأمر (وما واقعه كربلاء عنك ببعيد التى جسد فيها الإمام الحسين وصحبه الكرام حرمة التقيه حفظاً للدين).

ولما كان كتم الأنبياء لمعتقداتهم يهدد أصل رسالتهم كانت وظيفتهم ترك التقيه. جدير ذكره أن التقيه ليست من المفاهيم التى تقتصر على الشيعة أو المسلمين فحسب، بل مفهوم من المفاهيم العقلانيه الذى يدعو الإنسان إلى حفظ نفسه وعدم هدر دمه إذا لم يكن هناك من جدوى لابتداء عقيدته. (1)

ص: ١٤٨

١ - ١) راجع كتاب القواعد الفقيهيه ١ / ٣٨٣، قاعدته التقيه للوقوف بصوره أشمل على مفهوم التقيه وتقسيمها إلى الأحكام الخمسه (الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح) والآيات والروايات الواردة بهذا الشأن.

«إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِإِنْجَازِ عِدَّتِهِ وَإِتْمَامِ بُيُوتِهِ مِأْخُودًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُ مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ، كَرِيمًا مِيلَادُهُ، وَأَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مَلَأَ مَتَفَرِّقَهُ وَأَهْوَاءَ مُنْتَشِرَةً وَطَرَائِقَ مُتَشَتِّتَةً، بَيْنَ مُشَبِّهِهِ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحَدٍ فِي اسْمِهِ أَوْ مُشَبِّهِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَأَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ ثُمَّ اخْتَارَ سَيِّدَنَا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِقَاءَهُ وَرَضِيَ لَهُ مَا عِنْدَهُ، وَأَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا وَرَغِبَ بِهِ عَنْ مَقَامِ الْبُلُوَى فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخَلَفَ فِيكُمْ مَا خَلَفَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَّمِهَا إِذْ لَمْ يَثْرِكُوهُمْ هَمَلًا بَغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَلَا عِلْمٍ قَائِمٍ» .

الشرح والتفسير

أشار الإمام عليه السلام في هذا القسم من الخطبه إلى أربعة أمور:

١ - قضيه بعثه نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وبعض خصائصه وصفاته وفضائله وعلائم نبوته.

٢ - الوضع الذي كانت تعيشه الأمة أبان انبثاق الدعوه الإسلاميه من حيث الانحرافات الدينيه والعقائديه وانقاذها من تلك الظلمات بنور رساله النبي صلى الله عليه وآله.

٣ - رحيل النبي صلى الله عليه وآله من الدنيا.

٤ - الارث الذي خلفه النبي صلى الله عليه وآله للأمة (القرآن الكريم) .

فقد قال عليه السلام: «إلى أن بعث الله سبحانه محمداً صلى الله عليه وآله لانجاز (١) عدته و اتمام نبوته (٢)» .

ثم أشار إلى شمه من فضائله والميثاق الذى أخذ من النبيين من قبله بالبشاره به «مأخوذاً على النبيين ميثاقه مشهوره سماته (٣)»، كريماً ميلاده» ولعل العبارة الأخيرة إشاره إلى كرامه آبائه وأجداده، أو بركات ولادته التى عمت أرجاء العالم، فقد صرحت بعض السير التاريخية بتهاوى أوثان الكعبة وانطفاء نار المجوس وجفاف بحيره ساوه التى كانت تحظى بعباده بعض الناس وتهدم قصور بعض الجبابره تزامناً مع الولادة الميمونه للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكل هذه الأحداث دلالة واضحة على بدايه عصر جديد بانطلاقه شراره التوحيد والوقوف بوجه كافه مظاهر الشرك والالحاد. ثم قال عليه السلام: «وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقه وأهواء منتشرة وطرائف متشتته بين مشبه لله بخلقه أو ملحد فى اسمه أو مشير إلى غيره» .

«ملحد» من ماده «لحد» على وزن مهد بمعنى الحفره الواقعه على جانب ومن هنا اطلق على مثل هذه الحفره اسم اللحد، كما أطلق الالحاد على كل عمل يخرج عن حاله الاعتدال ويجنح نحو الإفراط والتفريط، ومن هنا نعت الوثنيه والشرك بالالحاد. وعليه فالمراد بقوله عليه السلام: «ملحد فى اسمه» هو ما أشرنا إليه سابقاً من نعت الأصنام بأسماء الله، على سبيل المثال كانوا يسمون أحد الأصنام باللات والآخر بالعزى والثالث بمناء، وهى الأسماء التى اشتقت على التوالى من أسماء الله العزيز والمنان، أو أن يكون المراد منها اصفاء صفات الله على المخلوقين، ولا- مانع من الجمع بين التفسيرين. ثم قال عليه السلام: «فهداهم به من الضلاله وانقدهم بمكانه من الجهاله، ثم اختار سبحانه لمحمد صلى الله عليه وآله لقائه، ورضى له ما عنده، وأكرمه عن دار الدنيا ورغب به عن مقام البلوى» (٤).

ص: ١٥٠

١-١) «انجاز» من ماده «نجز» على وزن رجز بمعنى الانتهاء وتحقيق الشىء.

٢-٢) الضمير فى (نبوته) يعود إلى النبي، أما الضمير فى (عدته) ففيه احتمالان: أن يكون عائداً على الله أو عائداً على النبي، إلماً أن الأول أنسب، وذلك لأن بعثه النبي كانت وعداً إلهياً وعد بها نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء، كما يحتمل أن يكون الضميران عائدين لله سبحانه.

٣-٣) «سماته» جمع «سمه» بمعنى العلامه.

٤-٤) إذا تعدت رغب بحرف فى عنت الرغبه فى الشىء والاقبال عليه، بينما تعنى العزوف عن الشىء والانصراف عنه، حيث يكون معنى العبارة أن الله لم يرد لنبيه أن يعيش صعاب الدنيا أكثر من هذا الحد، فقبضه من هذا العالم الدنى ليضمه إلى جواره فى العالم العلوى.

أجل فقد قبضه إليه قبض اختيار وكرامه «فقبضه إليه كريماً صلى الله عليه و آله» وقد ورث أمته ما ورثت الأنبياء من قبله أممها «وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها» - فالأنبياء لم يتركوا أممهم من بعدهم سدى، بل أضاءوا له معالم الطريق ونصبوا عليهم الحجج «إذ لم يتركوهم هملاً» (١) بغير طريق واضح ولا علم قائم. من البدايه أن يكون مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة ما ورد في حديث الثقلين الذي تواترت الروايات بشأنه حيث قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً وقد نبأني اللطيف الخبير إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض». (٢)

وبالطبع فإن الإمام عليه السلام واصل حديثه في بحث جامع عن كتاب الله (القرآن الكريم) إلّا أنه لم يتطرق إلى العتره، حيث تعرض بصورة مفصلة - كما سنشير لاحقاً - إلى العتره في عدّه خطب من نهج البلاغه. ولعل عبارته عليه السلام: «علم قائم» في آخر كلامه إشاره إلى الأوصياء. على كل حال فإن حرص الأنبياء على أممهم لم يقتصر على حياتهم، بل كانوا قلقين على مستقبلهم إلى حد يفوق قلق الوالد الشفيق حال احتضاره على ولده الصغير؛ ومن هنا يتعذر تصور ترك الأنبياء لاممهم دون استخلافهم لأوصياءهم عليهم لكي لا تذهب مساعيهم في إرشاد الأمه وهدايتها أدراج الرياح.

تأملان

١ - الأديان قبل البعثه النبويه

لقد تضمنت عبارته عليه السلام إشارات مقتضبه عميقه المعنى بشأن أديان العرب وغير العرب في العصر الجاهلي وقبل البعثه النبويه. بحيث صرح المؤرخون والمحققون بأن العرب وعلى غرار سائر الأقسام كانت تعيش عدّه أديان ومذاهب لا يحصى عددها إلى جانب الانحرافات والخرافات الجمه. وقد قال ابن أبي الحديد - الشارح المعروف لنهج البلاغه - بشأن أديان

ص: ١٥١

١-١) «هملاً» من ماده «همل» على وزن حمل بمعنى ترك الشيء إلى جانب اهماله وعدم الاهتمام به.

٢-٢) راجع كتاب «نفحات القرآن» المجلد التاسع [١] للوقوف على أسناد حديث الثقلين [٢] وتواتره عند علماء الفريقين.

العرب في الجاهلية: فَأَمَّا الْأَمَّةُ الَّتِي بَعَثَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِيهَا فَهِيَ الْعَرَبُ، وَكَانُوا أَصْنَافًا شَتَّى، فَمِنْهُمْ مَعْطَلُهُ وَمِنْهُمْ غَيْرُ مَعْطَلُهُ، فَأَمَّا الْمَعْطَلُهُ مِنْهُمْ، فَبَعْضُهُمْ أَنْكَرُ الْخَالِقِ وَالْبَعْثُ وَالْإِعَادَةُ، وَقَالُوا مَا قَالَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ عَنْهُمْ: «مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ» (١) فَجَعَلُوا الْجَامِعَ لَهُمُ الطَّبِيعَ، وَالْمَهْلِكُ لَهُمُ الدَّهْرُ. وَبَعْضُهُمْ اعْتَرَفَ بِالْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَأَنْكَرَ الْبَعْثَ. وَهَمُّ الَّذِينَ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ: «قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ» (٢).

وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُطَلِّقُ عَلَيْهَا لَفْظَ الشَّرِيكِ، وَيَجْعَلُهَا وَسَائِلَ وَذَرَائِعَ إِلَى الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ، وَهَمُّ الَّذِينَ قَالُوا: «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» (٣). وَكَانَ فِي الْعَرَبِ مَشْبَهُهُ وَمَجْسَمُهُ، مِنْهُمْ أَمِيَّةُ بِنِ الصَّلْتِ، وَهُوَ الْقَائِلُ:

مَنْ فَوْقَ عَرْشِ جَالِسٍ قَدْ حَطَّ رَجْلِيهِ إِلَى كَرْسِيهِ مَنْصُوبٌ وَذَهَبَ بَعْضُ مِتْكَامِي الْمَجْسَمِ إِلَى أَنَّ الْبَارِيَّ تَعَالَى مَرْكَبٌ مِنْ أَعْضَاءِ عَلَى حُرُوفِ الْمَعْجَمِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ يَنْزِلُ عَلَى حِمَارٍ فِي صُورِهِ غِلَامٌ أَمْرَدٌ، فِي رَجْلِيهِ نَعْلَانٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَعَلَى وَجْهِهِ فَرَّاشٌ مِنْ ذَهَبٍ يَتَطَّيَّرُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ فِي صُورِهِ غِلَامٌ أَمْرَدٌ صَبِيحُ الْوَجْهِ، عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدٌ، مَلْتَحِفٌ بِهِ. (٤)

وَأَمَّا الَّذِينَ لَيْسُوا بِمَعْطَلُهُ مِنَ الْعَرَبِ؛ فَالْقَلِيلُ مِنْهُمْ، وَهَمُّ الْمُتَأَلِّهُونَ أَصْحَابَ الْوَرَعِ وَالتَّحَرُّجِ عَنِ الْقَبَائِحِ كَعَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ الْمَطْلَبِ وَابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ، وَقَسِ بْنِ سَاعِدَةَ الْإِبَادِيِّ، وَعَامِرِ بْنِ الظَّرْبِ الْعِدْوَانِيِّ وَجَمَاعِهِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ. (٥) أَمَّا الْبَعْضُ الْآخِرُ مِنْ شَرَّاحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ فَقَدْ صَنَفُوا عِلْمَاءَ الْعَرَبِ إِلَى عِدَّةِ طَوَائِفٍ مِنْهُمْ الْعَارِفِينَ بِالْأَنْسَابِ، وَمُفَسِّرِي الْأَحْلَامِ وَمُتَخَصِّصِينَ فِي عِلْمِ الْأَنْوَاءِ (نَوْعٍ مِنَ التَّنْجِيمِ الْمَشُوبِ بِالْخِرَافَاتِ) وَالْكُهَنَاءِ الَّذِينَ يُوحُونَ إِلَى النَّاسِ بِأَنَّهُمْ يَخْبُرُونَ عَنْ مَغِيْبَاتِ الْمُسْتَقْبَلِ. أَمَّا مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ كَانَ الْبِرَاهِمَةُ الَّذِينَ عَاشُوا فِي الْهِنْدِ يَنْكُرُونَ كَافَهُ الْأَدْيَانَ وَلَا يُؤْمِنُونَ سِوَى الْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ. وَطَائِفُهُ أُخْرَى مِنْ عِبَادَةِ الْكَوَاكِبِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الَّتِي تَمَثَّلُ أَنْوَاعًا مِنَ الْوَثْنِيَّةِ (٦).

ص: ١٥٢

١-١ (١) سورة الجاثية / ٢٤. [١]

٢-٢ (٢) سورة يس / ٧٨. [٢]

٣-٣ (٣) سورة الزمر / ٣. [٣]

٤-٤ (٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣ / ٢٢٧. [٤]

٥-٥ (٥) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١ / ١١٧. [٥]

٦-٦ (٦) شرح نهج البلاغة لابن ميثم ١/٢٠٥.

وإلى جانب هذه الطائفة هناك اليهود والنصارى والمجوس. وقد شهدت كل طائفة منهم انحرافاً عقائدياً، فالمجوس قالت باله الخير والشر. وقد انطوت المجوسيه - التي قد تكون في بدايتها منسوبة لبعض الأنبياء - على خرافات جمه حتى ذهب بعض المحققين إلى أنهم يعتقدون باله الخير واله الشر الذين تقاطلا حتى تدخلت الملائكة فأصلحت ذات بينهما بشرط تفويض العالم السفلى لاله الشر مدّه سبعة آلاف سنة (ويفوض العالم العلوى لاله الخير). (١)

بينما ابتليت النصرانية بالتثليث (الأقانيم الثلاث) كما حرفت اليهود كتاب التوراه وشحنته بالانحرافات والخرافات التي لا يسعنا الخوض فيها في هذه الابحاث. فقد أوجز الإمام جميع هذه الطوائف في ثلاث: الاولى: المشبهه التي جعلت لله شريكاً، كالمجوس والنصارى، أو أولئك الذين يجعلون لله صفات المخلوقين كاليهود. الثانيه: أولئك الذين عدلوا باسمه إلى غيره كأغلب الوثنيين الذين أسموا أو ثانهم بأسماء الله سبحانه فجعلوهم شفعاثهم عند الله. الثالثه: أولئك الذين عبدوا غير الله كالدهرية التي تعتقد بأنّ الطبيعه هي خالقه الوجود، أو عبده الأصنام والكواكب والشمس والقمر التي ترى الاصاله للكواكب والأصنام؛ أي تراها هي الله.

أجل لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في ظل هذه الأوضاع ليحمل مشعل الهدايه ويضيء الظلمات بنور القرآن. لقد أتى رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الأمم بأسمى مفاهيم التوحيد وأعظم المعارف والعلوم وأرصن الصفات الإلهيه، حيث جاءهم بالحنيفيه السمحاء الخاليه من الأساطير والخرافات والانحرافات التي سادت سائر الأديان، ولم تهدف قوانينه وتعاليمه سوى إلى حمايه المحرومين والمستضعفين وبسط العدل والقسط وحتى أوجز القرآن الكريم وظيفته في انقاذ الأمه من الضلال الميين وتعليمها الحكمة وتهذيب نفوس أبناءها: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (٢).

ص: ١٥٣

١-١) شرح نهج البلاغه لابن ميثم، ١ / ٢٠٦.

٢-٢) سورة الجمعة / ٢. [١]

نعم لقد ظهرت معالم الدين الحق بظهور هذا النبي الكريم وانهارت الأساطير والخرافات لتشهد البشرية عصرها الجديد؛ الحقيقة التي أذعن لها الأعداء فضلاً عن الأصدقاء والفضل ما شهدت به الأعداء. فقد تناول الكاتب الانجليزي المعروف «برناردشو» هذا الأمر ليصف دين محمد بأنه الدين الوحيد الذي يصلح لقياده البشرية ويتكيف مع حياتها على مدى التاريخ بحيث يسعه استقطاب جميع الشعوب والأقوام، كما ذهب إلى القول بأن محمد منقذ البشرية جمعاء ولو قدر لزعيم على غراره أن ينهض بقياده العالم اليوم لتغلب على كافة المشاكل التي تعاني منها الإنسانية ولقادها إلى السعادة والسلام، فمحمد أكمل إنسان عرفه الماضي والحاضر ولا يتصور أن وجود الزمان بمثله في المستقبل. (١)

٢ - آفاق الأنبياء المستقبلية

يستفاد من عبارات الإمام عليه السلام في هذه الخطبه أن تفكير الأنبياء والرسول لا يقتصر على عصرهم، بل يفكرون بمستقبل الأُمَّه ومصيرها بعد وفاتهم، ومن هنا جهدوا في تبين كل مامن شأنه هدايتهم في المستقبل، فلم يألوا جهداً في إضائه معالم الطريق وبيان سبل النجاه. ولا شك أن نبي الإسلام لم يكن بدعا من الرسل في هذا الشأن. أو يمكن تصور تركه للأُمَّه بعد رحيلها عنها؟ أفكان يسعه وداع الأُمَّه وإيصالها إلى نفسها دون دليل على الطريق؟ أو ليس حديث الثقلين المتواتر لدى الشيعة والسنة والذي قال فيه: «إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» نموذج من نماذج إضائه الطريق للأُمَّه من بعده و صونها من اللبس والانحراف؟

ص: ١٥٤

«كِتَابٌ رَبُّكُمْ فِيكُمْ: مُبَيِّنًا حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَقَرَائِضَهُ وَقَضَائِلَهُ وَنَاسِيحَهُ وَمَنْسِيحَهُ وَرُخْصَهُ وَعَزَائِمَهُ وَخَاصَّهُ وَعَامَّهُ وَعَبْرَهُ وَأَمْثَالَهُ وَمُرْسِيَلَهُ وَمَحْدُودَهُ وَمُحَكَّمَهُ وَمُتَشَابِهَهُ، مُفَسِّرًا مُجْمَلَهُ وَمُبَيِّنًا غَوَامِضَهُ، بَيْنَ مَا أُخُوذَ مِثَاقُ عِلْمِهِ وَمَوْسَعٍ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهْلِهِ وَيَبَيِّنُ مُثَبِّتٍ فِي الْكِتَابِ فَرُضَهُ وَمَعْلُومٍ فِي السُّنَّةِ نَسِيحَهُ وَوَاجِبٍ فِي السُّنَّةِ أَخَذَهُ وَمُرَخِّصٍ فِي الْكِتَابِ تَرْكُهُ وَيَبَيِّنُ وَاجِبٍ بِوَقْتِهِ وَزَائِلٍ فِي مُسْتَقْبَلِهِ وَمُبَايِنٍ بَيْنَ مَحَارِمِهِ مِنْ كَبِيرٍ أَوْعَدَ عَلَيْهِ نِيرَانَهُ أَوْ صَغِيرٍ أَرَصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ وَيَبَيِّنُ مَقْبُولٍ فِي أَذْنَاهُ مُوسِعٍ فِي أَقْصَاهُ» .

الشرح والتفسير لقد بحثت أهمية القرآن الكريم وعظمته كراراً ومراراً في خطب نهج البلاغه بحيث تناولت كل خطبه جانباً من الجوانب القرآنية.

وقد أشار الإمام عليه السلام بشكل جامع إلى شمولية القرآن وخطوطه العريضة في هذه العبارات، فقد هدف الإمام عليه السلام لبيان حقيقته مهمته وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله رحل عن الأمة بعد أن ورثها كتاب الله الذي نظم جميع شؤون حياة الأمة المادية والمعنوية؛ الفرديه والاجتماعية في كافة الميادين والمجالات؛ فقد قال عليه السلام: «كتاب ربكم فيكم» (1) ثم أشار عليه السلام إلى أربعة عشر نقطة بشأن شمولية القرآن وخصائصه:

ص: ١٥٥

١- ١) كتاب منصوب بصفته عطف بيان للحرف مافي الجملة (خلف فيكم ما خلفت الأنبياء) أو أنه مفعول لفعل تقديره (خلف) أو (أعنى).

١ - اتضح الحلال والحرام والواجب والمستحب «مبيناً لحلاله وحرامه وفرائضه وفضائله». والعبارة إشارة إلى الأحكام الإسلامية الخمس المعروفة، فالفرائض إلى تشير الواجبات، والفضائل إلى المستحبات، والحرام إلى المحرمات وأخيراً الحلال الذي يشمل المباحة والمكروهات. (١)

٢ - بيان الناسخ والمنسوخ «وناسخه ومنسوخه» .

المراد بالناسخ والمنسوخ الأحكام الجديدة التي تزيل الأحكام القديمة والتي تقتصر على عصر الرسالة حين نزول الوحي الذي كان يعنى إمكانه تغيير الأحكام. فبعض الأحكام وإن كانت مطلقة في ظاهرها، غير أنها مقيدة باطنياً ومختصة بزمان معين، فإذا انتهى ذلك الزمان نفذ حكمها بحكم جديد آخر يطلق عليه اسم الناسخ من قبيل التصديق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وآله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صِدْقَهُ» (٢). فقد كان هذا الأمر امتحاناً للمسلمين لم يعمل به سوى أمير المؤمنين عليه السلام حتى نسخ بقوله تعالى: «أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صِدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (٣).

٣ - «ورخصه وعزائمه». فلعل هذه العبارة إشارة إلى ما تعارف اليوم في علم الفقه والأصول بأن حكم الواجب أو الحرام إذا رفع قد يستبدل بحكم الإباحة كقوله: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» (٤). فمن المسلم به أن الصيد ليس واجباً بعد الخروج من الاحرام، بل مباح، وأحياناً يستبدل بحكم ضده، كقوله: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ» (٥) ومعلوم أن صلاة القصر في السفر واجبه ليست مباحه، فيقال للاولى

ص: ١٥٦

١ - ١) وردت كلمه «مبيناً» بصيغه اسم الفاعل وهى حال لفاعل خلق (أى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله) والضمير فى حلاله وحرامه و. . يعود على القرآن بينما ذهب بعض شراح النهج إلى أن مبيناً وسائر الأوصاف التى وردت لاحقاً من قبيل مفسراً هى حال لكتاب الله، والضمائر فى حلاله وحرامه و. . تعود إلى كتاب الله أو ربكم، إلّا أنّ القول الأول أنسب.

٢-٢) سورة المجادلة / ١٢. [١]

٣-٣) سورة المجادلة / ١٣. [٢]

٤-٤) سورة المائدة / ٢. [٣]

٥-٥) سورة النساء / ١٠١. [٤]

رخصه وذلك لجواز طرفى العمل ويقال للثانيه عزمه حيث يجب على المكلف جزم عزمه بالعمل. وهنالكَ احتمال آخر فى تفسير هاتين المفردتين، كأن يكون المراد بالرخص الأحكام الواجبه أو المحرمه التى استثنيت فى بعض الموارد من قبيل قوله: «فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» (١). أمَّا العزائم فهى الأحكام التى لا سبيل إلى الاستثناء إليها، كقوله: «وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» (٢).

٤ - «وخاصه وعامه»، فالخاص هو الحكم الذى لا يشمل كاهه المسلمين كحكم الحج الذى يختص بمن له الاستطاعه «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (٣) والعام هو الحكم الذى يشمل جميع المسلمين كاقامه الصلاه «وأقيموا الصلاه». وقيل أيضاً بأ المراد بالخاص الآيات التى لها ظاهر عام غير أن المراد بها حاله خاصه كآيه الولايه: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (٤). حيث نعلم بوجود مصداق واحد لهذه الآيه فقط وهو أمير المؤمنين على عليه السلام.

أمَّا العام فيراد به الآيات ذات العموم التى تشمل الجميع كقوله عز وجل: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» (٥).

٥ - «وعبره وأمثاله»، عبر من ماده عبره وقد اشتقت من العبور، ولذلك يصطلح بالعبره على الحادثه التى تعرض للإنسان ويتخطاها، والقرآن الكريم ملئ بالدروس والعبر بشأن تواريخ الأنبياء والأئم السالفه حيث تتضمن كل حادثه من تلك الحوادث المعانى والدروس للقيمه التى تستفيدها البشرى فى مسيرتها الحياتيه.

أمَّا الأمثال فقد تكون إشاره إلى الأمثال التى وردت فى القرآن الكريم بتلك الكثره من قبيل: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ» (٦)، كما يمكن أن تكون إشاره إلى بعض

ص: ١٥٧

١-١) سورة البقره / ١٧٣. [١]

٢-٢) سورة النساء / ٣٦. [٢]

٣-٣) سورة آل عمران / ٩٧. [٣]

٤-٤) سورة المائده / ٥٥. [٤]

٥-٥) سورة المائده / ٣٨. [٥]

٦-٦) سورة إبراهيم / ٢٤. [٦]

الأفراد الذين أصبحت سيرتهم وحياتهم مثلاً يحتذى به كقوله عز من قائل: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةٌ فِزَعُونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِزَعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» (١).

٦ - كما بين القرآن أحكام المطلق والمقيّد «ومرسله ومحدوده» فالمطلق الأحكام التي بينت دون قيد أو شرط كقوله سبحانه: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» (٢) وأما المقيّد فهو الحكم الذي وضعت له بعض القيود والحدود كقوله: «تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» (٣).

ومن الواضح أنّ الجمع بين المطلق والمقيّد يتطلب منا تقييد المطلق بواسطة المقيّد، ففي المثال المذكور لا تصح المعاملة إلّا بتراضى الطرفين. ويمكن أن يكون المراد بالمطلق الأحكام الخالية من القيود والشروط، في حين الأحكام المقيّده هي الأحكام المحدّده بالقيود والشروط من قبيل كفاره القسم التي جاء فيها «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» (٤)، بينما جاء في كفاره القتل الخطأ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» (٥).

٧ - «ومحكمه ومتشابهه». فالمراد بالمحكم الآيات الواضحة الدلالة التي لا تحتل سوى وجه واحد كقوله سبحانه: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» بينما تحتل الآيات المتشابهه عدّه وجوه، وإن أمكن بيانها من خلال سائر الآيات القرآنيه كقوله: «إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» (٦) حيث يزال ابهام هذه الآيه وغموضها من خلال الآيات التي نزهت الله عن المكان والزمان والجهه والجسم والرؤيه وما إلى ذلك كقوله: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ» (٧).

٨ - من الخصائص الأخرى هي بيان لمجمل القرآن وغوامضه من خلال السنّه النبويه «مفسراً مجمله ومبيناً غوامضه». فالمجمل الآيات التي تأمر باقامه الصلاه ولم تشر إلى أركانها وعدد ركعاتها فيقوم النبي صلى الله عليه وآله بشرحها، أمّا المراد بالغوامض الحروف القرآنيه المقطعه

ص: ١٥٨

[١-١] سورة التحريم / ١١. [١]

[٢-٢] سورة البقره / ٢٧٥. [٢]

[٣-٣] سورة النساء / ٢٩. [٣]

[٤-٤] سورة المائده / ٨٩. [٤]

[٥-٥] سورة النساء / ٩٢. [٥]

[٦-٦] سورة القيامه / ٢٣. [٦]

[٧-٧] سورة الانعام / ١٠٣. [٧]

والتي يَبْتِن بواسطه الأحاديث النبويه. ولعل الفارق بين الغوامض والمتشابهات هو أن المتشابهات تنطوى على معان ومفاهيم لوهله الاولى بينما يكتنف الاولى الابهام كالمثال السابق.

٩ - هناك بعض الحقائق القرآنيه التي أخذ الميثاق على معرفتها ولا يعذر أحد بجهلها في حين يعذر في بعضها الآخر: «بين مأخوذ ميثاق علمه وموسع على العباد في جهله» فالحقائق التي لا يعذر أحد بجهلها من قبيل آيات التوحيد والصفات الإلهيه التي تجب معرفتها على جميع المؤمنين، والثانيه من قبيل الذات الإلهيه التي ليس لأحد من سبيل إلى معرفتها وكذلك مسأله المعاد والقيامه التي ينبغى الإيمان بها، في حين ليست هنالك من ضروره للإلمام بالتفاصيل المتعلقة بالجنّه والنار.

١٠ - وهناك بعض الأحكام القرآنيه المختصه بزمان معين والتي نسختها السنّه النبويه «وبين مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنّه نسخه» من قبيل عقاب المرأه المحصنه بالحبس المؤبد إذا ارتكبت فاحشه الزنا «وَاللّٰمَاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَهُ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» (١) ثم نسخت السنّه النبويه هذا الحكم بالأحاديث التي وردت في باب رجم المحصنه.

١١ - الآيات الناسخه للسنّه بشأن بعض الأحكام التي صرّحت السنّه بالعمل بها بينما أجازت الآيات القرآنيه تركها «وواجب في السنّه أخذه ومرخص في الكتاب تركه» من قبيل حكم الصوم في بدايه التشريع حيث لم يكن يسع الصائم الافطار سوى أوائل الليل، فاذا نام وأفاق لم يجز له تناول شيء من المفطرات، غير أن هذه السنّه النبويه نسخت فيما بعد بالآيه القرآنيه الشريفه: «... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» (٢).

١٢ - الأحكام الواجبه لبعض الأوقات «وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله»

ص: ١٥٩

[١-١] سورة النساء / ١٥. [١]

[٢-٢] سورة البقره / ١٧٨. [٢]

فالعباره تشير إلى الواجب المؤقت وغير المؤقت؛ الواجب المؤقت من قبيل صوم شهر رمضان وارتفاعه في غير هذا الشهر، خلافاً للتكاليف الدائمية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامه الحق والعدل الواجبه على الدوام (١). وذهب البعض إلى أن العباره تشير إلى بعض الواجبات كالحج الذي يجب على المكلف لمره واحده في العمر ثم يزول، واستدلوا على ذلك بالهجره التي وجبت على المسلمين في بدايه انبثاق الدعوه الإسلاميه - حيث كان المسلمون يعيشون حاله من المحدوديه - ثم زال هذا الوجوب بعد فتح مكه، وإن كانت الهجره على حالها إلى يومنا هذا في المناطق التي تشهد حاله المكيه قبل الهجره.

١٣ - فرز أنواع المحرمات عن بعضها وبيان كل واحده منها في إشاره إلى الكبائر التي توعد الله مرتكبيها والصغائر التي وعد بمغفرتها «ومباين (٢) بين محارمه من كبير أو وعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه» فالكبائر من قبيل الشرك وقتل النفس التي صرحت الآيات القرآنيه بتوعد مرتكبيها بالعذاب، فقد ورد في الآيه ٧٢ من سوره المائده بخصوص الشرك «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ» وفي الآيه ٩٣ من سوره النساء بشأن قتل النفس «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا» وأما الصغائر فمن قبيل اللطم الوارده في الآيه ٣٢ من سوره النجم «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ» حيث ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد باللمم انعقاد النيه على المعصيه دون الإتيان بها أو المعاصي عديمه الأهميه.

١٤ - الأعمال التي يقبل القليل منها وورد الحث على كثيرها «وبين مقبول في أدناه، موسع في أقصاه». فالعباره تشير إلى الأعمال التي ورد التأكيد على الإتيان بقليلها وللأتمه الاتيان بالمزيد.

وقد استدل بعض شراح نهج البلاغه على ذلك بتلاوه القرآن «فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» (٣). فقراءه اليسير من القرآن مؤكده وترك للناس قراءه الكثير (وهذا ما نلمسه

ص: ١٦٠

١- ١) هناك محذوف في هذه العباره، ففي حاله الثانيه يكون تقدير العباره كالتالي: «وبين ما يكون واجباً دائماً». ٢- ٢) مباين خبر لمبتدأ محذوف تقدير الجملة هو مباين، والضمير هو يعود إلى الكتاب، وهنالك احتمال آخر إلّا أن الذي أوردناه هو الأنسب.

٣- ٣) سوره المزمل / ٢٠. [١]

بوضوح فى أواخر سورة المزمل) . وبالمقابل هنالك الأحكام الإلزامية التى لا يسير ولا كثير فيها من قبيل صوم شهر رمضان، حيث يلزم المكلف بصوم شهر معين دون زياده أو نقيصه (الآيات ١٨٣ إلى ١٨٥ من سورة البقره) .

تأملات

١ - شموليه القرآن

المسأله الاولى التى تطالعنا فى كلام الإمام عليه السلام شموليه القرآن الكريم، أو بعبارة أخرى اعجاز القرآن من حيث المضمون؛ لأن خاض من خلال النقاط الأربعة عشر بشأن القرآن فى تفاصيله الدقيقة وتنوع مضامينه على جميع المستويات فى إطار تلبية لمتطلبات الإنسان و احتياجاته من حيث الأمور العقائديه والقضايا العلميه والأخلاقية والأحكام الواجبه والمحرمه والعلاقه القائمه بين القرآن والسنة والأحكام الثابته والمؤقتة والعام والخاص والمطلق والمقيّد والناسخ والمنسوخ، حيث يفيد تأمل هذه الأمور مدى حساسيه المضامين القرآنيه المدروسه التى تنسجم ومتطلبات الإنسانيه. فالمضامين الرصينه الدقيقه والعميقه المتنوعه والشامله - كما أشرنا إلى ذلك فى بحث اعجاز القرآن - تمثل أحد أبعاد اعجاز القرآن فأدنى لإنسان أمى تربى فى وسط الجهل والظلام أن يأتى بمثل هذا الكتاب مكتفياً بما يمليه عليه فكره دون الاستناد إلى فيوضات الغيب والوحى؛ الكتاب الذى غص بالدروس والعبر والأمثال الرائعه البليغه والأحكام الجامعه والمعارف الجمه العميقه. والطريف فى الأمر أنّ الإمام عليه السلام بهذا البيان القصير قد استعرض دوره جامع فى الأصول الفقهيّه وأشار إلى موضوعات واسعه لم تتكامل فى علم الأصول إلّا بعد قرون طويله، ثم فصل الأحكام عن بعضها البعض ليميط اللثام عن القواعد المتعلقه بالحلال والحرام والناسخ والمنسوخ والرخصه والعزيمه والخاص والعام والمطلق والمقيّد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين والمؤقت وغير المؤقت والواجب والمستحب المؤكد والمستحب غير المؤكد.

٢ - من عنده علم الكتاب؟

يفهم من عباراته عليه السلام أنّ النبى صلى الله عليه و آله موظف بتبيين بعض مجملات القرآن الكريم وإزاله

غوامضه بما لا يدع لأحد من مجال للشك، ولهذا قال القرآن المجيد: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» (١). قد يقتدح في الأذهان سؤالاً: كيف يحتاج القرآن إلى تفسير مجمله وإزاله غوامضه وتبيين مبهمه وقد نزل هدايه للناس ولا بد للعامة من فهمه وإدراكه؟

وللإجابة على هذا السؤال لابد من الالتفات إلى أمرين:

الأول: إن القرآن بفضلته يتضمن سلسله من القوانين والأحكام الإسلاميه لا يسعه أن يخوض في التفاصيل، فهو يشير إلى هذه القوانين على نحو العموم بينما يفوض شرحها والخوض في تفاصيلها إلى النبي صلى الله عليه وآله. على سبيل المثال فقد وردت أحكام الصلاه والحج والصوم وبعض كلياتها في القرآن الكريم، ونعلم جميعاً أنّ هذه العبادات تشتمل على شرائط واركاب وفروع كثيره يحتاج شرح كل ركن منها إلى كتاب مستقل، بل هناك الأمور التي تتطلب عدّه مجلدات من قبيل الأمور المرتبطه بالمعاملات والقضاء والحدود والشهادات والسياسات الإسلاميه بصوره عامه.

الثاني: أنّ حاجه الأّمه للنبي صلى الله عليه وآله في تبيين المبهمات وتفسير المجملات تؤدي إلى تعزيز إرتباطها بالسّنّه النبويه؛ الارتباط الذي يهديها وينير معالم طريقها في جميع الميادين، وبعبارة أخرى فإن القرآن ليس بدعاً من الكتب التي يتطلب فهم بعض مواضيعها من قبل الطلاب وجود المعلم، الذي يسعه ايضاح الحقائق لتلامذته من خلال الرابطة السائده بينهما. وهنا يبدو هذا السؤال: هل يوجد مثل هذا المعلم الإلهي في الوسط الإسلامى بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ لا شك. لابد أن يستمر وجود مثل هذا المعلم وإلا بقيت المشاكل على حالها دون حل وبيان. ومن هنا اعتقدت الشيعة بوجود الإمام المعصوم في كل عصر والذي لديه علم الكتاب، وهذا ما يراد بالعترة الوارده في حديث الثقلين المتواتر المروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي أشار إلى امتناع مفارقتها للكتاب إلى يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وآله: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» (٢).

ص: ١٦٢

١- ١) سورة الحشر / ٧. [١]

٢- ٢) لقد ورد هذا الحديث بعده تعابير في مصادر الشيعة والسّنّه، فراجع احقاق الحق، ٩ / ٣٠٩ - ٣٧٥؛ [٢] بحار الانوار ٢٣ /

١١٨، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٥٥؛ رساله الثقلين ٩. [٣]

٣ - معيار التمييز بين الكبائر والصغائر

هناك اختلاف بين العلماء بشأن الكبائر والصغائر. فقد اعتبرهما البعض من قبيل الأمور النسبية التي تخضع للمقارنه في أهميتها، فما كانت أهميتها كبيره فهي من الكبائر وما كانت أهميتها صغيره فهي من الصغائر (وقد نسب المرحوم الطبرسى في مجمع البيان هذا القول إلى الشيعة، ويبدو أنه أراد بعض علماء الشيعة، لأن أغلبهم يرى غير ذلك كما سنشير لاحقاً). وقال البعض الآخر أن الكبيره كما يتضح من اسمها هي المعصيه الكبيره حقاً والتي تحظى بأهميه لدى الشرع والعقل كقتل النفس وغصب حقوق الآخرين والربا والزنا - ولعل هذا هو الدليل الذي جعل الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تصرح بأن المعيار في الكبائر هو الوعيد بالعذاب الإلهي على ارتكابها، فقد جاء في الحديث المعروف الذي روى عن الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الرضا عليه السلام أنه قال: «الكبائر التي أوجب الله عز وجل عليها النار»^(١) ويتضح ممّا مر معنا أن الصغائر ما ليست لها مثل هذه الأهميه. وقد وردت بعض الأحاديث التي أشارت إلى أن الكبائر سبع وقيل عشرون.

٤ - الناسخ والمنسوخ وفلسفتها

لعل هذين الحكيمين يثيران الجدل والذهول لدى أغلب الناس وتعجبهم من كيفية اشتمال القرآن على الآيات الناسخه والمنسوخه (فالمراد باناسخ والمنسوخ هو الحكم الذي يلغى حكماً آخر من قبيل استقبال الكعبه في الصلاه التي نسخت حكم استقبال بيت المقدس في الصلاه). وقد تزول هذه الدهشه والذهول بالنسبه للناسخ والمنسوخ في القوانين الوضعيه التي يشرعها أفراد البشر؛ لأهم قد يسنون اليوم قانوناً ويكتشفون غداً بعض أخطائه فيعمدون إلى نسخه، ولكن ما بال القوانين التي يشرعها الحكيم سبحانه؟

يمكن خلاصه الإجابة على السؤال المذكور في جملة واحده وهي أن علم الله المطلق لا يعتره التغيير قط، غير أن بعض الموضوعات تتغير بمرور الزمان. على سبيل المثال قد يكون

ص: ١٤٣

١-١) تفسير نور الثقلين ١ / ٤٧٣. [١]

هناك دواء هو شفاء لمرض اليوم، إلا أنه قد يصبح خطراً ومضاعفاً لذلك المرض بعيد مدّه من الزمان. فالطبيب ينصح المريض باستعمال ذلك الدواء إلا أنه ينسخه فيما بعد ويحظر استعماله على المريض. ويصدق هذا الكلام في الأمور الدينية على القبله مثلاً- فقد تنطوى الصلاه إلى بيت المقدس يوماً على منافع ومصالح معينه إذا كانت الكعبه بؤره للأصنام والأوثان واتخذت لنفسها بعداً قومياً بحيث يدعو استقبالها في الصلاه أبان انبثاق الدعوه الإسلاميه إلى بعض المشاكل، في حين تنتفى هذه المشاكل بالصلاه ثلاث عشره سنه إلى بيت المقدس. بينما تتحول الكعبه إلى مركز للتوحيد بعيد الهجره إلى المدينه فتنطوى الصلاه إلى جانبها على مصالح جمه وتنعدم الأضرار.

فالواقع هو أنّ أغلب أحكام النسخ من هذا القبيل؛ وبالطبع فإنّ مباحث النسخ واسعه جداً لا يسعها المقام ولذلك نكتفى بهذه الإشاره العابره إلى فلسفه النسخ. (١)

٥ - تأريخ الأمم الماضيه والأمثال القرآنيه

يشغل تأريخ الأمم السابقه ولا- سيما أنبياء الله حيزاً مهماً من القرآن الكريم المفعم بالدروس والعبر والتجارب القيمه التي تحتذيها البشريه في كل عصر ومصر؛ الأمر الذي جعل القرآن يتابع حركه الأنبياء في مختلف السور ويسلط الضوء على تأريخ أحدهم أحياناً (كسرده لوقائع النبي إبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام) ويكرر قصته في أكثر من سوره، وبالطبع لا نرى كلمه التكرار مناسبه هنا حيث إنّ القرآن يعرض لزوايه من زوايا هذه القصص في كل مره، فقد قال عز من قائل: «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ» (٢). وأحياناً أبعد من ذلك واضافه إلى التأريخ يدعو البشريه لتأمل آثار الأقبام السابقه والذي يعتبر بحد ذاته نوعاً من أنواع التأريخ التكويني والحي «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ» (٣).

ص: ١٤٤

(١-١) راجع تفسير الأمثل ١ / ٣٩٠ ذيل الآيه ١٠٦ من سوره البقره.

(٢-٢) سوره يوسف / ١١١. [١]

(٣-٣) سوره الروم / ٤٢. [٢]

وإلى جانب القصص والتأريخ فقد درج القرآن على استعمال الأمثال بغيه هدايه الناس؛ وقد تكون هذه الأمثال نماذج حيه واقعيه مستقاه من حياه بعض الأفراد تاره، وتاره أخرى تشبيهات بالأمر الطبعيه فى عالم النبات والحيوان وما شاكل ذلك. وقد انطوت هذه الأمثال على جماليه وروعته فى الدقه والتصوير بحيث غدت من معاجز القرآن التى يقود التأمل فيها والتدبر إلى العوده إلى العقل والرشد «وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» (١).

ومن هنا أشار الإمام عليه السلام فى هذه الخطبه إلى شموليه القرآن الكريم مؤكداً على تدبر قصصه وأمثاله.

ص: ١٦٥

١-١) سورة الزمر / ٢٧. [١]

«وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلأَنَامِ يَرُدُّونَهُ وُرُودَ الأَنْعَامِ وَيَأْتُهُونَ إِلَيْهِ وُلُوعَهُ الْحَمِيمِ وَجَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لَتَوَاضَعُ لَهُمْ لِعِزَّتِهِ وَإِذْعَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَاعًا أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهُ وَصَدَّقُوا كَلِمَتَهُ وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ وَتَشَبَّهُوا بِمَلَائِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ يُحْرِزُونَ الأَرْبَابَ فِي مَتَجَرِّ عِبَادَتِهِ وَيَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلإِسْلَامِ عَلَمًا وَلِلْعَالَمِينَ حَرَمًا فَرَضَ حَقَّهُ وَأَوْجَبَ حَجَّهُ وَكَتَبَ عَلَيْكُمْ وَفَادَتَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» .

الشرح والتفسير

لا- يعلم أى الأحكام الدينيه أشار إليها الإمام عليه السلام بعد بيانه لخصائص القرآن، لأننا نعلم بأن السيد الرضى - جامع نهج البلاغه - لم يروم ذكر خطبه عليه السلام بصوره كامله بقدر ما كان يختار منها بعض القطوف، مع ذلك فان التأكيد على فريضة الحج من بين سائر الفرائض الإسلاميه المختلفه والفرديه وفي خطبه تكفلت بالحديث عن بدايه نشوء الخليقه والمراحل المختلفه لسير الإنسان منذ انطلاقة حتى انبثاق الدعوه الإسلاميه بظهور خاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وآله إنما يتضمن معناً ومفهوماً خاصاً، كما يفيد أن حج بيت الله الحرام يمثل عصاره الفكر الإسلامى وشموليته للمسائل المهمه الفرديه والاجتماعيه والتربويه والأخلاقيه والسياسيه، وهذا ما سنتطرق إليه فى آخر البحث. ونخوض الآن فى تفسير هذا القسم من الخطبه:

فقد أشار الإمام عليه السلام في البدايه إلى مسأله وجوب الحج، حيث اعتمد عبارات في غاية الروعه واللطافه بغيه حث المسلمين على أداء هذه الفريضة الإلهيه العظيمه، فقال عليه السلام: «فرض عليكم حج بيته الحرام» ثم كشف عن صفه هذا البيت بقوله «الذى جعله قبله للأنام» (١) فهى القبلة التى يتجه إليها المسلمون فى صلواتهم اليوميه على أنها رمز وحده جميع المسلمين الذين ينظمون صفوفهم فى الاتجاه إليها. ثم يتطرق عليه السلام إلى وصف الشعائر والمراسم التى يؤديها عشاق الحق فيشبههم عليه السلام بالعطاش الذين يردون على الماء العذب والطيور التى تبحث عن الملاذ «يردونه (٢) وورود الانعام ويألهون (٣) إليه ولوه الحمام (٤)» .

حقاً أنّ من أدرك معنى الحج فأنه يرد البيت على هذه الشاكلة فتكاد روحه وقلبه تسبقه إلى البيت فيعيش الوفاده عليه بكل كيانه ويستعيد به من شر الشياطين وأهواء النفس وتبعات الذنوب فيلبي دعوه الحبيب ويسعى بين الصفا والمروه ويحلق فى أجواء الكعبه التى تفيض بالمعنويات. أمّا التشبيه بالانعام فلعله إشاره إلى التواضع المطلق الذى يستشعره الحجاج تجاه بيت الله أو حاله الاضطراب حين الاقبال على الكعبه والطواف، أمّا التعبير بالحمام فذلك لأنه يرمز إلى الحب والسلام والوئام.

جدير بالذكر أنّ مراسم الحج تستهل بالاحرام والتلبيه التى تفيد اجابه الدعوه الإلهيه، فالله سبحانه قد دعى زوار بيته الحرام للضيافه وقد تقاطر عليه الضيوف بقلوب مفعمه بالعشق لتعيش القرب الإلهي وهم يلمسون معانى الورع والتقوى والانس بالمحسوب. ثم

ص: ١٦٨

١-١) «أنام» فسرها البعض بالناس، والبعض الآخر بالموجودات العاقله التى تعيش على الأرض من الإنس والجن. وعلى ضوء التفسير الأول يصبح مفهوم عبارته اختصاص القبلة بالناس، بينما تكون قبله الانس والجن حسب التفسير الثانى. وقيل هى مشتقه من ماده ونام بمعنى الصوت ثم اطلقت فيما بعد على جميع الكائنات الحيه ولا سيما الانس والجن (تاج العروس، ماده أنم).

٢-٢) «يردون» من ماده «ورود» بمعنى دخول الحيوانات على حياضها عند عطشها ثم اطلق على كل دخول لمكان.

٣-٣) «يألهون» من ماده «أله، ألوهاً» بمعنى العباده. بناءً على هذا يألهون بمعنى يعبدون، كما قيل إنّ مادته تعنى الحيره؛ لأنّ الإنسان يتحير حين يفكر فى ذات الله وصفاته. وقيل أصله (وله) وقد استدلّت واوه بالهمزه (ويؤيد هذا المعنى ورود كلمه الولوه فى عبارته بصيغه المفعول المطلق) والوله بمعنى التضرع بلهفه.

٤-٤) «الحمام» بالفتح بمعنى الطيور والحمام بالكسر بمعنى الموت، وقد أريد المعنى الأول فى عبارته (أى الحمام بالفتح).

خاض عليه السلام في جانب من الجوانب الفلسفيه لشعيه الحج فقال: «وجعله سبحانه علامه لتواضعهم لعظمته واذعانهم لعزته». فأعمال الحج من مناسك ومراسم إنما تشتمل على أفعال غايه في التواضع لعظمه الله قلما نجد نظيرها في سائر الشعائر العباديه. وهذا ما يتجسد بوضوح في الاحرام والتخلي عن اللباس الفاخر والاكتفاء بثياب الاحرام البيضاء غير الموصوله والطواف في الكعبه والسعي بين الصفا والمروه والوقوف على جبل عرفه والتوقف في منى والمشعر الحرام ورمى الجمرات والتقشير ما إلى ذلك من الأعمال التي تحطم ما تعيشه النفس البشريه من غرور وكبر. ثم يشير عليه السلام إلى أنّ الوقوف في تلك المشاهد المشرفه والوفاده على البيت لمن المفاخر الكبرى والنعم الجزيله التي يمن الله بها على بعض عباده فيقول عليه السلام: «واختار من خلقه سماعاً (١) أجابوا إليه (٢) دعوته وصدقوا كلمته».

فقد ورد في بعض الأحاديث الإسلاميه أنّ الله أمر خليله إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبه بدعوه الناس إلى الحج.

فقال عليه السلام: إنّ صوتي لا يبلغهم. فجاءه الخطاب: إنّما عليك دعوتهم وعلينا الابلاغ. فارتقى الخليل عليه السلام المقام الذي كان ملاصقاً للكعبه آنذاك فجعل اصبعيه في أذنيه وقد استقبل الشرق والغرب فنادى بأعلى صوته: «أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم» فناداه من خلف البحار السبع ما بين المشرق والمغرب بل حتى النطف في قرارات النساء وأصلاّب الرجال ممن سمع صوته «ولبيك اللهم لبيك» (٣). كما ورد في الروايات أن من لبي حج بعدد تليته ومن لم يلب لم يحج (٤) ثم يواصل الإمام عليه السلام حديثه عن فلسفه الحج وآثاره وبركاته فيقول: «ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه».

ولعل التعبير بمواقف الأنبياء يشير إلى كثرة الأنبياء من بعد إبراهيم بل حتى قبله طبقاً لبعض الروايات ممن حجوا البيت (٥) أمّا العبارة التي صرّحت بتشبههم بالملائكة المطيفين

ص: ١٦٩

١-١) «سماع» على وزن طلاب جمع «سامع» كطلاب جمع طالب.

٢-٢) ليس هنالك من فارق يذكر بشأن الضمير في (إليه) ان كان عائداً لبيت الله أو إلى لفظ الجلاله.

٣-٣) نور الثقلين ٣ / ٤٨٨، ح ٧٤. [١]

٤-٤) شرح نهج البلاغه للمرحوم الخوئي ٢ / ٢٤٩ نقلاً عن الكافي؛ بحار الانوار ٩٦ / ١٨٧. [٢]

٥-٥) ورد في الأحاديث أنّ من الأنبياء الذين حجوا البيت هم آدم ونوح وإبراهيم وموسى ويونس وعيسى وسليمان ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله (شرح نهج البلاغه للمرحوم الخوئي ٢ / ٢٥٢).

بعرشه، فقد جاء في الخبر الصحيح أن في السماء بيتاً يطوف به الملائكة طواف البشر بهذا البيت. (١) ثم قال عليه السلام: «يحرزون (٢) الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته» ويالها من تجاره عظيمه مريحه تلك التي يتطهر فيها الإنسان من جميع ذنوبه إذا أتى بالعمل على وجه الصحة؛ بل ورد أنه يعود كيوم ولدته أمه ولا ذنب عليه كما صرحت بذلك بعض الأحاديث الإسلامية.

ثم قال عليه السلام: «جعله سبحانه وتعالى للإسلام علماً وللعائدين حرماً».

فالواقع هو أن الكعبة تمثل الراية الإسلامية الخفاقة على الدوام؛ الراية التي يتمحور حولها المسلمون من أجل تحقيق استقلالهم ومجدهم وعزتهم. وكل عام تنفخ روح جديدة بمشاهدتها في جسد المسلمين ويجرى دم جديد في عروقهم. وما إن يفرغ الإمام عليه السلام من ذكر هذه الفضائل حتى يشير إلى وجوب حج البيت فيقول: «فرض حقه وأوجب حجه وكتب عليكم وفادته (٣) فقال سبحانه: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ».

تأملان

اشاره

هنالك عدّة مسائل ومباحث متعلقه بالحج لا يمكن استيعابها في هذا البحث، وعليه سنكتفي بالإشارة إلى بعض الأمور التي تتمتع بأهميه كبيره:

١ - نبذه تاريخيه عن الكعبه

للكعبه - التي يطلق عليها اسم بيت الله الحرام أيضاً - تاريخ عريق يعود إلى زمان آدم عليه السلام

ص: ١٧٠

١- ١) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١/١٢٤. [١]

٢- ٢) «يحرزون» من ماده «ال-حراز» بمعنى الحفظ والادخار والخزن. ومن هنا يطلق الحرز على الموضع المحفوظ كالصندوق والمخزن وما شابه ذلك.

٣- ٣) «وفاده» بمعنى البزوغ والطلوع، ثم أصبحت بمعنى النزول والدخول، كما يصطلح بالوفد على الهيئه والجماعه التي ترد على دوله أو زعيم أو فئه ذات مكانه.

حسب ما أشارت الروايات (١) فأدم عليه السلام هو أول من بناها وطاف حولها، ثم اندرست في الطوفان الذي عم الأرض زمان نبي الله نوح عليه السلام، ثم أعاد بنائها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل - على ضوء صريح الآيات القرآنية كقوله سبحانه: «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ.». (٢) - فأديا مراسم الحج حيث أصبحت الكعبة أول مركز للتوحيد للإنسانية: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا» (٣). وكما أشرنا سابقاً وعلى ضوء بعض الروايات الصحيحة أن في السماء بيتاً يطوف به الملائكة طواف البشر بهذا البيت، وأن البيت أول من عتق من الماء (٤) كما ورد هذا المعنى في قصة دحو الأرض. وقد تظافرت الروايات - في نهج البلاغه وغيره من المصادر الإسلامية - التي كشفت عن عظمة الكعبة ومدى أهميتها، ومنها ما روى عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «ما خلق الله عز وجل بقعه في الأرض أحب إليه منها - ثم أوما بيده نحو الكعبة - ولا أكرم على الله عز وجل منها» بل ورد في مقدمه هذا الحديث أن النظر إليها عباده (٥) فالكعبة هي رمز الوحدانية الإسلامية التي تتطلع إليها الجماعة الإسلامية في العالم أجمع. جدير ذكره بشأن أهمية البيت أن زراره - من كبار صحابه الإمام الباقر والصادق عليهما السلام - دخل على الإمام الصادق عليه السلام فقال: (جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني). فرد الإمام قائلاً: «يا زراره بيت يحج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفتي مسائله في أربعين عاماً» (٦). فالذي يستفاد من هذا الحديث أن الملائكة والمخلوقات التي عاشت على الأرض قبل آدم عليه السلام كانت تحج البيت. ففي الحديث أن آدم لما قضى مناسكه وطاف بالبيت لقيته الملائكة، فقالت: يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام.

ص: ١٧١

١-١) بحار الأنوار ١٢ / ٨٦.

٢-٢) سورة البقرة / ١٢٧. [١]

٣-٣) سورة آل عمران / ٩٦. [٢]

٤-٤) شرح نهج البلاغه للخوئي ٢ / ٢٣٥.

٥-٥) فروع الكافي ٤ / ٢٤٠ (باب فضل النظر إلى الكعبة). [٣]

٦-٦) وسائل الشيعة ٧ / ٨ (باب وجوبه على كل مكلف مستطيع). [٤]

لقد تضمنت عبارات الإمام عليه السلام إشارات عميقة لفلسفه الحج وما ينطوى عليه من أسرار. إلى جانب ذلك فقد وردت الروايات التي صرّحت بمثل هذا المعنى، والذي يخلص إليه من مجموعها أنّ هذه المناسك العظيمة تشتمل على أربعة جوانب هي:

الجانب الأخلاقي والعبادي، الجانب السياسي والاجتماعي، الجانب الثقافي والجانب الاقتصادي.

أمّا الجانب الأخلاقي والعبادي الذي يمثل أهم جوانب فلسفه الحج بفضل تنبيهه لتربيته النفس وتهذيب الأخلاق والتحلي بالورع والتقوى والاخلاص. حيث صرّحت الروايات الإسلامية بشأن من يحج البيت «يخرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه» (١). والرواية بدورها دليل واضح على مدى التأثير الذي يلعبه الحج في النفس الإنسانية وتنقيتها من الذنوب والمعاصي التي دنست عفتها طيله العمر وهذه أعظم فائده يصيبها الوافد على بيت الله. ولو التفت الحاج إلى أسرار المناسك التي يؤديها والشعائر التي يؤتى بها فإن كل خطوه ستجعله أكثر قرباً من الله ليرى مولاه حاضراً في كل مكان فهو معبوده الحق الذي لا يفارقه طرفه عين. أجل سيعود إلى الحياه من جديد كيوم ولدته أمه.

ولا- غرو فمن أدرك الحج بمعناه الحقيقي سيشعر بأثاره الروحيه والمعنويه إلى آخر عمره، ولعل هذا هو السبب في وجوب الحج مره واحده طيله العمر.

وأما على صعيد الجانب السياسي والاجتماعي فإنّ الإتيان بمراسم الحج على ضوء التعاليم الإسلامية والحج الإبراهيمي الذي دعى الناس لامتثاله إنّما يؤدي إلى عزه المسلمين وتحكيم دعائم الدين وارساء أسس الأخاء والوحده وتنامي شوكة الدين وصلابته والوقوف بوجه الأعداء والمستكبرين وعلان البراءه من المشركين والملحدين. كما يمنح هذا المؤتمر الإلهي العظيم الذي يعقد كل عام في البيت العتيق المسلمين الفرصه الذهبيه في إعاده بناء أنفسهم وتقويه أو اصر الاخوه فيما بينهم وحرص صفوفهم بما يحبط مؤامرات أعداء الدين وافشال

ص: ١٧٢

خطط الشياطين، وما يؤسف له أن المسلمين لم يقفوا لحد الآن على عظمه الحج ويدركوا كنهه وإلا لتمكنوا - في ظل هذه الشعيره - من إسداء أعظم الخدمات للإسلام وتسييد أوجع الضربات إلى ركائز الشرك والكفر؛ الأمر الذي نلمسه بوضوح في الروايات الإسلامية ولاسيما تلك التي وصفته: «لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة» (١). وكأن أعداء الإسلام أدركوا الدور العظيم الذي يلعبه الحج على صعيد المسائل السياسيـه فمارسوا أقصى ردود الفعل تجاهه بغية الحؤول دون تحقيق أهدافه. فهذا «غلاستون» - رئيس وزراء بريطانيا - يخاطب مجلس العموم بأن المسيحيه مهدده بالخطر وسنعجز عن إصلاح العالم (طبعاً ليس الإصلاح من وجهه نظرهم سوى الاستعمار) مادام اسم محمد يذكر صباح مساء من على المآذن والقرآن هو دستور حياه المسلمين، الذين يقيمون مراسم الحج كل عام بهذا الشكل (٢). بل قيل أن غلاستون اختتم خطابه لمجلس العموم بقوله: يجب عليكم يا ساسه المسيحيه أن تزيلوا اسم محمد من آذان المسلمين فتنسونهم ذكره وتحرقون القرآن وتخربون الكعبه. وهناك جمله أخرى معروفه أطلقها أحد زعماء النصرانيه في الغرب قائلاً: «الويل للمسلمين إن غفلوا عن معنى الحج، الويل لمن سواهم إن فهموا معناه». وبالبداهه أنهم لا- ينون من هذا الا-حراق ظاهر القرآن، كما أنهم لن ينجحوا في تخريب الكعبه، غير أنهم يستطيعون وفي ظل غفله المسلمين من تحقيق مآربهم بالقضاء على أحكام الدين وافراغ الحج من محتواه الأصيل.

وأما بالنسبه للجانب الثقافى وعلى ضوء الأخبار الإسلاميه فان هذه المراسم سوف تؤدي إلى التعريف بالثراء الجم لرسول الله صلى الله عليه وآله والأئمه المعصومين عليهم السلام وستكون الفرصه مؤاتيه بفضل حضور علماء المسلمين ومفكريهم ومن كافه الاصقاع - بما فيهم كبار علماء الدين وكبار الأدباء والفنانين والمثقفين والكتاب الذين يتوافدون على البيت كل عام - لتبادل الأفكار والثقافات والانفتاح على تجارب الآخرين بما يسهم فى إحياء مفاهيم الدين ونشر تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله والهداء الميامين من آله الطيبين الطاهرين.

وأخيراً الجانب الرابع الذى يشير إلى الفلسفه الاقتصاديه للحج. فقد وردت الروايات

ص: ١٧٣

١- (١) فروع الكافى ٤ / ٢٧١ (باب أنه لو ترك الناس الحج لجاؤهم العذاب). [١]

٢- (٢) دليل الحرمين الشريفين ١ / ٥٤ (نقلاً عن قول القمر).

والأخبار التي تفيد أن من معطيات الحج تفعيل قدره الاقتصادي للمسلمين وانقاذهم من الأزمات الماليه التي تعصف بحياتهم وحياه مجتمعاتهم. ولعل البعض لا يرى من رباطه من قريب أو بعيد بالجانب الاقتصادي، إلّا أنّ أدنى تأمل لهذه القضية سيكشف بوضوح بأنّ الخطر العظيم الذي يهدد كيان المسلمين إنّما يتمثل اليوم بالتبعيه الاقتصاديه للأجانب، فما الضير في اقامه المؤتمرات والندوات الاقتصاديه من قبل المعنيين والمتخصصين في تلك الديار المقدسه بصفتها مراسم عباديه تهدف إلى انتشار المسلمين من مخالبا الفقر والتبعيه وطرح المشاريع والبرامج الاقتصاديه التي من شأنها معالجه الأوضاع المزريه؟ ولا نرى لهذه القضية من طابع فردي لتعالى الأصوات بالانشغال بزخارف الدنيا وحطامها الزائل، بل الهدف أنبل وأسمى حيث يكمن في خدمه الإسلام والمسلمين في هذا الجانب الحيوى. (1) ويتضح من قوله عليه السلام: «وقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته» مدى الأهميه التي أولاها الإمام عليه السلام لحج بيت الله الحرام؛ ولا عجب فهي عباده اجتماعيه عامه تقسم في طياتها الدنيا والآخره والأخلاق والمعنويات وعزه المسلمين وتنامى شوكتهم.

طبعاً واسع وشامل البحث المتعلق بالحج وأبعد ممّا ذكرنا إلّا أنّنا سنستغرق أكثر في هذا الموضوع حين شرحنا لسائر خطب الإمام عليه السلام الوارده بهذا الشأن، ونكتفى هنا بهذا المقدار المتواضع.

ص: ١٧٤

١ - ١) لقد أشارت الروايه التي نقلها هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام بصوره إجماليه إلى فلسفه هذه الجوانب الأربعة للحج (وسائل الشيعه ٨ / ٩) [١] كما يمكن لمن أراد المزيد أن يراجع التفسير الأمثل / ١٤ بشأن فلسفه الحج.

ومن خطبه له عليه السلام

بعد انصرافه من صفين وفيها حال الناس قبل البعثة وصفه آل النبي صلى الله عليه وآله ثم صفه قوم آخرين.

القسم الأول

إشاره

«أَحْمَدُهُ اسْتِثْمَامًا لِنِعْمَتِهِ وَاسْتِسْلَامًا لِعِزَّتِهِ وَاسْتِعْصَامًا مِنْ مَعْصِيَتِهِ. وَأَسْتَعِينُهُ فَاقَهُ إِلَى كِفَايَتِهِ إِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَنْ هَدَاهُ وَلَا يَنْلُ مَنْ عَادَاهُ وَلَا يَفْتَقِرُ مَنْ كَفَاهُ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ مَا وَزِنَ وَأَفْضَلُ مَا خُزِنَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً مُمْتَحِنًا إِخْلَاصِيهَا مُعْتَقِدًا مُصَاصِيهَا نَتَمَسِّكُ بِهَا أَبَدًا مَا أَبْقَانَا، وَنَدْخِرُهَا لِأَهَائِلِ مَا يَلْقَانَا فَإِنَّهَا عَزِيمَةُ الْإِيمَانِ وَفَاتِحَةُ الْإِحْسَانِ، وَمَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ، وَمَيِّدُ حَرِّ الشَّيْطَانِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالَّذِينَ الْمَشْهُورِ وَالْعَلَمِ الْمَأْثُورِ وَالْكِتَابِ الْمَسِيْطُورِ، وَالنُّورِ الشَّاطِعِ وَالضِّيَاءِ اللَّامِعِ، وَالْأَمْرِ الصَّادِعِ، إِزَاحَةً لِلشُّبُهَاتِ وَاحْتِجَاجًا بِالْبَيِّنَاتِ وَتَحْذِيرًا بِالْآيَاتِ وَتَخْوِيفًا بِالْمَثَلَاتِ» .

تشتمل هذه الخطبة على خمسة مضامين (تبحث في أربعة أقسام):

المضمون الأول في حمد الله والثناء عليه والملاذ بفضلله وكرمه ورحمته، والثاني في الشهاده لله بالوحدانيه ومعطيات الإيمان بالتوحيد، والثالث في الشهاده بالنبوه والعبوديه إلى جانب التذكير بفضائل النبي صلى الله عليه وآله واوضاع العصر الجاهلي والملمات والخطوب التي شهدها المجتمع الإسلامى آنذاك والجهود التي بذلها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله من أجل مجابهه تلك الخطوب وتحمل المصاعب والويلات بهذا الشأن، والرابع في منزله أهل البيت وعلو مقامهم وسمو مكانتهم واللجوء إليهم في أمور الدين، والمضمون الأخير الذي يواصل فيه المعنى المذكور بصيغته أخرى محذراً الأمة من مقارنه أنفسها بهم، متطرقاً إلى عدم إمكانيه تشبه أى من الأفراد بهم ومستعرضاً لفضائلهم والاعراب عن الارتياح لعوده الحق السليب لأهله.

ظروف وملابس الخطبة

كما مر علينا سابقاً فقد صرح المرحوم السيد الشريف الرضى أنّ الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبة بعد انصرافه من صفين.

ومضامين الخطبة ومعانيها تبدو منسجمه والمعنى المذكور؛ الحقيقة التي تجسدت في استعراض حياه الأمة في العصر الجاهلي حيث يحذرنا من مغبه تكرار الجاهليه الاولى والحؤول دون تمكن من تبقى من رواد تلك الجاهليه الذين كانوا يشكلون غالبية معسكر الشام في صفين من تحقيق أطماعهم ومآربهم. كما يؤكد عليه السلام على ضروره تمسك الأمة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله بغية التحصن من الأخطار التي كانت تهدد الإسلام آنذاك، فهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله: «إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبداً وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» فالنجاه بالتمسك بالكتاب والعترة معاً.

ومن هنا يتضح بطلان ماذهب إليه ابن أبي الحديد بشأن صدور الخطبة حيث قال: واعلم أنّ هذه الكلمات وهي قوله عليه السلام: «الآن إذا رجع الحق إلى أهله» إلى آخرها يبعد عندي أن

تكون مقوله عقيب انصرافه عليه السلام من صفين، لأنه انصرف عنها وقتئذ مضطرب الأمر، منتشر الحبل، بواقعه التحكيم، ومكيدته ابن العاص، وما تم لمعاويه عليه من الاستظهار، وما شاهد في عسكره من الخذلان، وهذه الكلمات لا تقال في مثل هذه الحال، وأخلق بها أن تكون قيلت في ابتداء بيعته، قبل أن يخرج من المدينة إلى البصره، وأن الرضى رحمه الله تعالى نقل ما وجد، وحكى ماسمع والغلط من غيره، والوهم سابق له، وما ذكرناه واضح. (١)

وقد صرح بعض العلماء بأن هذا الكلام ينبغي ألا يقال بشأن فرد يعتبر علماً في العلم وبحراً من الوقار واسطوره في الجهاد والمقاومه. فإن فرداً مثل على عليه السلام لا تهزه هذه الحادته وأنى للاضطراب والقلق من سبيل إلى هذه الروح الملحميه والأفكار الربانيه التي كان يتحلى بها على عليه السلام. بل بالعكس وكما أوردنا سابقاً فإن الإمام عليه السلام يحذر - في هذه الخطبه - الأمة من الاستسلام إلى الدعايات السامه والمشاريع الشيطانيه التي كان يمارسها ولاه الشام ومن مغبه العوده القهقرى إلى العصر الجاهلى والصمود في الذود عن الحق بعد أن عاد إلى أهله. وعليه فلا يبدو رأى ابن أبى الحديد صائباً في أن معاويه هو الذى انتصر فى الميدان ولا سيما قول الإمام عليه السلام: «الآن إذا راجع الحق إلى اهله» وذلك للأسباب التاليه:

أولاً: أن معاويه لم يكسب تلك المعركه قط، غايه مافى الأمر أنه نجى من هزيمه منكره بفعل خدعه عمرو بن العاص فما زال الإمام عليه السلام يرى الحق (هو وأهل بيته) ويحذر الأمة من التغابى عنه إلى جانب الذود عنه وعدم زحزحته عن أهله.

ثانياً: إن التحكيم الغادر لعمرو بن العاص - وخلافاً لما يراه الكثيرون - لم يحصل في صفين بحضور الإمام عليه السلام بل وقع بعيد بضعه أشهر، والطريف أن ابن أبى الحديد قد صرح بهذا المعنى في موضع آخر من شرحه. ونخلص ممّا سبق إلى أن الدليل الذى حاول أن يتمسك به ابن أبى الحديد والذى تمثل بالجملة الأخيره فى الخطبه لإثبات صحه مدعاه فى أن الخطبه صدرت بعد موقعه صفين، هو دليل باطل وشاهد عارى من الصحه.

ص: ١٧٧

الركنان الأساسيان في الإسلام

استهل الإمام عليه السلام خطبه - كسائر خطبه - بحمد الله والثناء عليه، إلّا أنه يكشف عن الدوافع الثلاث لهذا الحمد والثناء:

الأول الاستزاده من النعم الإلهية، واطهار الاستسلام والخضوع للعرز الإلهية والقدره المطلقه، وأخيراً الاعتصام بالطافه من المعاصي. فقد قال عليه السلام: «أحمده استتماماً (١) لنعمته واستسلاماً (٢) لعزته واستعصاماً (٣) من معصيته». لا بدّ من الالتفات هنا إلى أنّ مفهوم الحمد أشمل من الشكر، وبعبارة أخرى فإنّ الشكر ممزوج بالمدح وهذا يدعو من جانب لاستزاده النعم الإلهية كما قال سبحانه: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» (٤) ويشكل القيام بوظيفه العبوديه من جانب آخر وهذا هو التسليم مقابل عزه الله وأخيراً يوجب عنايات الله والطافه الغيبية في حفظ الإنسان وعصمته من الذنوب والمعاصي. ثم يستعين عليه السلام بالله بعد حمده والثناء عليه موعزاً ذلك إلى حاجته إليه سبحانه وعدم غناه عنه «واستعينه فاقه إلى كفايته». أجل إذا رأى العبد نفسه محتاجاً لتلك الذات الغنيه وصاحب الكمال المطلق فانه يلجأ إلى الحق سبحانه ليشمله بفضله ورحمته ويعينه في كفه شؤون حياته. آنذاك يشير إلى دليل آخر لهذه الاستعانه فيقول: «أنه لا يضل من هداه ولا يثل (٥) من عاداه ولا يفتقر من كفاه». نعم فقدرتة على درجه من القوه والعظمه بحيث لا يسع أحد الوقوف أمامها، وإن علمه ثاقب ليس للخطأ من سبيل إليه. وهناك احتمال أيضاً أنّ الدوافع الثلاث دليل آخر على الحمد والثناء ودليل على الاستعانه أيضاً.

ثم يشير في آخر العبارة إلى دليل آخر يوجب الحمد لله والثناء عليه «فانه أرجح ما وزن

ص: ١٧٨

-
- ١-١) «استتمام» قد تعنى الاتمام أو المطالبه بالاتمام، وقد أريد بها هنا المعنى الثانى ويؤيد ذلك الجملة اللاحقه.
 ٢-٢) «استسلام» بمعنى الانقياد والتسليم، وعناها بعض اللغويين بموافقه الظاهر للباطن بالنسبه للشىء والانقياد من لوازمها.
 ٣-٣) «استعصام» بمعنى المطالبه والحفظ ودفع الأمور المكروهه.
 ٤-٤) سوره إبراهيم / ٧. [١]
 ٥-٥) «يثل» من ماده «وأل» على وزن وعد بمعنى النجاه واللجوء والعوده.

وأفضل ما خزن». والواقع هو أنّ الفوائد والآثار التي وردت في العبارات السابقة إنّما تتعلق بهذا العالم، بينما ترتبط الفوائد الواردة في العبارتين الأخيرتين بالعالم الآخر وزاد المعاد يوم القيامة، وهكذا يكون حمد الله والثناء عليه سبب النجاة في الدنيا والآخرة، وما أروع عبارات الإمام عليه السلام المقتضيه التي تضمنت تلك المعاني العميقة. فلا يبدو من العبث أن يصرح ابن أبي الحديد حين يتناول بالشرح هذه الخطبه فيذهل للكنايات والبديع وعذوبه التعبير الذي تضمنته عبارات الإمام عليه السلام قائلاً: «فسبحان من خصه بالفضائل التي لا تنتهي السنه الفقهاء إلى وصفها وجعله إمام كل ذي علم وقدوه كل صاحب خصيه» .

ثم يتطرق عليه السلام إلى الشهاده بالوحدانيه بصفته تشكل مصدر جميع الفضائل والكمالات: «واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وتمسك الإمام عليه السلام بالتوحيد على أنه دعامة كافه العقائد والأفكار الطاهره والأعمال الصالحه من جانب، ومن جانب آخر ليلتفت من يرى الوهيته عليه السلام إلى خطأ إعتقاده. ثم يضيف الإمام عليه السلام بأنّ شهادته هذه شهاده حقيقيه تستند إلى الاخلاص والتقوى وليست لقلقه لسان «شهاده ممتحن (1) اخلاصها معتقداً مصاصها (2)» .

فهى شهاده حقه دائمه مادامت الحياه مدخره حيث الأهوال والخطوب «نتمسك بها أبداً ما أبقانا وندخرها لاهويل (3) ما يلقانا» .

فالإمام عليه السلام يعلن عن عمق إيمانه وإذعانه بحقيقه التوحيد فى كافه شؤون الحياه وعلى جميع المستويات؛ الحقيقه التى تجسدت فى سيرته عليه السلام والمشهوده فى كافه جوانب حياته حتى لم يتطرق الشرك إليه طرفه عين، فلم يسجد لصنم قط وكانت سكناته وحركاته فى ظل التوحيد البعيد عن أدنى شرك خفى. ثم يذكر عليه السلام أربعة دعائم لهذا الركن الركين فى الإسلام «فانها عزيمه الإيمان و فاتحه الاحسان ومرضاه الرحمن ومدخره (4) الشيطان» .

ص: ١٧٩

١-١) «ممتحن» من ماده «محن» على وزن وهن بمعنى الاختبار والامتحان، إلّا أنّ بعض أرباب اللغه قالوا أصلها استخراج التراب حين حفر البئر.

٢-٢) «مصاص» من ماده «مص» على وزن نص بمعنى التذوق والامتصاص ومن هنا اصطلح بالمصاص على عصاره الشىء الممتص حين وروده بدن الإنسان.

٣-٣) «الأهويل» جمع أهوال «وهول» بمعنى الخشيه والخوف.

٤-٤) «مدخره» من ماده «دحر» بمعنى الطرد والابعاد.

سنرى فى الأبحاث القادمة أنّ الإيمان بأى من أصول الدين إنّما هو إيمان أجوف مالم يستند إلى التوحيد، كما أنّ الصالحات بأجمعها إنّما تستقى من حقيقته التوحيد، ومن هنا كان مرضاه لله ومدخره للشيطان، لأنّ الوسيله المهّمّه الهدامه للشيطان إنّما تتمثل بالشرك سواء كان جلياً واضحاً أم مخفياً مستتراً.

ذهب بعض شراح نهج البلاغه إلى أنّ المراد بفاتحه الاحسان هو الأجر والثواب الإلهى الذى التوحيد مفتاحه، غير أن التفسير الذى ذكرناه يبدو أكثر صحة من هذا. وما أن يفرغ الإمام عليه السلام من هذه الشهاده الخالصه الحقه حتى يردفها بتمتمتها التى تتمثل بالشهاده بالنبوه: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». نعم فهو عبد الله قبل أن يكون رسوله، فليس من مجال لبلوغ مقام النبوه دون العبوديه، وفى هذا رد على أولئك الذين قد يبالغون فى مقام الرسول ليلبغوا درجه الإلوهيه. آنذاك يصف رساله ووظيفه النبى فيقول:

«أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور (١) والكتاب المسطور والنور الساطع (٢) والضياء اللامع والأمر الصادع (٣). والواقع هنالك عدّه تفاسير بشأن هذه العبارات الست العميقه المعانى والأمور التى تشير إليها. منها أنّ المراد بالدين المشهور هو الإسلام الحنيف والعلم المأثور المعجزات والكتاب المسطور القرآن الكريم والنور الساطع علوم النبى صلى الله عليه وآله والضياء اللامع سنته صلى الله عليه وآله والأمر الصادع - بقرينه الآيه الشريفه ٩٤ من سوره الحجر «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ» (٤) - ترك التقيه واطهار التوحيد فى مقابل المشركين والكافرين. كما يحتمل أن يكون المراد بالضياء اللامع والنور الساطع تبين القرآن الكريم، فالقرآن مصدر اشعاع أفكار المجتمعات الإنسانيه. ثم يخوض الإمام عليه السلام فى الهدف النهائى لرساله النبى صلى الله عليه وآله والقرآن والمعجزات والقوانين والأحكام الشرعيه، فيوضح أهداف النبى صلى الله عليه وآله فى ثلاث محاور: ازاله

ص: ١٨٠

-
- ١-١ «المأثور» من ماده «أثر» بمعنى العلامه الباقيه من الشىء ولذلك يطلق على العلوم المتبقيه من الماضين «علم المأثور».
 - ٢-٢ «الساطع» من ماده «سطوع» بمعنى الانتشار، فالنور الساطع هو النور الواسع المنتشر كما ورد بمعنى المرتفع.
 - ٣-٣ «صادع» من ماده «صدع» بمعنى الشق فى الجسم الصلب والمحكم ثم أطلق على كل شىء قاطع.
 - ٤-٤ سوره حجر / ٩٤. [١]

الشبهات بالأدلة والبراهين واستقطاب الخصوم من خلال إرشادها بالآيات البيّنات وتحذيرهم من العقاب الأليم ان هم تمادوا في غيهم وعصيانهم «إزاحه (١) للشبهات واحتجاجاً بالبيّنات وتحذيراً بالآيات وتخويفاً بالمثلات (٢)» .

