

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبحان

للغافل

عليه
صباح
الرمضان

WWW. **Ghaemiyeh** .com
WWW. **Ghaemiyeh** .org
WWW. **Ghaemiyeh** .net
WWW. **Ghaemiyeh** .ir

قصص من

فتح البلاء

أحمد الحجازي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قبسات من نهج البلاغه

كاتب:

ايوب حائري

نشرت في الطباعة:

مؤسسة السراج

رقم الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٨	قبسات من نهج البلاغه
٨	اشاره
٨	اشاره
٩	مقدمه
١١	المدخل نظره عامه فى نهج البلاغه
١٢	نظره عامه فى نهج البلاغه
١٢	أولاً- كتاب نهج البلاغه
١٣	ثانياً- مصادر نهج البلاغه
١٤	ثالثاً- السيد الرضى و نهج البلاغه
١٥	رابعاً- من جمع كلمات أمير المؤمنين قبل السيد الرضى؟
١٧	خامساً: المؤلفات لكلام أمير المؤمنين بعد كتاب نهج البلاغه
١٩	سادساً- حفظ وشرح نهج البلاغه وترجماته
٢٠	سابعاً- نهج البلاغه عند الأدباء والعلماء
٢٤	ثامناً- مميزات كلمات الإمام على
٢٧	تاسعاً- أهم مواضع ومباحث نهج البلاغه
٢٨	علاقه الإنسان بربهالعرفان
٢٨	علاقه الإنسان بربه
٢٨	التوضيح
٢٩	الأولى: معرفه الله وفضلها
٣٢	الثالثه: عباده الله عزّ وجلّ
٣٤	علاقه الإنسان بنفسه
٣٤	علاقه الإنسان بنفسه
٣٤	جهاد النفس وإصلاحها

٤٢	علاقه الإنسان مع الآخرين
٤٢	علاقه الإنسان مع الآخرين
٤٣	أخلاقيات العلاقات الإنسانية
٤٤	علاقه الإنسان مع أرحامه
٤٥	العلاقه المتبادله بين أفراد العائله
٤٦	الحقوق المتبادله بين الوالدين وأولادهم
٤٦	التربيه والتأديب فى الصغر
٤٨	ملاحظه هامه
٤٨	التوضيح
٥١	التقوى لغه واصطلاحاً
٥١	التقوى فى نهج البلاغه
٥٣	أثار التقوى فى الدنيا والآخره
٥٨	التقوى وصفات المتقين
٥٨	المرأه وقضاياها
٥٨	تمهيد
٥٩	نقصان المرأه
٥٩	عدم مشوره النساء
٦٠	عدم إطاعه المرأه
٦٠	المرأه والشر
٦٠	المحتوى العام للنصوص
٦٢	ما معنى نقصان إيمان المرأه؟
٦٥	لماذا حظ المرأه من الإرث نصف حظ الرجل؟
٦٦	ما معنى نقصان عقل المرأه؟
٦٩	لماذا ورد النهى عن مشاوره النساء؟
٧١	لماذا ورد النهى عن إطاعه النساء؟
٧٢	ما معنى القول بأن المرأه شر؟

٧٥ المصادر

٧٧ تعريف مركز

الطبعة: الثانية مؤسسه الغدير العالميه - ايوب حائري

الناشر: مؤسسه السراج - بيروت لبنان

الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

نستعرض هذه الآيات الكريمه بعضاً من تجليات رحمانيه الله عز وجل ، متقدم تعليم القرآن ، وهو معجزه عالم التدوين على خلق الإنسان ، وهو معجزه عالم التكوين ، وتنوّه بعد تعليم القرآن بأعظم ما علّمه الله للإنسان ، وهو تعليمه البيان؛ وهكذا يصطفى الله لقرآنه ، سيد من لطف بلغه القرآن ، محمداً القائل وقوله الصدق: «أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش» .

ويختار الأئمه من بعده ، وعلى رأسهم على بن أبي طالب القائل وقوله حق:

«وإننا لأمراء الكلام وفيها تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه» .

ويأتى نهج البلاغه الذى اختاره وجمعه الشريف الرضى ، من كلام الإمام على ؛ ليغدو المنهل العذب لكل عشاق الحقيقه ، فى أجمل تعبير إنسانى عنها ، يردونه ويصدرون عنه بما ينور عقولهم ، وينضّر قلوبهم ، ويهدّب نفوسهم ، ويرقى بذوقهم ، وبيانهم ويعبّد لهم الطريق إلى أعمق أسرار القرآن الكريم ، وأبعاد شخصيه الرسول العظيم ؟ ، وإلى سعادته الدنيا والآخرة .

ولقد شمر سماحه الشيخ أيوب الحائري عن ساعد الجد ، وحاول أن يظفر بقبسات من النهج ، هى بعض ما استضاء به ، واستشفه من دروس كلمات الإمام أمير الكلام ، وجعلها فى خدمه عشاق الإمام ونهجه ، تستقرئ لهم أبعاداً موضوعيه ، وتستكشف لهم آفاقاً معنويه ، وتحفزهم إلى الإقبال بأنفسهم على النهج ، وأنواره وأسراره .

فهنيئاً له هذا الجهد ينضم إلى جهود سبقت فى التأليف الهادف النافع إنشاء الله تعالى ، وإلى مزيد من النجاح مع الدعاء له بالتوفيق والقبول .

مقدمه

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، سيما بقيه الله فى الأرضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه.

لا يخفى على أحد أهميه نهج البلاغه ، حيث أنه من جمله أولى المصادر التى يتعرف من خلالها الإنسان على نظريه الإسلام للفرد والمجتمع ، وعلاقاته بالله ومعاملته مع نفسه وكيفيه ارتباطه بالآخرين ، وبحق ما قيل فيه بأنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ؟ ، وبحق هو زبده منهاج القرآن الكريم ، والمعرف بمبادئه وأهدافه ، ومن هنا لا يمكن لباحث عن مفردته من مفردات الإسلام أن يتجاهله ، إذ إن هذا السفر العظيم يسلط الضوء التام ، والنور الكامل على التوحيد والنبوه والعداله والمعاد وغيرها من الأصول الإسلاميه وفروعها والمعارف العالیه للمفاهيم الإنسانیه بشكل عام والمفاهيم الأخلاقيه بشكل خاص.

ومن هذا المنطلق فقد أخذت الحوزه العلميه على عاتقها جعل نهج البلاغه من ضمن المناهج فى الحوزات العلميه والمعاهد الإسلاميه ، وترويجاً لفكر نهج البلاغه وثقافته.

فبدأت أبحث عن كتاب فيه ما يحقق أمنيته الطلبة ، فحاولت جاهداً غير أنى لم أجد ضالتي ، فتوكلت على الله تعالى وتوسلت بالحوراء زينب ؟ بنت صاحب النهج لكى أوفق لتدوين سلسله بحوث موضوعيه تحقق ما أطمح إليه ، فكانت هذه القبسات التى بين يديك ، آثرنا على طبعها تعميماً للفائده وترويجاً لثقافه النهج ، بعد أن عزم علينا بعض الأعزّه طباعته وقد اشتمل الكتاب على:

١- المدخل فى تعريف نهج البلاغه.

٢- خمس قيسات من فكر نهج البلاغه وثقافته:

القبسه الأولى: علاقه الإنسان بربه.

القبسه الثانية: علاقه الإنسان بنفسه.

الإنسان مع الآخرين.

القبسه الرابعه: التقوى وصفات المتقين.

القبسه الخامسه: المرأه وقضاياها الفكرية.

نسأل الله تعالى أن ينتفع به أخوتى فى الإيمان ، وأن أنتفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، وما توفيقى إلا بالله العلى القدير.

ونأمل من المولى العزيز أن يوفقنا لإكمال ما شرعنا به من سلسله هذه الأبحاث إنه ولى التوفيق.

٢٠ جمادى الثانيه ١٤٢٦هـ.ق

ذكرى ولاده فاطمه الزهراء

وحفيدها الإمام الخمينى

دمشق - السيده زينب

أيوب الحائرى

المدخل نظره عامه فى نهج البلاغه

١. كتاب نهج البلاغه

٢. مصادر نهج البلاغه

٣. السيد الرضى و نهج البلاغه

٤. من جمع كلمات أمير المؤمنين قبل السيد الرضى؟

٥. المؤلفات لكلام أمير المؤمنين بعد كتاب نهج البلاغه

٦. حفظ وشرح نهج البلاغه وترجماته

٧. نهج البلاغه عند الأدباء والعلماء

٨. مميزات كلمات الإمام على

نظرة عامة في نهج البلاغه

أولاً- كتاب نهج البلاغه

هذه المجموعه النفيسه والجميله التي هي الآن بين أيدينا باسم نهج البلاغه والتي قد عجز الزمان عن أن يبليها ، بل أصبح الزمان والأفكار المستحدثه النيره يزيدها انكشافاً في قيمتها وبهاءها ، هي مجموعه منتخبه من خطب و وأدعيه و وصايا و رسائل وكلمات قصار مولى المتقين الإمام على بن أبي طالب عليه الصلاه والسلام ، جمعها السيد الشريف الرضى رضوان الله عليه سنه أربعمائه للهجره ، أى قبل وفاته بست سنوات ، ودوّنها وأعدّها بطريقه فنيه رائعه في ثلاثه أبواب على النحو التالي:

* الباب الأول: يضم الخطب التي ألقاها الإمام ، وهي في ٢٣٩ خطبه .

* الباب الثاني: الرسائل التي بعثها الإمام إلى الأصدقاء والأعداء ، والقاده العسكريين ، والولاه وسائر مسئولى الدوله ، وتسمى الكتب أيضا ، ومجموعها ٧٩ رساله.

* الباب الثالث: ويحوى على الكلمات القصار ، أو العبارات الرائعه المليئه بالحكم التي اشتهرت باسم «قصار الحُكم» أيضاً ، وهي ٤٨٠ حكمه.

وقد ألقى معظم هذه الخطب والكلمات القصار أى الحكم وما بعث من الرسائل في فتره تولّيه الحكم والخلافه ، وهي تتعلق بالشؤون السياسيه والاجتماعيه والعسكريه وغيرها المهمه للدوله الإسلاميه.

ومع أن الشريف الرضى رحمه الله عليه أسمى مجموع الخطب والرسائل والكلمات الحكيمه القصار للإمام باسم نهج البلاغه فإن استعراضاً قصيراً للمعارف الساميه الكامنه فيه يدلنا على أن هذا المصنّف يمكن وصفه بأسماء قيمه أخرى أيضا مثل: نهج السعاده ، نهج الشهاده ، نهج الخطابه

، نهج السياسة ، نهج الخلافة ، نهج الفلاح ، نهج الكفاح ، نهج الحياه و....

إن السيد الشريف الرضى ، بماله من غرام بالأدب عموماً ، وبكلام الإمام خصوصاً كان ينظر إلى كلامه من ناحية البلاغه والأدب ولذلك كان ينظر فى اختياره من كلامه إلى هذه الخصوصيه ، أى أن الذى كان يجلب انتباهه من كلامه هو ذلك القسم الذى يمتاز ببلاغه خاصه ، ومن هنا سمي مجموعته منتخباته نهج البلاغه.

ولهذا أيضاً لم يول اهتماماً بذكر ما أخذ ومدارك وأسانيد الخطب والرسائل ، اللهم إلا فى موارد محدوده يذكر فيها بمناسبه خاصه اسم الكتاب الذى ذكرت فيه تلك الخطبه أو رساله.

ومن حسن الحظ أن تعهد وسعى فى جمع أسانيده ومصادره رجال آخرون من المتأخرين ، وسنعرض هنا تلك الجهود والمساعدى بنحو موجز.

ثانياً- مصادر نهج البلاغه

إن أحد الأسئلة المطروحه حول كتاب نهج البلاغه ، أن الشريف الرضى لم يتعرض إلى ذكر أسانيد الخطب والرسائل ، مما يجعل اعتبارها فى مهبّ الشك والتردد ، حتى قيل: إن نهج البلاغه كتاب مرسل ، ولا يمكن الاعتماد عليه فقهيّاً.

على أثر ذلك ، بذل المحققون جهوداً حثيثه ومشكوره بغيه الإجابة عن هذا السؤال ، وقاموا باستخراج مصادر نهج البلاغه التى دونت قبل الرضىّ وبعده. ونكتفى هنا بالإشاره إلى نماذج من تلك الجهود:

١ استناد نهج البلاغه ، لامتياز على خان العرشى

وهو أول من طرح كيفيه جمع نهج البلاغه ، وإسناد كلمات نهج البلاغه إلى الإمام ، وأجاب فيه عن الشبهات المثاره حول نسبه ما فى الكتاب إلى أمير المؤمنين ، ومن ثم تعرض إلى مصادر نهج البلاغه التى دونها كلا الفريقين قبل السيد الرضى.

٢ مصادر نهج البلاغه وأسانيده ، للسيد عبد الزهراء الحسينى

طبع الكتاب فى أربعة أجزاء ، وقسم المؤلف مصادر نهج البلاغه إلى أربعة أقسام:

أ المصادر المؤلفه قبل عام ١٤٠٠ هـ وهى متوفره اليوم.

ب المصادر المؤلفه قبل كتاب نهج البلاغه ، وقد نقل عنها بالواسطه.

ج المصادر المدونه بعد السيد الرضى ، لكنها نقلت كلام الإمام بأسانيد متصله دون أن يقع فى طرقها السيد الرضى.

د المصادر المدونه بعد السيد الرضى ، ونقلت كلام الإمام على مع بعض الاختلاف ، مع ما جاء فى روايه الشريف ل نهج البلاغه.

٣ الإنسان الكامل فى نهج البلاغه ، لحسن زاده الأملى.

بذل المؤلف جهوداً كبيره فى هذا المضمار ، ويقول فى مقدمه كتابه:

لقد اطلعت على مصادر هائله لنهج البلاغه من الجوامع الروائيه ، وكتب السير والغزوات ، ومجاميع حديثه ، وسفن علميه وكان دأبى العثور على مصادر ومنايع دونت قبل السيد الرضى ، حتى حالفتنى التوفيق فى الوصول إلى ثلثى تلك المصادر.

ونقلت قسماً منها فى ثنايا تكمله منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه المطبوع فى خمس أجزاء

٤ نهج السعاده فى مستدرک نهج البلاغه ، للعلامه المحقق الشيخ محمد باقر بن عبد الله المحمودى

وهو موسوعه تبلغ ثمانى مجلدات ، والمهم فى هذه الموسوعه الجامعه لكلمات أمير المؤمنين ، أن المؤلف قد ذكر مصادر نهج البلاغه.

ثالثاً- السيد الرضى و نهج البلاغه

إن هذا التراث الأدبى والعلمى الخالد للإمام على المتمثل فى الوقت الحاضر بخطبه ورسائله ، والقصار من كلماته المجموعه فى نهج البلاغه وفى غيره من الكتب لهو أعظم تراث أدبى ودينى وأخلاقى واجتماعى ، وسياسى بعد القرآن الكريم والأحاديث النبويه الشريفه.

والسؤال هنا ، كيف جمعت كلمات الإمام من قبل الشريف الرضى؟ فما السبب الذى دعاه إلى ذلك؟

يجيب على هذا السؤال الشريف الرضى فى مقدمته على كتاب نهج البلاغه فيقول:

«وكنت فى عنفوان السن ، وعضاضه الغصن ، بدأت بتأليف كتاب خصائص الأئمه ؟ ، يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم حدانى عليه غرض ذكرته فى صدر الكتاب وجعلته إمام الكلام ، وفرغت من الخصائص التى تخص أمير المؤمنين علياً ، وعافت عن إتمام بقيه الكتاب محاجزات الزمان ، ومماطلات الأيام ، وكنت قد بويت ما خرج من ذلك أبواباً وفصلته فصولاً ، فجاء فى آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه من الكلام القصير فى المواعظ والحكم والأمثال والآداب دون الخطب الطويله والكتب المبسوطه ، فاستحسن جماعه من الأصدقاء والأخوان ما أشتمل عليه الفصل المقدم معجبين ببدائعه ومتعجبين من نواصحه . وسألونى عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوى على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين ، فى جميع فنونه ، ومتشعبات غصونه ، من خطب وكتب ومواعظ ، وآداب علماء أن ذلك يتضمن عجائب البلاغه ، وغرائب الفصاحه وجواهر العرييه وثواقب الكلم الدينيه والدينويه مالا- يوجد مجتمعاً فى كلام- ولا- مجموع الأطراف فى كتاب ، إذ كان أمير المؤمنين مشرع الفصاحه وموردها ، ومنشأ البلاغه ومولدها ، فأجمعت بتوفيق الله تعالى على الابتداء باختيار محاسن الخطب ، ثم محاسن الحكم والأدب ، مفرداً لكل صنف من ذلك باباً ومفصلاً فيه أوراقاً لتكون مقدمه لاستدراك ما عساه يشذ عنى عاجلاً ويقع إلى آجلاً... ولا أدعى مع ذلك أنى أحيط بأقطار جميع كلامه حتى لا يشذ عنى منه شاذ ولا يند ناد ، بل لا أبعد أن يكون القاصر عنى فوق الواقع إلى ، والحاصل فى ربقتى دون الخارج من يدى.... ورأيت من بعد ، تسميه هذا الكتاب ب«نهج البلاغه»...» .

رابعاً- من جمع كلمات أمير المؤمنين قبل السيد الرضى؟

لم يكن الشريف الرضى هو

السبّاق إلى جمع كلام أمير المؤمنين ، ولا الأول في تدوينه ، فقد عنى الناس به عنايه بالغه ، وحظى بما لم يحظ به كلام أحد من البلغاء على كثرتهم فى الجاهليه والإسلام ، ودوّنوه فى عصره ، حفظوه فى أيامه ، وكتبوه ساعه إلقائه ، ومن هؤلاء زيد بن وهب الجهنى كان من أصحاب الإمام وشهد معه بعض مشاهدته حيث جمع كتاباً من خطبه ، والحارث الأعور الذى دوّن بعض خطب الإمام ساعه إلقائها ، والأصمغ بن نباته وهو من خاصّه أمير المؤمنين روى للناس عهدته للأشتر النخعى لما ولّاه مصر ، ووصيته لولده محمد بن الحنفية .