يمكن أن يكون المراد من قوله «إزاحه الشبهات» الحقائق التي تعززها البراهين والأدلة الربانيّة والتي لا تدع مجالاً لشك أو شبهة، «واحتجاجاً بالبيّنات» المعجزات الحسية بالنسبة لأولئك الذين لا يسلمون سوى للاستدلالات العقلية والتي من شأنها سوقهم نحو الإيمان واليقين، «تحذيراً بالآيات» الوعيد بالعذاب الأخرى «تخويفاً بالمثلات» الوعيد بالعذاب الدنيوي كما ورد ذلك في بعض الآيات القرآنية كقوله سبحانه وتعالى: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ» . (٣)

تأملان

١- التوحيد ركيزه الصالحات

تعتبر الشهادة لله بالوحدانيه من الأصول العقائديه المسلمه بالنسبه لسائر الاصول؛ إلّا أنّ هذا استنتاج ساذج لهذا الأصل الإسلامى المهم. فالتمعن فى المصادر الإسلاميه والتحليلات العقلية يدل على أن التوحيد أصل جار على سائر الأصول والفروع، بعبارة أخرى فان كافة أصول الإسلام وفروعه تشكل بلوره لمفهوم التوحيد؛ ولا يقتصر هذا الأمر على المباحث العقائديه والعباديه فى المسائل الاجتماعيه والسياسيه والأخلاقية بل تسرى روح التوحيد لتحكم جميع المجالات.

فالتوحيد على مستوى الذات والصفات والافعال والعبوديه لمن الأمور المسلمه الواضحه ولا نقتصر به على نبينا دون سائر الأنبياء بحكم الآيه الشريفه «لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» (٤)

ص: ١٨١

١- ١) «إزاحه» من ماده «زىح» على وزن زيد بمعنى الأبعاد والاقضاء.

٢- ٢) «مثاليت» جمع «مثله» على وزن عضله بمعنى البلاء والمصاب الذى يحل بالإنسان فيصبح مثلاً وعبره للآخرين (مفردات الراغب، تحقيق، الصحاح ومجمع البحرين) .

٣- ٣) سورة الرعد / ٦. [١]

٤- ٤) سورة البقره / ٢٨٥. [٢]

وعليه فاننا نؤمن بأن جميع الأنبياء والمرسلين إنما يتفقون في أهدافهم ووحده رسالتهم وبرامجهم رغم أن بعض الأحكام والمشاريع والبرامج التي تلبس حلا جديدة وتتخذ طابعا حديثا بفعل تطور المجتمعات البشرية وتقدم مسيرتها.

أما بالنسبة للمعاد وعلى ضوء الآيه الشريفه «وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا» (١) فإنّ الجميع سيقف بمفرده يوماً في محكمه العدل الإلهي لينالوا جزائهم من ثواب أو عقاب يتناسب مع طبيعه أعمالهم وفقاً لمعايير إلهيه واحده.

فالمجتمعات البشريه تنتمي إلى جذور واحده تحكمها أصول ثابتة ومعينه، بل تحكم جميع عالم الوجود. والواقع صحيح أنّ هنالك تفاوتاً في القوانين الإلهيه في الأديان السماويه من حيث آلياتها وتفرعاتها، إلّا أنّ مستقاهما واحده، ومن هنا فاننا نؤمن بوحده دعوه الأنبياء للمجتمع العالمى الموحد، وأنّ العالم برمته سيشهد في خاتمه المطاف حكمه العدل الإلهي.

أمّا على صعيد المسائل الأخلاقيه فليس هنالك من يتردد في أنّ الفضائل الأخلاقيه إنّما تنبع من التوحيد بينما تنبع الرذائل من الشرك.

وعاده ما يتورط بالشرك الأفراد المرائين وأولئك الذين يصابون بأمراض الحسد والبخل وحرص والتكبر، وإلّا فالفرد الذى يعيش توحيد الأفعال بكل كيانه وفي أعماقه ويؤمن بأنّ العزه والذله والرزق والحياه والممات والنصر والغلبه لله بيده وحده لا يرى من مسوغ لان يستشعر قلبه معانى الرياء والحرص والبخل والحسد.

وزبده الكلام فإنّ التوحيد ليس بمثابه حبه مسبحه بالنسبه لسائر الحبات، بل هو بمثابه الخيط الذى يشد الحبات إلى بعضها البعض الآخر.

ومن هنا يتضح عمق كلمات الإمام عليه السلام بالنسبه لمفهوم التوحيد - فى الخطبه -، فالتوحيد هو الدعاه الرئيسيه للإيمان وانطلاقه الأعمال الصالحه ويستبطن رضى الرحمن وطرده

ص: ١٨٢

الشیطان، وإذا ما أشرقت شمس التوحید علی جسم المجتمع البشرى وروحه فإنه سیتخذ طابعا متبلورا فی ظل أشعته الزاهره. وإذا رأینا أمير المؤمنین ومولى المتقین علی علیه السلام الذى یمثل بدوره روح التوحید لا ینفك عن تکرار التعرض للتوحید - فی خطب نهج البلاغه - وتعلیم أتباع مدرسه أهل البيت الاخلاص فی التوحید فإنما یعزى ذلك إلى ضروره الابقاء علی جذوه هذه الشعلة الخالده متقدده فی القلوب وری أرض الحیاه بهذه المیاه العذبه لتورق ثمار أشجارها وتنضح فی ظل صبغه التوحید الإلهیه. و ممّا لا شك فیہ أنّ الشهاده بالنبوه والالتفات إلى وظائفها ومسؤولياتها وكتبها السماویه إنّما یعدّ أفضل أرضیه خصبه لبلوره حقیقه التوحید فی أعماق کیان الإنسانیه.

٢- التوحید الخالص الذى طبع حیاه أمير المؤمنین علیه السلام

كان علی علیه السلام مجسمه التوحید ومظهره التام قبل أن یدعو الآخرين لهذه الحقیقه الخالصه.

لم یسجد لصنم طرفه عین طیله حیاته قط لیلوث صفو روحه غبار الشرك. كان لا یفعل شیئا إلاًویری الله فیہ وقبله ومعه لا یروم سوى رضاه.

كما وقف كالطود الشامخ یشد أزره ویزود عنه بغیه استتباب التوحید والعبودیه. ولا یخفی علی أحد موقفه فی الخندق ومبارزته لعمر بن العاص، فقد صرعه الإمام علیه السلام وأوشك أن یقتله؛ وقد أصیب جيش الإسلام بالذهول حین رأى الإمام علیه السلام قد انصرف عن قتله (و لعله نهض من عنده وترکه لمدّه بعد أن تجول فی الميدان) ثم عاد إلیه وقتله.

فلما سئل عن عله ذلك قال علیه السلام: «قد كان شتم أمی وتفل فی وجهی فخشیت أن أضربه لحظ نفسی فترکتہ حتى سكن ما بی ثم قتله فی الله» (١) وقد وقف بكل قوه تجاه بعض أصحابه الذین اعترضوا علیه بالتسویه فی العطاء من بیت المال قال: «أتأمرونی أن أطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه! والله لا أطور به ما سمر سمیر، وما أم نجم فی السماء نجماً! لو كان المال لی لسویت بینهم، فكیف وإنما المال مال الله». (٢) ولما كان یقف للصلاه كان یتغرّق فی صفات الله وجلاله وجماله بحيث لم یکن یری سوى الله ولا یفکر فی سواه، حتى ورد فی الأخبار أن سهما أصاب رجله فی موقعه أحد وكان یصعب سله من رجله فأمر

ص: ١٨٣

١-١) مناقب ابن شهر آشوب، ٢ / ١١٥ ([١] مستدرک الوسائل؛ ١٨ / ٢٨ [٢] وبحار الانوار، ٤١ / ٥١). [٣]

٢-٢) نهج البلاغه، الخطبه ١٢٦. [٤]

رسول الله صلى الله عليه وآله سسله حين يقف للصلاه. فلما فرغ عليه السلام من صلاته قال لم أشعر بالسهم حين الصلاه. (١) وما أكثر هذه التماذج التوحيديه فى حياه الإمام عليه السلام.

ص: ١٨٤

١-١) كتاب «المناقب المرترضويه» تأليف المولى محمد صالح الكشفى الحنفى / ٣٦٤، طبعه يومباى (مطابق نقل احقاق الحق ٨ / ٦٠٢).

«وَالنَّاسُ فِي فِتْنٍ أَنْجِدَ مِمَّ فِيهَا حَبْلُ الدِّينِ، وَتَزَعَزَعَتْ سَوَارِي الْيَقِينِ، وَاخْتَلَفَ النَّجْرُ وَتَشَتَّتِ الْأُمُرُ وَضَاقَ الْمَخْرُجُ وَعَمِيَ الْمَصِيدُ فَالْهُدَى حَامِلٌ وَالْعَمَى شَامِلٌ عَصَى الرَّحْمَنِ وَنَصَرَ الشَّيْطَانَ وَخَذَلَ الْإِيمَانَ فَانْهَارَتْ دَعَائِمُهُ وَتَنَكَّرَتْ مَعَالِمُهُ وَدَرَسَتْ سُبُلُهُ وَعَفَتْ شُرُكُهُ أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ، بِهِمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ، وَقَامَ لِرِوَاؤُهُ، فِي فِتْنٍ دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا وَوَطَّئَتْهُمْ بِأَظْلَافِهَا، وَقَامَتْ عَلَى سِنَابِكِهَا، فَهَمُّ فِيهَا تَائِهُونَ حَائِزُونَ جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ فِي خَيْرِ دَارٍ وَشَرِّ جِيرَانٍ نَوْمُهُمْ سِيْهُوٌّ، وَكُحْلُهُمْ دُمُوعٌ بِأَرْضِ عَالِمِهَا مُلَجِّمٌ وَجَاهِلِهَا مُكْرَمٌ» .

الشرح والتفسير

يصور الإمام عليه السلام بهذه العبارات القصيره والبلغه أوضاع العصر الجاهلي وكأن السامع يشهد عن قرب تلك الأوضاع ويرى نفسه في خضم ذلك العصر ليلمس الفوضى والبؤس والشقاء الذي كان عليه الناس. ولا نرى أنفسنا نبالغ إذا ما قلنا بأن الإمام عليه السلام قد إختصر كتابا ضخما بهذه العبارات الموجزه؛ الأمر الذي يعدّ دلاله أخرى على مدى رصانه بيانه وعمق الفصاحه والبلاغه والروعه في التصوير والدقه في التعبير التي تشتمل عليها كلماته وخطبه عليه السلام. (١)

ص: ١٨٥

١-١) طبقا لما ورد آنفا فان الواو في قوله «و الناس في فتن...» حاله أي أنّ الله سبحانه بعث النبي صلى الله عليه وآله حين كان الناس على هذه الحالة، إلّا أنّ بعض شراح نهج البلاغه إحتملوا أن الواو إبتدائية والعبارات رسمت صورته عن أوضاع الناس في عصر الإمام عليه السلام، غير أنّ هذا الاحتمال لا يبدو صحيحا والحق هو الاحتمال الأول، رغم أنّ هذه العبارات يمكن أن تكون تحذيرا للامة في عصره من العوده إلى عصر الجاهليه بفعل أمراض حب الذات واطاعه الاهواء.

ومن البديهي إلتئضح عظمه رساله النبي صلى الله عليه وآله وسمو الخدمات التي أسداها إلى البشريه وحلاوه الإيمان التي حملها الدين الحنيف ما لم تكن هناك صوره واضحه عن الأوضاع السائده لدى الأقوام السابقه التي سبقت عصر الرساله وانبثاق الدعوه الإسلاميه.

فمن شأن هذه المقارنه أن تميز عظمه مشاريع الأنبياء وبرامج الأولياء والعباقره على مدى التاريخ. فقد أشار عليه السلام إلى الفتن التي كانت تعصف بالأمه آنذاك بحيث تصدعت عرى الدين وتزعزعت أعمده الإيمان وتلوث الفطره وتغيرت القيم وسادت الفرقه بين الناس، فغدوا حيارى قد ضلوا المخرج «والناس في فتن إنجذم (١) فيها حبل الدين وتزعزعت (٢) سواري (٣) اليقين واختلف النجر (٤) وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمى المصدر» .

فقد تقطعت حبال الدين وغيبت المعارف الدينيه الحقه إثر فتن الشياطين ووساوس عبده الأهواء من جانب، ومن جانب آخر فان الفوضى عمت الأمه وتصاعدت بين أوساطها حده الفرقه والاختلاف؛ والانكى من ذلك وفي ظل هذه الظروف لم يكن هناك من سبيل للخروج من المأزق ولا من كهف يؤى إليه؛ الأمر الذي اضطر الناس للبقاء على الانحراف والدنس الذي ساد ذلك المحيط والعموم في مستنقع العفن. والعباره «حبل الدين» - التي وردت بصيغه المفرد - إشاره إلى وحده الدين الحق ووحد المصدر الذي تستقى منه كافه أصول وتعاليم الأنبياء وإن شهدت هذه الأصول والتعاليم بعض الفوارق التي تفرزها طبيعه تقادم الزمان، وهذا ما يجوزه القرآن الكريم على لسان المؤمنين الصادقين بقوله: «لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» (٥) وقوله عليه السلام «إختلف النجر» لا يشير إلى الاختلافات التي شهدتها العصر

ص: ١٨٤

١- ١) «إنجذم» من ماده «الانجذام» بمعنى إنقطع وإنفصل ومن هنا يطلق اسم الجذام على ذلك المرض الذي يصيب الجسم فيؤدى إلى انفصال الأعضاء.

٢- ٢) «تزعزعت» من ماده «زعزع» بمعنى تحركت واضطربت، فيقال على سبيل المثال: زعزع الريح الشجره.

٣- ٣) «سواري» جمع ساريه العمود و الدعامة.

٤- ٤) «نجر» على وزن فجر يعنى الاصل، كما يعنى الاصلاح والشكل والهيئه ومنه اطلق اسم النجار. وقد وردت هذه المفرده فى العبارة بالمعنى الأول.

٥- ٥) سورة البقره / ٢٨٥ [١]

الجاهلى على أنّها إختلافات صوريه فى تفرعاتها واطيافها فحسب، بل كانت إختلافات أصوليه وأساسيه جذريه.

بل يمكن القول إنّ العبارة إشاره إلى معنى يتضمن تزلزل حتى أركان الفطره الإنسانيه والأصول الفطريه التى جبل عليها الإنسان من قبيل التوحيد وعشق الأعمال الصالحه والخيره؛ أو تغير قيم المجتمع الإنسانى وتنكرها حتى عاد لكل معاييره الخاصه للتعامل مع القضايا؛ الأمر الذى أدى إلى تلك الحاله من الفرقه والتشتت و «تشتت الأمر» يمكن أن تكون إشاره إلى شدة الخلافات الدينيه القسوى آنذاك (على أساس أنّ المراد بهذا الأمر هو أمر الدين) أو إشاره إلى الفرقه والشقاق فى كافه الأمور الاجتماعيه، سواء الأمور الدينيه والدينيه والمسائل المرتبطه بالمجتمع والاسره أو القضايا الاقتصاديه أو الأخلاقيه.

ويبدو أنّ المعنى الثانى أكثر إنسجاما والعصر الجاهلى؛ وهنا تكمن الطامه الكبرى حيث يغط الإنسان فى هاله من الشك والترديد وإنعدام الإيمان وأنواع الاختلافات والشقاقت والفساد والانحراف وليس هنالك من سبيل أمامه للخروج من هذا المأزق حتى يعيش اليأس والقنوط من رأسه إلى أخمص قدمه. وهذه هى الصوره الحقيقيه التى رسمها الإمام عليه السلام لذلك العصر.

ثم يتطرق عليه السلام إلى المعطيات السلبيه التى أفرزتها تلك الأوضاع المزريه آنذاك فوصفها عليه السلام قائلاً: «فالهدى خامل (1) والعمى شامل، عصى الرحمن ونصر الشيطان وخذل الإيمان» .

من الطبيعى أن يتطلب سبيل طاعه الله نور الهدايه من جانب والبصيره التى تهتدى إلى ذلك النور من جانب آخر؛ فالأمر تتحول إلى رعيلى شيطانى تتكالب على الفواحش والرذائل شاءت أم أبت إذا إنعدم فى وسطها ذلك النور وفقدت تلك البصيره.

والجدير بالذكر فى العبارة «عصى الرحمن» أن الإمام عليه السلام قد إختار هنا اسم الرحمن من بين أسماء الله الحسنى فى إشاره إلى أنه ورغم الرحمه الإلهيه التى عمت الجميع دون إستثناء وأن طاعته أمر فطرى وبديهى جبلت عليه النفس البشريه إلّا أنّ هؤلاء العمى البصائر فى العصر

ص: ١٨٧

(١ - ١) «خامل» بمعنى الشىء المنسى الذى لاقيمه له.

الجاهلي قد صموا أبصارهم حتى عن رؤيه هذه الحقيقه القائمه. ثم يؤكد هذه النتائج المره التي أصيبوا بها آنذاك فيلخصها عليه السلام قائلاً: «فإنهارة (1) دعائمه وتنكرت معالمه ودرست (2) سبله و عفت شرکه (3)» و لعل التعبير بالدعائم إشاره إلى أولياء الله ورواد سبيل الحق أو التعليمات الاصوليه للأنبياء.

وقوله إنهارة تعود إلى القضاء على هذه الدعائم أو التعليمات؛ والمعالم ممكن أن تكون إشاره إلى الكتب السماويه السابقه أو التعاليم النبويه، كما أنّ المراد بالسبل والشرك طرق المعرفه سواء الطرق العقلائيّه والفطريه أو طريق الوحي والتعاليم السماويه.

النقطه الجديده بالذكر هنا هي أنّ «الشرك» كما أشرنا سابقاً بمعنى الطريق الرئيسي. فالطرق الصغيره قد تكون عرضه للاهمال والنسيان في حين ليس الطريق الرئيسي كذلك، مع ذلك ففي مثل هذا المجتمع وحتى الطرق الرئيسيّه قد فقدت وزالت غايتها في إرشاد الماره.

ثم يخلص الإمام عليه السلام إلى أنّ الأسمه وفي ظل هذه الشرائط والأوضاع قد وقعت في حبال الشيطان واسلست له قيادها «أطاعوا الشيطان فسلخوا مسالكه ووردوا مناهله (4)» .

ولم تكن نتيجة ذلك سوى ما قاله الإمام عليه السلام: «بهم سارت (5) اعلامه، وقام لواؤه» . ثم قال عليه السلام: «في فتن داستهم (6) باخفافها (7) ووطنتهم باظلافها (8) وقامت على سنايكها (9)» . (10)

و السؤال المطروح هنا: هل هذه الفتن هي تلك التي أشير لها سابقاً أم هي فتن أخرى؛ يبدو أنّها الفتن المذكوره آنفاً، غير أنّ الإمام عليه السلام أشار إلى تفاصيلها الاخرى، حيث يشبه الإمام عليه السلام

ص: ١٨٨

١-١) «إنهارة» من ماده «الانهار» بمعنى الاندراس والزوال.

٢-٢) «درست» من ماده «دروس» بمعنى إندثار آثار الشيء وزوالها.

٣-٣) «شرك» جمع «شركه» على وزن حسنه، وقال البعض جمع أشراك بمعنى الطرق العامه.

٤-٤) «مناهل» جمع «منهل» بمعنى مورد النهى.

٥-٥) «سارت» من ماده «سور» بمعنى الرفع والاعلاء.

٦-٦) «داست» من ماده «دوس» و «دياس» بمعنى الهضم.

٧-٧) «أخفاف» جمع «خف» وهو للبعير كالأقدام للإنسان.

٨-٨) «اظلاف» جمع «ظلف» بالكسر للبقر والشاء وشبههما كالخف للبعير والأقدام للإنسان.

٩-٩) «سنايك» جمع «سنيك» على وزن قنغد بمعنى طرف الحافر.

١٠-١٠) يمكن أن تكون جملة «في فتن داستهم» متعلقه بمحذوف تقديره لا والناس في فتن داستهم، كما إحتمل البعض أنّ الجار والمجرور متعلق بسارت في الجملة السابقه ويبدو الاحتمال الأول أقوى.

فتن الجاهليه بالحيوان الوحشى الذى ير كل صاحبه بحافره. والذى يقف على رجله ليدوس بها أدنى حركه تبدو أمامه.

أمّا تعبيره عليه السلام بالسناكب التى تعنى طرف الحافر فهى إشاره لطيفه إلى حقيقه مفادها أنّ هذه الفتن لا تعرف الانكسار وهى باقيه فى إلقاء ضلالها الوخيمه على الناس (لأن مثل هذه الحيوانات حين تقف على أطراف حوافرها إنّما تعلن عن تأهبها لابتداء ردود الفعل العنيفه تجاه كل من يقف أمامها).

و عليه فقد كانت الأوضاع فى ذلك الزمان على درجه من التعقيد والوخامه بحيث لم يعدّ هنالك من أمل فى التغلب عليها. وهذا بالذات ما جعل الإمام عليه السلام يخلص إلى هذه النتيجة بالنسبه لما عليه الناس فى ظل تلك الفتن «فهم فيها تائهون (١) حائرون جاهلون مفتونون».

تائهون إشاره إلى أنّهم قد ضلوا سبيل الحق بالمره حتى نسوا أنفسهم وخسروا ذاتهم. حائرون إشاره إلى الحيره التى سيطرت عليهم فسلبتهم حتى القدره على اتخاذ القرار الذى من شأنه إنقاذهم من تلك الفتنه. جاهلون أى أنّهم وعلى فرض عزمهم على إتخاذ القرار لنجاتهم فإنّ الجهل والتخبط سوف لن يدعمهم يبلغون السبيل السليم.

مفتونون إشاره إلى الأوهام والخيالات وإلّا لا عيب والحيل التى استهوتهم فجعلتهم يرون السراب ماءً والمجاز حقيقه. وقد حصل كل هذا حين كان الناس فى خير أرض (فى جوار بيت الله الحرام وديار الأنبياء العظام) واسوأ جيران «فى خير دار وشر جيران» (٢) وأثر ذلك فقد أصبح «نومهم سهود (٣) وكحلهم دموع». والأدهى من ذلك أنّهم يعيشون فى مجتمع لا يقيم زنا للعالم بما جعله يفقد قدرته على هدايتهم وإرشادهم بينما يخطى الجاهل فى ذلك المجتمع بمكانه لا- يحلم بها «بارض عالمها ملجم وجاهلها مكرم» هنالك أربعة تفاسير أوردتها شراح نهج البلاغه بشأنه قوله عليه السلام «فى خير دار» فقد ذهب البعض إلى أنّ المراد بها مكه (بيت الله

ص: ١٨٩

١-١) تائهون جمع تائه بمعنى الضائع.

٢-٢) ذهب البعض إلى أنّ الجار والمجرور فى قوله «فى خير دار» يتعلق بمفتونين، والحال أن الانسب أن يكون خير لمبتدأ محذوف تقديره «و الناس فى خير دار» والجمله حال لعصر الجاهليه والواو فى قوله وشر جيران هى واو المعيه.

٣-٣) سهود مصدر بمعنى الارق وقله النوم (الصحاح، المفردات، لسان العرب والمقاييس).

الحرام) (و على هذا الضوء فان العبارات المذكوره وصف لعصر الجاهليه) بينما قال البعض الآخر أريد بها الشام حيث كانت من الأراضي المقدسه ومهبط الأنبياء وأهلها شر جيران؛ أى أصحاب معاويه (إذا اعتبرنا عبارات الإمام عليه السلام وارده بشأن عصره) .

الاحتمال الثالث أن يراد بقوله خيردار الكوفه التي كان يقيم فيها الإمام عليه السلام بينما كان أهلها ومن يحيط بها من شر الجيران من قبيل المنافقين والناكثين الذين لا يلتزمون بالعهود. وأخيراً الاحتمال الرابع أن يكون المراد بها دار الدنيا التي يسكنها أغلب الطالحين والاثمين ويبدو التفسير الأول هو الأنسب والأصوب حيث ينسجم والعبارات المذكوره سابقاً.

و على ضوء هذا التفسير فان قوله عليه السلام «نومهم سهود» إشاره إلى الفوضى والاضطراب وإنعدام الأمن والمصائب التي عمت عصر الجاهليه، والعلماء أولئك الصلحاء الذين تمحوروا حول رسول الله صلى الله عليه وآله والجهال أولئك المفسدون من قريش ومن لف لفهم؛ أما على ضوء سائر التفاسير فان المراد الفوضى وإنعدام الأمن فى زمان معاويه والمشاكل التي برزت بين العراق والشام آنذاك، وقد ألمحنا سابقاً إلى عدم انسجام هذه التفاسير وروح الخطبه.

والشاهد على ذلك إضافه لما ذكر، ما أورده ابن أبى الحديد فى شرحه لنهج البلاغه حيث قال: أنه عليه السلام لم يخرج من صفه أهل الجاهليه وقوله «فى خير دار» يعنى مكه و «شر جيران» يعنى قريشا، وهذا لفظ النبى صلى الله عليه وآله حين حكى بالمدينه حاله كانت فى مبدأ البعثه فقال «كنت فى خير دار وشر جيران» (١).

أما قوله عليه السلام «نومهم سهود وكحلهم دموع» فهو إشاره لطيفه إلى تفاقم الفوضى والاضطراب ومصائب ذلك الزمان بحيث إذا خلدوا ليلا إلى النوم كان نومهم مضطربا مشوبا بالخوف والرعب والسهاد، وقد إتسعت هوه الفتن بحيث إكتحلت عيونهم بالدموع التي تحرق أجفانها بدلاً من تزيينها بالكحل.

و من الطبيعى وفى ظل هذه الاجواء وفى تلك الديار والمجتمعات أن يغيب دور العلماء وتهمل مكانتهم وبالمقابل يبرز الجهال الذين كانوا يمثلون زعماء قريش وكبرائها ليحظوا

ص: ١٩٠

(١-١) شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١ / ١٣٧. [١]

باحترام الآخرين وتقديرهم بعد أن قلبت الموازين وضاعت القيم.

و أخيراً فهناك احتمال آخر أن يكون المراد بالعلماء هم ذلك النفر القليل من الموحدين قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه و آله من قبيل عبدالمطلب وأبوطالب وقس بن ساعدّه وليد بن ربيعة وأمثالهم.

صورة الحياه الميته في العصر الجاهلي

لقد قدم الإمام عليه السلام بهذه العبارات القصيره والعميقه المضامين صورته دقيقه حيه عن الأوضاع التي عاشها العرب في العصر الجاهلي بحيث يجد كل من تأملها نفسه في خضم ذلك العصر ليرى بأمر عينه كل تلك الفوضى والقبايح والردائل.

فقد عكس الإمام عليه السلام عظمه مقام النبي صلى الله عليه و آله و سمو منزلته من جانب حيث تتضح شدة النور و عمق خطفه للابصار كلما كان الظلام دامسا والعمته شديده، الأمر الذي يكشف عن عظمه خدمات نبي الإسلام صلى الله عليه و آله ونجاعه دينه في خلق المجتمع. ولا- غرو فان استبدال ذلك المجتمع - بالمواصفات المذكوره - إلى ذلك المجتمع الذي إلتف حول الرسول لم يكن يبدو أمراً ممكناً، وليس ذلك سوى للاعجاز والوحي وعظمه التعاليم الإسلاميه التي تمكنت من انتشار ذلك المجتمع وطبعه بهذه الصفات العاليه.

من جانب آخر فهي إشاره إلى تجديد الأفكار والأداب والسنن الجاهليه في عصر النبي صلى الله عليه و آله والتي ظهرت في عصر الخلفه الراشده إثر انحراف الأمة عن تعاليم النبي صلى الله عليه و آله.

فالإمام عليه السلام يحذر الأمة في زمانه من الأخطار التي تتهددها من جراء إحياء سنن الجاهليه والعادات والتقاليد الباليه التي تفتك بالمجتمع. الجدير بالذكر هنا هو أنّ الإمام عليه السلام قد أورد هذه الخطبه بعد إنصرافه من صفين حيث أراد الفات نظر أصحابه إلى العناصر التي أدت إلى تلك النتيجة بأسلوب بليغ يعرف ب «إياك أعنى واسمعى باجاره» .

لاشك أنّ عبارات الإمام عليه السلام تستبطن الدروس والعبر التي ينبغي أن نحتذيها نحن المسلمون في العصر الحاضر الذي يتصف بالمدينه والتطور والتقدم، فهي تحذير جدى لنا؛ فعباراته تنطبق تماما على الأوضاع التي يشهدها عصرنا الراهن حيث غاصت الأمة اليوم في هاله من الفتن وتزعزعت عرى الإيمان واليقين واندرست سبل معرفه الحق بفعل تفاقم سعه

حجم الدعايات المسمومه وانتشار الرذيله والفساد وتفرق الناس أيدى سباً وكثرت الأهواء وتعذرت طرق النجاه وقد استفحل الضلال وإنعدام الهدى واستشرت الذنوب والمعاصي وخلي الميدان للشياطين والمستكرين.

نعم لقد شهد عصر الإمام عليه السلام تلك الغفله فعادت الأمة وأقبلت على سنن الجاهليه، والعجيب أن الأمة آنذاك قد خلدت إلى السبات والكسل بحيث لم يعد يؤثر فيها صراخ حتى هذا الولي الرباني وأخذوا يتهافتون على احياء سنن الجاهليه حتى آل الأمر إلى تحول الحكومه الإسلاميه إلى حكومه وراثيه تلاقفها بنو اميه وبنو العباس، فلم تتعثر المسيره الإسلاميه آنذاك فحسيت، بل وجهت إليها ضربات موجعه جعلتها تعلق جراحها لحد الآن! ونرى هنا ضروره تسليط الضوء على أوضاع الناس في العصر الجاهلي من مختلف الجوانب ودراسه ما أورده الإمام عليه السلام بهذا الشأن لنقف بوضوح على تفاصيل هذا الموضوع.

فجاهليه العرب - وهكذا الجاهليه التي كانت تعيشها سائر الأقوام - إنما تشير إلى سلسله من العقائد الباطله والخرافات والأساطير والسنن الخاطئه والقيحه المخجله إلى أحيانا، جانب الأفعال العبيثه والسلوكيه العنيفه القائمه على الظلم والاضطهاد والانحرافات الفكرية من قبيل نحت الأوثان من الخشب والحجر والاعتكاف على عبادتها واللجوء إليها عند حدوث الخطوب والمصائب حيث جعلوها شفعايمهم إلى الله بعد أن اعتقدوا بقدرتها المطلقه وأن الخير والشر بيدها.

و لم تقتصر أفعالهم الطائشه على وأد البنات كدفاع عن العرض والشرف أو أنهن يجلبن عليهم الخزي والعار فحسب، بل كانوا يعمدون لقتل أولادهم تحت ذرائع شتى منها تقديمهم إياهم كقرايين إلى آلهتهم أو بدافع الفقر «وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ» (١) و «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ» (٢) و «وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» (٣).

ص: ١٩٢

١-١ (١) سورة الانعام / ١٣٧. [١]

٢-٢ (٢) سورة الاسراء / ٣١. [٢]

٣-٣ (٣) سورة التكوير / ٨. [٣]

و لم يعيشوا أى هاجس من قلق لفظاعه هذه الجرائم، بل أبعد من ذلك كانوا يتفاخرون بها على أنها من العناصر المشرفه فى حياه الاسره التى كانت تعمد لارتكاب مثل تلك الجنایات المهورله.

أميا المراسم العباديه فى البيت فلم تكن سوى المكاء والتصديه والعرى التى كانت عليه النساء حين العباده وهن يظفن حول الكعبه «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءاً وتصديه» (١) كانوا يتفاخرون بالحروب وسفك الدماء والسلب والنهب، كما لم يكونوا يقيموا أدنى وزن للمرأة فهى ليست سوى سلعه رخيصه فلا تتمتع بأدنى حقوق بل كانوا أحيانا يقامرون بها.

كانوا يرون الملائكه بنات الله - وكما أشرنا سابقاً فانهم كانوا يرون فى البنت العار والفضيحه - «ويجعلون لله البنات سجانة ولهم ما يشتهون» (٢) و «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» (٣) أما على مستوى الخرافات والاساطير التى كانت سائده لديهم فقد كانت عجيبه مذهله ومنها ما وصفه القرآن الكريم «وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميثه فهم فيه شركاء» (٤).

إذا غضب أحدهم على امرأته وأراد أن يوبخها كفاه وأن يخاطبها «أنت على كظهر أمى» فهم يعتقدون أن هذا القول يكفى أن تحرم عليه لأنها عادت كامه دون إجراء حكم الطلاق عليها، الأمر الذى شجبه القرآن ولم يقره: «وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم» (٥)، «إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم و إنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً» (٦) أما الطابع السائد الذى كان يميز العصر الجاهلى فانما يكمن فى شن الحروب والغارات التى

ص: ١٩٣

١ - ١) سورة الانفال / ٣٥. [١] أميا المشهور بالنسبه لسبب نزول سورة التوبه ومن الأمور التى أمر أمير المؤمنين عليه السلام بابلاغها المشركين «و لا يطوفن يا لبيت عريانا». نور اليقلين، ٢ / ١٧٩-١٨١ ح ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ ومجمع البيان، ٣ / ٥.

٢ - ٢) سورة النحل / ٥٧. [٢]

٣ - ٣) سورة الصافات / ١٥٠. [٣]

٤ - ٤) سورة الانعام / ١٣٩. [٤]

٥ - ٥) سورة الاحزاب / ٤. [٥]

٦ - ٦) سورة المجادله / ٢. [٦]

تستبطن سفك الدماء وتأجيج الأحقاد والأضغان التي توارثتها الأقوام أبا عن جد، الأمر الذي شبهه القرآن بشفا حفره من النار، فقال «وَأذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرِهِ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ» (١).

الخرافه الأخرى التى كانت تسود فى الأذهان هو الاعتقاد بالرابطة القائمه بين نزول المطر وبزوغ واختفاء بعض الكواكب، والتفؤل بالطيور والإيمان بالغول الصحراوى والعفاريت وما شابه ذلك؛ الأمر الذى عبر عنه القرآن الكريم فى أكثر من آيه بالضلال المبين. «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» (٢).

نعم هذه صورته مقتضبه من الحاله التى كانت عليها العرب فى الجاهليه - بل هذه مميزات سائر الأقوام فى الجاهليه التى تعددت أشكالها واتفقت مضامينها.

و من هنا يمكن الوقوف على عظمه الإسلام والقرآن وحامل رسالتها النبى الأكرم صلى الله عليه و آله، الأمر الذى توصل إليه أحد أعلام الغرب ويدعى توماس كارل فى أن الله هدى العرب من الظلمات إلى النور بالإسلام ومن أمه راكمه متعاسه لاصوت فيها ولاحركه إلى أمه ذات شهره ومن الضعف والوهن إلى اليقظه والقوه، ومن الضعه إلى العزه ومن العجز إلى القدره. فقد شع نور الإسلام على العالم من جهاته الأربع ولم يمضى عليه أكثر من قرن فبلغ المسلمون الهند الأندلس، بل استطاع الإسلام أن يبسط نوره على تصف المعموره بهذه المده القصيره. (٣)

ص: ١٩٤

١-١) سورة آل عمران / ١٠٣ [١]

٢-٢) سورة الجمعة / ٢. [٢]

٣-٣) عذر التقصير لدى محمد والقرآن، ص ٧٧ (نقلا عن تفسير الامثل، ٣ / ٣١).

و منها يعنى آل النبي عليه الصلاه والسلام

«هُم مَوْضِعُ سِرِّهِ وَلَجَأُ أَمْرِهِ، وَعَيْبُهُ عِلْمُهُ، وَمَوْئِلُ حُكْمِهِ، وَكُهُوفُ كُتُبِهِ، وَجِبَالُ دِينِهِ، بِهِمْ أَقَامَ انْحِنَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصِهِ»

الشرح والتفسير

يصف الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الخطبه الأئمه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله بعبارات قصيره عميقه المعانى، حيث يتطرق إلى مكائنتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على ضوء ماورد فى الأحاديث النبويه الشريفه من قبيل حديث الثقلين وسفينه نوح والنجوم. (١)

فقد وصفهم فى عباراته الست الاولى بقوله عليه السلام: «هم موضع سره، ولجأ (٢) أمره، وعيبه (٣) علمه، وموئل (٤) حكمه، وكهوف (٥) كتبه وجبال دينه» (٦) أن كل عباره من هذه العبارات تشير

ص: ١٩٥

١- ١) فقد تصدت هذه الأحاديث التى روتها مصادر الفريقين لبيان مكانه أهل البيت عليه السلام. فقد صرح حديث الثقلين بأن أهل البيت عليه السلام هم عدل القرآن الذين لا يفترون عنه حتى يردا على النبي صلى الله عليه وآله حوضه. أما الحديث الثانى فقد شبههم بسفينه نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق. وأخيراً حديث صلى الله عليه وآله الذى قال فيه: «مثل أهل بيتى فيكم كمثل النجوم باى إقتديتم إهتديتم وإن النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض».

٢- ٢) «لجأ» و «ملجأ» بمعنى الملاذ.

٣- ٣) «عيبه» بمعنى الوعاء والصندوق أو الشئى الذى تحفظ فيه الأشياء وقد اشتق فى الواقع من العيب وقد استعمل بالمعنى المذكور لأن العيوب عاده ما تستر.

٤- ٤) «موئل» من ماده «وأل» على وزن سهل بمعنى المرجع والملاذ وموضع النجاه.

٥- ٥) «كهوف» جمع «كهف» بمعنى الغار، إلماً أن البعض قال الكهف هو الغار الواسع، ولما كان الناس يلجأون إلى الغيران فى أغلب الأوقات فقد احتمل أن يكون بمعنى الملاذ والموضع الذى يحفظ الأشياء.

٦- ٦) اعلم ان هنالك اختلافا بين الشراح بشأن الضمير فى هذه العبارات الست. فقد ذهب البعض إلى أنها ترجع جميعا إلى النبي صلى الله عليه وآله بينما تفيد القرائن أن الضمير فيها يعود إلى الله سبحانه (و لا يسما بالالتفات إلى قوله وكهوف كتبه) بينما يعود الضمير فى عبارته الأخيره إلى الدين كما سيأتى توضيح ذلك لاحقاً.

إلى أمر معين رغم ما ذهب إليه بعض العلماء والشراح من ترادف العبارات وأنها شبيهة لبعضها البعض الآخر.

فقد أشارت العبارة الأولى إلى حقيقته مؤادها أنّ الأسرار الإلهية مودعه لديهم. وبالبداهة أن يلم بجميع الأسرار من ينهض بمسؤولية زعامه الدين؛ حيث لا ينتظم أمرهم في هداية الناس وتدبير شؤون حياتهم دون الانطواء على ذلك العلم، ولا سيما أنّ زعامتهم لا تختص بزمان دون آخر بل تتعلق بجميع البشرية على مدى العصور والدهور (وقد ذكرنا في مبحث علم غيب الأنبياء والأوصياء المعصومين أنّ إحدى مقومات زعامتهم تستند إلى علمهم بالغيب وإلا لانطوت زعامتهم على العيب والنقص).

ثم أشار في العبارة الثانية إلى أنّهم ملجأ أمر الله. والسؤال الذى يبرز هنا هل يقتصر هذا الأمر على الأوامر التشريعية أم يشمل الأوامر التكوينية أيضاً؟ يبدو من ظاهر العبارات السابقة واللاحقة أن الأوامر تقتصر على التشريعية منها حيث يجب على الأمة أن ترجع إلى أئمة العصمة فى تلقى أوامرهم وإمتثال تعاليمهم.

أمّا العبارة الثالثة فقد اعتبرتهم عليه السلام عيبه علوم الله سبحانه، ولا يقتصر ذلك على الأسرار والأوامر، بل يشمل جميع العلوم اللازمة لهداية الناس أو ذات الصلة بهذه الهداية فهى مودعه لديهم مخزونه عندهم. وفى العبارة الرابعة يتضح أنّهم المرجع فى الأحكام الإلهية التى يجب على الأمة الرجوع إليهم فى الاختلافات على المستوى الفكرى أو القضائى ليزيلوا عنهم الفرقة والاختلاف ويهدوهم سواء الصراط.

وإذا اعتبرنا «موتل حكمه» على وزن إرم جمع حكمه فإنّ فارق هذه العبارة مع العبارات السابقة سيتضح تماماً، لأنّ الكلام هنا سيكون فى فلسفه وحكمه الأحكام الإلهية التى تؤلف جزءاً من علوم الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام.

أمّا قوله عليه السلام «و كهوف كتبه» فيكشف اللثام عن هذه الحقيقة وهى أنّ مضامين جميع الكتب السماوية موجوده عندهم. وهذا يشبه إلى حدّ بعيد ما قاله على عليه السلام: «أما والله لو ثبت

لى الوساده فجلست عليها لأفتيت أهل التوراه بتوراتهم... وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم...» (١).

و أخيراً فقد وصفهم عليه السلام بأنهم جبال دينه، ولعل العبارة إشارة واضحه إلى ما أورده القرآن الكريم فى عدد من آياته الشريفه بشأن خصائص الجبال ودورها فى حفظ إستقرار ونزول البركات والخيرات فقد صرّحت الآية ١٥ من سوره النحل قائله «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَانْحَاراً وَسَبِيلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» فالواقع أنّ الجبال - كما ورد فى تفسير هذه الآية وسائر الآيات المشابهه - تقوم من جانب باحتواء الضغوط المسلطه على الأرض من باطنها وظاهرها، ومن جانب آخر فهى مصادر عظيمه للأنهار والأبار وعيون الماء.

و بالتالى فهى معين لا ينضب من المعادن النفيسه القيمه. ووجه الشبه هو أنّ أئمه العصمه عليه السلام مصدر لسكينه الأفكار ورى القلوب واغناء الأئمه بما يختزنونه من معادن نفيسه. (٢) ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه إثر ذكره لهذه الصفات فيقول «بهم أقام انحناء ظهره وأذهب إرتعاد (٣) فرائضه (٤)».

أمّا انحناء الظهر فهى كناية رائعه لشده العضلات التى طالت الدين من من قبل الأعداء العلماء والأصدقاء الجهلاء فانبرى لها هؤلاء الكرام ليقبوا على الدين شامخاً لايناله تحريف المحرفين ولا- فتن المبطلين. والتعبير «ارتعاد الفرائض» ارتعاد اللحمه التى تغطى القلب بين الجنب والكتف وهى كناية لطيفه عن الاضطراب والاختلال الذى يطيل الدين من قبل المدارس الالحاديه والانحرافات الدينيه والتى يقف بوجهها أئمه الهدى فيقضوا عليها فيعيدوا للدين صبغته الحقيقه الناصعه.

ص: ١٩٧

١-١) بحار الانوار ١٠ / ١١٨، ح ١. [١]

٢-٢) راجع التفسير الامثل، ذيل آيه ١٥ من سوره النحل.

٣-٣) «إرتعاد» من ماده «رعده» بمعنى الاهتزاز، ومن هنا يطلق الرعد على الصوت العظيم الذى تحدثه السحب والغيوم.

٤-٤) «فرائض» جمع «فريضه» هى اللحمه بين الجنب والكتف التى ترعد حين الخوف ولذلك كانت (ارتعاد الفرائض) كناية عن الخشيه والاضطراب، ومن هنا كانت الفرصه تطلق على المدّه الزمانيه للقيام بعمل (المقاييس، المفردات ولسان العرب).

١- آل النبي صلى الله عليه وآله كهف الأمة الإسلامية

ما ورد في عباراته عليه السلام يمثل الحقائق البعيده عن أيه مبالغه والتي تشهد عليها سيره أئمه العصمه عليه السلام ولا سيما عصر أمير المؤمنين والإمام الباقر والصادق والرضا عليه السلام وكيف وقف هؤلاء العظام بوجه المدارس المنحرفه التي ظهرت إثر إتساع رقعه الإسلام وورود الأفكار المنحرفه للمناطق الإسلاميه إلى جانب الخرافات والأساطير والعقائد الفاسده والتفاسير الخاطئه المشبوهه التي أوردھا الغلاه والقلاه للنيل من الإسلام المحمدي الأصيل.

فقد أفاد التاريخ أنهم لم يعجزوا عن جواب أي سؤال، بل كانوا يجيبون بما يثلج صدر الصديق ويغيب العدو. من جانب آخر فقد شهد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله العواصف الهوجاء التي تكاد تغرق السفينه الإسلاميه لولا هذه الصفوه الطاهره، وقد تنوعت أدوارهم واتحدت أهدافهم فتاره يزود عن الدين بما يظهر من علمه ومعرفته وتبيينه لحقائق الإسلام، وأخرى بدمه الشريف إن تطلب حفظ الدين ذلك وهذا ما تمثل بحركه الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الميامين الذين ذادوا بمهجم دون حياض الدين وبيضه الإسلام.

و لو تأملنا الانحرافات العقائديه والأفكار العجيبه التي سطرته كتب الملل والنحل وقارناها مع المعارف والعقائد التي حمل رايته أئمه أهل البيت عليه السلام - ونموذج ذلك نهج البلاغه والصحيحه السجادية «زبور آل محمد» - والروايات الواردة عنهم عليه السلام في الكتب من قبيل توحيد الصدوق والمصادر المشابهه لاتضح لنا الحقيقه التي ذكرت سابقاً في صفاتهم عليه السلام.

و أخيراً هؤلاء هم الذين وصفهم الإمام عليه السلام في موضع آخر من نهج البلاغه لكميل بن زياد فقال: «اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجه أمياً ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبيئاته... يحفظ الله بهم حججه وبيئاته حتى يودعوها نظرائهم يزرعوها في قلوب أشباههم» (١).

وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله: «إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل

ص: ١٩٨

بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» . (١)

٢- من هم آل النبي صلى الله عليه وآله؟

ما يفهم ممّا مرعنا سابقاً أنّ المراد بأهل البيت الأئمة المعصومين عليهم السلام؛ لا ما ذهب إليه بعض المفسرين لنهج البلاغه من أنّ المراد بأهل البيت أولئك الذين حفظوا الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله و آلهم مثل حمزه والعباس وجعفر. طبعا لا يخفى الدور الذى لعبه هؤلاء فى الذود عن بيضة الإسلام، غير أن مضمون العبارات السابقة يبدو أبعد من ذلك ولا يراد بهؤلاء سوى أئمة العصمة عليه السلام.

ص: ١٩٩

(١-١) راجع الى تفسير نفحات القرآن، ج ٩. [١]

«زَرَعُوا الْفُجُورَ، وَسَيَقُوهُ الْغُرُورَ، وَحَصَّيْدُوا الثُّبُورَ، لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ، وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَدًا. هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ، وَعِمَادُ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْغَالِي، وَبِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي، وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ، وَفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَالْوَرَاثَةُ: الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَنُقِلَ إِلَى مُتَقَلِّبِهِ!».

الشرح والتفسير

يبدو أنّ الضمائر في العبارات الثلاث الاولى - بالاستناد إلى أنّ الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبه حين إنصرافه من صفين - تعود إلى القاسطين (أصحاب معاويه) والخوارج المارقين؛ كما ذهب البعض إلى أنّها تعود إلى المنافقين، أو جميع أولئك الذين خالفوا الإمام عليه السلام وهبوا لقتاله.

على كل حال فقد شبههم عليه السلام تشبيه دقيق فقال عليه السلام: «زرعوا الفجور (1) وسقوه الغرور (2) وحصدوا الثبور (3)».

ثم يعود عليه السلام لبيان أوصاف آل محمد صلى الله عليه وآله عبارات أكثر صراحة ووضوح ضمن إشارته - كعادته في قله الألفاظ وسعه المعاني - إلى منزلتهم الرفيعه وحقوقهم السليبه فيقول:

ص: ٢٠١

١-١) «فجور» من ماده «فجر» بمعنى الشق في الشى ومن هنا يطلق الفجر على طلوع الصبح وكأن ضياء الصبح يشق حجاب الليل المظلم، كما يصطلح على الأعمال غير المشروعه بالفجور لأنها تخترق حجب الدين.

٢-٢) «الغرور» بمعنى الغفله فى اليقظه، ووردت بمعنى المكر والحيله، والغرور بفتح الغين بمعنى الشىء الذى يخدع الإنسان ويستغفله، كما فسر بمعنى الشيطان، لانه يخدع الناس بوعوده الكاذبه.

٣-٣) «الثبور» من ماده «ثر» على وزن صبر بمعنى الحبس والهلاك والفساد الذى يصد الإنسان عن بلوغ الهدف.

«لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد» ودليل ذلك لا نقاش فيه، لأنهم وعلى ضوء صريح الحديث النبوي الشريف حديث الثقلين الذي نقلته جميع مصادر الفريقين عدل القرآن الكريم، ونعلم جميعاً أن ليس هنالك من الأمة أحد من قرن بالقرآن، أضف إلى ذلك فهناك الآيات القرآنية التي تؤيد هذا المعنى من قبيل آية التطهير التي تصرح بعصمتهم وآية المباهلة التي عدت البعض منهم كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر الآيات والروايات.

و بغض النظر عما تقدم فإن علومهم ومعارفهم التي رويت عنهم هي الأخرى لا يمكن مقارنتها بعلوم الناس ومعارفهم.

فهل روى الآخرون عشر معشار ما ورد في نهج البلاغة؟ وهل هناك من يقوى على الإتيان بدعاء من أدعيه الصحيفه السجديه. وما بالك في الأحكام الشاملة الواسعه التي رويت عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام بشأن جزئيات المسائل الدينيه، والمناظرات التي عقدها الإمام الرضا عليه السلام مع سائر زعماء الأديان حول مختلف المسائل العقائديه والأبواب الفقيهيه؟ آنذاك يتحدث عن دليل عبارته السابقه: «ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا» و أى نعمه أعظم من تلك النعمه!

فلو لا- تضحيات على عليه السلام لما ذاق الآخرون طعم الإسلام. فسيره على عليه السلام منذ ليله المبيت ومرورا بموقعه بدر وأحد والخندق وخيبر وغزوات الإسلام كلها شواهد على المعنى المذكور وقد بلغت منزلته من السمو والرفعه بحيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله «ضربه على يوم الخندق أفضل من عباده الثقلين» وفي عبارته أخرى «لمبارزه على عليه السلام لعمرو بن عبدود أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة» (١).

لقد فدى رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه حين بات على فراشه، وهو الذى قلع باب خيبر ودك حصونها حين عجز من سواه. وهو الذى وقف صامدا فى المواقف التى تنكص فيها الابطال وفى مقدمتها موقعه أحد حين إنفرج المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يبق معه إلما على بن أبى طالب عليه السلام حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله كلما حمل عليه العدو ناداه ردها يا بن أبى طالب.

ص: ٢٠٢

١- (١) انظر إحقاق الحق ٦ / ٤؛ ١٦ / ٤٠٢ [١] واعيان الشيعة ١ / ٢٦٤ [٢]

أضف إلى ذلك سائر مواقف المشهوره فى تاريخ الإسلام سواء فى عصر النبى صلى الله عليه وآله أو ما تلاه من العصور ودافع فيها بعلمه وعمله عن الإسلام. أما فى عصر الخلافه الراشده والعصر المظلم لبنى أميه وبنى العباس لم يكن سوى هولاء الأطنهار من أهل البيت عليهم السلام الذين أضاءوا تلك الظلمات بنور علمهم ومعرفتهم حتى أنقذوا المسلمين من تلك الحملات الثقافيه المسعوره التى تبنت إحياء سنن الجاهليه وإطفاء السنن الإلهيه ولا نرى هذا الدور خافيا على أحد رغم الجهود المضنيه التى، بذلها أعدائهم لاطفاء نورهم وطمس فضائلهم.

و الطريف فى الأمر أنّ الإمام عليه السلام يتحدث عن نعمه وجود أهل البيت بشكل دائمى مستمر و خالد دون اقتصارهم على عصر دون آخر، ولا غرو فثمار الشجره الإسلاميه المباركه التى نقطضها إنّما زرعها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام: «لا- يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأممه أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا». ثم يتعرض عليه السلام إلى أمرين آخرين ينبعان من الأمر السابق فيقول: «هم أساس الدين وعماد اليقين». نعم فقد نزل الوحي فى بيتهم وتربوا فى أحضانهم وما عندهم من علوم ومعارف إنّما أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولما كانت العلوم والأسرار الإلهيه مودعه لديهم فهم أئمه الإيمان ودعاه اليقين. ثم يخلص الإمام عليه السلام إلى هذه النتيجة: «إليهم يفيء الغالى، وبهم يلحق التالى» وكيف لا- يكونوا كذلك و هم الصراط المستقيم (١)والأمّه الوسطى (٢)وعندهم المعارف الإلهيه الحقه والعقائد الإسلاميه الأصيله البعيده عن كل إفراط وتفريط.

و لو تصفحنا تاريخ الفرق والمذاهب الإسلاميه البعيده عن مدرسه أهل البيت عليهم السلام لرأينا الانحراف العقائدى الخطير من قبيل السقوط فى حبال الجبر والتفويض والتشبيه والالحاد فى أسماء الله وصفاته، بل غالى البعض فى أسماء الله وصفاته حتى قالوا بتعطيل الصفات الإلهيه أن ليس هناك من سبيل لمعرفة سبحانه (سواء المعرفة الإجماليه أو المعرفة التفصيليه)، وبالمقابل هناك الفرق التى هبطت بالذات الإلهيه المقدسه إلى الحضيض فوصفته سبحانه بأنه رجل أمرد صبيح الوجه عليه كساء أسود ملتحف به.

ص: ٢٠٣

١-١) تفسير نور الثقلين ١ / ٢٠-٢١.

٢-٢) تفسير نور الثقلين ١ / ١٣٤.

أمّا بشأن مسأله الجبر والتفويض، فقد ذهبت الجبريه - فرقه من الفرق الضاله - إلى أنّ الإنسان كائن مسلوب الإراده والاختيار وأنّه مجبر على أفعاله المقدره عليه على ضوء القضاء والقدر الإلهي فإنّ قدر له الكفر كفر وإن قدر له الإيمان آمن.

بينما وقفت المفوضه التي رأت للإنسان استقلالاً تاماً إزاء الذات الإلهيه المقدسه، فاعتقدت بأنّ جميع الأفعال مفوضه للإنسان، وهكذا هوت في وادي الشرك.

بينما تبنت مدرسه أهل البيت عليهم السلام إطروحه «الأمر بين الأمرين» لتنفي مسأله الجبر والتفويض وتحذر المسلمين من الإفراط والتفريط الذي يقود إلى الكفر والشرك، ومن هنا يتضح معنى كلام الإمام عليه السلام: «إليهم يفيئ الغالي، وبهم يلحق التالي» فالعبارة تشبيه لطيف كأن هنالك قافله يقودها عدد من الرواد الماهرين، تقسم بعض الأفراد الذين يندفعون أكثر من غيرهم قدما فيضلون في الصحراء، بينما يهن الآخرون ويتخلفون عن الركب فيصبحوا طعمه لذئاب الصحراء.

ثم يقول عليه السلام: «و لهم خصائص الولايه». وتصدر الجملة بلهم تفيد إقتصار هذه المزيه عليهم عليه السلام. وكيف لا يكونوا أصلح من الجميع وهم دعائم الدين واركان اليقين الذين يمثلون الإسلام الأصيل الذي لا يعرف الإفراط والتفريط، وهم النعمه الجاريه على أفراد الأُمّه إلى يوم القيامه. ولذلك قال عليه السلام: «و فيهم الوصيه والوراثه».

نستنتج ممّا سبق أنّ وصيه النبي صلى الله عليه وآله بهم واستخلافهم من بعده إنّما تستند لما مرّ معنأ سابقاً، لا على أساس القرابه والنسب. ولا يخفى أنّ المراد بالوصيه والوراثه هنا الخلافه والنبوه، بل حتى لو افترضنا أنّ الوراثه هنا هي وراثه علوم النبي صلى الله عليه وآله - كما ذهب إلى ذلك البعض - فإنّ الأمر سيقود بالتالي إلى جدارتهم باحراز هذا المقام؛ لأنّ خليفه النبي وإمام الخلق لا بدّ أن يكون وارثاً لعلوم النبي صلى الله عليه وآله، وأنّ خليفته هو وصيه؛ فوراثه الأموال - كما نعلم - ليست بذات قيمه والوصيه في الأمور الشخصيه والاعتياديه لا تحظى بأيه أهميه، ولا شك أنّ أولئك الذين سعوا جاهدين لتفسير الوصيه والوراثه بمثل هذه المعاني إنّما يكشفون عن مدى تعصبهم استنادهم إلى العناد والأفكار المسبقه.

فليس هنالك من مسأله مهمّه تنسجم وقوله عليه السلام: «أساس الدين وعماد اليقين

وخصائص حق الولاية» سوى مسأله خلافه رسول الله صلى الله عليه وآله. وأخيراً يخاطب عليه السلام الأمة فى زمانه وكأنهم قد تنكروا لبعض النعم ولا يسما عوده الحق السليب «الآن إذا رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منقله». (١)

يتضح ممّا قيل بشأن الوصيه والوارثه أنّ المراد بالحق هنا هو الولاية والخلافه التى لا تليق سوى بأهل البيت عليهم السلام وأنّ محلهم من الخلافه محل القطب من الرحى.

تأملان

١- مكانه أهل البيت فى القرآن والرويات

لقد صرّحت أغلب الآيات القرآنيه والرويات الإسلاميه بفضل أهل البيت عليهم السلام بما لا يبقى معه مجال للشك فى سمو مكانتهم وعلو منزلتهم. فأيه التطهير واضحه فى طهاره أهل البيت عليهم السلام من كل رين وعصمتهم من كل رجس «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». (٢)

وآيه المباهله التى وصفت نفس على عليه السلام بأنّها نفس النبي صلى الله عليه وآله وأنّ أقرب المقربين لله ورسوله صلى الله عليه وآله والمجاين الدعوه لديه هم الزهراء والحسن والحسين عليه السلام: «قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ...». (٣)

وآيه التبليغ التى اعتبرت وظيفه النبي صلى الله عليه وآله فى إبلاغ ولايه على عليه السلام من أخطر الوظائف وأنّ عدم الإبلاغ بمشابه عدم إبلاغ الرساله: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ...». (٤). إلى جانب ما لا يحصى من الآيات التى لا يسعنا الخوض فيها فى هذه العجاله، ويضاف إلى ذلك مصادر الفريقين التى صرّحت بتواتر وصحه الأخبار الوارده فى فضائل أهل البيت عليهم السلام. (٥)

ص: ٢٠٥

١- ١) هنالك محذوف فى الجملة تقديره: «الآن إذا رجع الحق إلى أهله لم لا تؤدون حقه». وقد ورد تقدير ذلك فى مصادر نهج البلاغه: «الآن إذا رجع الحق إلى أهله من أهل بيت البنوه يجرى ما يجرى من الحوادث ويقع ما يقع من الاختلاف؟». (مصادر نهج البلاغه، ١ / ٣٠٢) [١] وكلا التيجيتين واحده.

٢- ٢) سورة الاحزاب / ٣٣. [٢]

٣- ٣) سورة آل عمران / ٦١. [٣]

٤- ٤) سورة المائده / ٦٧. [٤]

٥- ٥) لقد أشرنا فى ذيل كل آيه وارده بهذا الشأن فى التفسير الأمثل إلى المصادر؛ ومن أراد الوقوف على ٢ التفاصيل فليراجع احقاق الحق، ج ٣ [٥] ورساله القرآن، ج ٩.

أمّا الروايات الإسلامية الواردة في الصحاح الستة فقد نقلت من فضائل أهل البيت ومناقبهم بما لا يمكن تصوره، بل أوجز بعض علماء العامه تلك الفضائل في عدّه مجلدات (١)، بينما ألقت عشرات المجلدات من علماء العامه في جمع الروايات والأخبار الواردة بشأن فضائل أهل البيت. (٢)

غير أنّ الموسف ما قامت به الأيدي الآثيمه إبان الحكومات الظالمه بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله والتي جهدت على طمس فضائلهم ومناقبهم لينأوا بالأئمّه بعيداً عن الخط الرسالي الأصيل المتمثل بأهل البيت عليهم السلام أمناء الوحي وحماه العقيدته. فاونلك الذين صدوا أهل البيت عليهم السلام عن حقهم بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله هم الذين سعوا جاهدين لطمس فضائلهم، وأدهى من ذلك ما مارسه خلفاء بني أميه والعباس الذين كموا الأفواه عن التحدث بفضائلهم حتى عد ذلك جرماً يعاقب عليه بالسجن أو الأعدام.

و لولا- لطف الله وعنايته لما بقيت من آثارهم شيئاً ولا خفت فضائلهم ومناقبهم ولا يسعنا هنا إلّا أن نورد ما ذكره شارح نهج البلاغه ابن أبي الحديد المعتزلى بهذا الشأن فقد قال:

فأمّا فضائله عليه السلام؛ فأنّها قد بلغت من العظم والجلاله والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمح معه التعرض لذكرها، والتصدي لتفصيلها؛ فصارت كما قال أبو العيناء لعبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل: رأيتني فيما أتعاط من وصف فضلك، كالمخبر عن ضوء النهار الباهر، والقمر الزاهر، الذي لا يخفى على الناظر، فأيقنت أني حيث إنتهى بي القول منسوب إلى الدعاء لك، ووكلت الأخبار عنك إلى علم الناس بك. وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جحد مناقبه، ولا كتمان فضائله، فقد علمت أنه استولى بنو أميه على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، وإجتهدوا بكل حيله في اطفاء نوره، والتحريض عليه، ووضع المعاييب والمثالب له، ولعنوه على جميع المنابر، وتوعدوا ماد حيه، بل حبسوهم قتلوهم، ومنعوا من روايه حديث يتضمن له فضيله، أو يرفع له ذكراً، حتى حظروا

ص: ٢٠٦

١-١) كتاب فضائل الخمسه من الصحاح الستة للمرحوم المحقق الفيروز آبادي.

٢-٢) عبقات الأنوار للسيد حامد حسين الهندي.

أن يسمى أحد باسمه؛ فما زاده ذلك إلّارفعه وسموا؛ وكان كالمسك كلما ستر إنتشر عرفه، وكلما كتم توضع نشره؛ وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة، أدركته عيون كثيرة. (١)

وقد نقل مثل هذا المعنى فى بعض المصادر، حيث صرّح الشافعى: عجباً لرجل أخفى أعداؤه فضائله حسداً وأولياؤه خوفاً فظهر بين هذا وذلك ما ملئ الخافقين. (٢)

وقد روى مثل هذا المضمون أيضاً عن عامر بن عبدالله بن الزبير (٣).

٢- تبريرات واهيه

جدير ذكره أنّ ابن أبى الحديد حين يصل عبارته الإمام عليه السلام «الآن إذا رجع الحق إلى أهله. . .» فى شرحه لنهج البلاغه يقول: لقد ذكر الإمام عليه السلام أن الحق رجع الآن إلى أهله؛ وهذا يقتضى أن يكون فيما قبل فى غير أهله، ونحن نتأول ذلك على غير ما تذكره الاماميه، ونقول: إنه عليه السلام كان أولى بالأمر وأحق، لا على وجه النص، بل على وجه الأفضليه، فأنه أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأحق بالخلافه من جميع المسلمين، لكنه ترك حقه لما علمه من المصلحه، وما تفرس فيه هو والمسلمون من إضطراب الإسلام، وانتشار الكلمه، لحسد العرب له وضغنهم عليه وجائر لمن كان أولى بشى فتركه ثم استرجعه أن يقول: قد رجع الأمر إلى أهله (٤).

حقاً أنّ الأحكام المسبقه هى التى تحول دون الاقرار بمفهوم هذه العبارة الواضحه، فلو أراد الإمام عليه السلام أن يقول: لم يودع الحق أهله قبل هذا والآن رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله فله أن يذهب إلى ما ذهب إليه، هذا من جانب ومن جانب آخر فاننا نعلم بأن القول: ان العرب تحسده وتكن له البغض والعداء إنّما هو قول أجوف لا أساس له. نعم كانت هذه الحاله تسود فئه قليله ممن تبقى من أعقاب المشركين والكافرين، وبعبارة أخرى فإنّ العداء كان يعيش فى

ص: ٢٠٧

١- ١) شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١ / ١٧. [١]

٢- ٢) على فى الكتاب والسنة ١ / ١٠.

٣- ٣) الغدير ١٠ / ٢٧١.

٤- ٤) شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١ / ١٤٠. [٢]

قلوب زعماء قريش وأحبار اليهود وكبار المنافقين الذين تلقوا من الإمام عليه السلام الضربات المهلكة والموجعه في المعارك من قبيل بدر وخيبر وحنين، بينما كانت الأئمة بابنائها تحب علياً عليه السلام ولذلك ورد في الحديث النبوي المعروف الذي نقلته المصادر الإسلامية المعتبرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: «لا يبغضك إلا منافق» (١).

وجاء في صحيح الترمذى - أحد الصحاح الستة المعتمده لدى أبناء العامه - عن أبي سعيد الخدرى قال: «إنا كنا لنعرف المنافقين ببغضهم على بن أبى طالب» (٢).

فهل يرضى ابن أبى الحديد أن تكون الأكتريه الساحقه من المسلمين آنذاك منافقه؟ ومن هنا نرى مدى الفرح والسرور الذى عم أوساط المسلمين حين توليه الخلافه بما لا يمكن مقارنته وسائر الخلفاء، والحال أنّ أغلب معاصريه وممن مد له يد البيعه هم من صحابه النبى صلى الله عليه وآله أو أبنائهم.

و عليه فتبريره واهى لا- يصمد إمام الحقائق والواقعيات. وأمّا قوله: إنه كان أولى بالأمر وأحق لاعلى وجه النص، فهو الآخر كلام أجوف يجانب الحق وسنثبت بطلانه فى محله. (٣)

ص: ٢٠٨

١-١) شواهد التنزيل ١ / ٣٢٩.

٢-٢) صحيح الترمذى، ١٣ / ١٦٨، طبع الصاوى [١] مصر (٥ / ٦٣٥ طبع دار احياء التراث العربى).

٣-٣) انظر «رساله القرآن» / ٩.

اشاره

و من خطبه له عليه السلام وهى المعروفه بالشقشقيه وتشتمل على الشكوى من أمر الخلافه ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعه الناس له.

القسم الأول

اشاره

«أما والله لقد تَقَمَّصَها فُلانٌ وإِنَّه لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْها مَحَلُّ القُطْبِ مِنَ الرِّحَى. يَنْحِدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَزِقِي إِلَيَّ الطَّيْرُ فَسَيَدَلَّتْ دُونِها ثُوبًا، وَطَوَيْتُ عَنْها كَشْحًا. وَطَفِقْتُ أَرْتِنِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدِ جَذَاءٍ، أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخِيهِ عَمِياءَ، يَهْرَمُ فِيها الكَبِيرُ وَيَشِيبُ فِيها الصَّغِيرُ، وَيَكْادُ فِيها مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ! فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هاتَا أَحجى، فَصَبَرْتُ وَفِي العَيْنِ قَدَى، وَفِي الحَلْقِ شَجًا، أَرى تُراثِي نَهَبًا».

نظرة إلى الخطبه

تعتبر هذه الخطبه من أهم خطب نهج البلاغه حيث تتكفل بشرح مسأله الخلافه بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنالكَ بعض الأمور التي تضمنتها هذه الخطبه بما لم يرد شبيهها في سائر خطب نهج البلاغه، ورغم قله عباراتها، إلما أنها أوجزت عصر الخلافه الراشده التي

نهضت بالأمر بعيد وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى جانب ذلك هناك التحليلات الدقيقة والرائعة التي تلفت إليها إنتباه المحققين والباحثين. ونرى هنا أن نشير إلى بعض الأمور قبل أن نخوض في شرح وتفسير هذه الخطبه:

١- اسم الخطبه: لقد أقتبس اسم الخطبه من عبارتها الأخيره التي أطلقها الإمام عليه السلام حين قاطع أحدهم الإمام عليه السلام فتوقف، فناشده ابن عباس مواصلة الخطبه فقال له عليه السلام: «تلك شقشقه هدرت ثم قرت» وهكذا رفض عليه السلام طلب ابن عباس، حيث تغير الجو الذي كان سائداً لاطلاق الإمام عليه السلام تلك العبارات الحماسيه الخطيره، فقد قام أحد الأفراد من بين الناس وسلم الإمام عليه السلام كتابا (قيل ان فيه مسائل كان يريد الاجابه عنها) فانصرف ذهن الإمام عليه السلام إلى أمور أخرى.

٢- زمان صدور الخطبه: هنالك خلاف بين شراح نهج البلاغه بشأن زمان صدور هذه الخطبه. فيعتقد البعض - كالمحقق الخوئي - أن الإمام عليه السلام وبالاستناد إلى مضامين الخطبه وطرق أسنادها وروايتها أنه أوردتها أواخر عمره الشريف بعيد موقعه الجمل وصفين والنهروان حين قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين (١). والحق أن مضمون الخطبه يؤيد هذا الرأي.

٣- مكان الخطبه: لقد سكت جمع من شراح نهج البلاغه عن مكان صدور الخطبه، بينما يعتقد البعض أن الإمام عليه السلام أورد هذه الخطبه حين ارتقى المنبر في مسجد الكوفه، وقال ابن عباس:

لقد ألقى الإمام عليه السلام هذه الخطبه في الرحبه (٢) حين وقع الكلام عن الخلافه.

٤- سند الخطبه: هناك بحث في سند الخطبه أيضا. قال البعض: هذه الخطبه من الخطب المتواتره بينما صرح البعض الآخر بعكس ذلك ولم ينسب هذه الخطبه لعلي عليه السلام وإنه لم يشكوك قط من الخلافه وإنما ذلك من وضع الشريف الرضى. أما الشارح المعروف ابن ميثم البحراني فقد قال: الادعاء ان المذكوران باطلان وفيهما إفراط وتفريط. فسند الخطبه لم يبلغ حد

ص: ٢١٠

١- ١) منهاج البراعه في شرح نهج البلاغه، ٣ / ٣٢.

٢- ٢) «الرحبه» بمعنى المكان الواسع، ويعتقد البعض أنها اسم موضع في الكوفه، بينما يرى البعض الآخر هي موضع يبعد ثمانية فراسخ عن الكوفه (مجمع البحرين ومراصد الاطلاع).

التواتر، ولا أساس للزعم القائل أنها من وضع الشريف الرضى، والحق أنها صدرت من الإمام عليه السلام (١).

و يبدو أنّ الإشكالات الواردة على الخطبه لم تتأتى من ضعفها أو ركاكتها أو تفاوتها من حيث الاعتبار مع سائر خطب نهج البلاغه، بل بالعكس وكما سيأتى خلال البحث أنّ الخطبه تشتمل على عدّه أسناد يتعذر وجود مثلها فى سائر بعض خطب نهج البلاغه.

أمّا السبب الوحيد الذى يمكن إسناد الإشكال إليه إنّما يكمن فى عدم إنسجام مضامين الخطبه والذهنيه السائده لبعض الأفراد الذين ينتمون إلى عدد من الفرق والمذاهب. فهولاء وبدلاً من اتهام ذهنيهم وبلورتها على أساس مضمون الخطبه جهدوا فى القدح باسنادها بغية الإبقاء على ما يسود أذهانهم من أفكار منحرفه وعقائد باطله. أمّا الاسناد التى ذكرت للخطبه من غير نهج البلاغه فهى كالاتى:

أ - قال ابن الجوزى فى تذكره الخواص: لقد أورد الإمام على عليه السلام هذه الخطبه حين صعد المنبر جواباً لمن سأله: «ما الذى أبطأ بك إلى الآن» (٢). وهذا يدل على أن ابن الجوزى كان يملك سندا آخر لهذه الخطبه؛ لأن هذا السؤال لم يرد فى نهج البلاغه، وعليه فقد كان له طريقاً آخر.

ب - قال الشارح المعروف ابن ميثم البحرانى: لقد عثرت على هذه الخطبه فى كتابين ألفا قبل ولاده الشريف الرضى:

الأول كتاب الانصاف لأبى جعفر ابن قبه تلميذ الكعبى أحد كبار المعتزله الذى توفى قبل ولاده الشريف الرضى. والثانى النسخه التى كتب عليها بخط أبو الحسن على بن محمد بن فرات وزير المقتدر بالله، وقد توفى لستين سنه ونيف قبل ولاده الشريف الرضى، ثم يضيف: يقوى ظنى أنّ تلك النسخه كتبت منذمده قبل ولاده ابن فرات (٣).

وقال ابن أبى الحديد: قال مصدق: وكان ابن الخشاب صاحب دعابه وهزل، قال: فقلت له: أتقول أنّها منحوله! فقال: لا والله، وإنّى لاعلم أنّها كلامه، كما أعلم أنّك مصدق.

ص: ٢١١

١- ١) شرح نهج البلاغه لابن ميثم ١ / ٢٥١.

٢- ٢) تذكره الخواص / ١٢٤.

٣- ٣) شرح ابن ميثم بحراني ١ / ٢٥٢. [١]

قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون أنها من كلام الرضى رحمه الله تعالى. فقال: أنى للرضى ولغير الرضى هذا النفس وهذا الاسلوب! قد وقفنا على رسائل الرضى، وعرفنا طريقته وفنه فى الكلام المنشور، وما يقع مع هذا الكلام فى خل ولاخمر: ثم قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبه فى كتب صنفت قبل أن يخلق الرضى بمائتى سنه، ولقد وجدتْها مسطوره.

بخطوط أعرفها، وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الادب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضى. قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبه فى تصانيف شيخنا أبى القاسم البلخى إمام البغداديين من المعتزله، وكان فى دوله المقتدر قبل أن يخلق الرضى بمدته طويله. ووجدت كثيراً منها فى كتاب أبى جعفر بن قبه أحد متكلمي الإماميه وهو الكتاب المشهور والمعروف بكتاب «الانصاف» وكان أبو جعفر هذا من تلامذه الشيخ أبى القاسم البخلى رحمه الله تعالى، ومات فى ذلك العصر قبل أن يكون الرضى رحمه الله تعالى موجوداً (١).

أما العلامه الأمينى فقد نقل هذه الخطبه فى المجلد السابع من كتابه الغدير على أنها نقلت فى ثمانيه وعشرين كتابا.

مضمون الخطبه

ذكرنا سابقاً أن الخطبه تتعرض بجميع نصوصها إلى مسأله الخلافه بعد رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والمشاكل التى أفرزها عصر الخلفاء ممن سبقوه ثم يتطرق صراحه إلى أحقيته بالخلافه من الجميع معرباً عن أسفه وابتئاسه لخروج الخلافه عن محورها الأصلى الذى خطط له الإسلام والنبي. وأخيراً يتحدث عن قضيه مبايعه الأئمه والأهداف الكامنه وراء قبول البيعه بعبارات قصيره غايه الروعه والبيان.

ص: ٢١٢

١- ١) شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١ / ٢٠٥ [١]

تحليل مهم لمسألة الخلافه

تشير الخطبه - كما ذكرنا سابقاً - إلى العواصف العنيفه والخطيره التي هزت الأُمّة الإسلاميه وحرقت خلافه رسول الله صلى الله عليه وآله و آله بعيد وفاته عن مسارها السليم، كما تتعرض لأصالح الأفراد وأجدرهم بالأخذ بزمام شؤون الأُمّة وزعامتها على ضوء المنطق والدليل والبرهان، كما تعرج الخطبه على وخامه المعضلات التي أفرزها تقاعس المسلمين عن الالتزام بنصوص النبي صلى الله عليه وآله الوارده بشأن زعامه المسلمين.

فقد إستهل الإمام عليه السلام الخطبه بشكواه ممّا آلت إليه الخلافه فقال: «أما والله لقد تقمصها (١) فلان وإنّه ليعلم أنّ محلي منها محل القطب من الرحا (٢)» .

لا شك ولا إشكال في أنّ الضمير في «تقمصها» يعود إلى الخلافه، ولعل التعبير بالقميص إشاره إلى أمر وهو أنّ فلاناً قد استغل مسأله الخلافه كقميص يزين به نفسه، والحال أنّ هذه الرحا تتطلب محوراً قوياً يحفظ نظامها في الحركه ويحول دون إنحراف مسارها وتعثر بفعل المطبات التي تواجهها وتسيرها بما يضمن مصالح الإسلام والمسلمين. أجل فالخلافه ليست قميصاً، بل هي رحي الجامعه، وليس للخلافه من غنى عن المحور.

هي ليست ثوباً يرتدى. ثم يستدل عليه السلام بدليل واضح على المعنى المذكور ليكشف عن مدى علمه وسمو مقامه «ينحدر (٣) عنى السيل ولا يرقى الى الطير». فقولته عليه السلام «ينحدر عنى السيل» يعنى رفعه منزلته عليه السلام كأنه في ذروه جبل أو يقاع مشرف، ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان، وقوله عليه السلام «ولا يرقى إلى الطير» هذه أعظم في الرفعه والعلو من التي قبلها، لان السيل ينحدر عن الرايبه والهضبه، وأمّا تعذر رقى الطير فر بما يكون للقلال الشاهقه جدا، بل ما هو أعلى من قلل الجبال، كأنه يقول: إننى لعلو منزلتى كمن في السماء التي يستحيل أن يرقى الطير إليها.

ص: ٢١٣

١-١) «تقمص» من ماده فميص بمعنى لبسها كالقميص.

٢-٢) «الرحا» بمعنى الطاحونه، وقد استعملت مادتها بصوره ناقص واوى وناقص يائى.

٣-٣) «ينحدر» من ماده إنحدار بمعنى الانهمار والسقوط على وجه الكثره.

والتشبيه المذكور ينسجم وما ورد في القرآن الكريم بشأن دور الجبال في إستقرار الأرض «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ أَنْهَاراً وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (١). أجل لولا هذه السلسلة العظيمه من الجبال لسلبت السكينه والاستقرار من الناس بفعل الضغوط الجوفيه لباطن الأرض من جانب وتأثير جاذبيه الشمس والقمر وجزر ومد القشره الأرضيه من جانب آخر وأخيراً هبوب العواصف، ولا نعدمت المياه التي تنهمر من السماء فتصب في البحار والمحيطات وتشكل مصادر الأنهار والأبار والعيون. فوجود الإمام المعصوم والعالم العارف يشكل معين الخير البركه والسكينه لكل أمة.

إلى جانب كون تعبير الإمام عليه السلام يشير إلى تعذر سبر أغوار أفكار الإمام عليه السلام والوقوف على كنه شخصيته وذروه علمه ومعرفته، ولا يتيسر ذلك إلا للمعلم الإمام نبي الإسلام محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. حتى صحابه الإمام عليه السلام كانوا ينتهلون حسب إستعدادهم من منهله العذب ويحيطوا بظاهرة على قدر معرفتهم وعلمهم (٢).

النقطه الأخرى الجديده بالذكر تكمن في الاستفاده من الأنهار في حركة الرحي وتنبع هذه الأنهار من الجبال كما أنها تفصل هذه الرحي عن الجبال. ولعل العبارة المذكوره إشاره إلى هذا المعنى، أى أنا المحور والرحي والقوه المحركه المليئه بالعلم والمعرفه. وكما أشرنا آنفاً فان قمم الجبال تختزن بركات السماء كحبات ثلج ثم تفيض بها على الأرض الهامده المتعطشه للماء، ويمكن أن تكون العبارة إشاره إلى قرب الإمام عليه السلام من الوحي والاعتراف من كوثر النبي صلى الله عليه وآله.

ذهب بعض شراح نهج البلاغه إلى أن المراد بالسيل في العبارة هو علم الإمام عليه السلام الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: «أنا مدينه العلم وعلى بابها» (٣) كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه فسر «ماء معين» الوارده في الآيه ٣٠ من سوره الملك «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ» بعلم الإمام عليه السلام (٤).

ص: ٢١٤

١- ١) سوره النحل / ١١. [١]

٢- ٢) للوقوف على حقيقه التعبيرات الوارده بشأن أمير المؤمنين على عليه السلام وأفضليته المطلقه على من سواه من أفراد الأمة، نكتفى بالايضاحات التي وردت في مقدمه الكتاب بشأن فضائله ومناقبه عليه السلام.

٣- ٣) للوقوف على إسناد هذا الحديث المعروف في مصادر العامه، انظر إحقاق الحق ٥ / ٤٦٨-٥٠١.

٤- ٤) تفسير نور الثقلين ٥ / ٣٨٦ [٢] وليس هنالك من منافاه بين هذا التفسير وذلك الذي فسره بالماء الجارى، ٢ ولا التفسير الذي ورد في بعض الروايات من أن المراد بالماء المعين أصل وجود الإمام عليه السلام، وذلك لإمكانيه جمع هذه المعانى في مفهوم الآيه.

و هنا تطرح بعض الأسئلة نفسها من قبيل:

الأول: لم مدح الإمام عليه السلام نفسه والحال ورد الدم على ذلك كقوله «تركه المرء لنفسه قبيح». وللإجابة على هذا السؤال نقول: هنالك فارق بين مدح النفس والتعريف بها. فقد تكون الأمه أحيانا جاهله بشخصيه فرد؛ الأمر الذي لا يجعلها تستفيد منه ومن طاقاته كما ينبغي فالتعريف بالشخص هنا سواء من قبله أو من قبل الآخرين ليس فقط لا- ضير فيه فحسب، بل هو عين الصواب والسبيل الصحيح للنجاه وهو بالضبط من قبيل تعريف الطبيب بمجال تخصصه الذي يضعه على الوصفه الطبيه، الأمر الذي يهدف إلى إرشاد المرضى في مراجعته ولا ينطوى على أى مديح للشخص.

السؤال الثانى: قوله عليه السلام: «ينحدر عنى السبيل ولا يرقى إلى الطير» هو زعم منه عليه السلام ليس أكثر فهل قام الدليل عليه؟

يبدو أنّ الإجابة على هذا هى أوضح منها على السؤال الأول؟ لأن المقام العلمى الذى أختص به أمير المؤمنين على عليه السلام ليس بخاف على من له أدنى إطلاع بتاريخ الإسلام والمسلمين. فنا هيك عن تواتر الأحاديث النبويه الجمه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى فضل علمه وتصريحات العلماء الأعلام فى أنه مصدر كافه العلوم والمعارف الإسلاميه وزعيمها (1)، إلى جانب تصديه لأعقد المسائل التى كان يعجز عنها من سبقه من الخلفاء فان أدنى مطالعه لرسائله خطبه وقصار كلماته التى جمعت فى نهج البلاغه لكافيه فى الوقوف على هذه الحقيقه. فلو تصفح كل إنسان منصفٍ - مسلما كان أم غير مسلم - نهج البلاغه لخضع متواضعا لعظمه الإمام ولعاش عملياً مفهوم قوله عليه السلام: «ينحدر عنى السبيل ولا يرقى إلى الطير».

السؤال الثالث: كيف يشكو عليه السلام الحوادث المرتبطه بالخلافه بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه و آله، ألا يتنافى ذلك ومفهوم الصبر والرضا والتسليم؟

تبدو الإجابة على هذا السؤال سهله يسيره. فالصبر والرضا والتسليم موضوع، وتبيين

ص: ٢١٥

١- ١) لقد ذكر ابن أبى الحديد بحثاً مفصلاً بهذا الشأن فى شرحه لنهج البلاغه، ثم تطرق إلى العلوم الإسلاميه وشرح كيفيه إرتباطها بعلم الإمام عليه السلام من الناحيه التاريخيه (شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١/١٧-٢٠).

الحقائق ليدونها التاريخ ويلم بها أبناء الأمة في الحاضر والمستقبل موضوع آخر، بحيث لا يتضمن الأمر أية منافاه فحسب، بل هو من أوجب الواجبات، وما القضايا المتعلقة بالخلافه إلأنموذج حى من هذه النماذج. ففي الحقيقه والواقع أن مصالح المجتمع الإسلامى والاجيال الإسلاميه القادمه هى التى تحتم تبين هذه الحقائق كى لا تودع بوقته النسيان.

ثم قال عليه السلام: «فسدلت (١) دونها ثوباً، وطويت عنها كشحاً (٢)» .

تفيد هذه العبارة بوضوح أن رد فعل الإمام عليه السلام حيال تلك الحادثه لم يكن يتضمن الاستعداد والتأهب لخوض الصراع والاشتبك مع الآخرين، بل تجاهل بكل بساله وزهد ذلك الأمر لاسباب سنتطرق إلى ذكرها.

ولكن من جانب آخر فان بعض الأفكار كانت تمارس ضغطها عليه لتجعله يتساءل: ما الذى ينبغى فعله تجاه هذا الانحراف الخطير وكيف ينهض بمسئوليته التاريخيه بالنسبه لهذا الأمر؟ ومن هنا أردف قائلاً: «وظفقت أرتئى بين أن أصول بيد جذاء (٣)، أو أصبر على طخيه (٤) عمياء» .

فالإمام عليه السلام يكشف فى هذه العبارة عن حقيقه وهى: أننى لم أنس طرفه عين مسئوليتى تجاه الأمة والوظيفه التى وضعها الله ورسوله صلى الله عليه و آله على عاتقى، ولكن لىت شعرى ما أنا فاعل وهناك محذوران: المحذور الأول: هل أنهض بالأمر وأخوض الصراع مع الغاصبين، والحال لا أملك العده والعدد من جانب، ومن جانب آخر فان من شأن هذه النهضه أن تشق عصا المسلمين وتفرق صفوفهم وتتلج صدور الأعداء والمنافقين الذين يتربصون بالمسلمين مثل هذه الفرصه ليجهزوا على الإسلام.

المحذور الثانى: أن ألتزم الصبر والصمت حيال هذه الحادثه فى ظل هذه الأجواء الدامسه الظلام. والتعبير بالطخيه العمياء ينطوى على روعه فى الدقه والبيان فالطخيه تعنى الظلام،

ص: ٢١٤

١ - ١) «سدلت» من ماده «سدل» على وزن عدل بمعنى نزول الشىء من الأعلى إلى الأسفل بحيث يغطى، وعليه فان مفهوم سدلت هنا تركتها وارخيت عليها شيئاً.

٢ - ٢) «كشح» على وزن فتح بمعنى الضلع و «طوى عنه كشحه» كناية عن عدم الاهتمام بشىء والانصراف عنه.

٣ - ٣) «جذاء» بمعنى القطع والكسر.

٤ - ٤) «طخيه» بمعنى الظلمه وتأتى بمعنى السحب الخفيفه و «الطخياء» بمعنى الليله الظلماء.

وأحيانا يمكن إختراق الظلمه - إذا لم تكن شديده - لمشاهده شبح ما خلالها، غير أنّ هذه الظلمه من الشده والعتمه بحيث أطلق عليها العمياء لتعذر رؤيه أى شىء من خلالها. ثم يتحدث الإمام عليه السلام عن خصائص تلك الظلمه والفتنه ليوجزها فى عبارات ثلاث عميقه المعنى فيقول: «يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح (1) فيها مومن حتى يلقى ربه» .

و يفهم من هذه العبارة أنّ المعاناه ستعم الجميع. فهى تشيب الصغير وتهرم الكبير بينما ستتضاعف معاناه المؤمنين بفعل تصاعد حده المشاكل التى سيشهدها المجتمع الإسلامى والاطار التى تهدد كيانه بما يجعلهم يعيشون هاله من الغم والحزن على مصير الإسلام. فلم تمض مدّه حتى تبلورت تلك الاخطار لتشهد ولاده العصر الاموى الذى تمكن خلال مدّه قياسيه من القضاء على الصرح الإسلامى الذى شيده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه بجهودهم المضنيه ومساعدتهم العظيمه.

ثم يواصل الإمام عليه السلام خطبته ليعلن عن موقفه تجاه القضية وعزمه على التحلى بالصبر: «فأيت أن الصبر على هاتا (2) أحجى (3)». ثم يصف عليه السلام طبيعه ذلك الصبر فيقول: «فصبرت وفى العين قذى (4) وفى الحلق شجا» . (5)

فالعباره صورته واضحه عن ذروه إستياء الإمام عليه السلام وتدمره فى تلك السنوات من المحنه والمصيبه، بحيث لم يكن يسعه أن يغمض عينه عن تلك الأحداث أو يفتحها، كما لم يكن يسعه أن يرفع صوته ويعلن عن مدى حرقتة، وكيف لا- يكون كذلك «أرى تراثى نهبا» .

تأملات

١- لم آثر الإمام عليه السلام الصبر؟

يشهد التاريخ أنّ المنافقين وخصوم الدعوه كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وآله ورحيله عن دار

ص: ٢١٧

- ١- ١) «يكدح» من ماده «كدح» بمعنى السعى المصحوب بالتعب.
- ٢- ٢) الهاء فى هاتا علامه تنبيهه والتاء إسم إشاره مونث، إشاره إلى «طخيه» «الظلمه» التى وردت فى العبارة السابقه. واعتبر البعض أن المشار إليه الحاله المستفاده من العبارة فيكون المعنى «فأيت أنّ الصبر على هذه الحاله أحجى» .
- ٣- ٣) «أحجى» من ماده «حجا» بمعنى العقل، وعليه أحجى تعنى الاعقل.
- ٤- ٤) «قذى» بمعنى التلوث.
- ٥- ٥) «الشجى» بمعنى الهم والغم والشده والألم، وتعنى أيضا ما اعترض فى الحلق من عظم ونحوه.

الدنيا لتفتت وحده المسلمين ويتصدع كيانهم ليمهد أمامهم السبيل من الانقضاء على الدين وأهله وبالتالي كسر شوكتة والقضاء عليه؛ فلو نهض الإمام عليه السلام بالأمر في ظل هذه الظروف من أجل نيل حقه أو بعبارة أخرى بغية اعاده المسلمين إلى المسار الإسلامى الصحيح لعصر النبي صلى الله عليه وآله وبالالتفات إلى القرارات التى أتخذت سلفا باقصاء الإمام عليه السلام عن الخلافة فإنّ قتالاً سينشب لتعم الفوضى والاضطراب فى صفوف المجتمع الإسلامى بما يمهدّ السبيل أمام المنافقين والمتربصين لنيل أطماعهم وما ربهم، والشاهد الحى على ذلك تمرد المرتدين عقيب وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله الذين هبوا للوقوف بوجه الحكومه الإسلاميه، ولم يكتب لهم النجاح بفعل المقاومه التى أبدتها الأئمة تجاههم.

فقد صرّحت بعض السير التاريخيه بهذا المجال: «لما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله إرتدت العرب واشرأبت اليهوديه والنصرانيه ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم المطيره فى الليله الشاتيه» (١).

هذا كله من جانب، ومن جانب آخر فان نهوض الإمام عليه السلام بالأمر قد لا تبدو فيه بارقه أمل بالنصر بفعل غياب العدّه والعدد من أنصار الحق، ولعل قيام الإمام عليه السلام بالأمر لا يفسر من أغلب الجهال كانتصار للدين والعقيده بل يعزوه إلى قضايا شخصيه محضه.

غير أنّ الخسائر التى تكبدها المسلمون على مرور الزمان إثر انحراف مسار الخلافه عن محورها قد صورها الإمام عليه السلام بمثابه القذى فى العين والشجا فى الحلق. وهذا درس كبير لكافه المسلمين على مدى التاريخ وهو أنّ إحقاق الحق إذا استلزم توجيه ضربه إلى دعائم الدين وجب التحفظ عنه وعدم المبادره إليه، لان حفظ الدين مقدم على كل ماسواه، وليس هنالك من سبيل فى مثل هذه الحاله سوى التحلى بالصبر والتحمل. وقد ورد شبيه هذا المعنى فى الخطبه رقم ٦٠ حيث قال عليه السلام: «فنظرت فاذا ليس لى معين إلّا أهل بيتى... وأغضيت على القذى وشربت على الشجى».

ص: ٢١٨

٢- لماذا التعبير بالتراث عن الخلافة؟

لقد قال الإمام عليه السلام: «أرى تراثي نهبا» وهنا يبرز هذا السؤال: لم عبر الإمام عليه السلام عن الخلافة بالارث؟!

و تتضح الإجابة على هذا السؤال من خلال الالتفات إلى هذه النقطة وهي أنّ الخلافة إرث معنوي وإلهي ينتقل من النبي صلى الله عليه وآله إلى أوصيائه المعصومين عليه السلام فهو ليس من قبيل الارث الشخصي والمادي والحكوم الظاهريه. وقد ورد شبيه هذا المعنى في الآيات القرآنيه بشأن «زكريا» الذي سأل الله من يرثه ويرث آل يعقوب «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ» (١).

و الحق أنّ هذا الارث يتعلق بجميع الأئمة إلمّا أنّ الإمام خليفه النبي صلى الله عليه وآله هو الذي ينهض به. ونقرأ بشأن وراثه الكتاب السماوي: «ثُمَّ أَوْزَنَّا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» (٢).

وعلى غرار ذلك ورد الحديث النبوي المشهور «العلماء ورثه الأنبياء» (٣).

وشاهدنا على مامرّ معنا سيره الإمام عليه السلام وحياته التي أفادت عدم تعلقه من قريب أو بعيد بمال الدنيا وحطامها والخلافه - إلّا أنّ ينهض بوظيفته في إحقاق حق أو ازهاق باطل - التي لم تكن تعدل عنده عفته عز أو قيمه نعليه. لكن والحال هذه كيف يصف صبره على فقدان الخلافة بالقذى في العين والشجى في الحلق؟ لقد ذهب البعض إلى أنّ مراده بالتراث المنهوب هو فدك التي ورثها رسول الله صلى الله عليه وآله بنته الزهراء عليه السلام، وقد اعتبر ذلك أرثه لمال الزوجه بحكم مال الزوج (٤)، غير أنّ هذا الاحتمال يبدو مستبعدا لأنّ الخطبه بجميع مضامينها تعالج قضيه الخلافه.

٣- الإمام عليه السلام جليس البيت

لا أحد يسعه إنكار الخسائر الفادحة التي تكبدها العالم الإسلامي إثر إقصاء على عليه السلام

ص: ٢١٩

١-١ (١) سورة مريم / ٥ - ٦. [١]

٢-٢ (٢) سورة فاطر / ٣٢. [٢]

٣-٣ (٣) اصول الكافي / ١ / ٣٢-٣٤.

٤-٤ (٤) منهاج البراعه / ٣ / ٤٥.

وجلوسه فى داره، فلو قصرنا نظرنا على البعد العلمى حين تصفحنا لنهـج البلاغه الذى ىمـثل جزءا من خطبه ورسائله وكلماته القصار التى أوردھا خلال تلك المده القصيره من حكومته رغم ما انطوت عليه من أحداث مريره وحروب داميه، لا كتشفنا بيسر مدى العلوم والمعارف والخيرات والبركات التى كانت ستعم العالم الإسلامى بل الدنيا ىرمتھا لولا تلك المده المديده - ٢٥ سنه - التى اضطر فيها الإمام عليه السلام للجلوس فى بيته. لا- شك أنّ حرمان المجتمع من فيوض الإمام عليه السلام قد جر عليها الولايات والدمار. ولكن ما العمل يا ترى وقد سلبت الأمه هذا الفيض العظيم لتبدو خسائره واضحه على مدى التاريخ.

٤- لماذا تعرض الإمام عليه السلام لقضيه الخلافه؟

يتساءل البعض: ألم يكن من الأفضل أن يسدل الإمام عليه السلام الستار على الماضى ولا يتطرق إلى مسأله الخلافه؛ الأمر الذى قد يثير الفرقة والتشتت فى صفوف المسلمين ويشق وحدتهم؟

ولا- عجب فاننا نرى اليوم البعض ممن يردد هذا الكلام، فما أن تطرح قضيه الخلافه وأنّ الإمام أحق بها واولى من غيره حتى تتعالى الأصوات مطالبه بالصمت ونسيان الماضى تحت ذريعه الحفاظ على الوحده الإسلاميه وأننا نواجه اليوم أعداء الإسلام والمخاطر الكبرى ومن شأن إثارة هذه الأحاديث أن تضعف المسلمين فى مجابهه أعدائهم؛ بل هل من جدوى لمثل هذه الأحاديث والحال أن أتباع كل مذهب يواصلون مسيرتهم دون الإكتراث لهذا الصوت أو ذاك، وعليه فمن المستبعد أن تلعب هذه الأمور أى دور على مستوى إخوه المسلمين ووحدتهم.

وللإجابہ على هذا التساؤل لابد من التذكير بأمرين:

أ - إنّ الوقائع الموجوده لا يمكنها إخفاء الحقائق البته. فهذه حقيقه قائمه وهى أنّ النبى صلى الله عليه و آله. قد أكد فى أكثر من مناسبه على إستخلافه. فما الذى حدث لتشويه هذه الحقيقه وينصح بعدم إثارتها بعد تأكيدها من قبل النبى صلى الله عليه و آله وبناءً على ما تقدم فإنّ علياً عليه السلام الذى يتبنى الحق حيثما كان له الحق فى التصدى للوقائع القائمه التى لا تنسجم والحقيقه، فيتعرض للحقائق المرتبطه بالخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه و آله ليتسنى للمحققين أن يصدروا أحكامهم بهذا الشأن ولو بعد

قرون مديده ليعرفوا الحق وأهله والباطل وأهله فيسلوكوا سبيل الحق على ضوء دراساتهم وتحقيقاتهم. على كل حال لا يمكن منع إنسان عن بيان الحقيقه، ولو افترضنا قدرتنا على ذلك فاننا لا نمتلك الحق فى منعه، لما يتضمته المنع من خسائر فادحه، وذلك لأن الواقع القائم غالباً ما يختلف والحقيقه وقد يتعد عنها مسافه شاسعه. فالوضع القائم لا يعنى أبداً أن يكون هو السائد على الدوام حيث يلهمنا الإسلام أن نسعى لا قتفاء ما ينبغى أن يكون، ومما لا شك فيه أن مسأله الخلافه والامامه بعد النبي صلى الله عليه وآله لمن المباحث الدينيه الرئيسيه؛ سواء كانت جزءاً من أصول الدين كما يعتقد بذلك أتباع مدرسه أهل البيت عليه السلام، أو جزءاً من فروع الدين. مهما كان فهى مسأله مصيريه من وجهه النظر الدينيه ولا تنطوى على أيه صيغه شخصيه، خلافاً لما يزعمه البعض من الجهال والغافلين فهى ليست مبحثاً تاريخياً يتعلق بالماضى قد أكل عليه الدهر وشرب؛ بل هى قضيه تنطوى على عدّه معطيات مؤثره فى حاضر المسلمين ومستقبلهم، كما لا يخفى أثرها فى العديد من المسائل الإسلاميه المرتبطه بأصول الدين وفروعه؛ وهذا هو الأمر الذى يقف وراء إثارة الإمام عليه السلام لمسأله الخلافه كراراً ومراراً.

ب - إنَّ الأبحاث العقيمه والجدل الفارغ القائم على أساس التعصب والجمود هى التى تشكل الخطر الأساس على وحده الأُمَّه الإسلاميه وشق صفوفها؛ أمّا الأبحاث العلميه والمنطقيه التى يراعى فيها أطراف الحوار والبحث الحدود والموازن العلميه والمنطقيه فليست بذات خطر على الوحده الإسلاميه فحسب، بل من شأنها أن تساعد فى إرسالها وتوثيق دعائمها. طبعاً هذا ليس ضرباً من الخيال الفكرى بل عشنه على مستوى الواقع والتجربه. فقد أقيمت أخيراً ندوه فى إحدى المدن بمناسبه أسبوع الوحده حضرها كبار العلماء والمفكرين من الفريقين نوقشت خلالها أغلب القضايا الخلافيه وقد تمخضت عن عدّه نتائج طيبه حيث قربت وجهات النظر وضغطت حده الخلافات، بما جعل الجميع يوقنون بأنّ مثل هذه الأبحاث والحوارات يمكنها أن تقضى على الفجوه بين المذاهب الإسلاميه وتوطيد أواصر الاخوه بما يخدم وحده المسلمين (١).

ص: ٢٢١

١- ١) انظر مجله رساله الحوزه للوقوف على المباحث المهمه التى طرحت فى تلك الندوه والتقارب الذى حصل بين الأفراد.

بل أبعد من ذلك أننا نرى الحوار بشأن الأديان السماويه هو الآخر من شأنه أن يتمخض عن نتائج مفيده بما يقلل من هوه الخلاف، وليعلم أولئك الذين يقفون بوجه هذه الحوارات البناء أنهم يساهمون بشكل أو بآخر فى مضاعفه الخلافات وتعميق الفجوه بين الأديان والمذاهب.

ص: ٢٢٢

حَتَّى مَضَى الْأَوَّلَ لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى فُلَانٍ بَعْدَهُ ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْأَعْشَى: «شَتَانٌ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا وَ يَوْمٌ حَيَاتَانِ أَخِي جَابِرٍ
فِيَا عَجَبًا! بَيْنَا هُوَ يَسِيرٌ تَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخِرٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ - لَشَدِّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا - فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزِهِ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا،
وَيَخُشُّنُ مَسْهًا وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَالْإِعْتِدَارُ مِنْهَا، فَصَاحِبُهَا كَرَائِبِ الصَّعْبِهِ إِنَّ أَشْتَقَ لَهَا خَرَمًا، وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمًا، فَمُنَى النَّاسُ -
لَعَمْرُ اللَّهِ - بِخَبِطٍ وَشِمَاسٍ، وَتَلَوْنٍ وَاعْتِرَاضٍ فَصَبْرَتْ عَلَى طَوْلِ الْمُدَّةِ، وَشَدِّهِ الْمِخْنَةِ» .

الشرح والتفسير

أشار الإمام علي عليه السلام في هذا المقطع من الخطبه إلى عهد الخليفة الثاني فقال: «حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى
فلان بعده» . (١) أدلى من ماله دلو وهي تستعمل في سحب الماء من البئر بالحبل والدلو كما تستعمل بمعنى الجائزه والأجره
والرشوه في الحكم، فقد قال القرآن بهذا المجال: «وَتُدَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ» (٢).

قال ابن أبي الحديد المعتزلي: وعمر هو الذي شد بيعه أبي بكر، ورغم المخالفين فيها فكسر سيف الزبير لما جرده، ودفع في
صدر المقداد، ووطيء في السقيفه سعد بن عباد، وقال: اقتلوا

ص: ٢٢٣

١- ١) توفي في العام الثالث عشر من الهجره بعد أن تولى الخلافه لمدته سنتين وثلاثه أشهر. «مروج الذهب ٢/٣٠٤ الطبعة الرابعه»

٢- ٢) سورة بقره / ١٨٨. [١]

سعداً، قتل الله سعداً. وحطم أنف الخباب بن المنذر الذي قال يوم السقيفة: أنا جذيلها المحك، و غذيقتها المرجب.

و توعده من لجأ إلى دار فاطمه عليه السلام من الها شميين، وأخرجهم منها، ولولاه لما يثبت لأبي بكر أمر، ولا قامت له قائمه (١).

و من هنا تتضح روعه تعبيره عليه السلام بأدلى، ثم تمثل بقول الأعشى: شتان ما يومى على كورها ويوم حيان أخى جابر (٢).

حيث أراد الإمام عليه السلام أن يقول كنت أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وأعظمهم منزله وحرمة بل كنت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله غير أنهم أقصوني بعده وأخذوا يتلاقفون الخلافة التي لا تصلح إلغالى فيرمون بها لمن يشاؤون.

وذهب البعض إلى أنه أراد أن يقارن بين خلافته - من تمثله بهذا الشعر - وخلافه من سبقوه ممن كانوا في نعمه ورخاء بينما حفل عهده لا بتعاده عن عصر رسول الله صلى الله عليه وآله بالويلات و المصائب «بالطبع هذا إذا كان الأعشى أراد مقارنة حاله بحال حيان». (٣)

ثم يعبر الإمام عليه السلام عن اندهاشه وذهوله لما يحصل «فيا عجباً! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته».

الواقع هو أن هذه العبارة إشارة إلى حديث معروف نقل عن أبي بكر خاطب به الناس أوائل خلافته حيث قال: «أقبلوني فلست بخير كم». ورواه البعض الآخر «و ليتكم ولست بخير كم». (٤)

ص: ٢٢٤

١- ١) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١ / ١٧٤. [١]

٢- ٢) الأعشى من أبرز شعراء الجاهلية. سئل يونس النحوى: من أشعر الشعراء؟ قال: لا أعلم أشعرهم إلأ أنى أقول إمراء القيس فارسا والنابعه حين الخوف وزهير عند الحب وإلأ عشى عند الطرب، أدرك الإسلام ولم يسلم، لقب بالأعشى لضعف بصره وقد عمى آخر عمره واسمه ميمون بن قيس، وأراد بشعره السابق الزمان الذى كان يجالس فيه حيان أخو جابر أحد أشرف اليمامة حين كان يعيش الأعشى آنذاك في نعمه موفوره فيقارنها مع عيشه الآن في صحارى مكه والمدينه فيقول أين تلك الحياه من هذه!

٣- ٣) شرح ابن ميثم البحرانى ١ / ٢٥٧.

٤- ٤) لقد استفاضت مصادر الفريقين التى روت هذا الحديث، وقد أورده ابن أبي الحديد فى شرحه لنهج البلاغه، ١ / ١٦٩. و صرح العالم المصرى الكبير الشيخ محمد عبده فى شرحه لنهج البلاغه قائلاً: روى البعض أن أبا بكر لما تمت له البيعه قال: «أقبلوني فلست بخير كم» لكن أغلب العلماء رووا الحديث أنه قال: «و ليتكم ولست بخير كم» (شرح نهج البلاغه لمحمد عبده، ص ٨٦ ذيل هذه الخطبه). وجاء فى حاشيه إحقاق الحق عن ابن حنويه المحدث الحنفى الموصلى فى كتابه «در بحر المناقب» حديثاً مفصلاً أن أبا بكر قال: «أقبلوني فلست بخير كم وعلى فيكم» (إحقاق الحق ٨ / ٢٤٠). [٢] وروى الطبرى فى تأريخه لما بويج أبى بكر فى السقيفة قال: «أيتها الناس فأنى قد وليت عليكم ولست بخير كم» (تأريخ الطبرى ٢ / ٤٥٠ طبع بيروت [٣] مؤسسه

الأعلمى). وروى ابن قتيبه الدينورى فى الإمامه والسياسه أن أبابكر خطب الناس باكياً فقال: «لا حاجه لى فى بيعتكم أقيلونى بيعتى» (الإمامه والسياسه ١ / ٢٠).

و كيفا كان مضمون الروايه فهى تشير إلى عدم رغبته بقبول الخلافه أو كما ذهب البعض لم يكن يكثر لها أو أنه لم يكن يرى نفسه جديراً بالخلافه مع وجود على عليه السلام، ورغم ذلك فإن هذا الكلام لا ينسجم وما فعله أو آخر عمره؛ الأمر الذى أثار دهشه الإمام عليه السلام فى كيفية تفويض الخلافه دون الرجوع إلى آراء الأئمه: ثم قال عليه السلام «لشد ما تشطر ضرعيها» الضرع بمعنى الثدى وتشطرا من ماده شطر بمعنى جزء من الشىء.

فالعباره تشبيه رائع بالنسبه للافراد الذى يستفيدون من شىء على وجه التناوب فالمراد بتشطر ضرعيها: إنهما إقتسما فائدتها ونفعها، والضمير للخلافه، وسمى القادمين معاً ضرعاً وسمى الآخرين معاً ضرعا لما كان لتجاورهما، ولكونها لا يحلبان إلامعاً، كشىء واحد فالعباره بصوره عامه تشير إلى مشروع معد ومبرمج مسبقاً ولم يكن من قبيل الصدفه أبداً.

إجابة على إستفسار

لقد قال البعض بأن أبابكر قال: أقيلونى فلست بخيركم، وقد ورد مثل هذا الكلام عن على عليه السلام فى نهج البلاغه بعد مقتل عثمان حيث قال: «دعونى والتمسوا غيرى... وان تركتمونى فأنا كأحدكم ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيراً خيراً لكم منى أميراً» فما تقولون؟

للرد على ذلك نقول لابن أبى الحديد كلام بهذا الشأن ولنا كلام، فقد قال ابن أبى الحديد: قالت الإماميه هذا غير لازم والفرق بين الموضوعين ظاهر لأنّ علياً عليه السلام لم يقل: إننى لا أصلح، ولكنه كره الفتنه، وأبوبكر قال كلاماً معناه: إننى لا أصلح لها، لقوله «لست بخيركم»، ومن نفى

عن نفسه صلاحيته للإمامه، لا يجوز أن يعهد بها إلى غيره - واعلم أنّ الكلام في هذا الموضوع مبنى على أن الأفضليه هل هي شرط في الإمامه أم لا؟ (في إشارة إلى أنه يمكن القول بعدم اشتراط الأفضليه في الإمامه؛ الكلام الذي لا يقره أى منطق وعقل ولا يدعو سوى الخجل) (١).

إلّا أننا نرى القضية أعمق من ذلك. فلو تأملنا الخطبه رقم ٩٢ التي استدلوها بها والتفتنا إلى بعض عباراتها التي لم يستشهد بها عند الاستدلال لا تضح لنا تماماً مراد الإمام عليه السلام. فقد صرّح ضمن الخطبه المذكوره قائلاً: «فأنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول» (إشارة إلى مدى التغييرات التي طالت الأحكام الشرعيه والتعاليم النبويه، عليه فلا بدّ لى من القيام ببعض الإصلاحات الثوريه والتي ستودي لاعتراض البعض منكم وبالتالي نشوب المواجهه).

ثم أضاف عليه السلام: «و ان الافاق قد أغامت والمحجه قد تنكرت»، ثم يشير عليه السلام إلى كبد الحقيقه فيقول: «واعلموا أنّي إن أحببتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب».

أمّا الشاهد على أنّ الإمام عليه السلام يرى وجوب الأفضليه كشرط في الخلافه ما أورده عليه السلام في الخطبه ١٧٣ من نهج البلاغه إذ قال عليه السلام: «أيها الناس إنّ أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه». (٢) ونخلص ممّا سبق إلى أنّ المقارنه بين كلام الإمام على عليه السلام وأبي بكر هو «قياس مع الفارق» لانعدام أى تشابه بين الكلامين.

و نختم هذا الكلام بما أورده ابن أبي الحديد حين حاول تبرير حديث الخليفه الأول حيث قال: واحتج بذلك من لم يشترط الأفضليه في الإمامه.

و من رواها إعتذر لأبي بكر فقال: إنّما قال: أقيوني، ليثور ما في نفوس الناس من بيعته، ويخبر ما عندهم من ولايته، فيعلم مريدهم و كارهم، ومحبههم ومبغضهم. فلما رأى النفوس إليه ساكنه، والقلوب لبيعه مدعنه، استمر على امارته، وحكم حكم الخلفاء في رعيته، ولم

ص: ٢٢٤

[١-١] شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١ / ١٦٩. [١]

[٢-٢] نهج البلاغه، خطبه ١٧٣. [٢]

يكن منكرًا منه أن يعهد إلى من استصلحه لخلافته (١).

ولا يخفى على أحد خواء هذه التبريرات، لأنَّ إقرار كل فرد ينبغي أن يحمل على معناه الواقعي، وصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إنما يحتاج إلى قرينه ليست متوفره هنا. بعبارة أخرى إنَّ هذا الاعتراف قانوني يؤخذ به في كل محكمه وليس من عذر لهذا الاعتراف فهو إقرار جائز عقلاً.

ثم يصف الإمام عليه السلام شخصيه الخليفه الثاني وما انطوت عليه من خصائص ومميزات فقال عليه السلام: «فصيرها في حوزة (٢) خشتاء يغلظ كلمها (٣) ويخشن مسها ويكثر العثار (٤) فيها، الاعتذار منها»

المراد بالحوزه هنا أخلاق الخليفه الثاني وصفاته فالواقع قد ذكر له أربعة صفات، الأولى خشونته وعنفه التي عبر عنها بقوله «يغلظ كلمها» في إشاره إلى الجروح الروحيه والجسميه التي يفرزها الاصطدام به. الصفه الثانيه الشده في التعامل «ويخشن مسها» وعليه فالحوزه الخشنة قد فسرت بالعبارتين اللاحقتين التين أشارتا إلى العنف في الكلام والعنف في المعامله. الصفه الثالثه هي كثره الأخطاء والرابعه الاعتذار من تلك الأخطاء «ويكثر العثار فيها الاعتذار منها» .

أمَّا بشأن كثره أخطاء الخليفه الثاني ولا سيما أخطائه في بيان الأحكام واقاراره بتلك الأخطاء والاعتذار منها والعنف في المعامله فقد حفلت بها السير التاريخيه بل أفرد لها علماء العامه عدداً من الكتب وسنكتفي لاحقاً بالإشاره إلى نماذج منها.

ثم قال عليه السلام: «فصاحبها كراكب الصعبه (٥) إن أشنق (٦) لها خرم (٧) وإن أسلس (٨) لها تقحم (٩)» .

ص: ٢٢٧

١- ١) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١ / ١٦٩. [١]

٢- ٢) «حوزه» بمعنى الناحيه والطبيعه، من ماده «حياز» بمعنى الجمع والاحاطه.

٣- ٣) «الكلم» في الأصل بمعنى الجرح، واطلق لفظ الكلام لاثره القاطع في المقابل.

٤- ٤) «العثار بمعنى السقوط والكبوه.

٥- ٥) «الصعبه» بمعنى الانسان أو الحيوان الطائش، ما ليست بذلول و أريد بالصعبه هنا الناقه الجامحه.

٦- ٦) «أشنق» بمعنى سحب زمام الناقه و «شناق» على وزن كتاب يطلق على الجبل الذي تربط به القربه.

٧- ٧) «خرم» من ماده «خرم» بمعنى القطع.

٨- ٨) «أسلس من» ماده «سلس» على وزن قضص و سلاسه بمعنى السهوله و عليه فان أسلس بمعنى أرخى.

٩- ٩) «تقحم» من ماده «قحوم» على وزن شعور بمعنى رمى النفس في الهلكه دون إجاله الفكر.

فالإمام عليه السلام يشرح بهذه العبارة حاله وحال فريق من المؤمنين على عهد خلفه الخليفة الثاني، بحيث إذا أراد أحدهم أن يصطدم بالخليفة - واستناداً إلى صفاته المذكورة سابقاً - فقد يؤدي ذلك إلى بروز الاختلافات والمشاجرات بين أوساط المسلمين أو الاخطار التي سيتعرض إليها من جانب الخليفة، وإن فضل الصمت برزت الاخطار التي تهدد الكيان الإسلامي والخلافه الإسلامي، فالواقع هناك خطران لا ينفصلان: خطر الاصطدام بالخليفة يخطر فقدان المصالح الإسلامي ولهذا يشكو الإمام عليه السلام ما ألم به وبالمؤمنين آنذاك يعرض للمشاكل المتفاقمة التي أصابت المسلمين.

كما إحتمل بعضى شراح نهج البلاغه أنّ الضمير في (صاحبها) يعود إلى مطلق الخلافه؛ أي أنّ طبيعه الخلافه تختزن دائماً أحد هذين الخطرين، فلو أراد الحاكم - الخليفة - أن يتعامل بخرم مع كل شيء كانت هنالك ردود الفعل الحاده والعنيفه، ولو أراد التعامل على أساس الرفق واللين برز خطر السقوط في وادي الانحراف والخطا وزوال القيم الإسلاميه. لكن تشير القرائن إلّا أنّ المعنى الأول هو المراد بالعبارة وهذا ما يتضح بجلاء من خلال التأمل في العبارات اللاحقه (1). ثم قال عليه السلام: «فمنى (2) الناس لعمر الله بخبط (3) وشماس (4) وتلون (5) واعتراض (6)».

فقد تضمنت العبارة إشاره إلى أربع ظواهر نفسيه للأئمّه في عهد الخليفة الثاني كأنّها تقتبس من رئيس الحكومه، لأنّ لسلك الحاكم إنعكاس واسع على نفوس أبناء الأئمّه وقد قيل سابقاً «الناس على دين ملوكهم».

الاولى: أنّ أتشظتهم وقراراتهم الطائشه سبب ظهور الفوضى في المجتمع.

ص: ٢٢٨

١ - ١) هنالك إحتمال ثالث ذكرهنا في أنّ المراد الخلافه على عهد الإمام على عليه السلام، حيث شهدت الأوضاع بروز خطرين، ويبدو هذا الاحتمال مستبعداً.

٢ - ٢) «منى» من ماده «منو» بمعنى ابتلى واصيب.

٣ - ٣) «خبط» بمعنى «ضرب» الناقه للأرض، وارىد بها السير على غير هدى.

٤ - ٤) «شماس» بمعنى الابهاء والطيش (إباء ظهر الفرس عن الركوب).

٥ - ٥) «تلون» بمعنى تغيير الحال أو اللون.

٦ - ٦) «إعتراض» بمعنى السير على غير خط مستقيم، كأنّه يسير عرضاً في حال سيره طولاً.

الثانية: أنهم خارجون على القوانين الشرعية والنظم الاجتماعيه.

الثالثه: التلون المستمر وركوب الموجه والتخبط والانسلاخ من فئه والاتحاق بأخرى وعدم امتلاك الهدف المعين فى الحياه.

الرابعه: الانحراف عن مسار الحق والسير على سبيل غير الهدى.

وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ - وكما سنتعرض إلى ذلك بالتفصيل لاحقاً - أنَّ السياسة الخارجيه فى عصر الخليفه الثانى والفتوحات الإسلاميه والامتداد خارج الحجاز قد خلقت ذهنيه للناس بشأن شكل الحكومه فى أنها موفقه على جميع الأصعبه فيقل إهتمامهم بالمشاكل الداخليه التى يعانى منها المجتمع الإسلامى، والحال كما أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارات أنَّ طائفه من المسلمين قد شهدت حاله من التخبط على مستوى العقائد والعمل والقضايا الأخلاقيه والابتعاد تدريجياً عن الإسلام الأصيل بفعل الأخطاء والاجتهادات فى مقابل النصوص القرآنيه والأحاديث النبويه؛ الأمر الذى أدى فى خاتمه المطاف إلى تلك الثوره العارمه على الخليفه الثالث وبما مهد السبيل أمام ظهور الحكومه الاستبداديه فى العصر الأموى والعباسى التى تفتقر لادنى شبه بالحكومه الإسلاميه على عهد النبى صلى الله عليه و آله.

والمفروغ منه أنَّ هذه الحاله العشوائيه لم تكن وليده ساعتها، بل ظهرت إثر تصاعد حده الأخطاء المتواصله طيله عصر الخلافه. ثم قال الإمام عليه السلام: «فصبرت على طول المده، وشده المحنه» .

فقد عانى عليه السلام من ذات الظروف والتحمل التى كانت أبان عهد الخليفه الأول، غير أنَّ المحنه التى عاناها الإمام عليه السلام كانت أشد وأعظم بفعل تلك الظروف الاقهر والمده الأطول.

قال بعض شراح نهج البلاغه إنَّ الإمام عليه السلام أشار إلى قضيتين كان لهما الأثر البالغ فى إستياء الإمام عليه السلام: الاولى ازدياد مده الابتعاد عن محور الخلافه، والثانيه الاستياء والتذمر الذى أفرزته ظاهره انشقاق الخلافه عن مسارها الأصلى فى عدم سياده النظم الصحيحه بالنسبه لشؤون الناس الدينيه. لكن على كل حال فقد كانت هناك المصالح المهمه التى تتطلب سكوت الإمام عليه السلام والتضحيه بالأمر الثانويه من أجل الأهداف الاسمى. فقد استمر هذا الوضع حتى إنتهى عصر الخليفه الثانى.

١- نماذج الفضاضه الأخلاقية على عهد الخليفة الثاني

لقد ألفت عدّه كتب - سواء كتب الحديث والتاريخ - من قبل علماء العامه بشأن الخليفة الثاني ولا سيما إبان خلافته التي تكشف عن مدى دقه عبارات الإمام عليه السلام في وصف خصائصه. و ممّا لا شك فيه أنّ خروقاته في هذا المجال كثيره نكتفى ببعض نماذجها:

١- روى المرحوم العلامة الأميني في المجلد السادس من كتاب الغدير عن مصادر العامه المعروفه من قبيل سنن الدارمي وتأريخ ابن عساكر وتفسير ابن كثير واتقان السيوطي والدر المنثور وفتح الباريء عدّه قصص مروعه بشأن الخليفة الثاني والرجل الذي يدعى «صبيغ العراقي». فالذي تفيده السير التاريخيه أنه كان رجل بحاثه كثيرا ما يسأل عن الآيات القرآنيه، غير أنّ عمر كان يجابهه بكل عنف بما يدعو للدهشه والعجب ومن ذلك.

فعن سلمان بن يسار إنّ رجلاً يقول له صبيغ قدم المدينه فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت؟ قال أنا عبدالله صبيغ: فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبدالله عمر. فجعل له ضرباً حتى دمي رأسه فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وعن نافع مولى عبدالله: إنّ صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال: أين الرجل فقال: في الرحل، قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبه الموجهه. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثه؟ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له قال: صبيغ إن كنت تريد قتلي فقتلني قتلاً جميلاً، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري، أن لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حسنت توبته، فكتب عمر: أن يأذن الناس بمجالسته. وعن السائب بن يزيد قال: أتى عمر بن الخطاب فقيل: يا أمير المؤمنين! إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل مشكل القرآن. فقال عمر: اللهم مكنى منه، فبينما عمر ذات يوم جالساً يغدى الناس إذ جاء

الرجل وعليه ثياب وعمامة صفدى حتى إذا فرغ قال: يا امير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال: والذى نفس عمر بيده لو وجدتك مخلوقاً لضربت رأسك ألبسوه ثياباً واحملوه على قتب وأخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقيم خطيب ثم يقول: إن صبيغاً ابتغى العلم فأخطأ فلم يزل وضيعاً فى قومه حتى هلك وكان سيد قومه. (١) وأول من ضرب عمر بالدره أم فروه بنت أبى قحافه، مات أبوبكر ففاح النساء عليه، وفيهن أخته أم فروه، فنهاهن عمر مراراً، وهن يعاودن، فأخرج أم فروه من بينهن، وعلاها بالدره، فهربن وتفزقن.

كان يقال: درّه عمر أهيب من سيف الحجاج. وفى الصحيح أنّ نسوة كنّ عند رسول الله صلى الله عليه وآله قد كثر لغظهنّ، فجاء عمر فهربنّ هيبه له، فقال لهنّ: يا عديّات أنفسهنّ! أتتهبّنى ولا تهبنّ رسول الله! قلن: نعم، أنت أغلظ وأفظ. (٢)

٢- العثار والاعتذار

قال ابن الحديد: ومّر يوماً بشابّ من فتیان الأنصار وهو ظمآن، فاستسقاها، فجدع له ماء بعسل فلم يشربه، وقال: إنّ الله تعالى يقول: «أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا» فقال له الفتى: يا أمير المؤمنين، إنّها ليست لك ولا لأحد من هذه القبيله، اقرأ ما قبلها: «وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا» فقال عمر: كلّ الناس أفاقه من عمر!

وقيل: إنّ عمر كان يعس بالليل، فسمع صوت رجل وامرأه فى بيت، فارتاب فتسوّر الحائط، فوجد امرأه ورجلاً، وعندهما زقّ خمر، فقال: يا عدوّ الله، أكنت ترى أنّ الله يسترک وأنت على معصيته! قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت أخطأت فى واحده فقط أخطأت فى ثلاث، قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسَّوْا»، وقد تجسّست. وقال: «وَأْتُوا بُيُوتَ مَنْ أَبْوَإِبْهَا»، وقد تسوّرت، وقال: «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا»، وما سلّمت! (٣)

ص: ٢٣١

١- (١) الغدير ٦ / ٢٩٠. [١]

٢- (٢) شرح نهج [٢] بلاغه لابن أبى الحديد ١ / ١٨١.

٣- (٣) شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١ / ١٨٢. [٣]

وأخرج الحافظان الدراقطني وابن عساكر: إن رجلين أتيا عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق الأُمّة فقام معهما فمش حتى أتى حلقة في المسجد فيها رجل أصلع فقال: أيها الأصلع! ما ترى في طلاق الأُمّة؟ فرفع إليه رأسه ثم أومىء إليه بالسبابه والوسطى فقال لهما عمر: تطليقتان، فقال أحدهما: سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومىء إليك، وأتى عمر بن الخطاب بامرأه حامل قد اعترفت بالفجور فأمر بوجعها فتلقاها على فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر عمر بوجعها فردها على وقال: قد كان ذلك. قال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا أحد على معترف بعد بلاء، أنه من قيد أو حبس أو تهدد فلا إقرار له، فخلا سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر. وأخرج ابن مبارك قال: حدثنا الأشعث عن الشعبي عن مسروق قال: بلغ عمر أن امرأه من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال: لا ينكحها أبداً وجعل الصداق في بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ علياً كرم الله وجهه فقال: ما بال الصداق وبيت المال؟ إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنه قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال لها الصداق بما استحلت من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العده من الآخر، ثم يكون خاطباً. فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنه. (١)

٣- رد على سؤال

لعل الصورة التي رسمها الإمام عليه السلام في الخطبه عن مشاكل المسلمين والفوضى التي سادتهم على عهد الخليفه الثاني تتنافى والذهنيه السائده لدى البعض في أن عهده كان مشرقاً حافلاً بالانتصارات والمكتسبات؛ الأمر الذي يثير السؤال الآتي: كيف يمكن التوفيق بين تلك الصورة والوقائع التي عكسها التاريخ الإسلامى؟

و الالتفات إلى هذه القضية من شأنه أن يقدم الجواب الشافى لهذا السؤال، فما لا شك فيه -

ص: ٢٣٢

كما أشرنا سابقاً أنّ عهد الخليفة الثاني كان عصر الانتصارات والفتوحات على صعيد السياسة الخارجيه للبلاد؛ لأنّ المسلمين وعلى ضوء التعاليم الإسلاميه والآيات القرآنيه التي تدعو إلى الجهاد قد مارسوا هذه الفريضة بشكل واسع بحيث لم تمض مدّه حتى حققوا الفتوحات الإسلاميه الباهره خارج البلاد الإسلاميه فتم لهم نيل ما لا يحصى من الغنائم الماديه، الأمر الذي جعل هذه الفتوحات تغطى على ضعف الجبهه الداخليه والفوضى التي كانت سائده آنذاك، وهو المعنى الذي نلمسه اليوم بوضوح في السياسة المتبعه في العصر الراهن، فقد يؤدي الانتصار الذي تحرزه الدوله على صعيد السياسة الخارجيه إلى التغطيه على كل شيء ولا سيما المشاكل والمعضلات التي تعيشها على مستوى الداخل، ومن هنا نرى ساسه الاستكبار الذين يحاولون التغطيه على مشاكلهم الداخليه باخماد فورتها من خلال اللجوء إلى عدّه أنشطه - بما فيها شن الحروب - خارجيه.

وزيده الكلام فإنّ الإمام عليه السلام إنّما تحدث عن مدى العنف والاضطهاد والأخطاء الفادحه وسعه حجم المشاكل الداخليه إبان عهد الخليفة الثاني؛ الأمر الذي تم التعامل معه بمعزل عن مسأله الفتوحات.

«حَتَّى إِذَا مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّي أَحَدُهُمْ فَيَا لِلَّهِ وَلِلشُّورَىٰ مَتَىٰ اغْتَرَضَ الرَّبِيبُ فَيَّىٰ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ، حَتَّىٰ صَدَرَتْ أُفْرُنُ إِلَىٰ هَذِهِ النَّظَائِرِ لَكِنِّي أَشْفَفْتُ إِذْ أَسْفُؤُوا، وَطَرْتُ إِذْ طَارُوا: فَصَغَا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَمَالَ الْأَخْرَ لِصَهْرِهِ مَعَ هَنٍ وَهَنٍ، إِلَىٰ أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجًا حِضْنِيهِ بَيْنَ نَشِيلِهِ وَمُعْتَلْفِهِ، وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نَبْتَةَ الرَّبِيعِ، إِلَىٰ أَنْ انْتَكَتْ عَلَيْهِ قَتْلُهُ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَكَبَّتْ بِهِ بَطْنَتُهُ» .

الشرح والتفسير

أشار الإمام عليه السلام - في هذا القسم من خطبته - إلى انتهاء عصر الخليفة الثاني والأحداث التي مهدت السبيل أمام عثمان للاستيلاء على الخلافة بعد أن أطمأنت اللثام عن التفاصيل التاريخية والأسرار التي إنطوت عليها هذه القضية ويعلن موقفه من ذلك، ثم عرج على المشاكل والفتن التي عاشتها الأمة الإسلامية على عهد عثمان والانتفاضة الشعبية العارمة التي أدت إلى قتله بعبارة مقتضبه عميقه المعنى من خلال الكنايات والاستعارات والتشبيهات البلاغية الرائعة التي طبعت كلماته وخطبه عليه السلام.

فقد قال عليه السلام: «حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعه زعم أنى أحدهم» .

و لعل قوله عليه السلام «زعم أنى أحدهم» تشير إلى معنيين: الأول: أنه جعلنى ظاهرياً أحد أعضاء هذه الشورى بينما كان يعلم باطنياً بالنتيجة التي ستمخض عنها ومن يفوز بالأمر.

الثاني: أنه أراد أن يجعلني ظاهرياً في مصاف هؤلاء الخمسه، والحال كان يعلم باطنياً عدم إمكانيه مقارنة بأى منهم (١).

و العبارة تشير إلى الزمان الذي جرح فيه عمر جرحاً بليغاً من قبل ذلك الرجل الذي يدعى فيروز والمكنى بأبي لؤلؤه بعد أن رأى نفسه على فراش الموت. فقد حضره جمع من الصحابه وأشاروا عليه باستخلاف من يرضاه، فما كان منه إلا أن خطب خطبه - سنشير إلى مضامينها لاحقاً - واقترح الشورى وهم:

على عليه السلام وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وطلحه والزبير وسعد بن أبي وقاص، على أن يجتمعوا لثلاثة أيام ويختاروا من بينهم الخليفة، فاجتمعوا لثلاثين نتيجه الاجتماع عن إختيار عثمان.

فقد أشار الإمام عليه السلام إلى هذه الشورى قائلاً: «فيا لله وللشورى» (٢)، ثم يتطرق عليه السلام إلى اولى نقاط ضعف هذه الشورى وهي أنه متى كان هناك من شك وترديد في أرجحيته على الخليفة الأول فضلاً عن إقتراحه بهذه النظائر «متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر». فالعبارة تكشف عن قمه أسي الإمام عليه السلام على هضم الحقوق الذي تعرض له، ويشير إلى حقيقه وهي أنهم ينبغي أن يختاروني لو أخذوا بنظر الاعتبار استحقات الخلافه والجداره والأحقية بها.

غير أن المؤسف له أنه كانت هناك أهداف أخرى أدت إلى جعل من كان بمنزله رسول الله صلى الله عليه وآله وباب مدينه علمه والعالم بالكتاب والسنة والعارف بأسرار المسائل الإسلاميه وبطل التوحيد الذي تربي في حجر النبي صلى الله عليه وآله في مصاف عبدالرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وامثالهما.

ثم أضاف عليه السلام: «لكني اسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا» (٣) قالواقع هذه كناية بشأن

ص: ٢٣٦

١-١) ورد في مقاييس اللغة أن «الزعم» عبارة عن الكلام الذي لا واقعيه له وصاحبه ليس متأكداً منه.

٢-٢) اللام في لفظ الجلاله مفتوحه للاستغاثه واللام في الشورى مكسوره وللمستغاث منه.

٣-٣) «أسففت» من ماده «إسفاف» بمعنى إقتراب شيء من آخر ويستعمل هذا اللفظ في الطائر إذا دنا من الأرض، كما يستعمل في نسج الحصير لان خيوطه تقترب من بعضها البعض الآخر، كما وردت بمعنى شدة النظر (راجع مقاييس اللغة ولسان العرب).

الطيور التي تطير عى هيئه أسراب فتحلق أحيانا وتنخضض أخرى إلى الأرض وفي الحركتين تكون معاً. ومن الواضح أنّ الأوضاع المزريه فى زمان الخلفاء - لا- سيما إذا ابعد الخليفه وأقصى - تتطلب الابتعاد عن كافه أشكال الفرقة والتشتت حذراً من إستغلالها من قبل خصوم الدعوه والتأهب للاجهاض عليها. هنالك إحتمال آخر أيضا بشأن تفسير هذه العبارة فى أنّ مراده منها: أنى أدور حيث مدار الحق والهث خلفه لكنى طلبت الأمر وهو موسوم بالاصاغر منهم، كما طلبته أولاً وهو موسوم بأكابرههم، أى هو حقى فلا أستتكف من طلبه، إن كان المنازغ فيه جليل القدر أو صغير المنزله ثم أشار عليه السلام إلى نتيجه تلك الشورى وأعمالها المريبه حيث تحرك أحدهم بدافع من حقه وضغينه بينما إندفع الآخر بوحي من قرابته ونسبه لينتهى الأمر إلى عثمان: «فصغا (١) رجل منهم لضغنه (٢) ومال الآخر لصهره، مع هن (٣) وهن» .

فقد قصد الإمام عليه السلام بالعبارة الاولى «سعد بن أبى وقاص» الذى كان ينتمى من طرف أمه إلى بنى أميه وقد قتل أخواله وأقربائه على يد على عليه السلام فى المعارك الإسلاميه ضد الكفر والشرك، ولذلك لم يكن مستعداً لمبايعه على عليه السلام حتى فى خلافته.

و عمر بن سعد ذلك المجرم الجبار الذى قتل الحسين عليه السلام وصحبه فى كربلاء هو ابنه. وعليه فقد كانت ضغينه لعلى عليه السلام أشهر من نار على علم وهى التى جعلته لا يصوت لصالح الإمام عليه السلام، وهذا ما أدى إلى فوز عثمان بعد أن منحه رأيه بواسطة عبدالرحمن بن عوف. وقال البعض المراد به «طلحه» المفروغ من كراهيته للإمام عليه السلام وهو الذى أشعل إلى جانب الزبير حرب الجمل التى أدت حسب قول المؤرخين إلى قتل سبعة عشر ألف.

وقد قوى هذا الاحتمال ابن أبى الحديد، بينما يرى بعض شراح نهج البلاغه أنّ طلحه وإن رشح للشورى من قبل عمر إلّا أنه لم يكن فى المدينة ولم يوفق لحضور جلسه الشورى (٤).

أمّا الفرد الذى مال إلى صهره فهو عبدالرحمن بن عوف زوج أم كلثوم بنت عثمان.

ص: ٢٣٧

١-١) «صغا» من ماده «صغو» بمعنى الميل.

٢-٢) «ضغن» على وزن ضمن بمعنى البغض والعداوه.

٣-٣) «هن» سيأتى التفسير لا حقاً.

٤-٤) نقل الخوئى فى شرحه عن الطبرى عدم حضور طلحه فى الشورى بل فى المدينة (شرح الخوئى، ٣ / ٧٣) .

وقوله عليه السلام: «مع هن وهن» (١)، استنادا إلى أنّ المفردة «هن» كناية عن أعمال قبيحه يكره ذكرها، فالعباره يمكن أن تكون إشارة إلى الاغراض الأخرى التي كان يطمع بها عبدالرحمن بن عوف من خلال تصويته لصالح عثمان من قبيل مد إليه إلى بيت مال المسلمين أو التسلط على الناس أو الاستيلاء على الخلافة بعد عثمان أو جميع هذه الأمور. فالذى نستفيدة من هذا الكلام أنّ الشورى قد عقدت في أجواء متوتره، والشئ المغيب فيها إنّما كان المصالح الإسلاميه، وعليه فمن الطبيعي الأتّوى لضمان مصالح المسلمين، وقد أثبتت الحوادث التي وقعت على عهد عثمان مدى الخسائر الفادحة التي تكبدها المسلمون.

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى النتيجة النهائيه للشورى فقال: «إلى أن قام ثالث القوم نافجا (٢) حضيئه (٣) بين نشيله (٤) ومعتلفه (٥)». ولم يقتصر هذا الأمر على عثمان بل سار معه في هذا النهج قرابته وبطانته «و قام معه بنو أبيه يخضمون (٦) مال الله خضمه الابل نبتة الربيع».

أما التعبير بنبتة الربيع للإشارة إلى أنّها نبتة سائغه وطعمه سهله للحيوان فيتنا ولها بكل شره ووله. والعباره «يخضمون مال الله. . .» وبالالتفات إلى المعنى اللغوى لخضم - تفيد أنّ بنى أميه قد اقتحمت الميدان بكل ثقلها لتنهب بيت المال فتبتلع منه ما شاءت. وقال ابن أبي الحديد لقد سلط الخليفة الثالث - عثمان - بنى اميه على رقاب الناس وأغدق عليهم الأموال فقد أعطى عبد الله بن خالد أربعمائة ألف درهم، وأعطى عبدالله بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح افريقيه بالمغرب، وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتى ألف من بيت المال، واعطى الحارث بن الحكم - زوج بنت، عائشه - مائه ألف من بيت المال، واعطى طلحه ثلاثمئة واثنين وعشرين ألف، والزيبر خمسمائة وثمانيه وتسعين ديناراً، حتى بلغ ما أغدقه من

ص: ٢٣٨

- ١-١) صرح علماء اللغة بان «هن» تعنى فلان وتقال حين يريد الإنسان الإشارة من بعيد إلى شىء لقباحته أو لأسباب أخرى، وعاده ما تستعمل هذه المفردة فى الصفات السيئه والقبيحه ولا تستعمل فى الأمور الحسنه.
- ٢-٢) «نافجا» من ماده «نفج» على وزن رفع بمعنى رافعا.
- ٣-٣) «الحضن» ما بين الابط والكشح ونافجاً حضيئه تقال للمتكبر ولمن إمتلأ بطنه طعاماً.
- ٤-٤) «نشيل» من ماده «نثل» على وزن نسل بمعنى غائط الإنسان وروث الحيوان.
- ٥-٥) «معتلف» من ماده «علف» بمعنى موضع العلف، وقد أراد بالعباره الشخص الذى همه جمع الأموال وملىء البطن وافراغها.
- ٦-٦) «الخضم» أكل الشىء الرطب بتمام الفم وهى تقابل القضم التى تعنى الأكل بأطراف الأسنان، وقال البعض الخضم بمعنى أكل العلف الطرى والقضم بمعنى أكل العلف الجاف.

بيت المال مئة وستة وعشرين مليون وسبعمأة دينار.

و الأعجب من ذلك الدنانير التي أغدقها على بنى أميه فقد منح مروان بن الحكم خمسمأة الف دينار، ويعلى بن أميه خمسمأة الف دينار، وعبد الرحمن بن عوف مليونين وخمسمأة وستين الف دينار والمجموع أربعة ملايين وثلاثمأة وعشره دنانير (١). وهنا يتضح عمق المعنى لقوله عليه السلام: «يخضمون مال الله خضمه الابل نبتة الربيع». وبالطبع فان هذا الوضع لم يكن ليستم لمده طويله حيث لا يسع المسلمون تحمل مثل هذه الظروف ولذلك لم تمض مده حتى انطلقت تلك النهضة ضد عثمان لتطيح به في خاتمه المطاف وتقتله بمرأى ومسمع من الأمة دون أن يهب أحد من المسلمين لنصرتة وهذا بعينه ما أشار إليه الإمام عليه السلام حين قال: «إلى أن انتكث (٢) عليه قتله (٣) وأجهز (٤) عليه عمله، وكبت (٥) به بطنته (٦)» .

و الواقع أن الإمام عليه السلام رسم بثلاث عبارات صورته واضحه كامله عن وضع الخليفه الثالث و انتهاء أمره و قتله. فقد صور في العبارة الاولى إزالته لكافة مظاهر القدسيه والزهد التي عرفها عنه الناس ليقفوا على مدى تكالبه على الدنيا.

كما يصور في العبارة الثانيه سوء أعماله التي وجهت له الضربه القاصمه، وأخيراً تخمته وامتلاء جوفه بالطعام بالشكل الذي لم يتمكن معه من الوقوف على قدميه حتى كب على وجهه على الأرض. فقد بين الإمام على عليه السلام بهذه العبارات الدروس والعبر التي ينبغى أن يقتدى بها ساسه البلدان ويضعوها نصب أعينهم بحيث إذا إستغلوا مكانتهم وأقبلوا يتهافتون على الدنيا فإن ذلك سيؤدى إلى زوال سوابقهم الحسنه بما يعيبه الرأى العام ضدهم وبالتالي الاطاحه بهم وبحكومتهم.

جدير بالذكر أن العوامل التي بلوره ظهور وانبثاق خلافه عثمان هي ذاتها التي أدت إلى القضاء عليه، فقد دفع حب المال والثروه بعض الأفراد من قبيل سعد بن أبى وقاص

ص: ٢٣٩

١-١) شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١ / ١٩٨. [١]

٢-٢) «انتكث» من ماده «نكث» على وزن عكس بمعنى النقض والكسر ومن هنا يقال لعدم الالتزام بالعهد نقضه.

٣-٣) «قتل» بمعنى اللف، ومقتول وفتيله من هذا الباب.

٤-٤) «أجهز» من ماده «إجهز»، تطلق على المجروح وتفيد التسريع فى الموت واتمام العمل.

٥-٥) «كيت» من ماده «كبو» بمعنى السقوط والوقوع على الوجه، ومن هنا يقال كبابه الجواد إذ سقط لوجهه.

٦-٦) «بطنته» من ماده «بطن» بمعنى التخمه (ملء الجوف الطعام أو النهم فى الأكل).

وعبدالرحمن بن عوف وطلحه (بناء اعلى كونه حاضرا فى الشورى) لأن يضموا أصواتهم لعثمان واختياره للخلافه، وهكذا إتسعت هذه المسأله واستفحلت حتى فقد عثمان مكانته لدى الرأى العام والذى أدى بالتالى إلى ثوره الأُمّه وإطاحتها به. أمّا بعض شراح نهج البلاغه فقد ذهبوا إلى أنّ المراد بقوله «إنتكث عليه فتله» انهيار الاجراءات والتدابير التى مارسها لتوطيد حكومته، ولعل تفويضه بعض الأعمال والمناصب لبطانته وقربائه قد كانت ضمن تلك الاجراءات المتخذة، لكن نفس هذا الأمر قد أعطى نتائج معكوسه أسهمت فى تقويض حكومه عثمان.

تأملات

١ - كيفية انتخاب خليفه الثانى والثالث

نعلم أنّ الخليفه الثانى قد نصب من قبل أبى بكر الذى عهد إليه بالخلافه فى وصيته حين نزل به الموت. فقد جاء فى بعض التواريخ أنّ أبابكر أحضر عثمان - وهو وجود بنفسه - فأمره أن يكتب عهدا، وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبوبكر إلى المسلمين، ثم أمّيا بعد، ثم أغمى عليه، فكتب عثمان: «أما بعد فانى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب لم آلكم خيراً». (١)

و أفاق أبوبكر فقال: إقرأ فقرأه، فكبر أبوبكر وسرب وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن مت فى غشيتى! قال عثمان: نعم، قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله (٢).

يتضح بجلاء من هذا الخبر أن عثمان قد خاط هذا القميص - الخلافه - لقامه عمر، ولو افترض عدم إفاقه أبى بكر لنشرت هذه الوصيه على أنّها وصيه أبى بكر. وعليه فلم هنالك من مجال للتعجب فى إقتراح عمر لتلك الشورى وبذلك التركيب الذى سوف لن يؤدى إلّا إلى استخلاف عثمان.

ص: ٢٤٠

١-١) «آلكم» من ماده «الا» يألو بمعنى التقصير، وعلى هذا الاساس فان «لم آلكم» يعنى لم أفصّر فى حقكم. «لسان العرب» .

٢-٢) الكامل لابن أثير ٢ / ٤٢٥. [١]

و هو ذات الأسلوب الذى إتبعه الخليفة الثانى فى السقيفه حين مهد السبيل أمام خلافة أبى بكر، لكى يسارع هذا الأخير فيعوضه عما قدمه له. ويفهم ضمناً أنّ الحيلولة دون إختلاف الأئمّه و فرقتها هى التى تقف وراء تعجيل أبى بكر و عثمان فى تعيين الخليفه. فاذا كان الأمر كذلك، فما بالك برسول الله صلى الله عليه و آله؟ ! ألم يكن من الواجب على النبى صلى الله عليه و آله أن يتكهن بهذا الأمر بالنسبه لأئمته مع وجود تلك النزاعات والصراعات التى كشفت عن نفسها فى السقيفه؟ كيف يمكن الاعتقاد بأن النبى صلى الله عليه و آله قد فوض للأئمّه مسأله إنتخاب الخليفه، بينما لا يرعى هذا الأمر فى خلافه الثانى والثالث، حتى أنّ خوف الفتنة منع من تفويض الأمر للأئمّه؟ ! هذه هى الاسئله التى ينبغى لكل محقق الرد عليها.

٢- الشورى وحكومه عثمان

وصوره هذه الواقعه أنّ عمر لما طعنه أبولؤلؤه، وعلم أنّه ميت، استشار فيمن يولّيه الأمر بعده، فأشير عليه بابنه عبداللّه، فقال: لاها الله إذا! لايلها رجلاّن من وّلّد الخطاب! حسب عمر ما حُمّل! حسب عمراً احتقب، لاها الله! لا أتحمّلها حياً وميتاً! ثم قال: إنّ رسول الله مات وهو راض عن هذه الستة من قريش: على، و عثمان و طلحه، و الزبير، و سعد، و عبدالرحمن بن عوف؛ و قد رأيت أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم. ثم قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى يعنى أبابكر وإن أترك فقد ترك من هو خير منى يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال: ادعوهم لى، فدعوهم، فدخلوا عليه وهو مُلقى على فراشه وجود بنفسه.

فنظر إليهم، فقال: أكلّكم يطمع فى الخلافة بعدى! فوجموا، فقال لهم ثانيه، فأجابه الزبير وقال: وما الذى يُبعدنا منها! وليتها أنت فقمتم بها، ولسنا دونك فى قريش ولا فى السابقه ولا فى القرابه.

قال الشيخ أبو عثمان الجاحظ: واللّه لولا علمه أنّ عمر يموت فى مجلسه ذلك لم يقدم على أن يفوه من هذا الكلام بكلمه، ولا أن تنفّس منه بلفظه.

فقال عمر: أفلا- أخبركم عن أنفسكم! قال: قل، فإننا لو استعفيناك لم تُعفنا. فقال: أما أنت يا زبير فوعق لقس، مؤمن الرضا كافر الغضب، يوماً إنسان، ويوماً شيطان، ولعلها لو أفضت

إليك ظلت يومك تلاطم بالبطحاء على مد من شعير! أفرأيت إن أفضت إليك، فليت شعري، من يكون للناس يوم تكون شيطاناً، ومن يكون يوم تغضب! وما كان الله ليجمع لك أمر هذه الأمة، وأنت على هذه الصفة.

ثم أقبل على طلحه وكان له مبغضاً منذ قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال في عمر فقال له: أقول أم أسكت: قال: قل، فإنك لا تقول من الخير شيئاً، قال: أما إني أعرفك منذ أصيبت إصبعك يوم أخذ وائبا بالذي حدث لك، ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله ساخطاً عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب.

ثم أقبل على علي عليه السلام، فقال: لله أنت لولا- دُعابه فيك! أميَا والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح، والمحجبه البيضاء.

ثم أقبل على عثمان، فقال: هيهأ إليك! كآني بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبها إياك، فحملت بنى أميه وبنى أبي مُعيط على رقاب الناس، وآثرتهم بالفىء، فسارت إليك عصابه من ذوبان العرب، فذبحوك على فراشك ذبحاً. والله لئن فعلوا لتفعلن فعلت ليفعلن، ثم أخذ بناصيته، فقال: فإذا كان ذلك فاذا كر قولي؛ فإنه كائن.

ثم قال: ادعوا إلى أبا طلحه الأنصارى، فدعوه له فقال: انظر يا أبا طلحه، إذ عدتم من حُفرتي، فكن في خمسين رجلاً من الأنصار حاملي سيوفكم، فخذ هؤلاء نفر بامضاء الأمر وتعجيله، واجمعهم في بيت، وقف بأصحابك على باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحداً منهم، فإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة، فانظر الثلاثة التي فيها عبدالرحمن، فارجع إلى ما قد اتفقت عليه، فإن أصرت الثلاثة الأخرى على خلافها فاضرب أعناقها، وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر، فاضرب أعناق الستة، ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم.

فلما دُفن عمر، جمَع أبو طلحه، ووقف على باب البيت بالسيوف في خمسين من الأنصار، حاملي سيوفهم، ثم تكلم القوم وتنازعوا، فأول ما عمل طلحه أنه أشدهم على نفسه أنه قد وهب حقه من الشورى لعثمان، وذلك لعامة أن الناس لا يعدلون به علياً وعثمان، وأن الخلاف لا تخلص له وهذان موجودان، فأراد تقويه أمر عثمان وإضعاف جانب علي عليه السلام، بهبه أمر لا انتفاع له به، ولا تمكُّن له منه.

فقال الزبير في معارضته: وأنا أشهدكم على نفسي أنني قد وهبتُ حقي من الشورى لعلّي، وإنما فعل ذلك لأنه لما رأى عليًا قد ضعف وانخزل بهيه طلحه حقه لعثمان، دخلته حميه النسب، لأنه ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام، وهي صفيه بنت عبدالمطلب، وأبو طالب خاله. وإنما مال طلحه إلى عثمان لانحرافه عن علي عليه السلام، باعتبار أنه تيمي وابن عم أبي بكر، وقد كان حصل في نفوس بني هاشم من بني تيم حنق شديد لأجل الخلافه، وكذلك صار في صدور تيم علي بني هاشم.

فمما لا شك فيه هنالك عدّه اسئله لا بدّ من طرحها بشأن هذه الشورى ومنها:

أولاً: لو كانت الضابطه في الخلافه تكمن في آراء الأئمّه فلم لا يرجع إليها؟ وإن كانت الخلافه قائمه على أساس التعيين فما معنى الشورى المركبه من سته أعضاء وما بال إهمال سائر الشخصيات المعروفه وعدم إشراكها في الشورى؟

ثانياً: لقد قيل أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو راض عن هذه الستة من قريش، فكيف التوفيق بين هذا وما صرح بأن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وهو ساخط على طلحه بالثلمه التي قالها يوم أنزلت آيه الحجاب (1)؟

ثالثاً: لو افترض عدم تمكنهم من القيام بوظيفتهم فكيف يؤمر بضرب أعناقهم؟

رابعاً: لو كانت الشورى حقا فما معنى الوصيه بعثمان وذكره صراحه؟ ولو كان يخشى على الأئمّه الإسلاميه من خلافته للزم عدم جعله أحد أعضاء تلك الشورى ليأتي آخر غيره؟

خامساً: إذا إنقسمت الشورى إلى قسمين فلم لا ترجح الكفه التي فيها علي عليه السلام والذي قال له عمر: أمّا والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح، والحجه البيضاء. وليس له من إشكال عليه سوى قوله «لولا دعايه فيك» .

سادساً: وهل للدعايه من أثر سلبي على الخلافه وهل يرقى هذا الإشكال إلى الإشكال على عثمان بانه إذا ولي الخلافه وسيسلط بني أميه على رقاب المسلمين فيتخذون عباد الله

ص: ٢٤٣

١ - ١) المراد بآيه الحجاب قوله سبحانه: «فاسئلوهم من وراء حجاب» الذي نزل في نساء النبي صلى الله عليه وآله والكلمه المذكوره أن طلحه لما أنزلت آيه الحجاب قال بمحضر ممن نقل عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: ما الذي يعنيه حجابهن اليوم، وسيموت غدا فنكحنهن.

هذه هي الاسئلة والاستفسارات التي ليست لها من إجابته.

٣- أسباب الخروج على عثمان

و يجب أن نذكر في هذا الموضوع ابتداء اضطراب الأمر على عثمان إلى أن قُتل.

و أصح ما ذكر في ذلك ما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في «التاريخ» (١).

و خلاصه ذلك أنّ عثمان أحدث أحداثاً مشهوره نَقَمَهَا النَّاسُ عَلَيْهِ، من تأمير بنى أميّه، ولا سيّما الفساق منهم وأربابُ السّفه وقلة الدّين، واخراج مال الفياء إليهم، وما جرى في أمر عمّار وأبي ذر وعبدالله بن مسعود، وغير ذلك من الأمور التي جرت في أواخر خلافته. ثم اتفق إنّ الوليد بن عُقبه لَمّا كان عامله على الكوفه وشهد عليه بشرب الخمر، صرفه وولّى سعيد بن العاص مكانه، فقدم سعيد الكوفه، استخلص من أهلها قوماً يسمرون عنده، فقال سعيد يوماً: إنّ السواد بستان لُقريش وبنى أميه. فقال الأشتر النخعي: وترعّم أنّ السواد الذي أفاءه الله على المسلمين بأسيافنا بستان لك لقومك! فقال صاحب شرطته: أتردّ على الأمير مقالته! وأغلظ له، فقال الأشتر لمن كان حوله من النّخع وغيرهم من أشراف الكوفه: ألا تسمعون! فوثبوا عليه بحضره سعيد فوطئوه وطأ عنيفاً، وجزّول برجله، فغلظ ذلك على سعيد، أبعد سُمّاره فلم يأذن بعد لهم، فجعلوا يشتمون سعيداً في مجالسهم، ثم تعدّوا ذلك إلى عثمان في أمرهم، فكتب إليه أن يسيرهم إلى الشام؛ لثلاث يفسدوا أهل الكوفه، وكتب إلى معاويه وهو وإلى الشام: إنّ نفراً من أهل الكوفه قد همّوا بإثارة الفتنة، وقد سيرتهم إليك، فانهم؛ فإن آنت منهم رشداً فأحسن إليهم، وارددهم إلى بلادهم.

ثم إن سعيد بن العاص قدم على عثمان سنة إحدى عشره من خلافته. فلما دخل المدينة اجتمع قومٌ من الصحابه، فذكروا سعيداً وأعماله، وذكروا قرابات عثمان وما سوّغهم من مال المسلمين، وعابوا أفعال عثمان، فأرسلو إليه عامر بن عبد القيس وكان متألهاً (٢)، واسم أبيه

ص: ٢٤٤

١- ١) في حوادث ٣٣ ٣٥، مع تصرف واختصار في جميع ما أورده في هذا الفصل (٩ نهج ٢).

٢- ٢) المتأله: المتعبد المتنسك.

عبدالله، وهو من تميم، ثم من بنى العنبر فدخل على عثمان، فقال له: إن ناساً من الصحابه اجتمعوا ونظروا فى أعمالك، فوجدوك قد ركبت أموراً عظماً، فاتق الله وتب إليه.

فأخرجه عثمان، وأرسل إلى عبدالله بن سعد بن أبى سرح، وإلى معاويه وسعيد ابن العاص وعمرو بن العاص وعبيدالله بن عامر وكان قد استقدم الأمراء من أعمالهم فشاورهم، وقال: إن لكل أمير وزراء ونصحاء، وإنكم وزرائى ونصحائى وأهل ثقتى، وقد صنع الناس ما قد رأيتم، وطلبوا إلى أن أعزل عمالى، وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون، فاجتهدوا رأيكم.

فقال عبدالله بن عامر: أرى لك يا أمير المؤمنين أن تشغلهم عنك بالجهاد حتى يذلو لك، ولا تكون همهم أحدهم إلا فى نفسه، وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته.

فقال عثمان: إن هذا لهو الرأى لولا ما فيه.

ثم كاتب عماله واستقدمهم، فلما قدموا عليه جمعهم، وقال: ما شكايه الناس منكم؟ إنى لخائف أن تكونوا مصدوقاً عليكم، وما يعصب هذا الأمر إلا بى. فقالوا له: والله ما صدق من رفع إليك ولا بر، ولا نعلم لهذا الأمر أصلاً. فقال عثمان: فأشيروا على، فقال سعيد بن العاص: هذه أمور مصنوعه تلقى فى السر فيتحدث بها الناس، ودواء ذلك السيف.

وروى محمد بن عمر الواقدى رحمه الله تعالى، قال: لما أجلب الناس على عثمان، وكثرت الفاله فيه، خرج ناس من مصر؛ منهم عبدالرحمن عديس البوى، وكنانه بن بشر الليثى، وسودان بن حمران السكونى، وقتيره بن وهب السكسكى؛ وعليهم جميعاً أبو حرب الغافقى، وكانوا فى ألفين. وخرج ناس من الكوفه، منهم زيد بن صوحان العبدى، ومالك الأشتر النخعى، وزيد بن النضر الحارثى، وعبدالله بن الأصم الغامدى، فى ألفين. وخرج ناس من أهل البصره. منهم حكيم بن جبله العبدى، وجماعه من أمرائهم، وعليهم حرقوص بن زهير السعدى؛ وذلك فى شوال من سنه خمس وثلاثين، وأظهروا أنهم يريدون الحج. فلما كانوا من المدينه على ثلاث، تقدم أهل البصره، فنزلوا ذاخشب وكان هواهم فى طلحه. وتقدم أهل الكوفه، فنزلوا الأعوص وكان هواهم فى الزبير. وجاء أهل مصر فنزلوا المروه وكان هواهم فى على عليه السلام. ودخل ناس منهم إلى المدينه يخبرون ما فى قلوب الناس لعثمان، فلقوا جماعه من المهاجرين والأنصار، ولقوا أزواج النبى صلى الله عليه وآله، وقالوا: إنما نريد الحج، ونستعفى

من عمالنا.

وخرج عثمان يوم الجمعة، فصلى بالناس، وقام على المنبر، فقال: يا هؤلاء، الله الله؛ فوالله إن أهل المدينة يعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه، فامحوا الخطأ بالصواب.

وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشياً عليه؛ فأدخل داره؛ واستقتل نفر من أهل المدينة مع عثمان؛ منهم سعد بن أبي وقاص، والحسن بن علي عليه السلام، وزيد بن ثابت، وأبو هريره؛ فأرسل إليهم عثمان: عزمت عليكم أن تنصرفوا؛ فانصرفوا.

وأقبل علي وطلحه والزبير، فدخلوا على عثمان يعودنه من صرعته، ويشكون إليه ما يجدون لأجله؛ وعند عثمان نفر من بين أميه، منهم مروان بن الحكم، فقالوا لعلي عليه السلام: أهلكتنا وصنعت هذا الذي صنعت! والله إن بلغت هذا الأمر الذي تريده لتمرن عليك الدنيا؛ فقام مغضباً، وخرج الجماعه الذين حضروا معه إلى منازلهم.

وروى المدائني، قال: كان عثمان محصوراً محاطاً به، وهو يصلى بالناس في المسجد، وأهل مصر والكوفه والبصره الحاضرون له يصلون خلفه، وهم أدق في عينه من التراب.

وروى الكلبي والواقدي والمدائني: أن محمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفه كانا بمصر يحرضان الناس على عثمان، فسار محمد بن أبي بكر مع من سار إلى عثمان، وأرقام محمد بن أبي حذيفه بمصر، ثم غلب عليها لما سار عبدالله بن سعد بن أبي سرح عامل عثمان عنها إلى المدينة في أثر المصريين، بإذن عثمان له، فلما كان بأيله، بلغه أن المصريين قد أحاطوا بعثمان وأنه مقتول، وأن محمد بن أبي حذيفه قد غلب على مصر، فعاد عبدالله إلى مصر، فمنع عنها، فأتى فلسطين، فأقام بها حتى قتل عثمان.

(١)

٤- هل سار جميع الصحابه على نهج النبي صلى الله عليه وآله

المعروف بين أوساط الاخوه من أبناء العامه أنّ لصحابه رسول الله صلى الله عليه وآله - دون إستثناء - قدسيه وعداله وأنّ أحدا منهم لم يؤتى بما يخالف ما أمر به الله في الكتاب والسنة، بينما تعتقد الشيعة من أتباع مدرسه أهل البيت عليهم السلام أنّ الصحابه ليست سواسيه ولها رأى بكل صحابي بما

ص: ٢٤٦

ينسجم وسلوكه سواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعد وفاته.

ولاشك أنّ الاعتقاد السائد لدى الاخوه السنه بشأن الصحابه قد قادهم إلى مشاكل كثيره؛ وذلك لأنّ هنالك من الصحابه ممن اختلفوا فيما بينهم إلى حد الاقتتال. فيكف يمكن تبرير تلك العقيده التي تتضمن عدالتهم وقدسيتهم. على سبيل المثال موقعه صفين التي قام فيها معاويه ضد إمام زمانه بما أدى إلى اراقه تلك الدماء، فهل هناك مورخ نزيه يمكنه توجيه ذلك العمل؟! أو الدماء التي سفكت في معركة الجمل التي قادها طلحه والزبير ضد الإمام على عليه السلام بعد أن نكثا بيعته حتى قيل أن عدد القتلى بلغ أكثر من سبعة عشر الف قتيل، فهل لهما من عداله بعد تلك الفجائع التي ارتكبت بحق المسلمين وخروجها على الإمام عليه السلام؟!!

أمّا بشأن عثمان وكما مرّ معنا وعلى ضوء إجماع كافه مؤرخى الإسلام فإننا نصطدم بموضوعين مهمين: الأول اغداقه المناصب الحساسه على بنى أميه وتسليطهم على رقاب المسلمين ومن أولئك الذين عرفوا بفسقهم ومجونهم حتى تعالت عليهم أصوات المسلمين من كل حدب وصوب، والآخر نهب أموال بيت المال واغداقها دون حساب على هذا وذاك بالشكل الذى آثار حفيظه الأئمّه وأجج مشاعرهما للغضب والثوره عليه.

فهل من إنسجام بين هذه الأعمال والخطوط العامه للقداسه وتنزيه الصحابه؟! فلو كان هنالك من تبرير لمثل هذه الأعمال فهل ستبقى هنالك من أعمال يمكن إدانتها؟!!

لقد ذكرنى هذا الكلام بقصه عجيبيه وقعت لى ولا يسعنى نسيانها أبدا. فقد تشرفت احدى السنوات بزياره مكه لاداء العمره وقد سنحت لى الفرصه لائن ألتقى بعض علماء العامه - ولا سيما أثناء الليالى فى المسجد الحرام وبين صلاتى المغرب والعشاء التي كانت فرصه مناسبه - فى احدى الليالى (طبعا كان البعض منهم من مشاهير علماء العامه) .

وفى المسجد الحرام وسعينا لان نبقى على الأبحاث تعيش أجواء المنطق والعلم والاستدلال والبرهان وابعادها عن عناصر العداة والكراهيه وجرح المشاعر. وقد جرنا الكلام إلى الحديث عن «تنزيه الصحابه وعدالتهم» فكانوا يعتقدون جميعهم بعدم إمكانية جراه أحد على توجيه أدنى تهمة إليهم. فسألت أحدهم: «لو شهدت صفين حيث معسكر على عليه السلام معسكر معاويه، فمع من كنت تقاتل»؟ فاجاب من فوره: مع معسكر على عليه السلام.

فقلت: لو أعطاك علياً عليه السلام سيفاً وقال لك: «خذ هذا واقتل معاوية فهل كنت تمتثل أمره؟» هنا أجاب إجابته عجيبة لا أظنكم تتصورنها، فقد قال: «كنت أقتله ولا أذكره بسوء» نعم قضيه تنزيه الصحابه قصه ذات شجون ولا يسعني الخوض في كافة تفاصيلها.

ص: ٢٤٨

«فَمَا رَاعِنِي إِلَّا- وَالنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ يَنْتَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْتُ وُطِيءَ الْحَسَيْنَانَ، وَشَقَّ عِطْفَايَ، مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضِهِ الْغَنَمِ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَكَثَتْ طَائِفَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَى، وَقَسَطَ آخَرُونَ، كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» ، بَلَى! وَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا، وَلَكِنَّهُمْ حَلَيْتِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَرَاقَهُمْ زِبْرُجُهَا» .

الشرح والتفسير

أشار الإمام عليه السلام في هذه الخطبة إلى عصر خلافته ولا سيما أبان البيعة التي شهدت حضوراً خارقاً للأمة في مبايعته والوقوف إلى جانبه، البيعة الفريدة التي لم يعرف التاريخ الإسلامي لها من نظير، غير أن عدداً كثيراً لما جوبه بعداله الإمام عليه السلام وتنمره في الحق قد إنفرجوا عنه وهبوا لمخالفته وبالتالي أججوا نيران الحرب «الجملة وصفين والنهروان» وشقوا صفوف المسلمين وحالوا دون ترويج جهود الإمام عليه السلام ومساعدية في النهوض بالمجتمع الإسلامي والأخذ بيده إلى السمو والتكامل.

فقد وصف عليه السلام بادية ذي بدء كيفية إقبال الناس عليه وهجومهم من أجل البيعة قائلاً: «فما راغني (1) إلّا والناس كعرف (2) الضبع (3) إلّا ينثالون (4) على من كل جانب» فالتعبير بعرف

ص: ٢٤٩

١- ١) «راغني» من مادة «روح» على وزن نوع بمعنى الخوف والخشية والقلق كما وردت بمعنى الدهشه والذهول.

٢- ٢) «عرف» بمعنى الكثرة والازدهام و من هنا يطلق على شعر عنق الضبع.

٣- ٣) «ضبع» له ثلاثة معان، الحيوان المعروف و أحدا أعضاء الانسان (العضد) والثالث أنه أحد صفات الناقه. وقد تكون كناية عن سنين القحط التي تهجم على الانسان.

٤- ٤) «ينثالون» من مادة «ثول» على وزن قول بمعنى ازدحام زنابير العسل حين تجتمع و تروح و تجبيء ثم اطلقت على كل ازدحام يتخلله ذهاب و اياب (مقاييس اللغة و الصحاح و لسان العرب) .

الضبح إشارة إلى الازدحام الشديد للناس واندفاعهم لمبايعة الإمام عليه السلام فهو مثل يضرب للكثرة والازدحام.

أمّا قلقه من الهجوم المفاجيء للناس من أجل البيعة فلعله يعزى إلى أنّ مثل هذه البيعة الحماسية من شأنها أن تقلد الإمام عليه السلام مسؤوليه جديده ولا سيما أنّه كان يتوقع نقض البيعة من قبل أولئك الذين يتهافتون على الدنيا وحطامها، وهذا ما أشار إليه الإمام عليه السلام بوضوح فى الخطبه ٩٢ حيث قال: «دعوني والتمسوا غيرى، فانا مستقبلون أمراله وجوه وألوان، لاتقوم له القلوب، ولا- تثبت عيه العقول، وان الافاق قد أغامت والمحجه قد تنكرت، واعلموا أنّى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتمونى فأنا كأحدكم، ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيراً، خير لكم منى أميراً» .

أضف إلى ذلك كان يشعر بالقلق من جهة أخرى وهى أن تشير إليه أصابع الاتهام من قبل المنافقين وخصوم الدعوه بقتل عثمان. ثم يخوض الإمام عليه السلام فى عمق ذلك الازدحام والانهيال عليه بالبيعة فقال عليه السلام: «حتى لقد وطىء الحسنان، وشق عطفائى، مجتمعين حولى كربيضه الغنم» .

و يرى أغلب شراح نهج البلاغه أنّ المراد بالحسنين هما الإمام الحسن والحسين عليهما السلام. فقد كان الإمامان عليهما السلام فى عنفوان شبابهما إلّم أنّ الهجوم الشعبى العام قد جعلهما فى موقع حرج فى الحفاظ على والدهما. بينما ذكر بعض الشراح احتمالين آخرين؛ الأول أن يكون المراد اصبعى الرجل البارزين - كما روى ذلك عن الشريف الرضى رحمه الله - نقلا عن بعض اللغويين (أبى عمر) وقد استدلوا على ذلك باشعار العرب، إلّا أنّ هذا المعنى يبدو مستبعداً لأنّ وطىء اصبعى الرجل قضيه عاديه تحصل عند أدنى زحام ولا يمكنها أن تعكس ذلك الهجوم العظيم.

والأبعد من ذلك التفسير الثالث الذى أورده البعض على أنّ المراد بها عظمى اليد وذلك

لتعذر وطىء إصبعى اليد عاده سواء عظمى العضد أو الساعد، ولا يوطئان إلّاحين يقع الإنسان على الأرض.

أمّا تشبيههم بربيضه الغنم فهو لا- يرمز إلى جهل الناس كما فسره بعض الشارحين، بل يتضمن إشاره إلى ما أورده سابقاً حيث يرمز إلى لو إذ الغنم بالرعى كلواذاها بالمرعى حين تتعرض لهجوم الذئب.

فالمسلمون الذين تفرقوا هنا وهناك إثر الهجوم الذى تعرضوا له من قبل ذؤبان عصر الخليفة الثالث وتفككت عرى الوحده بينهم قد رأوا فى الإمام عليه السلام حلقه الوصل فاندفعوا إليه بلهفه ليتجمهروا حوله ويشعروا بالسكينه والاستقرار. غير أنّ المؤسف هو أنّ الاندفاع لم يكتب له الدوام حين عرضوا للاختبار لتفشل فيه طوائف من المسلمين، وهذا ما صوره الإمام على عليه السلام إذ قال: «فلما نهضت بالأمر نكثت طائفه، ومرقت (١) أخرى، وقسط (٢) آخرون» .

وقد أجمع أغلب شراح نهج البلاغه على أنّ المراد بهم أصحاب الجمل والنهروان وصفين فقد ذكروا أنّ أصحاب معركة الجمل (هم طلحه والزبير الذين استغلا وجود عائشه لتأليب الناس ضد أمير المؤمنين) الذين نقضوا البيعه هم «الناكثين» فقد بايعا علياً عليه السلام وهما يطمعان بالخلاصه فلما لم يتمّ لهما ذلك قدما البصره وبثا بذور الشقاق والفرقه.

و «المارقين» هم أصحاب النهروان ويراد بهم الخوارج الذى خرجوا على الإمام عليه السلام وهبوا لقتاله بعد قضيه التحكيم فى صفين. وهم من وصفوا بالمروق عن الدين كمروق السهم من الرميّه. فى إشاره إلى أنّهم قد كانوا على الحق إلّا أنّ تعصبهم الأعمى وجهلهم وحبهم لذاتهم قد أمرقهم من ذلك الحق. و «القاسطين» هم أهل الشام جيش معاويه، حيث وردت مفردة

ص: ٢٥١

١- ١) «مروق» من ماده «مروق» على وزن غروب بمعنى الخروج من الشىء حيث تستعمل فى خروج السهم - ويقول صاحب صحاح اللغه ولسان العرب - المراد به المرور من الهدف واصابه طرفه ومن هنا سمي الخوارج ب «المارقين» لانهم كانوا جماعه مفطره متعصبه رأّت نفسها أكثر إسلاميه من أمير المؤمنين على عليه السلام.

٢- ٢) «قسط»، وردت أحيانا بمعنى الظلم والعدول عن الحق ولذلك يقال قسط على وزن فقط للأفراد الذين إعوجت أرجلهم، كما وردت بمعنى العدل. قال الراغب فى المفردات القسط بمعنى السهم والنصيب فاذا أخذ سهم شخصى قيل له قسط وهذا مصداق الظلم، واقساط تعنى دفع سهم الآخر وهذا عين العدالة. وعليه فالمعنيان يعودان الى ماده واحده فقد صرح صاحب لسان العرب أنّه جاء فى حديث على عليه السلام قال: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» واطاف صاحب لسان العرب «و القاسطون أهل صفين» .

القسط بمعنى العدل إلى جانب ورودها بمعنى الظلم والطغيان والفسق.

و الجدير بالذكر هنا أنّ هذه التسميات لهذه الفئات الثلاث - وعلى ضوء المصادر الإسلامية - ممّا صرّحت بها الأحاديث النبويه الشريفه.

فقد روى الحاكم النيسابورى فى مستدرک الصحيحين عن أبى أيوب الأنصارى أنّه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وآله على بن أبى طالب بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» (١).

كما ورد هذا المعنى فى تلخيص المستدرک للذهبي (٢). ووردت هذه الروايه فى كتاب أسد الغابه فى شرح سيره الإمام على عليه السلام (٣).

بينما وردت هذه الروايه مفصله فى تاريخ بغداد، حيث جاء عن أبى أيوب الانصارى أنّه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فى ركاب على عليه السلام. أمّا الناكثين فقد قاتلناهم وهم - أصحاب الجمل - طلحه والزبير، وأمّا القاسطين فهم من عدنا الآن من عندهم؛ أى معاويه وعمرو بن العاص (لقد قال ذلك حين عاد من صفين) وأمّا المارقين فهم أصحاب النهروان، والله لا أعلم أين هم إلّا أننى أعلم بأناسقاتلهم» (٤).

و الحق أنّ هذا جواب قاطع لأولئك الجهال الذين لم تحسم لديهم الحروب التى وقعت إبان خلافه على عليه السلام.

نعم فأولئك الذين تهافتوا فى بادى الأمر على على عليه السلام من أجل البيعه لم يطبقوا تحمل عدالته وشدته فى الحق؛ ولا سيما ممارسته للعداله التى أوشكت أن تموت بعد تلك المده الطويله التى شهدت إنعدامها وقد تمثل ابسط مظاهرها فى التناول على بيت المال وسلبه ونهبه الذى أقدم عليه الكثيرون فانى لهم بتحملها، ولذلك لم تصمد معه إلّا ثله معدوده التزمت بعهودها بينما إنفرج عنه الأعم الأغلب ممن بايعوه؛ الأمر الذى أشار إليه الإمام على عليه السلام فى خطبته فقال: «كأنهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه يقول: «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً

ص: ٢٥٢

١- ١) مستدرک الصحيحين ٣ / ١٣٩ (طبعه دار المعرفه) .

٢- ٢) لقد طبع هذا الكتاب فى ذيل المستدرک (المجلد السابق والصفحه السابقه) .

٣- ٣) اسد الغابه ٤ / ٣٣.

٤- ٤) تاريخ بغداد ١٣ / ١٨٧ [١] (طبعه دار الكفر) .

ثم أضاف عليه السلام: «والله لقد سمعوها ووعوها (٢) ولكنهم حليت الدنيا فى أعينهم، وراقهم (٣) زبرجها (٤)» (٥).

فالإمام عليه السلام يشبههم فى البدايه بالجهال الذين دفعهم جهلهم لمخالفته، ثم ينتقل فى المرحله اللاحقه ليصفهم بأنهم سمعوا هذه الأخبار والحقائق ووعوها وهى ليست خافيه عليهم، إلّا أنّ حب الدنيا والتكالب على حطامها والاعتزاز بزبرجها - ولا سيما بعد الفتوحات الإسلاميه الكبرى التى جرت عليهم ما لا يحصى من الغنائم النفيسه والتعود على الحياه الوادعه المرفهه خاصه تلك التى ظهرت أبان خلافه عثمان - جعلتهم يؤثرون الدنيا على الدين ويبيعون الحقيقه بالخرافه ويضحون بالدار الآخره ويزهدون فيها.

فالعبارات التى أوردها الإمام عليه السلام هى فى الواقع عصاره التحليلات بشأن نشوب المعارك الثلاث فى عهد الإمام عليه السلام؛ الأمر الذى يعتبر درسا لجميع المسلمين على مدى التاريخ فى أنهم يعيشون الفرقه والتشتت وتمزق عرى الوحده كلما أقبلوا على الدنيا واغترروا بزخارفها وزبرجها، فليس لهم من سبيل سوى الورع والتقوى والزهد بغيه الثبات على الطريق. ونشاهد اليوم بكل وضوح أنّ الاختلافات السائده فى أوساط المسلمين إنّما تعزى لما بينه الإمام عليه السلام وأو جزته الآيه القرآنيه الشريفه: «تلك الدار الآخره نجعلها للذين لا يريدون علوا

ص: ٢٥٣

(١-١) سورة القصص / ٨٣. [١]

(٢-٢) «وعوها» من ماده «وعى» على وزن نفى، قال صاحب المقاييس تغنى صنم الشىء إلى آخر، وقال صاحب المفردات تعنى حفظ الحديث وما شابه ذلك (وكلاهما بمعنى واحد).

(٣-٣) «راق» من ماده «روق» -حسب المقاييس -بمعنى تقدم شىء على آخر و تأتى أحيانا بمعنى الحسن والجمال ومن هنا يصطلح بالرواق على مقدمه البيت أو الاضرحه المقدسه وقد جاءت هنا بمعنى الحسن والجمال.

(٤-٤) «زبرج» بمعنى الزينه والذهب كما تأتى بمعنى نقوش القماش.

(٥-٥) يتضح بجلاء أنّ الضمائر فى هذه العبارة والعبارات السابقه إنّما يعود إلى الفرق الثلاث الناكثين والمارقين والقاسطين التى أشير إليها فى العبارة السابقه، بينما يرجح المرحوم العلّامه المجلسى فى البحار أنّ هذه الضمائر إنّما تعود إلى الخلفاء الثلاث، غير أنّ هذا الاحتمال يبدو مستبعداً. ولعل هذا هو الذى دفع المرحوم المجلسى لان يختتم كلامه باحتمال رجوع الضمائر إلى كافه من أشارت إليهم الخطبه.

فى الأرض ولا فسادا والعاقبه للمتقين» .

فالعلو فى الأرض والفساد والتكالب على الدنيا وحطامها هما أساس الفرقة والاختلاف و التشتت فى المجتمعات الإسلاميه.

تأملات

١- البيعه الشعبيه لأمير المؤمنين عليه السلام

إنها البيعه التى لا يمكن مقارنتها بتلك التى حدثت مع الخلفاء الثلاث.

كانت بيعه عفويه شعبيه عامه بعيده عن البرمجه والتخطيط، بل نابعه من أعماق الأُمّه المستضعفه التى ذقت الظلم والاضطهاد، فهى ليست كبيعه السقيفه التى مثل إتخاذ القرار فيها بعض الأفراد لترى الأُمّه نفسها أمام نتيجة حسمت سابقاً، وهى ليست كبيعه عمر التى أسندت بطولتها لفرد واحد هو الخليفه الأول، وأخيراً ليست كبيعه عثمان التى استندت للشورى السداسيه وعلى ضوء التركيبه التى شكلها عمر.

بل هى بيعه واقعيه وحقيقته جردت ماسواها من إنتحال هذا الاسم بعد أن برمجت وخطت بهذه الكيفيه.

فقد ذكر بعض شرّاح نهج البلاغه أنّ الثوار الذين أودوا بحياه عثمان إتجهوا صوب الإمام على عليه السلام ليبايعوه على الخلافه، فلم يجبهم فلما أصروا عليه، خاطبهم قائلاً: «أنا لكم وزيراً خيراً منى اميراً» .

حيث كان يعلم عليه السلام بأنّ سبقت هؤلاء فى البيعه سيثير تهمة مفادها أنّ عثمان قتل مع سبق الاصرار والترصد طبق خطه مدروسه.

أضف إلى ذلك فلو بايعوه، لزعم البعض أنّ قتله عثمان فقط هم الذين بسطوا له أيديهم بالبيعه، وناهيك عمّا تقدم فإنّ الإمام عليه السلام كان يتوسم فيهم عدم القدره على إحتمال الحق؛ نعم فالحق ثقيل وبيىء، إلّا أنّ الإمام عليه السلام فوجيء بتقاطر المهاجرين والانصار الذين اصروا عليه بقبول الخلافه.

فلم يكن له من سبيل سوى قبولها، فارتقى المنبر عليه السلام لتندفع إليه الأُمّه زرافات ووحداً وهى تعلن بيعتها له، ولم يشذ منها سوى النزر اليسير من قبيل سعد بن أبى وقاص وعبدالله

بن عمر ولم يجبر هم الإمام عليه السلام على مبايعته (١).

إننا نعتقد وعلى ضوء المصادر الإسلامية المعتبرة أنّ النبي صلى الله عليه وآله قد إستخلف علياً عليه السلام بأمر الله، ولم يقتصر ذلك على «غدير خم» بل أكدّه النبي صلى الله عليه وآله في عدّه مواضع ومناسبات، ورغم مخالفه البعض - لأسباب لايسعنا المجال إلى الخوض في تفاصيلها - بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله مع ذلك فما أن قتل عثمان حتى تدفقت الأُمّة بشكل عجيب على الإمام عليه السلام وهي تعلن عن تظامنها ودعمها واسنادها للإمام عليه السلام؛ الدعم الذى لم تشهده النظم الديمقراطيّه طيله تجاربها، بل قل نظيرها سوى بعض النماذج التى حصلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كبيعه الشجره.

و ممّا لا شك فيه أنّ تلك البيعه إنّما كانت تنبع من معرفه الأُمّة بمنزله على عليه السلام وسعه علومه ومعارفه ومدى ورعه وتقواه وزهده وادارته الناجعه التى لم يكن فيها من مكان للتيارات والتحزبات، فقد كانت من العفويه والإنسيابيه بحيث سلبت زمام المبادرة من الخصوم لتجعلهم يعيشون حاله الدهشه أمام عمل تم ولا سبيل إلى الرجعه منه، ولو تركوا الأُمّة وحالها وتخلوا عن مؤامراتهم وغدرهم لنهض ذلك المجتمع نهضات ولعاش الاطروحه التى حملها له القرآن والمتمثله بقيام مجتمع الحريه والعداله.

و سنرى لاحقاً أنّ هذه العناصر المشبوهه العثمانيه التى تناولت على بيت أموال المسلمين وردت الميدان السياسى لتعبث الناس وتتلاعب بمشاعرها الدينيه وتقودها فى خاتمه المطاف إلى إشعال نيران الجمل وصفين والنهروان وتسدد تلك الضربات الموجعه للإسلام والمسيره الإسلاميه.

٢- مصدر الانحرافات الاجتماعيه

يعتبر الإمام عليه السلام - فى هذه الخطبه - أنّ العامل الأصلي الذى يقف وراء الانحراف عن الحق فى عصره (و فى كل العصور) إنّما يكمن فى حب الدنيا والاعتزاز بزخرفها وزبرجها الذى أوجع نار حروب الجمل وصفين والنهروان، ثم يؤكد عليه السلام على الآيه الشريفه التى تصرح بأن الآخره

ص: ٢٥٥

من نصيب أولئك الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهذه العبارات القصيره إنما تكشف عن حقائق مهمه تلمس آثارها على مدى التاريخ.

فالاطماع هي أساس الحروب والنزاعات الدمويه، والاهواء والفساد في الأرض هو العنصر الرئيسي الذى يقف وراء الفوضى والهرج والمرج ومن هنا فاذا لم تجابه هذه العادات الشيطانيه بالإيمان والاعتقاد الراسخ فلا مناص من نشوب هذه الحروب الفتاكه وانعدام العداله وسياده الفوضى والقلق والاضطراب، بل ستهرز هناك العناصر التى تتلاعب بالقيم الإنسانيه والمفاهيم الأخلاقيه وسائر الأصول من قبيل الحريه وحقوق الإنسان لتسخرها من أجل تحقيق أهدافها وأطماعها.

والذى يجدر ذكره أنّ الإمام عليه السلام يتحدث عن أولئك الذين تتضارب عقائدهم مع أعمالهم، ويبدو أنّهم مسلمون حيث سمعوا الآيات القرآنيه ومنها «تلك الدار الآخرة. . .» .

و آمنوا بها، غير أنّ دعائم إيمانهم قد تزعزعت وتفككت بفعل دوافعهم التى شدتهم إلى الدنيا والتكالب على زخارفها والاعتزاز بزبرجها، وهذه هي النتيجة الطبيعیه لكل أولئك الذين يؤثرون دنياهم على دينهم.

٣- المعارك الثلاث على عهد الإمام على عليه السلام

لقد تضمنت خطبته عليه السلام إشاره إلى المعارك الثلاث: الجمل، وصفين والنهروان التى أشعلت من قبل الناكثين والقاسطين والمارقين. وسنشير هنا إلى هذه المعارك بصوره مختصره:

أ - معركة الجمل

لم تمر على بيعه امير المؤمنين عليه السلام أكثر من ثلاثه أشهر حتى ضاقت طوائف من المستكبرين ذرعا بعداله الإمام عليه السلام ولم تطق تحمله فهبت لمخالفته. معاويه من جانبه أعلن فى الشام عن عدم استعداده لمبايعه على عليه السلام ثم تأهب للقتال. فكتب الإمام عليه السلام رسائل إلى ولاته على الكوفه بالبصره ومصر ليجهزوا الجيش من أجل مقاتله معاويه. . . فى هذه الاثناء هم طلحها الزبير بالسفر إلى مكه بذريعه أداء العمره.

فالتقى فى مكه عائشه التى كانت متدمره من مبايعه على عليه السلام فانضمت إليهما واتجهوا إلى

البصره لنصره عثمان. وبالطبع فإنّ كافه القرائن تشير إلى أنّ هؤلاء لم يكونوا يطالبون بدم عثمان، ولم يكن لهم من تعصب للإسلام؛ قتله عثمان لم يكونوا فى البصره، أضف إلى ذلك فان نصره عثمان لا تسلّتم مخالفه أمير المؤمنين على عليه السلام، ناهيك عن أنّ طلحه من قادة الثوره على عثمان.

و واضح أنّ هدف هؤلاء من نقض بيعتهم لعلّى عليه السلام هو عدم حصولهم على المناصب التى كانوا يحلمون بها. وأخيراً تمكن طلحه والزبير مع عائشه فى شهر ربيع الثانى عام ٣٦ هـ بالمكر و الخداع من الاستيلاء على البصره ثم أخذوا لأنفسهم البيعه من الناس حيث سدّدوا أولى ضرباتهم لوحده الأّمّه الإسلاميه.

الإمام عليه السلام بدوره لما كان عالماً بهذا الأمر أنفذ جيشه الذى جهزه لقتال معاويه نحو البصره ثم كتب رساله لعامله على الكوفه «أبو موسى الأشعري» يطلب منه تعزيز الجيش - ورغم أنّ أبا موسى لم يرد بالايجاب على رساله الإمام إلّا أنّه انفذ جيشاً قوامه تسعه آلاف مقاتل إلى الكوفه - وفى جمادى الآخره التحم الجيشان، وطبق نقل «تاريخ يعقوبى» فإنّ المعركه استغرقت أربع ساعات هزم فيها جيش طلحه والزبير، فانبرت عائشه لتعبئه أهل البصره فركبت الجمل ومن هنا سميت هذه المعركه بمعركه الجمل؛ وقد أبدى الجيش الذى تمحور حول الجمل مقاومه عنيفه.

فنادى الإمام عليه السلام: «إعقروا الجمل» فلما عقر الجمل إنتهت المعركه حيث قتل طلحه والزبير (فقد قتل طلحه فى الميدان على يد مروان، بينما فر الزبير ليقتل خارج ميدان المعركه) فسرح الإمام عليه السلام عائشه بكلّ إحترام على أنّها زوج النّبى صلى الله عليه و آله إلى المدينه.

وقيل أنّ عدد القتلى فى الجمل قد بلغ عشره آلاف وقيل سبعة عشر ألفاً، وهكذا حسمت المعركه لصالح الإمام عليه السلام واخذت تلك الفتنه. (١)

ب - معركه صفين

عاد الإمام عليه السلام إلى الكوفه بعد الجمل، فكتب لمعاويه كتابا طالبه بالبيعه. فلم يجبه معاويه

ص: ٢٥٧

١- ١) ما ورد أعلاه، أُقتبس من «الكامل فى التاريخ» لابن الأثير ج ٣ مع تلخيص.

وأخذ يدعو الناس للطلب بدم عثمان حتى أمر البعض بان يعلنوا على الناس أنّ قاتل عثمان هو علي بن أبي طالب عليه السلام.

و بعد مضي مدّة كتب رساله لعلي عليه السلام يعلن فيه الحرب بعد أن جيش جيوش الشام.

فجهز الإمام عليه السلام أهل الكوفة لينفذ جيشه إلى صفين وقد أجابه أغلب الناس إلّا القليل منهم.

فجعل الإمام عليه السلام جيشه طوائف وجعل لكل طائفه أمير. وصل الإمام عليه السلام صفين لثمان بقين من محرم عام ٣٧ هـ ليلتقى جيش معاويه هناك. حاول بعض أصحاب الإمام عليه السلام البدو بالقتال، فكتب معاويه رساله للإمام عليه السلام يناشده عدم التعجيل بالقتال.

الإمام عليه السلام من جانبه كان يسعى جاهدا للحيلولة دون نشوب القتال فكان يرسل الرسائل و الأفراد يناشده جيش معاويه الالتحاق بصفوف المسلمين حتى مرت عدّه شهور ولم يأذن الإمام عليه السلام بالقتال رغم اصرار أصحابه عليه. إلّا أنّ كل هذه الأمور لم تكن تجدى نفعاً، حتى نشبت المعركة في شهر ذى الحجه عام ٣٧ هـ ووقع بين الطرفين قتال شديداً، ثم توقف القتال بحلول شهر محرم الحرام، ثم أخذ الإمام عليه السلام يرسل رسائله ويبعث بأصحابه، وما ان انتهى شهر محرم حتى نشب القتال ثانيه حتى زحف جيش الإمام ومنى جيش الشام بالفشل.

و أخيراً شعر معاويه بهزيمة جيشه فعمد إلى الجيش بحمل المصاحف، فحدث انشقاق في جيش الإمام عليه السلام بعد أن تعالت أصوات المنافيين بالكف عن القتال ثم انتهى الأمر إلى التحكيم الذي فرض على الإمام.

فاختاروا أبا موسى الأشعري المعروف بسداجته ممثلاً عن الإمام عليه السلام وعمرو بن العاص عن معاويه بعد أن اتفقا على أن يخلع كل صاحبه.

فقام أبو موسى الأشعري وخاطب الناس أنّي خلعت علياً عليه السلام كما أخلع خاتمي، بينما خدعه عمرو بن العاص ولم يخلع معاويه. وهكذا ضاعت أعظم فرصه كادت أن تقضى على بني أميه و تغير وجه التاريخ فندم جيش الإمام عليه السلام حيث لا ينفع الندم.

ج - معركة النهروان

يفهم من أحداث معركة صفين أنّ الخوارج فته أفرزتها تلك المعركة بعد مسأله التحكيم.

حيث أصرّوا على الإمام عليه السلام بقبول التحكيم فلما قاد إلى تلك النتيجة ندموا ندماً شديداً ليعتبروا التحكيم مخالفة صريحه للقرآن وأنه الكفر بعينه، وقد بلغت بهم الوقاحة أن طالبوا الإمام عليه السلام بالتوبه وإلّا هبوا لقتاله. فلما رأى الإمام عليه السلام الاختلاف قد دب بين جيشه (ولاحظ عناصر النفاق التي كانت تحاول إثارة الفتنة) أصدر أمره بالعوده إلى الكوفه.

فلما عاد الجيش إلى الكوفه، انشق منه اثنا عشر ألف من الأفراد المتعصين ليلجأوا إلى الحروراء - قريه تبعد ميلين عن الكوفه - ومن هنا اطلق عليهم إسم الخوارج الحروريه، وأخيراً استعدوا للقتال بعد أن تجمعوا في النهروان قرب الحروراء.

و الغريب في الأمر كان البعض منهم من أصحاب البرانس من الحفاظ. إلّا أنّهم كانوا يعرفون بالجهل والتعصب والالتزام بظواهر الدين دون باطنه ومن هنا استحقوا إسم «المارقين» .

سعى الإمام عليه السلام بادية ذى بدء إلى نصحهم والاعداد إليهم فبعث لهم الواحد تلو الآخر، فكان من ذلك أن استجاب عدد منهم وهم ينادون «التوبه التوبه يا أمير المؤمنين» حيث قيل إنّ ثمانيه آلاف منهم قد رجعوا وتابوا (تفيد الروايات أنّ الإمام عليه السلام قد جعل رايه في الميدان وأمر التوابين بالانضواء تحتها) ، مع ذلك لم ياذن الإمام عليه السلام بمقاتلتهم أملاً بعوده من تبقى منهم.

حتى بعث لهم من يحاججهم فقتلوه ثم نشب القتال، فقاتل عليه السلام قتالاً شديداً بعد أن أخبر أصحابه بأن مصارعهم دون النطفه ولن ينجو منهم عشره ولن يهلك من جيشه عشره. فكان الأمر كما أخبر عليه السلام. (١)

وقعت هذه الحرب في اليوم التاسع من شهر صفر عام ٣٨ أو ٣٩ هجرى، ولم تدم اكثر من ساعه. (٢)

ص: ٢٥٩

١- ١) نهج البلاغه، الخطبه ٥٩. [١]

٢- ٢) «الكامل في التاريخ» لابن الاثير، شرح نهج البلاغه للخوئي، تاريخ الطبري، ج ٤، نور الولايه، مروج الذهب، ج ٢ «مع التلخيص والاختصار» .

«أَمَّا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ إِلَّا يُقَارُوا عَلَى كَظِّهِ ظَالِمٍ، وَلَا سِغَبٍ مَظْلُومٍ، لِأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، وَلَسَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسٍ أَوْلِهَا، وَلَا لَفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَيْدَهُ أَزْهَيْدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطِهِ عَنزٍ» .

الشرح والتفسير

يبين الإمام عليه السلام الأسباب التي دعت إلى قبول البيعه والأهداف التي يتوخاها من الخلافه، كما يشير إلى أن هذه الخلافه والامر لا تعدل عنده شيء لولا تلك الأهداف الكبرى.

فقال عليه السلام «أما والذي فلق الحبه وبرأ النسمة، (١) لولا حضور الحاضر (٢)، وقيام الحجه بوجود الناصر، وما أخذ الله على العماء أن لا يقاروا (٣) على كظه (٤) ظالم، ولا سغب (٥) مظلوم، لا لقيت حبلها على غاربها (٦)، ولسقيت آخرها بكأس أولها» .

ص: ٢٤١

١- (١) «نَسَمَهُ» في الأصل بمعنى هبوب الرياح بشكل هادىء، وتستعمل أحيانا للإشاره إلى التنفس، ويُطلق أحيانا على الانسان، فيقال «نَسَمَهُ»، أما المقصود بها في بحثنا هذا فهو «الانسان» أو «الروح» .

٢- (٢) «حاضر» بمعنى حضور الشخص أو الشئ، وقال أرباب اللغه أنها تأتي بمعنى القبيله والطائفه الكبيره، ولعلها وردت هنا بهذين المعنيين.

٣- (٣) «لا يقاروا» من ماده «قرار» بمعنى السكون، وعليه فالمراد بالعباره أن لا يسكتوا ولا يسكنوا.

٤- (٤) كظه ما يعترى الاكل من الثقل والكرب عند امتلاء البطن بالطعام، والمراد استثثار الظالم بالحقوق.

٥- (٥) «سغب» تعنى الجوع، و لذلك يقال «ذو مسغبه على القحط» و ورد في القرآن «أو اطعام في يوم ذى مستغبه» و جاءت في كلام الامام عليه السلام كناية عن هضم حقوق المظلومين.

٦- (٦) «غارب» ، الكاهل والكلام تمثيل للترك وارسال الأمر.

ف قوله عليه السلام «والذى فلق الحبه» إشاره لما ورد فى القرآن الكرىم بشأن الذات الإلهيه المقدسه «فالق الحب والنوى» (١) التى تتضمن أهم خلق الله سبحانه ألا- وهو خلق الحياه. وقوله عليه السلام «برء النسمه» إشاره لخلق الإنسان والروح الذى أشار له القرآن الكرىم بقوله «فتبارك الله أحسن الخالقين» (٢) فهو يتضمن القسم باهم أعمال خالق الوجود للدلاله على أهميه الأمر الذى يريد التحدث عنه.

و قوله عليه السلام «لولا حضور الحاضر» فى إشاره إلى حضور الحاضرين بالبيعه له، وإن ذهب البعض إلى أنّ المراد بالحاضر ذات البيعه والذى لا يختلف كثيرا والمعنى الأول.

أمّا القول بأنّ المراد حضور الله أو حضور الزمان الذى تنبئ به الرسول الكرىم صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام فهو مستبعد جداً، وإن أوردته بعض الفضلاء كتفسير لتلك العبارة. على كل حال فإن هذه العبارة تتحد فى المعنى مع قوله عليه السلام: «و قيام الحججه بوجود الناصر» لتشير كلاهما لاتمام الحججه عليه عليه السلام فى أن ينهض بالأمر بعد توفر العده من الأصحاب والبيعه أمّا قوله عليه السلام «لالقيت حلها على غاربها» فهو كناية عن الانصراف عن الشىء، حيث جرت العاده أن يطرح زمام الناقه على ظهرها إذا لم يكن هناك من حاجه إليها فى عمل.

و قوله عليه السلام: «لسقيت آخرها بكأس أولها» كناية عن الصير على الأمر وتركه كما صبر عليه ازاء الخلفاء الثلاثة (٣). إلّا أنّ الإمام عليه السلام يرى نفسه ملزما بالنهوض بالأمر والتصدى للخلافه لسيين: أحدهما وجود الناصر الذى يتم الحججه عليه بالقيام من جانب، والثانى العهد الذى أخذه الله على العلماء بالقيام بالأمر إذا ما غيبت العداله واستفحل الظلم وضيعت الحقوق «لولا حضور الحاضر وقيام الحججه بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظه ظالم ولا سغب مظلوم» .

ص: ٢٤٢

١- ١) سورة الانعام / ٩٥. [١]

٢- ٢) سورة المومنون / ١٤. [٢]

٣- ٣) والشاهد على ذلك الشعر الذى تمثل به عليه السلام فى قضيه مخالفه طلحه والزبير والتمهيد لنشوب معركة الجمل. حيث قال: فتن تحل بهم وهن شوارع تسقى آواخرها بكأس الأول بحار الانوار، ٣٢ / ١١٨. [٣]

فالواقع أنّ كلام الإمام عليه السلام تحذير لكافه علماء في ممارسه مسؤوليتهم في تشكيل الحكومه وبيسط العدل والقسط في ربوع المجتمع وعدم السكوت والتخاذل في حاله توفر هذه الأسباب. ويخطىء كل أولئك الذين يرون وظيفتهم إنّما تقتصر على إقامه الشعائر العباديه كالصوم والصلاه والحج والزكاه إلى جانب الإتيان بالمستحبات. فبيسط العدل والقسط والدفاع عن المظلوم والقيام بوجه الظالم تعدّ من جوهر الوظائف الإسلاميه لهؤلاء العلماء.

ثم يقول عليه السلام: «و لا لفيتم (١) ديناكم هذه أزهّد عندي من عفته (٢) عنز» .

وبالالتفات إلى ما ورد في صحاح اللغه من أن العفته تعنى الماء الذى يترشح من أنف الشاه (أو العنز حين العطسه) تتضح مدى تفاهه الدنيا - التى تحظى بفائق الأهميه لدى أهلها - عند على عليه السلام، فما قيمه العنز فضلا عن ماء أنفها والحق ان مثل هذه التعبيرات قد تبدو غريبه بالنسبه لأولئك الذين لا يعرفون شخصيه على عليه السلام؛ إلّا أنّ هذه الغرابه ربّما تزول بأدنى نظره إلى سيرته عليه السلام وحياته التى عاشها.

قال السيد الرضى (ره) فى ذيل الخطبه.

«قالوا وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه هذا الموضوع من خطبته فناوله كتاباً - قيل أنّ فيه مسائل كان يريد الإجابة عنها - فاقبل ينظر فيه (فلما فرغ من قرائته) قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين لو أطردت خطبتك من حيث أفضيت.

فقال: «هيهات يا بن عباس تلك شقشقه هدرت ثم قرّت» قال ابن عباس فو الله ما أسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام إلا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث يريد» .

أمّا التعبير بأهل السواد فهو إشاره إلى المناطق الغنيه بالزراع والأشجار التى تبدو من بعيد سوداء، لأنّ اللون الأخضر يتركز من بعيد ليميل إلى السواد، ولما كان هل الحجاز ألّفوا الأرض اليابسه الخاليه التى يصصطلح عليها بالبياض فأنهم إذا ما انطلقوا نحو العراق المخضر بفضل

ص: ٢٤٣

١- ١) «ألفيتم» من ماده «الفاء»، بمعنى وجدتم ورأيتم.

٢- ٢) عفته العنز: ما تنثره من أنفها، واكثر ما يستعمل ذلك فى النعمه وإن كان الأشهر فى الاستعمال بالنون «النقطه» .

نهريه دجله والفرات وتلوح أشجاره وزرعه من بعيد يبدو أسوداً فيصطلحون عليه بأرض السواد كما يطلقوا على أهله اسم أهل السواد.

أما مضمون الكتاب والمسائل التي فيه فقد تطرق إليها بعض شراح نهج البلاغه وسنعرض لها في البحث القادم.

وقد روى ابن أبي الحديد بهذا الشأن عن استاذه مصدق بن شبيب أنه قال: قرأت على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبه، فلما إنتهيت إلى هذا الموضوع، قال لي: لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له: وهل بقي في نفس ابن عمك أمر لم يبلغه فوالله ما رجع عن الأولين ولا عن الآخرين، ولا بقي في نفسه أحد لم يذكره إللرسول الله صلى الله عليه وآله.

قال مصدق: وكان ابن الخشات صاحب دعايه وهزل، قال: فقلت له: أتقول إنها منحوله. فقال: لا والله وإنى لاعلم أنها كلامه، كما أعلم أنك مصدق. (١)

قال الشريف الرضى رحمه الله: قوله عليه السلام «كراكب الصعبه إن اشتق لها خرم وإن أسلس لها تقحم» يريد أنه إذا شدد عليها في جذب الزمام وهي تنازعه رأسها خرم أنفها وإن أرخى لها شيئاً مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها يقال «أشلق الناقه» إذا جذب رأسها بالزمام فرفعها و«شنتها» أيضاً، ذكر ذلك «ابن السكيت» في اصلاح المنطق» وإنما قال «اشتق لها» ولم يقل «اشتقها» لأنه جعله في مقابله قوله «أسلس لها» فكانه عليه السلام قال: إن رفع رأسها بمعنى أمسكه عليها بالزمام).

تأملات

١- الرد على سؤال

قد يقال: تعتقد الإماميه واتباع مدرسه أهل البيت عليهم السلام أن الإمام ينصب من قبل الله تعالى بواسطه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لاعلى أساس إنتخابه من قبل الأمة، بينما صرح الإمام عليه السلام في هذه

ص: ٢٦٤

(١-١) شرح نهج [١]الباغه ابن أبي الحديد ١ / ٢٠٥ [٢]

الخطبه قائلاً: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجبه بوجود الناصر و... لالقيت جيلها على غاربها» فكيف التوفيق بينهما؟

و نقول في الردّ على هذا السؤال أنّ للامامه والخلافه واقع ومقام ظهور وبروز فواقعها أنّها تعين من قبل الله بواسطه نبيّه صلى الله عليه وآله، أمّا ظهورها وبروزها والتصرف في شؤون المسلمين والمجتمع الإسلامى إنّما يتوقف على الأئمه ونهوض أبنائها فى توفير الدعم والاسناد؛ الأمر الذى لا يتأتى إلّا من خلال بيعه الأئمه.

و من هنا أصبح الإمام عليه السلام جليس الدار إبان خلافه الخلفاء الثلاثة - طيله خمس وعشرين سنه - ولم يتدخل فى شؤون الخلافه، والحال لم تكن هنالك من ثلمه فى إمامته المنصوص عليها من جانب الله بواسطه النبي صلى الله عليه وآله ويصدق هذا الكلام على بعض أئمه العصمه والطهاره، فقد إقترح أبو مسلم الخلافه على الإمام الصادق عليه السلام، ولعلمه عليه السلام بالمؤامره لم يجيبه.

بل كان البعض يطالب الأئمه بالقيام وتولى الخلافه. فيجيبون باننا لا نملك ما يكفى من الأنصار (1).

٢- المسائل التى تضمنها الكتاب

روى المرحوم «الشارح البحرانى» فى كتابه عن أبى الحسن الكيدرى أنّ الكتاب الذى سلم إلى على عليه السلام آخر الخطبه كان يقسم عشره أسئله هى:

١- الذى خرج من بطن وليس له بولد؟

قال عليه السلام: يونس عليه السلام الذى خرج من بطن الحوت.

٢- ما كان قليله مباح وكثيره حرام؟

قال عليه السلام: نهر طالوت.

٣- العباده التى يعاقب على الإتيان بها أو تركها؟

قال عليه السلام: الصلاه فى السكر.

ص: ٢٤٥

١- (١) اصول الكافى ٢ / ٢٤٢ كتاب الإيمان والكفر، باب قله عدد المؤمنين، ح ٤.

٤- الطائر الذى ليس له أصل (أم)؟

قال عليه السلام: الطائر الذى خلقه عيسى عليه السلام باذن الله.

٥- رجل مدين الف درهم وله الف درهم وضمنه آخر وكان له الف درهم، وقد مضى عليه عام، فالزكاه على أى من المالين؟

قال عليه السلام: إذا فعل الضامن ذلك باذن المدين فلا زكاه عليه، وإن فعله بدون إذنه وجبت عليه الزكاه.

٦- حج جماعه فنزلوا بيتاً فى مكة وأغلق أحدهم باب البيت فكان فيه طيور فماتت عطشا، فعلى من تجب الكفاره؟

قال عليه السلام: على من أغلق الباب ولم يخرج الطيور ولم يسقيها.

٧- شهد أربعة على رجل بالزنا، فأمرهم الإمام برجمه (لأنه كان محصناً) فرجمه أحدهم وساعده جماعه وامتنع الثلاث. ثم رجع

عن شهادته (وأقر بكذبه) ولم يمت المتهم. ثم مات وبعد موته رجع الثلاث عن شهادتهم. على من تجب دينه؟

قال عليه السلام: على ذلك الرجل والجماعه الذين ساعدوه (١).

٨- هل تقبل شهاده يهوديين لثالث باعتناق الإسلام؟

قال عليه السلام: لا تقبل شهادتهما؛ لأنهم يحرفون كلام الله ويجوزون الشهاده بالباطل.

٩- هل تقبل شهاده نصرانيين لنصرانى أو يهودى أو مجوسى بالإسلام؟

قال عليه السلام: تقبل لقوله سبحانه: «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى» (٢).

١٠- قطع شخص يد آخر، فشهد أربعة عند الإمام قطعت يده وقد زنا بمحصنه، فاراد الإمام أن يرحمه فتوفى قبل الرجم، فما

حكمه؟

ص: ٢٦٦

١- ١) هذا إذا أخطأ الشهود فان كان عن عمد فحكمهم القصاص كما ورد فى كتاب القصاص. والنقطه الجديره بالذكر للشهود الذين حصل الرجم لشهادتهم أن يرجعوا وما دفع يؤخذ من الأربعة بالتساوى وللوقوف أكثر راجع كتاب الجواهر، ٤١ / ٢٢٥، ولا بد من الالتفات هنا إلى وجود بعض التفاوت بين ما ورد فى هذا الحديث وما جاء فى الكتب الفقيهه.

٢- ٢) سوره المائده / ٨٢. [١]

قال عليه السلام: تجب الديه على من قطع يده، لكن ان شهدوا أنه سرق بحد النصاب فلا تجب الديه على القاطع (١). طبعاً ما ذكر هو مضمون روايه مرسله رويت عن الكيدري ولم تثبت صحه سند الحديث، ولذلك هناك أبحاث كثيره من وجهه النظر الفقيهه بشأن بعض الفروع المذكوره فى هذا الحديث.

٣- مميزات الخطبه الشقشقيه

إن نظره عامه إلى خطب نهج البلاغه تفيد أن الخطبه الشقشقيه هى من الخطب التى قل نظيرها إن لم نقل لا نظير لها فى نهج البلاغه؛ الأمر الذى يثبت أن الإمام عليه السلام قد أوردتها فى ظروف خاصه للحيلولة دون نسيان الحقائق المتعلقة بالخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لتخلد فى التاريخ ومن هنا أطلق عباراته بصراحه تامه. فقد أوضح الإمام عليه السلام فى هذه الخطبه عدّه أمور منها:

١- أحقيته وجدارته بالخلافه التى بينها بوضوح وهذه هى الحقيقه التى إتفق عليها تقريباً كافه المحققين المسلمين وغير المسلمين، حتى إعترف معاويه أعدى أعداء الإمام عليه السلام بافضليته (٢).

٢- مظلوميته عليه السلام رغم أحقيته وكفائته.

٣- يفيد كلام الإمام عليه السلام عدم وجود مرجع واضح لانتخاب أى من الخلفاء الثلاثة، اضافته إلى المعايير المتعدده التى حكمت ذلك الانتخاب، فقد كانت خلافه أحدهم تستند إلى رأى واحد، وآخر لنصف من شورى سداسيه وثالث لعدد من الآراء.

٤- ابتعاد الأمة فى عصر الخلفاء عن تعاليم النبى الأكرام صلى الله عليه وآله وتفاقم الازمات على مرور الزمان، بحيث كانت من أبلغ الصعوبات التى واجهت الإمام عليه السلام حين تولى الخلافه تكمن فى

ص: ٢٦٧

١- ١) شرح نهج البلاغه لابن ميثم البحرانى ١ / ٢٦٩، المتسدر ك ٧ / ٥٥.
٢- ٢) ورد هذا المعنى فى رساله التى كتبها معاويه وبعث بها لمحمد بن أبى بكر والتى نقلتها أغلب المصادر الإسلاميه ومنها مروج الذهب، فقد قال فيها أنى وأبيك نقر بفضل على وحقه علينا... إلّا أن أبيك وفاروقه (عمر) هما أول من خالفه بعد وفاه النبى صلى الله عليه وآله. وقال اليعقوبى فى تاريخه: وكان المهاجرون والأنصار لا يشكون فى على عليه السلام. (تاريخ اليعقوبى

إعادته الأُمَّه إلى القيم الإسلاميه التي كانت سائده على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله.

٥- أنّ التهافت على الدنيا والاغترار بزخرفها هو العامل الذى يقف وراء الفوضى والاضطراب والحروب التي نشبت على عهد الإمام على عليه السلام.

٦- أنّ ما حصل للإمام على عليه السلام هو البيعه الحقيقيه بعينها، غير أنّ عداله على عليه السلام وشدته فى الحق أثارت حفيظه بعض زعماء المجتمع لينقضوا البيعه ويقسط ويمرق آخرون.

٧- لم يكن للإمام عليه السلام أيه رغبه بالخلافه ولم يراها هدفاً قط، بل هي وسيله لاحقاق الحق ابطال الباطل وبسط العدل والقسط.

٨- كانت الانتفاضات التي حدثت فى زمان عثمان والتي أدت بالتالى إلى قتله طبيعياً جداً ونتيجته لسلكه وبطانته من بنى أميه الذين سلطهم على رقاب المسلمين فجعلهم عمالاً وولاه على بعض المناطق فعبثوا ببيت المال واسرفوا فى تبذيره حتى تارت الأُمَّه بعد أن انطلقت شراره الرفض من المناطق البعيده عن مركز الخلافه كمصر والبصره والكوفه.

٩- كانت المعارك الثلاث - الجمل وصفين والنهروان - قد فرضت على الإمام عليه السلام من قبل الأفراد الذين لم يطبقوا عدله عليه السلام إلى جانب أولئك الذين يبحثون عن الجاه والمنصب.

١٠- عدم انسجام عقيدته تنزيه الصحابه وعدالتهم لمجرد صحبتهم مع أى من المعايير والوقائع التاريخيه؛ وهو الاعتقاد الذى يقود إلى التناقض، فاصحاب فتنه الجمل هما إثنان من الصحابه وصاحب صفين من الصحابه أيضاً بينما كانت طائفه من الصحابه من مشعلى نار النهروان وقد خرج جميع هولاء على إمام زمانهم فاختاروا سبيل البغى وشق عصا الأُمَّه الإسلاميه وبث الفرقة والاختلاف فى صفوفها. فكيف والحال هذه نقول على عليه السلام.

على الحق وطلحه والزيير ومعاويه كذلك؟! ! أمّا الاستدلال بالاجتهاد فى هذه الأمور فهو توجيه يفتقر إلى المنطق ومدعاه حتى لارتكاب الكبائر.

ومن خطبه له عليه السلام

و هي من أفصح كلامه عليه السلام وفيها يعظ الناس ويهديهم من ضلالتهم ويقال:

«إنه خطبها بعد قتل طلحه والزبير»

نظره إلى الخطبه

يمكن أن تكون هذه الخطبه كما يفهم من عنوانها قد وردت بعد أحداث معركة الجمل وقتل طلحه والزبير فهي تتحدث عن وقائع المعركه والدروس والعبر التي ينبغي أن يتعلمها المسلمون. حيث يمكن خلاصه الخطبه في محاور رئيسيه ثلاث:

١ - التصريح بهذه الحقيقه وهى هدايه الأّمه من الظلمات بواسطه أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله حتى بلغت ذروه تكاملها ورقبها، وعليه فعليها أن تعيرهم آذانا صاغية وتتفاعل مع مواظهم ونصائحهم.

٢ - إنّ الإمام عليه السلام كان يعلم بالخيانة ونقض العهود والتمرد، إلّا أنّ جلابب الدين لم يدعه يكشف تلك الحقائق.

٣ - يشير الإمام عليه السلام فى المقطع الأخير من الخطبه إلى أنّ اليوم لم يعدّ يوم التستر على الحقائق؛ لا بدّ من إعلان هذه الحقائق وإلّا يخشى على الأّمه من الضلال وهذا بذاته ما يجعل الإمام عليه السلام يعيش هاجس القلق.

«بنا اهتديتم فى الظلماء، وتسنتم ذروه العلياء، وبنا أفجرتم عن السرار وقير سمع لم يفقه الواعيه، وكيف يراعى النبأ من أصمته الصيحه؟ ربط جنان لم يفارقه الخفقان» .

الشرح والتفسير

أشار الإمام عليه السلام فى بدايه الخطبه إلى النعم الجمه التى تمتع بها المسلمون - ولا سيما فى صدر الإسلام - فى ظل الإسلام، حيث وضع هذا الأمر بثلاث عبارات قصيره ذات تشبيهات رائعه فقال عليه السلام: «بنا إهتديتم (1) فى الظلماء (2) وتسنتم (3) ذروه (4) العلياء، وبنا أفجرتم (5) عن السرار (6)». فالإمام عليه السلام يشير فى العبارة الأولى إلى ظروف الجاهليه التى خيم فيها الظلام والجهل والفساد والجريمه على كافة الأماكن حتى تبددت هذه الظلمات بظهور النبى صلى الله عليه وآله

ص: ٢٧١

١- ١) «اهتديتم» من «الاهتداء» تستعمل - حسب قول بعض شراح نهج البلاغه وارباب اللغه - حيث يميل الإنسان بإرادته للهدايه وهكذا جاءت فى العبارة.

٢- ٢) «ظلماء» على وزن صحراء بمعنى ظلمه أول الليل أو بعبارة أخرى النور بعد الظلمه؛ خلافا للظلمه بمفهومها العام ولعل الإمام عليه السلام أراد بها عصر الجاهليه الذى يعتبر فى الواقع ظلمه بعد النور؛ أى دعوه الأنبياء أولى العزم.

٣- ٣) «تسنتم» من ماده سنم على وزن قلم بمعنى العلو ومن هنا يطلق على ذروه الجمل إسم سنام.

٤- ٤) «ذروه» من ماده «ذرو»، لها معنيان: أحدهما إشراف شىء على آخر ومن هنا تطلق الذروه على قمه الجبل، والآخر تفتت الشىء وتفرقه.

٥- ٥) «أفجرتم» من ماده «فجر» بمعنى الفجوه الواسعه فى الشىء ومن هنا اطلق الفجر على الصباح الذى يشق عتمه الليل، وأفجرتم بمعنى دخول الفجر.

٦- ٦) «سرار» من ماده «سر» بمعنى الخفاء وما يقابل العلن، وتطلق مفرده السرار عاده على الليالى الأخيره للشهر حيث يكون الجو ظلاما دامساً.

وانبثاق الدعوه الإسلاميه ليهتدى الناس إلى الصراط المستقيم ويتجهون نحو الهدف المنشود. ويشبه فى العبارة الثانيه حركه الرقى والتكامل والازدهار بالجمال ذى السنام (حيث اقتبست المفرده تسنم من ماده سنام أعلى قمه فى الجمل) فقال عليه السلام لقد بلغت هذه الذروه وقطعتم مسيره الرقى والتكامل فى ظل الإسلام؛ الحقيقه التى إذعن لها جميع مؤرخى الشرق والغرب فى كتبهم التى تعرضوا فيها للمدنيه الإسلاميه وحضارتها. ثم شبه فى العبارة الثالثه أوضاع المجتمع الجاهلى بليالى الشهر الظلماء والمحاق (حيث تعنى السرار الليالى التى لايزغ فيها القمر أبداً) فقال عليه السلام: «و بنا أفجرتم عن السرار». والواقع هو أن هذه التعبيرات إنما تنبع من القرآن الذى شبه الإسلام والإيمان والوحى بالنور، فقال: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» (١) وقال فى موضع آخر: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ» (٢) وقال: «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ» (٣) - ثم يذم عليه السلام الأفراد الذين صخت آذانهم عن سماع الحق بينما يثنى على غيرهم من ذوى الاسماع فقال عليه السلام: «وقر سمع لم يفقه الواعيه». تستعمل مفرده «الوقر» بشأن الصمم كما تستعمل فى ثقل السمع، والمراد بالواعيه الأصوات المرتفعه، وهى إشاره لآيات القرآن التى تفرع الاسماع بشأن المسائل المهمه العقائديه والعملية والأخلاقية وكذلك السنه النبويه الشريفه. أما التعبير «لم يفقه» بدلاً من «لم يسمع» تفيد عدم جدوى السمع مالم يصحبه الإدراك والفهم. ثم واصل الإمام عليه السلام كلامه فقال: «وكيف يراعى النباه (٤) من أصمته الصيحه» (٥). والمراد كيف يصغى لى ويستمع قولى من لا يراعى أو امر الله ونييه صلى الله عليه و آله فقد شبه

ص: ٢٧٢

١-١ (١) سورة البقره / ٢٥٧. [١]

٢-٢ (٢) سورة المائده / ١٥ - ١٦. [٢]

٣-٣ (٣) سورة الزخرف / ٤٤. [٣]

٤-٤ (٤) «النبأ» من ماده «نبأ» بمعنى القدوم من مكان إلى آخر ومن هنا اطلق النبأ على الخبر الذى ينتقل من مكان إلى آخر والنبأ بمعنى الصوت الخفى لأن الصوت ينتقل من مكان إلى آخر (مقاييس اللغه).

٥-٥ (٥) قال بعضى شراح نهج البلاغه [٤] أن قوله «أصمته الصيحه» ليس معناه أن الصيحه كانت عله لصممه، بل معناه أنهم كانوا صمما عن سماع صوت الوحى، كقوله سبحانه «أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون» (سوره يونس / ٤٢). [٥]

ذلك بمن أصمته الصيحه القويه فانه محال أن يراعى بعد ذلك الصوت الضعيف. ولما كانت هنالك الفئه الأخرى المتعصبه للحق فقد قال عليه السلام: «ربط جنان (١) لم يفارق الخفقان (٢)».

ملاحظه

الهدايه فى ظل أهل البيت عليهم السلام

ما مر معنا فى هذا القسم من الخطبه هو إشاره إلى واقعه تأريخيه مهمه تتضح من خلال مقارنه عصر العرب الجاهليه بعصر التطور والازدهار الذى أعقب بزوغ شمس الإسلام، كيف كان عرب الجاهليه من حيث العقائد الدينيه والقضايا المتعلقة بالمبدأ والمعاد والنظام الاجتماعى ونظام الاسره والأخلاق والتقوى والأوضاع الاقتصاديه وكيف أصبحت هذه الأمور أبان انبثاق الدعوه الإسلاميه ونزول القرآن الكريم. والحق أن التفاوت بينهما إلى درجه من المدى والعمق بحيث لا يمكن سوى نعته بالمعجزه الكبرى وإلما تعذر تصور ذلك التفاوت. فما صوره الإمام عليه السلام فى هذه الخطبه لم يكن سوى الظلام المطلق الذى القى بظلاله على جميع المجتمع، ولم يكذب ينبتق الإسلام حتى تبددت هذه الظلمه بفجر الإسلام ليأخذ بيد المجتمع إلى العلم والمعرفه والثقافه والحضاره والمدنيه. ولم تكن سوى إشاره قصيره ولا يمكن الالمام بتفاصيلها إلا بالرجوع إلى الكتب التى ألفت بشأن الحضاره الإسلاميه. كما وردت بعض التفاصيل فى سائر خطبه عليه السلام فى نهج البلاغه.

ص: ٢٧٣

١- ١) «جنان» بمعنى القلب لأنه فى صدر الإنسان وقد اشتقت هذه المفرده من جن (على وزن فن) بمعنى الاستتار ومن هنا يطلق جَنَّهُ على الحديد الغناء والأرض المغطاه بالأشجار، ويطلق الجنين على الطفل المستتر فى بطن أمه كما تطلق مفرده الجن لأنهم استجنوا فلا يروا والمجنون تطلق على من ستر عقله.

٢- ٢) «خفقان» بمعنى الاضطراب، ويستعمل للخوف والخشيه لانها تدعو للاضطراب والمراد بها فى العبارة خوف الله.

«ما زِلْتُ أَنْتَظِرُ بِكُمْ عَوَاقِبَ الْغَدْرِ وَأَتَوَسَّمُكُمْ بِحِلْيَةِ الْمُغْتَرِّينَ، حَتَّى سَتَرَنِي عَنْكُمْ جَلْبَابُ الدِّينِ، وَبَصَّرَنِيكُمْ صِدْقُ النَّبِيِّ أَقَمْتُ لَكُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَادِّ الْمَضَلَّةِ، حَيْثُ تَلْتَقُونَ وَلَا دَلِيلَ، وَتَحْتَفِرُونَ وَلَا تُمِيهُونَ» .

الشرح والتفسير

لقد خاطب الإمام علي عليه السلام - في هذا المقطع من الخطبه - سليلي أصحاب الجمل من تبقى منهم قائلاً: «مازلت انتظر بكم عواقب الغدر، واتوسمكم (1) بحليه المغترين (2)». فقد روى أنه لما بويع علي عليه السلام كتب إلى معاويه: أما بعد فإن الناس قتلوا عثمان عن غير مشوره مني وبايعوني عن مشوره منهم واجتماع، فإذا أتاك كتابي فبايع لي، وأوفد إلي أشراف أهل الشام قبلك.

فلما قدم رسوله علي معاويه، وقرأ كتابه، بعث رجلاً من بني عميس، وكتب معه كتاباً إلى الزبير بن العوام، وفيه:

بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله الزبير أمير المؤمنين من معاويه بن أبي سفيان:

سلام عليك، أما بعد، فإني قد بايعت لك أهل الشام، فأجابوا واستوسقوا، كما يستوسق الجلب، فدونك الكوفه والبصره، لا يسبقك إليها ابن أبي طالب، فإنه لا شيء بعد هذين

ص: ٢٧٥

١-١) «أتوسمكم» من ماده «وسم» على وزن ولم أتفرس فيكم، الأثر والعلامة؛ أي كنت أرى فيكم علائم الغدر منذ البدايه.

٢-٢) «مغترين» من ماده «غرور» بمعنى مخدوعين.

المصريين، وقد بايعت لطلحه بن عبيدالله من بعدك، فأظهر الطلب بدم ثمان، وادْعُوا الناس إلى ذلك، وليكن منكما الجَدِّ والتشمير، أظفركما الله، وخذل مناوئكما! فلما وصل هذا الكتاب إلى الزبير سَيَّر به، وأعلم به طلحه وأقرأه إياه، فلم يشكاً في النصح لهما من قبل معاويه، وأجمعا عند ذلك على خلاف على عليه السلام.

جاء الزبير وطلحه إلى على عليه السلام بعد البيعه بأيام، فقالا له: يا أمير المؤمنين، قد رأيت ما كُنَّا فيه من الجفوه في ولايه عثمان كلها، وعلمت رأى عثمان كان في بنى أميه، وقد ولَّك الله الخلافه من بعده، فولَّنا بعض أعمالك، فقال لهما: ارضيا بقسم الله لكما، حتى أرى رأيي، واعلما أنني لا أشرك في أمانتي إلا من أرضى بدينه وأمانته من أصحابي، ومن قد عرفت دخيلته، فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس، فاستأذناه في العمره.

طلب طلحه والزبير من على عليه السلام أن يولِّيهما المصريين: البصره والكوفه، فقال حتى أنظر. ثم استشار المغيره بن شعبه، فقال له: أرى أن تولِّيتهما إلى أن يستقيم لك أمر الناس. فخلا بابن عباس، وقال: ماترى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنَّ الكوفه والبصره عَيْن الخلافه، وبهما كنوز الرجال، ومكان طلحه والزبير من الإسلام ما قد علمت، ولست آمنهما إن وُلِّيتهما أن يُخَدِّثا أمراً. فأخذ على عليه السلام برأى ابن عباس.

لما خرج الزبير وطلحه من المدينه إلى مكَّه لم يلقيا أحداً إلا وقالوا له: ليس لعلي في أعناقنا بيعه، وإنَّما بايعناه مكرهين. فبلغ علياً عليه السلام قولهما، فقال: أبعدهما الله وأغرب دارهما، أما والله لقد علمت أنَّهما سيقْتَلان أنفسهما أخبث مقتل، ويأتيان من وردا عليه بأشأم يوم، والله ما العُمره يريدان، ولقد أتاني بوجهي فاجرئين، ورجعا بوجهي غادرين ناكثين، والله لا يلقىاني بعد اليوم إلا في كتيبه خشاء، يقتلان فيها أنفسهما، فُبُعِدَا لهما وسحقاً. (١)

ثم أضاف عليه السلام أن لباس الدين وجليابه هو الذي يجعلني أغض الطرف عنكم (ولا أهتك سريرتكم): «حتى سترني عنكم جلاب (٢) الدين، وبصرتكم صدق التيه». والواقع هو أن عباره الإمام عليه السلام إجابته عن سؤالين هما: أولاً: لو كان الإمام عليه السلام يتوقع نقضهم للعهد ويتوسم

ص: ٢٧٦

١-١) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١ / ٢٣٠ و ٢٣١. [١]

٢-٢) «جلباب» بمعنى الثوب والستر.

ذلك فيهم فلم لم يعلن ذلك على الملاء؟ وثانياً: من أين له هذا العلم بباطن هؤلاء؟ فقد رد الإمام عليه السلام على السؤال بقوله: «سترني عنكم جلباب الدين» ورد على السؤال الثاني بقوله «وبصرتكم صدق النيه». بينما ذهب بعض شراح نهج البلاغه إلى تفسير العبارة الاولى بأنكم لم تعرفوني، وما ذلك إلا لسوء فهمكم للدين، أو أن تديني منعكم من معرفتي؛ إلا أن هذا المعنى يبدو مستبعداً لما ينطوي عليه من تكلف إلى جانب عدم إنسجامه والعبارة السابقة، فالمعنى الأول هو الأنسب. ثم إختتم كلامه عليه السلام بالقول: «أقمت لكم على سنن الحق في جواد (١) المضله (٢) حيث تلتقون ولادليل، وتحتقرون ولا تميهون» (٣) يشبه الإمام على عليه السلام الناس في عصر عثمان ولا سيما أواخر عمره بالرحاله الذين ضلوا الطريق وساروا على غير هدى فهم يتضوون عطشاً وهم يحفرون الأرض موضعاً موضعاً من أجل الوصول إلى الماء فلا يحصلون عليه؛ فيهب الإمام عليه السلام لنجدتهم فيهديهم إلى الصراط المستقيم فينتهلون من منهله العذب. ثم يلفت إنتباههم إلى عظم الفتنة الدينيه والدينيه التي كانت ستلتهمهم في ذلك العصر المظلم لولا وجوده عليه السلام.

تأملان

١ - البصيره

لقد أشار الإمام عليه السلام إلى قضيه مهمه وهى أنّ صفاء النفس وصدق النيه من العناصر التي تكمن وراء البصيره والفراسه. فالمؤمنون الأصفياء الباطن يرون ما لا يرى غيرهم، وهى الحقيقه التي صرّح بها القرآن الكريم وأكدتها الروايات الإسلاميه. فقد جاء في القرآن: «ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» (٤). وورد في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «إتقوا فراسه المؤمن فإنه ينظر بنور الله» (٥) وقال الإمام الرضا عليه السلام: «ما من مؤمن إلا وله فراسه ينظر

ص: ٢٧٧

١-١) «جواد» جمع «جاده» بمعنى الطرق الكبيره و الواسعه.

٢-٢) «مضله» من ماده «ضلال» الموضع الذي يضل سالكه وعليه فمعنى جواد المضله طرق الضلال.

٣-٣) «تميهون» من ماده «موه» على وزن نوع بمعنى تجدون ماءً، ومنه أخذت مفرده الماء وأماه بمعنى بلغ الماء. عليه فمعنى لاتميهون لا تبلغون الماء (وإن أجهدتم أنفسكم في حفر الآبار).

٤-٤) سورة الانفال / ٢٩. [١]

٥-٥) اصول الكافي ١ / ٢١٨. [٢]

بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ إستبصاره وعلمه وقد جمع الله للائمه منّا ما فرقه في جميع المؤمنين وقال عز وجل في كتابه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإن أول المتوسمين رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أمير المؤمنين عليه السلام وبعده الحسن والحسين عليهما السلام والائمة عليهم السلام من ولد الحسين إلى يوم القيامة» (١) جدير بالذكر أن الإمام عليه السلام أورد هذا الكلام جواباً لمن سأله: كيف تعلمون بباطن الناس وتخبرون عمّا في أنفسهم. والحق ليس هنالك من حجاب مضروب على حقائق العالم، وليس ذلك سوى حجاب الهوى والهوس الشيطاني الذي يغشى بصيرتنا فيحول دون رؤيتنا للحقائق، ولو إستشعرنا قلوبنا الورع والتقوى والإيمان واليقين فإن هذه الحجب سترفع ونرى كل شيء على حقيقته، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «لولا أن الشياطين يحومون إلى قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت» (٢).

٢ - ستر عيوب الناس

غالبًا ما يتصف الأفراد بالعيوب الخفيه التي قد يطلع عليها الإنسان من خلال الطرق العاديه أو إستناداً إلى الفراسه والإيمان؛ فإذا إطلع عليها فإنّ الواجب يحتم عليه - ولاسيما إذا إطلع ذلك ولاه الأُمَّه وقاده المجتمع - أن يسعى جاهداً لسترها وعدم هتك حجابها مادامت لا تشكل خطراً يتهدد المجتمع؛ وذلك لأن هتك سريره الآخرين وكشف عيوبهم يجردهم من حرمتهم من جانب ويفسح المجال أمامهم لارتكاب المعاصي والجرأه على مقارفتها من جانب آخر؛ فالفرد يبقى محتاطاً مادام عيبه مستور، فإنّ هتكه وافتضح أمره فلا - يراع شيئاً، وناهيك عن كل ذلك فإن هتك العيوب مدعاه لاشاعه الفاحشه في المجتمع وتلوث الآخرين بارتكاب الذنب. ومن هنا ورد التأكيد في الروايات والأحاديث على كتم السر على أنه حق من حقوق المؤمنين على بعضهم البعض الآخر. فقد جاء في الحديث: «واكتم سره وعيبه واطهر منه الحسن» (٣). وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «من ستر على مؤمن عوره يخافها ستر الله

ص: ٢٧٨

١-١) بحار الانوار ٢٤ / ١٢٨ ح ١٣. [١]

٢-٢) بحار الانوار ٦٧ / ٥٩ (باب القلب وصلاحه). [٢]

٣-٣) أصول الكافي ٢ / ٢٤٩ ح ٣ (باب ان المؤمن صنفان). [٣]

عليه سبعين عوره من عورات الدنيا والآخرة» (١) فقد أشار الإمام على عليه السلام إلى هذه الوصيه الإسلاميه وأعلن طاعته وامتناله لها، وبالطبع فقد قلنا إنّما يكون ذلك ما لم تقود تلك العيوب التي يراد سترها إلى بعض المشاكل الاجتماعيه التي تهدد كيان المجتمع، وإلا فالوظيفه تقتضى إعلان الحقائق. ولكن لا ينبغي التذرع بهذا الاستثناء من أجل هتك عيوب الناس وأسرارهم.

ص: ٢٧٩

١-١) اصول الكافي ٢ / ٢٠٠، ح ٥. [١]

«الْيَوْمَ أَنْطَقُ لَكُمْ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ! عَزَبَ رَأْيُ امْرِئٍ تَخَلَّفَ عَنِّي! مَا شَكَّكَتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرَيْتُهُ! لَمْ يُوجِسْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْفَةً عَلَيَّ نَفْسِهِ، بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلْبِهِ الْجُهَّالِ وَدَوَلِ الضَّلَالِ الْيَوْمَ تَوَاقَفْنَا عَلَيَّ سَبِيلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَأْ» .

الشرح والتفسير

لقد تضمن هذا القسم من الخطبه عدّه عبارات أشارت لعدّه أمور مهمّه، ويبدو أنّ هنالك عدّه جمل تخللت هذه العبارات قد أسقطها السيد الرضى رحمه الله حين التلخيص، فقد كانت عاده السيد فى إختيار مقتطفات من الخطب وحذف بعض العبارات، على كل حال فإنّ الأمر الذى أشار إليه الإمام عليه السلام هنا هو قوله: «اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان». والعجماء البهيمه التى لانطق لها، إلّا أنّها تطلق أحيانا على الحوادث والقضايا الصماء التى ليست لها قابليه على النطق. ومن هنا يرى أغلب شراح نهج البلاغه أنّ المراد بالعجماء الحوادث التى تنطوى على العبر والدروس التى حدثت على عهد الإمام عليه السلام أو العهود الماضيه وكل حادثه مع غموضها وخفائها فكأنّها تنطق لأولى الأبواب. فالإمام عليه السلام يتعرض لبيان عبرها ودروسها التى ينبغى أن يتعظ بها المسلمون. كما ذهب البعض إلى أنّ المراد بها صفاته الكماليه عليه السلام أو الأوامر الإلهيه فكأنّها هى الأخرى صامته والإمام عليه السلام يكشف عن منطقتها. ثم قال عليه السلام فى عبارته الثانيه: «عزب رأى امرئ تخلف عنى، ما شككت فى الحق منذ أريتته» فى الواقع يبدو صدر وذيل هذه عبارته من قبيل العله والمعلول أو الدليل والمدعى، وإذا أخذ بنظر الاعتبار تربيته الإمام عليه السلام فى

حُضِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى الْحَقِّ وَالِاسْتِقَامَةِ وَبِفَضْلِهِ كَاتَبَ الْوَحْيَ وَشَاهَدَ الْمَعَاجِزَ وَالْأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ كَوْنَهُ بَابَ مَدِينَةِ
 عِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلَى جَانِبِ عِلْمِهِ بِالشَّهَادَةِ إِضَافَةً لِعِلْمِهِ بِالظَّاهِرِ فَإِنَّ كَلَامَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَعْرِفُ مَعْنَى لِلْإِعْرَاقِ
 وَالْمِبَالِغَةِ قَطُّ. وَاحْتَمَلَ بَعْضُ الشَّرَاحِ أَنَّ جَمْلَهُ «عَزَبَ رَأَى إِمْرِي...» مِنْ قَبِيلِ الدَّعَاءِ؛ أَي بَعْدًا وَتَرْحًا لِمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ أَوْامِرِي.
 وَيَبْدُو الْمَعْنَى الْأَوَّلَ أَنْسَبَ، أَمَّا الْعِبَارَةُ الثَّلَاثَةُ فَقَدْ أُورِدَ فِيهَا الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدًّا عَلَى سَأَلٍ قَدْ يَقْتَدِحُ فِي ذَهْنِ الْبَعْضِ بَعْدَ
 مَوْقِعِهِ الْجَمَلِ وَهُوَ: لِمَ كَانَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَلْقًا مِنْ أَحْدَاثِ تِلْكَ الْمَوْقِعِ؟ فَالْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجِبُ بَأَنَّ هَذَا الْقَلْقَ لَيْسَ عَلَى
 نَفْسِهِ قَطُّ، بَلْ خَشِيَهُ مِنْ تَسْرِبِ الشُّكِّ وَالرَّيْبِ إِلَى قُلُوبِ عَوَامِ النَّاسِ بِفِعْلِ إِقْتِحَامِ الْمِيدَانِ مِنْ قَبْلِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَبَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنْ قَبِيلِ طَلْحَةَ وَالزَّبِيرِ وَارْتِفَاعِ الْأَصْوَاتِ الْمَطَالِبَةِ بِدَمِ عَثْمَانَ؛ كَالْقَلْقِ الَّذِي عَاشَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ وَاجَهَهُ
 السَّحْرَةَ بِسِحْرِهِمْ خَشِيَهُ غَلْبَتَهُمْ وَاضْلَالَ النَّاسِ «لَمْ يَوْجِسْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْفَهُ عَلَى نَفْسِهِ بَلْ أَشْفَقَ مِنْ غَلْبَةِ الْجَهَالِ وَدَوَلِ
 الضَّلَالِ». وَهِيَ إِشَارَةٌ إِلَى الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي سُورَةِ طه بِشَأْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّحْرَةَ «قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا
 أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصْوَاهُمْ يُخْتَلُّ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنْهَا تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى»
 (١). أَمَّا فِي الْعِبَارَةِ الرَّابِعَةِ فَيَحْذَرُ مِنْ تَبْقَى مِنْ مَثِيرِي فَتَنَةِ الْجَمَلِ فِي أَنَا وَإِيَّاكُمْ قَدْ وَقَفْنَا عَلَى مَفْتَرِقِ طَرِيقٍ نَتَجَّهُ فِيهِ إِلَى الْحَقِّ
 بَيْنَمَا تَتَجَهَّوْنَ نَحْوَ الْبَاطِلِ «الْيَوْمَ تَوَافَقْنَا (٢) عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ». كَأَنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَقُولُ لَهُمْ، افْتَحُوا أَعْيُنَكُمْ وَانظُرُوا
 إِلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَانْظُرُوا إِنْ مَا خَرَجْتُمْ عَلَى إِمَامِ زَمَانِكُمْ! لَقَدْ نَكْتُمُ الْبَيْعَةَ وَلَمْ تَقِيمُوا حَرَمَهُ لِلْمَوَاطِقِ! لَقَدْ شَقَقْتُمْ عَصَا الْمُسْلِمِينَ
 وَفَرَقْتُمْ صَفُوفَهُمْ! وَسَفَكْتُمْ دِمَاءَ غَزِيرِهِ! وَقَلَدْتُمْ أَنْفُسَكُمْ مَسْئُولِيهِ كَبْرَى سَتِطِيلُ وَقُوفَكُمْ أَمَامَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! ارْجِعُوا إِلَى رَشْدِكُمْ
 وَاعِيدُوا النَّظْرَةَ فِي أَوْضَاعِكُمْ!. وَأَخِيرًا يَخْتَمُّ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُطْبَتَهُ بِقَوْلِهِ: «مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْلَمْ» مَرَادُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ مَنْ
 كَانَ لَهُ وَعَظٌ وَقَائِدٌ مَوْثُوقٌ لَا يَتَسَلَّلُ إِلَيْهِ الشُّكُّ وَالتَّرْدِيدُ وَالْوَسَاوِسُ الشَّيْطَانِيَّةُ وَالْقَلْقُ وَالِاضْطِرَابُ وَإِنْعَادُ الثِّقَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَرَى
 نَفْسَهُ عَلَى جَرَفِ مَاءِ الْمَعْرِفَةِ الْفِرَاتِ الْعَذْبِ وَيَلُودُ بِأَمَامِهِ عِنْدَ الْفِرْعِ فَيَأْتِمُرُ بِأَوْامِرِهِ

ص: ٢٨٢

١- ١) سورة طه / ٦٥ - ٦٧. [١]

٢- ٢) «توافقنا» من مادة «الوقوف» والقاف مقدمه على الفاء.