ومن الذين حفظوا كلام الإمام ورووه: شريح القاضى ، وكميل بن زياد النخعى وغيرهم .

وذكر الجاحظ أن خطب الإمام على كانت مدوّنه محفوظه مشهوره . وأحصى المسعودى ما كان محفوظاً من خطه فقال:

«والذى حفظ الناس من خطبه فى سائر مقاماته أربعمائى ونيف وثمانون خطبه» .

من خلال هذه النصوص من الأعلام على اختلاف مذاهبهم ، وفيهم المتقدم على الرضى بزمان طويل يظهر بأن خطب الإمام على كانت مدوّنه محفوظه مشهوره بين الناس معروفه عندهم ، وأنها تنيف على أربعمائى وثمانين بينما المذكور منها فى الكتاب الذى جمعه الرضى لا يصل إلى هذا العدد .

وبهذا يتضح ما ذكرناه من أن الشريف الرضى لم يكن هو أول من جمع خطب الإمام على ، بل كان هناك من سبقه إلى هذا العمل .

ويتّضح أيضاً بأن نهج البلاغه ليس من صنع الشريف الرضى ، وقد نسبه إلى الإمام على كما يدعيه البعض .

وقد ذكر العلامة السيد عبد الزهراء الخطيب فى كتابه مصادر نهج البلاغه وأسائده أسماء المصنّفات والكتب التى جمعت كلام الإمام على قبل زمن الشريف

الرضى ، وعددها اثنان وعشرون مؤلفاً ومصنفاً ، منها:

١-خطب أمير المؤمنين: لزيد بن وهب الجهنى ، والظاهر أن هذا الكتاب أول كتاب جمع فى كلامه ، لأن مؤلفه أدرك الجاهليه والإسلام.

٢-خطب أمير المؤمنين : المرويه عن الإمام الصادق ، وقد رواه أبو روح فرج بن فروه عن مسعده بن صدقه ، وقد وصلت نسخه من هذا الكتاب إلى السيد على بن طاووس عليه الرحمه ، وكتب عليها: أنها كتبت بعد المائتين من الهجره .

٣-مائة كلمه لأمير المؤمنين على بن أبى طالب: اختارها أبو عثمان عمرو بن عثمان الجاحظ فى كلام أمير المؤمنين ، واختار الشريف الرضى جمله منها ، وأثبتها فى النهج.

٤-رسائل أمير المؤمنين وأخباره وحروبه: لإبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن مسعود الثقفى الكوفى .

خامساً: المؤلفات لكلام أمير المؤمنين بعد كتاب نهج البلاغه

كما أن الشريف الرضى لم يكن أول من جمع وألف فى كلام الإمام على كذلك لم يكن آخر من قام بذلك ، كما أنه لم تنحصر كلمات وحكم ومواظم أمير المؤمنين بالذى جمعه الرضى فحسب ، كما صرح هو بذلك فى مقدمته على النهج ، بل إن كلام الإمام ذو الطابع الخاص تميّز عن كلام غيره من الخطباء والبلغاء ، ولهذا فقد حاول كثير من العلماء والأدباء على مرّ العصور قبل عصر الرضى وبعده أن يفرّدوا لكلامه كتباً خاصه ودواوين مستقله ، بقى بعضها وذهب الكثير منها مع الأيام فى جمله ما ذهب من الكتب الشيعيه والإسلاميه عموماً ، حيث تعرّضت للنهب والإحراق عند انقراض دوله الفاطميين وفى حكومه الأيوبيين .

وعلى أى حال فإنّه لو قدّر لأحد أن يحظى بكل ما ألف حول كلام الإمام على ، لاجتمع له مكتبه برأسها.

وقد ذكر هذه المؤلفات

فى كلام الإمام السىء الأملن فى أعلان الشلعه ، والسىء الخطب فى مصادر نهج البلاغه وأسائده ، هى أحصى ثمانله واربعلن مؤلفاً فى كلام الإمام بالإضافه إلى ما ذكره غيرهم من العلماء.

وأهم هذه المؤلفات:

١ دستور معالم الحكم ، ومأثور مكارم الشللم من كلام أمير المؤمنلن : وهو لأبى عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر الفقلله الشافعى ، المعروف بالقاضى القضاعى صاحب الشهاب المئوفى سنه ٤٤٥هـ .

٢ كلام الإمام على وخطبه: لأبى العباس يعقوب بن اءمء الصللمرى ، جمعه من كلام على وخطبه ، ونقل عنه ابن أبى الءءلء فى شرح نهج البلاغه فى المءءلء الثالث: ٤١٠.

٣ نثر اللآلى: للشلخ الإمام أمين الإسلام أبى على الفضل بن الءسن بن الفضل الطبرسى ، المفسر المئوفى سنه ٥٤٨هـ .

٤ غرر الحكم ودرر الكلم: لأبى الفءء ناصء الءلن عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد الآمءى .

٥ مئثور الحكم: لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد البكرى ، الشهرلن بابن الجوزى من أفاضل علماء الءنابله .

٦ الحكم المئثوره: وهى ألف كلمه ءءم بها عبد الءملىء بن أبى الءءلء كءابه شرح نهج البلاغه ، وقال قبل الشروع بذكرها ما هذا نصه: «ونءن الآن ذاكرون ما لم لذكره الرضى مما نسبه قوم إليه ، يعنى إلى الإمام على ، وبعضه مشهور عنه ، وبعضه للس بذلك المشهور... الخ»

٧ الصءلفه العلویه الءانىه: للشلخ الجللل المرزا ءسلن النورى ، ألف هذا الكءاب لاستءراك ما فات السماهلىلى فى الصءلفه العلویه الأولى من أءعه أمير المؤمنلن ومناءاته .

٨ ءكم على بن أبى طالب: جمعهها بعض أهل الفضل من المسلءلللن ، ذكر ذلك الأستاذ لوسف إللان سركىس فى معجم المءبوعاء قال: وهو لشلمل على أربع رسائل .

نهج السعاده فى مستدرک نهج البلاغه: للعلامه المحقق الشيخ محمد باقر بن عبد الله المحمودى ، وهو موسوعه تبلغ ثمانى مجلدات. والمهم فى هذه الموسوعه الجامعه لكلمات أمير المؤمنين أن المؤلف قد ذكر مصادر نهج البلاغه.

ولكن على الرغم من القيمه العلميه والأهميه البالغه لهذه الكتب والمؤلفات المذكوره. بقى كتاب نهج البلاغه الذى جمعه الرضى رحمه الله ، هو التراث الخالد الذى لا يبلية الزمان مهما طال عمره ، وكما قيل فى المقياسه بينه وبين سائر المؤلفات فى كلام الإمام :

«فإن أعظمها خطراً ، وأعلاها شأنًا ، وأحسنها أبواباً ، وأبعدها وشأواً ، هو مجموع ما اختاره الشريف الرضى فى كتابه نهج البلاغه».

سادساً- حفظ وشرح نهج البلاغه وترجماته

بلغ كتاب نهج البلاغه قمه العظمه والتقدير والتبجيل ، ما لم يبلغه كتاب بعد القرآن الكريم والسنة النبويه ، وذلك لمحتوياته الثمينه ، ومضامينه القيمه.

ومن هنا قام العديد من الأعلام بحفظه ، وحث الناس على الأخذ به وتعلمه ، فكان ممن حفظته القاضى «جمال الدين بن الحسين بن محمد القاشانى» وهو من المعاصرين لزمان المؤلف المرحوم الرضى ، ومن حفاظه فى القرون المتقدمه: أبو عبد الله محمد الخطيب المتوفى ٥٦٤هـ.

وهكذا غيرهم من الذين حفظوا النهج ممن لا يتسع المجال لذكرهم ، وهكذا أيضاً توالى وتضافرت الشروح حول النهج منذ عهد قريب من عصر المؤلف إلى عصرنا الحاضر ، وأول من قام بشرحه هو الشريف الرضى الجامع لنهج البلاغه ، ومن ثم علماء آخرون ذكر أسمائهم وشروحهم على النهج العلامه الأمينى فى كتابه القيم الغدير ، والشيخ آقا بزرك فى كتابه الذريعه إلى تصانيف الشيعة.

وأهم تلك الشروح هى كالاتى:

١- شرح نهج البلاغه ، لعبد الحميد بن محمد بن محمد بن أبى الحديد المعتزلى المتوفى

٢- شرح نهج البلاغه ، لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني المتوفى ٥٩٩هـ ، يعدّ المؤلف من فلاسفه الإماميه و متكلميهم ، ومن هنا نجد أن شرحه مشحون بموضوعات كلاميه وفلسفيه.

٣- شرح نهج البلاغه ، للشيخ محمد عبده المتوفى ١٣٢٣هـ من علماء الجامع الأزهر.

وقد ذكر السيد الأمين بعض هذه الشروح فى الأعيان ، كما أنه ترجم الكتاب إلى لغات أخرى .

سابعاً- نهج البلاغه عند الأدباء والعلماء

على أثر صدور كتاب نهج البلاغه من قبل السيد الرضى ، شاع فى الناس ذكره ، ونال إعجاب العلماء والأدباء ، فتدارسوه فى كل مكان وزمان ، لما اشتمل عليه من عجائب الألفاظ ، وما احتواه فى سحر البيان وجوامع الكلم فى أسلوب قلّ نظيره إن لم يكن معدوماً لولا ما فى القرآن الكريم من الذروه والقمه فى البيان والبلاغه والأدب.

ونظراً لما قاله الكثير من العلماء والأدباء فى حق نهج البلاغه نرى لزاماً علينا أن ننقل ولو الشىء القليل من هذا المدح والثناء ، لبيان مدى ما أحرزه كلام الإمام على من منزله لدى هؤلاء.

فهذا الدكتور على الجندى رئيس كليه العلوم بجامعة القايره ينقل: أن عبد الحميد سئل: أنى لك هذه البلاغه فقال: «حفظ كلام الأصلع» .

وكان الجاحظ وهو الأديب العارف بالكلام وفنونه ، والذى يعدّ نابغه فى الأدب فى أوائل القرن الثالث الهجرى ، ويعدّ كتابه البيان والتبيين أحد أركان الأدب الأربعة يكرر فى كتابه الإعجاب والثناء على كلام الإمام .

وللسيد الشريف الرضى ره جمله معروفه فى وصف كلام الإمام والثناء عليه ، يقول:

«كان أمير المؤمنين مشرع الفصاحه وموردها ومنشأ البلاغه ومولدها ، ومنه ظهر مكنونها ، وعنه أخذت قوانينها ، وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب ، وبكلامه استعان كل واعظ

بليغ ، ومع ذلك فقد سبق وقصروا وقد تقدم وتأخروا ، لأن كلامه الذى عليه مسحه من العلم الإلهى ، وفيه عقبه من الكلام النبوى»

وللسيد المرتضى علم الهدى أخو الشريف الرضى شعر يمدح ويصف فيه نهج البلاغه:

نهج البلاغه نهجه لذوى البلاغه واضح

وكلامه لكلام أرباب الفصاحة فاضح

العلم فيه زاخر والفضل فيه راجح

وغوامض التوحيد فيه جمعها لك لا يح

ووعيده مع وعده للناس طراً ناصح

تحظى به هذى البريه صالح أو طالح

لا كالعريب ومالها فالمال غادٍ رايح

هيهات لا يعلو على مرقى ذراه مادح

إن الرضى الموسوى لمائه هو مايح

لاقت به وبجمعه عدد القضاء مدائح

وكان ابن أبى الحديد من علماء المعتزله فى القرن السابع الهجرى ، أديباً ماهراً وشاعراً بليغاً. وهو كما نعلم مغرم بكلام الإمام مكرراً إعجابه به فى كتابه ، وقال فى مقدمته على كتابه شرح نهج البلاغه:

«وأما الفصاحة: فهو إمام الفصحاء وسيد البلغاء ، وفى كلامه قيل: دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ، ومنه تعلم الناس الخطابه والكتابه...» .

وكما سردنا بعض ما قاله الأدباء والعلماء المتقدمين حول كلامه ، نعكس الآن هنا قليلاً مما قاله فيه ذوو الأنظار والأفكار فى عصرنا هذا أيضاً.

يقول الدكتور على الجندى رئيس كليه العلوم بجامعة القاهره فى مقدمه كتاب على بن أبى طالب ، شعره وحكمه: «فى هذا الكلام موسيقى موقعه تأخذ القلب أخذاً ، وفيه من السجع المنتظم ما يصوغه شعراً».

وينقل الدكتور طه حسين الأديب والكاتب المصرى الشهير فى كتابه على وبنوه خبر الرجل الذى تردد فى يوم الجمل فى أمر

علی وطلحه والزبیر وعائشه ، یقول فی نفسه: کیف یمکن أن یمکن مثل طلحه والزبیر وعائشه علی الخطأ؟ وشکا شکہ ذلک إلی الإمام علی وسأله: أیمکن أن یجتمع الزبیر وطلحه

وعائشه على باطل؟

فقال : «إنه أمر ملبوس عليه إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآيه الحق فاعرف الحق تعرف أهله» .

وبعد أن ينقل الأستاذ هذه الكلمات عن الإمام يقول: «ما أعرف جواباً أروع من هذا الجواب الذى لا يعصم من الخطأ أحداً مهما تكن منزلته ، ولا يحتكر الحق لأحد مهما تكن مكانته ، بعد أن سكت الوصى وانقطع خبر السماء.

وأمر البيان شكيب أرسلان ، من كتاب العرب المعروفين فى هذا العصر ، يتفق فى الحفل الذى أقيم تكريماً له فى مصر أن يرقى أحد الحاضرين المنصه ، ويقول فيما يقول: «رجلان فى التاريخ يستحقان أن يلحقا بلقب أمير البيان: أمير المؤمنين ، على بن أبى طالب ، وشكيب أرسلان!»!

فيقوم شكيب أرسلان من مجلسه غاضباً ويذهب إلى المنصه فيعتب على صديقه الذى قام بهذه المقارنه بينه وبين الإمام ويقول: «أين أنا وأين على بن أبى طالب! أنا لا أعدُّ نفسى شسع نعلٍ لعلى!»!

وكتب ميخائيل نعيمة الكاتب اللبناى المسيحى المعاصر فى مقدمه كتاب الإمام على صوت العدالة الإنسانى لجورج جرداق ، يقول: بطولات الإمام ما اقتصرت يوماً على ميادين الحرب ، فقد كان بطلاً فى صفاء رأيه ، وطهاره وجدانه. وسحر بيانه ، وعمق إنسانيته ، وحراره إيمانه ، وسمو دعته ، ونصرتة للمحروم والمظلوم من الحارم والظالم ، وتعبده للحق أينما تجلى له الحق

وكان معاويه بن أبى سفيان وهو ألد أعدائه معترفاً بفصاحته وجمال أسلوبه:

فقد أدبر محقن بن أبى محقن عن الإمام وأقبل على معاويه وقال له وهو يريد أن يفرح قلبه الفائر بالحق على الإمام : جئتك من عند أعيان الناس.

وكان هذا التملق من القبح بمكان لم يقبله حتى

معاويه ، فقال له: ويحك! كيف يكون أعيان الناس! فوالله ما سنّ الفصاحه لقريش غيره!

ولا نطيل أكثر من هذا بنقل ثناء الأدباء والعلماء من الأصدقاء والأعداء على كلام الإمام ، ونختمه بكلمه منه في هذا الموضوع:

قام يوماً أحد أصحاب الإمام ليتكلم ، فتلجلج وأعيب! فقال الإمام :

«لا- وإن اللسان بضعه من الإنسان فلا- يسعده القول إذا امتنع ، ولا يمهلُه النطق إذا اتسع. وإنا لأمرء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهذّلت غصونه».

ثامناً- مميزات كلمات الإمام على

تمتاز كلمات الإمام أمير المؤمنين منذ أقدم العصور بميزتين تعرف بهما وهما: البلاغه والشمول.

ويكفي كل واحده من هاتين الميزتين فخراً لكلام الإمام وشرفاً ، وهذا هو الذى جعل كلامه قريباً من حد الأعجاز ، ومن هنا أيضاً عد كلامه فى الأوسط فوق كلام المخلوق وتحت كلام الخالق فقالوا فيه: «هو فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق» .

١ الفصاحه والجمال والنفوذ والتأثير:

لا تحتاج هذه الميزه فى نهج البلاغه إلى التوضيح لمن كان عارفاً بفنون الكلام وجمال الكلمه فإن الجمال يدرك ولا يوصف إن لنهج البلاغه اليوم ، وبعد أربعة عشر قرناً من عهده نفس الحلاوه واللفظ الذى كان فيه للناس على عهده ، ولسنا نحن الآن فى مقام إثبات هذا الكلام ولكننا بمناسبه البحث نورد هنا كلاماً فى مدى نفوذ كلامه فى القلوب ، وتأثيره فى تحريك العواطف والأحاسيس ، والمستمر من لدن عهده إلى اليوم مع كل ما حدث من تحول وتغيير فى الأفكار والأذواق ولنبدأ بعهده.

لقد كان أصحابه خصوصاً من كان منهم عارفاً بفنون الكلام مغرمين بكلامه ، منهم ابن عباس الذى كان -كما ذكر الجاحظ فى البيان والتبيين - من الخطباء الأقوياء على الكلام .

فإنه لم يكن يكتف عن

غيره شوقه إلى استماع كلامه والتذاذه بكلماته حتى أنه حينما ألقى الإمام خطبته المعروفه بالشقشقيه كان حاضراً ، فقام إلى الإمام رجل من أهل العراق وناوله كتاباً ، فقطع بذلك كلام الإمام ، فقال ابن عباس: «يا أمير المؤمنين! لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت» فقال : «هيهات! إنها شقشقه هدرت ، ثم قرت» ولم يطرد في كلامه ذاك ، فكان ابن عباس يقول: «والله ما ندمت على شيء كما ندمت على قطعه هذا الكلام».

وكان يقول في كتاب بعث به إليه الإمام : «ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله كانتفاعي بهذا الكلام» .

كان الذين يجلسون إلى منبره فيستمعون إليه يتأثرون بكلامه كثيراً ، إذ كانت مواعظه تهز القلوب وتسيل الدموع.

والآن أيضاً من ذا يسمع وعظه أو يقرأه فلا يهتز له؟! وهذا السيد الرضى ره يقول عند نقله الخطبه المعروفه بالغراء .

وفي الخبر أنه لما خطب بهذه الخطبه اقصعت لها الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب.

وكان همام بن شريح في أصحابه من أولياء الله وأحبابه متميم القلب بذكره ، فطلب من الإمام بإصرار أن يرسم له صورته كامله للمتقين ، وكان الإمام يخاف عليه أن لا يتحمل سماع كلماته ، فاقصر على جمل مختصره إذ قال: «اتق الله يا همام وأحسن ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» ولكن لم يقنع بهذا همام ، بل ازداد شوقه إلى كلامه أواراً وضراماً ، فأصر عليه أكثر من ذي قبل حتى أقسم عليه! وبينما يستمر

الإمام بكلامه وفجأه قرعت أسماع الحاضرين صرخه مهوله جلبت أنظارهم إلى صوب همام ولم يكن الصارخ سوى همام فلما وقفوا عليه رأوا أن روحه قد خرجت من جسمه إلى رحمه الله

فقال الإمام : «أما والله لقد كنت أخافها عليه. ثم قال: هكذا تفعل المواعظ البليغه بأهلها».

نعم هكذا كان أثر نفوذ كلام الإمام في نفوس سامعيه.

٢ الشمول والأبعاد المتعدده في كلام الإمام

من مميزات كلام الإمام أنه ذو أبعاد متعدده وليس ذا بعد واحد وإن هذه الخصيصة ، خصيصة الشمول والاستيعاب في كلام الإمام ليس مما اكتشف حديثاً ، بل هو أمر كان يبعث على العجب منذ أكثر من ألف عام ، فهذا السيد الشريف الرضى ره الذى هو من علماء الإماميه فى المائه الرابعه ، أى قبل ألف سنه يلتفت إلى هذه النقطه فيعجب بها ويقول:

«ومن عجائبه التى انفرد بها ، وأمرنا المشاركه فيها: أن كلامه الوارد فى الزهد والمواعظ والتذكير والزواجر إذا تأمله المتأمل وفكر فيه المفكر ، 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 إلا حسه ولا يرى إلا نفسه ، 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». وقال صفى الدين الحلى المتوفى فى القرن الثامن الهجرى بهذا الصدد:

جمعت فى صفاتك الأضداد

ولهذا عزت لك الأنداد

زاهد حاكم! حليم شجاع!

فاتك ناسك! فقير جواد!

شيم ما جمعن فى بشر قط

ولا حاز مثلهن العباد

خلق يخجل النسيم من اللط

ف وبأس يذوب منه الجهاد

معناك أن يحيط به الش

عر ويحصى صفاتك النقاد

وقد أعجب الشيخ محمد عبده بهذا أيضاً ، حيث إن القارئ في نهج البلاغه يسير به في عوالم عديده ، وقد أبدى إعجابه بهذا في مقدمته فقال:

«... فتصفحت بعض صفحاته ، وتأملت جملاً من عباراته ، من مواضع مختلفات ، ومواضع متفرقات ، فكان يخيل لى فى كل مقام أن حروباً شبت وغارات شنت ، وأن للبلاغه دوله وللصاحه صوله... وإن مدبر تلك الدوله وباسل تلك الصوله هو حامل لوائها الغالب أمير المؤمنين على بن أبى طالب .

تاسعاً- أهم مواضيع ومباحث نهج البلاغه

إن المباحث المطروحه فى نهج البلاغه ، والتي صبغت هذه الكلمات السماويه بصبغه مختلفه فى كل فصل عن الفصل الآخر ، كثيره يستحق كل واحد منها البحث والتحقيق ، وأهم هذه المباحث حسب الترتيب الذى جاء به الشهيد المطهرى فى كتابه القيم فى رحاب نهج البلاغه حيث قسم موضوعات نهج البلاغه إلى العناوين العامه التاليه:

١- مباحث التوحيد ، وماوراء الطبيعه

٢- نظام العبادات.

٣- نظام الحكم والإداره.

٤- أهل البيت والخلافه.

٥- المواعظ والحكم.

٦- الدنيا ، والزهد فيها.

٧- الحرب والحماسه.

٨- الملاحم والمغيبات.

٩- الأدعيه والمناجاه.

١٠- الانتقاد والشكوى من الناس.

١١- القواعد الاجتماعيه فى نهج البلاغه.

١٢- الإسلام ، والقرآن في نهج البلاغه.

١٣- الأخلاق وتهذيب النفس.

١٤- الشخصيات في نهج البلاغه.

علاقه الإنسان بربه العرفان

علاقه الإنسان بربه

التوضيح

من الواضح أن نظام الإسلام هو نظام العلائق والارتباطات والحقوق ، وهذه الروابط على أنحاء ثلاثه ، فهى أولاً: روابط مع الله ، ويمكن أن نطلق عليها علاقته الإنسان بربه أو ما يصطلح عليها بـ العرفان ، وثانياً علاقته الإنسان بنفسه ، ويمكن أن يصطلح عليها بـ تزكية النفس ، أو الجهاد الأكبر على حد تعبير بعض الروايات ، وثالثاً علاقته الإنسان مع الآخرين ، ويطلق عليها الأخلاق والآداب الاجتماعيه.

ونظراً لأهميه هذه الأبحاث الثلاثه ، من حيث أنها توقف الإنسان على حقيقه الحقوق الملقاه على عاتقه ، والمسؤوليه التي سيسأل عنها سنبحثها من خلال كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغه ، ونبدأ بالموضوع الأول وهو علاقته الإنسان بربه ، لأنه بلا أدنى ترديد ، إن علاقته الإنسان بالناس وتعامله معهم ، مرتبطه أشد الارتباط بعلاقته بالله سبحانه وتعالى ، وتعامله معه ، ومشروطه بها ، فإن واجبه أن يعرف قدر ربه وعظمته ، فيطعمه ، ويخلص الدين له ، ويوقن به ويحبّه ، ويحسن

معاملته ، ويحصل ارتباطه به ، لكي تنعكس آثار ذلك على جميع جزئيات حياته ، ومنها تعامله مع بنى نوعه .

يقول أمير المؤمنين : «من أصلح ما بينه وبين الله ، أصلح الله ما بينه وبين الناس ، ومن أصلح أمر آخرته ، أصلح الله أمر دنياه ، ومن كان له من نفسه واعظ ، كان عليه من الله حافظ» .

وهناك طرق متعددة لارتباط العبد بربه ، ولعله الأفضل أن يبدأ هذا الارتباط بمعرفة الله بقدر الميسور ، ثم إطاعته فيما أمر ونهى مطلقاً ، ثم عبادته كما يريد هو ، وفيما يلي نركز الحديث حول هذه الطرق والمراحل الثلاثة فى الارتباط مع الله سبحانه وتعالى .

الأولى: معرفة الله وفضلها

إن معرفة الله أو ما يصطلح عليه العرفان ، ينقسم إلى قسمين ، العرفان النظرى ، وهو الذى يبحث فى وجود الله والعالم والانسان ، والعرفان العملى وهو عبارته عن ذلك الذى يوضح ويبيّن ارتباط الإنسان وعلاقته بنفسه وبالعالم وباللله ، ويسمى بعلم «السير والسلوك» ، وفى هذا القسم من العرفان يتضح للسالك كيفية الوصول إلى مرحله بحيث لا يرى فيها إلا الله عزّ وجلّ .

وفى كلام القسامين من المعرفة نجد كلاماً هاماً للنبي وأئمّه أهل البيت ؟ خصوصاً للإمام أمير المؤمنين حيث هو إمام العارفين والسالكين إلى الله .

وفى الحقيقة إن العرفان الإسلامى الحقيقى هو ما جاء به هؤلاء الأولياء المقربون لله عزّ وجلّ ، وفيما يلي بما يناسب موضوع المقال نعرض بعض النصوص الواردة عن الإمام على فى أهميه معرفه الله وفضلها وآثارها الدنيويه والأخرويّه ، ونبدأ بقصار الكلمات حيث يقول فى فضل معرفه الله: «من عرف الله كملت معرفته» وقال : «معرفة الله سبحانه أعلى المعارف» .

وابلغ

ما ورد في فضل معرفه الله حديثاً جامعاً عن الإمام الصادق ، وهو قوله: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي فَضْلِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا مِيدُوا أَعْيُنَهُمْ إِلَى مَا مَتَّعَ اللَّهُ بِهِ الْأَعْدَاءَ مِنْ زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَعِيمِهَا ، وَكَانَتْ دُنْيَاهُمْ أَقْلَ عِنْدَهُمْ مِمَّا يَطْئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ ، وَلَنَعْمُوا بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ حَيْلٌ وَعَزٌّ وَتَلَهُذُوا بِهَا تَلَهُذُ مَنْ لَمْ يَزَلْ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَانِ مَعَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ ، إِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آتَتْ مِنْ كُلِّ وَحْشَةٍ وَصَاحِبٍ مِنْ كُلِّ وَحْدَةٍ ، وَنُورٌ مِنْ كُلِّ ظُلْمَةٍ ، وَقُوَّةٌ مِنْ كُلِّ ضَعْفٍ ، وَشِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سَقَمٍ» .

وقال الإمام على فيما يختص بآثار معرفه الله: «ثمره المعرفه العزوف عن دار الفناء» .

وقال : «عجبت لمن عرف ربه كيف لا يسعى لدار البقاء» .

وقال : «من سكن قلبه العلم بالله سكنه الغنى عن خلق الله» .

وقال : «من كان بالله أعرف كان من الله أخوف» .

وقال : «البكاء من خيفه الله للبعد عن الله عباده العارفين» .

وقال : «العارف وجهه مستبشر متبسم ، وقلبه وجل محزون» .

وقال الإمام أمير المؤمنين فيما يختص بكيفية معرفه الله: «اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولَ بِالرَّسَالَةِ وَأُولَى الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» .

قال الكليني في معنى اعرفوا الله بالله: «اللَّهُ خَلَقَ الْأَشْخَاصَ وَالْأَنْوَارَ وَالْجَوَاهِرَ وَالْأَعْيَانَ فَالْأَعْيَانَ فَالْأَعْيَانَ الْأَبْدَانَ وَالْجَوَاهِرَ الْأَرْوَاحَ وَهُوَ جَلٌّ وَعَزٌّ لَا يَشْبَهُ جِسْمًا وَلَا رُوحًا وَلَا لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي خَلْقِ الرُّوحِ الْحَسَّاسِ الدَّرَاكِ أَمْرٌ وَلَا سَبَبٌ هُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِخَلْقِ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ فَإِذَا نَفَى عَنْهُ الشَّبْهَيْنِ شَبَهَ الْأَبْدَانَ وَشَبَهَ الْأَرْوَاحَ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ بِاللَّهِ وَإِذَا شَبَّهَهُ بِالرُّوحِ أَوْ الْبَدَنِ أَوْ النَّوْرِ فَلَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ بِاللَّهِ» .

وقال

الصدوق رضوان الله عليه بعد ذكر أحاديث باب «أنه عز وجل لا يعرف إلا به»: القول الصواب في هذا الباب هو أن يقال: عرفنا الله بالله؛ لأننا إن عرفناه بعقولنا فهو عز وجل واهبها ، وإن عرفناه عز وجل بأنبيائه ورسله وحججه ؟ فهو عز وجل باعثهم ومرسلهم ومتخذهم حججاً ، وإن عرفناه بأنفسنا فهو عز وجل محدثها ، فبه عرفناه» .

الثانية: طاعه الله سبحانه

تقوم علاقه الإنسان بالله تعالى بعد معرفته على أساس طاعه المخلوق لخالقه مطلقاً من دون قيد أو شرط ، لأنه عز شأنه مبدأ كل خير ورحمه ، ولا يريد لهذا الإنسان إلا ما فيه نفعه في الحياه الدنيا والآخرة ، فالطاعه في مصلحه الإنسان ، لأن الله تعالى غني عن عباده.

وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ .

فإذا أراد الإنسان سلوك الطريق المستقيم مع خالقه عز وجل فعليه أن يؤدى حق الطاعه له ، ولازم ذلك أن يرفض رغبات النفس وأهوائها ويحيد عن خطوات الشيطان وما يمليه من وساوس. وفي هذا الصدد يقول أمير المؤمنين : «سارعوا إلى الطاعات ، وسابقوا إلى فعل الصالحات ، فإن قصرتم فإياكم وأن تقصروا عن أداء الفرائض» .

وقال : «طوبى لمن وفق بطاعته وبكى على خطيئته» .

وقال : «عليك بطاعه الله سبحانه فإن طاعه الله فاضله على كل شيء» .

وقال : «ثابروا على الطاعات ، وسارعوا إلى فعل الخيرات ، وتجنبوا السيئات ، وبادروا إلى فعل الحسنات وتجنبوا ارتكاب المحارم» .

وفي النهي عن اتباع الشيطان يقول : «وما كلفك الشيطان علمه ، مما ليس في الكتاب عليك فرضه ، ولا في سنه النبي وأئمه الهدى أثره فكل علمه إلى

الله سبحانه. فإن ذلك منتهى حق الله عليك» .

الثالث: عباده الله عز وجل

إن العلاقة والارتباط بالله تعالى ليست مجرد سلسله مراسم وتقاليد وعادات لا روح فيها ، بل إن جميع العبادات تهدف إلى إيصال المرء إلى حقيقه الخضوع والـخشوع لله تعالى ، وبسط حكومته على أسرارهِ وظواهرهِ ، وتبعيه قراراتهِ لإرادته ، بحيث يصبح وجود العبد فانياً ومندكاً في وجود الله تعالى ، وهذا معنى الوصول إلى درجه الافتقار المطلق إلى الله تعالى ، قد قال رسول الله: «الفقر فخرى» ويعنى به ما ذكرناه ، ويقول أمير المؤمنين : «كفى بى فخراً أن أكون لك عبداً» .

وللعباده مراتب لأنّ الناس لا يستونون في فهم العباده بل يختلفون في ذلك ، فهى عند بعضهم نوع من المعامله والمعاوضه التى يقع فيها التساوم بين العمل والأجر عليه ، فيعبدوا الله إما طمعاً فى جنته فيصبحوا كالتجار وإما خوفاً من عقابه فيصبحوا كالعبيد.

وهذا هو نوع التصور الجاهل للعباده عند العوام وهو ناشئ عن عدم المعرفه بالله.

والتصور الآخر عن العباده هو تصور العارفين بالله ، والعباده عند هؤلاء قربان الإنسان ومعراجهِ وتعالیه وصعودهِ إلى مشارق أنوار الوجود ، وهى تربيهِ روحیه ورياضه للقوى الإنسانيه ، وهى مظهر حب الإنسان الكامل ومسيره اللانهائى.

العباده فى نهج البلاغه:

إن عالم العباده فى نهج البلاغه عالم آخر ملىء باللذه الروحیه ، لذه لا تقاس باللذه المادیه.

إن صورهِ العباده فى نهج البلاغه من نوع عباده العارفين بالله تعالى ، بل نقول: إن منبع الإلهام لتصور العارفين بالله من العباده فى الإسلام بعد القرآن الكريم وسنه رسول الله هو كلام أمير المؤمنين .

وللتضح لنا صورهِ العباده فى نهج البلاغه نأخذ فى ذكر نماذج من كلمات الإمام ،

ونبدأ كلامنا هنا بكلمه منه فى اختلاف تصورات الناس عن العباده.

يقول الإمام : «إنَّ قوماً عبدوا الله رغبه فتلك عبادته التجار ، وإنَّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادته العبيد ، وإنَّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادته الأحرار» .

وقد جاء فى نهج البلاغه الكثير عن أهل العباده ، وصور كثيره عن ملامح العباده والعباد ، فتاره: عن سهر ليايهم ، وأخرى: عن خوفهم وخشيتهم ، وثالثه: عن شوقهم ولذتهم ، ورابعه: عن حرقتهم والتهابهم ، وخامسه: عن آهاتهم وأناتهم وزفراهم وحسراتهم ، وسادسه: عن تلك العناية الإلهيه الغيبه التى يحصلون عليها بالعباده والمراقبه وجهاد النفس ، وسابعه: عن أثر العباده فى طرد الذنوب وآثارها ، وثامنه: عن اثر العباده فى علاج الأمراض النفسيه والخلقيه ، وتاسعه: عن لذتهم وبهجتهم الخالصه غير المحسوده والتى لا شائبه فيها...

يقول الإمام فى وصف العبيد والملتقين: «أما الليل: فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاً ، يحزنون به أنفسهم ، ويستثيرون به دواء دائهم ، فإذا مروا بآيه فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً ، وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً ، وظنوا أنها نصب أعينهم ، وإذا مروا بآيه فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم ، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها فى أصول آذانهم ، فهم حانون على أوساطهم ، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم ، يطلبون إلى الله تعالى فكأك رقابهم. وأما النهار: فحلما علماء ، أبرار أتقياء».

ثم يقول: «لولا الأجل الذى كتب لهم لم تستقر أرواحهم فى أجسادهم طرفه عين ، شوقاً إلى الثواب ، وخوفاً من العقاب» .

نستخلص من مجموعه كلمات أمير المؤمنين أنّ هناك طرق متعدده لارتباط العبد بربه ، ويمكن إيجازها بثلاثه طرق وهى:
الارتباط

بالله على أساس الخوف ، وهذا النوع من الارتباط يسميه الإمام بعباده العبيد...

والطريق الثاني: الارتباط بالله على أساس الطمع وطلب الجنة ، فتلك العبادة عند الإمام هي عبادة التجار.