والاستضاءه بنور علمه. وأنتم كذلك لو عرفتم زعيمكم ووثقتم به فاعلموا أنكم سائرون على الحق وآمنون من كافه أشكال الشكوك و الأهواء النفسيه والوساوس الشيطانيه.

الصراع بين الحق والباطل

لقد شبه الإمام عليه السلام الحق والباطل بطريقين سلك فريق أحدهما والآخر الثاني، وإذا أردنا تفسير هاتين المفردتين باختصار، فلا بد أن نقول بأن الحق هو الواقع والباطل هو الخيال والسراب الذى يحسبه الظمان ماء. ومن هنا فان الذات الإلهيه المقدسه التى تعد أعظم من كل واقع اكتسبت أول اسم وهو الحق، وغيره على الحق بقدر إرتباطه به وكلما ابتعد عنه فهو على الباطل. فعالم الإمكان لانتمائه لله فهو حق، وهو باطل لامتزاجه ببعض جوانب العدم. فالعالم ميدان لصراع الحق والباطل وقد صور القرآن الكريم أبعاد هذا الصراع وعاقبته نتائجه بمثال رائع فى سورة الرعد حيث قال: «أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيِّهِ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ» (١).

ص: ٢٨٣

١-١) سورة الرعد / ١٧. [١] للوقوف على تفاصيل هذا المثل القرآنى راجع تفسير الأمثل / ١٠ [٢] ذيل هذه الآية.

ومن خطبه له عليه السلام

لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاطبه العباس وابوسفیان بن حرب فى أن يبایعا له بالخلافه (و ذلك بعد أن تمت البيعه لأبى بكر فى السقيفه وفيها ينهى عن الفتنه ويبين عن خُلقه وعلمه) (١).

نظره إلى الخطبه

هذه واحده من الخطب التى نقلت عن الإمام عليه السلام فى أنّها خطبها قبل خلافته. والذى يستفاد من هذه الخطبه والمقدمه التى أوردها الشريف الرضى (ره) عليها أن أباسفيان والعباس إنطلقا إلى على عليه السلام بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله (و لعل أباسفيان دفع العباس إلى ذلك) واقترحا على الإمام عليه السلام النهوض بالأمر والبيعه له على أنه خليفه رسول الله صلى الله عليه وآله. إلّا أنّ الإمام عليه السلام الذى كان يحرص على بيضه الإسلام واستناداً إلى علمه التام بالظروف التى كانت تهدد الدين آنذاك وضروره قبر المؤامرات والفتن فى مهدها ليس فقط لم يجبهم لتلك البيعه نحسب، بل حذرهما بكل صرامه من مغبه هذا العمل ونصحهما بالابتعاد عنه. ولما كان عليه السلام

ص: ٢٨٥

١ - ١) لقد نقلت هذه الخطبه من سائر المصادر الأخرى غير نهج البلاغه. [١] ومن بين مصادر نهج البلاغه ما روى عن كتاب المحاسن والمساوى للبيهقى، ٢ / ١٣٩، تذكره الخواص للسبط الجوزى والاحتجاج للطبرسى ١/١٢٧ [٢] كما يستفاد من كلمات ابن أبى الحديد أنّه نقل هذه الخطبه من طرق أخرى.

عالمًا ببعض المغرضين أو الجهال الذين قد يشكلون على سكوتهم فقد رد عليه السلام على هذا الإشكال، ثم إختتم كلامه ببيان مدى عشقه للموت وانطوائه على العلم الذي لا يسع الآخرين سماعه فضلًا عن احتمالته. ولم يأذن له في الكشف عن أسرارته.

ص: ٢٨٦

«أَيُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسَيْفِنِ النَّجَاهِ، وَعَرَّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، وَضَمُّوا تَيْجَانَ الْمُفَاخَرَةِ. أَفَلَمَحْ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاحٍ، أَوْ اسْتَسَلَّمَ فَأَرَّاحَ. هَذَا مَاءٌ آجِنٌ، وَلُقْمَةٌ يَغْصُ بِهَا أَكْلُهَا. وَمُجْتَنِي الثَّمَرَةَ لَغَيْرِ وَقْتِ إِنْبَاعِهَا كَالزَّرْعِ بَغَيْرِ أَرْضِهِ» .

الشرح والتفسير

إنَّ سبب هذه الخطبه هو: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله واشتغل على عليه السلام بغسله ودفنه وبويع أبو بكر في سقيفه بنى ساعده، خلا الزبير وأبوسفيان بالعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وقال: أما والله إنى لأرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم، يا لعبد مناف، فيم أبو بكر من أمركم، مabal هذا فى أقل حى من قريش. ثم قال لعلى عليه السلام أبسط يدك أبايعك، فو الله إن شئت لأملأنها على أبى فضيل - يعنى أبابكر - خيالاً - ورجلاً، فامتنع على عليه السلام حيث كان يعلم الإمام عليه السلام بأنه لا ينشد سوى الفساد والفتنه ومن هنا خطب هذه الخطبه. (١) واورد المؤرخ المعروف ابن أثير فى كتابه الكامل أن علياً عليه السلام ردّ على أبى سفيان بأنك تريد الفتنة ولا تضمير للإسلام سوى الشرف فلا حاجه لنا بنصحك. (٢) ومن هنا تتضح أجواء الخطبه وسهوله تفسير ماورد فيها من عبارات. فقد أشار عليه السلام فى القسم الأول من هذه الخطبه إلى أربعة مواضع مهمه. فقال عليه السلام: «أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاه وعرجوا (٣) عن طريق المنافره (٤)، وضعوا تيجان المفاخره» .

ص: ٢٨٧

١-١) شرح نهج البلاغه لابن ميثم ١ / ٢٧٦.

٢-٢) الكامل لابن أثير ٢ / ٣٢٦. [١]

٣-٣) «عرجوا» من ماده «تعريج» بمعنى الرغبه أو الترغيب وهى هنا بمعنى الاعتزال.

٤-٤) «المنافره» حسب قول صاحب مقاييس اللغه تعنى التحاكم لدى القاضى ومن لوازمها النزاع والمخاصمه.

قوله عليه السلام أيها الناس يفيد حضور عدد كبير من الناس فضلاً عن ذانك الفردين. ويؤيد هذا المعنى بعض الروايات الواردة بهذا الشأن. والنقطة الجديده بالذكر أنّ الإمام عليه السلام شبه الفتن بالأمواج العاتيه الكاسحه والتي يوصى بمجابهتها من خلال الاعتصام بسفن النجاه. والمراد بسفن النجاه تلك السفن العملاقه التي تشق عباب البحر ولا تصمد أمامها الرياح العواتي فتبلغ بركابها شاطئ الأمان، ويراد بهم هنا الزعماء الربانيين ولاسيما أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله (١)، أى إسمعوا وأطيعوا لما نقول لا لما تريدون، وللتأكيد على هذا المعنى فقد شبه عليه السلام التفاخر القبلي والفئوى بالطريق الخطير المرعب الذى ينبغى إجتنابه (لا بدّ من الالتفات هنا إلى أنّ المعنى الأصلي للمنافره هو أن يذكر كل واحد من الرجلين مفاخره وفضائله، ثم يتحاكما إلى ثالث) - فالواقع هو أنّ الإمام عليه السلام أراد بهذا الكلام القيم أن يركز على العامل الأصلي لآلام البشريه ومعاناتها، التي تفرزها على الدوام الحروب الدمويه والاختلافات والنزاعات والاقتتالات التي تستند إلى التفاخر؛ فاذا ما حطم هذا الصنم أمكن حل كافه مشاكل المجتمعات البشريه وعاد إلى الدنيا الأمن والصلح والسلام. طبعاً صحيح أنّ طلاب القدره والمنصب إنّما يتقنعون بالدفاع عن حقوق المجتمع وحفظ القيم والمثل، ولكن ليس هنا لك من يشك في أنّهم إنّما يتظاهرون بهذه الشعارات من أجل تحقيق أغراضهم ومآربهم بغيه التفاخر على الآخرين. ثم قال عليه السلام: «أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فاراح» (٢). فالإمام عليه السلام أشار إلى نقطه أساسيه هي أنّ القيام بالحق تتطلب بعض الشرائط؛ فلو توفرت هذه الشرائط لما ترددت في القيام بالأمر، أمّا إذا لم تتوفر فالعقل والمنطق والدين لا يحكم بأنّ القيام ليس بمجدٍ فحسب، بل من شأنه أن يثير الفرقة والاختلاف والاذى والمعاناه للآخرين كما يؤدي إلى القضاء على القوى الناهضه بالحق، وهذا أصل من الأصول الثابته التي ينبغى رعايتها في كافه الانشطه الاجتماعيه ولاسيما في النهضات والثورات السياسيه. أمّا النقطه الأخرى التي تطرق إليها الإمام عليه السلام فأنّما تكمن في

ص: ٢٨٨

١ - ١) جاء في الروايه المشهوره عن النبي صلى الله عليه وآله: «مثل أهل بيتي كسفينه نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق». أمّا قول ابن أبي الحديد أن هذا الحديث صحيح الا ان أهل البيت عليه السلام لم يرادوا بهذه اللفظه فهو خاطئ. فقد أراد الإمام عليه السلام بهذه العبارة أن اسمعوا لما أمركم به وأطيعوا ولا تتبعوا ما تمليه عليه إرادتكم.

٢ - ٢) لا بدّ من الالتفات هنا ألى الفعل (أراح) قد يأتي لازماً أحياناً ومتعدياً أحياناً أخرى، ومفهومه على ضوء المعنى الأول أراح نفسه بينما معناه أراح الآخرين متعدياً.

مسأله الخلافه والأخذ بزمام أمور الأئمه التي جعلها البعضى شماعه ليجيزوا حتى الوسائل غير المشروعه من أجل الوصول إليها فقال عليه السلام: «هذا ماء آجن (1)، ولقمه يغص (2) بها آكلها». فحياء الإنسان متقومه بالماء والغذاء، ولكن أى ماء وغذاء؟ طبعاً الماء النقى والغذاء الزكى، فالإمام عليه السلام شبه هنا طبيعه الحكومه بالماء المتعفن والغذاء الغصه. والحق كما صوره الإمام عليه السلام، فالإنسان كلما إقرب من حياه الحكام والساسه إكتشف مدى عظم مشاكلهم وشده إستيائهم ووخامه أوضاعهم، فليس لهم من هدوء ولاسكينه كما ليس لهم من أمن أو إستقرار. وليس لهم سوى المظاهر الكاذبه الفارغه التي لا تنطلى سوى على بعض السذج. وبالطبع فان أولياء الله يسارعون لاحتواء هذه المشاكل ويتحملون كافه الصعاب والمعضلات كما يضحون بهدوءهم واستقرارهم خدمه لدين الله وعباده. كما ذهب البعض إلى أن اسم الإشاره (هذا) يشير إلى نوع الحكومه التي إقترحها أبوسفیان. على كل حال صحيح أن الحكومه كالماء الذي يعدّ قوام حياه الامم، إلّا أنّها كانت ومازالت مطمع أهل الدنيا الذين هبوا بكل قوه لمنازعه أولياء الله على تلك الحكومه فلوثوا هذا الماء كما جعلوا طعام الحياه غصصاً؛ الأمر الذي جعل الأولياء يترفعون عنها ويعلنوها صراحه «لولا حضور الحاضر وقيام الحجه. . . لألقيت حبلها على غاربها ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عفته عز». أمّا فى النقطة الرابعه فيشير إلى أحد أبعاد هذه المسأله وهو أن من أراد القيام بالأمر لتشكيل الحكومه الإسلاميه فلا بدّ أن تكون المقدمات والظروف معده لذلك أو أن يتولى هو تهيئه هذه الظروف وإلّا فليست هنالك من قيمه أو أثر لهذا القيام ولا يتمخض سوى عن الهزيمه والفشل - فقد قال الإمام عليه السلام بهذا الشأن: «و مجتنى الثمره لغير وقت إيناعها (3) كالزراع بغير أرضه». وقد ذهب بعض شراح نهج البلاغه إلى أنّ الضمير فى (بغير أرضه) يعود إلى الزارع ومفهوم العبارة: كمن زرع فى غير أرضه ولا ينتفع بذلك الزرع بل يعود ثمره على الآخرين؛ إلّا أنّ

ص: ٢٨٩

١-١) «آجن» من ماده «أجن» على وزن ضرب واجون المتعفن المتغير اللون والطعم وقد وردت هنا كإشاره للخلافه.

٢-٢) «يغص» من ماده «غصص» على وزن هوس بمعنى صعبه الابتلاع.

٣-٣) «ايناع» من ماده «ينع» على وزن منع بمعنى النضج والبلوغ، وعاده ما تستعمل هذه المفرده بشأن نضج الثمار، كما تأتي بهذا المعنى أيضاً إذا جاءت من باب الافعال.

ضعف هذا التفسير يبدو واضحاً من خلال كلام الإمام عليه السلام الذي قرن ذلك بجنى الثمار غير الناضجه. وهنا لا بدّ من القول بأنّ هذه العبارات قد تناولت الأصول الأساسيه والدروس القيمه المعتمده فى تشكيل الحكومات الإلهيه؛ الأمر الذى يدعو دعاه الحق وعشاق العدالة لعدم الانفعال بالعواطف والاحاسيس العابره والاقتصار على الدراسات المحدوده من أجل ممارسه أنشطتهم وعليهم أن يترصبوا بكلّ أناه وتحسب للوقوف على توفّر الشروط وتأهب القوى وإن احتاج هذا الأمر لمدّه من الزمان، على غرار المزارعين الذين لا يقصدون قطف الثمار غير الناضجه رغم حاجته القصوى لهذه الثمار من أجل توفير قوته أو تسويقها وبيعها بغية تغطيه حاجاته الأساسيه، أضف إلى ذلك فإنّ المزارع الماهر لا يغرس بذوره فى أرض ليست خصبه أبداً، بل يتأنى قبل ذلك بحرث الأرض وسقيها بالماء ثم ينثر بذره.

سكوت الإمام عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله

يتساءل الكثيرون لماذا لم ينهض الإمام على عليه السلام بالأمر بدلاً من السكوت رغم كونه الأجدد والأحق بخلافه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جانب تأكيدات النبي صلى الله عليه وآله على إستخلافه بما يثبت أنّ الخلافة من حقوقه المسلمه بل من حقوق الأُمّة الإسلاميه؟

ويبدو أنّ الإجابة على هذا السؤال قد وردت فى العبارات القصيره البعيده المعنى فى هذه الخطبه، حيث ذكر بعض الأسباب التى دعت له لعدم القيام والنهوض بالأمر. أولها عدم إنطواء الأفراد - كابى سفيان - على حسن النيه فى اقتراح النهوض بالأمر والتصدى للخلافه، أو أنّهم - كالعباس - كانوا ممن دفعوا من أصحاب الاغراض السيئه؛ الأمر الذى جعل الإمام عليه السلام يتعامل مع هذه الاقتراحات كفتن وبلا بل تستهدف القضاء على المسيره ولم يكن معه الا القليل، وهذا ما صرّح به الإمام عليه السلام: «فنظرت فاذا ليس لى معين إلّا أهل بيتى، فضننت بهم عن الموت، وأغضيت على القذى. وشربت على الشجاء، وصبرت على أخذ الكظم، وعلى أمر أمر من طعم العلقم» (1) وناهيك عن كل ذلك فإنّ الخلافة والحكومه لم تكن هدفا بالنسبه

ص: ٢٩٠

للإمام عليه السلام حيث كان يراها الإمام عليه السلام كالماء الآسن المتعفن والطعام المنغص؛ بل يراها وسيله لاحقاق الحق وإبطال الباطل «قال عبدالله بن عباس: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله. فقال لي: ما قيمه هذا النعل؟ فقلت: لا- قيمه لها! فقال عليه السلام: والله لهي أحب إلي من إمرتك، إلا أن أقيم حقاً، أو أدفع باطلاً» (١). إلا أن الإمام عليه السلام حين يرى هذا القيام لا يؤدي إلى تحقيق الهدف، بل بالعكس إنما يثير الخلاف والشقاق والفرقة في صفوف المسلمين ولعله يتيح الفرصه للمنافقين الذين يتربصون بالاسلام الدوائر فلا يرى هناك من سبيل سوى الصمت والسكوت. وقد أورد ابن أبي الحديد أن فاطمه عليها السلام حدثت الإمام عليه السلام بالنهوض بالأمر، فلما ارتفع صوت المؤذن «أشهد أن محمداً رسول الله» إلتفت إليها قائلاً: أيسرك زوال هذا النداء من الأرض؟ قالت: لا. قال: فلا بد من الصبر والسكوت (٢). وبغض النظر عما تقدم فان كل عمل - ولاسيما النهضات الاجتماعيه الإسلاميه - يتطلب بعض المقدمات ولا بد من توفر كافه الشروط اللازمه، وإلا فليست هنالك من نتيجة سوى الهزيمة والفشل والخذلان وهدر طاقات الأمة وتبديد قواها، وهذا الأمر أشبه بقطف الثمار غير الناضجه أو نثر البذور في الأرض المالحه. ومن هنا كان الإمام عليه السلام قيامه يكمن في السكوت والصمت.

ص: ٢٩١

١-١) نهج البلاغه، الخطبه ٣٣. [١]

٢-٢) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١١ / ١١٣. [٢]

«فَإِنْ أَقْبَلَ يَقُولُوا: حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ، وَإِنْ أَسْكُتَ يَقُولُوا جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ! هَيْهَاتَ بَعِيدَ اللَّتِيَا وَالَّتِي! وَاللَّهِ لَا بُدَّ لَأَبِي طَالِبٍ أَنْسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطُّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ، بَلِ انْدَمَجَتْ عَلَى مَكُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحِثَ بِهِ لاضْطَرَبْتُمْ اضْطِرَابَ الْأَرَشِيهِ فِي الطَّوِيِّ الْبَعِيدِهِ» .

الشرح والتفسير

يتعرض الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الخطبه إلى الحجج والذرائع الواهيه المتضاربه التي يردها الجهال والحساد على الإمام عليه السلام. فيقول الإمام عليه السلام إن هذه القلوب العمى والبصائر الخافته لا تنفك تعترض على في كل موقف اتخذه، فان اتحدث عن أحقيتي بالخلافه وعدم صلاحيه الآخرين لها، فالبي دعوه الأئمه يتخرون بأني حريص على الحكومه، وأن آثرت الصمت والسكوت صوروه خوفا من الموت: «فان أقل يقولوا: حرص على الملك وإن أسكت يقولوا: جزع من الموت». نعم فهذا هو الاسلوب الرخيص الذي ينتهجه الجهال والمتخربين ليعترضوا على أولياء الله في كل حركه وسكنه وموقف يمارسونه، وهم لا يتحفظون حتى عن التناقض والتضارب في هذا المجال، فان قاموا أشكلوا عليهم وإن قعدوا أشكلوا كذلك. ومن هنا فان المؤمنين لا يعيرون هذه التناقضات أيه آذان صاغيه. ويبدو أن هذا هو الأمر الذي أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المروى عنه أنه قال: «إن رضى الناس لا يملك

وَأَلَسْتَهُمْ لَا تَضْبِطُ» (١). كما ورد شبيه هذا المعنى في الخطبه ١٧٢ من نهج البلاغه: «وقد قال قائل: إنك على هذا الأمر يا ابن أبى طالب حريص، فقلت: بل أنتم والله لأحرص وأبعد، أنا أخص وأقرب، وإنما حليت حقاً لى وأنتم تحولون بينى وبينه، وتضربون وجهى دونه، فلما قرعته بالحجه فى أعلا- الحاضرين هب كأنه بهت لا يدرى ما يجينى به» ثم يواصل كلامه عليه السلام فى إطار ردّه على من فسّر سكوته بالخوف من الموت متعجباً من ذلك وهو الذى ثبت حين نكصت الأبطال فى بدر وأحد وحنين والاحزاب وخيبر التى أثبتت مدى ولهه وشغفه بالشهاده وله الرضيع بثدى أمه: «هيها بعد اللتيا والتى! والله لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى أمه». غير أن سكوتى يستند إلى علم بخفايا الأمور لاتطيقون سماعه «بل إندمجت (٢) على مكنون علم لو بحت (٣) به لاضطربتم اضطراب الارشيه (٤) فى الطوى (٥) البعيده».

تأملات

١ - سوابق الإمام عليه السلام

يشير الإمام عليه السلام باختصار إلى الشجاعه والبساله التى أبداهها فى الغزوات والمعارك الإسلاميه وفى بعض المواضع الخطيره كمبيته على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وما إلى ذلك ليذكر أولئك المرضى الذين يشكلون عليه بأنه لا يخشى أيه حادثه مروعه وقد خرج مرفوع الرأس من كل تلك الاختيارات والتمحيصات، وعليه فسكوتى لا يقوى دليلاً على ضعفى قط؛ وليس

ص: ٢٩٤

١- ١) بحار الانوار ٦٧ / ٢؛ [١] تفسير نور الثقلين ١ / ٤٠٥. [٢]

٢- ٢) «اندمجت» من ماده «اندماج» الانطواء وهى هنا إشاره للاسرار المودعه قلب الإمام عليه السلام.

٣- ٣) «بحت» من ماده «بوح» على وزن لوح بمعنى الاعلان وترك الكتمان ومن هنا يطلق «الباحه» على المحيط الواسع و «المباح» على الأعمال الجائزه.

٤- ٤) «أرشيه» جمع «رشاء» على وزن رشاء بمعنى الحبل الطويل، ومن هنا سميت الرشوه لأنها كالحبال التى تتصل بالدلو ليسحب الماء من البئر.

٥- ٥) «طوى» من ماده «طى» وهى البئر العميقه البعيده.

وراء هذا السكوت سوى مصالح الإسلام والمسلمين، ثم يستشهد على ذلك بالمثل العربي المعروف فيقول «بعد اللتيا والنتي» .

وقصه هذا المثل أنّ رجلاً تزوج من امرأة كانت قصيرة القامة وصغيره وسيئه الخلق فذاق منها الأمرين حتى طلقها. ثم تزوج من امرأة طويلة القامة فأذته كسابقته حتى اضطر لطلاقها، فلما عرضى عليه الزواج قال: «بعد اللتيا والنتي لا أتزوج أبداً» فصار ذلك مثلاً يضرب من أجل الحوادث الكبيره والصغيره، فالإمام عليه السلام يشير إلى أنه اجتاز كل تلك الحوادث والخطوب فهل من سبيل إلى الخوف والخشيه.

٢ - لم أخاف الموت؟! !

القضيه الأخرى التي أشار إليها الإمام عليه السلام قوله: «لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بشدى أمه» . فالشدى ولبن الأم أساس حياه الطفل، ومن هنا فان هذا الطفل يعيش حاله من الجزع والالين والصراخ إذا ما جرد من هذا الثدى وكأنه سلب الدنيا برمتها، فإذا عاد إليه سكن وقر وشعر بالفرح والسرور وكأنه نال الدنيا بما فيها؛ إلا أنّ هذه العلاقه مهما كانت فهي تستند إلى الغريزه؛ أمّا علاقه الإمام عليه السلام والعرفاء بالموت ولقاء الله (و لا سيما الشهاده فى سبيل الله) فهي علاقه قائمه على أساس العقل والمنطق والعشق. فهم لا يرون الموت سوى إنطلاقه الحياه الجديده فى ذلك العالم الأوسع والأشمل. يرون الموت نافذه على عالم البقاء والخلود والخلاص من هذا السجن وتحطيم قيوده وأغلاله والتخليق نحو العالم العلوى ومجاوره الرحمن. فهل من عاقل يتردد فى التحرر من قضيان السجن والخلاص من هذه القيود والانحلال (١). نعم إنّما يخشى الموت من يراه فاتحه لكل شىء وبدايه للعذاب الذى ينتظره بفعل ما قارفه من رذائل وفواحش. فأنى للإمام عليه السلام بالخوف من الموت وهو ما عليه من المعارف والعلوم والسمو والرفعه؟ ومن هنا يقسم عليه السلام بأنه آنس بالموت من الطفل بشدى أمه. كما قال فى موضع آخر: «فوالله ما أبالى دخلت إلى الموت أو خرج الموت إلى» (٢). بل هذا ماجسده عمليا حين ضربه ابن ملجم بالسيف على رأسه فصرخ قائلاً: «فرت وربّ الكعبه» (٣).

ص: ٢٩٥

١ - ١) لقد تناول أحد الشعراء المعروفين هذه الحاله ليشبهها بنوعين من الأفراد، طائفه قليله المعرفه فهي كالثمار الخام التي تلتصق بشده فى الشجره، وأخرى عارفه وهي كالثمار الناضجه التي تتساقط بيسر وسهوله من الشجره.

٢- ٢) نهج البلاغه، الخطبه ٥٥. [١]

٣- ٣) بحار الانوار ٤٢ / ٢٣٩. [٢]

قال الإمام عليه السلام: «بل انطويت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشيه فى الطوى البعيده». ومن الواضح أنّ الآبار كلما كانت أعمق كان اضطراب الجبال فيها أكثر. ولكن ماهو المراد بهذه الأسرار والعلم الذى إنطوى عليه الإمام عليه السلام؟ يبدو أنّ هنالك احتمالات كثيره أوردها شراح نهج البلاغه بهذا الشأن. فمنهم من فسّره بوصيه النبى صلى الله عليه وآله له بالسكوت وعدم النهوض بالأمر والاشتباك مع الجماعه. ومنهم من فسّره بعلمه عليه السلام بعواقب الأمور ومصالح ومفاسد المجتمع الإسلامى والذى دعاه لاتخاذ موقف السكوت. ومنهم من فسّره بعلمه عليه السلام بعالم الآخره؛ أى أنى لأعلم بمسائل الآخره بما لو بحت لكم به لما وسعكم الاستقرار ولعشتم الاضطراب. وهناك من فسّره بالقضاء والقدر الذى قدر لهذه الأمه. ولكن لا يبدو أى من هذه التفاسير منسجم ومضامين الخطبه وماورد قبلها وبعدها من عبارات، ونرى الصحيح بأن تفسر هذه العبارة بالأحداث والتغيرات التى وقعت إبان الصحابه وادعاء الإسلام بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وأولئك الذين كانت تراهم الأمه على الحق وهم باطل وضلال، وأولئك الذين اندفعوا بالأمس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وشهروا سيوفهم بوجه الكفر والشرك بينما تخندقوا اليوم فى صفوف المنافقين وقد باعوا دينهم بدنياهم ولو عرفهم الناس لتعجبوا وذهلوا. «بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشيه فى الطوى البعيده». فمن يصدق أنّ طلحه والزبير الذين قاتلا فى ركاب رسول الله صلى الله عليه وآله سيشعلان يوماً نار حرب الجمل؟ ومن يصدق أن أحد أزواج النبى صلى الله عليه وآله وأم المؤمنين - عائشه - ستكون يوماً وسيله بيد المنافقين فتقود معركة يروح ضحيتها أكثر من عشره آلاف شخص؟ وعدد لا يحصى من قبيل هذه الأسئلة. فإذا كان الأمر كذلك فكيف استند إلى مثل هؤلاء الأفراد وأنهض بالأمر.

ومن كلام له عليه السلام

لما أشير عليه بالألأ يتبع طلحه والزبير ولا يرصد لهما القتال

وفيه يبين عن صفته بأنه عليه السلام لا يخدع (١).

نظره إلى الخطبه

حين نكث طلحه والزبير البيعه وقصدا عائشه فى البصره واستوليا عليها، إعتقد البعض بأن الإمام عليه السلام لن يصطدم بهما وسيتركهما ريثماً يوطد دعائم خلافته فلا تمرّ مدّه حتى يعلننا إستسلامها. فالإمام عليه السلام يستهل خطبته بأنّ هذا الكلام خطأ محض وأنى لن أقف مكتوف الايدى لتشتد قوه العدو فيباغتنى. ثم يبين عليه السلام عزمه الراسخ على مقاتله هؤلاء والزحف إليهم بجنده المطيع، ثم يعلن أنّ هذا هو الاسلوب الذى سيتبعه إلى آخر حياته. وأخيراً يختتم الخطبه بالإشاره إلى هذه الحقيقه فى أنّ هذه المخالفه والاعتراض ليست بالشىء الجديد وأنّ جذورها تمتد إلى زمان رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله ومازالت مستمره ليومنا هذا.

«وَاللّٰهُ لَا أَكُونُ كَالضَّبْعِ تَنَامَ عَلَى طُولِ الدَّمِ، حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا، وَيَخْتَلِهَا رَاصِدُهَا، وَلَكِنِّي أَضْرِبُ بِالْمَقْبَلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرِ عَنْهُ، وَبِالسَّامِعِ الْمَطِيعِ الْعَاصِيِ

ص: ٢٩٧

١- ١) كثر الكلام بين الشراح والمفسرين بشأن من أشار بهذا على الإمام عليه السلام. فقد نسبه المرحوم الشيخ المفيد فى كتاب الجمل إلى إسامه بن زيد، بينما نسبه بعض المؤرخين والشراح من غير الإماميه للإمام الحسن عليه السلام، ولكن لا يبدو هذا التفسير صحيحاً بالاستناد إلى الرابطة التى كانت قائمه بين الإمام الحسن عليه السلام وأبيه عليه السلام. الاحتمال الأخير فهو أنّ هذه الإشاره لم تكن من قبل فرد بل من قبل طائفه ضاله خلدت إلى الراحه والدعه.

المريب أبدا، حتى يأتي على يومى. فوالله ما زلت مدفوعا عن حقى، مستأثرا علىى، منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يوم الناس هذا.» (١)

الشرح والتفسير

الحيطة والحذر تجاه الأعداء

لقد رد الإمام عليه السلام على أولئك الذين يقترحون عدم مطارده طلحه والزبير الذين نقضا بيعتهما، فقال عليه السلام: «والله لأكون كالضبع (٢) تنام على طول اللدم (٣) حتى يصل إليها طالبها، ويختلها (٤) راصدها (٥) ويبدو أن المثل يضرب بالضبع على أنه حيوان أبله يمكن صيده بكل سهوله؛ حيث يقوم الصياد بدق قطعه من الحجر أو العصا أمام عش الضبع فاذا نام تقدم إليه الصياد ليصيده بسهوله. وقد سطرت الخرافات والأساطير بهذا الشأن ومن ذلك أن يخاطب الصياد الضبع فيقول له: يا ضبع نم فى عشك، ثم يكرر ذلك عدّه مرات، فيتجه الضبع إلى أقصى غاره وينام. فينادى الصياد: الضبع ليس فى العش، الضبع نائم، ثم يدخل عليه العش فيربطه بحبل ويخرجه من عشه ومن هنا شبه الأفراد الذين يعيشون الغفلة تجاه العدو بالضبع. أمّا الوقائع التاريخيه آنذاك فهى تشير إلى سداجه الاقتراح القاضى بعدم مطارده طلحه والزبير؛ وذلك لأن خطتهما كانت تستهدف السيطرة على البصره والكوفه ثم يبايعهما معاويه يأخذ لهما البيعه من أهل الشام فتخضع أغلب المناطق الإسلاميه لسيطرتهما فلا يبقى لعلى عليه السلام سوى المدينه. أضف إلى ذلك فان هؤلاء استطاعوا أن يؤلبوا أكثر عدد ممكن من الناس من خلال

ص: ٢٩٨

- ١- ١) أشار مؤلف كتاب «مصادر نهج البلاغه» [١] إلى المصادر الأخرى التى نقلت هذه الخطبه ومنها «تاريخ الطبرى، أمالى الشيخ الطوسى، [٢] صحاح اللغه وغريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام».
- ٢- ٢) «ضبع» على وزن سبع، يطلق أحيانا على القحط والجفاف لأنه يأكل كل شىء ويقضى عليه.
- ٣- ٣) «اللدم» حسب ما صرح به بعضى أرباب اللغه هو صوت الحجر أو العصا أو غيرهما، تضرب به الأرض ضرباً غير شديد، ومن الطبيعى أن مثل هذا الصوت إذا تكرر يمكنه أن يؤدى إلى النوم.
- ٤- ٤) «يختلها» من ماده «ختل» على وزن ختم بمعنى الخداع والمخاتله بمعنى المشى بهدوء نحو الصيد بحيث لا يهرب.
- ٥- ٥) «الراصد» من ماده «الرصده» بمعنى المترقب ومن هنا يطلق على مراقبه المنجمين اسم الرصد كما يطلق على موضع الرصد اسم المرصد.

الشعار الذى يطالب بدم عثمان حتى رسخ فى أذهان الناس أن قاتل عثمان هو على عليه السلام. ومن الواضح أن تلك الخطه كادت أن ترد الميدان عمليا لولا مبادره الإمام عليه السلام وتسريعه بمواجهه الفتنة حتى استطاع أن يقبر تلك المؤامره فى مهدها فتمكن من إنقاذ البصره والكوفه بل والعراق بأجمعه، ولولا المعارضه التى أبداها الجهال تجاه الإمام عليه السلام فى إطار تعامله مع ظلمه الشام لاراح المسلمون وإلى الأبد من شرهم ولعاد العالم الإسلامى برمته وحده واحده؛ غير أن المؤسف له - وكما أشير إلى ذلك فى ذيل الخطبه الشقشقيه - تعالت أصوات الجهال المغرضين الذين انطلت عليهم الدعايات ليوقفوا تلك المعركه التى كان النصر فيها للإمام عليه السلام قاب قوسين أو أدنى. ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه ليقول: «ولكنى أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه، وبالسامع المطيع العاصى المريب أبداً، حتى يأتى على يومى» .

طبعى أن المجتمع لا يتبنى الحق بجميع أفراده؛ فهناك ضعاف الإيمان وعبداه الأهواء وأصحاب الجاه والمناصب الذين لا يروق لهم إمام عادل حيث يهدد منافعهم اللامشروعه فيلجأون إلى أساليب الدعايه والخداع والكذب والزيغ وإثاره الشائعات؛ الأمر الذى يدعو الساسه والحكام إلى الاجهاض على هذه العناصر الفاسده وإجتثاثها من المجتمع بصفتها غده سرطانيه يمكنها أن تلوث المجتمع، أو السعى للحد من نشاطهم وفعاليتهم ألم تكن مخاطرهم شديده، كما ينبغى على دعاه الحق أن يكونوا على أهبه الاستعداد على الدوام للانقضاض على هذه العناصر والقضاء عليها. وأخيراً يصف الإمام عليه السلام هذه المعوقات بأنها ليست جديده وإنما لها جذورها التى تمتد إلى زمان رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله: «فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقى، مستأثراً على، منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يوم الناس هذا» فى إشاره إلى قضيه طلحه والزيبر فى إنها تأتى فى إطار حلقة مستمره منذ وفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وما زالت قائمه حتى اليوم. أما تعبيره بمدفوعاً ومستأثراً فهى إشاره إلى المقاومه التى أبداها الأعداء حيال الإمام عليه السلام لزحر حته عن حقه وتقديم الآخرين عليه، لأنهم لا يطيقون عدله وشدته. أمّا قوله عليه السلام: «حتى يوم الناس هذا» - بالالتفات إلى إضافه اليوم إلى الناس - يمكن أن يكون إشاره إلى ذلك اليوم الذى كنت فيه وحيداً وقد غضبوا حقى، واليوم قد ذهب البعض لمخافتى رغم وجود هذه الأمه التى بايعتنى. والجدير بالذكر أن المرحوم الشيخ المفيد أورد فى إرشاده

عن الإمام على عليه السلام أنه قال: « هذا طلحه والزبير ليسا من أهل النبوه ولا من ذريه رسول الله صلى الله عليه وآله حين رأيا أن الله قد رد علينا حقنا بعد أعصر فلم يصبرا حولاً واحداً ولا شهراً كاملاً حتى وثبا على دأب الماضين قبلهما ليذهبا بحقى ويفرقا جماعه المسلمين عني» (١).

تأمل: رساله إلى جميع المسؤولين

لقد لُقّن الإمام عليه السلام بهذه العبارات التاريخية كافة الزعماء من أهل اليقظه والإيمان وساسه البلدان الإسلاميه درساً بليغاً في التأهب لمواجهة الأعداء، ولا ينبغي التخلي عن الفرصه بكل سهوله وعدم الاستسلام للحلول والاقتراحات التي يتقدم بها من يؤثر السكون ويخلد إلى الراحة والدعه. فقد شبه الإمام عليه السلام من ينخدع بهذه الاقتراحات ويفقد زمام المبادرة في تلك اللحظات الحساسه بالضبع، ويكمن وجه الشبه في عدّه أمور منها:

١ - أن الضبع يشعر بوجود العدو إلّا أنّه ينام لسماح بعضى الأصوات التي يرددوها؛ النوم الذي يؤدي به في خاتمه المطاف إلى الأسر والموت.

٢ - أن الضبع يصطاد في غاره.

٣ - لا يبدى الضبع أدنى مقاومه للذب عن نفسه وإنّما يقع في مخالبه بكل سهوله.

فالأفراد الذين لا يتعاملون بحزم تجاه العدو ويبدون حاله من الضعف والوهن إزائه فهم كالضباع التي تنام في مخادعها وتستسلم للقتل دون مقاومه.

و أخيراً فلا يعنى هذا أن يقدم الإنسان على عمل دون التأنى والتأمل والاستشاره والوقوف على كافة جوانبه؛ بل لابد من إستشاره ذوى الحجى والشجاعه واتخاذ القرار قبل فوات الأوان والأقدام فى الوقت المناسب.

ص: ٣٠٠

ومن خطبه له عليه السلام يذم فيها اتباع الشيطان

اتباع الشيطان

«اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مَلَكَاً، وَاتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً، فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ، وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَّلَ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الْخَطْلَ فَعَلَّ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ». (١)

الشرح والتفسير

إنَّ الخطبه رغم قصرها تصور بدقه أتباع الشيطان وكيفيه نفوذهم إليهم، ومن ثم تبين الآثار الوخيمه والعواقب المشئومه والطرق التي يسلكها الشيطان فى التغلغل إلى الإنسان واللقاء به فى شباكه وحبائله، فيتلاعب به كيفما يشاء. والحق أنَّها تخدير جدى لاتباع الحق فى ضروره توفى الحيطه والحذر من تسلل الشيطان والوقوف بوجهه حال الشعور بأدنى آثاره. والخطبه وإن تحدثت عن بعض الأفراد من قبيل طلحه والزبير أو معاويه وأهل الشام

ص: ٣٠١

١-١) جاء فى «مصادر نهج البلاغه» [١] أن هذه الخطبه وردت فى ربيع الأبرار للزمخشري، ١ / ١٠٩ والنهايه لابن أثير فى غريب الحديث ٢ / ٥٠.

أو أصحاب النهروان الذين سقطوا في فخ الشيطان، إلا أنها لا تقتصر عليهم البتة، بل هي رساله واضحه (لكافه الأفراد من أجل مراقبه الشيطان وعدم فسح المجال أمامه.

فقد تكفّلت الخطبه بتبيين المراحل التي يعقبها تسلل الشيطان في أتباعه، حيث شرحها الإمام عليه السلام بما عرف عنه من فصاحه وبلاغه وتشبيه رائع بحيث لا يمكن تقديم صورته فيه أروع من تلك التي رسمها الإمام عليه السلام. فقد أشار في المرحله الاولى إلى أنّ هذا التسلل والنفوذ إلى الإنسان إختيارى ولا يمت بصله إلى الاجبار. فالإنسان هو الذى يعطيه الضوء الأخضر ويدعه يلججه ويتصرف بوجوده حتى يجعله ملاكاً ومعياراً لنشاطاته وفعالياته «إتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً». فملاك من ماده ملكك بمعنى أساس الشىء ودعامته، كأن يقال القلب ملاك البدن، أى أن أساس وقوام البدن هو القلب وهذا هو الأمر الذى أشار إليه القرآن الكريم بوضوح على لسان آياته «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ» (١). بناءً على هذا فالعباره المذكوره كآليات القرآنيه بمثابة رد على أولئك الذين يتساءلون عن سلطه الشيطان على بنى آدم فيقولون: كيف سلط الله سبحانه هذا المخلوق الخطير على الإنسان ثم طالبه بعدم إتباعه. فالعباره تقول أنّ الشيطان لا يخرق الجدران غيله، بل يأتى من الباب ويطلقها فان فتح له ولج وإلا عاد من حيث أتى. صحيح أنه يصر على طرق الباب دون الشعور بالكلل والملل، لكن بالمقابل هنالك الملائكه الذين يهبون لنجده الإنسان ويحذروه من مغبه فتح الباب. ثم أشار في المرحله الثانيه إلى الانتخاب الذى يتولاه الشيطان بعد ذلك الانتخاب حيث يصطفى هؤلاء كاعوان وشركاء «واتخذهم له اشراكاً» (٢) ثم وضع عليه السلام ذلك بقوله: «فباض وفرخ فى صدورهم» (٣). فالإمام عليه السلام يشبه صدور تبعه الشيطان بعش إبليس الذى يبض فيه ويفرخ. ثم قال عليه السلام: «و دب ودرج فى حجورهم». صرح بعض شراح نهج البلاغه بان دب من ماده الديب بمعنى الحركه البطيئه الضعيفه، والدرج الحركه الأقوى منها كحركات الطفل فى حضن

ص: ٣٠٢

١-١ (١) سورة النحل / ٩٩ - ١٠٠. [١]

٢-٢ (٢) «اشراك» جمع «شريك» و «شرك» بمعنى افتح ويحتمل المعنيين فى العباره المذكوره، وقد اختار كل شارح من شراح نهج البلاغه أحد هذين المعنيين.

٣-٣ (٣) لقد استهلّت العباره بفاء التفريع لبيان شرحها للعباره السابقه.

أمه. ولعل التعبير بدرج إشاره إلى حقيقه وهي أن الأفكار والعادات الشيطانيه ليست طارئه ومفاجئه على الإنسان؛ بل تتجذر فيه بصوره تدريجيه؛ كما عبر عنه في حذر المؤمنين منها حيث يتسنى له اقتياد الإنسان خطوه خطوه نحو الفساد والضلال والكفر.

(١)

فقال: «فنظر باعينهم، ونطق بالسنتهم». أي أن هذه البيوض والفراخ الشيطانيه ستنمو وترعرع حتى تتبدل إلى شياطين تتحد معهم بحيث تنفذ في جميع أعضائهم وجوارحهم حتى يعيشون الأزواج في شخصياتهم، فهم من جانب إنسان، ومن آخر شيطان، ظاهرهم إنسانى أما باطنهم شيطانى. عيونهم وآذانهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم أدوات تأتمر بأوامر الشيطان، فمن الطبيعى أن يروا جميع الاشياء بصيغه شيطانيه كما أن آذانهم تطرب لسماع الانغام الشيطانيه. أمّا فى المرحله الرابعه فيتناول عليه السلام النتيجة النهائيه لهذه المسيره التدريجيه المنحرفه فيقول: «فركب بهم الزلل، وزين لهم الخطل» (٢) ويشبه هذا الكلام ما أورده الإمام عليه السلام فى موضع آخر من نهج البلاغه «إلّا وأنّ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها» (٣). ثم قال عليه السلام فى المرحله الأخيره «فعل من قد شركه الشيطان فى سلطانه، ونطق بالباطل على لسانه» (٤). إشاره إلى أنّ أعمال هؤلاء تدل بوضوح على أنّ الشيطان استحوذ عليهم فتصرف فيهم كيف يشاء. فحديثهم حديث الشيطان ونظرهم نظر الشيطان وبالنتيجه فان بصمات الشيطان متجسمه فيهم، والواقع هو أنّ الإمام عليه السلام أراد فى هذه المرحله أن يعرف هؤلاء الأفراد من خلال أعمالهم الشيطانيه. ويبدو أنّ مراده عليه السلام بعض الأفراد كطلحه والزبير وانصارهما وأصحاب معاويه والخوارج ومن كان على شاكلتهم، رغم أنّ الكتب المعروفه لشرح نهج البلاغه وأسانيدها لم تتعرض إلى الأفراد أو الطوائف المراده بكلام الإمام عليه السلام. مع

ص: ٣٠٣

١- (١) سورة البقره / ١٦٨ و ٢٠٨؛ سورة الانعام / ١٤٢؛ سورة النور / ٢١.

٢- (٢) هذا التفسير على أساس أنّ حرف الباء فى بهم للتعديه، اما إذا فسرت بالاستعانه فانّ مفهوم الجمله سيصبح أنّ الشيطان بالاستعانه بهؤلاء سيركب الخطأ والزلل؟ ولكن بالالتفات إلى العبارة «وزين لهم الخطل» وفاء التفریع فى فركب يبدو التفسير الأول أنسب.

٣- (٣) نهج البلاغه، الخطبه ١٦. [١]

٤- (٤) كلمه «فعل» يمكن أن تكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف تقديره «فعلوا ذلك فعل..» كما يمكن أن تكون مفعولاً مطلقاً لما سبق (نظر، نطق، ركب وزين) وسيصبح مفهوم الجمله أن أفعال هؤلاء أفعال من شرك الشيطان فى عمله.

ذلك فالكلام دقيق وعميق ولا يختص بطائفه معينه، بل يشمل كل من وضع رجله على مسار الشيطان وخضع لسيطرته وامثل أوامره.

تأمل: خطط الشياطين

شائك وشامل هو البحث بشأن الشيطان وفلسفه خلقه وكيفيه نفوذه إلى الإنسان وطول عمره وقصته مع آدم وجنوده وأعوائه من الجن والانس وما إلى ذلك من الأمور التي لايسع المجال شرحها والغوص في أعماقها. وسنكتفى ببعض الإشارات التي يمكنها أن تغنى البحث بما ينسجم وما ورد في الخطبه المذكوره.

فالذى تفيداه الآيات القرآنيه أنّ الشيطان لم يخلق كموجود شرير منذ بدايه الخلقه، بل خلق طاهرا حتى اصطف مع الملائكه (و إن لم يكن ملكاً). غير أنّ حب الذات والكبر دفعه للتمرد على أمر الله والامتناع عن السجود لآدم عليه السلام، فلم يرتكب المعصيه فحسب، بل إتهم علم الباري سبحانه وحكمته ليهوى في وادي الشرك والضلال. لقد سأل الله النظره إلى يوم القيامه فأجابه الله بالنظره إلى يوم الوقت المعلوم ليتم تمحيص العباد، أو بعبارة أخرى فكما أنّ وجود الشهوات المركبه في الإنسان البشريه ومقاومه العقل والإيمان تجاه القوى المخالفه إنّما تضاعف قدره الإنسان في مسار الطاعه لله؛ فإنّ الوسوس الشيطانيه الخارجيه ومجابتها من قبل الإنسان إنّما تقوده إلى السمو والتكامل؛ وذلك لأن وجود العدو إنّما يشكل العامل الذى يقف وراء حركه الإنسان وقوته وتطوره وتكامله. إلّا أنّ هذا لايعنى أنّ للشيطان نفوذ إجبارى في الإنسان، بل الإنسان هو الذى يمهد لهذا النفوذ، فقد صرح القرآن الكريم بهذا الشأن قائلاً: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» (١)، وقال فى موضع آخر «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (٢) كما صرّحت إحدى الآيات القرآنيه على لسان الشيطان أنّه قال: «وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلْمُؤُنِي وَلُؤْمُوا أَنْفُسَكُمْ». (٣)

ص: ٣٠٤

١-١) سورة الاسراء / ٦٥. [١]

٢-٢) سورة النحل / ٩٩. [٢]

٣-٣) سورة إبراهيم / ٢٢. [٣]

الجدير بالذكر أنّ الله سبحانه قد خلق جنوداً للقضاء على وساوس الشيطان ومخططاته، ومنها العقل والفطره والأنبياء والملائكة التي تتولى حفظ المؤمنين وطردهم وساوس الشيطان عنهم. فكل من سار على درب هذه الجنود حظى بدعمها وإسنادها وأبعد عنه وساوس الشيطان، ومن سار على درب الشياطين وأقام على العناد واللجاجه رفعوا أيديهم عنه. القضية الأخرى الجديرة بالاهتمام هي أنّ الشيطان يسعى للنفوذ في أعماق النفس البشرية ليؤثر من هناك على أعماله، كما أشير لهذا في الخطبه المذكوره وكأنه باض وفرخ في الصدور فتكاملت الفروخ شياطين إتحدت معه حتى عاد نظره وسمعه وقوله ويده ورجله شيطانياً. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في غرر الحكم أنّه قال: «احذروا عدوا نفذ في الصدور خفياً ونفث في الأذان نجياً» كما ورد شبيه هذا المعنى - مع فارق طفيف - في الخطبه ٨٣ من نهج البلاغه. كما قال عليه السلام في الخطبه ١٢١ من نهج البلاغه: «إنّ الشيطان يسنى لكم طرقه ويريد أن يحل لكم دينكم عقده عقده». على كل حال فان الغرض من الخطبه هو تحذير الإنسان من عدوره اللدود الشيطان الذي تعود جذور عداؤه منذ خلق آدم عليه السلام. وضروره التوكل على الله والاتكاء على العقل والفطره والوجدان والاستضاءه بارشادات الأنبياء وتعاليمهم والاستمداد من الملائكة بغيه حفظ الإنسان لنفسه من وساوس الشيطان.

وأخيراً فالنقطه التي أرى ضروره التعرض لها وعلى ضوء صريح بعض الآيات القرآنيه أنّ الشياطين ليست منحصره بابليس وجنوده السريين، بل هناك مجموعه من الانس التي تشملها الشياطين، فأعمالهم هي أعمال الشياطين بعينها «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» (١).

نعم لا بد من الحذار من وساوسهم.

ص: ٣٠٥

ومن كلام له عليه السلام

يعنى به الزبير فى حال إقتضت ذلك ويدعوه فى الدخول فى البيعه، ثانيا.

نظره إلى الخطبه

دخل الزبير وطلحه على على عليه السلام، فاستأذناه فى العمره، فقال: ما العمره تريدان، فحلفا له بالله أنهما ما يريدان غير العمره، فقال لهما: ما العمره تريدان، وإنما تريدان الغدره ونكث البيعه، فحلفا بالله ما الخلاف عليه ولا نكث بيعه يريدان، وما رأيهما غير العمره. قال لهما: فأعيدا البيعه لى ثانيه، فأعادها بأشد ما يكون من الإيمان والمواثيق، فأذن لهما، فلما خرجا من عنده، قال لمن كان حاضراً: والله لاترونهما إلأى فتنه يقتتلان فيها. قالوا: يا أميرالمؤمنين، فمر بردهما عليك، قال: ليقضى الله أمراً كان مفعولاً. (١) أما الزبير فقد حاول أن يتذرع بما يبرر له نكث البيعه، ويقول ليس لعلى فى عنقى بيعه حيث بايعته مكرها. فالقى الإمام عليه السلام هذه الخطبه (جدير بالذكر أن البعض قد نسب هذا الكلام للإمام الحسن عليه السلام وقد القاها بأمر من أبيه فى يوم الجمل بعد خطبه عبدالله بن الزبير، لكن لا يستبعد أن يكون الإمام عليه السلام قد أورده مسبقاً رداً على إدعاءات الزبير ثم استشهد بها الإمام الحسن عليه السلام فى الجمل. (٢).

«يزعم أنه قد بايع بيده، ولم يبايع بقلبه، فقد أقر بالبيعه، وادعى الوليجه، فليات عليها بأمر يعرف، وإلأ فليدخل فيما خرج منه» .

ص: ٣٠٧

[١- ١] شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١ / ٢٣٢. [١]

[٢- ٢] كتاب مصادر نهج البلاغه ١ / ٣٣٤ - ٣٣٥. [٢]

عذر أقبح من ذنب

كما أوردنا آنفاً فإن الإمام عليه السلام ألقى هذه الخطبة كرد على الزبير الذى حاول تبرير نكته للبيعه بأنه بايع مكرها بيده دون قلبه؛ لأن معاويه بعث له بكتاب قال فيه: أمّا بعد، فأتى قد بايعت لك أهل الشام، فأجابوا واستوسقوا، كما يستوسق الجلب فدونك الكوفة والبصره، لا يسبقك إليها ابن أبى طالب فانه لاشيء بعد هذين المصرين. (١)

فما كان من طلحه والزبير الذين كانا يطمعان بالمناصب إلّا أنّ نكثا بيعتهما للإمام على عليه السلام. أمّا الإمام عليه السلام فقد رد على زعم الزبير ردّاً حقوقياً يحظى بكافه التبعات المتعارفه اليوم فى القوانين القضائيه، فقد قال عليه السلام: « يزعم أنه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه، فقد أقر بالبيعه، وادعى الوليجه» (٢) فالواقع أنّ كلامه مركب من إقرار وإدعاء، فأقراره مسموع ومقبول، أمّا إدعائه فيحتاج إلى إقامه دليل. ولذلك طالبه الإمام عليه السلام باقامه الدليل (ليثبت أن بيعته قد حصلت من خلال الاكراه) وإلّا وجب عليه الالتزام بلوازم البيعه: « فليات عليها بأمر يعرف، وإلّا فليدخل فيما خرج منه » لقد رأى أغلب الناس الزبير وطلحه قد دخلا على الإمام عليه السلام وبايعاه طائعين؛ فقد كانا من أوائل من بايعه فى المسجد، فالبيعه ملزمه، ومن إدعى خلاف ذلك عليه أن يأتى بالدليل، أضف إلى ذلك فالكل يعلم بعدم وجود الاكراه والإجبار فى بيعه على عليه السلام، فقد كان هنالك من لم يبايع، ولم يضطروهم الإمام عليه السلام إلى البيعه، وعليه فليس هنالك من مبرر لنكث البيعه. وكما ذكرنا سابقاً فإنّ هذا من الأصول الأساسيه فى كافه المحافل الحقوقيه والقضائيه، فى أنّ من أبرم عقداً راجباً بالظاهر فقد وجب عليه الالتزام به ولا يقبل منه إدعاء الاكراه الاجبار وعدم تأييد القلب لما فعله باليد، وإلّا لأمكن لكل واحد أن يقوض ما أبرمه بهذه الذريعه. فالمشترى والبائع والزوج والواقف و... إذا أبرم عقداً ولم يرى فيه من مصلحه لاحقاً أمكنه أن يدعى بأنه أبرمه لساناً ولم يكن قلباً موافقاً عليه. وإذا كان الأمر

ص: ٣٠٨

١- ١) شرح ابن أبى الحديد ١ / ٢٣١. [١]

٢- ٢) «وليجه» من ماده «ولوج» بمعنى الدخول، كما تعنى الدخول الخفى ويقال وليجه لما يضم فى القلب ويكتم، وقد جاءت هنا بمعنى الأمر الخفى.

كذلك فقد عرضت كافة النظم والعقود والمواثيق الفرديه والدوليه للتصدع والانهيـار وهذا مالا يقـره عقل أو منطق؛ والحق أنّ الزبير كان يعلم جيدا بهذا الأمر إلّا أنّه استهدف تضليل الرأى العام الذى قد يسأله لم نكثت البيعه؟

جدير بالذكر أنّ كل هذا نابع من كون العرب آنذاك كانت تولى البيعه أهميه فائقه ولم تكن تتساهل فى نقضها وعدم الالتزام بها، وترى ذلك خطيئه كبيره.

ص: ٣٠٩

ومن كلام له عليه السلام

فِي صِفَتِهِ وَصِفَةِ خُصُومِهِ وَيُقَالُ إِنَّهَا فِي أَصْحَابِ الْجَمَلِ

«وَقَدْ أَرَعَدُوا وَأَبْرَقُوا وَمَعَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْفَسْلُ وَلَسْنَا نُزَعِدُ حَتَّى نُوقِعَ وَلَا نُسِيلُ حَتَّى نُمَطِّرَ». (١)

الشرح والتفسير

ضجّه فارغه

يستفاد من كلامه عليه السلام أنه أوردته بعد انتهاء معركة الجمل كإشاره للضجّه الفارغه التي إفتعلها طلحه والزبير ورهطهما في بدايه موقعه الجمل، غير أنه لم يجدهم نفعاً حيث هزم «طلحه والزبير» شر هزيمة حتى قتلا. فقد قال عليه السلام: «وقد ارعدوا وابرقوا، ومع هذين الأمرين الفسل». فهو تشبيه رائع بالسحب التي تتخللها ظاهره الرعد والبرق كبشاره للناس بالأمطار التي تجلب عليهم الخير والبركه، إلّا أنها سرعان ما تتبدد دون أن تحمل قطره من المطر. ثم قال عليه السلام: «ولسنا نرعد حتى نوقع، ولانسيل حتى نمطر» يريد عليه السلام أننا لن نرعد

ص: ٣١١

١- ١) قال صاحب «مصادر نهج البلاغه» علاوه على نقل الشريف الرضى لهذا الكلام في نهج البلاغه، فقد رواه الواقدي ضمن إحدى خطبه عليه السلام يوم الجمل. كما نقله المرحوم الشيخ المفيد في كتاب الجمل (ص ١٧٧) [١] عن كتاب الجمل للواقدي. وأخيراً ذكره ابن عثم الكوفي في كتاب الفتوحات.

ونزید مالم نسدد ضربات موجهه إلى العدو، ولسنا من أهل الضجيج حتى نقتحم الميدان ونقهر الخصم. فالواقع هو أن العبارتين رغم قصرهما تشيران إلى مدرستين لكل منهما أسسهما في الأنشطة الاجتماعيه والعسكريه والسياسيه؛ مدرسه تتبنى الكلام والضجيج حين ترد الميدان؛ إلما أنها لاتستبطن سوى الضعف والعجز والفشل حين العمل. أما المدرسه الأخرى فهى المعروفه بالسلوك والعمل، قليل كلامها كثير عملها. هى مدرسه صامته هادئه إلّا أنها بطله باسله فى الميدان وبالطبع فإن الأنبياء والأولياء وأتباع الحق ينتمون للمدرسه الثانيه، بينما ينتمى أتباع الباطل وجنود الشيطان إلى المدرسه الاولى.

و هنا نقطه مهمه يجب الالتفات إليها وهى أن الرعد والبرق قبل المطر ثم يأتى السيل، غير أن هناك البعض الذى يردد ويرق دون المطر، والأسوأ من ذلك البعض الآخر الذى يتوعد بالسيول رغم إنعدام قطره مطر، أى أنهم يتشددون بالنصر والغلبه والنجاح حتى بعد الهزائم المنكره التى يمنون بها، فالطائفه الاولى كاذبه فى مزاعمها وإدعاءاتها، أما الثانيه باطله عديمه الحياء. فالذى تفيده بعض الروايات أن الإمام على عليه السلام بعث برسله يدعون إلى الالتزام بالبيعه و عدم شق الصف الإسلامى والعوده إلى إحضان الحكومه الإسلاميه، فعادوا يحملون رسائل الحرب حيث تضمنت رسائلهم التهديد بشن الحرب، فردّ الإمام عليه السلام ذلك الرد الحاسم «فإن أبوا أعطيتهم حد السيف وكفى به شافياً من الباطل، وناصر للحق! ومن العجب بعثهم إلى أن ابرز للطعان وأن أصبر للجلاد، هبّلتهم الهبول، لقد كنت وما أهدد بالحرب، ولا أُرهب بالضرب، وإنى لعلى يقين من ربّى، وغير شبهه من دينى» (١).

تأملان

١ - رجل العمل

ما تضمنه كلامه عليه السلام - كما أشرنا سابقاً - بعض الصفات البارزه لأساليب الإدارة لأولياء الله، فهم ليسوا من أهل الكلام والضجيج، بل بالعكس كلامهم العمل والتنفيذ. وقد تجسد

ص: ٣١٢

نموذج ذلك في معركة بدر حين ذهل أبوسفیان للنفر القليل الذى كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث عمير ليرى هل هناك من جند خلف الميدان، فعاد إلى أبى سفيان وقال له: «مالهم من كمين ولامدد ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت النافع امّياً ترونهم خرساً لايتكلمون، يتلمظون تلمظ الأفاعى، مالهم ملجأ إلاسيوفهم، ما أراهم يولون حتى يقتلوا ولايقتلون حتى يقتلوا بعددهم فار تآوا رأيكم. فقال له أبو جهل: كذبت وجبت.» (١)

بالتالى أتبتت موقعه بدر أنّ الحق ماذهب إليه عمير لا ما قاله أبو جهل. وبالطبع فليس هناك من منافاه بين هذا الكلام والاستفاده من الأساليب النفسيه فى ميدان الحرب والرجز وممارسه الحماس وامطار العدو بوابل التبليغات وزرع الرعب فى صفوفه. فالمشكلة إنّما تكمن فى خلاصه كل شىء فى الكلام والتهديد والوعيد. فالعمل هو الأساس والمحور والكلام ترجمه لذلك العمل. فنموذج الفريق الأول طلحه والزبير ورهطهما، ونموذج الفريق الثانى على عليه السلام واتباعه. فقد وردت عبارات واضحه للإمام عليه السلام - فى الخطبه ١٢٤ من نهج البلاغه - بهذا الشأن، ففى الوقت الذى يحث اتباعه وجنده على الثبات فى الميدان والشده فى الضرب يوصيهم قائلاً: «أميتوا الاصوات فانه أطرده للفشل» .

٢ - الفارق بين الدعايه والاعلام الفعال

لعل الفارق بين هذين الأمرين صعب التمييز على البعض، حيث ورد النهى عن القول بلاعمل واتخاذ الصمت والهدوء كمفهوم صحيح من جانب: ومن جانب آخر فإنّ الأحاديث التى تستبطن الأساليب التبليغيه التى تشد قوى الحق من الناحيه النفسيه وتضعف معنويات العدو قد عدت من الوسائل الحربيه اللازمه، إلى جانب الحث على الرجز والحماس فى ميدان المعركه والذى تجسد فى غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله ومعارك أميرالمؤمنين على عليه السلام وسائر الأئمه المعصومين عليه السلام كالرجز الذى شهدته كربلاء، فكيف يمكن التوفيق بين هذين الأمرين؟

الواقع هنالك فارق واضح بين هذين الأمرين. فالنهى إنّما جاء بشأن الكلام الفارغ الذى

ص: ٣١٣

ينطوى على الرعد والبرق الكاذب والذى تصطلح عليه بالبلف حيث تفيد القرائن والشواهد بعدم وجود أى عمل خلف ذلك الكلام. ولا- شك أنّ مثل هذا البلف والكلام الفارغ أنّما هو ديدن الشيطان واتباعه من الأفراد عديمى المنطق. أمّا الترغيب والترهيب الذى يتبع ذلك والعمل والنشاط الذى يخرج الكلام من دائرته ليزج به فى ميدان العمل الذى ينتهجه الفريق الثانى فإنّه ليس فقط غير مذموم فحسب، بل إنّما يأتى فى نطاق الحرب النفسىة التى تفعل فعلها فى الواقع. وبالطبع فان التذكير بهذه النقطة ضرورى وهى أنّ الانهماك بالرجز والخطابه أثناء المعركة إنّما يشغل قسما من طاقات الإنسان ويحد من الأثر المطلوب لصولاته وحمالاته، ومن هنا ورد النهى عن ذلك.

ومن خطبه له عليه السلام

يريد الشيطان أو يكنى به عن قوم

نظره إلى الخطبه

تشير هذه الخطبه إلى موقعه الجمل والحوادث الاليمه التي تخللتها؛ حيث يصف الإمام عليه السلام اعوان طلحه والزبير بانهم جنود الشيطان، ثم يشير إلى خصائصه في الميدان، كما يتطرق إلى تبين خطته المستقبليه بهذا الشأن في عبارات قصيره وقارعه مشوبه بتوعد العدو مع تكهن بما ستؤول إليه هذه المعركه.

«أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ وَاشْتَجَلَبَ حَيْلَهُ وَرَجَلَهُ وَإِنَّ مَعِيَ لَبِصَةَ بِيَرَتِي: مَا لَبَسْتُ عَلَى نَفْسِي، وَلَا لُبْسَ عَلَيَّ. وَإِئِمَّ اللَّهُ لَأُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَا تَحُهُ! لَا يَصُدُّونَ عَنْهُ وَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ». (١)

الشرح والتفسير

تحذير المسلمين ثانيه

كما ذكرنا سابقاً فإنّ خطبه الإمام عليه السلام تعالج القضايا المرتبطه بموقعه الجمل، واستنادا إلى

ص: ٣١٥

(١-١) جاء في مصادر نهج البلاغه [١] أنّ المرحوم المفيد نقل هذه الخطبه في الإرشاد / ١٨٨.

العلاقة الوثيقة بين هذه الخطبه والخطبه الثانيه والعشرين وأبعد من ذلك إرتباطها بالخطبه ١٧٣، والواقع هو أنّ هذه الخطبه قد استوعبت في تلك الخطبه وأصبحت جزءاً منها، فلا يبقى هنالك من مجال للشك والترديد في أنّ الهدف من هذه الخطبه هو الإشاره لموقعه الجمل، وكأني بأولئك الذين فسّروها بالإشاره إلى موقعه صفين وأهل الشام قد أهملوا تلك العلاقه. فالمحور الأول لهذه الخطبه هو تشبيه أعوان طلحه والزبير بجنود الشيطان فقال عليه السلام: «ألا وان الشيطان قد جمع حزبه، واستجلب خيله ورجله» .

و كيف لا يكونوا جنود الشيطان وقد نقضوا عهدهم مع الإمام عليه السلام وقد دفعهم الحرص على المناصب لبث بذور الفرقة والنفاق بين صفوف الأئمه الإسلاميه واشعال فتيل الحرب الذي أودى بحياه الكثيرين حتى احترقوا بتلك النيران. أمّا التعبير بالحزب فهو إشاره إلى الانسجام بين أهداف هؤلاء وأهداف الشيطان، وأمّا التعبير بالخيل والرجل فهو إشاره لتنوع الجنود. القرآن الكريم من جانبه أشار إلى حزب الشيطان بقوله: «إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ» (١)، ويشير في موضع آخر إلى حزبه من الراجله والخياله الذين يختبر بهم بنى آدم «وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ» (٢). ولاشك أن تتابع هذه التنبهات إنّما تستهدف تحلى المؤمنين باليقظه والوعى والحذار من الوقوع فى حبال الشيطان والانضمام إلى حزبه والاتحاق بجنوده، غير أنّ هذا المصير المشؤوم قد طال طلحه والزبير وأعوانها ومن سار على نهجهما قد دفعهم حب الجاه والمنصب لأن يكون لقمه سائغه للشيطان.

ثم تناول عليه السلام المحور الثانى الذى بين فيه سماته وعمق بصيرته بما لايجعل للشبهه والشك من سبيل إليه «وإنّ معى لبصيرتى ما لبست على نفسى، ولا لبس على». الحق أنّ مصدر ضلال أى فرد إنّما يمكن فى أحد ثلاث: الأول ألا يمتلك البصيره والمعرفه اللازمه بالعمل الذى يقدم عليه، فيرد الميدان جهلا فيتصرف بما لايرضى الله. والثانى قد يتمتع بالمعرفه إلّا أنّ حجب هوى النفس وحب الذات إنّما تحول دون رؤيته للحق وتسوقه للخطأ والزلل، وما أكثر الأفراد الذين يعلمون ببشاعه الذنب إلّا أنّهم يصطنعون لأنفسهم الاعذار الناشئه من

ص: ٣١٤

١-١) سورة فاطر / ٦. [١]

٢-٢) سورة الاسراء / ٦٤. [٢]

وساوس النفس والدوافع الشيطانية التي تسول لأنفسهم عد تلك الذنوب من الفرائض، وكما صورهم القرآن الكريم «وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» (١). والثالث أن يمنع شياطين الجن والانس الاذن بالنفوذ إلى قلبه ويشوهوا عليه الحقيقه. ولم يكن لأى من هذه المحاور الثلاث من سبيل إلى الإمام عليه السلام؛ وذلك لأنه أوصد كافة الأبواب الباطنيه والظاهره للخطأ والانحراف بوجه الوسواس والأهواء وتحلى بتقوى وورع وبصيره جعلته يرى الحقيقه كما هي.

ذهب بعض شراح نهج البلاغه إلى أنّ المراد يقول عليه السلام: «إِنَّ مَعِيَ لَبِصِرَتِي»، أنّ البصيره التي كانت معي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله في كافة الأحداث المهمه التي وقعت على عهده مازالت معي ولم تتغير. والعبارة إشاره إلى الآيه الشريفه «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي» (٢). بينما يرى البعض الآخر أن قوله عليه السلام: «ما لبست على نفسي، ولا لبس على» هو تفسير لقوله «وإنّ معي لبصيرتي» إلّا أنّ ما ذكر سابقاً أنسب.

الجدير بالذكر أنّ الإمام عليه السلام قال: ما لبست على نفسي، ثم قال: ولا لبس على؛ الأمر الذي يكشف عن ترتيب طبيعي ينبغي فيه ألاّ يخدع الإنسان من قبل نفسه أولاً. ثم يأمن مكر الآخرين وخداعهم. ثم خاض في المحور الثالث ليكشف عمّا ستؤول إليه نتيجة موقعه الجمل محذرا خصومه بشده «و آيم (٣) الله لأفرطن (٤) لهم حوضاً أنا ماتحه (٥)! لا يصدرون عنه ولا يعودون إليه». والواقع هو أنّ الإمام عليه السلام شبه ميدان القتال بالحوض الذي يريد ملأه بالماء بحيث لا يبقى معه من مجال؛ أراد عليه السلام لأملأن لهم حياض الحرب التي هي دربتي وأنا مجرب لها، ثم يشير عليه السلام إلى النتيجة التي سيؤول إليها أهل الجمل وهي لن تكون سوى القتل وإزهاق

ص: ٣١٧

١-١ (١) سورة الكهف / ١٠٤. [١]

٢-٢ (٢) سورة يوسف / ١٠٨. [٢]

٣-٣ (٣) يرى بعض أرباب اللغة أن «آيم» جمع «يمين» بمعنى القسم وقد سقطت النون وهي مبتدأ لخبر محذوف تقديره (وأيمن الله قسماً).

٤-٤ (٤) «أفرطن» من ماده «إفراط» بمعنى تجاوز الحد (ما يقابل التقريط)، كما تأتي بمعنى ملأ الشيء حتى يفيض، وقد جاءت بهذا المعنى في العبارة.

٥-٥ (٥) «ماتح» بمعنى امتداد الشيء ثم اطلقت على المستسقى الذي يدلى بدلوه لاستخراج الماء من البئر. وقيل إنّ الماتح لمن يستسقى الماء من أعلى البئر، بينما المايح من تحته.

الأنفس، وإن كان هنالك من سبيل إلى الفرار فإنّ الفرار لن يعود إلى الميدان ثانية.

وهنا لابدّ من الالتفات إلى أنّ قوله عليه السلام: «لأفرطن» لا تعنى أنّى سأفرط فى هذا السبيل، بل المراد أنّى سأبذل قصارى جهدى لسد جميع الطرق على العدو (لابدّ من الدقه هنا). وهذا بعينه ما جعل عائشه تعتبر من تلك المعركه ولم تشارك فى المعارك اللاحقه.

تأمل: جند الشيطان

ما نستفيدة من الخطبه المذكوره أنّ الشيطان لا يمارس وظيفته فى الاغواء والاضلال لوحده؛ بل له جنوده وأعوانه والذين عبر عنهم فى الخطبه بالخياله والرجاله (خيل ورجل) كماله اتباعه وانصاره الذين عبر عنهم بالحزب، وكما ذكرنا فان القرآن هو الذى أورد هذين التعبيرين (لابدّ من الالتفات إلى الخيل تعنى أحيانا الفارس وهذا هو المراد فى العبارة لأنفس الفرس). وبالطبع لا يراد بحزب الشيطان ورجالته ما يتعارف اليوم فى المجتمعات المعاصره وتشكيلات الجيوش؛ إلّا أننا نعلم بأنّ له مساعدوه من بنى جنسه ومن جنس بنى آدم الذين ينشطون فى إغواء الناس وإضلالهم، بل حتى الأحزاب القائمه اليوم والجنود الذين أصجوا آله بيد السلطان الظالمه والمستبده إنّما هى جنود الشيطان وأحزابه. فما كان من الجنود أشد وأقوى فهو من خيله وما كان أضعف وأصغر فهو من رجله. بل هناك من يرى نفسه فى صفوف حزب الله وهو فى زمره حزب الشيطان. أما أتباع الحق فان عليهم أن يتكلموا على الله وينضوا تحت ولايته ليكونوا مصداقا لقوله: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» ليحفظوا بعنايه الله ولطفه ويفوزوا بمضمون «إلهى لا تكلمنى إلى نفسى طرفه عين أبداً». أما شرط الوصول إلى هذا المقام فهو ما ذكره الإمام عليه السلام فى الخطبه المذكوره، أى لابدّ من التحلى بالبصيره والمعرفه والحذر من خداع النفس، إلى جانب الحذر من الوقوع فريسه لجبائل خداع الآخرين ومكرهم.

ومن كلام له عليه السلام

لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الرايه يوم الجمل

«تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا تَزُلُّ! عَضَّ عَلَى نَاجِدِكَ. أَعْرَى اللَّهُ جُمُجَمَتَيْكَ. يَسُدُّ فِي الْمَأْرُضِ قَدَمَكَ. أَرَمَ بِبَصَرِي رِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ، وَعُضَّ بِصَرَكَ، وَأَعْلَمَ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ» .

نظرة إلى الخطبة

ما تفيده الروايات هو أنّ أمير المؤمنين على عليه السلام كان شديد الحرص على عدم نشوب معركة الجمل بغية الحيلولة دون سفك دماء المسلمين، كما ورد أنّه سلم الرايه يوم الجمل ابنه محمد بن الحنفية، فاستغل الفرصه من الصباح حتى الظهر ليدعوهم إلى الصلح والصلاح والالتزام بالبيعه، ثم خاطب عائشه قائلاً: اتق الله وعود إلى بيتك فقد أمركن الله سبحانه «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» . ثم التفت إلى طلحه والزبير وقال لهم: صنتم نساءكم وبرزتم زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم خرجتم تطالبون بدم عثمان بعد أن آلت الخلافة إلى الشورى (و قد انتخب الناس أمير المؤمنين وقد مددتما إليه يد البيعه) . ثم قال للزبير أتذكر كُنّا نتحدث يوماً في المدينة فسألك رسول الله صلى الله عليه وآله: أتحب على؟ فقلت: كيف لأحبه وهو قرابتي وإني لأحبه في الله. فقال لك رسول الله صلى الله عليه وآله فاعلم إنك ستقاتله وأنت له ظالم! فقلت أعوذ بالله من ذلك اليوم. ثم واصل

الإمام على عليه السلام نصحهم ووعظهم حتى قال اللهم إشهد أنى نصحت لهم وأمهلتهم، ثم تناول القرآن وقال من يحاججهم بالقرآن فيقرأ عليهم الآية «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتِلُوا فَاصْطَلِحَا بَيْنَهُمَا» (١) وهو مقطوع يمينه وشماله ومقتول؟ فتناوله مسلم المجاشعي فاقترب من العدو وحمل القرآن بيمينه وتلى عليهم الآية، فحملوا عليه وقطعوا يمينه، فتناول القرآن بشماله فقطعوها أيضاً، فاخذ القرآن بأسنانه فقتلوه. فقال على عليه السلام: أحل لى الآن قتالهم عن آخرهم. ثم إلتفت إلى محمد بن الحنفية وخطبه بتلك الكلمات. (٢) على كل حال فان الإمام عليه السلام يسلط الضوء على الفنون القتالية المهمه والمسائل ذات الاثر من الناحية النفسيه والجسديه فى الجندى المسلم والتي تعده للتأهب والاستبسال فى ساحه المعركه. والكلام يشتمل على سبع جمل: تضمنت الجمله الاولى الأوامر الكليه بشأن المقاومه والصمود فى ميدان الحرب، بينما أشارت الجمل الخمس الأخرى إلى الجزئيات والأمر التي تلعب دوراً فى الصمود وتحقيق النصر. أما الجمله السابعه والأخيريه فهى تؤكد على الإتكال على الله وأن النصر من عنده سبحانه ليتمكن من خلال ذلك وبقوه الإيمان تحمل المشاق والصعاب والتحلى بالروحيه العالیه من أجل الصمود أمام العدو ومقاتلته.