والطريق الثالث: الارتباط بالله لأجل الله وعلى أساس الشكر لأنعم الله ، فتلك العبادة يسميها الإمام عبادة الأحرار ، وهذه هي عبادة المحبة والعشق الإلهي ، فيرى العابد أن ليس هناك إله غير الله مستحقاً للعبادة فيعبده لأنه أهلاً للعبادة ، فتلك عبادة العرفاء ، وكان أمير المؤمنين إمام العارفين وعبادته عبادة العارفين بالله ، ولذا كان يخاطب ربه عز وجل: «إلهي ما عبدتك حين عبدتك خوفاً من نارك ، ولا طمعاً في جنتك ، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» .

عبادة الله بالدعاء:

إن من أسمى وأرقى العلاقات التي يبينها الإنسان مع خالقه الدعاء والتضرع ، حيث يقف الإنسان بين يدي ربه مخاطباً إياه بلهجه العبد الخائف المطيع المعتصم بالله وحده دون ما سواه.

يقول الإمام على :

«الدعاء سلاح الأولياء» و«سلاح المؤمن الدعاء» وقال : «أعلم الناس بالله أكثرهم له مسأله» .

بهذه المسائل التي ذكرنا بعضها نختصر علاقه الإنسان بخالقه في مجمل كلمات أمير المؤمنين ، ولا-ريب أن العابد لله ، والمنحني أمام عظمته ، والخاشع لقدرته ، والرافض لكل أنواع المعاصي والردائل التي نهى عنها سبحانه وتعالى ، يشكّل في نظر الإمام على وفي نظر الإسلام نموذجاً للإنسان الكامل والفرد الصالح الذي يريد من خلاله أن يكون مجتمعاً مثالياً يتشكّل من مثل هذا الفرد.

وهذا ما يميّز النظرية الإسلامية عن غيرها من النظريات في رؤيتها لتكوين المجتمع الصالح. وذلك عبر شعور الإنسان بالرهبة والخوف من الله في كل حركه وفعل يقوم به.

علاقه الإنسان بنفسه

علاقه الإنسان بنفسه

من مبادئ الإسلام ، وأوليات

الدين أن جعل حقوقاً للإنسان على نفسه ، فقد أولى لهذه النفس اهتماماً بليغاً ، وذلك لأنها منطلق الأعمال والممارسات ، فإذا صلحت صلحت حياة الإنسان ، ومتى ما طهر الإنسان نفسه وهذبها وجعلها تحت إماره العقل والدين والتقوى ، استطاع أن يهتبي الأراضيه الصالحه لعمله وتعامله مع الناس بشكل أحسن وناجح ، فقد جعل الإسلام معيار تغير المجتمع ما يحقق تغير النفس ، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ، فكان تغير المجتمع من الانحطاط والانحراف معلولاً لتغير نفوس أصحابه ، كما أن العكس كذلك ، فإن تغير المجتمع من التكامل والإيمان والنعم إلى الانحطاط والانحراف مقرون بتغير النفوس من الإيمان إلى الضلال ، قال تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

وهذا يكشف عن أهميه النفس فى الإسلام ، فإن فى صلاحها صلاح المجتمع ، كما أن فى فسادها فساده ، ومن هنا كان علينا أن نتعرف على حقيقه النفس وخواصها وكيف نصلحها ونخضعها للحق تبارك وتعالى.

وكلام الإمام على عن النفس الإنسانيه ، وضروره محاسبتها ومراقبتها ، وبالتالي تعويدها وتدريبها على الخير ، يهدف إلى بناء الشخصيه المثاليه التى تحترم ذاتها ، وتعمل على إصلاح سريرتها وباطنها ، وقد أراد الإمام أن ينطلق من صلاح الباطن الذى هو بمثابة وضع حجر الأساس فى عمليه الإصلاح الاجتماعى ، فمن الباطن يبدأ الإنسان رحلته لبناء العلاقات الاجتماعيه النموذجيه التى هى انعكاس واضح لصلاح النفس الإنسانيه.

وفى أول خطوه يخطوها الإنسان فى مجال الارتباط بالنفس وإصلاحها ، هو معرفه النفس ومراتبها لأن معرفه النفس توجب معرفه الرب ، بل

توجب معرفه الآخريين ، كما جاء ذلك عن أمير المؤمنين حيث يقول: «من عرف نفسه عرف ربه» ، وقال : «من عرف نفسه كان غيره أعرف» ، والمراد بالنفس هنا معرفه الإنسان ذاته وقدراتها.

وللنفس مراتب ودرجات وحالات وتغييرات ذكرتها الآيات والروايات وهي كالتالى:

النفس الملهمه والنفس الأماره بالسوء والنفس اللوامه والنفس المطمئنه ، وينبغى للإنسان أن يجاهد نفسه حتى تستكمل وتصبح جوهره ثمينه ، تقبل الحق ، وتتوجه إليه وتطمئن به ، وحينئذٍ يأتى لها الخطاب بقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ، ولا يحصل الإنسان على هذه المرتبه العليا للنفس إلا بعد مراقبه ومحاسبه وجهادٍ مستمر.

جهاد النفس وإصلاحها

اهتم الإسلام كثيراً فى جهاد هذه النفس ، ونقلها من مرتبه الأمر بالسوء إلى مرتبه الاطمئنان والانقياد للعقل والشرع ، حتى أطلق على هذا الجهاد «الجهاد الأكبر» فى قبال الجهاد مع أعداء الدين فقد سمي «الجهاد الأصغر» ، وسرّ ذلك أن النفس أعدى الأعداء ، كما يقول أمير المؤمنين : «أعدى أعداءك نفسك التى بين جنبيك» ، ولهذا يروى أن النبى أرسل بسريه فلما رجعت قال: «مرحباً بقوم قضاوا الجهاد الأصغر وبقى عليهم الجهاد الأكبر ، قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس» .

وقال : «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التى بين جنبيه» ، وقال أمير المؤمنين : «جاهد نفسك على طاعة الله مجاهده العدو عدوه ، وغالبها مغالبه الضد ضده ، فإن أقوى الناس من قوى على نفسه» ، إلى غير ذلك من الروايات الكثيره التى تحث على مجاهده النفس وإصلاحها ، وقد حدّدت هذه الأخبار أيضاً الغايه والثمره التى لأجلها أمرنا

بالمجاهده ، وهى قهر النفس وانصياعها واطاعتها للحق تعالى ، فقد قال أمير المؤمنين : «ثمره المجاهده قهر النفس» ، وقال رسول الله : «بالمجاهده صلاح النفس» ، وقال أمير المؤمنين : «جاهد شهوتك وغالب غضبك ، وخالف سوء عادتك تزك نفسك ، ويكمل عقلك ، وتستكمل ثواب ربك»

كيفيه جهاد النفس:

هناك عدّه أمور لابد أن يقوم بها كل من سعى وخاض غمار المجاهده للوصول إلى غايتها وقد جاءت كلمات الإمام أمير المؤمنين فى نهج البلاغه لكى تحدّد النقاط التى يسلكها الإنسان للتغلب على هوى النفس وطغيانها ، وحينئذٍ تتحقق سعاده فى الدنيا والآخرة ، وهذه النقاط هى كالتالى:

أولاً: مراقبه النفس ومحاسبتها

وذلك بأن يقوم الإنسان بمراقبه نفسه ومحاسبتها بصوره دائمه ، بحيث فى كل يوم يمر عليه وسائل فيه نفسه عما عملته من الطاعات والمعاصى ، والموازنه كيفاً وكماً.

فإن رجحت كفه الطاعات ، شكر الله على توفيقه لها ، وفوزه بشرف طاعته ورضاه.

وإن رجحت كفه المعاصى أدب نفسه والتأنيب على إغفال الطاعه ، والنزوع للآثام.

يقول الإمام على : «اجعل من نفسك على نفسك رقيباً ، واجعل لآخرتك من دنياك نصيباً». وقال : «من حاسب نفسه ربح ، ومن غفل عنها خسر ، ومن خاف أمن ، ومن اعتبر أبصر ، ومن أبصر فهم ، ومن فهم علم» .

وقال : «عباد الله زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا ، وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا» .

وقال : «ما أحق الإنسان أن تكون له ساعه لا يشغله عنها شاغل ، يحاسب فيها نفسه فينظر فيما اكتسب لها وعليها فى ليلاها ونهارها» .

وقال : «حاسبوا أنفسكم بأعمالها ، طالبوها بأداء المفروض عليها ، والأخذ من فوائدها لبقائها ، وتزودوا

وتأهبوا قبل أن تبعثوا» .

وقال : «من حاسب نفسه ربح ، ومن غفل عنها خسر» .

ثانياً: مجاهدته النفس

فى داخل كل واحد منا ، قوى متصارعه ومتضاربه ، مكوّنه من العقل والفطره والنفس والغريزه .

والذى يحدث داخل أعماق الإنسان هو وقوف العقل والفطره وجنودهما وهم يشكّلون جبهه الإنسانى بكل أبعادها وأعماقها ، وفى المقابل يقف الشيطان وقبيله ، مع النفس وغرائزها ، فى صف واحد لتشكيل جبهه الحيوانى والصراع بينهما لأجل حكمه الإنسان ، فالشيطان يريد أن يفرض حكمه على هذه المملكه ، وفى المقابل العقل والفطره يريدان أن يحكما هذه المملكه

ثم يتفجر الصراع ، حتى إذا تغلبت إحدى الطائفتين على الأخرى ، أخذت زمام الفرد ، وساقته إلى حيث تشاء .

وهذا الصراع إنّما يحدث من أجل أن يستكمل الواحد منّا رحلته فى الحياه... وفى الحقيقه إنّ التكامل لا ينمو ، إلاّ فى ظل الصراع والمنافسه والتغلب على النفس الأماره بالسوء ، وهذا ما نسمّيه بمجاهده النفس .

قال الإمام على فى وصيه له إلى شريح بن هانئ: «و اعلم إنّك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافه مكروه ، سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر ، فكن لنفسك مانعاً رادعاً ، ولنزوتك عند الحفيظه ، واقماً قامعاً» .

وقال عن صفات المتقى: «إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره ، لم يعطها سؤلها فيما تحب... نفسه منه فى عناء ، والناس منه فى راحه» .

وقال : «إن طاعه النفس ومتابعه أهويتها أسس كلّ محنه ، ورأس كل غوايه» .

وقال : «إنّك إن ملكت نفسك قيادك أفسدت معادك ، وأوردتك بلاءً لا ينتهى وشقاءً لا ينقضى» .

وقال : «خالف نفسك تستقم ، وخالط العلماء تعلم» .

ثالثاً: تعويد النفس على الطاعه والعباده

النفس الإنسانى أشبه

شئ بالطفل المولود حديثاً ، فإن شخصيته في المستقبل المنظور تتأثر بنوعيه التربيه التي يتلقاها ، والأدب الذي يتربى عليه ، والأمر التي يتعود عليها من أهله والمحيط الذي يعيش فيه ، لذا فإن من الضروري ترويضه وتدريبه وتعويده على كل صفات الخير.

وهكذا النفس فإن تكوينها يتأثر ويتفاعل مع القضايا التي يعوّدها عليها صاحبها. فإنّ عوّدها على طاعة الله كانت نفساً طيبه طاهره ، وإلا كانت نفساً أماره بالسوء.

يقول الإمام على :«عباد الله ، إنّ أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربّه ، وإنّ أغشهم لنفسه أعصاهم لربّه؛ والمغبون من غبن نفسه ، والمغبوط من سلم له دينه» .

وقال :«وخادع نفسك في العباده ، وارقق بها ولا تقهرها ، وخذ عفوها ونشاطها ، إلا ما كان مكتوباً عليك في الفريضة ، فإنّه لا بد من قضائها ، وتعاهدها عند محلّها» .

رابعاً:ترويض النفس على التقوى وأعمال البرّ

قال الإمام على : «أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه» .

وقال :«وإنّما هي نفسى أروّضها بالتقوى لتأتى آمنه يوم الخوف الأكبر» .

وقال :«أسهروا عيونكم ، وأضمروا بطونكم ، واستعملوا أقدامكم ، وأنفقوا أموالكم ، وخذوا من أجسادكم فجدوا بها على أنفسكم ، ولا تبخلوا بها عنها» .

خامساً:ترك اتباع الهوى وطول الأمل

ينبغي أن يعلم بأن هناك أموراً بين الإنسان وبين تهذيب نفسه. فعليه إذن أن يكون حريصاً من اختراق الشهوات لعمله ، وإماته الدنيا لقلبه ، واستعباد النفس له ، فأفضل طريق للإنسان لأجل صلاح نفسه أن لا يتبع الهوى وطول الأمل.

«إنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: أتباع الهوى ، وطول الأمل ، فأما أتباع الهوى فيصدّ عن الحق ، وأما طول الأمل فينسى الآخره» .

سادساً: اجتناب الدنيا والعزوف عنها

إن أهم ما ينبغي على

المجاهد القيام به اجتناب الدنيا والعزوف عنها ، والنظر إليها على واقعيتها ، فإن واقع الدنيا هو الفتنة والإغواء ، وما من بلاء في هذه الدنيا إلا- سببه حب الدنيا والميل إليها ، كما ورد عن النبي : «حب الدنيا رأس كل خطيئه» ، فأول مراحل المجاهدة هو الابتعاد عن الدنيا وترك الحرص عليها ، قال الإمام علي : «سبب صلاح النفس العزوف عن الدنيا» .

سابعاً:التصعيب على النفس

لا- ينبغي في مقام المجاهدة أن يعطى الإنسان نفسه ما تريد وترغب ، بل لابد وأن يضيق عليها ، ولا يطيعها ولا يعطيها سؤالها ، قال أمير المؤمنين : «إذا صعبت عليك نفسك فأصعب لها تذلّ لك ، وخادع نفسك عن نفسك تنقاد لك» ، وقال : «أقبل على نفسك بالإدبار عنها» .

ثامناً:ترك مخالطه أبناء الدنيا

فقد قال أمير المؤمنين : «ينبغي لمن أراد صلاح نفسه وإحراز دينه أن يتجنب مخالطه أبناء الدنيا» .

تاسعاً:القناعة والاقتصاد في المعيشه

إن الإسراف في العيش والسعي للمزيد يخلق في النفس الميل إلى الملذات ، وقد تنجرّ من مباحاتها إلى محرمتها ، فكان حرمانها من الملذات يسهل عليها ترك المحرمات ، وإقناعها بالقليل يهدّ من شهواتها ، قال أمير المؤمنين : «إذا رغبت في إصلاح نفسك فعليك بالاقتصاد والقتل» ، وقال : «أعون شيء على صلاح النفس القناعة» ، وقال : «كيف يستطيع صلاح نفسه من لا يقنع بالقليل» .

عاشراً: ترويض الجوارح

من الواضح جداً أن أجهزه صدور الأفعال في الإنسان جوارحه ، فكل معصيه لابد وأن تكون صادرة عن اليد أو القدم أو اللسان أو العين أو الأذن ، وكذا كل طاعه تبرز وتظهر وتخرج من مدافن الإنسان إلى الخارج عبر أحد هذه الأعضاء

، من هنا يلزم في عمليه تهذيب النفس تأديب هذه الجوارح وتربيتها على التخلُّق بالفضائل ، واجتناب الرذائل ، قال الله تعالى: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا .

ولنبحث هذه الجوارح التي بها يطاع الله وبها يعصى:

١-ترويض السمع: ومن الجوارح المؤثره على النفس الأذن ، فإن السمع يؤثر على النفس إما تكاملياً كسماع القرآن والمواعظ والإرشاد ، وإما يؤثر تأثيراً تسافلياً كسماع الغناء والغيبه والنميمة.... ، فعلى المؤمن أن يروض أذنه على عدم سماع المحرمات كى يستكمل بذلك تهذيب نفسه ، وأخص بذلك الغناء ، هذا المرض الخطير المستشري ، فإنه على الرغم من كثره الآيات والروايات الداله على أنه من الكبائر ، نجد الناس منشده إليه ، وكأنهم أمروا بسماعه.

٢-ترويض البصر: لعل العين من أكثر جوارح الإنسان تأثيراً على قلبه ، إذ الملذات المرئيه والمشاهده كثيره جداً ، فكل نظره إليها يخلق فى القلب شهوه ، وقد تدعوه بعد ذلك نفسه إلى تحقيقها وتحصيلها ، فيقع فى المحرمات إذا كانت من الصنف المحرم ، وهذا معنى قول الإمام على : «العين بريد القلب» ، فإن كل ما يقع على النظر ينتقش فى القلب ، ولهذا وجب الحذر كل الحذر من خطوره النظر ، وقد أمرنا المولى تبارك وتعالى بغضه فقال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ.. ، وبهذا نفهم أن الطريق الوحيد لتطهير العين من النظر إلى الحرام هو الغض.

٣-ترويض اللسان: إن أكثر ما يقع فيه ابن آدم من لسانه ، ففى كل صباح تناديه الأعضاء فتقول له: «إتق الله فينا ، فإنما نحن بك ، فإن استقمتم استقمنا وإن اعوججت اعوججنا» .

وما دام اللسان خطيراً إلى

هذا الحد الكبير ، فعلى المؤمن أن يختم عليه ، ويكون قلبه حارساً على لسانه فلا ينطق قبل أن يفكر بما سيقول ، ولأجل ذلك كان لسان الأحمق يسبق قلبه ، كما قال الإمام على : «لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه» .

النتيجة: إذا حقق الإنسان هذه الطرق يكون مجاهداً لنفسه ، و ينتصر عليها فتترك وتعظم وتنقاد إلى العقل والحق ، وتصل إلى مرحلة الاطمئنان فتنعم برضا الله ورضوانه ، وتدخل جنه ربي التي أعدها لها ، وأما إذا أهمل نفسه وخانها فتتسلط النفس حتى تدخله المهالك ، وتجعله عند الله أهون هائن .

فهذه الأمور التي ذكرناها حول جهاد النفس ومراقبتها ومحاسبتها لها فضائلها وآثارها الإيجابية على السلوك في الطريق إلى الله تعالى ، لأن ردع النفس عن كثير مما تحبّ يؤدّي إلى عدم سيطره الأهواء والشهوات على الإنسان ، وعدم وقوعه في المهالك والمعاصي .

علاقة الإنسان مع الآخرين

علاقة الإنسان مع الآخرين

من الأمور المهمة التي وضع لها الإسلام نظاماً ، وبرنامجاً تعليمياً وتربوياً متكاملًا ، ورسم لها خطوطاً توجيهيةً واسعةً ، هي علاقة الإنسان بربه ثم علاقته بنفسه مقدمه لعلاقته بالآخرين ، وقد يسأل السائل ، ولماذا نحتاج إلى هذا البرنامج التعليمي والتربوي لتنظيم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه؟ وما شأن ذلك وارتباطه بعلاقة الإنسان مع الآخرين؟

والجواب: إن الارتباط بالله والخضوع لأوامره ونواهيه ، ومن ثم تهذيب الإنسان نفسه وتربيتها تربيته إلهية لها انعكاسات إيجابية ، مؤثره على علاقة الإنسان مع الآخرين ، بل يصبح هذا الارتباط المقدس مع الله سبحانه مرآة للعلاقة بين الإنسان وأفراد المجتمع .

ومن هنا فقد أشار الإمام أمير المؤمنين وسيد المتقين على بن أبي طالب إلى جملة من حقوق الله على الإنسان ، التي من

خلالها تتحدد وظيفه الإنسان تجاه ربه وخالقه وكيفيه سلوكه معه ، وكذلك يشير الإمام إلى جملة من الأمور ، والنقاط التي يجب أن يسير عليها الإنسان ، للتغلب على هوى النفس ومشكلاتها ، وحينئذ تتحقق سعاداته ورفاهيته في الحياه الدنيا ، ويفوز في الحياه الأخرى ، وقد سبق الحديث عن هذين الموضوعين.

أخلاقيات العلاقات الإنسانيه

خلق الله الإنسان مفطوراً على حب الاجتماع ، فالطبع الاجتماعي من ضمن هيكلته الفطريه ، فتجده يألف الآخرين ويميل إلى لقائهم ، وينفر من الوحده والانفراد ، وترجع هذه الرغبه إلى أسباب حياتيه ونفسيه وغيرها ، لا يهمننا التعرض لها ، إلا أن المهم أن نتعرف على أن لهذا الاجتماع والتآلف حقوقاً على كل فرد من أفرادهِ ، وأن صونها يوجب صون المجتمع عن الفساد والانحراف ، كما أن التقصير في تحصيلها يوجب تردى المجتمع ، وفساده وانحرافه ، ومن هنا كان كل إنسان مكلفاً من جهته بالقيام بالأعمال التي من شأنها النهوض بالمجتمع إلى أرقى ، وأطور ما يمكن أن يصل إليه.

وأيضاً لقد اهتم الإسلام اهتماماً بالغاً بتوثيق ، وتمتين العلاقات بين الإنسان وأقربائه وأرحامه ، ووضع لهذه العلاقه حدوداً وشروطاً ، وأحكاماً على أساس الحب ، والتعاون المتبادل ، وذلك لسلامه وسعاده الفرد والأسره والمجتمع.

وقد أكد الإسلام على حسن العلاقه والمعاشره بدءاً بالأقرباء من الناس من ذوى الأرحام ، خصوصاً الوالدين ، ثم أفراد الأسره كالزوجه والأولاد وغيرهم من الأقرباء ثم بعد ذلك الاهتمام بحسن العلاقه والمعاشره مع جميع الناس حتى غير المسلمين.

وقد نرى الاهتمام والتأكيد على هذا الجانب من دعوه الإسلام في كلمات الإمام على ، حيث دعا الإمام في كلماته وأقواله إلى الاهتمام بالعلاقات الاجتماعيه البناءه ومعاشره الناس بأحسن

وجه ، حيث يقول في وصيته لأبنائه: «عاشروا الناس بالمعروف معاشره إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم» ، ثم هذه المعاشره الحسنه ، الأفضل أن تبدأ فى المرحله الأولى بالأقرباء فى ضمن علاقات الإنسان الخاصه بأرحامه وأفراد عائلته ، ثم فى المرحله الثانيه الارتباط والمعاشره مع الآخرين على أساس المحبه والموده والاحترام فى ضمن العلاقات الاجتماعيه العامه ، وفيما يلى نبدأ الحديث حول المرحله الأولى:

المرحله الأولى: العلاقات الخاصه

إنّ أهمّ علاقات الإنسان الاجتماعيه علاقته بالأقرباء ، وتتلخص وتتمحور فى محورين أساسيين ، وهما الأول: علاقته الإنسان مع أرحامه خصوصاً الوالدين ، والثانيه: علاقته الإنسان مع زوجته وأفراد عائلته قد دعا الإمام على فى كلماته وأقواله إلى الاهتمام بهذين الأمرين اللذين يقعان فى ضمن علاقات الإنسان الخاصه وفيما يلى نعرض وجهه نظر الإمام من خلال بعض ما جاء من كلماته مع مراعاة الاختصار فى البحث.

علاقه الإنسان مع أرحامه

إن من أوجب الواجبات علاقته الفرد بأرحامه ، ويمكن تحقق هذا الواجب بزيارتهم وتفقدهم ، وقضاء حوائجهم ، وهذا ما يعبر عنه فى الكتاب والسنة بصله الأرحام ، وقد أكد القرآن الكريم وأحاديث المعصومين على ذلك ، وحث على الاهتمام بها ، وحث الإنسان من تركها ، وقد جاء هذا التأكيد والحث والاهتمام بصله الأرحام فى كلمات ، وأقوال أمير المؤمنين ، وفيما يلى نعرض باختصار البعض من تلك الأقوال:

قال : «إنّ صله الأرحام لمن موجبات الإسلام ، وإن الله سبحانه أمر بإكرامها ، وإنه تعالى يصل من وصلها ، ويقطع من قطعها ، ويكرم من أكرمها» .

وقال : «صله الرحم تدرّ النعم ، وتدفع النقم» .

وقال : «قطيعه الرحم تزيل النعم» .

وقال : «فى قطيعه الرحم حلول النقم» .

وقال

: «قطيعه الرحم تورث الفقر» .

وقال : «فمن آتاه الله مالاً فليصل به القرابه ، وليحسن منه الضيافه ، وليفكّ به الأسير والعانى ، وليعط منه الفقير والغانم» .

العلاقه المتبادله بين أفراد العائله

إن علاقته الإنسان بعائلته وبالعكس هي علاقته قائمه على الفطره الإنسانيه ، والحب المتبادل بين كل فرد وآخر فيها ، فالزوج يحب زوجته ، وكلاهما يحبان الأولاد ، والأولاد يحبون الآباء.

ولكى تكون هذه العلاقه مأمناً وملجأً للإنسان يحتمى بها ، ويؤمن فيها حاجته للسكون والستر والمودّه ، والرحمه وضع الإمام على تنظيمها لهذه العلاقه المقدّسه من خلال بعض النصائح ، التي وجهها لكلّ من الرجل والمرأه ، والآباء والأبناء وفيمايلي نشير إلى بعضها.

نصائح للرجل والمرأه:

يشير الإمام في نصيحته إلى الرجل حول كيفية اختياره للزوجه عند إرادته التزويج ، وهي أن لا ينظر فقط إلى جمال المرأه ، وما لها ، بل لابد أن يجعل المقياس في الاختيار هو الدين .

حيث يقول : «لا تنكحوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهنّ أن يرديهنّ ، ولا لأموالهنّ فعسى أموالهنّ أن تطغيهن ، وانكحوهنّ على الدين ، ولأمة سوداء خرماء ذات دينٍ أفضل» .

أن يكون من أهل المعروف معها.

قال أمير المؤمنين : «من سعادته المرء أن يضع معرفته عند أهله» ، لأنّ أفراد العائله هم أولى الناس بالمعروف ، فمن الإجحاف أن يقدم الإنسان معرفته إلى الآخرين ، ولا يقدمه إلى أقاربه وأفراد عائلته ، وتقول الحكمة الشهيره: «الأقربون أولى بالمعروف» ، ويقول الإمام على في وصيته لابنه الحسن : «ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك» .

وقال : «عليك بلزوم الحلال ، وحسن البرّ بالعيال ، وذكر الله في كل حال».

وقال : «الزوجه الموافقه إحدى راحتين».

وقال : «أنعم الناس عيشاً من

منحه الله سبحانه القناعه ، وأصلح له زوجه».

وقال : «صيانته المرأه أنعم لحالها وأدوم لجمالها» .

وقال : «جهاد المرأه حسن التبعل» .

الحقوق المتبادله بين الوالدين وأولادهم

أ حق الوالدين على الولد

١ بر الوالدين .

حيث يقول الإمام على : «بر الوالدين أكبر فريضه» .

وقال : «بَرُوا آبَاءَكُمْ يَبْرِكُمْ أَبْنَاءُكُمْ» .

٢ الطاعه للوالدين إلا في معصيه الله سبحانه .

«إن للولد على الوالد حقاً ، وإن للوالد على الولد حقاً ، فحقّ الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء ، إلا في معصيه الله سبحانه...» .

٣ أن لا يضيع حقهما ولا يعقهما .

قال : «من العقوق إضاعه الحقوق» .

٤ الاستفاده من تجارب الوالدين والانتفاع من مواعظهم .

ففي وصيته لولده الحسن : «.. والأخذ بما مضى عليه الأولون من آباءك ، والصالحون من أهل بيتك ، فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر ، وفكروا كما أنت مفكر ، ثم ردّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا ، والإمساك عمّا لم يكلّفوا» .

ب حق الولد على الوالدين

يقول : «حقّ الولد على الوالد أن يحسن اسمه ، ويحسن أدبه ، ويعلمه القرآن» .

وفي وصيته لولده الحسن يقول : «... وأن ابتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله ، وشرائع الإسلام وأحكامه ، وحلاله وحرامه ، لا أجاوز ذلك بك إلى غيرك» .

التربيه والتأديب في الصغر

أجمع الباحثون والمحققون على أن للتربية في سنّ الطفولة دور كبير في بناء شخصيه الإنسان ، وتكوين صفاته ، لأنها كالأرض الخاليه بالنسبه إلى الفلاح ، فعلى طبق ما يزرع تكون نتيجته الحصاد.

ففي وصيته لولده الحسن يشير الإمام إلى مضمون هذا الكلام حيث يقول: «... أي بني: إني بادرت بوصيتي إليك ، وأوردت خصالاً- منها قبل أن يسبقني إليك بعض غلبات الهوى ، وفتن الدنيا ، فتكون كالصَّيْبِ النَّفُورِ ، وإنما قلب الحدث كالأرض الخاليه ، ما ألقى فيها من شيء قبلته ، فبادرتك بالأدب قبل

أن يقسو قلبك ويشغل لبك.. فما طاب سقيه ، طاب غرسه وحلت ثمرته ، وما خبث سقيه ، خبث غرسه وأمرت ثمرته» .

ثم يذكر أهم أهداف التربيـه والتعليم فيقول: «... فبادرتك بالأدب... لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته ، فتكون قد كفت مؤونه الطلب ، وعوفيت من علاج تجربته ، فأناك من ذاك ما قد كنا نأتيه ، واستبان لك ما ربّما أظلم علينا منه» . وقال : «خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب» .

فالملاحظه المهمه في كلمات أمير المؤمنين هي تنبيه الوالدين ، لأن يعطيا اهتماماً لتربيته وتعليم أولادهما منذ الصغر ، ويتيحاهما فرصه كافيه لبروز المواهب التي أودعها الله تعالى فيهم.

ملاحظه هامه

التوضيح

رغم التأكيد والاهتمام البالغ الذي رأيناه في كلمات الإمام على على صله الرحم ، وعلى جعلها من المسائل المهمه في حياه الإنسان ، لكن ذلك مرهون بحدود وشروط معينه ، وهي أن لا- يجعل الإنسان من القرابه عاملاً- للابتعاد عن الدين ، بحيث يجعلها الإنسان شغله الشاغل ، وهمه الأكبر الذي يصرفه عن أمور دينه ، ولهذا يقول : «لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك ، فإن يكن أهلك ، وولدك أولياء الله ، فإن الله لا يضيع أولياؤه ، وإن يكونوا أعداء الله ، فلما همك وشغلك بأعداء الله؟» .

وأما الأمور التي يجب أن يقدمها الإنسان على القرابه والرحم ، فهي ما لو اقتضى الإسلام أن يقف الإنسان موقف العدا من قرابته الذين هم في خط أعداء الله ، فحينئذ لا يجوز تقديم القرابه على الدين الذي هو المقياس الأساس في خط الإنسان.

ويتحدث الإمام على عن الزمن الأول الذي بعث فيه النبي محمد

، وكيف أن الإنسان المسلم كان يواجه بعقيدته كل الناس حتى أقربهم إليه في سبيل الحفاظ على الإسلام ونشره ، حيث يقول :
«لقد كُنّا مع رسول الله نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ما يزيدنا ذلك إلا إيماناً» .

المرحلة الثانية: العلاقات الاجتماعية العامة

كما نظم الإسلام العلاقات الخاصة للمجتمع ، كذلك نظم العلاقات الاجتماعية العامة ، وقد صنفها إلى أصناف كثيرة ، فقد نظم علاقته الجيران فيما بينهم ، ونظم العلاقات بين المعلم والتلميذ ، والعامل والمستأجر ، والمشير والمستشير ، والمؤمن مع أخيه ، وجميع هذه العلاقات تعرّض لها الإمام زين العابدين في رسالته القيمه «رساله الحقوق» ، ونحن هنا سنقتصر على البعض من تلك العلاقات الهامه.

الأولى: علاقه الجار بالجار

إنّ من أهمّ الارتباطات والعلاقات الاجتماعية بعد الأقرباء الاهتمام بحسن المعاشرة والتعامل مع الجيران ، حيث جاء في الكثير من الروايات الحث على تفقد الجار ، وكف الأذى عنه ، وتحمل الأذى منه ، ومراعاة جميع حقوقه.

وتعرّض الإمام زين العابدين إلى تلك الحقوق في رسالته القيمه «رساله الحقوق» والتي جاء فيها: «أما حقّ جارك ، فحفظه غائباً ، وإكرامه شاهداً ، ونصرته إذا كان مظلوماً ، ولا تتبّع له عوره ، فإن علمت عليه سوءاً سترته عليه ، وإن علمت أنّه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ، ولا تسلمه عند شديده ، وتقبل عثرته ، وتغفر ذنبه ، وتعاشره معاشره كريمه» .

وقال الإمام على عند وفاته: «الله الله في جيرانكم ، فإنّهم وصيّه نبيكم ، ما زال يوصى بهم حتّى ظننّا أنّه سيورّثهم» .

وقال : «حريم المسجد أربعون ذراعاً والجوار أربعون داراً من أربعه جوانبها» .

الثانية: الاهتمام بأمور المسلمين

اعتبر الإسلام الاهتمام بأمور المسلمين حقاً

لهم على كل مسلم ، فحثّ عليه وجعله عدل الإسلام والإيمان ، وطلب من المؤمن أن يتخلق بهذا الخلق يودخل في جماعه المسلمين ويناصرهم ويعينهم ، ويبذل لهم من نفسه وماله ما يحتاجونه ، تعبيراً عن مودته ورحمته وحبّه لهم ، والخلاصه أن يشاركهم في أفراحهم وأحزانهم.

وقد جاء هذا المعنى في كثير من كلمات أمير المؤمنين ، من خطبه وقصار جملة ورسائله ، خصوصاً الكتاب الذي بعثه إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر.

الثالثه: علاقه المسلم بغير المسلمين

إنّ أهل الذمه من مختلف الأديان قد احترّمهم الإسلام وصانهم وصالهم عرضهم ومالهم ، يعيشون ويحيون بين المسلمين وفي بلادهم لهم مالهم ، وعليهم ما عليهم ، وينعمون بحمي الإسلام ، وينتصف لهم الحاكم من كل من ظلمهم ، ولم يمنع عنهم السلام ، ولا حرّم على المسلمين الاختلاط بهم ، وهذا ما أدب به النبي وأهل بيته الكرام المسلمين ، من صون حقوقهم وعدم التعدي عليهم ، فقال علي : «الناس... صنفان ، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق» ، فنحن نعيش مع أهل الذمه لوجود مناظره خلقيه ، أي الذمي إنسان كما نحن ، وكما أن الإنسان المسلم محترم لشخصه كذلك الإنسان يحترم لشخصه ، إلا أن يسقطه بما يضمّره من سوء ، كما في الكافر الحربي ، كذلك أهل الذمه يحترمون بشخصهم وإنسانيّتهم وآدميتهم.

ومن هنا كان أهل البيت قد استوعبوا كل الناس بأخلاقهم وجميل صنيعهم ، فأمر المؤمنين على يأتي إلى المدينة مع يهودي ولّمّا يبلغ المدينة ، يستمر على في السير معه ، فيقول اليهودي: ألم تقل أنك تريد المدينة ، فقال علي : نعم ، فقال اليهودي ، فلماذا تمشي

معى فى طريق الخروج منها ، فىقول أشايعك إلى أن تخرج منها ، فقال: ما هذه الأخلاق التى لم نعهدها ، فقال : هكذا علمنا الإسلام ونبيه محمد.

قبس...

التقوى لغه واصطلاحاً

التقوى لغه الوقايه ، وهى الحذر ، والاحتراز والبعد والاجتناب ، ولها مراتب بحيث كلما كان الحذر والاجتناب أكثر كانت التقوى أكمل.

وفى الاصطلاح الإسلامى هو اجتناب ما حرم الله وإتيان ما أوجبه على العبد وباختصار هو ترك ما ثبتت حرمة وفعل ما ثبت وجوبه ، كما جاء هذا المعنى فى كثير من الروايات ، وإذا ترك الإنسان المحرمات والمكروهات وحتى المشتبهات وعمل بالمستحبات فهذا هو الورع الذى دعا إليه النبى فى خطبته الشعبانيه ، وعبر عنه بأفضل الأعمال فى شهر رمضان المبارك.