الشرح والتفسير

كن كالجبل

كما أشرنا سابقاً فإن الخطبه تعالج مجريات موقعه الجمل حيث أعطى الإمام عليه السلام الرايه ولده الشجاع محمد بن الحنفية، وقد أوصاه عدّه وصايا مهمه بشأن القتال وتحقيق النصر منها:

أنه قال: «تزول الجبال ولا تزل» (٣). فالواقع إن أهم مسأله فى ميدان القتال هى الاستقامه والصمود التى لايمكن تحقيق النصر بدونها، وهذا ما أكده الإمام عليه السلام فى بدايه الأمر. ويمكن أن تكون هذه العبارة إشاره لمضمون الروايه المعروفه «المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه

ص: ٣٢٠

١-١) سورة الحجرات / ٩. [١]

٢-٢) منهاج البراعه للخوئى ٣ / ١٦٧ - ١٦٩.

٣-٣) قال بعض شراح نهج البلاغه أن هذه العبارة جملة شرطيه من حيث المعنى، تقد يرها لوزالت الجبال لا تزل (شرح ابن ميثم

[٢]. (٢٨٧ / ١)

العواصف» كما ورد عن النبي الاكرم صلى الله عليه و آله أنه قال: «المؤمن أشد في دينه من الجبال الراسيه وذلك أن الجبل قد ينحت منه والمؤمن لا يقدر أحد على أن ينحت من دينه شيئاً» (١)؛ ثم تناول عليه السلام ما من شأنه أن يؤثر في مسيره المعركه فقال: «عض على ناجذك». فالناجذ قد يعنى أقصى الضرس، كما فسّر بسن العقل، وقيل بل جميع الإنسان. وقيل أن العض على النواجذ يتضمن فائدتين: الاولى أنه يزيل الخوف والقلق والاضطراب ومن هنا يعض الإنسان على أسنانه في مواطن الخوف ليهدأ وتسكن فورته، والثانيه أنهم ذكروا أن العاض على نواجذه ينبو السيف عن دماغه، لأن عظام الرأس تشتد وتصلب؛ وقد جاء في كلامه عليه السلام هذا مشروحاً في موضع آخر وهو قوله عليه السلام: «وعضوا على النواجذ، فإنه أنبي للصوارم عن الهام» (٢). أمّا في الجمله الثالثه فقد قال عليه السلام: «أعر الله جمجتك» تعنى إستعد للتضحيه والفداء والشهاده في سبيل الله فان هذا الاستعداد أساس الشجاعه والاستبسال. هذا وقد ذهب بعض شراح نهج البلاغه أن في العبارة إشعار له أنه لا يقتل في تلك الحرب، لأن العاريه مردوده، ولو قال له: بع الله جمجتك، لكان ذلك إشعار له بالشهاده. ثم قال عليه السلام في الجمله الرابعه: «تد في الأرض قدمك». في إشاره واضحه إلى الثبات في المعركه ورباطه الجأش في مقابل العدو وعدم التفكير قط بالانسحاب أو الفرار من الميدان؛ الأمر الذى أوصى به القرآن الكريم المؤمنين من قبل: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فُئَّةً فَانصَبُوا» (٣). ولعل الفارق بين هذه العبارة والعبارة الاولى، هو أن الجمله الاولى تحدثت عن عدم التزلزل في الفكر والمعنويات بينما أشارت العبارة الأخيره إلى عدم التزلزل الظاهري والبدني وعدم الانسحاب والتراجع وفي الجمله الخامسه قال عليه السلام: «ارم ببصرك أقصى القوم» فمثل هذه النظرة تجعله يحيط بالميدان والعدو والسيطره على حركه الجنود بحيث يتعرف على نقاط الضعف والقوه فيصيب في الدفاع والهجوم والكر والفر. ثم قال عليه السلام: «و غص ببصرك». ليس هنالك من تناقض بين قوله «ارم ببصرك» قوله «غص ببصرك» وذلك لأنه في الاولى أمره أن يفتح عينه ويرفع طرفه، ويحدق إلى أقصى القوم

ص: ٣٢١

١-١) سفينه البحار، [١] ماده أمن.

٢-٢) نهج البلاغه، الخطبه ١٢٤. [٢]

٣-٣) سوره الانفال / ٤٥. [٣]

ببصره، فعل الشجاع المقدام غير المكترث ولا المبالى، لأن الجبان تضعف نفسه ويخفق قلبه فيقصر بصره ولا يرتفع طرفه ولا يمتد عنقه، ويكون ناكس الرأس، غضيض الطرف. وفي الثانيه أمره أن يغض بصره عن بريق سيوفهم ولمعان دروعهم، لئلا يبرق بصره ويدهش ويستشعر خوفا. والشاهد على ذلك ما أورده عليه السلام في موضع آخر من نهج البلاغه بهذا الشأن إذ قال: «و غصوا الأبصار فانه أربط للجأش وأسكن للقلوب» (١). أمّا في الجملة السابعه والأخيريه فقد أشار عليه السلام إلى نقطه مهمّه وأساسيه تنطوى على أبعاد روحيه معنويه تطمئن النفوس وتحدها بالتطلع إلى الله «و اعلم أن النصر من عند الله سبحانه» فالنصر لا يستند إلى الأسباب والمقدمات الظاهريه، بل المهم إرادته الله سبحانه ونصره، فتوكل على الله وثق به واسأله الغلبه فهو القادر على كل شىء وهو الرحمن الرحيم بعباده المؤمنين المجاهدين «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (٢). والطريف فى الأمر أن القرآن الكريم تحدث عن نصره الملائكه إلا أنه حث المؤمنين بالتضرع إلى الله بنزول النصر لا الملائكه «بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه آلاف من الملائكه مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم وتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» .

تأملان

١ - محمد بن الحنفية ونسبه وبعض أخباره

هو أحد أبناء أمير المؤمنين على عليه السلام و «حنفيه» لقب أمه واسمها خوله بنت أحد أشراف قبيله «بنى حنيفه» وقد اسرت فى أحد المعارك الإسلاميه وأرادوا بيعها، فأعتقها عليه السلام وتزوجها. ورث محمد الشجاعه من على عليه السلام وقيل كان يشق الدرع بيده لقوته. ومن هنا سلمه عليه السلام الرايه يوم الجمل، كما أسند إليه مع محمد بن أبى بكر وهاشم المرقال ميسره جيشه فى صفين. وكان شديد التواضع للحسن والحسين عليهما السلام.

ص: ٣٢٢

١- ١) نهج البلاغه، الخطبه ١٢٤. [١]

٢- ٢) سوره آل عمران / ١٢٦. [٢]

دفع أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل رايته إلى محمد ابنه عليه السلام، وقد استوت الصفوف، وقال له: احمل، فتوقف قليلاً، فقال له: احمل، فقال يا أمير المؤمنين، أما ترى السيّهام كأنّها شايبُ المطر! فدفع في صدره، فقال: أدركك عزق من أمك، ثم حمل وحمل الناس خلفه، فطحن عسكر البصره. قيل لمحمد لِمَ يُغزَّرُ بك أبوك في الحرب ولا يغزّر بالحسن والحسين عليهما السلام؟ فقال: إنّهما عيناه وأنا يمينه، فهو يدفع عن عينه بيمينه.

إتهم البعض محمد بن الحنفية بأنه ادعى الإمامه بعد الإمام الحسين عليه السلام، بل قيل ادعى المهديوه، إلا أن الشيخ المفيد أبطل ذلك وقال لم يدع الإمامه (بل نسب الآخرون ذلك إليه وهم من ادعى الإمامه والمهديوه من الكيسانيه. توفي بن الحنفية عام ٥٨١ هـ - و اختلف في محل دفنه، فقيل توفي في الطائف ودفن فيها. وقيل في البقيع، كما قيل في الجبل الرضوى قرب المدينة.

أمّا إحد الشواهد الحيه على رفعه مكانته وعلو منزلته فهو أنّ الإمام الحسين عليه السلام حين أراد الخروج من المدينة إلى مكة جعله خليفته ووصيه في المدينة ليطلعه على الأخبار، كما أودعه وصيته طبق لنقل أرباب المقاتل.

٢ - الشرط المهم في النصر على الأعداء

تفيد الآيات القرآنيه والروايات الإسلاميه أنّ العنصر الرئيسي الذي يقف وراء النصر والغلبه إنّما يكمن في الصبر والمقاومه والثبات. فالقرآن يصف الفئه القليله الصابره بانها هي المنتصره في مقابل الفئه المعاديه الكثيره العدد والعهده: «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ» (١). كما ورد تأكيده عليه السلام على الصبر في سائر خطبه في نهج البلاغه ومن ذلك قوله عليه السلام: «و عليكم بالصبر فان الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه» (٢).

ص: ٣٢٣

١- ١) سورة الانفال / ٦٥. [١]

٢- ٢) نهج البلاغه، [٢]الكلمات قصار / ٨٢. [٣]

و هو المعنى الذى ورد التأكيد عليه كرارا فى الخطبه التى نحن بصددھا، فقد قال عليه السلام كإشاره لمواطن الصبر «تزل الجبال ولا تزل» وقال: «تد فى الأرض قدمك» ، وهكذا سائر عباراته من قبيل العض على النواجذ واعاره الله الجمجمه والإيمان بانّ النصره والغلبه من الله سبحانه، حيث من شأن كل هذه الأمور أن تلهم الإنسان الصمود والثبات والمقاومه التى تستبطن النصر، وهذا بعينه ما جعل المسلمين ينتصرون على خصومهم حتى فى المعارك التى لم تكن متكافئه، وهذا ما ينبغى أن يؤمن به ويستشعره جيلنا الإسلامى الجديد ليحقق الانتصارات الباهره على الأعداء.

ومن كلام له عليه السلام

لما أظفره الله بأصحاب الجمل وَقَدْ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: وَدِدْتُ أَنْ أَخِي فُلَانًا كَانَ شَاهِدَنَا لِيَرَى مَا نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَيَّ أَعْدَائِكَ «فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَهُ أَهْوَى أَخِيكَ مَعَنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَقَدْ شَهِدْنَا، وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْيَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، سَيَرَعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَيَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَانُ». (١)

نظرة إلى الخطبه

يتضح ممّا قاله السيد الرضى بشأن الخطبه أنّها متعلقه باحداث الجمل والنصر المبين الذى حققه الإمام عليه السلام حيث إلتفت إليه أحد أصحابه وكان شديد الحب لأخيه فقال له: ليت أخى كان معنا ليشهد ما نحن فيه من النصر والغلبه على هؤلاء البغاه. فاورد الإمام عليه السلام هذه الكلمات الرائعه ليطمئنه بالحضور المعنوى لأخيه وكل من سار على نهجه عليه السلام من حماه العقيده، فالإسلام يرى الرابطة الدينيه تفوق كافه الروابط العرقيه والسياسيه والاقتصاديه وما إلى ذلك. فقد تظافت الروايات الإسلاميه التى صرّحت بأنّ من أحبّ عمل قوم حشر فيه معهم

ص: ٣٢٥

١ - ١) سند هذه الخطبه هو ماورد فى كلام الشريف الرضى، وقد ورد شبيه هذا الكلام فى كتاب مصابيح الظلم من كتب المحاسن البرقى. أنّ أحد أصحاب الإمام عليه السلام قال بعد أنّ أظفر الله الإمام عليه السلام بالخوارج فى النهروان، طوبى لنا قاتلنا بين يديك فقتلنا الخوارج، فرد الإمام عليه السلام بعبارات شبيهه بما ورد فى هذه الخطبه (مصادر نهج البلاغه ١ / ٣٣٩).

[١]

و الراضى بفعل قوم كالدخل فيه معهم. وبعبارة أخرى فان الإمام عليه السلام أشار فى هذه الخطبه إلى أنه قد شهدته فى عسكره وشركه فى نصره كاه الأفراد الذين يقيمون اليوم فى كاهه أصقاع العالم والذين لم يشهدوا - لأسباب - ميادين القتال إلا أنهم وبسبب تعاطفهم العقائدى وكذلك الأفراد الذين مازالوا نطف فى أصلاب الرجال وقرارات الفساد.

الشرح والتفسير

اللحمه العقائديه

يتضح ممّا مر معنا أنّ الإمام عليه السلام اورد هذا الكلام فى إطار ردّه على أحد أصحابه الذى أعرب عن تمنيه فى أن يكون أخيه قد حضر معه فى تلك المعركه ويشهد النصر المؤزر الذى من الله به على جيش الإمام عليه السلام فالتفت إليه الإمام عليه السلام: «فقال له: أهوى أخيك معنا؟»، «فقال: نعم»، فرد عليه الإمام عليه السلام: «فقد شهدنا، ولقد شهدنا فى عسكرنا هذا أقوام فى اصلاب الرجال وارجام النساء، سيرعف بهم الزمان، ويقوى بهم الإيمان». (1)

أجل من كان على عقيدتنا أينما كان فهو معنا وإن لم يكتب لهم الله الحضور الفعلى فى الميدان. أمّا قوله عليه السلام سيرعف بهم الزمان فهى إشاره إلى أنّ الدم وان جرى مستتراً فى عروق الإنسان إلا أنه يظهر فى أياه لحظه وينتشر بكل سهوله، فهؤلاء مستترون فى باطن هذا العالم إلا أنهم سيظهرون تدريجياً طبق التصنيف الزمانى الإلهى ومن خصائصهم «و يقوى بهم الإيمان» فهم يتحركون باتجاه الحق؛ الأمر الذى يسهم فى تقويه أواصر الدين والإيمان. هذا وقد كثر الكلام بين شراح نهج البلاغه بشأن طريقه هذا الشهود والحضور للغائبين فهل هو حضور روحى؟ أى هل أرواحهم حاضره فى ذلك المكان قبل أن تخلق الأبدان، أم هو حضور بالقوه؟ أى هم حاضرون وان غابوا عن الميدان ظاهرياً؟ يبدو أنّ مراد الإمام عليه السلام بهذا الحضور هو شركتهم فى الثواب والحسنات والنتائج؛ أى أنّ هؤلاء الذين قلوبهم معنا وهم على خطتنا وحركتنا (حزب الله) فهم شركاءنا فى الأجر والثواب، وعليه فلهم حضورهم الروحى الفعلى فى كاهه ميادين صراع الحق ضد الباطل. فالواقع هو أنّ المسار واحد والحركه واحده والجميع كتله

ص: ٣٢٤

واحدہ إن تعا نقت عقائدهم وأهدافهم وليس للزمان أن يفصل بعضهم عن البعض الآخر. وهذا يصدق أيضاً على خط الباطل، فالكل سائر على طريق الشيطان ويحمل نفس العقائد الفاسده ويعيش حاله الظلم والعدوان ومقارفة الذنوب والمعاصي فالمتأخر شريك للمتقدم في الجزاء والعقاب.

تأمل: الرابطه الحق

ما ورد في الخطبه يكشف عن حقيقه معنويه ليس للمعادلات الدنيويه الماديه من سبيل إلى الوقوف على كنهها والاحاطه بها. فالإمام عليه السلام يرى أنّ أهم رابطه تحكم المؤمنين هي رابطه الدين والعقيده التي لاتضاهيها رابطه (من قبيل رابطته الدم والجنس واللون والعرق واللغه والحزب والطائفه والقبيله وما إلى ذلك) فهي أروع وأقوى وأعظم، ومن شأن هذه الرابطه أن تشمل كافه الأزمنه والأمكنه وجميع أفراد البشر في الماضي والحاضر والمستقبل ليصهرها في بوتقه الهيه واحده. فقد قال عليه السلام «لقد شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وارجام النساء، سيرعف بهم الزمان، ويقوى بهم الإيمان» فالمعركه ليست صراع شخصى من أجل السيطرة، بل هي معركه بين الحق والباطل، وهما صفان متقابلان خالدران حتى ينفخ في الصور، وأنّ المؤمنين سيهبون لمجابهه الباطل والذود عن الحق مازالت هنالك آثار للباطل، وكل من كان على الحق فهو شريك في كل ما يترتب على هذه المجابهه من أجر وثواب. والدليل واضح على ذلك حيث الحقيقه واحده لاينشد أتباع الحق سواها فهم يتحركون بهذا الاتجاه ويشهرون سيوفهم من أجل تحقيق هذا الهدف. وعلى أساس هذا الاصل الأساسى تكون قد حلت أكثر المسائل الوارده في القرآن والأحاديث والتي قد تبدو مستغربه للبعض. فقد صرّح القرآن الكريم بشأن قوم ثمود قائلاً: «فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا» (١). بينما صرّحت التواريخ أنّ الذى عقر الناقه كان واحداً منهم، فى حين نسب الله العقر للجميع بفعل تضامنهم العقائدى معه فشمّلوا جميعاً بالعذاب. وهذا هو

ص: ٣٢٧

المفهوم الذى أوضحه الإمام عليه السلام بقوله: «أيها الناس أنما يجمع الناس الرضى والسخط وإنما عقر ناقه ثمود رجل واحد منهم فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا» (١) وقوله عليه السلام: «الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل راض بالاثم ذنبان؛ ذنب الرضى به وذنب العمل به». وورد فى زيارة الأربعين لجابر بن عبد الله الانصارى أنه انكب على قبر الحسين عليه السلام وجعل يزوره بهذه العبارة: «أشهد أنك أقمّت الصلاة وآتيت الزكاه وأمرت بالمعروف نهيت عن المنكر وجاهدت فى الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، والذى بعث محمداً بالحق لقد شاركناكم فيما دختلم فيه» فلما سمعه صاحبه عطيه تعجب من قوله قائلاً: كيف ذاك ولم نهيط وادياً وقد قاتل القوم دون الحسين عليه السلام فطاحت رؤوسهم وترملت نسائهم وبيتمت أولادهم فقال جابر: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحبّ قوماً حشر معهم ومن أحبّ عمل قوم أشرك فى عملهم، أما الذى بعث محمداً صلى الله عليه وآله بالنبوّه لنتينا نيه الحسين عليه السلام وأصحابه» (٢) القرآن من جانبه خاطب كراراً يهود المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبخهم على الأعمال التى أتى به أصحابهم على عهد نبي الله موسى عليه السلام؛ بينما كانت هنالك عدّه قرون بين القومين، فجعلهم القرآن كأولئك لانتهاجهم مسيرتهم ورضاهم باعمالهم، ومن ذلك قوله «قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (٣). وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام فى ذيل هذه الآية أن الله إعتبر هؤلاء - ممن عاصر النبي صلى الله عليه وآله من اليهود - قتله الأنبياء السابقين رغم عدم ارتكابهم لجريمه القتل ولكن حيث كانوا على عقيدته أولئك القتلهم وراضين بفعلهم فقد عدّهم قتله» (٤). وقد روى المحدث الكبير عدّه روايات فى المجلد الحادى عشر من وسائل الشيعة بهذا المضمون فى كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. (٥)

ومن شأن هذا اللون من التفكير أن يفتح أمامنا آفاقاً واسعة ويجعلنا نقف على مضمون الآيات والروايات ويساعدنا فى سلوك طريق الحق.

ص: ٣٢٨

١-١ (١) نهج البلاغه، الخطبه ٢٠١. [١]

٢-٢ (٢) بحار الانوار ٦٥ / ١٣١. [٢]

٣-٣ (٣) سوره آل عمران / ١٨٣. [٣]

٤-٤ (٤) بحار الانوار ٩٧ / ٩٤. [٤]

٥-٥ (٥) وسائل الشيعة / ١١، كتاب الأمر بالمعروف، الباب ٥.

ومن كلام له عليه السلام

فى ذم أهل البصره بعد وقعه الجمل.

«كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرَأَةِ، وَأَتْبَاعَ الْبُهَيْمَةِ؛ رَغَا فَمَا جَبْتُمْ، وَعَقِرَ فَهَرَبْتُمْ. أَخْلَاقُكُمْ دِقَاقٌ، وَعَهْدُكُمْ شِقَاقٌ، وَدِينُكُمْ نِفَاقٌ، وَمَاؤُكُمْ زُعَاقٌ، وَالْمَقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنٌ بِذَنْبِهِ، وَالشَّائِخُصُّ عَنْكُمْ مُتَدَارِكٌ بِرَحْمَةِ مَنْ رَبَّهِ. كَأَنِّي بِمَسْجِدِكُمْ كَجَوْجُو سَفِينَةٍ قَدْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ تَحْتِهَا، وَغَرِقَ مَنْ فِي ضَمَنِهَا». (١)

نظرة إلى الخطبة

الخطبة كبعض الخطب السابقة واللاحقه وارده بشأن موقعه الجمل، وقد ذم الإمام على عليه السلام أهل البصره الذين أسلسلوا قيادهم لطلحه والزبير وفرقوا صفوف المسلمين، ثم توعدهم بعذاب الله سبحانه، ليعتبر من إعتبر فلا يقارف أعمالهم.

ص: ٣٢٩

١ - ١) قال المرحوم المحقق الخوئي أنّ الإمام عليه السلام خطب هذه الخطبة بعد انتهاء معركة الجمل، ورواها - مع بعض الاختلاف - المرحوم الطبرسى فى الاحتجاج وعلى بن إبراهيم القمى والمحدث البحرانى، كما نقلها - حسب كتاب مصادر نهج البلاغه - [١] عدد من العلماء من عاشوا قبل الشريف الرضى كالدينورى فى الأخبار الطوال والمسعودى فى مروج الذهب وابن قتيبه فى عيون الأخبار وابن عبد ربه فى العقد الفريد (مصادر نهج البلاغه ١ / ٣٤٤). [٢]

خصائص أهل الجمل

لقد أشار عليه السلام في هذه الخطبه إلى الصفات الذميمة التي إتصف بها مؤججى البصره ليجمعها في سبع صفات. فقد قال عليه السلام في البدايه «كنتم جند المرأه». صحيح أن مؤججى نار الجمل هما طلحه والزبير، كما تشير الشواهد التاريخيه إلى الدور المشبوه الذى لعبه معاويه فى هذا الشأن، ولكن الذى لاشك فيه أنّ حضور عائشه وكونها زوج النبى صلى الله عليه وآله كان الدافع الأعظم الذى ساق الناس لقتال الإمام عليه السلام والانخراط فى صفوف أصحاب الجمل، ولا سيما أن كنيته بأمر المؤمنين كان له أبلغ الأثر فى نخوه الناس للدفاع عن أمهم، ومن هنا خاطب الإمام عليه السلام أهل البصره. بجند المرأه. الصفه الثانيه لهم: «و اتباع البهيمه»، ثم يوضح عليه السلام سبب استحقاقهم لهذه الصفه إثر تحزبهم واجابتهم حين كانت ترغى وهروبهم وتشتتهم حين عقرت «رغا (1) فاجبتم، وعقر (2) فهربتم». فقد صرّح بعض المؤرخين أنّ جمل عائشه - فى معركة الجمل - كان بمثابة رايه عسكر البصره، حيث كان الجنود يلتفون حوله ويضربون دونه حتى قتلوا كما تقتل الرجال تحت راياتها. وجاء فى بعض الروايات أن سبعين ألفا قد أخذوا بزمام الجمل وكانوا يقتلون الواحد تلو الآخر، وكان أكثر من إلتف حول الجمل والدفاع عنه من قبيلتى بنى ضبه والأزد، لقد كانت الرؤوس تندر عن الكواهل، والايدي تطيح من المعاصم وأفتاب البطن تندلق من الاجواف وهم حول الجمل كالجراد الثابته لاتتحلحل ولا تتزلزل، حتى لقد صرخ على عليه السلام بأعلى صوته: «ويلكم أعقروا الجمل، فانه شيطان» ثم قال: إعقروه والافيت العرب. لايزال السيف قائما وراكعا حتى يهوى هذا البصير إلى الأرض، فعمدوا له حتى عقروه فسقط و له رغاء شديد، فلما برك كانت الهزيمة. كما ورد فى بعض الروايات أنّ أميرالمؤمنين أمر بحرق الجمل وذر رماده فى الرياح وقال: لعنه الله من دابه ما أشبهه بعجل السامرى، ثم تلى «وَأَنْظُرْ إِلَى إِلِهَيْكَ الَّذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا» (3) والطريف فى

ص: ٣٣٠

١- ١) «رغا» من ماده «رغاء» على وزن دعاء صوت الجمل كما يطلق على صوت الضبع أيضاً.
٢- ٢) «عقر» من ماده «عقر» على وزن فقر بمعنى الأصل والجذر، وتعنى الجرح والقطع إذا استعملت للناقه كما تأتى بمعنى الهلاك.

٣- ٣) سورة طه / ٩٧. [١]

موقعه الجمل أن عائشه أخذت كفا من حصى، فحصبته به أصحاب الإمام عليه السلام وصاحت بأعلى صوتها: شأهت الوجوه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر. فقال لها قائل: وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى. (١) فقد كان حسب رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين أحد العوامل الاعجازيه التي أدت إلى إنهياف عسكر الكفر، بينما انتهت معركة الجمل بهزيمه منكروه منى بها أعداء الإمام عليه السلام. أما الصفه الثالثه والرابعه والخامسه فهى تعالج أوضاعهم الأخلاقيه حيث قال عليه السلام: «أخلاقكم دقاق، وعهدكم شقاق، ودينكم نفاق» دقاق من ماده دقت بمعنى الدينئه هنا، يصف بها أهل البصره من عبده الأهواء الذين نكثوا البيعه والتحقوا بصفوف الأعداء، أما نفاقهم فهو ناشئ من كون ظاهرهم هو الإسلام والدفاع عن زوج النبى صلى الله عليه وآله وباطنهم القيام ضد الحكومه الإسلاميه ووصى رسول الله صلى الله عليه وآله و التخذق فى صفوف أهل الشام. ثم أشار عليه السلام إلى صفتهم السادسه «و ماؤكم زعاق». ومن المعلوم إن مثل هذا الماء وإضافه إلى ملوحته ومرارته فانه ينطوى على كل عناصر التلوث بسبب مجاورته لشاطئ البحر؛ فهو مضر بالنسبه لسلامه البدن، وهو يا لتالى مضر بروح الإنسان وفكره بفعل الرابطه القائمه بين الروح والبدن. وعليه فان ذم ماؤهم هو فى الواقع نوع ذم لأخلاقهم. ثم تطرق إلى صفتهم السابعه فقال: «و المقيم بين أظهركم (٢) مرتهن بذنبه والشاخص (٣) عنكم متدارك برحمه من ربّه». والعباره إشاره إلى ما ورد فى عدّه روايات، ومنها الحديث المعروف الذى نقله المرحوم الكلينى فى الكافى عن أبى الحسن الإمام الهادى عليه السلام حين قال لأحد أصحابه ويدعى جعفر: مالى أراك تغشى عبدالرحمن بن يعقوب (و كان منحرفاً فى عقائده)، ألا تعلم أنه ينسب الله إلى صفات المخلوقين ثم نصحه عليه السلام بتركهم ومجالسه أعدائهم أو العكس، فرد جعفر على الإمام عليه السلام

ص: ٣٣١

-
- ١- ١) شرح نهج البلاغه لإبن أبى الحديد ١ / ٢٥٢ - ٢٦٦ [١] إلّا أنه كتب حين خطأ بدلاً من بدر.
- ٢- ٢) «بين أظهركم» بمعنى بينكم، وأظهر جمع ظهر بمعنى الخلف وهو خلاف الباطن، ويستعمل هذا اللفظ للشخص الذى يعيش بين مجموعته تسانده و تحميه، وأحياناً يستعمل هذا اللفظ للعيش فى مجموعته يؤيدونه ويحمونه أو لا- يحمونه. «لسان العرب، منقول عن الكامل فى التاريخ أولاً يحمونه. «لسان العرب، منقول عن الكامل فى التاريخ لابن الاثير».
- ٣- ٣) «شاخص» من ماده «شخص» بمعنى المرتفع واطلقت على قامه الإنسان حين تلوح من بعيد، ومن هنا اطلق على الشخص المسافر اسم الشاخص، وقد وردت بهذا المعنى فى العبارة المذكوره.

فليقل ما يقل في إشاره إلى أنه لا يتفق معه في العقيدة فلا يضره. فقال عليه السلام: «أما تخاف أن تنزل به نقمه فتصيبكم جميعاً» (١) ومن هنا وجبت الهجره على المسلمين في صدر الإسلام حين عم الفساد كل شيء - ولا سيما الفساد العقائدي - ولم يسعهم القضاء عليه، بل كان يخشى تأثرهم به. وقوله عليه السلام: «مرتهن بذنبيه» إشاره إلى أن الذنب يأسر الإنسان وكأنه يجعله رهينه فلا يطلقه، وهو مستوحى من قول القرآن الكريم «كل نفس بما كسبت رهينه» (٢) والذي نخلص إليه من هذه العبارة هو التأثير الذي يلعبه المحيط والوسط على أخلاق الناس، فاما يغير هذا الإنسان المحيط بالفساد والملوث أو يهجره. ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى العذاب الدنيوي الذي ينتظر أهل البصره فقال: «كأنى بمسجدكم كجؤجؤ سفينه قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها، وغرق من في ضمنها». وأما إخباره عليه السلام أن البصره تغرق عدا المسجد الجامع بها، «فقد رأيت من يذكر أن كتب الملاحم تدل على أن البصره تهلك بالماء الأسود ينفجر من أرضها، فتغرق ويبقى مسجدها. والصحيح أن المخبر به قد وقع، فان البصره غرقت مرتين، مره في أيام القادر بالله (٣) ومره في أيام القائم بأمر الله (٤) غرقت بأجمعها ولم يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزاً بعضه كجؤجؤ الطائر، حسب ما أخير به أمير المؤمنين عليه السلام، جاءها الماء من بحر فارس (٥) من جهة الموضع المعروف الآن بجزيره الفرس، ومن جهة الجبل المعروف بجبل السنام، وخرت دورها وغرق كل ما في ضمنها، وهلك كثير من أهلها» (٦) أخبارها تين الحادتين معروفه عند أهل البصره يتناقله خلفهم عن سلفهم.

ثم نقل السيد الرضى آخر هذه الخطبه ثلاث روايات بشأن العبارات الوارده في آخرها:

الروايه الاولى: «و آيم الله لتغرقن بلدتكم حتى كأنى انظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينه أو نعامه جائمه» .

ص: ٣٣٢

١- ١) اصول الكافي ٢ / ٣٧٥، باب مجالسه أهل المعاصي، [١] وقد وردت في هذا الباب عدّه روايات بهذا المضمون.

٢- ٢) سورة المدثر / ٣٨. [٢]

٣- ٣) الذي تولى الخلافة عام ٣٨١ هـ (الكامل في التاريخ ١/٨٠). [٣]

٤- ٤) «القائم بأمر الله»، من خلفاء الدوله العباسيه، اصبح خليفه عام ٤٢٢ هجرى «الكامل في التاريخ ٩/٤١٧». [٤]

٥- ٥) من النقاط التي تسترعى الانتباه إن ابن أبي الحديد كان من الذين عاشوا في القرن السابع الهجرى وكان يُطلق على الخليج الفارسي اسم «بحر الفرس» .

٦- ٦) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١ / ٢٥٣. [٥]

الروايه الثانيه: «كجؤجؤ طير فى لجه بحر» .

الروايه الثالثه: «بلادكم أنتن بلاد الله تربه: أقربها من الماء، وأبعدها من السماء، وبها تسعها عشر الشر، المحتبس فيها بذنبه، والخارج بعفو الله. كأتى أنظر إلى قريتكم هذه قد طبقها الماء، حتى ما يرى منها الاشراف المسجد، كانه جؤجؤ طير فى لجه بحر» .

لابد من الالتفات إلى عدم وجود تفاوت يذكر بين ماورد فى الخطبه المذكوره والروايه الاولى. فكلاهما قد استهلته بالقسم وتحدثتا علانيه عن غرق هذه المدينه، ثم اضافت تشبيه آخر لماورد سابقاً بشأن المسجد بالقول «و ايم الله لتغرقن بلد تكم حتى كأتى انظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينه أو نعامه جائمه» (1).

أما فى الروايه الثانيه فهناك تفاوت طفيف جداً حيث استبدل تشبيه جؤجؤ السفينه بقولها «كجؤجؤ طير فى لجه (2) بحر» .

بينما هنالك تفاوت كبير بين الخطبه الثالثه والخطبه الأصليه. فقد أشير فى هذه الروايه إلى ثلاث أمور فى ذم أهل البصره «بلادكم أنتن بلاد الله تربه اقربها من الماء، وأبعدها من السماء» والصفه الثانيه «و بها تسعه أعشار الشر» ولعل هذا الأمر ينبع من الخصائص الأخلافيه لناس تلك المنطقه أو بسبب كونها ميناءً يكون مركزاً لتردد مختلف الأفراد وهجوم الثقافات الأجنبيه والتلوث الخلقى الذى يفرض عليها من الخارج. ولذلك كانت هذه المنطقه مسرحاً للأحداث الأليمه للقرون الإسلاميه الاولى. أمّا الصفه الثالثه فهى «المحتبس فيها بذنبه، الخارج بعفو الله» . (3) ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى شبيه ماورد فى الروايات المذكوره بقوله:

ص: ٣٣٣

١- ١) «جائمه» من ماده «جثوم» بمعنى الجمع والجثم بالصدر على الأرض، وتطلق هذه المفرده على الأفراد الذين يخلدون إلى الأرض وليس لهم من حركه سوى الكسل والنعاس.

٢- ٢) «لجه» بمعنى الموجه والماء الواسع العميق، وتعنى فى الأصل ذهاب واياب الشىء ومن هنا يطلق لجه على البحر المائج، كما يطلق اللجوح على الأفراد الذين يصرون على شىء، كما تطلق على موج البحر.

٣- ٣) هذا التفسير يصدق فى حال كون الباء فى «بذنبه» والباء فى «بعفو الله» باء السببيه، ولكن اذا كانت الباء للالصاق فيكون مفهوم الجملة: الشخص الذى تلوث وابتلى بالذنوب، وبقي بعيداً عن الناجين، ولكن العفو الالهى يشمل هذا الشخص فيصبح من الناجين. لكن المعنى الأول هو الارجح طبق المقاييس الأدبيه.

«كأنني انظر إلى قريبتكم هذه قد طبقتها الماء، حتى ما يرى منها الاشرف (١) المسجد، كانه جؤجؤ طير في لجه بحر». ويبدو أن اختلاف العبارات يستند إلى رواه الحديث الذين قد نقلوا بعضها من حيث المعنى، أو أنهم أخطأوا في تدوين الحديث، ويبعد الاحتمال على أن الإمام عليه السلام قد كرر هذا الكلام في أكثر من موضع وقال فيه ما يناسبه.

تأملات

١ - نبوءه النبي صلى الله عليه وآله بشأن موقعه الجمل

الجدير بالذكر أن عده روايات صرحت بإخبار النبي صلى الله عليه وآله عن يوم الجمل وخروج عائشه وتحذيره لها. ومن ذلك لما عازمت عائشه على الخروج إلى البصره طلبوا لها بعيراً أئيداً يحمل هودجها، فجاءهم يعلى بن أميه ببعيره المسمى عَشِيكراً، وكان عظيم الخلق شديداً، فلما رأته أعجبها، وأنشأ الجمال يحدثها بقوته وشدته، ويقول في أثناء كلامه: «عسكر»، فلما سمعت هذه اللفظه، واسترجعت، وقالت: ردوه لا- حاجه لى فيه، وذكرت حيث سئلت أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر لها هذا الاسم، ونهاها عن ركوبه، وأمرت أن يطلب لها غيره فلم يوجد لها ما يشبهه، فعير لها بجلال غير جلاله، وقيل لها: قد أصبنا لك أعظم منه خلقاً، وأشد قوه، وأتيت به فرضيت.

وأرسلت إلى حفصه تسألها الخروج والمسير معها، فبلغ ذلك عبد الله بن عمر، فأنى أخته فعزم عليها فأقامت وحطت الرحال بعد ما هممت.

كتب الأشر من المدينه إلى عائشه وهى بمكه، أما بعد: فإنك ظعينه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أمرك أن تقرى فى بيتك، فإن فعلت فهو خير لك، فإن أبيت إلمان تأخذى منسأتك، وتلقى جلبابك، وتبدى للناس شعيراتك، قاتلتك حتى أردك إلى بيتك، والموضع الذى يرضاه لك ربك.

فكتبت إليه فى الجواب: أما بعد، فإنك أول العرب شبّ الفتنة، ودعا إلى الفرقة وخالف

ص: ٣٣٤

الأئمه، وسعى في قتل الخليفه، وقد علمت أنك لن تعجز الله حتى يصيبك منه بنقمه ينتصر بها منك للخليفه المظلوم، وقد جاءني كتابك، وفهمت ما فيه؛ وسيكفينك الله؛ وكل من أصبح مماثلاً لك في ضلالك وغيبك، إن شاء الله.

وقال أبو محنف: لما انتهت عائشه في مسيرها إلى الحوآب، وهو ماء لبني عامر بن صعصعه، نبحتها الكلاب؛ حتى نفرت صعباب إبلها، فقال قائل من أصحابها: ألا ترون، ما أكثر كلاب الحوآب، وما أشد نباحها! فأمسكت زمام بعيرها، وقالت: وإنها لكلاب الحوآب! ردوني ردوني؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول... وذكرت الخبر، فقال لها قائل: مهلاً يرحمك الله! فقد جُزنا ماء الحوآب؛ فقالت: فهل من شاهد؟ فلفقوا لها خمسين أعرابياً، جعلوا لهم جُعلاً، فحلفوا لها: إن هذا ليس بماء الحوآب، فسارت لوجهها. (١)

والعجيب أن مثل هذه الروايات كانت سبباً لتردد عائشه، بينما لم تكن كل تلك الروايات الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد روت أكثرها سبباً لترددتها وإنصرافها. وهذا لعمري من العجائب. كما يفهم من هذه الحكايات أنها سرعان ما كانت تخدع وتغير رأيها.

٢- ذم أهل البصره

ما ورد من ذم للبصره في الخطبه المذكوره يتعلق بعضه بتأثير المناخ وموقع المدينه وأوضاعها الاجتماعيه (حيث كانت ميناء وموضعا لإستقطاب أنواع الثقافات والأفكار والأخلاق الملوثة والتي كانت هناك وما زالت في مثيلاتها) إلا أن البعض الآخر يرتبط بروحيه وصفات سكنتها، والذي لا يلزم أن يكون كذلك في كل عصر ومصر، بل هو إشاره لأولئك الناس في ذلك العصر والزمان والذين كانوا يستسلمون لمحظطات طلحه والزيير القبيحه فينقضوا البيعه ويريقوا تلك الدماء. وعليه فلا منع من أن يسود تلك المنطقه الأخيار في سائر العصور. ولذلك وردت بعض الأخيار التي تقيد مدح هذه المنطقه، ومن ذلك ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام حين إخباره منه... فقراؤهم أفضل القراء وزهادهم أفضل الزهاد وعبادهم

ص: ٣٣٥

أفضل العباد وتجارهم أصدق التجار. . . ونساؤهم خير النساء. (١)

فلا منافاه أبدا أن يجد قوم ويجتهدوا فى طريق تهذيب النفس وتزكيتها فيتطهروا من الرذائل الأخلاقية وينطلقوا صوب السمو والكمال، سيما إن كانت رذائلهم الأخلاقية من قبيل معرکه الجمل وما ترتب عليها من نتائج هزّتهم وأعادتهم إلى رشدهم.

٣ - المحيط والاخلاق

تتضح مسألتان من عبارات الإمام عليه السلام فى هذه الخطبه:

الاولى الأثر الذى بلعبه المحيط الطبيعى والجغرافى فى خلق ومزاج الإنسان، حيث قال عليه السلام: «ماؤكم زعاق. . . بلادكم انتن بلادالله تربه أقربها من الماء وأبعدها من السماء». والأخرى تأثير المحيط الاجتماعى فى أخلاق الناس: «والمقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه».

ولكن من المسلم به أنّ هذا التأثير يقتصر على تمهيد السبيل وتوفير الأرضيه ولا يرقى لأن يكون عله تامه قط؛ ولذلك هناك الأفراد الأخيار الذين يعيشون فى هذه الأوساط. بل على العكس فهنا لك الأفراد المعروفون بالفساد والانحراف والسيره الخبيثه والشريه وهم يعيشون فى المناطق التى تتمتع بالمناخ المناسب من أجل تعالى الأخلاق وبلوره المزاج.

ص: ٣٣٦

(١ - ١) بحار الأنوار ٣٢ / ٢٥٦ (مضمون الروايه).

ومن كلام له عليه السلام فى مثل ذلك

«أَرْضُكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ، بَعِيدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، خَفَّتْ عُقُولُكُمْ، وَسَفِهَتْ حُلُومُكُمْ، فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلٍ، وَأُكْلَةٌ لِأَكِلٍ، وَفَرِيسَةٌ لِبَاصِلٍ» .

(١)

نظرة إلى الخطبة

هذه خطبة أخرى أوردها الإمام عليه السلام بعد الجمل ولعلها تشكل مع سابقتها خطبه واحده ثم فصلها الشريف الرضى رحمه الله. على كل حال فإن الإمام عليه السلام يعرض بالذم ثانية لأهل البصره ويتحدث عن خوائهم الفكرى الذى جعلهم يتحولون إلى إعبوه بيد المنافقين من أصحاب المطامع، وأخيراً يحذرهم عليه السلام من مغبه مواصله هذا الطريق الضال.

الشرح والتفسير

ذم أهل البصره ثانيه

كما أشرنا سابقاً فإن هذا الكلام هو قسم آخر من تلك الخطبه التى أوردها الإمام عليه السلام فى ذم

ص: ٣٣٧

١ - ١) جاء فى مصادر نهج البلاغه [١] أن المرحوم الشيخ المفيد نقل فى كتاب الجمل / ٢١٧ [٢] عن الواقدى أنّ علياً عليه السلام حين انتصر فى المعركه ووزع الغنائم على الجنود ألقى هذه الخطبه: كما وردت مع إختلاف طفيف فى كتاب الأخبار الطوال لأبى حنيفه الدينورى وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبه (مصادر نهج البلاغه، ١ / ٣٤٨). [٣]

أهل البصره بعد موقعه الجمل حيث ضمته عليه السلام سبع صفات قبيحه إتصفوا بها. فقد وصفهم فى العبارة الاولى والثانية «أرضكم قريه من الماء، بعيده من السماء». يمكن أن تكون العبارة إشاره إلى الجوانب الماديه فى أن هذه المنطقه قريه من ماء البحر والشط وهى بعيده عن السماء، أو إشاره إلى الجوانب المعنويه كأن يكون المراد أن أرض قلوبكم ورغم قربها من ماء الحياه بفعل وجود الإمام، إلا أنها بعيده عن سماء رحمه الله ومغفرته. أو أن تكون هذه العبارة وارده فى المسائل الماديه والعبارة الأخرى فى المسائل المعنويه هناك نقاش وبحث بين الشراح فى هذا الشأن، غير أن ظاهر العبارة - بالالتفات إلى المعنى الحقيقى للأرض والسماء - فإن المراد المعنى الأول، فليس هنالك من خلاف فى أن أرضهم قريه من الماء ولها المشاكل التى تنطوى عليها الحياه عند ساحل البحر، ولا سيما البصره التى يمر بها ذلك الشط الكبير ويصب فى البحر ممّا يجعلها عرضه لظاهرة المد والجزر؛ أما كيفيه إبتعادها عن السماء، فقد ذكر بعض شراح نهج البلاغه أن أرباب علم الهيئه وصناعه التنجيم يذكرون أن أبعد موضع فى الأرض عن السماء «الابله» وذلك موافق لقوله عليه السلام - ومعنى البعد عن السماء ها هنا هو بعد تلك الأرض فى المعموره عن دائره معدل النهار والبقاع، والبلاد تختلف فى ذلك. وقد دلت الارصاد والآلات النجوميه على أن أبعد موضع فى المعموره عن دائره معدل النهار هو الابله والابله هى قصبه البصره. وهذا الموضع من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام لأنه أخبر عن أمر لاتعرفه العرب، لاتهدى إليه، وهو مخصوص بالمدققين من الحكماء، وهذا من أسراره وغرائبه البديعه.

ولكن لا يبدو هذا الكلام مقبولا لدى العلماء المعاصرين، لأن البصره كسائر الموانئ العالميه المساويه لسطح ماء البحر، ونعلم أن مياه بحيرات العالم متصله مع بعضها وتقع فى مستوى واحد؛ والحال هنالك عدّه مناطق على سطح الكره الأرضيه وهى أوطى من سطح البحار. لكن يحتمل ألا تكون المقارنه بالنسبه لجميع المناطق على سطح الكره الأرضيه، بل مع بعض البلدان والمناطق الإسلاميه المتعارفه آنذاك.

ثم قال عليه السلام فى العبارة الثالثه والرابعه «خفت عقولكم، وسفهت حلومكم» والدليل الواضح على هذا ما أورده الإمام عليه السلام فى الخطب السابقه من انقيادهم السهل واستسلامهم لأهواء

طلحه والزبير وتقديمهم التضحيات الجسام ذودا عن جمل عائشه وبالتالي هزيمتهم وفضيحتهم المنكره التي جرت عليهم الندم والحسره. عقول جمع عقل وحلوم جمع حلم، ويبدو أن (الحُلْم والحِلْم) من آثار العقل بعبارة أخرى فإنّ العقل هو القوه المدركه لدى الإنسان والفكر واعلم واجاله الرأى فى الأعمال من نتائجه، ولما كانت عقول أهل البصره خفيفه فإنّ أفكارهم كانت ضعيفه تثار بسرعه إثر الدعايات السيئه التي يمارسها ذوى الأهواء والمطامع. ومن هنا قال الإمام عليه السلام فى العبارة الخامسه والسادسه والسابعه: «فأنتم غرض (١) لنا بل (٢)، وأكله لأكل، وفريسه (٣) لصائل (٤)» .

و من البد يهى أن يقع الأفراد السذج من ذوى الأفكار السطحيه الهشه لقمه سائغه فى شباك صيادى الدين والإيمان والمتعطين إلى الشراء والمال والجاه والمنصب؛ ومن هنا فإنّ العنصر الذى يمكنه ضمان المجتمعات الإنسانيه إزاء هؤلاء المكره المخادعين، إنّما يكمن فى رفع المستوى الثقافى لدى الرأى العام وایقاف الأمه على مختلف القضايا الاجتماعيه والسياسيه؛ الأمر الذى أكدّه الإسلام، وهذا هو أحد الأهداف التى تستبطنها خطب صلاه الجمعه. فلو إستدرك أهل البصره وعادوا إلى أنفسهم وأفكارهم وألموا بشرائط الزمان والمكان لما أصبحوا العوبه بيد طلحه والزبير الذين نقضنا بيعه الإمام عليه السلام وتظاهرا عليه وألبوا الناس على قتاله فسالت تلك الدماء وحتى إنتهى الأمر إلى قتلها. والسؤال المطروح هنا: هل هناك معنى واحد للعبارات الثلاث «فأنتم غرض لنا بل» «و اكله لأكل» «و فريسه لصائل» أم لها معانى متعدده؟ لايبعد أن تكون كل عبارة إشاره إلى جانب من جوانب المسأله. فالعبارة الاولى تبين الاستهداف من بعيد فى أنّ الساسه يسعون لرميكم بسهامكم وایقاعكم فى شباكهم ولو من بعيد. والعبارة الثالثه تبين هذا الاستهداف من قريب بينما تبين العبارة الثانيه النتيجة

ص: ٣٣٩

١ - ١) «غرض» بمعنى الهدف وهو ما ينصب ليرمى بالسهام، ثم اطلق على كل هدف، كما ذكر له معان أخرى من قبيل الملل والشوق.

٢ - ٢) «نابل» من ماده «نبل» بمعنى الضارب بالنبل.

٣ - ٣) «فريسه» من ماده «فرس» على وزن فرض بمعنى الضرب، ولما كان الحيوان الوحشى يضرب فريسه بالأرض اطلق عليه المفترس، كما اطلق اسم الفرس على الحصان لضربه الأرض برجله.

٤ - ٤) «صائل» من ماده «صول» و «صوله» بمعنى الحمله والقهر والغلبه.

النهائيه لهذا الاستهداف والصيد. وهنا لابدّ من الالتفات إلى أنّ هذا الذم إنّما يرد بشأن أولئك الذين أصبحوا آله رخيصة بيد المنافقين، وإلّا فالبصره آنذاك وما تبعه من أزمان قد حفلت بالأفراد الأخيار الذين أثنى عليهم الإمام عليه السلام كما ورد في شرح الخطبه السابقه.

ص: ٣٤٠

ومن كلام له عليه السلام

فيما رده على المسلمين من قطائع (١) عثمان

«وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِهِ النِّسَاءَ وَمَلَكَ بِهِ الْإِمَاءَ، لَرَدَدْتُهُ، فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً. وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقٌ». (٢)

نظره إلى الخطبه

هذه من الخطب التي أوردها الإمام عليه السلام بعد أن بايعه الناس في المدينة حيث توعد فيها كافة الأفراد الذين تناولوا على بيت المال إبان عهد عثمان إلى جانب بطانته وقرابته ممن حذوهم، ويطالبهم باعادتها إلى بيت المال وإلا سيقف بوجههم بكل قوه. وهكذا يضع الإمام عليه السلام حداً لأطماع الطامعين، ثم يختتمها بعبارات قصيره بعينه المعنى بشأن العدالة وقيمتها في المجتمع.

ص: ٣٤١

١-١) «القطائع» ما يقطعه الإمام بعض الرعيه من أرض بيت المال ذات الخراج، ويسقط عنه خراجه، ويجعل عليه ضريبه يسيره عوضاً عن الخراج، وقد كان عثمان أقطع كثيراً من بنى أميه وغير هم من أوليائه وأصحابه قطائع من أرض الخراج على هذه الصورة، وقد كان عمر أقطع قطائع، ولكن لأرباب الغناء في الحرب والآثار المشهوره في الجهاد؛ عثمان أقطع القطائع صله لرحمه وميلاً إلى أصحابه من غير عناء في الحرب ولا أثر.

٢-٢) جاء في مصادر نهج البلاغه [١] أن هذه الخطبه قد ذكرت في كتاب الاوائل لأبي هلال العسكري وكذلك كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان المصري وإثبات الوصيه للمسعودي مع بعض الاختلاف (مصادر نهج البلاغه ١ / ٣٥٠). [٢]

القسم على إعادة الأموال المغصوبه

كما يفهم من مضمون الخطبه فأنها وردت فى بدايه الخلافه الظاهريه لأميرالمؤمنين على عليه السلام. وقال ابن أبى الحديد إن هذه الخطبه ذكرها الكلبي مرويه مرفوعه إلى أبى صالح عن ابن عباس رحمه الله أنّ علياً عليه السلام خطبها فى اليوم الثانى من بيعته بالمدينه. والحق أنّ هذه الكلمات كانت كالماء البارد الذى سكب على ألسنه اللهب والنار المتقدّه فى صدور الأمّه؛ فقد سادت السكينه والهدوء قلوب أولئك الذين كانوا يأنون من إنعدام العدله على زمن عثمان إلى جانب أولئك الذين شعروا بها جس القلق على النظام الإسلامى وقوانينه الحقّه، فاستبشروا بعوده الإسلام الأصيل والحكومته الإسلاميه التى كانت تتطلع لها الفطره الإسلاميه، ولولا هذه السياسه التى أعلنتها الإمام عليه السلام بهذه العبارات لما هدأت المدينه وتكررت هجمات أبناء الأمّه على دار عثمان ولسفكت الدماء واهدرت الأموال. فقد إستهل الإمام عليه السلام كلامه بالقسم بارجاع كافه الأموال التى نهبت من بيت المال مهما فعل بها «و الله لو وجدته قد تزوج به النساء، ملك به الاماء، لرددته». ثم أضاف عليه السلام مذكراً بأنّ إجراء العدله قد يثير غضب البعض إلّا أنّ ذلك خطأ فادح، لأن العدل أساس راحه المجتمع ومن ضاق صدره من العدل فأنّه سيكون أضيّق إذا ماساد الجور والظلم «فان فى العدل سعه ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيّق». فقد بين الإمام عليه السلام فى البدايه عزمه الراسخ على إعادة الأموال التى أخذت ظلماً وعدواناً من بيت المال وإن تزوج بتلك الأموال أو تملك بها الإماء، فلا بدّ أن تعاد إلى بيت مال المسلمين، لتعلم الأمّه بأنّ القانون الذى سادها سابقاً لم يكن قانون الإسلام فهو ليس النموذج الإسلامى الذى يحتذى به فى المسيره السياسيه. ثم عزز هذا العزم بالمنطق والدليل «فانّ فى العدل سعه». و أخيراً يعرض بالنصح لأولئك الذين مد أيديهم إلى بيت المال وظنوا بأنّ عزم الإمام عليه السلام هذا سيتضمن ضررهم، فى أنّ الأمر بالعكس سيكون بنفعهم؛ لأن من ضاق عليه العدل فالظلم عليه أضيّق، فالعداله تمنحه الأموال الحلال ولا تسلبه سوى الأموال المحرمه اللامشروع، ولكن إذا لم يستجب للعدل وعاش الظلم والجور، فأنّه سيخاطر بجميع أمواله المحلله منها المحرمه. صحيح أنّ الظلم ممكن أن يجر نفعاً على الظالم خلال مدّه قصيره، إلّا أنّه

ليس كذلك على المدى البعيد، وقد أثبت التاريخ كيفية تحطم الظلمه بنفس هذه القوانين الظالمه التي شرعوها وفرضوها على الناس بقوه الحديد والنار؛ حتى خانهم أقرب مقربيهم وطعنوهم من خلفهم. قال الكلبي: ثم أمر عليه السلام بكل سلاح وجد لعثمان في داره؛ تقوى به على المسلمين فقبض، وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقه، فقبضت، وأمر بقبض سيفه ودرعه، وأمر ألا- يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمين، وبالكف عن جميع أمواله التي وجدت في داره وفي غير داره، وأمر أن ترتجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أصيبت أو أصيب أصحابها. فبلغ ذلك عمرو بن العاص، وكان بأيله من أرض الشام، أتاه حيث وثب الناس على عثمان، فنزلها فكتب إلى معاويه: ما كنت صانع فاصنع، إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لحاها. هذا وقد إختلفت أقوال المفسرين وشراح نهج البلاغه بشأن مراده بقوله «من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيّق» وأحد التفاسير هو ما ذكرناه سابقاً. التفسير الآخر هو أن بسط العدالة فيه رضى الله وخلقه والانسجام مع نظام الوجود، بينما يوجب الظلم غضب الله وخلقه ويؤدى إلى ضيق الدنيا والآخرة. وتفسير آخر هو أن سلب الإنسان شىء بالعدل قد يشق عليه، إلّا أن سلبه ظلماً سيكون عليه أشق وأصعب. وأخيراً أن الوالى إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره فى مظنه أن يمنع ويصد عن جوره. وإذا لم يطق الإنسان العدل والانصاف فأتى له بتحمل الظلم والجور. ولانرى من ضير فى جمع كل هذه التفاسير كمراد لمفهوم تلك العبارة.

تأملات

١ - معطيات العدالة فى المجتمعات البشريه

لقد ورد التأكيد كراراً فى نهج البلاغه على مسأله العدل والانصاف، بل المعروف أن الإمام على عليه السلام من كبار باسطى العدل فى المجتمع الإنسانى، حتى أسماه المفكر المسيحي المشهور جورج جرداق الإمام على صوت العدالة الإنسانى. وقد تظافت الروايات الإسلاميه - وعلى غرار كلمات الإمام على عليه السلام فى نهج البلاغه - الوارده بهذا الشأن وبعبارات غايه فى الروعه واللطافه، منها ما ورد عن الإمام السجاد على بن الحسين عليه السلام أنه قال: «العدل أحلى من

الماء يصيبه الظمان» (١). وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «العدل أحلى من الشهد وألين من الزبد وأطيب ريحاً من المسك» (٢). وقال أمير المؤمنين على عليه السلام: «العدل أساس به قوام العالم» (٣)، كما قال عليه السلام: «ما عمرت البلدان بمثل العدل» (٤). فالحق أنّ أساس العالم قد شيد على العدل، والعدل بمفهومه الجامع يعنى وضع الأشياء فى مواضعها، فالسما والأرض والمجرات والمنظومات الشمسيه إنّما تتحرك حسب القانون والنظام والمواضع المخصصه لها، كما أن الالكترونات والبروتونات وسائر أجزاء الذره ومداراتها إنّما تتحرك هى الأخرى ضمن مواقعها المحدده لها. وإنّ أدنى خروج عن حاله الاعتدال والالتزان فى بنيه الإنسان أو أى من أجهزته فان ذلك سيؤدى إلى مرضه أو موته، وهذا ما يصدق تماماً على عالم الحيوان والنبات، وقد أثبت العلماء أن استقرار الحياه على وجه الكره الأرضيه إنّما هو نتيجة لمجموعه معقده من الأنظمه التى تحكمها بحيث تضعف هذه الحياه وربما تضمحل وتنهار إذا ما تغيرت هذه الأنظمه، وهذا ما أشار إليه الحديث النبوى المعروف «بالعدل قامت السموات والأرض» (٥). وهنا نتساءل هل يسع الإنسان الذى يعدّ جزءاً صغيراً من هذا العالم العملاق أن يمارس حياته بعيداً عن النظام والعداله؟ وهل يسعه أن ينشق عن هذه المسيره ويواصل حياته بمعزل عن الآخرين؟ نعم قد يستطيع الظلم تلبيه مصالح فرد أو بلد خلال مدّه قصيره، إلّا أنّ آثاره المميته على المدى البعيد ليست بخافيه على أحد.

٢ - اسراف عثمان

ورد فى التواريخ أنّه أعاد الحكم بن أبى العاص، بعد أن كان رسول الله صلى الله عليه وآله، قد سيّره ثم لم يردّه أبوبكر ولا عمر، وأعطاه مائه ألف درهم.

وأقطع مروان فذك، وقد كانت فاطمه عليها السلام طلبتها بعد وفاه أبيها صلوات الله

ص: ٣٤٤

١-١) بحار الأنوار ٧٢ / ٣٦. [١]

٢-٢) بحار الأنوار ٧٢ / ٣٩. [٢]

٣-٣) بحار الأنوار ٧٥ / ٨٣. [٣]

٤-٤) مستدرک الوسائل ١١ / ٣٢٠. [٤]

٥-٥) تفسير الصافى، سوره الرحمن / ٧.

عليه، تارةً بالميراث، وتارةً بالنَّحْلِه فُدِّعَتْ عنها.

وأعطى عبدالله بن أبي سرح جميع ما جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفريقيته بالمغرب؛ وهى من طرابلس الغرب إلى طنجه من غير أن يَشْرَكه فيه أحد من المسلمين.

وأعطى أباسفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال، فى المال، فى اليوم الذى أمر فيه لمروان بن الحكم بمائه ألف من بيت المال، وقد كان زوجه ابنته أم أبان، فجاء زيد بن أرقم صاحب بيت المال بالمفاتيح، فوضعها بين يدي عثمان وبكى فقال عثمان: أتبكي أن وصلت رحمى! وأتاه أبو موسى بأموال من العراق جليله، فقسمها كلها فى بنى أمية. وأنكح الحارث ابن الحكم ابنته عائشه، فأعطاه مائه ألف من بيت المال أيضا بعد صرّه زيد بن أرقم عن خزنه.

وانضم إلى هذه الأمور أخرى نقمها عليه المسلمون، كتسيير أبى ذر رحمه الله تعالى إلى الرّبذه؛ وضرب عبدالله بن مسعود حتى كسر أضلاعه، وما أظهر من الحجاب والعدول عن طريقه عمر فى إقامة الحدود، وردّ المظالم، وكفّ الأيدي العاديه والانتصاب لسياسه الرعيه، وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى معاويه يأمره فيه بقتل قوم من المسلمين. (1)

ومن هنا يتضح أمران: الأول: عله قيام الناس ضد عثمان، والثانى السبب الذى دفع ببعض الأفراد من قبيل طلحه والزبير ومعاويه وسائر كبار مكه والمدينه. أو لايمكن خلاصه ذلك فيما ورد فى خطبته عليه السلام من قوله: «والله لو وجدتته قد تزوج به النساء، وملك به الاماء، لرددته، فان فى العدل سعه - ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق» .

٣ - الإجابة عن سؤال مهم

يتساءل البعض ألم يكن من الأفضل أن يتجاوز الإمام عليه السلام الماضى - عفا الله عمّا سلف - ويستأنف فى زمان خلافته مسيره العداله ليجتث جذور الحقد والبغضاء من صدور العناصر الانتهازيه والنفعية؟ ويمكن العثور على جواب هذا السؤال فى كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، فقد

ص: ٣٤٥

[١-١] شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ١ / ١٩٩. [١]

ورد في بعض الروايات والقسم الآخر من هذه الخطبه أنه قال عليه السلام: «الآن كل قطيعه أقطعها عثمان وكل مال اعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال فان الحق القديم لا يبطله شيء ولو وجدته. . .» (١).

ومن البديهي أن الناس لو رأوا ناهبي بيت المال يتقلبون في البلاد بكل حريه ويسخرون عملياً من جرحهم لمشاعر الآخرين وأن العداله ليست بصدد الماضي فأنهم لن يطيقوا مثل هذه العداله ولا يرونها تنسجم وأي منطق وعقل حيث ينعم لصوص الأمس بالحريه والراحه بينما لا- تطال العداله سوى لصوص اليوم؛ فهذا الازدواج من شأنه أن يدخل اليأس في قلوب الناس من بسط العداله. الفقه الإسلامي هو الآخر نص على وجوب عوده الأموال المغصوبه إلى أصحابها وليس هنالك من فارق بين الأمس واليوم، أمّا مسأله تقادم الزمان المطروحه هذا اليوم فبغض النظر عن اهمالها في الفقه الإسلامي، فأنها إنما ترتبط بالدعاوى لا بالأموال المغصوبه.

ص: ٣٤٦

(١-١) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١ / ٢٦٩. [١]

ومن كلام له عليه السلام

لما بويع في المدينه وفيها يخبر الناس بعلمه بما تؤول إليه أحوالهم وفيها يقسمهم إلى اقسام

القسم الأول

اشاره

«ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَهُ. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ إِنَّ مَنْ صَيَّرَ حَتَّ لَه الْعَبْرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثَلَاتِ، حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقْحُمِ الشُّبُهَاتِ أَلَا وَإِنَّ بَلِيَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتَبْلُغَنَّ بَلْبَلَهُ وَتَغْرُبَنَّ غَرْبَهُ وَتَسْطُنَّ سَوْطَ الْقَدْرِ، حَتَّى يَعُودَ أَشْفُلُكُمْ أَعْلَا-كُمْ وَأَعْلَاكُمْ، أَشْفَلُكُمْ وَلَيْسَ بِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصْرُوا، وَلَيْتَقَصَّرَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا سَبَقُوا. وَاللَّهِ مَا كَتَمْتُ وَشَمَّهُ، وَلَا كَذَبْتُ كَذِبَهُ وَلَقَدْ تُبِّتُ بِهَذَا الْمَقَامِ وَهَذَا الْيَوْمِ». (١)

نظره إلى الخطبه

الخطبه من أولى خطبه عليه السلام بعد مقتل عثمان وتوليه عليه السلام الخلافه في المدينه، ويبدو تفسيرها

ص: ٣٤٧

-
- ١- (١) لقد نقلت هذه الخطبه في عدّه كتب منها: ١- الشيخ الطوسي، تلخيص الشافى ٣ / ٥٣، ٢- الجاحظ، البيان والتبيين ٣ / ٤٤،
 - ٣- العقد الفريد ٤ / ١٣٢، ٤- إرشاد المفيد، ٥- كتاب الجمل، ٦- عيون الأخبار، ٧- المسعودى، اثبات الوصيه، ٨- كنز العمال،
 - ٩- الكليني، روضه الكافى / ٦٧، ١٠- تاريخ يعقوبى، ج ١١- المجلسى، بحار الأنوار. [١]

سهلاً بالالتفات إلى موقعها وزمان صدورها، وهي تدور حول أربعة محاور:

المحور الأول: الفات انتباه الأمة إلى الامتحان الذي ستمر به وتشبيه ذلك الزمان بزمان رسول الله صلى الله عليه وآله واننهضته كنهضه النبي صلى الله عليه وآله التي طفرت بالأمة من عصر الجاهلية والظلمة إلى عصر الهداية والنور، وإن كان احتمال هذه النهضة صعب ثقيل على البعض وكون الامتحان شاق. فالانحرافات التي أعقبت رحيل النبي صلى الله عليه وآله والتي أدت إلى التمييز في عطاء بيت المال وسلب ونهب ثروات الأمة واغداق المناصب الحساسه على من تبقى من رجالات الجاهلية إنما تتطلب ثوره إصلاحيه قام بها الإمام على عليه السلام. ثم يذكر الإمام عليه السلام الناس بضروره العوده إلى الإسلام الأصيل والاعتبار بعاقبه ومصير الأتوام الماضيه.

المحور الثاني: يقارن عليه السلام بين المعصيه والذنب والورع والتقوى ثم يبين كل منهما وكيف تصعب السيطرة على المعاصي بينما يتيسر نهج التقوى ويحذر الأمة من المخاطر التي تترتب بمصيرها.

المحور الثالث: إشاره مقتضيه عميقه المعنى لمسأله الحق والباطل محذراً الأمة من عدم الاستيحاش من الحق رغم قله سالكيه والاستئناس بالباطل لكثرة سالكيه، والعمل بالحق الذي لا يقود سوى للغلبه والنصره الإلهيه.

المحور الرابع: الذي يشمل سلسله من النصائح والمواعظ التي تعد كل واحده منها ركن مهم من الأركان التي ينبغى الالتفات إليها في الحياه من قبيل الوعظ بالابتعاد عن الإفراط والتفريط والتمسك بالقرآن والسنة وضروره معرفه الذات والدعوه إلى الآء والاتحاد وإصلاح ذات البين والتوبه من المعاصي والثوق بأن البركه والخير منه سبحانه.

الشرح والتفسير

اليقظه والوعى فى الامتحان

تعتبر هذه الخطبه - كما أشرنا سابقاً وعلى ضوء ما صرح به بعض شراح نهج البلاغه مثل ابن أبى الحديد - من الخطب المهمه التي أوردتها عليه السلام لما تمت له البيعه بالخلافه، فحذر الأمة مما ينتظرها وأبان لها المخاطر والانحرافات التي تترتب بها.

ص: ٣٤٨

فقد قال بادئ ذي بدء: «ذمتي بما أقول رهينه وأنا به زعيم» (١) في إشارة إلى صدق القول وحقانيته ووجود الضمانات القائمة عليه، ولذلك ينبغي عليكم تلقيه دون نقاش إلى جانب الالتزام به والعمل بمقتضاه. أما المغزى الذي ينطوي عليه هذا التعبير فإنما يكمن في إلفات نظر السامع إلى أهميه وخطوره المضمون الذي يختزنه الكلام والتعامل مع أهدافه.

ثم خاض الإمام عليه السلام في تفاصيل هذا المضمون في أن من استشعر الورع والتقوى وخشى العواقب نأى بنفسه بعيداً عن الشبهات ومامن شأنه تعريضه لتلك العواقب «ان من صرّحت له العبر عمّا بين يديه من المثالات (٢) حجزته (٣) التقوى عن تقحم الشبهات». ارجعوا إلى التأريخ وتأملوا ما أصاب الأقسام الماضية من عقوبات بفعل الانحراف عن الحق والتلوث بالمعاصي والذنوب واستفحال الهوى والشهوات وحب الذات! ارجعوا إلى زمان انبثاق الدعوه وقيام النبي صلى الله عليه وآله وتدارسوا المؤامرات التي حاكتها الأقسام الجاهليه ضده ثم انظروا كيف كانت عواقبهم ومصائرهم لتتضح لكم معالم الطريق فتجوبوا الظلمه بنور التقوى والهداياه؛ الكهف الحصين الذي يأمنكم من الضربات الموجهه التي يمكن أن تسدها لكم النفس الاماره وتزينها الشياطين. ثم يكشف الإمام عليه السلام النقاب عن الواقع الخطير الذي يعيشونه ويطلعهم على صعوبه الامتحان «ألا وإن بليتكم قد عادت كهيتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله». اعلّموا أنّ أمامكم امتحان لا ينحج فيه سوى من استشعر نفسه كمال التقوى والاخلاص. فالإمام عليه السلام يميّط اللثام عن هذه الحقيقه في أنّ الأمّه في عصر الخليفه الثالث ولا سيما أواخر عمره قد عاشت البذخ في بيت المال والمناصب التي فوضت لغير أهلها من الأفراد الصالحين والمفاسد التي اجتاحت المجتمع الإسلامي والاختلافات التي عصفت بوحدتها وكآتها عادت القهقري إلى عهد الجاهليه وكأن بيعته كبيعه رسول الله صلى الله عليه وآله التي تطالبه بنهضه تجديده كتلك التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله؛ تلك النهضه المعطاء التي صهرت الأمّه في الإسلام الأصيل.

ص: ٣٤٩

١- ١) «زعيم» من ماده «زعم» بمعنى بيان الكلام الذي يحتمل فيه الخلاف، ثم أطلق الزعيم على من يكفل شخصاً ويضمنه لأنه يكون عرضه للتهمه، وقد جاءت هذه المفرده في العبارة بمعنى الضامن والكفيل، كما يطلق الزعيم على القائد الذي يتولى زمام الأمور لأنه يتكفل بالأعمال المهمه.

٢- ٢) «مثالات» جمع «مثله» على وزن عضله بمعنى مقارنه شيء بآخر، ثم أطلقت على العذاب الإلهي والعقوبه التي تحذر الإنسان من ارتكاب ما يوجبها.

٣- ٣) «حجز» من «حجز» على وزن عجز بمعنى الحائل بين شيئين وقد وردت بهذا المعنى في العبارة، فالتقوى تحول دون الوقوع في الشبهات.

ومن الطبيعي أن تهب بعض الفئات التي تعرض مصالحتهم اللامشروعة للخطر لابتداء ردود الفعل واطهار المقاومه؛ الأمر الذي يعقد الامتحان بما يجعل الحاكم الخبير كالإمام على عليه السلام يوقظ الأمة وينبهاها إلى الأخطار المتربصه بها وهنا لا بدّ من الالتفات إلى أنّ البعض فسّر البليه بالبلاء والمشاكل، في حين نراها تعنى الامتحان والاختبار ويؤيد ذلك سائر عباراته الواردة في الخطبه. ثم خاض عليه السلام في تفاصيل هذا الامتحان الإلهي الكبير ليوضحه بمثالين، فقد ذكر أولاً «والذي بعثه بالحق لتبليبن بلبله (١) ولتغربلن غربله» (٢) وهذه هي الطبيعه التي تسود كل نهضه ربانيه في غربله المجتمع حين تتويج مسيرتها بالنصر. فهناك إقصاء لأصحاب السطوه الخونه واستبدالهم بالمجموعه الصالحه المستضعفه، وهذا بعينه ما مارسه رسول الله صلى الله عليه وآله بعيد انتصار ثورته المباركه. فقد نحى أبو سفيان ومن لف لفه من طغمه الفساد ليفسح المجال لصهيب والخباب وبلال. أضف إلى ذلك فقد نحيت الشخصيات المستبده التي استندت إلى منطق القوه على عهد عثمان بعد بيعه أمير المؤمنين على عليه السلام لتخلفها القوى الشعبيه المخلصه.

وثانياً «ولتساطن سوط (٣) القدر حتى يعود أسفلكم أعلا-كم، وأعلا-كم أسفلكم». نعم فطبيعه كل ثوره أن تضع في النهضات الربانيه التي تنبثق في المجتمعات الفاسده فأنها تطيح بالمفسدين وترفع المستضعفين ليمارسوا دورهم في السلطه.

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه بالقول: «وليسبقن سابقون كانوا قصروا، وليقصرن سابقون كانوا سبقوا» والعباره الثانيه إشاره إلى بعض الأفراد كطلحه والزبير الذين كانا يوماً في الصفوف الاولى بينما دفعتهم بعض العوامل للتراجع عن تلك الصفوف، بينما تشير العباره الاولى إلى بعض الأفراد كصاحب الإمام عليه السلام وأتباعه الذين أصبحوا يوماً جلساء الدار، بينما سنحت لهم الفرصه على عهد الإمام ليتقدموا ويسبقوا كما احتمل البعض أن يكون المراد المستقبل الذي سيشهد تردى الأوضاع فيتقدم بنو أميه ويتصدرون الأمور ويتأخر السابقون

ص: ٣٥٠

- ١-١) «بلبله»، ذكر أرباب اللغة عدّه معان لهذه المفرده منها الاختلاط وهذا هو المعنى المناسب لها في هذه العباره.
- ٢-٢) «غربله»، لها معنيان أحدهما فصل الخيث من الطيب بالغريال (بكسر الغين وضمها) والآخر القطع والفصل.
- ٣-٣) «سوط» أى كما تختلط الابزار ونحوها في القدر عند غليانه فينقلب أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها، وكل ذلك حكايه عمّا يؤولون إليه من الاختلاف وتقطع الأرحام وفساد النظام.

فى الإسلام فتعود الجاهليه بأقطابها ليتسلموا زمام الامور، ولكن لما كانت هذه الخطبه قد أوردت إثر مبايعه الإمام عليه السلام مباشره فان المعنى الأول يبدو هو الأنسب. ثم يؤكد الإمام عليه السلام هذا الأمر بقسم آخر «والله ما كتمت وشمه (1) ولا كذبت كذبه، ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم» .

وما كل هذه الأمور إلّاليفيق الناس ولا يستسلمون للمؤامرات كمؤامره الجمل وصفين والنهروان ويعلموا أنّهم أمام امتحان صعب فيلتفتوا إلى أنفسهم، إلّما أنّ المؤسف له هو أنّهم لم يعيروا نصيح الإمام عليه السلام أيه آذان صاغيه ولم يتدبروا الأمر فكان من ذلك أن فشلوا فى الامتحان أيما فشل.

يببدو أنّ مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة هو المغيبات التى أطلععه عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما ذكرنا فى حينه - فى مبحث علم غيب النبى صلى الله عليه وآله والإمام - أنّ الأئمة المعصومين هم قادة الأئمة على مدى العصور والدهور ولا- يمكن لهذه القياده إلّما تنطوى على علم الغيب والاحاطه بأسرار الماضى والمستقبل؛ وذلك لأنّ هناك رابطه وثيقه بين حوادث اليوم والأمس والغد، ومن هنا كانوا يطلعون أصحابهم على جانب ممّا ينتظرهم فى المستقبل أو يعلنوا ذلك للناس ليكونوا أكثر حزمًا ووعياً فى التعامل مع الأحداث وينأوا بأنفسهم بعيداً عن حبال الشيطان وشراكه. وهذا ما نلمسه بوضوح كراراً ومراراً فى سيره الإمام على عليه السلام وكيف أنّه حذر الأئمة ولفت انتباهها إلى الأخطار التى تتربص بها. ومن الطبيعى أن يتعظ البعض ويتمرد البعض الآخر.

تأملان

١ - التاريخ يعيد نفسه

من المعروف أن الأحداث التاريخيه سلسله من الوقائع المتكرره التى تتخذ أشكال مختلفه، ومن هنا فان الأفراد الذين يتأملون بعمق الماضى التاريخى يتمكنون من التعامل بمعرفه أفضل مع الحوادث الراهنه والآتيه، ومن هنا رأينا القرآن الكريم مشحوناً بقصص

ص: ٣٥١

١- ١) «الوشمه» فى الأصل بمعنى الخال الذى يوخز بالابره ثم يطلى بماده ملونه تحت الجلد، كما أطلقت على الأشياء الصغيره كقطره ماء المطر أو الحديث القصير، وقد وردت هنا بالمعنى الأخير.

الأنبياء والأقوام السالفه التي تعكس بجلاء أحداث اليوم والمستقبل. الإمام عليه السلام - في هذا المقطع من الخطبه - أشار إلى هذه النقطة المهمه: «ان من صرّحت له العبر عمّا بين يديه من المثالات، حجزته التقوى عن تقحم الشبهات» ثم قال عليه السلام: «الا- وان بليتكم قد عادت كهيتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله». ذات الفئات المناهضه للحق، والانحرافات والضلال والمؤامرات والفتن. فافيقوا وانطلقوا خلف إمامكم مخافه ان تضلوا - ولو أمعنا النظر وقارنا حوادث عصر الإمام عليه السلام بعصر النبي صلى الله عليه وآله لوجدنا شبيهاً كبيراً، وليس هذا إلّا أنّ المنافقين ومن تبقى من عصر الجاهليه سعوا وبشتى الطرق للقضاء تدريجياً على تعاليم النبي صلى الله عليه وآله؛ ولا- سيما أنّهم سعوا لا- ختراق مراكز القوه لممارسه دور أكبر في تشويه ثقافه الإسلاميه واستبدالها بثقافه جاهليه؛ الأمر الذي لمسنا آثاره بوضوح في العصر الأموي.

فالحق أنّ بعض الظواهر الإسلاميه كانت قائمه في عصر الخليفه الثالث، إلّا أنّ هذه الظواهر لم يبق منها إلّا قشورها في العصر الاموي. على غرار الشعائر الإسلاميه كالصوم والصلاه والحج التي كانت سائده على عهد بنى أميه ولكن أيه صلاه وصوم وحج؟ !

٢ - بيان الحقيقه أم رعايه المصلحه

كثير هم الذين يعتقدون بأنّ المصلحه تكمن في كتمان الحقائق عن الناس، حذراً من ابداء ردود الفعل الطائشه، والحال ليست مصلحه الزعماء ومصالح عموم الأُمّه - باستثناء بعض الحالات الخاصه - سوى اطلاق الناس على الحقائق وفسح المجال أمامهم لاقتحام الميدان عن علم ومعرفه. فالتعظيم الخبري وتغييب الأُمّه عن الأحداث يمثل الاسلوب الذي يعتمده الطغاه والجبابره الذين لا- يفكرون سوى في تحقيق أطماعهم ومآربهم، على العكس من الزعماء الربانيين وأئمه المسلمين الذين يكرسون جهودهم لنجاه الأُمّه من مشاكلها الماديه والمعنويه، فهم يسعون باخلاص لكشف الحقائق والواقعيات لأنّهم يستنصرون الأُمّه ويرومون دعمها واسنادها. والطريف في الأمر أنّ الإمام عليه السلام لا يكتفم الوقائع عن الأُمّه - كما ورد في هذه الخطبه وسائر خطب نهج البلاغه - فحسب، بل يطلعها حتى على الحوادث المستقبلية التي سمعها من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيقول لهم لا أبخل عليكم حتى بالأخبار عن الكلمه الواحده التي من شأنها أن تنبهكم إلى الأخطار المحدقه بكم حرصاً على عدم الاغترار بوساوس الشيطان والوقوع في شباكه.