التقوى فى نهج البلاغه

إن كلمه التقوى من أكثر كلمات نهج البلاغه استعمالاً ، فليس هناك فى نهج البلاغه مفهوم أو معنى أعتنى به أكثر من التقوى ، كما أنه ليس هناك كتاب بعد القرآن الكريم يركز فيه على التقوى أكثر من نهج البلاغه ، غير أن أمير المؤمنين لا يطرح التقوى على أنه مفهوم يرادف الحذر والاجتناب ، وفق ما يذكره أهل اللغه ، بل التقوى فى نهج البلاغه عباره عن قوه روحيه تتولد للإنسان من التمرين العملى الذى يحصل من الحذر المعقول من الذنوب ، وعليه فالحذر المعقول والمنطقى يكون مقدمه للحصول على هذه المرتبه الروحيه العاليه ، وليست التقوى فى منظور نهج البلاغه عباره عن الحذر والاجتناب الذى يؤدى بالإنسان إلى اعتزال المجتمع والحياه العامه خوفاً من الوقوع بالمعصيه ، وفوات التقوى ، بل التقوى فى مفهومه قوه يخلقها الحذر إلى أن تصل إلى درجه الملكه فلا يضطر صاحبها إلى ترك المجتمع والاعتزال ، إذ هو يحفظ نفسه من دون أن يخرجها عن المجتمع ، فمن كانت تقواه بمعنى الحذر الذى يمنعه من مخالطه مجتمعه ، ويحدو به إلى الانزواء ، كان

كمن يأوى إلى جبل ليعصمه من المرض المعدى ، أما من كانت تقواه بالمعنى الصحيح أعنى الوصول إلى درجه الملكه والقوه المانع عن الذنوب ، كان كمن يقى نفسه من المرض المعدى بالتلقيح ضده ، فلا يضطر إلى أن يخرج من البلد أو إلى اجتناب الناس ، بل يسعى إلى مساعده المرضى كى ينقذهم مما هم فيه من الألم الممرض.

يقول سعدى الشيرازى واصفاً التقوى بالمعنى الأول:

رأيت يوماً عابداً فى الجبال

مقتنعاً عن دهره بالرمال

فقلت هل تنزل يوماً لكى

ترى البلاد والمنى والمنال

فقال لى لا إن فيها لمن

بنات حوّا كل ذات جمال

وحينما يكثر وحل الطريق

يزلق فيه الفيل قبل الرجال

إذا فالتقوى فى منظومه نهج البلاغه ، قوه معنويه وروحيه تحصل على أثر التمرين والممارسه ، ولها آثار ونتائج منها تيسير الحذر من الذنوب لا أنها هى بنفسها الحذر.

وفيما يلى بعض النصوص للإمام على تؤكد هذا المعنى:

قال الإمام على :

«إنّ تقوى الله حمت أولياء الله محارمه ، وألزمت قلوبهم مخافته ، حتى أسهرت ليايلهم ، وأظمأت هواجرهم...» ، وقال : «إنّ تقوى الله دواء داء قلوبكم...».

حيث أكد فى هذه المقطوعه أن الحذر من الحرام ، والخوف من الله تعالى من لوازم وآثار التقوى ، لا أن نفس الحذر والخوف هو التقوى.

وهناك الكثير الكثير فى نهج البلاغه ما يؤكد على أن التقوى عند أمير المؤمنين عبارته عن قوه مقدسه روحيه ينشأ منها أنواع من الإقدام والإحجام ، إقدام على القيم المعنويه ، وإحجام عن الدنايا الماديه ، وهى آله تهب لروح الإنسان قدره يتسلط بها على نفسه ويمتلكها. ومن ذلك قوله: «إن التقوى دار حصن عزيز ، والفجور دار حصن ذليل لا يمنع أهله ، ولا يحرز من لجأ إليه»

، وهذه نماذج من نهج البلاغه عن المعنى الحقيقي للتقوى ، وهناك الكثير من هذا القبيل .

آثار التقوى فى الدنيا والآخرة

إن للتقوى آثار عظيمه جداً تعود فوائدها إلى الفرد المتقى ، والمجتمع المتقى ، وقد ذكر القرآن الكريم آثاراً كثيرة وجمه وإليك بعضها:

١ بالتقوى خروج من الضيق: الإنسان فى هذه الدنيا غالباً ما يتطوق بالمصائب والابتلاءات ، وهذه الابتلاءات على نوعين ، فمنها ما يتمكن الإنسان من حله ، ورفع مشاكله ، وهى قليلة جداً ، ومنها ما لا يتمكن من حله ، ويقف عاجزاً أمام هذا النمط منها ، وليس له أدنى حول ، إلا أن يعيئه الله تبارك وتعالى ، ويخرجه من هذا الضيق ، وبالتقوى يخرج المتقون من هذا الضيق ، وتحل مصائبه ومشاكله بعدما كانت مبرمه ، يقول تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ، أى من الضيق ، لمصائبه ومحنه ، ويقول تعالى أيضاً: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْيراً ، وقال أمير المؤمنين لأبى ذر: «... ولو أن السماوات والأرض كانتا على عبد رتقاً ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجاً...» .

٢ بالتقوى تدر الأرزاق: إن من أكثر ما يشغل بال الفرد فى المجتمع الرزق ، وكم يسعى لتحصيله ، وكم ينفق من عمره فى سبيل تحصيل قوته وقوت عياله ، ويمكننا القول بأن حركة المجتمعات البشريه فى معظم الأوقات تفرغ فى سبيل تحصيل الرزق والقوت ، مع أن هناك طريقاً سهلاً قوياً يحقق للإنسان رزقه وما يكفيه ، وهو التقوى ، فبالتقوى تدر الأرزاق ، وبالتقوى تحصل الأوقات ، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

٣ بالتقوى تقبل الأعمال: لا

شك أن أهم ما يهتم به المؤمن أن يقبل الله أعماله التي يقوم بها من الصلاة والصيام والزكاة والحج... ، ودائماً يخاف الإنسان من أن لا- تكون هذه الجهود من عباداته موضع قبول الله تعالى ، وأيضاً هناك الكثير من الروايات التي أكدت على أن المؤمن ينبغي أن يهتم بقبول العمل ، بغض النظر عن قلته أو كثرته ، فلا ينفع عمل مهما كثر إذا رده الله تعالى ، كما أن العمل القليل قد يغني الإنسان إذا كان محققاً للقبول.

والطريق الذي رسمه الله تعالى لقبول الأعمال التقوى ، قال تعالى: **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** ، فالتقوى سبب من أسباب القبول ، بل هي السبب الوحيد لدلاله «إِنَّمَا» على الحصر ، وقد وردت هذه الآية في قصة هابيل وقايل ابنا آدم حيث اختلفا في أمر فحكما فيه أباهما آدم ، فأشار عليهما أن يقدما قرباناً إلى الله فمن تقبل الله قربانه يكون هو الصائب ، فقدم قايل كبشاً عظيماً ظناً منه بأن عظمه ما يقدمه وغلائه يكون موضع رضى وقبول الله تعالى ، وقدم هابيل سنابل القمح ، وكانت علامه القبول ، أن يضعا القربانين على جبل فإذا نزلت النار وأكلت قربان أحدهما دل ذلك على قبول الله له ، وفعلاً نزلت النار على قربان هابيل وأكلت سنابل القمح ، فتعجب قايل ، واستغرب من قبول الله السنابل التي لا تعدل شيئاً أمام الكبش ، فقال له أخوه هابيل: **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** .

فعظمه العمل وكثرته لا- تعدو شيئاً عند الله إلا- بالتقوى ، ومن هنا قال على : «لا يقل عمل مع التقوى ، وكيف يقل ما يتقبل» ، ومما أوصى به رسول

الله أباذر ، قال: يا أباذر كن للعمل بالتقوى أشد اهتماماً منك بالعمل» .

٤ بالتقوى تنال كرامه الله تعالى: لقد خلق الله تعالى الإنسان كريماً ، قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَإِنَّمَا يَدُلُّ وَيَهَانُ بِالْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ ، وهذه الكرامه أعطاها ووهبها لجميع البشر على نمط واحد ، وبحد متساوى ، غير أنه بإمكان كل فرد من الطاقم البشرى أن يصبح أكرم من سائر البشر ، وذلك بالتقوى ، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .

٥ بالتقوى تنال رحمه الله: ليس هناك أوسع من رحمه الله تعالى ، وبالتقوى تنال وتستحصل ، قال تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ .

٦ بالتقوى ينال الإنسان الجنة: قال تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، وقال عز من قائل: جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ .

وهناك آثار أخرى عزفنا عن ذكرها مراعاة للاختصار.

ولعل أعظم الآثار للتقوى تعكسها خطبه المتقين لأمير المؤمنين :

كلام أمير المؤمنين في صفات المتقين :

رَوَى أَنَّ صَاحِبًا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يُعَالُ لَهُ هَمَامٌ كَمَا أَنَّ رَجُلًا عَابِدًا فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صِفْ لِي الْمُتَّقِينَ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَتَنَاقَلَ عَنْ جَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا هَمَامُ ، اتَّقِ اللَّهَ وَأَحْسِنِ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحِبِّينَ . فَلَمْ يَقْنَعْ هَمَامٌ بِهَذَا الْقَوْلِ حَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ قَالَ :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَتِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَتُهُ مِنْ عَصَاةٍ وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَتُهُ مِنْ

أَطَاعَهُ ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَايِشَهُمْ ، وَوَضَعَ عَنْهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ ، فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ ، مُنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ ، وَمَلْبَسُهُمْ
الِاقْتِصَادُ ، وَمَشِيئُهُمُ التَّوَاضُعُ ، غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ ، نَزَلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ
فِي الْبَلَاءِ كَمَا لَتَى نُزِلَتْ فِي الرِّخَاءِ ، وَلَوْ لَمَا الْأَحْيَالُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَشِي تَقَرَّرَ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَهُ عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى
الثَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ ، عَظَّمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَعَرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ ، فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَأَاهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَمُونَ ، وَهُمْ
وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَأَاهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ ، قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ وَسُرُورُهُمْ مِأْمُونَةٌ ، وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ ، وَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ ، وَأَنْفُسُهُمْ
عَفِيفَةٌ ، صَبَرُوا أَيَّامًا قَصِيرَةً ، أَعَقَبَتْهُمْ رَاحَةٌ طَوِيلَةٌ ، تِجَارَةٌ مُرَبِحَةٌ ، يَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ ، أَرَادَتْهُمْ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُوهَا ، وَأَسْرَتْهُمْ فَفَدَوْا
أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا ، أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ ، تَالِينَ لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ ، يُرْتَلُونَهَا تَرْتِيلًا ، يُحْزَنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، وَيَسْتَتِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ ،
فَبَادَا مَرُّوهُ بِآيِهِ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا ، وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا ، وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصِبَ أَعْيُنِهِمْ ، وَإِذَا مَرُّوهُ بِآيِهِ فِيهَا تَخْوِيفٌ
، أَصِيغُوا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ ، وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا فِي أَصُولِ آذَانِهِمْ ، فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ ، مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ
وَأكْفِهِمْ وَرُكْبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ ، يُطَلَّبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءِ أَبْرَارٍ أَتْقِيَاءُ ، قَدْ بَرَّاهُمْ
الْخَوْفُ ، بَرَى الْقِدَاحَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاطِرُ ، فَيَحْسِبُهُمْ مَرَضَى وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ ، وَيَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، لَا
يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ

وَلَمَّا يَسِيْرُ تَكْتَبُونَ الْكَثِيْرَ ، فَهَمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهَمُونَ ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ ، إِذَا زُكِّيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ
بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي ، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ ، وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يُظُنُّونَ ، وَاعْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ
، فَمَنْ عَلَّمَهُ أَحَدُهُمْ أَنْكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِيْنٍ ، وَحِزْمًا فِي لِيْنٍ ، وَإِيْمَانًا فِي يَقِيْنٍ ، وَحِزْمًا فِي عِلْمٍ ، وَعِلْمًا فِي حِلْمٍ ، وَقِصْدًا فِي
غِنَى ، وَخُشُوْعًا فِي عِبَادَةٍ ، وَتَجَمُّلًا فِي فَاقِهِ ، وَصَبْرًا فِي شِدَّةِهِ ، وَطَلْبًا فِي حِلْمَالٍ ، وَنَشَاطًا فِي هُدًى ، وَتَحَرُّجًا عَنْ طَمَعٍ يَعْمَلُ
الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ ، وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ يُمَسِّي ، وَهَمُّهُ الشُّكْرُ ، وَيُضِيْحُ وَهَمُّهُ الذُّكْرُ ، يَبِيْتُ حَذِرًا وَيُضِيْحُ فَرِحًا ، حَذِرًا لِمَا حَذَرَ مِنَ
الْغَفْلَةِ ، وَفَرِحًا بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ ، إِنْ اسْتَصْبَحَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيْمَا تَكَرَّهُ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيْمَا تُحِبُّ قُرَّةَ عَيْنِهِ فِيْمَا لَا
يَزُولُ ، وَزَهَادَتُهُ فِيْمَا لَا يَبْقَى ، يَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ ، وَالْقَوْلَ بِالْعَمَلِ ، تَرَاهُ قَرِيْبًا ، أَمَلُهُ قَلِيْلًا ، زَلُّهُ خَاشِعًا ، قَلْبُهُ قَانِعَةٌ ، نَفْسُهُ مَنزُورًا ،
أَكْلُهُ سَهْلًا ، أَمْرُهُ حَرِيْزًا ، دِيْنُهُ مَيِّتَةٌ شَهْوَتُهُ ، مَكْظُومًا غَيْظُهُ ، الْخَيْرُ مِنْهُ مَيِّمٌ ، وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ ، إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِيْنَ كُتِبَ فِي
الذَّاكِرِيْنَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الذَّاكِرِيْنَ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ، يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ ، وَيُعْطِي مَنْ حَزَمَهُ ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ ، بَعِيدًا فُحْشُهُ ،
لِيْنَا قَوْلُهُ ، غَائِبًا مُنْكَرُهُ ، حَاضِرًا مَعْرُوفُهُ ، مُقْبَلًا خَيْرُهُ ، مُدْبِرًا شَرُّهُ ، فِي الزَّلَازِلِ وَقُورٍ ، وَفِي الْمَكَارِهِ صَبُورٍ

، وفي الرِّخَاءِ شَكُورٌ ، لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبَغِضُ ، وَلَا يَأْتُمُ فِيمَنْ يُحِبُّ ، يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ ، لَا يُضِيعُ مَا اسْتُحْفِظَ وَلَا يَنْسَى مَا ذُكِّرَ وَلَا يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ ، وَلَا يُضَارُّ بِالْجَارِ ، وَلَا يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ ، إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغْمَهُ صِمْتُهُ ، وَإِنْ ضَحِكَ لَمْ يَغِيلِ صَوْتُهُ ، وَإِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ ، نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ ، أَتَعَبَ نَفْسَهُ لِأَخْرَجَتِهِ ، وَأَرَاخَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ، بُعِدَهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَنَزَاهَةٌ ، وَدُنُوهُ مِمَّنْ دَنَا مِنْهُ لِينٌ وَرَحْمَةٌ ، لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبَرٍ وَعَظَمَةٍ ، وَلَا دُنُوهُ بِمَكْرٍ وَخَدِيْعَةٍ ،

قَالَ فَصَعِقَ هَمَامٌ صَعَقَهُ كَانَتْ نَفْسُهُ فِيهَا ، فَقَالَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ :

أَمِيَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَهْكَذَا تَضِيْعُ الْمَوَاعِظُ بِالْأَهْلِهَا ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: فَمَا بِالْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ وَيَحْكُكَ إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتًا لَا يَعْدُوهُ وَسَبَبًا لَا يَتَجَاوَزُهُ فَمَهْلًا لَا تَعُدُّ لِمِثْلِهَا فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ.

لا غرو في ذلك فإن المفرغ لهذا الكلام هو سيد المتقين وضياء المتجهدين ونور العارفين أمير المؤمنين ، وهل يوجد شخصيه بعد رسول الله اتصف بهذه الأوصاف غير على وأهل بيته ، فكان ما قاله لهمام نابع من ذلك القلب السليم ، فأثر ما أفرغه منه في الضمائر الحيه والقلوب السالكه إلى الله تعالى.

التقوى وصفات المتقين

المرأه وقضاياها

تمهيد

قد حمل نهج البلاغه نصوصاً تتعلق بالمرأه وقضاياها لا بد من محاوله استعراض بعضها بالبحث والتحقيق ، ولكن لا بد وأن يعلم مسبقاً بأن التعليقات والتحليلات والقراءات

الموجوده عند الباحثين لا يمكنها التعبير عن عمق وكنه الرؤيه الإسلاميه تجاه هذا الموضوع ، ولا تمثل إدراك الموقف الشمولى له ، وإنما نحاول قدر المستطاع إعطاء الوجهه التقريبه لذلك على ضوء الخلفيات الثقافيه التى تعطىها النصوص ، والتى تعطى بدورها الرؤيا الموضوعيه لنظرة الإسلام تجاه الإنسان ككل ، وفيما يلى عرض لبعض النصوص التى يظهر منها طرْحاً مستهجاً لموضوع المرأه وفسلجتها.

نقصان المرأه

لعل الروايه الأكثر جدلاً حول نقصان المرأه هى الروايه التى تضمّنتها الخطبه الثمانون من نهج البلاغه ، وهى الأكثر صراحه فى هذا المعنى ، حيث جاء فيها: «معاشر الناس ، إن النساء نواقص الإيمان ونواقص الحظوظ ونواقص العقول ، فأما نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاه والصيام فى أيام حيضهنّ ، وأما نقصان عقولهنّ فشهادتهنّ كشهاده الرجل الواحد ، وأما نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الأنصاف من مواريث الرجال» .

وقد روى علماء السنّه عن النبى ، فى مصادرهم الحديثيه مثل سنن ابن ماجه ما هو قريب من هذا النص.

وأيضاً ورد فى كتاب الكافى صريحاً فى وصف المرأه بالنقص فى العقل ، والضعف فى الدين: «ما رأيت ضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذى لبّ منكن» .

ومما يوهّم دلالتة على نقصان عقل المرأه ، ما يرويه السيد عن الإمام فى الخطبه ٢٧ فى صدد ذمّ رجال تقاعسوا عن واجب الجهاد قال : «يا أشباه الرجال ولا رجال ، حلوم الأطفال وعقول ربّات الحجال» .

عدم مشوره النساء

ينسب السيّد الرضى فى نهج البلاغه إلى الإمام القول: «إياك ومشاوره النساء ، فإنّ رأيهنّ إلى أفنّ ، وعزمهنّ إلى وهنّ ، واكفف عليهنّ بأبصارهنّ بحجابك إياهنّ ، فإنّ شدة الحجاب أبقي عليهنّ..» .

كما أورد الحديث كلّ من الصدوق فى كتاب «من لا يحضره الفقيه» ، والمجلسى فى «بحار الأنوار» ، رواه الحر العاملى فى «وسائل الشيعه» أيضاً ، مع بعض الاختلاف ، إضافه إلى أن مضمون هذه الروايه جاء فى بعض النصوص الأخرى.

وظاهرها على ما يبدو فى الوهله الأولى وبالنظر البسيط التحذير من مشاوره النساء ، لما وصف به رأى المرأه وعزمها من أفنّ ووهن ، والأفنّ هو النقص

والضعف ، وعليه فالمرأه على هذه الروايه لا تتسم بالكمال والتماميه فى رأيها ومشورتها.

ينتقل السيد الرضى فى النهج عن الإمام أيضاً قوله: «لا تهيجوا امرأه بأذى ، وإن شتمت أعراضكم وسببن أمراءكم ، فإنهنّ ضعاف القوى والأنفس والعقول..» ، وهذه الروايه تعطى طابعاً آخر فى المرأه ، ورؤيه أصعب مما تضمنته الروايه الأولى ، ذلك أنها تصف المرأه بالضعف على مستوى القوى والنفس والعقل ، ولعل هذا المعنى يوضح بشكل أكثر السبب فى ترك مشوره النساء الوارد فى الروايه السابقه.

عدم إطاعه المرأه

إن من أغرب ما جاء حول المرأه ، ما قد يُفهم منه أمرٌ صريحٌ بترك المعروف ، لو كانت المرأه هى الداعيه إليه ، فلا ينبغى أن تطاع حتى فى المعروف ، والنص المعتمد هنا هو ما ينقله السيد الرضى أيضاً عن الإمام على فى نهج البلاغه: «اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر ، ولا تطيعوهنّ فى المعروف حتى لا يطمعن فى المنكر» .

المرأه والشر

ومن النصوص التى توهم ذم المرأه ما ينقله السيد عن الإمام فى النهج «المرأه عقرب حلوه اللّسّيه» وأيضاً ورد عنه قوله: «المرأه شرّ كلّها وشرّ ما فيها أنه لا بد منها» ، وقوله : «اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر» ، وهذا يكشف عن أن المرأه مركز الشر وعنصره ، وأن أعظم الشرّ أنّ الرجل بحاجه إليها..

المحتوى العام للنصوص

هذه جمله من الأحاديث الوارده عن الإمام على فى كتاب نهج البلاغه وغيرها من الكتب ، ونسعى فى التحليل الآتى ، إلى تقديم صورته تخفف ما يمكن أن يطرأ على الإنسان من استغراب ، عند قراءه مثل هذه الروايات.

والنظرة الأولى لما أسلفناه هنا من الروايات الوارده عن الإمام على ، توحى أنّ المرأه فى شخصيتها ، تُتّصف بأفّن فى رأى ، ووهن فى عزيمه ، ونقص فى عقل ، وعجز فى نفس ، مما يبرّر بشكل طبيعى جداً ، أن تكتمل الصوره النظر الرجال بضروره الابتعاد عن مشاورتها والحث على مخالفه رأيها ، وإن كان ذلك الرأى مما يصدق عليه المعروف الذى هو من أقدس وأهم المفردات الإسلاميه ، ذلك أن إنساناً موصوفاً بما قد مرّ من خصال سيئه ، وقابله للإفساد والتدمير المعنوى ، من الواضح تجنبه ، والسعى لعدم إشراكه فى شىء من تقرير الحياه.

هذا ما تركّز لدى بعض الناس ، بل العلماء مما دفع بهم إلى أحد أمرين: إما القول بدونيه المرأه وأنها إنسان من الدرجه الثانيه ودون الرّجل فى الجانب الجوهرى ، وإما الاعتقاد بأن مثل هذه الروايات ضعيفه ، وغير قابله للاحتجاج العلمى والإسناد المعرفى ، فيجب رفضها كلياً ، والقول الأخير هو الأكثر رواجاً واعترافاً فى الأوساط المعاصره على أقل

تقدير ، وإن كان عدد لا بأس به يعبر عن إضعاف هذه النصوص بحذرٍ وحيطهٍ ، ولكنه لا يغير من واقع الموقف شيئاً كثيراً.

وفيما يلي نعرض بعض مفردات هذه الروايات ، ونجيب عن تلك التساؤلات باختصار وقبل الدخول في البحث لا بد من التمهيد التالي: قد يكون الشيء مذموماً حسب شرائط وعلل وأسباب خارجيه ، وليست طبيعه الشيء قابله للذم ، بمعنى أن الذم فيه ليس ذمّاً ذاتياً ، وتوضيح ذلك أنه ربّما يمدح أو يذم زمان أو مكان أو أشخاصاً إثر وقائع تاريخيه وحسب شرائط وعلل وأسباب خاصه ، وهذا ليس معناه أن طبيعه ذلك الزمان أو المكان أو الشخص قابله للمدح والذم ، بل ذلك المدح والذم عرض لتلك الطبيعه لعلل وأسباب وشرائط خاصه ، ولذا فإنّ هذا المدح والذم ليس أبدياً أن يفارق تلك الطبيعه ، وعليه فإذا رأينا في نهج البلاغه أو بعض الروايات ذمّاً لبعض الأمكنه والأفراد ، فلعلّ ذلك من هذا القبيل ، فالتقصيه في هذه الروايات تصبح قضيه شخصيه أو خارجيه ، وليست قضيه حقيقيه.

فدم الكوفه وأهلها والبصره وأهلها في نهج البلاغه قد جاء إثر قضايا وحوادث تاريخيه خاصه ، وما جاء عن أمير المؤمنين بعد فراغه من حرب الجمل يذم فيه النساء: «معاشر الناس ، إن النساء نواقص الإيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول..» من هذا القبيل ، إذ ليس المقصود منه تحقير المرأة وانتقاصها بما هي امرأه ، وليس ناظراً إلى طبيعتها وواقعيتها ، بل لهذا الذم أسباب وعلل وتفسير يلزم تبينه وتوضيحه على ضوء الكتاب والسنة والعقل والواقع التاريخي ، وهذا ما سنقوم به ضمن الإجابة على المواضيع التاليه:

١- ما معنى نقصان إيمان المرأة؟

٢- لماذا

حظ المرأة من الإرث نصف حظ الرجل؟

٣- ما معنى نقصان عقل المرأة؟

٤- لماذا ورد النهى عن مشاوره النساء؟

٥- لماذا ورد النهى عن إطاعه النساء؟

٦- ما معنى القول: بأن المرأة شر؟

ما معنى نقصان إيمان المرأة؟

قضيه نقصان إيمان المرأة المعلمل في الروايه بقعودها عن الصلاه والصيام أيام الحيض لا يعتبر في الواقع إنتقاصاً للمرأة ، لأنه أولاً: حرمان مؤقت قابل للجبر ، وثانياً: لأنه حكمه إلهيه.

توضيح ذلك: أن الله قد كلف الإنسان حسب طاقته واستعداده ، ولذا نرى أن تكاليف الأنبياء والأوصياء تختلف مع تكاليف سائر الناس ، فمثلاً أداء صلاه الليل واجبه على الرسول ، ومستحبّه مؤكّده على سائر المسلمين ، لأنّ هذا التكليف لا يطيقه إلاّ الرسول الأعظم .

وعلى هذا الأساس فإنّ المرأة تجب عليها العباده وتكون مكلفه قبل الرجل بست سنين. وهذا في الحقيقه يعدّ شرفاً لها للحضور بين يدي الله عزّ وجلّ ، وأما قعودها عن الصلاه والصيام أيام عاداتها فلا يدلّ على نقصان منزلتها ، لأنّه يمكن جبران ذلك ، أمّا الصيام فيقضى ، وأما الصلاه فإن المرأة يستحبّ لها أيام الحيض أن تتوضّأ وتجلس في محراب صلاتها ، وتشتغل بذكر الله تعالى بمقدار الصلاه الواجبه ، كما أن المسافر إذا سبّح التسيّحات الأربعه ثلاثين أو أربعين مرّه يجبر بذلك نقصان الركعتين في السفر. أضف إلى ذلك أنّ المرأة اليائسه والحامل لا يجرى عليهما هذا الحكم ولا يسلب منها توفيق العباده ، وعليه فالأيام التي تكون فيها المرأة يائسه أو حاملاً مع السنوات الست التي تكلف فيها المرأة قبل الرجل ، كل هذه جابره للأيام التي حرمت فيها من العباده.

أضف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هناك حكمه إلهيه في عدم إلزام المرأة ببعض التكاليف الشرعيه ، وهي مراعاة

حالتها ، لأنّ المرأه كما جاء في الحديث: «ريحانه وليست بقهرمانه» . فمع هذا التوجيه والتوضيح للروايه ، فلا يكون نقصان عباده المرأه وإيمانها ، بمعنى ذمها وانتقاصها كما يفهمه البعض ، بل إن المرأه تستطيع أن تنال أعلى درجات الإيمان والكمالات الإنسانيه ، كما يحدثنا القرآن عن أمّ عيسى مريم بنت عمران حيث كانت الملائكه في المحراب ، تحدثها وتأتيها رزقها من الله تعالى ، وهذا يدلّ على ما بلغته من الدرجات العاليه حتى أن نبي زمانها قد احتار في أمرها ، وأمر طعامها الغير المعهود أو انه ، وهكذا يحدثنا القرآن الكريم عن آسيه امرأه فرعون التي قالت: رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، فإن هذا إنما يدل على صلابه إيمانها.

ويحدثنا التاريخ الإسلامي عن خديجه الكبرى ؟ ، وكيف أنها وصلت إلى مراتب الكمال العرفاني ، وكذا يحدثنا التاريخ عن الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء ؟ أنها بلغت درجه من الكمال لم يبلغها أي رجل من الرجال عدا الرسول الأعظم والإمام أمير المؤمنين ووصلت إلى مرتبه الحجيه كسائر أبناءها المعصومين ؟ ، ومقام الاصطفاء.

فلو كان النساء كمن ذكرنا

لفضلت النساء على الرجال

فلا التأنيث لاسم الشمس عيب

ولا التذكير فخر للهلال

ويمكن القول بأن مقدمات السلوك الإيماني ، وقبليات الوصول إلى القرب الإلهي والحصول على ملكه التقوى في كثير من النساء أقوى من الرجال ، وذلك لشده العواطف المخترنه في نفوسهن وسرعه تأثرهن وتغيرهن وانفعالهن بمجالس الوعظ والعزاء والمذكر والتوسل وقراءه القرآن والمحاضرات الأخلاقيه والدينيه والعقائديه ، فهذه الأمور في المرأه تؤهلها وتجعلها أكثر وصولاً إلى الحق والقرب الإلهي ، والانتقطاع إلى الله تعالى.

وعلى ما ذكرناه فإن الظاهر من

نصوص القرآن الكريم الذى يوجه الخطاب إلى المرأة كالرجل بأن الأفضل عند الله هو الأتقى ، كما فى قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، فالأتقى هو الذى يبلغ مقام التكريم سواء كان رجلاً- أو امرأة ، وهذا يكشف عن أن استعدادات المرأة لبلوغ هذه المرتبه على حد سواء مع استعدادات الرجل ، وأن قعودها عن بعض العبادات لا يمنع من تحقيق هذه الكرامه الإلهيه ، وإلا لما ناسب شمولها فى الخطاب المذكور ، ما دام هناك معوقات تسلب توفيقها لهذه الدرجه ، بحيث دائماً يكون الرجل محققاً للأتقى.

وبعد هذا لا بد وأن نفهم هذا البيان لنقصان إيمان المرأة على ضوء هذه الآيه وسائر النصوص الأخرى المتوجهه إلى الإنسان بمعزل عن كونه رجلاً أم امرأة ، ولهذا فيمكننا عرض احتمالات لفهمها:

الاحتمال الأول: أن يكون المقصود من نقص الإيمان مجرد ترك أفعال الإيمان على مستوى السلوك ، دونما تأثير النقص على الكمالات التى استحصلتها من سلوكها العبادى الذى كانت تمارسه فى غير أيام عذرها ، كما لا يؤثر هذا النقص على ملكاتها الإيمانيه القليه ، ويمكن فهم ذلك من العله التى ذكرها الأمير لنقص الأيمان ، وذلك بالجمود على ألفاظها ، وبهذا لا يكون الخطاب لبيان انتقاص المرأة ، بل لبيان حقيقتها وواقعها ، وهذا المقدار من النقص مما لا ينكره أحد حتى المرأة نفسها.

الاحتمال الثانى: أن يكون المراد النظر إلى المرأة فى زمن أمير المؤمنين ، وأن هذا النقص من الإيمان يؤثر عليها فى سلب الكمالات عنها ، ولا ينظر إلى حقيقه المرأة بشكل عام كما بيّنا من أن ملحوظ أمير المؤمنين الحاله

الخارجيه للمرأة دونما النظر إلى حقيقه المرأة بشكل عام.

وهناك احتمالات أخرى غيرها.

لماذا حظ المرأة من الإرث نصف حظ الرجل؟

قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ .

والسبب في تحديد الإسلام سهم المرأة وجعله نصف سهم الرجل ، هو الوضع الخاص للمرأة من حيث المهر والنفقة وبعض القوانين الجزائيه وغير ذلك ، ولما جعل الإسلام المهر شرطاً في العقد ، وأوجب النفقة على الرجل ورفعها عن ذمه المرأة ، وفرضهما على الرجل أراد أن يجبر ذلك عن طريق الإرث فجعل سهم الرجل ضعف سهم المرأة وهذا المعنى قريب من الجواب الذي قاله الإمام الصادق لابن أبي العوجاء حين اعترض على الإسلام ، فقد روى الصدوق في علل الشرائع بسنده عن هشام بن سالم عن الأحوال ، قال: «قال لى ابن أبي العوجاء ما بال المرأة الضعيفه لها سهم واحد ، وللرجل القوى الموسر سهمان؟ قال الأحول: فذكرت ذلك للصادق فقال: على الرجال النفقه والعاقله والجهاد ، وعدّ غيرها وقال: وليس هذا عليها ، فلذلك جعل له سهمان ولها سهم».

وروى فيه بسنده عن عبد الله بن سنان قال «قلت للصادق لأى عله صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال : لما جعل لها من الصداق» .

وروى فيه بسنده عن محمد بن سنان أنه كتب إلى الرضا بمسائل فكتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «عله إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت ، وأعطاهما الرجل ، فلذلك وفرّ عليه ، ولأن الأنثى فى عيال الذكر إن احتاجت فعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، وإن احتاج فلا تؤخذ هى بنفقتها فلذلك وفرّ عليه» .

إذن تأخذ المرأة ثلث الثروه

الموروثة لتنفقها على نفسها ، ويأخذ الرجل ثلثي الثروه لينفقها أولاً- على زوجته ، أى على المرأه ، وثانياً على أسرته فأيهما يصيب أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام؟ فهل بقيت بعد ذلك شبهه فى القدر الحقيقى الذى تناله المرأه من مجموع الثروه ، وهل هو امتياز حقيقى فى حساب الاقتصاد أ يكون للرجل مثل حظ الأنثيين ، وهو مكلف بما لا تتكلفه الأنثى!؟

على أن هذه النسبه إنما تكون فى المال الموروث بلا تعب ، فهو يقسم حسب أعدل قانون وصلت إليه البشرية اليوم وهو: «لكل حسب حاجته» أما المال المكتسب فلا- فرق بين الرجل والمرأه لأنه يتبع مقياساً آخر هو المساواه بين الجهد والجزاء قال تعالى لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ .

هذا وفى كثير من الفروض يتساوى الرجل والمرأه فى الإرث منها أن الأبوين يتساويان فى الإرث وهو السدس ، ومنها أن المرأه والرجل من أقرباء الأم يتساويان فى الإرث.

إذن فلا- ينبغى أن يتوهم وجود أى ظلم وإهانته فى مسأله تقسيم الإرث بين الذكر والأنثى ، وليس معنى قوله تعالى: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ، وقول الإمام : «النساء ناقصات الحظوظ» ، أن قيمه المرأه هى نصف قيمه الرجل فى حساب الإسلام ، كما يفهمه العوام ويقوله أعداء الإسلام.

ما معنى نقصان عقل المرأه؟

فى ضوء قراءه تاريخيه للتجارب الموجوده والنصوص الشرعيه المعتبره ، المتعلقه بالتاريخ المعاصر لهذه النصوص ، جميعها لا تؤيد اعتبار أن المرأه أقل حظاً من الرجل فى امتلاك العقل ، حيث أن شخصيات تاريخيه من النساء استطعن إثبات عكس ذلك ، وهذا بحد ذاته شهاده تاريخيه على أن الظروف مؤاتيه ومناسبه للمرأه لكى تثبت غير الذى ذكر ، إلى جانبه توافر

نماذج نسائية ، هي قمة فى العقل والتعقل وهو أقوى دليل ، على امتناع وصف المرأة كجنس كلى بهذه الخصوصيه وعدم صحه ، إصدار حكم نقصان العقل فى حق كل النساء ، والمسأله تبقى منحصره فى إطار البعض ، ليس باعتبارهنّ نساء ، ولكن باعتبارهنّ موصوفات أحياناً بأوصاف خاصه ، وهذا ما سنوضحه.

إنّ نقصان العقل ، فى حال ثبوته ، لا يطرأ على المرأة كجنس من الإنسان له خصوصياته العاطفيه والحساسيه ، حسب تعبير السيد الطباطبائى فى معرض حديثه عن هذا الموضوع وفى تفسير الآيات ٢٢٨ إلى ٢٤٣ من سوره البقره.