«ألا- وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَخُلِعَتْ لُجْمُهَا، فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ، أَلَا وَإِنَّ التَّقْوَى مَطَايَا ذُلٌّ، حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَأُعْطُوا أَرْمَتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمْ الْجَنَّةَ. حَقٌّ وَبَاطِلٌ، وَلِكُلِّ أَهْلٍ، فَلَيْتُنَّ أَمَرَ الْبَاطِلُ لِقَدِيمًا فَعَلَ، وَلَيْتُنَّ قَلَّ الْحَقُّ فَلَرُبَّمَا وَلَعَلَّ، وَلَقَلَّمَا أَذْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبِلَ» .

قال السيد الشريف: وأقول: إنَّ في هذا الكلام الأدنى من مواقع الاحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان، وإنَّ حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به. وفيه - مع الحال التي وصفنا - زوائد من الفصاحة لا يقوم بها لسان، ولا يطلع فجها إنسان، ولا يعرف ما أقول إلا من ضرب في هذه الصناعات بحق، وجرى فيها على عرق «وما يعقلها إلا العالمون» .

الشرح والتفسير

يوصل الإمام عليه السلام البحث السابق بشأن الأوضاع المتأزمه بعد بيعه الإمام عليه السلام والتي تمثل ثوره تصحيحيه في العالم الإسلامي، حيث يتطرق إلى نقطه غايه في الأهميه من خلال تشبيه رائع، وهي ضروره السيطرة على الذنب منذ بدايته حيث إذا ترك له العنان وتمادى في مقارفه شبيهه، جذب به إليه وسيطر على كيانه وسلبه زمام المبادره وأوقعه في واد سحيق فقد وصف عليه السلام الذنوب والمعاصي بالخيل الجامحه التي يصعب السيطرة عليها «ألا وإن الخطايا خيل شمس (1)»

ص: ٣٥٣

١- ١) «شمس» من ماده «شموس» و «شماس» على وزن فتوح وكتاب بمعنى التغيير وعدم الاستقرار ومن هنا اطلق اسم الشمس، حيث تتحرك على الدوام، وشمس التي وردت في العبارة جمع شمس بمعنى الفرس الجموح الذي يمنع ظهره من الركوب.

حمل عليها أهلها، وخلعت نجمها، فتقحمت بهم في النار» ياله من تشبيه رائع، فركوب الفرس الجامح خطير، وتشتد خطوره إذا فقد لجامها الذي يلجم عنانها، ثم تتضاعف هذه الخطوره أكثر من ذي قبل إذا كان هذا الجموح في أرض تشتعل على بعض المطيات. وهذا هو التصوير الواقعي للذنب، فارتكاب الذنب يقود الإنسان إلى ذنب آخر وهكذا، على سبيل المثال قد يرتكب الإنسان خيانه فيكتمها، وإذا استجوب حال مالا- يحصى من الأكاذيب للتغطية على خيانه كما يقسم كاذباً أو يلجأ إلى اتهام الآخرين، فاذا لم يجد ذلك نفعاً ربما لا يتورع عن سفك دم من يعلم بخيانه، بغية عدم افتضاح أمره وهكذا يصبح أرضيه خصبه لمقارفه ما شاء من الذنوب؛ ولا غرو فقد أصبح كالخيل الشموس التي خلع لجامها فهي تقذف بصاحبها إلى الهاويه.

ثم ذهب عليه السلام إلى الصورة المعاكسه التي شبه فيها التقوى بالخيل الذلول فأوصلت راجبها الموضع الذي يريد «ألا وإن التقوى مطايا ذلل (1) حمل عليها أهلها، وأعطوا أزمته، فأوردتهم الجنة» نعم فالأعمال الصالحه سلسله متعاقبه الحلقات، فالعمل الصالح يكون سبباً لآخر وهكذا الإتيان بسائر الأعمال الصالحه. على سبيل المثال إذا ربّى أحدهم ولده تربيته صالحه فسيعدّه للإتيان بالخيرات والبركات، وسيكون له تأثيره البالغ في وسطه بما يحث رفاقه وأصحابه على القيام بمثل هذه الأعمال، وهكذا يسير المجتمع نحو السعاده والصلاح والفلاح. جدير بالذكر أنّ الإمام عليه السلام عبر عن الذنوب بالخيل الشمس وعن التقوى بالمطايا الذل، فالخيل من ماده خيال، فيطلق «المختال» على الفرد المغرور والمتكبر الذي يعيش الخيالات، ومن هنا اصطلاح على الفرس بالخيل لأنه عاده ما يدعو راكبه إلى الغرور والفخر. على العكس من المطايا جمع مطيه من ماده المطو على وزن العطف بمعنى الجد والنجاه في السير؛ وبناءً على هذا فان المطيه دابه هنيئه سريعه تسير قدماً نحو الإمام عليه السلام بكل هدوء دون أن تجمح بصاحبها وتقحمه في المتاهات - ومن هنا تتضح ذروه فصاحته وبلاغته في كلماته عليه السلام

ص: ٣٥٤

حتى تلك الكلمات القصيره والعبارات الصغيره. ثم يحذر الإمام عليه السلام من صعوبه الامتحان الإلهي في ظل حكومته وطيله حياتهم مواصلاً البحث السابق بشأن الذنب والتقوى فقال عليه السلام: «حق وباطل، ولكل أهل» .

أجل فالحياء البشريه ومنذ بدء الخليقه كانت وما زالت مسرحاً للصراع بين هذين الاتجاهين ويختصر الإمام عليه السلام كلامه بالإشاره إلى مسأله حساسه وهى أنّ الباطل إذا قدر له أن يحكم فلا عجب في ذلك فهذا ما حصل منذ قديم الزمان: «فلئن أمر الباطل لقديماً فعل» . وإن قل الحق وأتباعه فلا داعى للقلق ولعله يزداد فيهزم الكفر في عقر داره «ولئن قل الحق فلربما ولعل» أنّ قصه الصراع بين الحق والباطل وما تخلله من وسائل وأدوات وما تمخض عنه من نتائج طيله التاريخ الإنسانى قصه ذات شجون وستتطرق إلى هذه التفاصيل فى الأبحاث القادمه بما يتناسب وسائر الخطب الوارده بهذا المجال.

أمّا القضييه الجديره بالذكر والتي حظت باهتمام الإمام عليه السلام هى ضروره عدم الاستيحاش من الحق لقله سالكيه والاستثناس بالباطل لكثره سالكيه؛ لأنّ التاريخ يشهد على الدوام بكثره أتباع الباطل وقله أتباع الحق، وكثيراً ما كانت تحسم المعارك والصراعات لصالح الحق؛ وهذا ما صرّح به القرآن الكريم على لسان طالوت: «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» (١). وهو المعنى الذى أشارت إليه الآيه القرآنيه الكريمه بالقول: «قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ» (٢). كما ورد هذا المعنى فى الخطبه ١ - ٢ من نهج البلاغه «أيها الناس لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقله أهله» . أما المسأله التى ينبغى الالتفات إليها هى أنّ هذه الكثره ليست دليلاً على الأحقيه ولا النصر، بل يرى المنطق القرآنى والروائى بل ومنطق الربانيين أنّ الملايكه إنّما يكمن فى الكيفيه لا الكميّه، ومن هنا فان زوال حكومات الباطل يستتبع زوال كافه آثارها فلا يبقى لها سوى الخزى والعار، بينما تبقى آثار حكومات الحق باقيه خالده.

على كل حال فان الصراع بين الحق والباطل وكثره جند الباطل إنّما هى فى الواقع امتحان إلهى يهدف إلى تمحيص طلاب الحق.

ص: ٣٥٥

١-١) سورة البقره / ٢٤٩. [١]

٢-٢) سورة المائده / ١٠٠. [٢]

والنقطة الثانية التي يؤكد عليها الإمام عليه السلام قوله: «ولقلما أدبر شىء فاقبل». طبعاً يؤمن جميع المسلمين - من سنه وشيعه وسائر الفرق - أن الحق سينتصر يوماً حين ظهور المهدي الموعود (عج) وسيدحر الباطل وإلى الأبد وستسود العالم برمته حكومه العدل الإلهي.

وعلى ضوء بعض الروايات فقد نقلت ذيل هذه الخطبه عبارته عن الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام على عليه السلام أنه قال: «وبنا فتح لا بكم ومنا نختم لا بكم». وقد صرح ابن أبي الحديد بعد ذكره لهذه العبارة قائلاً: إشارته إلى المهدي الذي يظهر في آخر الزمان، وأكثر المحدثين على أنه من ولد فاطمه عليها السلام وأصحابنا المعتزله لا ينكرونه» (1).

نعم العبارة ترشد إلى عدم فقدان الفرصه والآن وقد تمهدت جميع السبل من أجل بسط العدالة وإقامه حكومه الحق في ربوع المجتمع الإسلامي فالحدار من وساوس شياطين الانس والجن ومؤامرات أولئك الذين تبددت مصالحهم اللامشروع وخابت ظنونهم وآمالهم، فاذا ضاعت هذه الفرصه فان عودتها لا تبدو سهله، وهذا مادلت عليه حياه الإمام عليه السلام حيث لم تنعظ الأئمه بوصاياه ومواعظه ففقدت زمام المبادرة وأضاعت الفرصه؛ فقد أوشك جيش الشام على الانهيار المطلق وأصبح القضاء على طاغية بنى أميه يكون قاب قوسين أو أدنى فعمد ابن العاص لتلك الخدعه التي انطلقت على الأئمه، فأبقت على تلك الحكومه الجائره لتخلف من بعدها بنى مروان وبنى العباس والحجاج و...

الطريف في الأمر ما أورده السيد الرضى بشأن الخطبه إذ قال: إن في هذا الكلام الأدنى من مواقع الاحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان، وإن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به. وفيه - مع الحال التي وصفنا - زوائد من الفصاحه لا يقوم بها لسان، ولا يطلع فجها إنسان، ولا يعرف ما أقول إلا من ضرب في هذه الصنائه بحق، وجرى فيها على عرق «وما يعقلها إلا العالمون».

ص: ٣٥٦

١- ١) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١ / ٢٨١. [١]

«شَغَلَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَمَامَهُ! سَاعَ سَرِيْعٍ نَجَا، وَطَالِبٍ بَطِيءٍ رَجَا، وَمُقَصِّرٍ فِي النَّارِ هَوَى. الْيَمِيْنُ وَالشَّمَالُ مَضَلَّةٌ، وَالطَّرِيْقُ الْوَسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ، عَلَيَّهَا بَاقِي الْكِتَابِ وَأَثَارُ التُّبُوْهِ، وَمِنْهَا مَنَفَعُ السُّنَّةِ، وَإِلَيْهَا مَصِيْرُ الْعَاقِبَةِ هَلَكٌ. مَنْ ادَّعَى، وَخَابَ مَنْ افْتَرَى. مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكٌ. كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَهُ. لَا يَهْلِكُ عَلَى التَّقْوَى سِتْرٌ أَصْلٌ، وَلَا يَظْمَأُ عَلَيْهَا زَرْعٌ قَوْمٌ. فَاسْتَبْرُوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، وَالتَّوْبَةُ مِنْ وِرَائِكُمْ، وَلَا يَحْمَدُ حَامِدٌ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا يَلْمُ لَائِمٌ إِلَّا نَفْسَهُ» .

الشرح والتفسير

لما فرغ الإمام عليه السلام من التحدث عن صعوبه الامتحان بعد بيعته وحذر الأُمَّه من وبال الذنوب والمعاصي مشيراً إلى الحق والباطل، عرج هنا بالإشارة إلى سبيل النجاه من مخالِب الهوى والهوس وبلوغ السعاده ونيل الفلاح، ليكشف عن الحقائق الوارده بهذا المجال. فقد صنّف الناس في مسيرتهم إلى السعاده والنجاه إلى ثلاث طوائف، فمن شغل بالجنّه والنار «وآمن بهما اعتزل كل ما يصده عن ذلك» وانهمك بالتفكير بالعاقبه (على ثلاث)، منهم من حث السير وبلغ الهدف سريعاً فهو ناجى. ومنهم من تباطأ في السير فهو مؤمل للنجاه أيضاً. أمّا الأخير من قصر في السير فهوى في النار «شغل من الجنّه والنار أمامه! ساع سريع نجا، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار هوى» .

يرى البعض أنّ هذه الطوائف هي تلك التي أشار إليها القرآن الكريم في سوره فاطر بقوله:

«ثُمَّ أَوْزَنَّا الْكِتَابَ الَّذِينَ اضْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُذِنُ اللَّهُ» (١). وقيل بل هم من أشارت لهم الآية القرآنية الشريفة في سورة الواقعة: «وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» (٢). على كل حال فإن هذه الطوائف الثلاث مطروحة على الدوام في المجتمع الإنساني وإذا ما اشتمت الامتحان (كالذي عليه الحال إبان خلافه الإمام على عليه السلام) تمايزت هذه الطوائف عن بعضها البعض؛ فهناك طائفة (وإن كانت غالباً قليلة) تتبع الحق دون أدنى ترديد أو تراجع وهي تحت الخطى سريعه نحو الهدف. وطائفة أخرى أضعف إيماناً من سابقتها فهي تقدم رجلاً وتؤخر أخرى فأحياناً تحت الخطى وتسير بوثوق نحو الهدف فتعمل الصالحات بينما تتأخر أحياناً فتتقارف الطالحات فتخلط العمل الصالح بالسيء إلا أنها تؤمل بأن يشملها لطف الله وفضله فيبلغ بها الهدف المطلوب.

وأخيراً الطائفة الثالثة التي فارقت الإيمان والتقوى وغلبت عليها الشقوه وهوى النفس فضاعوا وضيّعوا أنفسهم حتى وقعوا في الهاوية. فالعبارة المذكورة تبين بوضوح أنّ الإيمان بالمعاد فقط من شأنه أن يصون الإنسان من الفساد والانحراف والذنب. وتتناسب هذه الصيانة والحصانة من الذنب طردياً ودرجة الإيمان. وقد ذهب البعض إلى أنّ العبارة: «شغل من الجَنَّة والنار أمامه» جملة خيرية تفيد معنى الإنشاء؛ أي أنّ من يرى الجَنَّة والنار أمامه عليه أن يغيض الطرف عن زخارف الدنيا وزبرجها! ولكن ليس هنالك من ضير في تفسير هذه الجملة بصوره الأخبار - على نحو الجملة الخيرية - أي أن مثل هؤلاء المؤمنون سيغضون طرفهم عن زخارف الدنيا. ولما فرغ الإمام عليه السلام من بيان خصائص الطوائف الثلاث، أخذ يدعو الأمة إلى انتهاج السبيل القويم والابتعاد عن سبل الانحراف مبيناً علامات كل منهما فقال: «اليمن والشمال مضله (٣) والطرق الوسطى هي الجادة» .

ص: ٣٥٨

١-١ (١) سورة فاطر / ٣٢. [١]

٢-٢ (٢) سورة الواقعة / ٧ - ١١. [٢]

٣-٣ (٣) «مضله» على وزن «مفعلة» قال أرباب اللغة أنّها تعنى كثره وجود الشيء في المكان وعليه فمفهوم العبارة أنّ الانحراف إلى اليمن واليسار يدعو إلى ضلال عظيم.

فالعباره إشاره للمسأله المعروفه لدينا بأن السبل المنحرفه التى تقود الإنسان إلى الضلال. ولعل المراد باليمين والشمال هو الإفراط والتفريط الذين لا يوصلان إلى الهدف الذى لا سبيل إليه سوى الصراط المستقيم الذى يمثل الاعتدال بين الإفراط والتفريط، ومن هنا صرّح القرآن الكريم بقوله: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسِيًّا» (١). وقد صرّح كبار علماء الأخلاق بأن كافه الصفات الفضلى إنّما هى الاعتدال بين الصفات الرذيله التى تقع على طرفى الإفراط والتفريط.

وذهب بعض مفسّرى نهج البلاغه إلى أنّ المراد بالطريق الوسطى مسأله الإمامه وولايه الأئمه المعصومين التى يقود الإفراط والتفريط فيها إلى الضلال. ولا نرى من ضير فى ان تختزن هذه العباره كافه المعانى فتشمل قضيه الولايه كما تشمل سائر المسائل العقائديه والعملية والأخلاقية.

أمّا بشأن معرفه الله فقد وقعت طائفه فى مصيده التشبيه فتشبهت الخالق بمخلوقاته، بينما ذهبت أخرى إلى تعطيل معرفته على أن ذات الخالق وصفاته متعذره على البشر حتى معرفه الإجماليه، وهناك الحد الوسط بين التشبيه والتعطيل والذى يعنى معرفه الله عن طريق أفعاله دون كنه الذات. وبالنسبه لأفعال العباد فليس الجبر صحيحاً ولا التفويض، والطريق الوسط هو الأمر بين الأمرين، وهكذا القول بشأن الولايه لا الغلو صحيح ولا التقصير، وهذا ما يصدق على الأخلاقيات والأعمال، فمثلاً فى الانفاق الصحيح هو الحد الوسط بين البخل والاسراف.

والطريف أنّ الفرق التى وقفت بوجه الإمام عليه السلام لم تخرج من تلك الحالات، ففرقه الخوارج سلكت الافراط، بينما انتهج أهل الشام التفريط، وقد ضلت الفئتان فى معرفه الإمام عليه السلام. ثم خاض عليه السلام فى خصائص الجاده الوسطى المعتدله «عليها باقى الكتاب وآثار النبوه، ومنها منفذ السنّه، وإليها مصير العاقبه». هناك تفسيران لقوله عليه السلام: «عليها باقى الكتاب»: أحدهما المراد القرآن الكريم؛ الكتاب الخالد والذى انفرد بالمعارف والقوانين والأحكام التى

ص: ٣٥٩

يتعذر العثور عليها في ما سواه. والآخر المراد بالكتاب الخالد الإمام المعصوم الحافظ لكتاب الله، وهو عدل القرآن كما صرح بذلك حديث الثقلين المعروف، ولكن يبدو المعنى الأول أنسب، ولا سيما أن آثار النبوه التي أعقبت العبارة يمكن تفسيرها بالآثار الباقيه لدى الأئمه.

كما أوردت عدّه تفاسير بهذا الشأن لا تبدو صائبه.

وقوله عليه السلام: «منها منفذ السنّه» فبالالتفات إلى كلمه منفذ يبدو أنّ المراد هو أنّ الطريق الوسطى فقط التي يمكن من خلالها الوقوف على السنه النبويه والتعرف على جوهر الدعوه، ومن هنا يتضح الفارق في هذه الملل الاربعه.

فقد أشار عليه السلام إلى أنّ الكتاب على هذه الجاده، ثم قال عليه السلام وعليها آثار النبوه، ثم أضاف ومنها منفذ السنه، وأخيراً قال وإليها مصير العاقبه من خلال هذه الجاده لا غير؛ كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (١).

ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى مصير من يزعم الإمامه وولايه الناس بالباطل، حيث يصفهم في أربع عبارات: الاولى هلاك من يدعى الإمامه بغير حق فهو ضال مضل «هلك من ادعى» والثانيه أنّ من يطلب هذا المقام كذباً وافتراءً على رسول الله صلى الله عليه وآله لم يظفر بما طلب «وخاب (٢) من افتري» .

والثالثه هلاك من يقف بوجه الحق: «من أبدى صفحته (٣) للحق هلك» .

والأخيره يكفى الإنسان جهل أنه لا يعرف قدره فيتمدد أكثر من حجمه «وكفى بالمرء جهلاً- الا يعرف قدره» . طبعاً هناك احتمال قائم في ألا تكون هذه العبارات الأربع تعالج مسأله الإمامه التي تعرضت لها هذه الخطبه؛ بل تشمل معنا أوسع وهو كل ادعاء باطل سواء في مجال الإمامه أو سائر المجالات.

فالواقع هي تحذير لأهل الباطل من مغبه التماذى في غيهم بما لا يجلب عليهم سوى البؤس والشقاء والهلاك.

ص: ٣٦٠

١-١) سورة الأعراف / ١٢٨. [١]

٢-٢) «خاب» من ماده «خبيه» بمعنى الفشل والحرمان وعدم الظفر بالشىء.

٣-٣) «صفحه» بمعنى عرض الشىء وقد يراد بها الوجه ومنها المصافحه.

أمّا قوله عليه السلام: «من أبدى صفحته للحق هلك» فقد فسره بعض شراح نهج البلاغه أنّ من أبدى صفحته لنصره الحق غلبه أهل الجهل، لأنهم العامه، وفيهم الكثره، فهلك.

فهذا الكلام وان كان واقعياً إلاّ أنّه لا يمكن أن يكون تفسيراً للعبارة المذكوره وذلك لأنّه لا ينسجم والعبارات السابقه بشأن أدعياء الباطل، كما لا يتفق والعباره اللاحقه بشأن الأفراد الجهال الذين لا يعرفون قدر أنفسهم. وأخيراً يختتم الإمام عليه السلام هذه العبارات يعرض بالنصح والموعظه التي من شأنها تخليصهم من مخالب المنافقين وأدعياء الباطل، فقد دعاهم في البدايه إلى التحلى بالورع والتقوى التي تعدّ الركن الركين لكل حركه وعمل صالح، فقال عليه السلام: «لا- يهلك على التقوى سنخ (1) اصل، ولا- يظماً عليها زرع قوم» فالواقع هو أنّ الإمام عليه السلام قد شبه - بهذه العبارة العميقه المعنى - التقوى بالأرض الخصبه ذات المناخ المناسب التي لا تجف فيها جذور الأشجار ولا يموت فيها الزرع من قله الماء؛ أرض خصبه صالحه للزراعه ذات أنهار وآبار تمد الزرع بما يحتاج، ففي الحقيقه أنّ كافه الأعمال كالبذور والحبوب التي ينبغي أن تنثر في أرض خصبه وتسقى بالمياه؛ وليست هذه الأرض والمياه سوى التقوى، ثم قال في الموعظه الثانيه: «فاستتروا في بيوتكم» فالإمام عليه السلام وبنظرته الثاقبه يعلم بأنّ حكومته ستضيق الخناق على أولئك الذين عملوا إبان عهد عثمان على سلب ونهب بيت مال المسلمين ونشروا الظلم في ربوع المجتمع الإسلامى، وعليه فهم سوف لن يسكتوا وسيسعون إلى تأليب الناس واستقطاب الجهال، وهذا هو الوقت الذى يتطلب من الإنسان أن يلزم بيته لا حين العمل والجهاد.

وعلى حد قول بعض شراح نهج البلاغه فان أفضل حركه فى المجتمع الذى يضره العدل والحق هى السكون والصمت والسكوت.

والموعظه الثالثه بشأن الأخاء والوحده بين صفوف أتباع الحق ونبذ كافه مظاهر الفرقة والشقاق بهدف ملاحقه الباطل والقضاء عليه، فقد قال عليه السلام: «وأصلحوا ذات بينكم». وأخيراً

ص: ٣٤١

١- ١) «سنخ» بمعنى الأصل والجذر، وكذلك محل غرس الشجر، وهو المكان الذى تثبت فيه جذور وأصل الشجره. ويستعمل هذا اللفظ أحياناً بمعنى الرسوخ فى شىء، وكل هذه المعانى مقاربه لبعضها، وفى العبارة أعلاه تشير إلى جذور العلوم والمعارف والاعمال الصالحه والى رسخت فى أرضيه التقوى والى لا يمكن أن تُجثّ جذورها.

يعرض بالنصح لمن اتسخ قلبه بالذنوب على عهد الحكومه السابقه أن يغسلها بماء التوبه «والتوبه من وراء كم (١)» .

ثم يقول عليه السلام: «ولا يحمد حامد إلا ربّه ولا يلم لائم إلا نفسه» إشاره إلى أنّ كافه النعم من عند الله وما يصيب الإنسان من توفيق وسعاده فبلطفه وفضله، وعليه فلا- ينبغى الاغترار بالطاعه، كما أنّ مرجع الذنوب والمعاصى تقصير الإنسان فلا ينبغى أن يلوم الإنسان إلا نفسه ولا ينسب أخطائه إلى الآخرين أو يبررها بالقضاء والقدر، بل عليه أن يسارع إلى التوبه.

تأملان

١ - الجاهل من جهل قدر نفسه

إنّ أغلب المشاكل الاجتماعيه إنّما تنبع من الطموحات الطائشه، أو تجاوز الإنسان لحدوده الطبيعيه والطمع بالمنصب الذى لا يستحقه أو لا يمتلك الجداره اللازمه للنهوض به؛ ولا شك أنّ كل هذا إنّما تفرزه فضيه مهمّه تكمن فى جهل الإنسان بقدره وعدم تقييمه له بصوره صحيحه، وما ذلك إلاّ لالحب الذات والمبالغه فى نقاط القوه وعدم الالتفات إلى نقاط الضعف. ولا شك أنّ اضرار هذا الأمر لا تقتصر على الإنسان لوحده فحسب، بل تنسحب على المجتمع بأسره، ولربما استطاع الفرد أن يشغل منصباً فيقوم بوظيفته على أحسن وجه بما يضمن له السعاده وإلى المجتمع الرفاه والأمن، غير أنّه وإثر جهله بنفسه وطمعه بما لا يستحقه يبدد طاقاته عبثاً ويكبد نفسه والمجتمع مالا يحصى من الخسائر والأضرار. وياليت الجميع كبيرهم وصغيرهم وعالمهم وجاهلهم أعادوا النظر فى هذا الأمر الحيوى واقصوا عن أنفسهم الحجب التى تحول دون معرفتهم لذواتهم ليجدوا من أجل تحقيق أهدافهم وسعاده مجتمعاتهم. ومن هنا ورد التأكيد كراراً فى نهج البلاغه على هذه المسأله، ومن ذلك ما ورد فى الخطبه ١٠٣ «العالم من عرف قدره وكفى بالمرء جهلاً الا يعرف قدره». كما ورد فى الرساله ٣١ من نهج

ص: ٣٦٢

١ - ١) «وراء» من ماده «ورى» على وزن «وزن» وفى الأصل بمعنى الاستتار، وأحياناً يطلق على الشىء الذى حُجب عن الانظار بواسطه حاجز فاصح غير منظور باعتباره خلف الشىء أو وراءه. وفى العبارة أعلاه جاءت هذه الكلمه بمعنى، الخلف أو الورا.

البلاغه التي يعظ فيها ولده الحسن عليه السلام أنه قال: «ومن اقتصر على قدره كان ابقى له» وجاء في الكلمه ١٤٩ من قصار الحكم «هلك امرء لم يعرف قدره». كما ورد في الروايه أن شخصاً قال للإمام الكاظم عليه السلام مررت بالسوق فاذا هو يقول أنا من شيعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وهو يبيع الثياب بأكثر من ثمنها. فقال الإمام عليه السلام: «ما جهل ولا ضاع امرء عرف قدر نفسه» . (١)

هناك احتمال آخر بالمراد من معرفد قدر النفس فى العبارة المذكوره وهو ألا ينسى الإنسان طبيعه خلقته فيقتصر بها على الجانب المادى المتعلق بالجسم دون الاهتمام بالمسائل المعنويه فيبيع نفسه ببعض الأمور الماديه التي تفتقر إلى القيمه الحقيقيه. فالإنسان يتمتع بالروح التي تنتمى إلى عالم السمو والرفعه، أنه خليفه الله فى الأرض. أنه كائن ملكوتى لا موجود ترأبى وإن تقولب مدّه معينه فى هذا القفص المادى من أجل نيل الكمال. وعليه فالعالم من عرف نفسه ووقف على قدرها ومنزلتها، ويلتفت إلى تكريم الله سبحانه له على من سواه، والجاهل من جهل قدر نفسه فقذف بها فى مستنقع الأهواء والشهوات. بالكن بالالتفات إلى قوله «من اقتصر على قدره كان ابقى له» وكذلك العبارة المعروفه لدى العلماء استنباطاً من الأحاديث المشهوره «العالم من عرف قدره ولم يتجاوز حده» يبدو أن الأنسب هو المعنى الأول، ويؤيده مضمون الخطبه الذى يتناول قصه طلحه والزبير وآمالهم الزائفه.

٢ – الاعتدال هو الصراط المستقيم

إن أدنى نظره إلى عالم الخلقه تفيد أن بقاء العالم إنما يستند إلى مسأله الاعتدال والتوازن فى القوى. فالمنظومات السماويه العظيمه إنما حفظت بتوازن القوى الجاذبه مع القوى المدافعه، فلو تقدمت أحدهما على الأخرى أو ابتعدت لما بقى أثر لتلك المنظومات، ولو اقتربتا وتصادمتا لأدّيا إلى انفجار هائل يقود إلى إنعدامها. والقانون المذكور الذى يحكم ذلك العالم الكبير كما يصدق على العالم الصغير أى عالم الإنسان، حيث تكون سلامه حياته ورمز بقائها مرهونه بحاله الاتزان التي تسود مختلف قواه الروحيه والجسديه، من قبيل العناصر الداخلة فى

ص: ٣٤٣

تركيب الدم وتوازن حركات الأعصاب السمبثاوية والباراسمبثاوية وضربات القلب ووزن الجسم وضغط الدم وتوازن أجهزه الجسم كالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وبالتالي فإن كافة أجهزته تمارس وظائفها بكل اعتدال واتزان بما يحفظ سلامه الإنسان ويكفل بقائه، ولو انحرفت هذه الأجهزه ذره عن خط الاتزان وجنحت نحو الإفراط او التفريط لانعكس ذلك سلباً على سلامه جسم الإنسان وروحه.

القرآن من جانبه أثنى على الأمة الإسلامية بصفاتها الأُمَّه الوسط، ومن هنا جعلها حجه على سائر الأمم. وهذه هي المسأله التي أكدها الإمام عليه السلام في أنّ الجاده الوسطى هي الطريق وعليها باقى الكتاب وآثار النبوه ومنها منفذ السنّه. وإليها مصير العاقبه. أمّياً فى المجال الاقتصادى فإنّ الإفراط والتفريط قد أدى إلى ظهور النزعه الرأسماليه المقيته التى بالغت فى الملكيه الشخصيه بينما بالغت النزعه الاشتراكيه فى الملكيه العامه ليعيش المجتمع ذلك التمايز الطبقي الفاحش بوجود الطبقات المرفهه الثريه والأخرى المعدمه الفقيره.

وأمّياً على المستويات الأخرى - العقائديه والسياسيه والاجتماعيه - فإنّ الإفراط والتفريط هو الذى يقف وراء كل هذا البؤس والشقاء الذى تعيشه البشريه.

ومن كلام له عليه السلام

فى صفه من يتصدى للحكم بين الأُمّه وليس لذلك بأهل وفيها:

أبغض الخلائق إلى الله صنفان:

القسم الأول

اشاره

«الصنف الأول: إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلَانِ: رَجُلٌ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، مَشْغُوفٌ بِكَلَامِ بَدْعِهِ، وَدُعَاءِ ضَمَلَالِهِ، فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنْ افْتَتَنَ بِهِ، ضَالٌّ عَنْ هَيْدِي مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُضِلُّ لِمَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، حَمَالٌ خَطَايَا غَيْرِهِ، رَهْنٌ بِخَطِيئَتِهِ». (١)

نظره إلى الخطبه

وردت الخطبه - كما يتضح من عنوانها - فى صفات من يتصدى للقضاء وهو ليس له بأهل

ص: ٣٦٥

١- ١) نقل صاحب كتاب «مصادر نهج البلاغه» [١] هذه الخطبه عن طائفه من العلماء ممن عاشوا قبل السيد الرضى ومنهم: ١ - الكلىنى فى الكافى [٢] بطريقين ٢ - ابن قتيبه فى كتاب غريب الحديث ٣ - أبو طالب المكى فى قوت القلوب ٤ - الهروى فى الجمع بين الغريبين ٥ - القاضى النعمان فى كتاب اصول المذهب. كما نقلها عن طائفه أخرى من العلماء بعد السيد الرضى كالطوسى فى الأمالى [٣] والطبرسى فى الاحتجاج [٤] والمفيد فى الإرشاد. [٥]

فيسوق الأمة إلى الضلال والهاويه.

فقد صنف الإمام عليه السلام هؤلاء الأفراد إلى صنفين:

الصنف الأول: من يشق طريق الضلال عن علم ويحكم هوى النفس وابتدع فى الدين فهو ضال لنفسه مضل لغيره.

الصنف الثانى: الجاهل المتشبه بالعالم ويجهل بجهله فهو يعيش الجهل المركب؛ وليس له ذره مما يؤهله للتصدى للقضاء، فهو فريسه للخطأ والزلل والشبهات، يخرج الحق بالباطل ويريق دماء الأبرياء بغير حلها ويهدر الأموال لغير أصحابها. ويحتمل أن يكون المراد بالصنف الأول حكام الظلم والجور والبدعه والضلاله، والصنف الثانى القضاء الجهال. وعليه فكلمه الحكم الوارده فى الخطبه ذات معنى عام واسع تشمل القضاء والحكوم.

ويختتم الإمام عليه السلام خطبته بالشكوى إلى الله من هؤلاء الأفراد الذين ولوا ظهورهم للقرآن وحسبوا المعروف منكراً والمنكر معروفاً. وبناءً على ما تقدم فالخطبه على ثلاثه أقسام، يختص الأول والثانى منها بوصف هذين الصنفين والثالث بالشكوى إلى الله منهم ومن كان على شاكلتهم.

الشرح والتفسير

أبغض الخلائق

استهل الإمام عليه السلام كلامه بتصنيف أبغض الخلائق إلى صنفين «إن أبغض الخلائق إلى الله رجلاً» ومن البديهي أن للحب والبغض بالنسبة لله مفهوم يختلف عما هو عليه بالنسبة للانسان؛ لأن الحب والبغض من قبيل الحالات والتغيرات التى تطرأ على روح الإنسان إثر رغبته واشمئزازه تجاه بعض الأشياء؛ بينما يكتسب الحب بالنسبة لله معنى الشمول بالرحمه والبغض معنى الطرد منها. ثم يخوض الإمام عليه السلام فى صفات الصنف الأول؛ أى أصحاب الأهواء من الحكام، فيشير قبل أى شىء إلى أصل بؤسهم وشقائهم، فقال عليه السلام: «رجل وكله الله إلى نفسه». فروح الإنسان حيه بالتوكل على الله والوثوق بما عنده؛ أى أنه يسعى سعيه ويبدل

ص: ٣٦٦

قصارى جهده من أجل النهوض بعمله وتطوير حياته، مع ذلك لا بد أن يعلم بأن الذات الإلهية هي مصدر كل خير وبركه ونعمه وعطاء. إلّا أن الغرور والكبر وحب الذات قد يجعل الإنسان غافلاً عن هذه الحقيقة فيرى نفسه مستقلاً في مقابل الله فتتشوه بنظره جميع الأشياء. هذا الانقطاع عن الله هو ايكال الإنسان إلى نفسه؛ وهو أساس بؤس الإنسان وشقائه. ومن هنا ترى رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينفك عن التضرع إلى ربه منادياً:

«اللهم... لا تكلني إلى نفسي طرفه عين أبداً» (١) وهو ذات المعنى الذي صرح به أمير المؤمنين على عليه السلام: «إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبداً، وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً» (٢) كما ورد ذلك عن المعصوم عليه السلام قوله: «إنك ان وكتنتي إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدي من الخير» (٣).

وما أن يفرغ الإمام عليه السلام من بيان السبب الرئيسي لشقوه هؤلاء حتى يتطرق إلى افرازات ذلك الشقاء ليوجزها في ثمانية ارتبطت مع بعضها برباط العله والمعلول فقال عليه السلام: «فهو حائر عن قصد السبيل» والمراد بقصد السبيل هو الحد الوسط الفاصل بين الإفراط والتفريط والذي يوصل الإنسان إلى الله؛ الأمر الذي أشار له القرآن الكريم بالقول «وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ» (٤) ومن البديهي أنّ الإنسان إنّما يستطيع تمييز السبيل - الذي صورته الروايات بأنه أرفع من الشعره وأحد من السيف - من بين آلاف السبل الانحرافية إذا شملته الألفاف والعنايات الإلهية؛ أما إذا انفصل عن الله ووكل إلى نفسه فانه سيعيش الحيره والقلق التي تنتهي به إلى الضلال والسقوط في الهاويه.

الافراز الثاني «مشغوف بكلام بدعه» ومن هنا ينطلق نحو الافراز الثالث «ودعاء ضلاله». شغف من ماده شغاف على وزن كلاف بمعنى المولع بالشىء حتى بلغ حبه شغاف قلبه، وهو غلافه؛ وهو التعبير الذي أورده القرآن الكريم بشأن حب زليخا لنبى الله يوسف عليه السلام على لسان طائفه من نساء مصر «قد شغفها حباً»، فالعبارة إشاره إلى أنّ مثل هؤلاء الأفراد

ص: ٣٦٧

١-١) بحار الأنوار ٨٣ / ١٥٣.

٢-٢) بحار الأنوار ٩١ / ٩٤. [١]

٣-٣) بحار الأنوار ٨٣ / ١٥٢. [٢]

٤-٤) سورة النحل / ٩. [٣]

من ذوى حَبِّ الذات يتعلقون بشده بأحاديثهم المبتدعه؛ التعلق الذى يودى إلى دعوه الآخرين إلى الضلال والانحراف.

القرآن أيضاً يقول: «وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ» (١)، وستتطرق فى الأبحاث القادمه - تأملات - إلى حقيقه البدعه ودوافعها وتناججها. أمّا الوصف الرابع «فهو فتنه لمن افتتن به» .

وفى الصفه الخامسه والسادسه «ضال عن هدى من كان قبله، مضل لمن اقتدى به فى حياته وبعد وفاته». المراد بمن كان قبله الأنبياء وأوصيائهم بالحق؛ فى إشاره إلى اتضاح سبيل الهدايه مسبقاً بما لا يدع من مجال لسلوك طريق الضلال؛ مع ذلك فقد ولى ظهره لسبيل الهدايه والقى بنفسه فى ظلمات الضلال. والأنكى من ذلك أن اضلال هؤلاء الأفراد للآخرين لا يقتصر على حياتهم فهم مدعاه للضلاله حتى بعد وفاتهم، فهم شركاء فى هذه الضلاله، حيث ورد فى الحديث النبوى المشهور: «من سنَّ سنَّه حسنه عمل بها من بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سنَّ سنَّه سيئه فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً» (٢).

فالعباره تحذير حاد لأولئك الذين يحثون الخطى نحو البدع ويشيدون صروح الضلاله، فى أن شقائهم وبؤسهم سوف لن يقتصر على حياتهم بل قد يتجاوز حتى مماتهم بآلاف السنين وعليهم أن يدفعوا كفاره تلك البدع ويستعدوا لتحمل تبعاتها. كما ورد عن الإمام على عليه السلام تحذير شديد آخر فى الخطبه ١٦٤ حيث قال: «وإنَّ شرَّ الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به فأمات سنه مأخوذه واحيى بدعه متروكه» وأمّا الوصفان الأخيران المترتبان على الصفات السابقه فهما «حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته» فالعباره ليست كلاماً تعبدياً؛ بل هى منطقيه تماماً. وذلك لأنَّ أيه معونه ومساعدَه فى ارتكاب الذنب تعدُّ شركه فيه؛ ولما كان أتباع هؤلاء المضلين يقارفون الذنوب بمحض إرادتهم فلا ينقص من ذنبهم شيئاً، وهذا ما أشار له القرآن الكريم صراحه فى الآيه ٢٥ من سوره النحل إذ قال «لِيُحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً

ص: ٣٦٨

١-١ (١) سوره رعد / ١٤. [١]

٢-٢ (٢) ميزان الحكمه ٤ / ٥٦٦، كما ورد مضمون هذا الحديث فى عدّه روايات نقلتها أغلب الكتب.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ». (١) والتعبير الآخر الذى اعتمده القرآن بشأن ارتهان الإنسان بذنبه هو تعبير غايه فى الروعه والدقه «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» (٢).

فكما أنّ المحجوز لا يطلق من العذاب ما لم يكفر عن ذنوبه؛ كما أنّ التعبير باكمال بالنسبه لذنوب الآخرين هو الآخر تعبير عميق، كأن الذنوب (كما يفهم من كلمه وزر) حمل عظيم بثقل صاحبها ومن أسس لها وتصده عن القرب الإلهي وتلقى به فى قعر جهنم. ومن هنا تتضح مدى خطوره الوادى الذى يسقط فيه من وكله الله إلى نفسه، وأى مصير مشؤوم ينتظره.

تأملان

١ - ما البدعه ومن المبتدع؟

لقد ورد الذم فى هذه الخطبه للبدعه والمبتدع الذى يسوق الناس إلى الضلال؛ كما تضافرت الروايات الإسلاميه - إلى جانب سائر خطب نهج البلاغه - التى تدم البدعه وأصحابها، ومن ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: «كل بدعه ضلاله وكل ضلاله فى النار» (٣). كما ورد عنه صلى الله عليه و آله أنه قال: «أبى الله لصاحب البدعه بالتوبه قيل يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال: إنه قد أشرب قلبه حينها» (٤).

والبدعه فى اللغه بمعنى الإتيان بشىء لا سابقه له، أما فقهاء الإسلام فقد عرفوها باضافه شىء إلى الدين أو نقصانه دون قيام دليل معتبر على ذلك؛ ولما كانت المعارف والأحكام الإلهيه واجبه الثبوت عن طريق الوحي والأدله المعتمده، فان البدعه من الكبائر، وهى أساس

ص: ٣٤٩

١-١ (١) سورة نحل / ٢٥. [١]

١-٢ (٢) سورة المدثر / ٣٨. [٢]

١-٣ (٣) شرح نهج البلاغه للمحقق الخوئى ٣ / ٢٥١.

١-٤ (٤) اصول الكافى ١ / ٥٤، باب البدع. [٣]

الفساد والانحراف، ولو لم تمنع البدع لأضاف الأفراد بعقولهم القاصره إلى الدين ما شاءوا وانقصوا منه ما أرادوا، فلا يبقى من الدين شيئاً وتمحى آثاره؛ ولا شك أن قانون تحريم البدع هو الذى صان القرآن والإسلام وحفظه من تلاعب الجهال وأصحاب الأهواء. والذى ينبغى أن نخلص إليه ممّا سبق وعلى ضوء التعاريف الفهقيه هو أن البدع لا تشمل الاختراعات والابداعات العلميه والفنون الطبيعیه والطبيه والصناعيه، كما لا تشمل التجديد فى الثقافه والأدب والسنن والعادات والتقاليد. فالبدع ما أحلت حراماً أو حرمت حلالاً. وأضافت دين الله أو انقصت منه ممّا ليس فيه دون قيام دليل معتبر على تلك الاضافه أو النقصان، أو الإتيان بدين جديد ودعوه الناس إليه دون الاستناد إلى الوحي أو الدليل، هذه هي البدع، وهى من الكبائر التى توعده الله عليها بالعذاب. ومن هنا نقف على خواء الوهابيه التى اعترضت حتى على ركوب الدراجة على أنها مركب الشيطان أو ما قام به بعض الاتباع ممن عمد إلى خطوط الهواتف فقطعها على أنها بدعه فمما لاشك فيه أن مثل هذه الأعمال تعد ممارسات حمقاء ليس لها أدنى صله بمفهوم البدع كما صورها الفقهاء، ومما يؤسف له أن تأريخ هذه الحركة ملئء بمثل هذه الممارسات الشائئه. ويمائلهم أولئك الذين سلكوا سبيل الإفراط تجاه هذه الحركة ليقولوا بعدم وجود أيه ثوابت فى الدين؛ الأمر الذى يهدد كافه قيم الدين ومثله ويعرضها للزوال، حيث يمهدون السبيل أمام هذا وذلك للدس فى الدين ما شاءوا. ونختتم بحثنا هذا بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام - فى كلماته القصار، الكلمه ١٢٣: «طوبى لمن ذل فى نفسه. . . وعزل عن الناس شره ووسعته السنه ولم ينسب إلى البدع». فقد ورد السنه فى الإمام مقابل البدع، فمن أطاع الله واستن بسنه رسوله صلى الله عليه وآله فارق البدع، أما من عصى الله وفارق سنه نبيه صلى الله عليه وآله فهو على البدع، وهو ضال لنفسه مضل لغيره.

٢ - أخطر الذنوب، حمل ذنوب الآخرين

تقتصر أغلب الذنوب على المسؤوليه الفرديه وإن كانت من قبيل الكبائر كالأفعال المنافيه للعهف وشرب الخمر وسائر المحرمات، غير أن أخطر الذنوب هى تلك التى تدعو الآخرين لمقارفتها بحيث يبوء صاحبها بوزر تلك الذنوب من دون أن ينقص من أوزار أولئك شيئاً، وهذا ما يصدق على أئمه الظلم والفساد من أهل البدع الآمرون بالمنكر والناهون عن المعروف. وأحياناً تطالهم تبعه الذنب بل وتطال نسلهم لقرون بعد مماتهم، وعلى الآثم أن يدفع

ثمن ذنوب هؤلاء بأجمعها (كما أنّ العمل الصالح كذلك قد تشمله بركاته لقرون) .

وقد صور القرآن الكريم وضع هؤلاء الـاثمه بقوله «وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ» (١). وأعظم خطر تختزنه هذه الذنوب فى الغالب عدم صدق التوبه عليها؛ وذلك لأنّ من شروط التوبه إزاله آثار الذنب؛ فأنى للإنسان بإزاله آثار مثل هذه الذنوب التى قد تتخذ أبعاداً واسعة لتشمل منطقه بأكملها، أو موت الكثير من الأفراد على هذه الذنوب التى ساقهم لارتكابها، أو ظهور الجيل الجديد الذى يعمل بهذه الذنوب بعد وفاته؟

بالتالى لابدّ لهذا الإنسان من التأنى فى حركته، حذراً من مقارفة مثل هذه الذنوب التى لا سبيل للتخلص من تبعاتها «حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته» .

ص: ٣٧١

«الصف الثاني: وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا، مُوضِعٌ فِي جُهَالِ الْأُمَّةِ، عَادٍ فِي أَعْبَاشِ الْفِتْنَةِ عَمَّ بِمَا فِي عَقْمِدِ الْهُدْنَةِ؛ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِمًا وَلَيْسَ بِهِ، بَكَرٌ فَاسِتَكْتَرٌ مِنْ جَمْعٍ؛ مَا قَلَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ، حَتَّى إِذَا ارْتَوَى مِنْ مَاءِ آجِنٍ، وَاکْتَتَرَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ، جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِيًا ضَامِنًا لِتَخْلِيصِ مَا التَّبَسَّ عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّا لَهَا حَشْوًا رَثًا مِنْ رَأْيِهِ، ثُمَّ قَطَعَ بِهِ، فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسِجِ الْعَنْكَبُوتِ: لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ: فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأَ وَإِنْ أَخْطَأَ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ - جَاهِلٌ خَبَّاطٌ جَهَالَاتٍ، عَاشَ رَكَابُ عَشَوَاتٍ، لَمْ يَعْصَ عَلَى الْعِلْمِ بِضُرْسٍ قَاطِعٍ، يَذْرُو الرُّوَايَاتِ ذُرُورَ الرِّيحِ الْهَشِيمِ. لَا مَلِيٍّ وَاللَّهِ يَاصِدَارٍ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ وَلَا أَهْلٌ لِمَا قُرِّظَ بِهِ، لَا يَحْسَبُ الْعِلْمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْكَرَهُ، وَلَا يَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بَلَغَ مَذْهَبًا لِغَيْرِهِ، وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اكَتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ، تَضْرُخُ مِنْ جُورِ قَضَائِهِ الدَّمَاءُ، وَتَعَجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ» .

الشرح والتفسير

بعد أن فرغ الإمام عليه السلام من بيان الصف الثاني بشكل جامع، تطرق إلى صفات الصف الثاني ليتحدث عن ذلك الشخص الذي يغط في هاله من الجهل والتخبط في حين يرى نفسه عالماً دون الاستناد إلى ركن وثيق من علم أو عالم. فبيّن بادي ذي بدء خمس صفات لمثل هؤلاء الأفراد. الأولى «ورجل قمش جهلاً» فاستناداً إلى ما أورده أرباب اللغة بشأن مفردة

القمش التي تعنى جمع الأشياء المتناثره دون تناسب وكذلك بمعنى الأشياء التي لا قيمه لها، فان الذى يفهم من كلام الإمام عليه السلام أنّ هؤلاء الجهال المتشبهون بالعلماء إنّما يتجهون صوب خواء من العلم الذى يفتقر إلى القيمه كما يفتقر إلى النسبه المنطقيه. وقد علق المرحوم العلّامه الخوئى فى شرحه لهذا الكلام على أنّهم يحصلون على المعلومات من فم هذا وذاك ومن الروايات الضعيفه غير المعبره وعن طريق القياس والاستحسان والمصادر من هذا القبيل (ذات الحجم الكبير والقيمه القليله أو المعدومه).

الصفه الثانيه أنّه يهرع بسرعه فى أوساط الجهال من عوام الأّمه ليجمع له بعض الأنصار: «موضع (1) فى جهال الأمه» ومن الطبيعى ألا يهب لنصره هؤلاء ويتمحور حولهم سوى تلك الطائفه من الجهال، وليس لهؤلاء من مكان بين العقال. فهدفهم هو لفت انتباه الجهال إليهم والنفوذ فى أوساطهم لأنهم يعيشون اليأس من اقتحام دنيا العقلاء.

الصفه الثالثه «عاد (2) فى أغباش الفتنه» بالالتفات إلى أنّ بعض أرباب اللغه (3) قد عنى غبش من ماده أغباش بشدّه الظلمه أو ظلمه آخر الليل التي تعتبر أفضل فتره للسارقين واللصوص، يتضح أنّ مثل هؤلاء الأفراد يفكرون دائماً فى الاصطياد من ماء الفتن. فهم يهربون دائماً من النور والضياء ويلوذون بالظلمه وعتمه الليل كفرصه مناسبه من أجل خداع الجهال؛ ولا غرو فلو تددت ظلمه الفتنه وبزغت شمس العلم والمعرفه لانكشف النقاب عن صورتهم الحقيقيه ولافتضحوا أمام القاصى والدانى.

وأشار عليه السلام إلى الصفه الرابعه من صفات تعاسه هؤلاء الأفراد «عم بما فى عقد الهدنه» (4). ومن الواضح أنّه ليس المراد بالهدنه هنا الصلح بين المسلمين وغير المسلمين، لأنّ الكلام وبشهادته العبارات اللاحقه وارد بشأن القاضى بين الناس. وبناءً على هذا فالمراد بالهدنه الصلح بين الناس وحل المنازعات بالطرق السلميه؛ وبعبارة أخرى فإنّ الهدنه هنا تقابل

ص: ٣٧٤

١-١) «موضع» من ماده «ايضاع» بمعنى السرعه فى الحركه (وهو يعطى معنى اللازم لا المتعدى رغم أنّه من باب الافعال) وهو هنا إشاره لحركه الجهال المتشبهين بالعلماء السريعه بين الجهال.

٢-٢) «عاد» من ماده «العدو» بمعنى الركض.

٣-٣) مقاييس اللغه، الجوهري، لسان العرب.

٤-٤) «هدنه» بمعنى الصلح والمسالمة بين الناس.

الفتنه التي ذكرت في العبارة السابقة. وبصوره عامه فإن مثل هؤلاء الأفراد إنما ينشدون تعميق هوه الاختلافات وتشديدها ليتسنى لهم تحقيق أطماعهم ومآربهم الخبيثة، والحال لو علموا أن الصلح والسلام بين الناس إنما يعود بالنفع على جميع الأفراد، وليس هنالك من ينتفع بالنزاع والشقاق، لما اتجهوا إلى مثل هذه الامور. نعم ان هؤلاء الأفراد عمى عن مشاهدته الحقيقه فضلاً عن ادراكها.

وقال عليه السلام في صفتهم الخامسة «قد سماه اشباه الناس عالماً وليس به» يبدو أن قوه الجاذبيه التي تربط ذرات هذا العالم في الأرض والسماء بحيث يميل كل موجود وينجذب إلى شبيهه، فإن هذه القوه تحكم هذه الفئات والأفراد أيضاً. وما أروع تعبيره عليه السلام عن أتباع من تشبه بالعلماء بأشباه الناس، في إشاره واضحه إلى أن أشباه الناس هم خدمه أشباه العلماء. ومن البديهي أن شبابه هؤلاء بالناس كشباهه أئمتهم الجهال بالعلماء إنما هي شبابه صوريه ليس أكثر، وغالباً ما يستعمل هذا التعبير بشأن الموارد ذات الشبه الصوري كقوله عليه السلام في الخطبه ٢٧ من نهج البلاغه «يا أشباه الرجال ولا رجال» .

وما أن فرغ الإمام عليه السلام من بيان صفاتهم حتى تطرق إلى جانب من أفعالهم القبيحه النابعه بصوره مباشره من تلك الصفات ونقاط الضعف التي تحكم كيانهم، فقال عليه السلام: «بكر (١) فاستكثر من جمع؛ ما قل منه خير ممّا كثر» (٢). يمكن ان تكون هذه العبارة إشاره إلى الإمكانيات الماديه والدينيه التي تؤدي كثرتها إلى الغفله والتكبر والانهماك الدائم بالماديات والابتعاد عن المعنويات؛ وغلباً ما يكون قليلها أفضل من كثيرها وأن الكفاف والعفاف أقرب إلى السعاده والفلاح من التكاثر والتفاخر. أو إشاره إلى فضول الكلام والمسائل العلميه التي لا طائل من وراءها على حساب الأصول والمبادئ وذهب البعض إلى أن المراد بها الآراء الباطله والعقائد الفاسده، ولكن يبدو هذا الاحتمال مستبعداً؛ لأنّ القليل من هذه الآراء والعقائد فيه الضرر

ص: ٣٧٥

١ - ١) «بكر» من ماده (بكره) على وزن لقمه بمعنى أول النهار ثم أطلقت على كل بدايه وانطلاقه، وهى هنا إشاره إلى أن الجهال المشبهين بالعلماء إنما يلهثون خلف الأعمال العابثه من أول النهار حتى الليل.

٢ - ٢) يمكن أن تكون الجملة (ما قل منه خير ممّا كثر) صفه لجمع مفهومه: يجمع شيئاً قليله خير من كثيره، كما قيل يمكن أن تكون مضافه، وفي هذه الحاله تتطلب تقديراً؛ أى من جمع شيء ما قل منه خير ممّا كثر، ولكن ليس هنالك من فارق في المعنى.

أيضاً، وإن كان هذا التفسير لا ينسجم وبعض العبارات القادمة. ثم قال عليه السلام: «حتى إذا ارتوى من ماء آجن (١) واكثر من غير طائل (٢)، جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره» .

أجل أنّ هذا الفرد الجاهل والفضال المتشبهه بالعالم الذى يتمتع برصيد علمى مشوه مفعم بالأخطاء وله روح ونفس ولعه بعالم المادة شغفه بزخارف الدنيا وزبرجها، إنّما وضع نفسه فى موضع لا يتصدره سوى نبي أو وصى، كما ورد ذلك فى الحديث المعروف عن الإمام على عليه السلام حين خاطب شريح القاضى قائلاً: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلانبي أو وصى نبي أو شقى» (٣)، والأدهى من ذلك يزعم أنّ هنالك حقائق، ولا غرو فهذه هى المزاعم والادعاءات الفارغه التى يتشدد بها كافه الجهال المتشبهين بالعلماء.

والآن بعد أن تصدى هذا الجاهل للقضاء فما عساه أن يفعل، قال الإمام عليه السلام بهذا الشأن: «فان نزلت به احدى المبهمات هيا لها حشوا رثامن رأيه، ثم قطع به» .

الحشو بمعنى الكلام الزائد الذى لا فائده فيه، والرث بمعنى الخلق القديم ضد الجديد، فقوله عليه السلام: «حشوا رثامن رأيه» كأنها إشاره إلى أنّه ليس من أهل الخلاقية والمبادره، كما ليس له ذهنيه متفتحه، وأخيراً لا يمكنه أن يجمع الأدله المقيدته التى تعينه على اصدار الحكم. فليس له رصيد سوى حفته من الأفكار الزائده التى لا- طائل من وراءها وهى رثه قديمه أكل الدهر عليها وشرب، وهذا هو اسلوبه وديدهن ويقينه فى الحكم.

ومن الطبيعى أن لا تؤدى هذه المقدمات الباطله والفاستده إلى أى يقين، فهو يخدع الناس متظاهراً لهم باليقين، وعلى فرض كونه وصل إلى اليقين فانه ليس معذوراً عند الله لأنّه سلك الخطأ والتقصير فى المقدمات. فالمشاكل القضائيه كسائر المشاكل العلميه والاجتماعيه والسياسيه إنّما تعالج دائماً عن طريق دراسه المقدمات الصحيحه والمنطقيه؛ فذلك الذى ليست لديه أدنى معرفه بهذه المقدمات الصحيحه وقد تعلقت أفكاره بالمسائل الباطله فأنّه ليس

ص: ٣٧٤

١-١) «آجن» بمعنى الماء العفن.

٢-٢) «طائل» من ماده «طول» على وزن قول بمعنى الفائده والامتداد، ومن غير طائل تعنى دون فائده.

٣-٣) الوسائل الشيعه ١٧ / ٣٧ ([١] واضح أن وصى النبي هنا تنطوى على مفهوم واسع يشمل العلماء العدول من أتباع النبي) .

فقط لا يتوصل إلى النتيجة الصائبة فحسب، بل سيغبط في هاله من الحيره والتخبط والضلال كما سيسوق الآخرين إلى الضلال؛ والانكى من ذلك أنه كلما تقدم أكثر في هذا المجال ابتعد أكثر عن الوقائع والحقائق.

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه «فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت (1)». وقد اختلفت أقوال الشراح بشأن التشبيه الذى استعمله الإمام عليه السلام فى هذه العبارة، فأوردوا بعض التفاسير التى لا تخلو من التكلف والتقدير والتغيير فى العبارة - أما التفسير الذى يبدو مناسباً هو أنّ الإمام عليه السلام شبه هؤلاء الأفراد الجهال المغرورين ضعيفى الفكر بالعنكبوت حيث ينسج لنفسه خيوطاً تكون حرزاً لبيته كما تكون فخاً لصيده، أما بيته فهو أوهن البيوت ولا يمكن الوثوق به أبداً، كما أنّ فخه لا يطيل سوى الحشرات الضعيفه العاجزه.

نعم هذا الجاهل أيضاً ليس لفخه من دور سوى صيد أمثاله من الجهال الحمقى. وعليه فهو كالعنكبوت وأفكاره كخيوطه وهميه ضعيفه وحيده يقتصر على المغفلين عديمى العلم والمعرفه. «لا يدري أصاب أم أخطأ، فان أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وان أخطأ رجا أن يكون قد أصاب». هذا هو حال الأفراد الجهال الذين يتصدون إلى المناصب الهامة التى لا يمتلكون الجداره لممارستها. فهم على شك وترديد دائماً، حتى أنّ اتجاهه صوب الصواب فحيث لا يؤمن بذلك فهو متزلزل يطلق سهمه فى الظلام دائماً عله يصيب الهدف. ويتصور بعض شراح نهج البلاغه أنّ الجملة الأخيره تناقض والعبارة «ثم قطع به» لأنّ تلك العبارة تحدثت عن القطع واليقين بينما تحدثت هذه العبارة عن الشك والترديد. والحال أنّ العبارة «ثم قطع به» تعنى الحكم القاطع لا قطع القاضى و يقينه، فالواقع أنّه يحكم فقط ويتخذ لنفسه صيغه القطع، بينما يفيض باطنه بعاصفه من الشك والترديد. نعم مصيبتة الكبرى فى دينه، فان أصاب الواقع مصادفه شعر بالتزلزل لأنّه لا يملك الإيمان واليقين، وان هذا التزلزل يؤرقه ولا يجعله قادراً على اتخاذ القرار؛ وان أخطأ فان سبيل الرجوع مغلق بوجهه لأنّه ليس واقفاً على خطاه. ثم انتقل الإمام عليه السلام إلى صفه أخرى ليصور حال هؤلاء الأفراد بتعبيرات قارعه

ص: ٣٧٧

١-١) «العنكبوت» هى الحشره المعروفه، وهناك اختلاف فى أصلها من ماده عكب أن عنكب، وقيل اقتبست من ماده «عكوب» بمعنى الغبار لأنّ خيوطه تشبه الغبار.

وتشبهات غايه فى البلاغه والجمال فقال عليه السلام: «جاهل خباط (١) جهالات»، فهو كالأعمى فى الظلمات المليئه بالمخاطر «عاش ركاب عشوات» (٢) فالإمام عليه السلام لا يكتفى بوصفه بالجاهل، بل يؤكد ذلك ليصفه بأنه يغط دائماً فى هاله من الجهل، كما لا يكتفى الإمام عليه السلام بعشوته وعماه بل يصوره بأنه يمتطى الظلمه والعتمه ويحث السير دون أن يعلم أين يسير وإلى أين سينتهى به هذا المسير. المفرده عاش من ماده عشا، فسرت بالعمى المطلق، كما فسرت يضعف الرؤيه وقيل أيضا يراد به عشوه الليل، ومهما كانت فإن المراد هو أن صاحبها لا يستطيع رؤيه ما حوله من الأشياء، فإذا ما تحرك سقط فى الهاويه، بل قاداته حركته إلى الجحيم، وهذا هو حال من يتصدى للقضاء بين الناس دون الاستناد إلى العلم والمعرفه ويزج بنفسه فى هذا الطريق الشائك المليء بالمخاطر، فكلما مر عليه يوم من حياته كثر بؤسه وشقائه لنفسه وللناس حتى ينتهى به المطاف إلى السقوط فى وادى الكفر والضلال، والأُنكى من كل ذلك أن مثل هذا الفرد يرى نفسه عالماً ضالماً بموازين القضاء والحق والعدل فلا يسع أحد احصاء خطاياهم وذنوبهم!

ثم ينتقل الإمام عليه السلام لبيان صفه أخرى من صفات هذا الجاهل المتخبط «لم يعرض على العلم بضرر قاطع»، فقد شبهه الإمام عليه السلام بمن يتناول الطعام دون المضغ بحيث لا يسع الجسم هضمه. ذهب بعض شراح نهج البلاغه إلى أن المراد بالضرر هنا سن العقل الذى يظهر فى مرحله تكامل العقل، وكأن هؤلاء الجهال ليس لهم سن عقل، فهم لا يقيمون القضايا بشكل سليم، وبالمقابل هنالك الأفراد العلماء الحلما الذين يتحدثون بالضرر القاطع؛ أى أن حديثهم يستند إلى أسس العقل والمنطق السليم.

وقال عليه السلام فى صفتهم الثالثه أنهم كالريح العاصف التى تهلك الحرث والزرع فهى تهب هوجاء دون هدف وهذا حال تعامل الجاهل مع الروايات الإسلاميه «يذرو (٣) الروايات ذرو الريح الهشيم (٤)». إشاره إلى أنه يطالع ظاهرياً الموضوعات التى تصدت لبيانها الروايات

ص: ٣٧٨

١-١) «خباط» من ماده «خبط»، صيغه مبالغه من خبط الليل إذ سار فيه على غير هدى، ومن هنا يطلق خباط أو ضابط على الفرد المجنون او الذى لا يستطيع توازنه.

٢-٢) «عشوات» جمع «عشوه» بمعنى الظلمه.

٣-٣) «يذرو» من ماده «ذرو» على وزن ضرب بمعنى ينثر (وقد وردت هذه المفرده بهيئه ناقص واوى وناقص يائى).

٤-٤) «هشيم» من ماده «هشم» بمعنى ما يبس من النبات وتهشم وتفتت.

والسنه النبويه، ولكن ما جدوى ذلك وهو يفتقر إلى تقييمها الصحيح، فهو لا يمتلك العلم بمضمونها ولا بقوه سندها من ضعفه، كما لا يعرف الجمع بين الروايات المتعارضه ولا يميز المحكمه من المتشابهه. فهو بالضبط كالريح الهشيم التي تذرو النباتات هنا وهناك. فالنباتات الجافه (الهشيم) قد لا تكون لها أيه فائده، بينما قد تفيد إذا جمعت، أمّا الريح الهوجاء تزيل حتى هذه الفائده الضئيله من خلال ذروها وتفريقها، وهذا ما عليه الحال بالنسبه للأفراد الجهال الذين يتعاملون مع الروايات دوتن أن تكون لهم معرفه صحيحه بغشها من سمينها وصحيحها من سقيمها.

ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى صفتهم الرابعه، ليقسم بأنّ هؤلاء الجهال ليسوا حريين بحل ما ترد عليهم من قضايا ولا جديرين بأدنى مدح واطراء يمارسه المتلمقون تجاههم «لاملى - والله - باصدار (1) ما ورد عليه، ولا أهل لما قرظ (2) به» .

مما لا شك فيه أنّ الفصل فى الخصومات القضائيه والذى يصطلح عليه الفقهاء برد الفروع إلى الأصول إنّما يتطلب رصيذاً علمياً ثراً لا يتحلى به هؤلاء الجهال المغرورون، وهذه الضحاله العلميه تفحمهم وتجعلهم يصلون سبل التعامل مع القضايا فلا يميزوا كيفيه الدخول فيها أو الخروج منها (المراد بالدخول والخروج هنا ما تعارف بشأن الموضوعات المطروحه على العلماء فيقال أن فلاناً يعلم كيف يرد هذه المسائل وكيف يخرج منها، والفرد الجاهل يفتقر بالمره لهذه المسأله) .

أمّا إحدى مشاكل هؤلاء الأفراد هى إطاحتهم بثله من المتملقين الذين يهدفون إلى تحقيق مطامعهم الدنيويه فيطرونهم بمختلف ألوان المدح والثناء ويضفون عليهم ما لا يستحقونه من الصفات، فيطرب هؤلاء الجهال لمثل هذه الأكاذيب والنعوت الفارغه رغم علمهم بكذبها وزيفها إلا أنّهم وبمرور الزمان يظنون أنّهم كذلك وهذه قمه البؤس والشقاء التي يبلغونها بحيث تغلق أمامهم كافه سبل النجاه. (3)

ص: ٣٧٩

١- ١) «اصدار» من ماده «صدور» ضد الدخول.

٢- ٢) «قرظ» بمنى مدح.

٣- ٣) ذكر بعض شراح نهج البلاغه [١] هنا المفرده «فرط» من ماده التفريط و «فوض» من ماده التفويض بدلاد من «قرظ» من ماده «التقريط» بمعنى المدح و الثناء. و حيث آلتنا على أنفسنا ألانجرى خلف اختلاف نسخ نهج البلاغه و [٢] نكتفى بالنسخه المعروفه المتداوله اليوم، لذلك نغض الطرف عن الخوض فى ما ذكره.

وقال عليه السلام في صفتهم الخامسة «لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهباً لغيره». والواقع أن هذا من لوازم الضحالة الفكرية وضيق العلم والمعرفة حيث يرى الإنسان نفسه هو العلم الكامل فينكر كل ما ورثه فلا يرى من حرمه لأفكار الآخرين وعلومهم، بينما لا يرى العالم الحق في العلم والمعرفة سوى الاعتراف بالجهل، فيسوقه ذلك إلى التواضع للآخرين والاستماع إلى أقوالهم «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» (١) فهم يستمعون إلى الآخرين ويصطفون أحسن ما يرد في كلامهم، في حين يطالعك الجاهل المغرور الذي يتحدث على سبيل القطع وهو ليس على شيء.

وصفته السادسة التي ذكرها الإمام عليه السلام: «وان أظلم عليه أمر اکتتم به لما يعلم من جهل نفسه» هذا هو الفارق والحد الفاصل بين العالم والجاهل، فالعالم إذا عرض له أمر مبهم كرس له اهتمامه فان صعب عليه حله وإزاله ابهامه استشار من حوله واستفاد من أفكارهم وانفتح على تجاربهم، بينما يهمله الجاهل ويمر عليه مروراً عابراً، لأن يعلم بأن التعامل معه والتفكير فيه لا تزیده سوى فضيحه. وزبده الكلام فهو يعمل على الخلاف ممّا ورد في الروايات الإسلامية بعدم الحياء من قول لا أدري إذا عرض عليه ما لا يعلمه ولا ينبغي أن يستنكف عن تعلمه «ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم، ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه» (٢). والواقع هو أن عدم الالتزام بمضمون هذه الرواية إنما يقود إلى اضرار فادحة تطيل الشخص والمجتمع الذي يعيش كواحد من أفراد.

ثم أشار الإمام عليه السلام إلى حصيلة عمل هؤلاء القضاة الجهال عديمي الورع والتقوى بقوله: «تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج (٣) منه المواريث». أجل فما أكثر الدماء التي تسفك والأموال التي تهدر وهي تضح بصراخها من الأحكام المجحفة التي يصدرها هؤلاء القضاة الجهال، فيطرق هذا الصراخ ضمير السامع فيهز أعماقه، بينما يعيش هذا الجاهل نشوه الغرور

ص: ٣٨٠

١-١) سورة الزمر / ١٧ - ١٨. [١]

٢-٢) نهج البلاغه، [٢] الكلمات قصار، الكلمه ٨٢.

٣-٣) «تعج» من ماده «عج» و «عجيج» بمعنى ارتفاع الصوت وهنا بمعنى الصراخ.

فلا يسمع ولا يرى ما حوله. اّما تعبيره عليه السلام ب «تصرّخ» و «تعج» فهو تعبير في منتهى الروعه والجمال، حيث عبر عن الدماء التي تراق من غير حلها بالصراخ وكأن لهذه الدماء علم وشعور وإدراك، في حين ليس لهذا الجاهل المغرور مثل هذه المعاني فهو يعيش في جهل مطلق. ومن هنا نعتقد بأنّ ما ذكره بعض الشّراخ من أنّ في الجملة تقدير ينسبون من خلاله هذه الصراخ إلى أولياء الدم وأصحاب الأموال إنّما يقضى على هذه اللطافه والروعه في التعبير. على كل حال فان رساله القضاء والقضاء التي تهدف إلى حفظ دماء الناس وأموالهم إنّما تضيع في ظل تصدى هؤلاء الجهال لمسند القضاء؛ الأمر الذي يقود بالتالى إلى تغييب أمن المجتمع وسياده الفوضى.

والكلام شبيه ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في روايه «أبو ولاد» حين سمع عليه السلام اصدار بعض الأحكام القضائيه الظالمه فقال: «في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركاتها» (١).

تأملات

١ - آفات علماء السوء

لقد أشار الإمام عليه السلام في الخطبه إلى الآفات الخطيره للجهال المتشبهين بالعلماء وعلماء السوء الذين يشقون أنفسهم وقومهم. وقد تتسبب بعض هذه الأخطار والآفات في سفك دماء الأبرياء وهضم حقوق المظلومين المستضعفين، فتصرخ تلك الدماء من الأحكام الظالمه كما فأن الأموال المهדרه من القضاء الجائر. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح» (٢) كما قال صلى الله عليه وآله: «من أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك» (٣).

والعجيب أن هؤلاء الأفراد كلما عملوا أكثر كان ضررهم أعظم، وهذا ما أشار إليه الإمام

ص: ٣٨١

١-١ (١) وسائل الشيعه ١٣ / ٢٥٦. [١]

٢-٢ (٢) اصول الكافي ١ / ٤٤. [٢]

٣-٣ (٣) اصول الكافي ١ / ٤٣. [٣]

الصادق عليه السلام: «العالم على غير بصيره كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعه السير إلّا بعداً» (١).

٢ - علم كخيطة العنكبوت

لقد شبه عليه السلام علم هؤلاء الجهال المتلبسين بزى العلماء بخيوط العنكبوت؛ وهو التشبيه الذى اقتبس فى الواقع من القرآن الكريم - سورة العنكبوت - الذى شبه أولياء المشركين ببيت العنكبوت «مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ». والعنكبوت ينطوى على بعض خصائص العجائب فى الخلقه. فالعنكبوت تنسج خيوطها من قطره لزوجه غايه فى الصغر فى بطنها تلتصقها فى الخارج بمساعدته مخلبها؛ حيث لهذا المانع تركيب خاص يتصلب وينجمد بمجرد ملامسته للهواء، ويعتقد بعض العلماء أن للعنكبوت القدره على نسج ما يعادل خمسمئه متر من هذه الخيوط بالاستفاده من تلك ماده اللزجه الصغيره. وهذه الخيوط هى التى تشكل بيت العنكبوت وفخه، إلّا أن القرآن أشار إلى أن أوهن البيوت هو بيت العنكبوت، فأيه ريح مهما كانت خفيفه تحطم هذا البيت، كما أن قطره الماء تخترقه، وأدنى شعله نار تخربه، بل ليس له قابليه استقطاب التراب والغبار فهى الأخرى تقضى عليه، وهذه هى الصوره الحقيقه لأولياء الشرك وعلم الجهال. فالعلماء الذين يستندون فى علمهم إلى القياس والاستحسان وما إلى ذلك إنما علمهم كبيت العنكبوت أجوف هزيل لا يصمد أمام شىء وليس من شأنه فعل شىء.

كما يفهم من هذا التشبيه بشأن هؤلاء الجهال المتشبهين بالعلماء أن فرائسهم كفرائس العنكبوت حيث ينحصر فى الأفراد الضحلين الذين لا قيمه لهم كفرائس العنكبوت من الحشرات التافهه.

٣ - اطراء المتملكين

لقد تطرق الإمام عليه السلام فى الخطبه إلى عدم استحقاق هؤلاء إلى المدح والثناء الذى يكيه لهم

ص: ٣٨٢

المتملقون من أشباه الرجال؛ وهو الأمر الذى يستبطن البلاء الذى يعود على هؤلاء الجهال إلى الاعتقاد بالتدريج أنّ لديهم العلم والمعرفه والجداره والأهليه، فيرون فى أنفسهم الكفاءه فى التصدى لهذا المنصب الخطير الذى يؤدى بالتالى إلى هلاكهم واهلاكهم. فضرر هؤلاء المتملقين الذين يحيطون بهؤلاء الجهال ويسوقونهم للتصدي للقضاء لا يقل عن خطر هؤلاء الجهال فى التصدي إن لم يكن أعظم وأفدح؟ الأمر الذى ذمه القرآن الكريم إلى جانب الروايات الإسلاميه. ومن ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «إذا مدح الفاجر اهتز العرش وغضب الرب» (١) وقال صلى الله عليه وآله: «من مدح سلطاناً جائراً وتخفف وتضعف له طمعاً فيه كان قرينه إلى النار» (٢). ومن هنا ورد التحذير من مطلق المدح والاطراء لتنبه إلى ذلك حتى الأفراد من أهل الورع والتقوى إلى الأخطار التى ينطوى عليها هذا المديح، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «احثوا فى وجوه المداحين التراب» (٣) وهذا ما حذر منه أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشرى فى عهده الذى عهده إليه حين ولاه مصر بعد أن دعاه إلى مجالسه أهل الورع والتقوى والصدق: «ثم رضهم على ألا- يطروك ولا يجحوك بباطل لم تفعله فان كثره الاطراء تحدث الزهو وتدنى من العزه» (٤).

ص: ٣٨٣

- ١-١) بحار الأنوار ٧٤ / ١٥٠. [١]
- ٢-٢) بحار الأنوار ٧٢ / ٣٦٩. [٢]
- ٣-٣) بحار الأنوار ٧٠ / ٢٩٤. [٣]
- ٤-٤) نهج البلاغه، الرساله ٥٣. [٤]

«إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مِنْ مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَالًا، وَيَمُوتُونَ ضَلَالًا، لَيْسَ فِيهِمْ سَلْعَةٌ أَبْوَرٌ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وَلَا سِلْعَةٌ أَنْفَقُ بَيْعًا وَلَا أَعْلَى ثَمَنًا مِنَ الْكِتَابِ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا عِنْدَهُمْ أَنْكَرٌ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَلَا أَعْرَفٌ مِنَ الْمُنْكَرِ!».

الشرح والتفسير

يختتم الإمام عليه السلام خطبته بالشكوى إلى الله بقلب كسير وأنين متواصل من مثل هؤلاء الجهال المتشبهين بالعلماء والقضاة من عبده الأهواء والشهوات الذين مردوا على الغرور وحب الذات، فقال عليه السلام: «إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالاً، ويموتون ضلالاً». والواقع هو أن الإمام عليه السلام ينعته بصفات أخرى استمراراً لما وصفهم به في السابق، فحياتهم بأكملها جهل في جهل فلم يكن موتهم سوى ضلال في ضلال (ففي الحقيقة ان العبارة الثانية نتيجة حتمية للعبارة الاولى) فكيف لا يموت على الضلال من يفنى عمره في الجهل.

أما الصفة الأخرى لهم والتي تعدّ علامه فارقه للتعرف عليهم هي: «ليس فيهم سلعة (1) أبور (2) من الكتاب إذا تلى حق تلاوته، ولا سلعة أنفق (3) بيعاً ولا أعلى ثمناً من الكتاب إذا

ص: ٣٨٥

١- ١) «سلعة» على وزن فرقه، المتاع والبضائع التجارية، وفي الأصل جاءت من ماده «سَلَع» بمعنى الفتحه أو الفرجه أو الشق، وتطلق على ثغره الجبل أو شق الجبل، وبما أن البضائع التجارية توضع بشكل علني في منظر ومرآى العيون، لذلك سميت «سلعة».

٢- ٢) «أبور» من ماده «بَوْر» على وزن غَوْر بمعنى الهلاك والفساد، ومن هنا يطلق هذا اللفظ على الركود في السوق لانه يتسبب في أضرار لرؤوس المال.

٣- ٣) «أنفق» من ماده «نفاق ونفوق»، وفي الأصل بمعنى الزوال والانعدام، ومن هنا يقال للعطاء والصدق «انفاق»، والظاهر بان ذلك يطلق على الاموال التي تصرف أو تنفق، أى التي تخرج من اليد، واذا استفيد من اللفظ في موضوع الانفاق والعطاء فيكون معناها، البذل والمساعده، حيث يقصد بها الاموال التي يتم انفاقها. ويطلق أيضا على رواج الأمتعه في السوق «نفاق» على وزن «طلاق» وذلك لانها تُسْتَرى بسرعه من قبل الناس، وبذلك تخرج من السوق.

صرف عن مواضعه». إنهم يريدون قرآناً ينسجم مع أهوائهم وأغراضهم الفاسده ونياتهم السيئه، ولما كان القرآن بتفسيره الحق لا ينسجم مع تطلعاتهم، فهم ينبذوه ويعمدون إلى تحريفه وتفسيره برأيهم وما تمليه عليهم خيالاتهم.

والنقطه الجديره بالذكر هنا هي أنهم يعيشون فى وسط يكن للقرآن منتهى القدسيه والاجلال والاكبار على أنه وحى الله الذى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله؛ الأمر الذى يدفع بهم ولتحقيق أغراضهم ومآربهم إلى التظاهر بالانضواء تحت رايته فيسعون جاهدين لاضفاء الصيغه القرآنيه على تحريفاتهم وتفسيراتهم الخاطئه، فيعود هذا الكتاب السماوى الذى يفيض نوراً وهدايه إلى وسيله لاضلال الناس.