ولا شك أنّ مثل هذا التقلب والاهتزاز قد يحصل بفعل وجود مسببات وعلل خاصه من شأنها عرقله عمليه الإدراك ، أو الخضوع له والنزول عنده ، والمسأله لا تتعلق بالمرأه فقط ، إنما تتعلق بما تتصف به فى حالات كثيره ، تتجاوز ما يصاب به الرجل من حالات الهيجان والثوران فى العاطفه الإنسانيه المقدسه ، والأمر القابل للتنبى ، ليس أكثر من قبول أن أكثر النساء وليس كل النساء فى أكثر الحالات وليس كل الحالات يقعن تحت تأثير العاطفه الشديده والإحساس القوى وضغظهما أشدّ من أكثر الرجال ، لأن بعض النساء قد لا يتأثرن بهذا المستوى ، وبعض الرجال ، من جهه أخرى قد يتأثرون بمشهد عاطفى فيسقطون عنده ، ويصبحون غير قادرين على أى انطلاق عقلى... وهذه الاستثناءات كافيه لتدل على أن الحكم وإن كان غالبياً ، لكنّه لا علاقه بينه وبين النساء كجنس أو الرجال كجنس ، إنّما العلاقه بين الإحساس والعاطفه اللذين إذا اشتدا فى الإنسان مطلقاً عرقلا عمليه العقليه فى تلك اللحظات والحالات فحسب.

الجرائم الكبيره التى يرتكبها الرجال فى حالات كثيره

، منها ما يقع لنقص عقل فاعليها في لحظه الارتكاب كسبب أساسى ، فمن الطبيعى أن يتأثر الإنسان بعواطفه ، فيتعثر في قراره ، ولا- أظن أننا في حاجه إلى إثبات وجود علاقته بين التصرف اللاعقلانى الشاذ ، وبين تلاطم الوضعيه العاطفيه وتحرك العاطفه النفسيه سلباً أو إيجاباً.

والنقطه الجوهرية هنا؛ هي إثبات أن المسأله غير مرتبطه بالمرأه؛ بما هي امرأه ، وإنما ترتبط بشده العاطفه والإحساس الرقيق لديها ، مما يؤثر في إمكانية أخذ القرار العامل والصائب عادتاً وهذا مما يؤخرها عن الرجل في لحظه حرجه وصعبه تنطوى على مشاهد عاطفيه كبيره ، قد تسبب تجريح عاطفه المرأه وخذشها ، مما يجعل الرجل أكثر صلاحية في هذه الحالات الصعبه ، والمقتضيه للخشونه ، والمواجهه والعنف ، وسيطره القدره.

كما أنّ شهوه الرجل وإعجابه بنفسه يسلبان إمكانية التعقل لديه والتأمل ، وأخذ القرار الصائب تماماً ولذا فقد جاء عن على : «إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله» ، وفي آخر: «لا عقل مع شهوه» .

إن أكثر الرجال في تأمين العيش والحمايه والمواجهه أشد أهليه وتلاؤماً من أكثر النساء ، وهن أكثر إطاعه للحب والعاطفه والعشق باتجاه الخير وأشد انسجاماً في طباعهن مع تحمل الشدائد والصعاب في سبيل اداره البيت وتربيته الأولاد وتأمين متطلبات الرجل النفسيه والروحيه ليسكن إليها ، ولعل قول الإمام على في نهج البلاغه يشير إلى طبيعه هذا الدور ، حيث يقول: «المرأه ريحانه وليست بقهرمانه» .

ولعل المراد من كلام أمير المؤمنين من: «إنّ النساء نواقص العقول» ، هو نقصان الذاكره كما يستفاد من آيه ٢٨٣ من سوره البقره ، والدليل على ذلك هو التعليل الذى يذكره الإمام لنقصان عقل النساء ، وهو كون

شهاده المرأتين كشهاده رجل واحد ، ولقد علل القرآن ذلك بقوله: أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، والضلال هنا يقابل التذکر ، فهو يخالفه أى: الضلال عن التذکر ، يعنى النسيان ، كما نصّ عليه الطوسى فى التبيان ، والطبرسى فى مجمع البيان ، والفخر الرازى فى التفسير الكبير.

وسواء كان نقصان عقل المرأه بمعنى قله التعقل بسبب العاطفه ، أو بمعنى النقصان فى الذاكره فهو ليس انتقاصاً ومذمه للمرأه ، بل هو بيان لحقيقه ينبغى أن يتعرف عليها كل من الرجل والمرأه لكى يعرف كل منهما الدور الذى ينبغى أن يقوم به فى الحياه الزوجيه وفى المجتمع.

فالنتيجه: على ضوء الآيات والروايات والعلم والتجربه لابد من التسليم ، بأن هناك تفاوتاً بين عقل الرجل والمرأه إلا أن هذا التفاوت يحصل بسبب الأمور العارضه لها لا بسبب خلقتها ، فليس كل امرأه فيها هذا النقص والتفاوت ، وإن كان هو الغالب فيها وهذا ما تحتاجه فى حياتها سيما فى الأمور الزوجيه والأمور التعليميه والتربويه ، وهذا لا يعد انتقاصاً وذماً للمرأه كما يتصوره البعض ، بل هو بمقتضى المصلحه الإلهيه للمرأه والرجل ، وكيان الأسره والمجتمع.

فالرجل يحتاج إلى عاطفه المرأه والمرأه ، تحتاج إلى عقل الرجل وتدبيره ، وبعبارة أخرى نقصان عقل المرأه إذا صح التعبير بالنقص بسبب العاطفه والإحساس ، يتم بعقل الرجل ، ونقصان عاطفه الرجل يتم بعاطفه المرأه ، فكلّ منهما مكمل للآخر. وبذلك يحصل الاطمئنان والسكون المطلوب فى الأسره.

قال تعالى: هُنَّ لِيَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ .

لماذا ورد النهى عن مشاوره النساء؟

إن وجود النصوص من الأحاديث التى تحت على عدم مشاوره النساء فى رأيهن ، وهى - دون شك- لا تمثل تخصيص الرجل بالأمر الشرعى فى

آيات القرآن الكريم والسنة الشريفة بالمشاوره ، والمشاركه فى عقول الناس مما يعنى بكل يقين أن ما جاء فى هذا الصدد يرمى إلى تجنيد الرأى الصائب من التأثير بالحالات العاطفيه القويه القابضه على كيان المرأه وشخصيتها فيمتنع أن يكون السبب فيها أن المرأه كائن إنسانى ناقص فى عقله لا ينبغى مشاورته! .

لا- أشك فى أنها إن صحت فإنها تشير إلى حالات خاصه تطراً على المرأه كثيراً لكنها غير داخله فى الجوهر ، ولا تدل على دونيه المرأه فى الحاله العاديه فى القدره على التعقل.

إن النهى عن مشاوره النساء لا يعنى إلاّ عدم إدخال العواطف والاحساسات الشخصيه للمرأه فى اتخاذ القرار فى المسائل الحيويه والأعمال المهمه ، سواء كانت مرتبطه بالأسره أو بالمجتمع كما يجب على الرجل أيضاً أن لا يسلط عواطفه وأحاسيسه على عقله وتفكيره ، والمرأه لما كانت عواطفها وأحاسيسها غالباً تغلب على عقلها ، فالروايات لا تنهى عن مشاوره النساء بصورة مطلقه ، ومع أى امرأه كانت ، لأن هذا ينافى قوله تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ، إذ يدل على عموم المشاوره مع الرجال والنساء ، ولم يثبت التخصيص بالرجال.

أضف إلى ذلك أن هناك ما يدل على حسن المشاوره مع بعض النساء لا سيما المرأه التى جربت بكمال العقل ، وخصوصاً فى الأمور التى تخص النساء والقضايا الزوجيه وما يتعلق بالأسره وتربيه الأولاد وتدبير المنزل والمعيشه مع الزوج وغيرها من الأمور التى ينبغى أن يكون للمرأه دوراً ورأياً فيها. لقد روى عن الإمام على أنه قال: «إياك ومشاوره النساء إلا من جربت بكمال عقل» ، وقال : «حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأى العقلاء ويضم إلى علمه علوم الحكماء»

، ونقل أنه كان رسول الله يأخذنا بآراء النساء ويشاورهن من ذلك ففي أثناء صلح الحديبيه اقترحت أم سلمه اقتراحاً وافقها النبي الأكرم عليه واتبعه فقد كانت أم سلمه زوجته معه في أثناء صلح الحديبيه ، فدخل خيمتها وكان غاضباً غضباً شديداً فنهضت إليه وخاطبته: «يا رسول الله ما بك فقال أمره عجيب!! لقد أمرت الناس مراراً أن ينحروا قرايبنهم ، وقص شعورهم ويحلوا إحرامهم فلم يستجب لأمرى أحد ، ولم يطيعونى مع أنهم سمعوا قولى وهم ينظرون إلى».

فقالت أم سلمه: «يا رسول الله ، قم وانحر قربانك وسيتبعك الناس حتماً» ، فتناول الرسول السكين ، وساق هديه ، وحين رأى الناس ما يفعله رسول الله أقبلوا على هديهم ينحرونها ، فلو كانت مشوره النساء مذمومه لما قبل النبي بمشوره زوجته.

لماذا ورد النهى عن إطاعه النساء؟

إنّ ما نقلناه من النهى عن ترك إطاعه المرأه فى المعروف فضلاً عن المنكر ، وإن كان غريباً من نوعه ولكن يمكننا حله بتخفيف الجزميه فى دلالة ألفاظ الحديث ، ومعرفه الوجوه المتكثره التى تتحملها كلمه المعروف ، مثلاً حيث إن الأمر بالمعروف واجب شرعى دون تدخل الأمر بالمعروف فى امتثال الإنسان له فمجرد ثبوت المعروف يوجب على العارف به ، والمأمور به أن يطيع ذلك أما المعروف المطلوب مخالفته ، أو عدم إطاعته فى كلام الإمام على فى حاله تأكد النقل فإنه خارج عن نطاق المعروف الشرعى الواجب امتثاله قطعاً ، فالمراد من الحديث هو المعروف العرفى الراجح فى المجتمع فلا بأس بإطاعه الرجل للمرأه فيه ، ولكن لا ينبغى للرجل أن يكثر من الإطاعه للمرأه فى هذا النوع من المعروف بحيث تستغل كثره هذه الإطاعه من الرجل فتطمع بإطاعه الرجل

لها في جميع متطلباتها ، ولو اقتضى ذلك ارتكاب المنكر ، ولذا نرى هناك روايات كثيرة عن إطاعة المرأه ، ولا شك في أن المراد من تلك الروايات إطاعتها بالأمر التي تخالف الشرع والعقل التي يكون منشؤها غالباً العواطف والاحساسات والتعلقات الإنسانية والتي تمنع من اتخاذ تصميم وقرار سليم وصائب ، منها ما جاء عن رسول الله «من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار فقل ما تلك الطاعة؟ قال: تطلب منه..... الثياب الرقاق فيجيبها» .

ما معنى القول بأن المرأه شر؟

ورد عن أمير المؤمنين بعض ما يظهر منه نسبه الشر إلى المرأه ، كما في قوله : «المرأه شر وشر ما فيها أنه لا بد منها» وغيره ، وهذه الروايات ، لا بد من النظر فيها لفهم دلالتها ، هذا إذا سلمت من الاشكال في سندها ، حيث أن بعض هذه الأخبار لا تقف أمام البحث السندی وقبل الخوض في معنى الخير والشر وأنواعه لا بد من تمهيد.

تمهيد:

ينظر الإسلام إلى أن الوجود كله خير ، لأن الوجود إما أنه هو الله عز وجل وإما أنه مخلوقاته ، وكلها خير. ونستطيع أن نستكشف هذه الحقيقه من خلال الجمع بين آيتين كريمتين ، حيث يقول تعالى: اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ .

فما عدا الله سبحانه من سائر الموجودات مخلوقه لله تعالى.

وفي آيه أخرى يقول تعالى: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ..

حيث تؤكد هذه الآيه الشريفه على أن كل ما خلقه الله فقد خلقه حسناً وخيراً. إذن كل الموجودات هي حسنه وخير.

أنواع الخير والشر:

إن الخير والشر على نحوين:

النحو الأول: الخير المطلق والشر المطلق. أما الخير المطلق فهو الوجود الغير متناهي ، وهو وجود الله سبحانه وتعالى. وأما الشر المطلق فهو العدم المطلق ،

وهذا غير متحقق في الخارج أصلاً.

النحو الثاني: الخير النسبي والشر النسبي. أما الخير النسبي فهو الوجود ، المحدود وكذلك الشر النسبي فهو ينطبق على الوجود المحدود. مثلاً وجود الإنسان بما إنه محدود فخيره نسبي وشره نسبي ، ومثال الشر النسبي وجود الشيطان ، فيما إنه موجود حتى مختار فهو خير ، لأنه من مخلوقات الله ، وبما أنه قد عصى أوامر الله سبحانه باختياره فهو شر. والصدق أيضاً كذلك فهو يتصف بالخير ، ولكن في ظروف أخرى يتصف بالشر كما لو كان يترتب على الصدق مفسده كبيره ، مثل ما لو كان مستلتماً لقتل مؤمن ، كما أن الكذب يتصف بالشر ، ولكن في ظروف أخرى يتصف بالخير كما لو كان يترتب عليه مصلحه معينه ، كالإصلاح بين المؤمنين ، أو إنقاذ حياه مؤمن ، وأيضاً هناك موجودات هي من جهه خير ومن جهه أخرى شر ، كما في الحشرات فإن وجودها من جهه الإنسان شر ، ولكن لنفسها خير ، وهذا ما يطلق عليه الموجودات والصفات المتصفه بالخير والشر باعتبار الجهات أو الخير والشر الإضافي.

والآن هل وجود المرأه واتصافه بالخير أو الشر من النحو الأول أو الثاني؟ من الواضح جداً أن المرأه كالرجل في أن اتصافهما بالخير أو الشر نسبي بلحاظ الظروف والجهات ، فإذا كان وجودهما لأجل الله تعالى ، واتصفا بالإيمان والتقوى والعطاء فوجودهما خير ، وأما إذا ارتكبا المعاصي والطغيان والتمرد وخلع زى العبوديه فيتصف وجودهما بالشر ، من دون أدنى فرق بين الرجل والمرأه ، وأما اتصاف المرأه بالشر محضاً فليس بصحيح ولا واقع ، وما ورد في بعض النصوص من وصف المرأه بالشر فهي روايات غير ناظره إلى ذاتها

وواقع وجودها ، بل بلحاظ الافتتان بها والتعلق بها الذى قد يصل إلى درجه تبعد الإنسان عن ربه وعن عشق خالقه ، ومن هنا عطف بعض النصوص المذكرة لشر المرأة القول: وشر ما فيها أنه لا بد منها؛ إذ هذه اللابديه ليست ذاتيه فى المرأة ، وإنما هو وجه من وجوه التعلق والارتباط بها ، فإن كل موجود لا يستلزم بالنظر إلى ذاته أنه لا بد من الحاجه إليه بل الحاجه إليه تكون من جهه عارضه عليه ، فالنص على فرض صدوره ناظر إلى هذه الجهه ، لا إلى أن المرأة شر من كل الجهات بل فى أمور وظروف خاصه وخصوصيات وصفات تطرأ على المرأة كسائر الموضوعات التى تطرقتنا حولها ، والله هو العالم بحقائق الأمور..

إذن يمكن القول بأن هذه الروايات لا- يمكن أن يكون المقصود منها جنس المرأة وإنما صدرت على نحو الغالب ، على نحو قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ أَى جاحد وكافر ، مع أنه ليس كل إنسان كافراً. فالمرأة التى وهبها الله العاطفه القويه إذا هى انسأقت وراءها كما حدث لبعض زوجات النبى والأنبياء السابقين ، فإنها توردها موارد الهلاك والفساد ، فتصير شراً ، لأنها غلبت همها الدنيوى على همها الأخرى ، فهى المقصوده فى مثل هذه الروايات ، ولا تنافى بينها وبين الواقع.

ولذا نرى بأن المرأة إذا كبحت جماح عاطفتها ، وسارت وفق موازين عقلها ، كانت مؤمنه فاضله ، بل فاقت الكثيرين من الرجال فى الفضل. ولذلك ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون والسيدة مريم من الأولين ، فى مقابل السيدة خديجه والزهراء ؟ من الآخرين.

وبهذا يتم ما أردنا تحريره من سلسله هذه البحوث ،

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لكتابه سائر بحوث نهج البلاغه ، كما أسأله أن ينفع فيه الاخوه والأخوات ، وأن يجعله خالصاً لوجه الكريم ، وينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.

١٨ ذى الحجه ١٤٢٤هـ ذكرى عيد الغدير المبارك

دمشق أيوب الحائري

المصادر

القرآن الكريم

مفاتيح الجنان

نهج البلاغه

شرح نهج البلاغه / ابن أبي الحديد

شرح نهج البلاغه / محمد عبده

في رحاب نهج البلاغه / مطهري

الإنسان الكامل في نهج البلاغه / حسن زاده الآملي

غرر الحكم / الآملي التميمي

تصنيف غرر الحكم / مصطفى درايتي

أصول الكافي / الكليني

الخصال / الشيخ الصدوق

بحار الأنوار / العلامة المجلسي

ميزان الحكمه / محمد الريشهري

منتخب ميزان الحكمه / محمد الريشهري

سنن ابن ماجه / ابن ماجه

أعيان الشيعة / سيد محسن الأمين

الذريعة إلى تصانيف الشيعة / الشيخ الطهراني

مروج الذهب / المسعودي

البيان والتبيين / الجاحظ

التبيان / الطبرسي

الميزان / العلامة الطباطبائي

التفسير الكبير / فخر الرازي

لسان العرب / ابن منظور

ديوان صفى الدين الحلبي

عشرون سؤالاً وشبهه حول المرأة / أيوب الحائري

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 آواده 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
الغمامة اصحمان

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