أما الصفه الأخيره التى ينعتهها بهم الإمام عليه السلام فهى «ولا عندهم أنكر من المعروف، ولا أعرف من المنكر».

ملاحظه

التفسير بالرأى وقلب الحقائق

إن أعظم فارق بين المؤمنين المتقين وعديمى التقوى إنما يكمن فى كون الفريق الأول يتعامل مع القرآن الكريم والأحكام الشرعيه كأصل ثابت ويسعى لتكليف إرادته وشؤونه على ضوءه، فان شعروا بأنهم أخطأوا أو خرجوا من دائره تلك الأحكام ندموا وتضرعوا إلى الله وطلبوا منه العفو والمغفره «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ».

أمّا الفريق الثانى الأنانى المغرور فهو يمنح هذه الأصاله لإرادته وأهوائه الطائشه التى لا تعرف القيود والحدود، فهو يسعى لتكليف الآيات القرآنيه مع أهوائه ورغباته؛ ولا عجب

ص: ٣٨٦

فهو يرى نفسه الأصل والقرآن الفرع، فالأحكام الإلهية محترمه لديه ما كانت منسجمه مع هواه وهوسه، فان لم تكن كذلك ضربها عرض الجدار. ومن هنا وصفه القرآن بالازدواج في التعامل مع الآيات القرآنية «نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ» فهو مصداق بارز لقوله سبحانه «أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ». أما الاسلوب الآخر الذي درج عليه هذا الفريق فأنما يكمن في التحريف المعنوي للقرآن وتفسيره برأيه، ولا ينشد من ذلك سوى خداع الناس أحياناً أو خداع نفسه أحياناً أخرى، وهذا ما ذمته بشده الآيات القرآنية والروايات الإسلامية. فقد أشار القرآن الكريم إلى اليهود التي مارست هذا الاسلوب بالقول: «أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعِيدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (١) ومن المسلم به أن مثل هؤلاء الأفراد لا يسلمون لأيه حقيقته تطرح عليهم، أنهم كخفافيش الليل التي تعادى الشمس الحقه، وفوق ذلك أنهم لم يؤمنوا بالله طرفه عين؛ ولذلك ورد في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي» (٢).

كما قال صلى الله عليه وآله: «أشد ما يتخوف على أمتي ثلاث: زله عالم، أو جدال منافق بالقرآن، أو دنيا تقطع رقابكم» (٣).

أما الحديث عن التفسير بالرأى ومفهومه والأخطار المترتبة عليه فهذا ما سنعرض له في محله في الأبحاث القادمة إن شاء الله.

ص: ٣٨٧

١-١) سورة البقره / ٧٥. [١]

٢-٢) بحار الأنوار / ٨٩ / ١٠٧. [٢]

٣-٣) بحار الأنوار / ٨٩ / ١٠٨. [٣]

ومن كلام له عليه السلام

فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا وفيه يذم أهل الرأى ويكل أمر الحكم فى أمور الدين للقرآن. (١)

القسم الأول

اشاره

«تَرَدُّ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرَدُّ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بَعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقَضَاءُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيَصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً، وَإِلَهُمْ وَاحِدٌ! وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ!» .

ص: ٣٨٩

١- ١) طبق ماورد فى مصادر نهج البلاغه [١] بشأن سند الخطبه، رواها محمد بن طلحه الشافعى فى كتاب مطالب السؤال ١ / ١٤١ وصرح بأن محمد بن طلحه وان عاش بعد الشريف الرضى إلّا أنّ روايه هذه الخطبه مع بعض الاختلاف الطفيف دليل على وجود مصدر آخر لديه غير نهج البلاغه، [٢] ثم أضاف: يستفاد من روايه القاضى نعمان المصرى فى «دعائم الإسلام» الذى عاش قبل الشريف الرضى أنّ هذه الخطبه كانت معروفه عند الشيعة. والذى يستفاد من كلام محمد بن طلحه أنّ هذا الكلام هو جزء من الخطبه السابقه، والواقع أنّهما خطبه واحده مع سابقتها فهى مرتبطه بها تماماً، ولذلك يبرز هنا هذا السؤال: لم فصلهما الشريف الرضى عن بعضهما؟ ذهب صاحب مصادر نهج البلاغه [٣] إلى احتمالين: الأول أن يكون الشريف الرضى نقلهما من مصدرين، والآخر أنّه كتب حقاً: ومن هذا الكلام؛ أى أنّ هذا الكلام جزء من الخطبه السابقه، إلّا أنّ نساخ نهج البلاغه [٤] التبس عليهم الأمر فكتبوا «ومن كلام له عليه السلام الذى يفيد كونه كلاماً مستقلاً». (مصادر نهج البلاغه ١ / ٣٦٢ [٥] مع شىء من التوضيح). [٦]

يعتقد بعض المحققين - كما ذكرنا سابقاً - أنّ هذه الخطبة هي جزء من الخطبة السابقة وقد فككها الشريف الرضى (ره)؛ الأمر الذى يؤيده مضمون الخطبة ومحتواها؛ فالخطبة السابقة تحدثت عن القضاء والجهال المنحرفين الذين يصدر عن الأحكام الجائرة فى قضائهم بما يهدد بالصميم أمن الأمة وصيانته عرضها وأموالها وأنفسها وبالتالي استشرى الفساد فى صفوف المجتمع.

كما تحدثت هذه الخطبة هى الأخرى عن القضاء الذين يستندون فى أحكامهم إلى الأدلة الواهية الضعيفة من قبيل القياس والرأى والاستحسان فتوصلهم إلى نتائج خاطئة، والأنكى من ذلك يصبو رئيسهم كل هذه الأحكام المتناقضة ويرى فيها أحكام الله المطابقة للواقع. ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى ابطال نظريه التصويب (النظريه التى ترى أن آراء القضاء وفتيا الفقهاء تمثل الأحكام الإلهيه الواقعيه رغم تضادها وتضاربها مع بعضها)، على أساس الأدله المنطقيه التى تفند مثل هذه العقيدة، ثم يكشف النقاب عن السبيل الذى يقود إلى الحق فى هذه القضايا الإسلاميه التى ضل فيها الكثيرون.

والخطبه على ثلاثه أقسام:

القسم الأول: فى الحديث عن الاسلوب الذى اعتمده القضاء فى تعاملهم مع القضايا التى تستبطن الأحكام المتناقضه التى تخالف أحكام الله.

والقسم الثانى: فى ابطال النظريه التى تصرح بصواب الجميع.

وأخيراً القسم الثالث الذى يتحدث فى الإمام عليه السلام عن عظمه القرآن وكونه المرجع الفصل فى حل جميع الاختلافات.

الشرح والتفسير

ما علّه كل هذا الاختلاف؟

يستهل الإمام عليه السلام كلامه بالقول: «ترد على أحدهم القضيّه فى حكم من الأحكام فيحكم

فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله» ثم أردفه عليه السلام بالقول «ثم يجتمع القضاء بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً، وإلهمم واحد أو نبيهم واحد! وكتابهم واحد» .

ولعل هذه المسألة تبدو عيجه للأعم الأغلب من الناس صعبه التصديق لديهم في أنّ تصادق جميع الآراء المتضاربه والمتناقضه على أنّها أحكام الله؛ إلّا أنّها واقع قائم تبلور بشكل عقيدته لدى طائفته إسلاميه من أبناء العامه. ولو تأملنا العلل والدوافع التي ساقته هذه الطائفه إلى هذا الاعتقاد - والذي ستتطرق إلى تفاصيله في الأبحاث القادمه - سنكتشف أنّهم جعلوا أنفسهم في زاويه ضيقه حرجه لم يبق أمامهم من سبيل للخروج من هذا المأزق سوى اللجوء إلى عقيدته التصويب.

إلّا أنّ الإمام عليه السلام يوجه ضربه قاصمه إلى دعائم هذه العقيدته المنحرفه بقوله «والههمم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد» .

فمما لا شك فيه لا يصدر من الله الواحد في مسأله واحده سوى حكم واحد، فهو العالم بكافه الحقائق المحيط بجميع الأشياء فيحكم فيها بحكم واحد على ضوء المصالح والمفاسد.

فلا يخطئ في هذا الحكم ولا من سبيل للنسيان إلى ذاته المقدسه ليختلف الحكم ولا يندم ولا ينكشف له بمرور الزمان ما كان مجهولاً - إذن فلا يمكن تصور الاختلاف من جانب الله أبداً.

أضف إلى ذلك فإنّ نبيهم واحد، وهو معصوم في اصدار الأحكام، فيبين الحكم الإلهي دون زياده أو نقيصه، وعليه فليس هنالك اختلافاً من جانبه أيضاً. وأخيراً كتابهم واحد؛ الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وليس للتحريف من سبيل إليه، فهو يستند إلى الوحي الإلهي الذي يأبى الاختلاف والتضاد؛ فهو كتاب الله «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (١).

إذن فليس هنالك اختلافاً من جانب الكتاب. فهذه العبارات في الواقع مقدمه لما سيأتي

ص: ٣٩١

من كلام فى أنّ هذا الاختلاف إنّما ينبع من أفكارهم القاصره وعجزهم العلمى، وبعبارة أخرى فإنّ هذه العبارات اجابه ورد على مسأله التصويب التى تعرض لها الإمام عليه السلام بصورة مفصله لاحقاً.

والواقع هو أنّ الاعتقاد بالتصويب وصحة الآراء المتناقضه إنّما هو انحراف عن أصل التوحيد ونزوع نحو نوع من الشرك. فالتوحيد الإلهى يعنى أنّ الله واحد، وتوحيد النبوه يرى أنّ نبوه أولى العزم واحده فى كل عصر، وتوحيد الشريعة فى أن الكتاب السماوى واحد.

وعليه فالميل نحو تعدد الأحكام الواقعيه ليس سوى الشرك الذى يتقاطع صراحه وأصل التوحيد.

تأملات

١ - مسألة التصويب ونشأتها

تعتبر هذه المسأله من أهم المسائل الإسلاميه ذات الصله الحميمه بمسأله «الاجتهاد» و «الرأى» و «القياس» و «الاستحسان» وما إلى ذلك، كما ترتبط بالأحداث السياسيه والتأريخيه التى أعقبت وفاه النبى صلى الله عليه وآله. وإليك شرحها باختصار بعيداً عن الاطاله والخروج عن أسلوب البحث:

١ - أنّ عصر الرساله كان مفعماً بالأحداث المعقده الاجتماعيه والسياسيه والعسكريه بحيث لم تدع للمسلمين من مجال للوقوف على كافه الأحكام، وإن بينت اصولها الاساسيه فى القرآن.

٢ - لقد اتسعت رقعه الدوله الإسلاميه بعد النبى صلى الله عليه وآله بحيث كانت تظهر مسائل جديده كل يوم فى الأحكام الفقيهيه الإسلاميه حتى رأى المسلمون أنفسهم أمام كم هائل من المسائل المستحدثه ولم يروا أجوبتها فى الأحاديث النبويه الشريفه.

أضف إلى ذلك منع بعض الخلفاء (عمر) الصحابه من تدوين السنّه (١) مخافه أن تختلط

ص: ٣٩٢

١ - ١) المرحوم العلامة الأمينى ذكر فى المجلد السادس من الغدير الأدله على هذه المسأله من أهم مصادر العامه من قبيل سنن ابن ماجه وسنن الدارمى ومستدرک الحاكم فى تذكره الحفاظ وكنز العمال وغيرها تحت عنوان «نهى الخليفه عن الحديث» ويّين كيف ان عمر نهى عن تدوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهدد بالحبس والنفى كل من رواها.

بالقرآن، حتى اندثرت أغلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فأصبح هناك نقصاً حاداً في المصادر الإسلامية، حتى رأى الفقهاء ولا سيما الخلفاء الذين كانوا يشهدون كل يوم هجوم المسائل الفقهية الجديده أنهم يعيشون حرجاً شديداً، بحيث إذا زعموا أنّ الإسلام لا يمتلك الردود تجاه مختلف القضايا الحقوقية والجزائية والفردية والاجتماعية، فند زعمهم بالآيه القرآنيه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» (١).

فالدين الخاتم الذي لا يعرف معنى للمكان والزمان بل يتصف بالعالمية والخلود لا بدّ أن يلبي كافة الحاجات على مدى الدهور والعصور إلى نهايه الدنيا، ولكن كيف بذلك مع هذه الأحاديث القليله التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا لا ينبغي أن ننسى بأنّ هذا المأزق الحرج إنّما نشأ من تجاهل وصيه رسول الله صلى الله عليه وآله وحديثه المعروف بحديث الثقلين الذي قرن فيه العتره الطاهره من أهل بيته بالقرآن الكريم وأنّ الأمه ان تمسكت بهما معاً فإنها لن تضل بعده أبداً (٢). فلو عمل المسلمون بهذه الوصيه وتلقوا أحاديث الأئمه المعصومين التي تمثل الامتداد الطبيعي لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله فإنّ مشكله لم تكن لتحدث قط ولم يشهد المسلمون هذه المعضله التي عصفت بالفرق الإسلاميه، وهذا بعينه ما جعل أتباع مدرسه أهل البيت عليهم السلام لا يشعرون بنقص تجاه أيه مسأله من المسائل الفقهيه، وقد نقلت الآلاف المؤلفه من أحاديث هذه العتره لتمكن فقهاء الإماميه من التعامل مع كافة القضايا الفقهيه على ضوء النظره الإسلاميه.

٣ - أخيراً وبهدف خروج فقهاء العامه من هذا المأزق والطريق المسدود لم يكن لهم من سبيل سواء اللجوء إلى القياس والاستحسان والاجتهاد بالمعنى الأخص وتشريع القوانين والأحكام من الفقهاء - فانبروا ليقسموا المسائل إلى قسمين: مسائل منصوصه ومسائل لا نص فيها (أي المسائل التي ورد بشأنها حكم في الكتاب والسنة والمسائل التي لم يرد فيها نص في

ص: ٣٩٣

(١-١) سورة المائده / ٣. [١]

(٢-٢) لقد تحدثنا بالتفصيل في كتاب نفحات القرآن ج ٩ بحث «الولاية والإمامه العامه في السنّه» عن حديث الثقلين وتواتره في المصادر الروائيه للفريقين ومصادره المعروفة في صحيح مسلم والترمذي والدارمي ومسنده أحمد وخصائص النسائي ومستدرک الصحيحين وسنن البيهقي وغيرها من المصادر.

الكتاب ولا السنه). فافتوا في المسائل المنصوصه طبق ماورد في النص. وأما المسائل التي لم يرد فيها نص فقالوا: حل المشكله يكمن في أنه إن كان له شبيه ونظير في الأحكام الإسلاميه قاسوا عليه، مثلاً إذا ورد في باب الصلاه حكم قاسوا الصوم بذلك الحكم، ان ورد حكم في الحج قاسوا عليه أحكام العمره، وإذا لم يكن هناك من شبيه في الأحكام الإسلاميه يجتمع الفقهاء ويتدارسوا مصالح ومفاسد ذلك الأمر ثم يتخذوا بشأنه حكماً وهذا ما أسموه بالاجتهاد (بالمعنى الأخص).

وبعبارة أخرى فان هناك من قال صراحه: ما لم يرد فيه النص ليس له في الإسلام قانون خاص، وهذه وظيفه الفقهاء في أن يضعوا له حكماً من خلال الظن وتخفيف ثقل المصالح والمفاسد وما يروونه أقرب إلى المصلحه. وهكذا أصبح الاجتهاد بمعنى حق الفقيه في التشريع متداولاً بينهم. (1)

وهنا لابدّ من الالتفات إلى أنّ للاجتهاد معنيان مختلفان إذا لم يميز بينهما فان ذلك يؤدي إلى عدّه نتائج سيئه:

المعنى الأول للاجتهاد هو الاجتهاد العام والذي يعنى استنباط الأحكام من الكتاب والسنه وسائر الأدله الشرعيه. وهذا هو الاجتهاد الذي يعتقد به كافه علماء الشيعه، وهو الاجتهاد الذي أنكره الأخباريون قولاً واعتقدوا به عملاً، لأنّ كبار الأخباريين يستدلون بالكتاب والسنه لاثبات الأحكام الشرعيه كما يراعون أحكام العام والخاص والمطلق والمقيد وأمثال ذلك.

المعنى الثاني للاجتهاد هو الاجتهاد الخاص وهو الاجتهاد في المسائل التي لم يرد فيها نص في الكتاب أو السنه، فيلجأ على ضوئه إلى التشريع وسن الأحكام مع الأخذ بنظر الاعتبار المصالح والمفاسد والتشابه والتناظر. وهذا النوع من الاجتهاد يختص بجمع كثير من علماء العامه وهو ما يصطلحون عليه بالاجتهاد بالمعنى الأخص. وأما ما ذكرنا آنفاً بعدم وجود مثل هذا الاجتهاد لدى علماء الشيعه إنّما يعزى إلى اثر الهائل الذي لديهم من أحاديث الأئمه

ص: ٣٩٤

المعصومين عليهم السلام كما يرون أنّ الموارد التي لا- نص فيها قليلة جداً ولا- تتطلب الاجتهاد بالمعنى الثانى، وذلك لأنهم يلجأون فى مثل هذه الحالات إلى القواعد الكليه أو ما اصطلاحوا عليه ب «الاصول اللفظيه» و «العمليه» التي تبيّن حكم المسأله والعجيب أن طائفه من علماء العامه تعتقد بأنّ الموارد التي لانص فيها أنّه لا حكم لها «مالا نص فيه لا حكم فيه» وهذه وظيفه العلماء فى وضع الأحكام لمثل هذه الحوادث (والالتفات إلى هذه المسأله يعدّ ضروره لفهم الكلمات القادمه فى الخطبه)؛ الأمر الذى يتنافى تماماً وإكمال الشريعه.

٤ - إذا ما اعطى حق التشريع ووضع الأحكام فى «مالا نص فيه» للفقيه وبالتفات إلى كثره عدد الفقهاء ولكل منهم الحق فى التشريع، وليس هنالك من الزام فى جمعهم فى شورى لتصوب حكماً واحداً فإنّ ذلك سيؤدى إلى اختلاف الآراء وربما تناقضها فى المسأله الواحده وهنا يبرز مأزقاً آخر وهو: هل يمكن قبول جميع هذه الآراء المختلفه على أنّها حكم الله، أم هناك حكم واحد حق والبقية باطل؟ ولما لم يكن هناك من تفاوت بين هذه الآراء لأنّها صادره من الفقهاء؛ وليس هنالك من حكم واقعى لله ليكون معياراً فى تمييز الصحيح من السقيم فسوف لن يبقى هنالك من سبيل سوى التمسك بعقيده التصويب، أو بعبارة أفضل فقد سقطوا فى وادى التصويب وقالوا كل هذه الآراء تمثل الحكم الواقعى! ويعزز ذلك أنّهم يقولون بعداله الصحابه وأحياناً عدم خطأهم فى الرأى، ومن هنا كانت هناك آراء متعدده بعدد المجتهدين فى الموضوع الواحد، وكلها تعتبر الحكم الواقعى للمسأله.

فهم حين اعتقدوا بأنّ المرجع فى تعيين الخلافه رغم خطورتها إنّما وكل إلى أهل الحل والعقد (العلماء) فما المانع فى أن يوكل للعلماء الحق فى سن القوانين والأحكام فى المسائل الفرعيه التي لم يرد نص بحقها - ومن هنا ظهرت عقيده التصويب بكل نتائجها وأخطارها بين طائفه من المسلمين إثر عدم العمل بوصيه الرسول صلى الله عليه وآله والالتزام بحديث الثقلين.

٥ - غلق باب الاجتهاد: فقد أدت هذه المسأله إلى تنامي الآراء والعقائد المختلفه والمتضاربه فى المجتمع الإسلامى وبين فقهاء المسلمين، لتتخذ صبغه خطيره، كما كانت السبب فى ترديد الأمه فى مسائلها الدينيه واثاحه الفرصه لأعداء الإسلام بالتفوه ضد الإسلام والمسلمين والأحكام الإسلاميه وهنا انبرت طائفه من المسلمين لتوضع حدّاً لهذا الوضع

المؤسف فارتكبت عملاً قبيحاً تجسد في غلق باب الاجتهاد. فقد صرحوا بأن هذا الحد يكفى ولا يحق لأحد بعد هذا ممارسه الاجتهاد! وحيث اختلفت الأمم طوائف في الأحكام الشرعيه وذهبت كل طائفه لاتباع عالم. فاخترتوا أربعة من هؤلاء الفقهاء ممن لهم أتباع كثيرون (وهم أبو حنيفه ومالك ومحمد بن ادريس الشافعي وأحمد بن حنبل) ثم الزموا الناس بتقليد أحد هؤلاء الأربعة وأبطلوا سائر الآراء والعقائد للحيلولة دون الاختلاف والتمزق؛ بينما لا نرى هنالك من دليل في الكتاب أو السنه على إمامه هؤلاء الفقهاء الأربعة، وليس لهم أدنى امتياز على من سواهم سوى كثره أتباعهم، كما لم يرق الدليل على غلق باب الاجتهاد وحصره بهؤلاء الأربعة لكل عصر ومصر! وكما أشار الإمام عليه السلام في الخطبه رقم ١٦ «ألا وأن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها، وخلعت لجمها، فتقحمت بهم في النار». فإن هذه الهفوات العظيمه إنما افرزتها الزلات الاولى حتى تبلورت كسلسله ارتبطت حلقاتها لتؤدي بالتالي بأصحابها إلى النار. لقد خلق غلق باب الاجتهاد اليوم مشاكل عويصه لفقهاء العامه وعلمائهم؛ وذلك لأنهم يرون أنفسهم اليوم أمام سيل جارف من المسائل المستحدثه التي ليس لها من حكم في المذاهب الأربعة؛ ومن هنا انبرت جماعه منهم علانيه وأخرى خفيه تطالب بفتح باب الاجتهاد بوجه الفقهاء والخروج من حاله التوقع والانطواء على المذاهب الأربعة، كما خاضوا في ضروره الافتاء في المسائل المستحدثه وإعادة النظر في المسائل السابقه وهم يتساءلون عن عليه حصر الاجتهاد في المذاهب المذكوره، مع العلم قد ظهر العلماء الذين فاقوهم، وحتى على فرض عدم تفوقهم على أسلافهم، فمثل هذا السؤال يبقى مطروحاً، إذا أغلق باب الاجتهاد فمن يتصدى للإجابة على المسائل المطروحه اليوم؟

أمّا أتباع أهل البيت عليهم السلام فقد بقوا في أمان من هذه العاصفه الهوجاء، فهم لم يعتقدوا بغلق باب الاجتهاد (طبعاً الاجتهاد بالمعنى الأول لا الثاني) طرفه عين أبداً، وقد منحوا فقهاءهم وعلمائهم حق استنباط الأحكام الشرعيه من أدلتها المعروفه، في ذات الوقت الذي حظروا فيه الاجتهاد بالمعنى الثاني على كائن من كان.

سؤال:

هنا سؤال يطرح نفسه: الاجتهاد بالمعنى الأول هو الآخر يقود إلى الاختلاف وعليه

ص: ٣٩٦

فليس هنالك من فارق بين الاجتهاد بالمعنى الأول أو الثاني؟

جواب:

إنّ الالتفات إلى نقطه قد يوضح الجواب على السؤال المذكور، وهي أنّ الاجتهاد بالمعنى الأول يعنى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وعليه فالمحور الأصلي للاجتهاد هو نصوص الكتاب والسنة التي يجمع عليها الفقهاء، فهناك الوحدة التي تجمع هؤلاء الفقهاء، وإن كان هنالك بعض الاختلاف في الاستنتاجات؛ إلّا أنّ هذه الاختلافات طفيفة عادة، ومن هنا نرى وحده آراء الفقهاء في غالبية المسائل المشهورة، ولا يوجد سوى اختلاف بسيط في بعض تفاصيل المسائل.

أمّا الاجتهاد بالمعنى الثاني فهو لا ينطوي على محور معين يجتمع حوله الفقهاء، بل المعيار لدى كل فقيه فكره ورأيه، ومن هنا كانت الخلافات لاتعد ولا تحصى، فقد تطالعا عدّه آراء في المسألة الواحدة؛ الأمر الذي يشوه سمعه الشريعة الإسلامية ويسىء إلى كيانها. أضف إلى ذلك فإنّ أنصار الاجتهاد بالمعنى الأول الذي يعنى استنباط الحكم من القرآن والسنة يقولون: إنّ دين الله لم ولن يكون ناقصاً، وليس هنالك من واقعه - بالأمس واليوم والغد - ألا ولله فيها حكم قد ورد في العمومات والاطلاقات أو الأدله الخاصه للكتاب والسنة وهي واضحه لدى أئمة العصمه عليهم السلام. فمن بلغ باجتهاده ذلك الحكم فقد أصاب، ومن لم يبلغه فقد أخطأ، فان لم يقصر في مقدمات الاجتهاد واستفرغ مافي وسعه كان معذوراً عند الله ومأجوراً. وهذا هو الاعتقاد بالتخطئه في مقابل الاعتقاد بالتصويب ولذلك يقول أصحاب هذا الاعتقاد «للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد» بينما زعم أنصار الاجتهاد بالمعنى الثاني أن «كل مجتهد مصيب» أي أنّ كاهه الأحكام المتناقضه للمجتهدين والتي تمثل آرائهم هي أحكام إلهيه واقعيه حقه (لابدّ من الالتفات والتأمل في هذا الأمر).

٢ - نتائج القول بالتصويب وغلق باب الاجتهاد

نشير بصوره مختصره إلى المفاصد التي ترتبت على القول بالتصويب وغلق باب الاجتهاد:

ص: ٣٩٧

١ - الاعتراف بنقصان الدين (والعياذ بالله) من حيث الأحكام والاعتماد على آراء الفقهاء وأفكار الأفراد غير المعصومين من الخطأ في إكمال أحكام الشريعة وسد النقص.

٢ - غلق باب الاجتهاد يعنى الاعتقاد بعدم أحقيه أى فرد فى الاجتهاد بعد الفقهاء الأربعة من العامه! لأن فتح هذا الباب قد يؤدي أحياناً إلى ظهور عشرات الآراء والفتاوى المختلفه فى المسأله الواحده؛ كما نعلم أنّ غلق باب الاجتهاد، يغلق الطريق على فقهاء الإسلام فى التصدى للرد على المسائل المستحدثه فيزج بمسلمى العالم بمأزق خانق لا- يمكنه النجاه منه بالنسبه للأحكام الشرعيه.

فالاقتصار على المذاهب بأربعة تأريخ خطير ذا شجون، كما دل على أنّ هذه البدعه فى الإسلام وبسلبها لاستقلاله الفقهاء قد جرت الويلات. وعلى ضوء ما أورده المقرئى فى كتاب الخطط المقرئيه وكذلك ابن الفوطى وآخرين أنّه لم تكن هناك من ضابطه معينه فى انتخاب هذه المذاهب الأربعة سوى أنّ كثره المذاهب قد اربعت ولاه البلدان الإسلاميه المختلفه وأدت إلى ظهور موجه من الفوضى والهرج والمرج من جانب، ومن جانب آخر أنّ العلل السياسيه والاجتماعيه هى التى أدت إلى انتشار هذه المذاهب فى كافه بلدان العالم الإسلامى؛ وعليه فلم يكن بالإمكان اسقاطها. ولذلك تواطئ الفقهاء والحكام آنذاك بالوقوف بحزم بوجه كل من يتفوه بما لم يرد فى المذاهب الأربعة المذكوره، والعجيب أنّ هذه المسأله قد حدثت فى القرن السابع عشر. فقد انطلقت فى مصر عام ٦٦٥ وفى بغداد ٦٣١ بحيث قرر أساتذه المدرسه المستنصريه المعروفه فى عام ٦٤٥ عدم قبول أى طالب ينتمى إلى غير هذه المذاهب.

وهكذا فقد اغلق باب الاجتهاد بعد مرور سبعة قرون على ظهور الإسلام وبلوغ الاجتهاد ذروته، ليصبح كافه الفقهاء مقلدين لهؤلاء الأئمه الأربع ففقدوا استقلاليتهم الفقيهيه. وما هذا إلا نتيجة طبيعيه لذلك الانحراف الذى وقع فى القرن الأول. فقد أقصيت العتره الطاهره عدل القرآن الكريم وأحد الثقلين وفتح باب القياس والاستحسان والاجتهاد بالرأى وظهرت هذه الآراء المتناقضه التى جرت الفوضى، فكان كل رأى حكم الله، والمؤسف له هو

أن مدرسه أهل البيت عليهم السلام لم تتخذ مكانها حتى في مصاف المذاهب الأربعة. (١)

فالحق أن ذلك الانحراف الأول هو سبب ظهور هذه البدعه، البدعه التي لم يكن هنالك من سبيل سواها.

٣- الهرج والمرج الفقهي والقضائي

الذي أفرزته الآراء المتعدده والمتناقضه التي قد يصل عددها أحياناً إلى عدد المجتهدين؛ ومما لاشك فيه أن المشاكل آنذاك تفوق مشاكل المجالس التشريعيه في عصرنا الحاضر بكثير، وذلك لأن مجالس العصر تشهد على الأقل حضور الوكلاء لبلد أو منطقته من العالم في مكان واحد فيتخذ القرارات على أساس أكثرية الآراء التي تتمتع بالوحده كحد أدنى بالنسبه لمنطقه معينه؛ أما الاجتهاد بالرأى والتصويب فهو يسمح لكل مجتهد من المجتهدين أن يشرع بمفرده، والأعجب من ذلك كل ما يتوصل إليه من حكم فهو حكم الله الواقعي، وخلافاً لمجالسنا المعاصره التي تكون أحكامها أحكاماً وضعيه بشريه، فإن أحكام المجتهدين آنذاك تمثل الأحكام الإلهيه التي يلزم الناس باتباعها.

وأخيراً لا نروم الخروج من بحثنا في الشرح والتفسير ولذلك نوكل من أراد المزيد بهذا الشأن إلى المصادر المعروفه. (٢)

ص: ٣٩٩

١- (١) للوقوف على التفاصيل انظر كتاب «توضيح الرشاد في تأريخ عصر الاجتهاد» للمحدث المحقق المرحوم الحاج الشيخ آقا بزرك الطهراني.

٢- (٢) أنوار الأصول ٢ / ٥١٩ - ٥٤٣ و ٣ / ٦٣٢ - ٦٥٨، المستصفى للغزالي ٢ / ٢٣٤، الأصول العامه للفقه المقارن / ٣٠٥ و ٦١٧.

«أَفَأَمْرُهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْإِخْتِلَافِ فَاطَاعُوهُ! أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ! أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِينًا نَاقِصًا فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ! أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ، فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى؟ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِينًا تَامًا فَقَصَرَ الرَّسُولُ صِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنْلِيعِهِ وَأَدَائِهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» وَفِيهِ تَبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَيِّدُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَأَنَّهُ لَا إِخْتِلَافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا» .

الشرح والتفسير

يفند الإمام عليه السلام في هذا الكلام بالأدلة المحكمه مسأله الاجتهاد بالرأى وتصويب آراء المجتهدين وبالتالي حق الفقهاء في اصدار الأحكام، ثم يصنف الإمام عليه السلام ذلك إلى خمس أسس ويغلق كافة الطرق على هؤلاء، ثم يبين بجلاء تام خطأ هذا اللون من التفكير.

فقد قال عليه السلام بعد أن تساءل على نحو الاستنكار عن السب الذي يقف وراء هذا الاختلاف في المسائل الفقهييه «أفامرهم الله سبحانه بالاختلاف فاطاعوه» .

حقا لا يمكن قبول هذا الامر، فالله واحد أحد يدعو إلى الوحده ويحذر من الاختلاف والفرق فهو القائل: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (١) وبناء على هذا فان

ص: ٤٠١

الاختلاف تابع من موضع آخر، رام الإمام عليه السلام الإشارة إليه «أم نهاهم عنه فعصوه» فالحق أنّ هذا الأمر يشكل أحد مصادر الاختلاف؛ غير أن القضاء الذين يوردون عدّه آراء بشأن مسأله واحده لا يسعهم الاقرار بمثل هذا الاحتمال!

و عليه فان ردّهم على هذا السؤال سيكون بالسلب. ثم تطرق الإمام عليه السلام إلى الاحتمال الثالث فقال عليه السلام: «أم انزل الله سبحانه ديننا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه». من المسلم به أنّه ليس هنالك مسلم يقول بنقصان دين الله وإن الله استعان بالعباد لا- كماله، بل بالعكس قد صرحت الآيات القرآنيه باكمال هذا الدين من جميع الجهات «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» (١).

ثم يورد الإمام عليه السلام الاحتمال الآخر الذي يبدو بطلانه واضحا وضوح الشمس في رابعه النهار لا أم كانوا شركاء له، قلمهم أن يقولوا، وعليه أن يرضى» فمن البداهه أنّ من قال يتعدد الآلهه فأنه عليه أن يؤمن بأن لكل منهم سهم في التشريع واصدار الأحكام؛ فهل للمسلم الذي ينطلق في عقيدته من التوحيد أن يعتقد بوجود الشركاء ويرى في الفقهاء والقضاء شركاء لله؟ وبعبارة أخرى فان أحد فروع التوحيد (بعد توحيد الذات والصفات) هو توحيد الأفعال، أحد تفرعات توحيد الأفعال هو توحيد الحاكميه والتشريع؛ وعلى ضوء ذلك فإنّ الحكمه لله وحده وتنتهي إليه، فلا حكم إلّا حكمه ولا أمر إلّا أمره!

و لو لم يكن الأمر كذلك لاختفى الحق سبحانه بقسم من التشريع ثم يفوض القسم الآخر منه للعقول البشريه العاخره.

و هل لغيره من إحاطه قامه بمصالح الأحكام ومفاسدها! أو يجوز على الله أن يفوض زمام أمور عباة لمشرعين يصدر كل منهم حكماً وقانوناً على ضوء ظنه ورأيه القاصر بحيث يعيش العباد في هاله من الفوضى والقلق والحيره في ظل الآراء المتناقضه المتضاربه!

ثم يتطرق الإمام عليه السلام إلى آخر احتمال فيقول: «أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه». لا شك ولا شبهه أنّه ليس هنالك من ينسب

ص: ٤٠٢

مثل هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وآله؛ وذلك لأنّ حتى أولئك الذين لا يقرون بمسأله العصمه بصوره مطلقه ويظنون بعدم وجود الدليل على عصمه النبي صلى الله عليه وآله في كافه الميادين، فإنّ الحد الأدنى أنّهم يسلمون بعصمته في التبليغ وأداء الوحي، حيث لا يبقى من مفهوم للنبوه والرساله دون الاعتقاد بالمعنى المذكور.

آنذاك يعود الإمام عليه السلام إلى أصل المسأله فيكشف النقاب عن هذه الحقيقه وهى أنّ الإسلام قد شرع كل ما من شأنه تلبية حاجات البشرى ومتطلباتها، وعليه فالإمام عليه السلام يصادر ما أوردوه من قولهم «ما لا نص فيه لاحكم فيه» بالاستناد إلى قوله «و الله سبحانه يقول: «ما فرطنا فى الكتاب من شىء وفيه تبيان لكل شىء» (١) فالآيتان دليلان واضحان على أن الله لم ينزل ديناً ناقصاً عولهم يستعن باحد لا كماله؛ بل جاء فى القرآن كل ما يحتاج إليه، بعضها فى العمومات وبعضها الآخر فى الأحكام الخاصه التى سيأتى الحديث عنها إن شاء الله فى مبحث التأمّلات ولم ينس الإمام عليه السلام أن يسلب حربه التناقض من القضاء الذين يستشهد كل منهم بآيه يتباين مفهوماً وسائر الآيات فقال عليه السلام: «و ذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً وأنّه لا إختلاف فيه» ثم يعزز الإمام عليه السلام دعوى عدم الاختيارات فى الآيات القرآنيه متشهداً بالقرآن «فقال سبحانه! ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً» (٢).

فالواقع أنّ علم الإنسان محدود، وأنّ تقادم الزمان أو تغيير المكان وكشف الظواهر الجديده إنّما يدعوه إلى تغيير أفكاره باستمرار، ومن هنا فقد يورد كاتب بعض الموضوعات المتناقضه خلال حياته، وليس ذلك بعجيب، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن رصيد الإنسان النسيان، فلهذا يتحدث اليوم عن شىء فينساه بعد شهر أو سنه ليتحدث عن خلافه. إلّا أنّ هذه الأمور لا تصدق على البارئ سبحانه العالم بكل شىء «و ما كان وما يكون» والعالم بالمحال لو كان كيف يكون، فليس لمرور الزمان من أثر على ذاته المقدسه؛ فهو فوق الزمان والمكان، وناهيك عن هذا فليس هنالك من مفهوم للنسيان بالنسبه لله سبحانه،

ص: ٤٠٣

١- ١) لا بدّ من الالتفات إلى أن قوله «ما فرطنا فى الكتاب من شىء» هو نص الآيه ٣٨ من سوره الانعام، [١] أمّا قوله «فيه تبيان لكل شىء» فهو مضمون الآيه ٨٩ من سوره النحل [٢] لا عينها «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء» .

٢- ٢) سوره النساء / ٨٢. [٣]

فكيف الحال هذه ان يصدر عنه أدنى إختلاف أو تناقض.

وزيده الكلام أنّ الإمام عليه السلام قد قند بيان واضح بليغ عقيدته التصويب والتمسك بالقياس والاستمسان والاجتهاد بالرأى، فالله سبحانه أنل ديناً كاملاً وقرآناً جامعاً يلبي كافه حاجات البشرية، وإنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لم يتوانى فى تبليغ الرساله، كما أنّ الله لم يقبل للأمة الإسلاميه أى إختلاف ودعا الممه مرارا إلى الاخاء والوحده. وبناءً على ما تقدم فما تفسير الاعتقاد بصحة الآراء المتناقضه وتصويب الفتاوى المختلفه على أنّها جميع حكم الله المطابق للواقع، سوى الانحراف والضلال.

شموليه القرآن

لقد تضمن القرآن الكريم الآيات الصريحه التى تبين كافه أمور المسلمين ومتطلباتهم وحاجاتهم إلى يوم القيامة. كما صرّحت الروايات الإسلاميه بهذا الأمر، ومن ذلك ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «ان الله تبارك وتعالى انزل فى القرآن بيان كل شىء حتى والله ما ترك شيئاً تحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل فى القرآن، إلّا وقد أنزل الله فيه» (1) ولكن هنا يبرز هذا السؤال: إننا نرى أحكاماً مختلفه لم ترد فى القرآن الكريم وهذا الأمر لا ينسجم وشموليه القرآن الكريم؛ مثلاً لم يرد فى القرآن شىء بشأن عدد ركعات الصلاه والسلع التى تجب عليها الزكاه وتصاب الزكاه وبعض مناسك الحج وعدد اشواط السعى بين الصفا والمروه والطواف ومسائل أخرى فى القصاص والحدود والديات وآداب القضاء وشرائط المعاملات وأنواع المعاملات المستحدثه وما شاكل ذلك من الموضوعات الشرعيه. وللإجابة على هذا السؤال لابد من الالتفات إلى ثلاثه أمور:

الأول: أنّ القرآن يشتمل على الأحكام الكليه والقواعد العامه والعمومات والاطلاقات التى يتم حل أغلب المشكلات على ضوئها. فمثلاً الآيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (2) فى المعاملات والايه

ص: ٤٠٤

١- ١) تفسير نور الثقلين، ٣ / ٧٤، [١] اصول الكافى، ١ / ٥٩ ([٢] هناك احتمالان بشأن هذه الروايه: الأول أنّ «لو» شرطيه، والآخر أنّها حرف تمنى و «إلّا» احياناً للإستثناء واخرى للتنبيه، راجع مرآه العقول، ١ / ٢٠٢. [٣]

٢- ٢) سوره المائده / ١. [٤]

«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (١) في أبواب العبادات و «لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ» (٢) في حقوق الوالدين وسائر الآيات من هذا القبيل التي من شأنها الإجابة على أغلب الأسئلة والمسائل المستحدثة أضف إلى ذلك فإن القرآن الكريم صرح بأن السنه النبويه تمثل إحدى المصادر الرئيسيه للأحكام الشرعيه والمعارف الإسلاميه «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (٣) كما وصفه في آيه أخرى بأنه مبين القرآن ومفسره «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (٤).

النبي صلى الله عليه وآله من جانبه وعلى ضوء حديث الثقلين فقد جعل أهل بيته وعترته عليه السلام من مصادر الأحكام الشرعيه والمعارف الإسلاميه، ولو التزم المسلمون بوصيه القرآن والنبي الأكرام صلى الله عليه وآله بما بقى هناك سؤال في مجال الأحكام دون إجابته.

وأخيراً يستفاد من الروايات الإسلاميه المختلفه أنّ للقرآن ظاهر وباطن، وظاهره المعاني والمفاهيم المعلومه لدى الجميع ويعملون على ضوئها، أمّا باطنه فهو معاني ومفاهيم أخرى ليس لاحد من سبيل إليها سوى النبي صلى الله عليه وآله والأئمه المعصومين عليهم السلام، الذين يتعاملون مع الآيات وفق رويه وإدراك آخر.

و بناءً على هذا لو إصطف الثقلان (القرآن وأهل البيت) ولم يفصلهما المسلمون عن بعضهما، لا استفادوا من هذا العدل القرآني الذي يحل أغلب معضلاتهم.

فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: «أنا اعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خير السماء وخير الأرض وخير الجنّه وخبر النار وخبر ما كان وما هو كائن، اعلم ذلك كما أنظر إلى كفى ان الله يقول فيه تبيان كل شيء» (٥) وجاء في نهج البلاغه

ص: ٤٠٥

١-١) سورة الحج / ٧٨. [١]

٢-٢) سورة البقره / ٢٣٣. [٢]

٣-٣) سورة الحشر / ٧. [٣]

٤-٤) سورة النحل / ٤٤. [٤]

٥-٥) اصول الكافي، ١ / ٦١ ([٥] كما نقل المرحوم الكليني في هذا الباب عدّه روايات) .

«و في القرآن نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم» (١) وقال عليه السلام في موضع آخر بشأن القرآن «إلّا أنّ فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دوائكم ونظم ما بينكم» (٢) ولم يقتصر نقل هذه الأحاديث على أهل البيت عليهم السلام، بل نقلت من طرق العامه أيضا، فقد روى السيوطي في الدر المنثور عن الصحابي المعروف ابن مسعود «أنّ فيه علم الأولين والآخرين». وروى عن الاوزاعي في تفسير الآيه «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: بالسنة» (٣). وقد روى السيوطي في كتاب الاتقان هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «في كتاب الله نبأ ما قبلكم وخبر ما يعدكم وحكم ما بينكم» (٤) ثم قال: وقد أورده الترمذي وغيره.

ص: ٤٠٦

-
- ١-١) نهج البلاغه، [١]الكلمات قصار، الحكمه ٣١٣. [٢]
 - ٢-٢) نهج البلاغه، الخطبه ١٥٨. [٣]
 - ٣-٣) الدر المنثور ٤ / ١٢٧ - ١٢٨.
 - ٤-٤) الاتقان، نوع ٦٥ من العلوم المستفاده من القرآن.

«وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أُنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْقُضِي غَرَائِبُهُ، وَلَا تُكْشِفُ الظُّلْمَاتُ إِلَّا بِهِ» .

الشرح والتفسير

يختتم الإمام عليه السلام خطبته - في القسم الثالث - يوصف القرآن الكريم بخمس صفات تنطوي على حقائق عظيمه بشأن أهميه القرآن، مشيراً إلى ضروره عدم غفله القضاء والفقهاء عن هذا القرآن والاستضاءه بنور حقائقه ومعارفه، إلى جانب الشعور بأنّ القرآن يغنيهم عمّا سواه من المصادر الأخرى سوى السنه التي تستند القرآن يغنيهم عمّا سواه من المصادر الأخرى سوى السنه التي تستند إلى القرآن وتفسير مضامينه. فقد قال في صفته الاولى «وإنّ القرآن ظاهره أنيق» (١).

فالعباره إشاره إلى فصاحه القرآن وبلاغته، الفاضله موزونه وعباراته رصينه وآياته وقع و نغمه خاصه لا تجعل الإنسان يشعر بالكلل أو الملل مهما تلاها، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى نتركها لعدم الخروج من اصل البحث (٢).

وأما صفته الثانيه «و باطنه عميق». غالباً ما يتعد الإنسان عن رصانه المعنى إذا ما خاض في جمال الظاهر، والعكس صحيح أيضاً فعاده ما يتعذر على الإنسان حسن إختيار الألفاظ إذا

ص: ٤٠٧

١-١) «أنيق» من ماده «اتق» على وزن رمق بمعنى الشىء الجميل.

٢-٢) للوقوف على المزيد راجع كتاب نفحات القرآن، ٨ / ١١٤ بحث «اعجاز القرآن من حيث الفصاحه والبلاغه» .

رام الدقه فى أداء المعنى، والخلاصه تبدو عمليه الجمع بين المعنى واللفظ ليست بالهينه؛ الحقيقه التى يمكن مشاهدتها بوضوح فى القرآن الكريم الذى جمع العمق فى المعنى إلى جانب الرصانه والسبك فى اللفظ.

أمّا عمق القرآن فقد تلاشت على سطحه كافه الأفكار وتصاغت أمامه جهايزه العقول، و كيف لا يكون كذلك وهو كلام الله الثاب من ذاته المقدسه المطلقه، ولعل المتبع يشعر بحقيقه هذه الكلمات ارا ما طالع أى من السور القرآنيه لتتجسد أمامه بوضوح الصفتين التين أوردها الإمام عليه السلام بشأن القرآن.

وأمّا الصفه والرابعه للقرآن فهى «لا- تفنى عجائبه، ولا- تنقضى غرائبه». ولعل الفارق بين هاتين العبارتين هو أنّ العباره الاولى تتحدث عن خلود العجائب والحقائق القرآنيه الساميه، و ذلك لأننا الكثير من الكتب والمؤلفات والمصنفات التى كانت أعجوبه فى زمانها، إلّا أنّ تقادم الزمان قد سلبها تلك الميزه وجردها من أعجوبتها، والقرآن ليس كذلك، فلا يزداد قارىء القرآن ومعبده إلّالذو وحلاوه وطلاوه، بل إنّ قراءته قد تشكف له كل يوم ما كان غائباً عنه بالأمس؛ فتظل لألفاظه ومعانيه مواقع السحر فى النفس.

وأمّا العباره الثانيه فهى تتحدث عن أسرار القرآن التى تتكشف يوماً بعد آخر.

أمّا الصفه الأخيره للقرآن فهى «و لا- تكشف الظلمات إلّاب» ليس فقط ظلمه الجهل وظلمه الكفر وإنعدام الإيمان والتقوى، بل ليس لظلمات الحياه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه دون التعاليم القرآنيه. فاليوم وإن ازدهر العالم من حيث الصناعه وقطع أشواطاً فى الرقى التطور، مع ذلك فهناك الظلمات الهائله التى ألقّت بظلالها المشؤومه على المجتمعات البشريه التى فأن من المعارك والاقبال وسفك الدماء واستضحال أنواع الظلم والجور والاضطهاد والفقر والحرمان، والأنكى من كل ذلك إنعدام الا من والاستقرار وسياده الفوض والقلق والاضطراب، وما ذلك إلّامنتيجه مباشره لغياب معانى الإيمان والتقوى والفقر الاخلاقى والمعنوى، وليس هنالك من سبيل للخروج من هذه المآزق سوى بالتمسك بالقرآن بل الأدهى من ذلك هجر القرآن واللجوء إلى الآراء الظنيه والأفكار البشريه القاصره على مستوى الأحكام من قبل قطاعات واسعه من المسلمين.

١- القرآن والمسائل المستحدثة

هنالك سؤال يقتدح في الأذهان وهو: أن المجتمع البشرى في حاله حركه وتطور مستمر بحيث تستجد يوميا عدّه مسائل على الساحة، فكيف للقرآن أن يواكب هذه الحركه في حين تتصف أحكامه بالثبات وعدم التغيير؟ وكيف يسعه الردّ على المسائل المستحدثة؟

و للإجابة على هذا السؤال نقول: هنالك نوعان من الأحكام في القرآن الكريم هما: الأحكام الجزئية والأحكام الكليه. فالأحكام الجزئية من قبيل الأحكام التي ذكرت للصلاه ككيفية الوضوء والغسل والتيمم وسائر المسائل كالمقبله وعدد الصلوات وما شابه ذلك.

وأما الأحكام الكليه فيراد بها القواعد العامه الوارده في القرآن والتي تتصف بالسعه والشموليه، كقاعده وجوب الوفاء بالعقود والمعاهدات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١] وقاعده «لا- حرج» «و ما جعل عليكم في الدين من حرج» [٢] وقاعده «لا ضرر ولا ضرار» التي استفيدت من بعض الآيات القرآنيه، وهى القواعد التي تلبى المتطلبات الإنسانيه في اضفنا إلى القرآن الأصول والقواعد الكليه التي صرّح بها الائمه عليهم السلام في كلماتهم. بعبارة أخرى: الموضوعات في حاله تغيير مستمر، أما الأصول الكليه فهى ثابتة لا يعتربها التغيير، وتغيير الموضوعات لا- يعنى سوى تبدل أحكامها حيث تخرج من حكم وتنضوى تحت حكم آخر، وعليه فاننا نستطيع اليوم وبالاستناد إلى القواعد الكليه أن نستنبط كافه الإجابات على المسائل المستحدثة التي لم يرد ذكرها على وجه الخصوص في الكتاب والسنة، فجعلها في كتاب نطلق عليه اسم المسائل المستحدثة، ويقال أن أفضل دليل على إمكان الشىء وقوعه (فى إشاره إلى وجود مثل هذه الكتب وبكثره لاغلب فقهاء الشيعة والتي تصدت للإجابة على كافه المسائل المسجده اليوم على الساحة).

و من أراد المزيد فليراجع كتب العلماء بشأن المسائل المستحدثة.

ص: ٤٠٩

١-١) سورة المائده / ١. [١]

٢-٢) سورة الحج / ٧٨. [٢]

لقد صرّح الإمام عليه السلام فى عبارته الأخرى بشأن القرآن قائلاً: «لا تفنى عجائبه ولا تنقضى غرائبه». فكلما تقادم الزمان واجال العلماء والمفكرون أفكارهم فى أسرار القرآن، كشفوا حقائق جديدة كانت خافية عليهم، أضف إلى ذلك فإنّ حلاوه القرآن وطلاوته حقيقه خالده لا تعرف معنى للزمان، وهى الحقيقه التى ثبتت لدينا بالتجربه فما أكثر ما قرأنا القرآن وتلوناه ولا نزداد تجاهه سوى حيويه دون أن نشعر بأدنى ملل أو تعب؛ ولا غرو فالقرآن كلام الله، وكلام الله كذاته مطلق لا يقيد بالحدود، فهو ليس كلام المخلوق ليكتسب صفات عقله فكره المعروف بالحدود والزمان والمكان، أضف إلى ذلك فإنّ الخطاب القرآنى متواصل إلى يوم القيامة، فاودعه الله من الأسرار التى تتجدد على مدى الزمان.

و نختتم البحث بحديث الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام الرضا عليه السلام أنّ رجلاً سأل الإمام الصادق عليه السلام «ما بال القرآن لايزداد على الدرس والنشر إلّا غضاظه» فقال الإمام عليه السلام لأنّ الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فى كل زمان جديد عند كل يوم غض إلى يوم القيامة». (١)

ص: ٤١٠

ومن كلام له عليه السلام

قال للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفه يخطب فمضى فى بعض كلامه شىء اعترضه الأشعث فيه فقال يا أمير المؤمنين، هذه عليك لا لك، فخفض عليه السلام إليه بصره ثم قال:

«ما يُدْرِيكَ ما عَلَيَّ مِمَّا لِي، عَلَيَّكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ! حَائِكُ ابْنِ حَائِكٍ! مُنَافِقُ ابْنِ كَافِرٍ! وَاللَّهِ لَقَدْ أُسِرَكَ الْكُفْرُ مَرَّةً وَالْإِسْلَامُ أُخْرَى! فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَلَا حَسْبُكَ! وَإِنَّ أَمْرًا دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفَ، وَسَاقَ إِلَيْهِمُ الْحَتْفَ!

لِحَرِيِّ أَنْ يَمُقَّتَهُ الْأَقْرَبُ، وَلَا يَأْمَنُهُ الْأَبْعَدُ». (١)

قال السيد الشريف: يريد عليه السلام أنه اسرى الكفر مره وفى الإسلام مره واما قوله: دل على قومه السيف فأراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة، غر فيه قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد وكان قومه بعد ذلك يسمونه «عرف النار» وهو اسم للغادر عندهم.

ص: ٤١١

١ - ١) جاء فى كتاب مصادر نهج البلاغه عدم وجود الاختلاف بين العلماء فى نقل هذه الخطبه، قد نقلها من عاش قبل السيد الرضى، كأبى الفرج الاصفهانى فى كتاب الاغانى، وقد توفى الاصفهانى قبل نشر نهج البلاغه ٤٤ [١] سنه (مصادر نهج البلاغه، ١ / ٣٦٩). [٢]

الاصطدام بمنافق طائش

لابد من الإشارة إلى نقطتين قبل الخوض في شرح هذه الخطبه:

١ - جاء في التاريخ بشأن الأشعث أنّ اسمه الأشعث معدى كرب، وأبوه قيس الأشجّ سمي الأشجّ؛ لأنه شجّ في بعض حروبهم بن معدى كرب بن معاويه. وأمّ الأشعث كبشه بنت يزيد بن شريحيل بن يزيد بن امرئ القيس بن عمرو المقصور الملك. كان الأشعث أبداً أشعث الرأس، فسُمّي الأشعث، وغلب عليه حتى نُسِي اسمه.

٢ - أمّا بشأن المناسبه التي دعت الإمام عليه السلام لمخاطبه الأشعث بهذه الكلمات فهناك إختلاف بين العلماء فقد ورد في روايه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام استوى جالساً على منبر الكوفه فاخرج كتاباً فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم وهم يد على من سواهم من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والناس أجمعين» (١).

فانبرى الأشعث بن قيس المنافق قائلاً: «هذا والله عليك لا لك» فخفض الإمام عليه السلام إليه بصره فخاطبه بهذه الكلمات أمام الملاء. ولعل مراد الأشعث بن قيس إذا كانت دماء المسلمين متكافئه وهم يد على من سواهم، فما معنى قتالك لطائفه من المسلمين؟ (و الحال أن المنافقين الذين أوقدوا نار الجمل وصفين والنهروان كانوا يرون الإمام عليه السلام خليفه رسول الله صلى الله عليه وآله فبالاضافه إلى نص النبي صلى الله عليه وآله على خلافته فقد بايعه الناس).

نعود الآن إلى شرح الخطبه، فقد رد الإمام عليه السلام على الأشعث بن قيس حين اعترضه بقوله «يا أمير المؤمنين هذا عليك لا لك» فقال: «ما يدريك ما على ممالي».

حيث أراد الإمام عليه السلام أنّك لم تفهم كلامي وما أريد أن أقول. فمرادى هو دعوه المسلمين إلى الوحده وانبههم إلى خطاهم في مسأله التحكيم ليرعوا عن تكرار مثل هذه الاخطاء، إلّا أنّك فهمت الكلام بالعكس. ثم اغلظ عليه عليه السلام فقال: «عليك لعنة الله ولعنه اللاعنين».

و يشهد تاريخ الأشعث وسيرته الخبيثه أنّه كان مستحقاً لمثل هذه اللعنه وعلى حد قول ابن أبي الحديد فإنّ كل فساد في خلافه على عليه السلام وكل اضطراب حدث فاصله الأشعث (٢) ثم

ص: ٤١٢

١ - ١) ورد في عدّه روايات ان المراد بقوله «من أحدث حدثاً» القتل وسفك الدماء وهو المعنى الانسب لهذه العبارة، راجع وسائل [١] الشعيه، ١٩ / ١١-١٩ ابواب القصاص، الباب ٨ و٤.

٢ - ٢) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ٢ / ٢٧٩. [٢]

قال عليه السلام «حائكك بن حائكك، منافق بن كافر» .

إختلفت أقول الشرح بشأن المراد من «حائكك» فقد حملها البعض على المعنى الظاهري على أنّ الحياكة كانت شغلاً للأشعث وأبيه وقد كانت مهنة تمارس من الطبقة الوضيعة في المجتمع آنذاك البعيدة عن معاني المعارف الدينية والآداب الاجتماعية والمدنية، غير أنّ هذا المعنى لا ينسجم وما ورد في ترجمه الأشعث وأبيه؛ لأنهما لم يكونا يعملان بهذه المهنة.

و ذهب البعض الآخر إلى أنّ المراد بها الإنسان المتكبر والأناني لأنّ احد معاني «حائكك» بمعنى الشخص الذي يتبختر في مشيه ويتكبر (١) وأخيراً قيل بأنّ المراد بها المعنى الكنائي وهو حياكة الأباطيل والأكاذيب وهذا ما كانت عليه سيره الأشعث وأبيه؛ ولا تقتصر هذه الكناية على اللغة العربية فحسب بل وردت في سائر اللغات أيضاً.

والجدير بالذكر فإنّ هناك روايه أشارت بوضوح إلى هذا المعنى، فقد ورد الكلام عن الحائك عن الإمام الصادق عليه السلام فقال عليه السلام: «أنّه ملعون، الحائك ملعون» ثم قال عليه السلام في تفسير ذلك «إنّما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله» (٢).

إمّا أنّ الإمام عليه السلام عدّه منافقاً فذلك ممّا لا نقاش فيه لأنّ أفعاله في زمان حكمه الإمام عليه السلام إنّما تشير إلى أنّه كان من رؤوس النفاق، فقد كان يشكل أحد العوامل التي أدت إلى شهادة أمير المؤمنين على عليه السلام وفشل المسلمين في معركة صفين ونشوب معركة النهروان و بروز مسأله التحكيم، وقد كان في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كما كان عبد الله بن أبي بن سلول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله كل واحد منهما رأس النفاق في زمانه. (٣) وزيده الكلام فإنّ نفاقه أشهر من نار على علم، واما التعبير بالكفار عن أبيه فذلك من مسلمات التاريخ حيث كان من المشركين وقد قتل في الجاهليه إثر خلافات قبله.

ثم قال عليه السلام: «والله لقد أسرك الكفر مره والإسلام أخرى! فما فداك من واحده منهما مالك ولا حسبك» . فقد أورد ابن أبي الحديد: فأما الأسر الذي أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام إليه في

ص: ٤١٣

١-١) «حائكك»: وتأتى أحيانا من ماده «حوك» بمعنى الحياكة والنسيج، وتأتى أحيانا من «حيك» بمعنى التكبر والخيلاء أثناء المشي.

٢-٢) وسائل الشيعة، ١٢ / ١٠١، الباب ٢٣، من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢. [١]

٣-٣) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ١ / ٢٩٦. [٢]

الجاهلية فقد ذكره ابن الكلبي في «جهرة النسب» فقال: إن مُراداً لما قتلت قيساً الأشجج، خرج الأشعث طالباً بثأره، فخرجت كنده مُتساندين على ثلاثه ألويه: على أحد الأولويه كئيب ابن هاني بن سُرخيل بن الحارث بن عدى بن ربيعة بن معاوية الأكرمين ويعرف هاني بالمطلع، لأنه كان يغزو فيقول: أطلعتُ بني فلان، فسُمي المُطلع، وعلى أحدها القشعم أبو جبر بن يزيد الأرقم. وعلى أحدها الأشعث أبو جبر، وأسر الأشعث، ففُدى بثلاثة آلاف بعير، لم يفد بها عربى بعده ولا قبله، وأما الأسر الثاني في الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدمت كنده حججاً قبل الهجرة، عرض رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه عليهم، كما كان يعرض نفسه على أحياء العرب، فدفعه بنو وليع، من بني عمرو بن معاوية ولم يقبلوه، فلما هاجر صلى الله عليه وآله وتمهدت دعوته، وجاءته وفود العرب، جاءه وفد كنده، فيهم الأشعث وبنو وليع فأسلموا فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله وآله بني وليع طعمه من صدقات حُضَرَ موت، وكان قد استعمل على حُضَرَ موت زياد بن لبيد البياضى الأنصارى، فدفعها زياد إليهم، فأبوا أخذها، وقالوا: لا ظهر لنا، فابعث بها إلى بلادنا على ظهر من عندك، فأبى زياد، وحَدَث بينهم وبين زياد شر، كاد يكون حرباً، فرجع منهم قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكتب زياد إليه عليه السلام يشكوهم.

وفى هذه الواقعة كان الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لبنى وليع: «لَتَتَّهَّنَ يا بنى وليع، أولاً بعثنَّ عليكم رجلاً- عديل نفسى، يقتل مُقاتلتكم، وبشئ ذراريتكم». قال عمر بن الخطاب: فما تمنيت الإماره إلأيوئئذ، وجعلت أنصب له صدرى رجاء أن يقول: هو هذا، فأخذ بيد على عليه السلام، وقال: «هو هذا».

ثم كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله و آله إلى زياد، فوصولاً إليه الكتاب، وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وطار الخبر بموته إلى قبائل العرب، فارتدت بنو وليع، وغنث بغاياهم، وخضبن له أيديهن.

وقال محمد بن حبيب: كان إسلام بنى وليع ضعيفاً، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم ذلك منهم. ولما حج رسول الله صلى الله عليه وآله و آله حجة الوداع، وانتهى إلى فم الشعب دخل أسامه بن زيد ليبول، فانتظره رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أسامه أسوه أفتس، فقال بنو وليع: هذا الحبشى حَبَسنا! فكانت الرده فى أنفسهم.

قال أبو جعفر محمد بن جرير: فأمر أبو بكر زياداً على حُضَرَ موت، وأمره بأخذ البيعه على أهلها واستيفاء صدقاتهم، فبايعوه إلأبنى وليع، فلما خرج ليقبض الصدقات من بنى عمرو بن معاوية، أخذ ناقه لغلाम منهم يعرف بشيطان بن حُجر، وكانت صفته نيفسه، اسمها شذره، فمنعه

الغلام عنها، وقال: خذ غيرها، فأبى زياد ذلك ولجّ، فاستغاث شيطان بأخيه العداء بن حُجر، فقال لزياد: دَعْهَا وخذ غيرها، فأبى زياد ذلك، وَلَجَّ الغلامان في أخذها ولجّ زياد وقال لهما: لا تكوننَّ شذره عليكما كالبسوس، فهتف الغلامان: يالعمرو! أنضمام ونُضطهد! إنَّ الدليل مَنْ أَكَلَ في داره. وهتفا بمسروق بن معدى كرب، فقال مسروق لزياد أطلقها.

ثم قام فأطلقها، فاجتمع إلى زياد بن لبيد أصحابه، واجتمع بنو وليعه، وأظهروا أمرهم، فبيتهم زياد وهم غارون، فقتل منهم جمعا كثير، ونهب وسبى، ولحق فُلهم بالأشعث بن قيس، فاستنصروه فقال: لا أنصركم حتى تملكوني عليكم. فملكوه فخرج إلى زياد في جمع كثيف، وكتب أبو بكر إلى المهاجر ابن أبي أمية وهو على صنعاء، أن يسير بمن معه إلى زياد، فاستخلف على صنعاء، وسار إلى زياد، فلقوا الأشعث فهزموه وقُتل مسروق، ولجأ الأشعث والباقون إلى الحصن المعروف بالثُّجَيْر. فحاصرهم المسلمون حصاراً شديداً حتى ضعفوا، ونزل ليلاً إلى المهاجر وزياد، فسألها الأمان على نفسه، حتى قدما به على أبي بكر فيرى فيه رأيه؛ على أن يفتح لهم الحصن ويُسلم إليهم من فيه. فحملوا الأشعث إلى أبي بكر مؤثقا في الحديد، فعفى عنه وزوجه، أخته أم فروه بنت أبي قحافه وكانت عمياء فولدت للأشعث محمداً وإسماعيل وإسحاق.

تأملان

١- عله هذا الاصطدام العنيف

لعل هنالك من يصاب بالذهول ممن لا يعرف مدى نفاق الأشعث بن قيس لهذا الاصطدام العنيف الذي اتبعه الإمام إزائه حتى خاطبه بلعنه الله والناس أجمعين، ثم وصفه بتلك الصفات الشائنة كقوله: «حائك بن حائك، منافق بن كافر، والله لقد أسرك الكفر مره والإسلام أخرى! فما فداك من واحده منهما مالك ولا حسبك! وإن إمرأ دَلَّ على قومه السيف وساق إليهم الحتف! لحرى أن يمقته الأقرب، ولا- يأمنه الأبعد» ألا أنّ أدنى نظره إلى التاريخ الاسود الذي حفلت به حياه هذا المنافق لتكشف عن مدى فساده وفساده للوسط الإسلامى، بل كان منقوتا حتى فى الجاهليه، إلى جانب كونه اليد الخبيثه فى تأجيج نار الحروب حتى اشتهر بلقب «عرف النار» .

نعم، ليس هنالك ما يثير الدهشه والعجب فى مخاطبته بهذه الكلمات من قبل الإمام عليه السلام.

والواقع لم يرد فى كلام الإمام عليه السلام سوى بعض صفاته الشنيعه التى تحتم على القائد الحكيم فى ظل بعض الظروف أن يعرى بعض الأفراد المتآمرين أمام أعين الأمة وانظارها لكى لا تنطلى عليها حيله والأعيبه، ولا سيما طائفه الشباب من المجتمع التى قد لا- تمتلك الاطلاع الكافى عن حياه وماضى أولئك الأفراد، اذن فقد كانت كلماته من قبل التعريف به للأمة، لأنها إنطلقت بدافع الإساءه والسب والشتم.

٢- كيف صبر الإمام عليه السلام على هذا المنافق

لعل ما ورد فى الخطبه المذكوره يثير لدى البعض هذا السؤال:

إذا كانت للأشعث بن قيس مثل هذه السابقيه فى الغدر والنفاق واثاره القلاقل والمفاسد، لم صبر عليه الإمام عليه السلام ولم يأمر بقتله؟ والجواب على هذا السؤال هو أن تعامل أئمه المسلمين مع عناصر النفاق ينطوى على شىء من التعقيد؛ فقد كانت عناصر النفاق تعيش الازدواج فى تظاهرها بالاسلام وأدائها لشعائره من قبيل الصوم والصلاه وقراءه القرآن، واضمارها للكفر والتآمر والخيانه والفساد وعليه فالاصطدام بهم قد يؤدى إلى إثاره بعض التوترات وتعالى أصوات الرأى العام فى قتل المسلمين من أهل القبله دون التورع فى سفك دمائهم، ولا سيما بالنسبه للأشعث الذى كان ينتمى إلى قوم وقبيله؛ الأمر الذى يصعد من حده التوتر لا محاله.

وقد شهد الرسول صلى الله عليه وآله مثل هذه المشكله، بل كانت أعظم حده ممّا هى عليه فى عهد أمير المؤمنين عليه السلام حتى ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: «لولا- أتى أكره أن يقال ان محمداً صلى الله عليه وآله استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه فتلهم لضربت أعناق قوم كثير». (١)

أجل فقد كانت هنالك طوائف من المنافقين التى إندست بين صفوف المسلمين، بل كانت تشهد حتى الغزوات إلى جانبهم، ولعل الاصطدام بهم كان يعنى أن الإسلام لا يقيم وزناً لدماء المسلمين، ومن هنا لم نسمع بان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتل أحدهم طيله حياته المباركه، إلا أن ذلك لم يكن ليمنع الرسول صلى الله عليه وآله بل القرآن فى التصدى لهم وتعريتهم أمام الأمة.

ص: ٤١٤

(١-١) وسائل الشيعه، أبواب حد المرتد / الباب ٥ ح ٣. [١]

ومن كلام له عليه السلام

وفيه ينفر من الغفلة وينبه إلى الفرار لله

«فَأَنَّكُمْ لَوْ قَدْ عَايَنْتُمْ مَا قَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزَعْتُمْ وَوَهَلْتُمْ، وَسَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، وَلَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَايَنُوا، وَقَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ الْحِجَابُ! وَلَقَدْ بَصُرْتُمْ إِنْ أَبْصِرْتُمْ، وَأَسْمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ، وَهَدَيْتُمْ إِنْ اهْتَدَيْتُمْ، وَبِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: لَقَدْ جَاهَرَتْكُمْ الْعِبْرُ، وَرُجِزْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، وَمَا يُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاءِ إِلَّا الْبَشَرُ». (١)

الشرح والتفسير

طرح الحجب قريباً

لقد حذر الإمام عليه السلام الأُمَّه من الغفلة ودعاها للتخلي باليقظة وتدارك ما فاتها من خلال العبودية والطاعة خشية من الأحداث التي تنتظرها في المستقبل القريب. فقد استهل

ص: ٤١٧

١ - ١) أورد المرحوم الكليني في كتاب الكافي في باب «ما يجب من حق الإمام على الرعية» بعض هذه الخطبة في ذيل روايه (راجع كتاب الكافي، ١ / ٤٠٥ ح ٣، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية). [١]

كلامه عليه السلام بالقول «فأنكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم (١) وسمعتهم واطعتم» .

والذى يستفاد من الروايات أنّ الإمام عليه السلام قد القى هذه الخطبة فى الجمعه الاولى بعد البيعه، وقد حذر الأئمّه - طبق روايه الكافى - من خيانه ائمتها ودعاها إلى الوحده وحرص الصفوف واجتناب الاختلاف والفرقه، ثم أورد هذه الكلمات لتأكيد المعنى المذكور. أمّا ما هى المواضع التى سيشهدها الإنسان فى عالم ما بعد الموت بعد أن تطرح عنه الحجب فيسوده القلق والاضطراب والجزع، فهذا ممّا اختلفت فيه أقوال العلماء، لكن المسلم به أن هناك موضوعين مهمين: أحدهما أنّه سيرى نتائج أعماله وما ينتظره من جزاء وعقاب عليها، والثانى مدى الحسره والأسف الذى سيشعر به تجاه تقصيراته التى صدرت منه فى حياته الدنيا، الإمكانيات التى كان من شأن إستثمارها أن تبلغ به السعاده والفلاح والفوز بالقرب الإلهى ومجاوره الرحمن، غير أنه ضيع كل تلك الفرص، والادهى من ذلك لاسبيل إلى الرجوع إلى الحياه ثانيه.

ثم قال عليه السلام: «ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريب ما يطرح الحجاب» نعم أنّ هذه الحجب هى التى جعلتكم تغطون فى هذه الغفله وتتعلقون بالدنيا وتغترون بها، ولكن اعلموا إنّ هذه الحجب آيله إلى الزوال وسترون الاشياء والحقائق كما هى حيث لا ينفع حينها القلق والجزع والفرع، كما ليس هنا لك من مجال للتوبه.

وهنا يبرز هذا السؤال: لم لا يطرح البارىء سبحانه هذه الحجب عن الإنسان فى الحياه الدنيا لينتبه إلى نفسه ولا يعيش السكر والغفله؟ يبدو أنّ الآيات القرآنيه قد تكفّلت بالإجاباه على هذا السؤال: فلو طرحت هذه الحجب ورأى الناس الحقائق على صورتها فإنّ أدنى تمرد سيؤدى إلى مواجهتهم للعذاب الشديد حيث لم يعدّ هنالك من عذر للتقصير.

فقد صرّحت الآيه الثامنه من سوره الانعام و «ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمر ثم لا ينظرون» .

ص: ٤١٨

١ - ١) «وهلتم» من ماده «وهل» على وزن «وهب» بمعنى فقد صبره فى مقابل الحوادث الصعبه، وتأتى بمعنى الخوف واحيانا بمعنى التأوه والأئين.

و بغض النظر عن هذا الأمر فإنّ الإيمان من جراء مشاهدته الحقائق المترتبة على ما بعد الموت سوف لن يكون مدعاه للعبوديه والطاعه وسيكون نوعاً من الاجبار والاضطرار، كما نشاهد ذلك في الأفراد - حتى الصبيه منهم - حين يبدون ردود فعلهم المباشره إذا ما إقتربت أيديهم من النار، فاجتناب المعصيه على هذا الضوء سوف لن يكون بدافع من الورع والتقوى و العبوديه أبداً.

أمّا قوله عليه السلام «قريب ما يطرح الحجاب» فعمر الإنسان مهما كان ليس سوى لحظات عابره مقارنة بعمر الدنيا وزمان الآخره. ثم أشار الإمام عليه السلام إلى مسأله مهمه بهذا الشأن وهى أنّكم وإن لم تروا عالم ما بعد الموت، إلّا أنّ الأدله عليه قائمه لديكم ومعالمه واضحه أمامكم «ولقد بصرتم ان ابصرتم، وسمعتم ان سمعتم، وهديتم إن اهتديتم» .

وعليه فليس هنالك من عذر لمن ضل السبيل وأخطأ المسيره، فالحقائق المرتبطه بعالم الآخره وان حجت عنكم، إلّا أنّكم على علم بها من خلال ثلاثه طرق: الأول من الاعتبار بما تشاهدونه فى هذا العالم، فآثار الفراعنه وقبور الأسلاف لأدله واضحه على العاقبه المريره التى تنتهى إليها مسيره الأقبام الظالمه التى تشير إلى أنّ الله بالمرصاد، كما لديكم الكتب السماويه و الرسائل النبويه، أضف إلى ذلك فإنّ الأدله العقليه ليست بالقليله وهى تقودكم بكل بساطه إلى المعاد واليوم الآخر.

و عليه فعبارته عليه السلام إنّما تشير إلى الأدله الحسيه والنقله والعقله.

كما يحتمل أن تكون الجمله الاولى إشاره إلى الأدله الحسيه والعقله (لأنّ البصيره تطلق على الإدراك العقلى أيضاً) والجمله الثانيه تلمح إلى الأدله النقليه، بينما تشير الجمله الثالثه الهدايه الناجعه من هذه الادله. ثم قال عليه السلام: «وبحق أقول لكم: لقد جاهرتمكم العبر»

فالعالم مليء بحوادث العبره والاعتبار التى لا تخفى على أحد، فتلك آثار الفراعنه والأقاصره والأكاسره التى تخبر عن أحوال من كان من الأمم السالفه. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: «وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (١)

وقال ايضاً: «كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَهُ كَانُوا فِيهَا فَكَاهِينَ * كَذَلِكَ وَأُورَثْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ» . وقال فى موضع آخر «فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ» (٢).

ص: ٤١٩

١- ١) سورة الصافات / ١٣٧-١٣٨. [١]

٢- ٢) سورة الدخان / ٢٥-٢٩. [٢]

فقد شحن القرآن بهذه الآيات إلى جانب الروايات الإسلامية التي أكدت هذا المعنى. الأدباء والشعراء تعرضوا لهذه الحوادث في نتاجاتهم مما يثبت حقيقته قوله عليه السلام: «لقد جاهرتمكم العبر». ثم قال عليه السلام: «و زجرتم بما فيه مزدجر» (١). ولعل هذا الزجر يستند إلى لسان التكوين الذي ينطلق من أعماق التاريخ واخبار الماضين كما صور ذلك القرآن الكريم «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجْرٌ» (٢).

أو عن طريق لسان التشريع والوحي الذي ورد في الكتب السماوية. وعليه فقد تمت الحجج تكويناً وتشريعاً ولم يعد هنالك من عذر. ثم قال عليه السلام: «و ما يبلغ عن الله بعد رسل السماء إلّا البشر». فما هذا الانتظار؟ أتتوقعون أن تهيط عليكم الملائكة ويتلون عليكم الآيات؟ فقد تشدق بذلك الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وآله قائلين: «لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتِ مِنَ الصَّادِقِينَ» (٣). فرد عليهم القرآن بالقول: «مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ» (٤) وخلاصه القول فان الله قد أتم حجته عن طريق المشاهدات الحسية لآثار الأمم السابقة ومن خلال العقل وأخيراً الوحي، وليس لاحد أن يخرج عن سبيل الطاعة بحجه «لولا أنزل علينا الملائكة».

ملاحظة: عالم ما بعد الموت

صحيح أنّ هنالك الاغشية الغليظة التي تحول بيننا وبين ذلك العالم وأنّ الحجب الظلمانية لا تدعنا نرى حوادث عالم البرزخ (و ينبغي أن يكون الأمر كذلك؛ فلو طرحت الحجب لفقد الامتحان حرارته ولا نطلق الجميع في حاله شبه اضطرابه نحو الحق فلم يعد هنالك من معيار لتمييز المطيع من العاصي)، غير أنّ الآيات القرآنية والروايات الإسلامية الواردة عن أئمة

ص: ٤٢٠

١-١) «زجرتم» و «مزدجر» من ماده «زجر» بمعنى الصدعن عمل بصوت عال، ثم اطلق على كل منع صدر كما يستعمل في التهي عن الذنوب.

٢-٢) سورة القمر / ٤. [١]

٣-٣) سورة الحجر / ٧. [٢]

٤-٤) سورة الحجر / ٨. [٣]

العصمه عليه السلام قد أشارت إلى طبيعه هذا العالم المرعب، كما بينت مدى الهلع الذى يعترى الإنسان حين مشاهدته لملك الموت وحين يرى ما عمل حاضراً أمامه، فينطلق صوته «ربّ ارجعون لعلّى أعمل صالحاً فيما تركت» (١) فيأتيه الجواب بالسلب، فليس هنالك من سبيل إلى الرجوع كاستحاله عوده الجنين إلى رحم أمّه.

وقد أشار الإمام على عليه السلام فى بعض خطبه فى نهج البلاغه إلى هذا الأمر، من ذلك أنّه قال: «يفكر فيم أفنى عمره وفيه أذهب دهره ويتذكر أموالاً جمعها اغمض فى مطالبها... وأشرف على فراقها تبقى لمن ورائه» (٢) أجل أنّ كل هذا الجزع والفرع من جراء مشاهدته ذلك العالم الخطير ورؤيه ملك الموت. وقد أسمعنا أولياء الله من ائمه الدين ما ينبغى سماعه عن تلك المنازل المرعبه، إن كانت لنا آذاناً صاغيه.

«اللهم رزقنا عيناً بصيره واذناً سميعة وقلباً حافظاً، لتتزوج لتلك الدار قبل وفاتنا وفوات الأوان، فنحلق إلى ذلك العالم بقلب مطمئن ونفس واثقه ونفوز بقرب اوليائك من الشهداء والصديقين «و حسن أولئك رفيقا» .

اللهم تقبل منّا هذا الجهد المتواضع ومن علينا باكماله بفضلك ورحمتك.

الختام

النصف من شهر رمضان المبارك

الولاده الميمونه للإمام المجتبى عليه السلام

سنه ١٤١٦ الموافق ٧/٣/١٩٩٥ م

ص: ٤٢١

١-١) سوره مؤمنون / ٩٩ - ١٠٠. [١]

٢-٢) نهج البلاغه، الخطبه ١٠٩. [٢]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريرات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

