

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلماء

عمر
عليه السلام

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

آية الله العظمى تكاثر النيران

الكتاب الأول

شرح مختصر في معنى البقرة

مؤلف: محمد بن عبد الله المنجد
إصدار: 1425 هـ

للجنة التفسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نفحات الولاية: شرح عصرى جامع لنهج البلاغه

كاتب:

ناصر مكارم شيرازى

نشرت فى الطباعة:

مدرسه الامام على بن ابي طالب (عليه السلام)

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٢١	نفحات الولاية المجلد ٩
٢١	اشارة
٢١	مقدمة
٢٢	الرسالة ١
٢٢	اشارة
٢٢	نظرة إلى الرسالة
٢٣	القسم الأول
٢٣	اشارة
٢٣	الشرح والتفسير: حقيقة ما وقع في حادثة قتل عثمان
٢٤	تأملان
٢٤	١. حكاية أبي موسى وتعبئة أهل الكوفة لنصرة الإمام عليه السلام
٢٥	٢. عند الإمتحان يكرم المرء أو يهان
٢٦	القسم الثاني
٢٦	اشارة
٢٦	الشرح والتفسير
٢٧	تأمل: مصير الناكثين
٢٨	الرسالة ٢
٢٨	اشارة
٢٨	نظرة إلى الرسالة
٢٨	الشرح والتفسير: إظهار الإمام عليه السلام رضاه عن أهل الكوفة
٢٩	تأمل: النص الكامل لرسالة الإمام عليه السلام لأهل الكوفة
٢٩	الرسالة ٣

- ٢٩ اشارة
- ٣٠ نظرة إلى الرسالة
- ٣٠ القسم الأول
- ٣٠ اشارة
- ٣٠ الشرح والتفسير: من أين لك هذه الدار؟!
- ٣١ القسم الثاني
- ٣١ اشارة
- ٣٢ الشرح والتفسير: وثيقة عديمة النظر
- ٣٤ تأملان
- ٣٤ ١. الباعث لكتابة السند
- ٣٥ ٢. من هو شريح؟
- ٣٧ الرسالة ٤
- ٣٧ اشارة
- ٣٧ نظرة إلى الرسالة
- ٣٧ الشرح والتفسير: يجب إقالة الضعفاء
- ٣٨ تأملان
- ٣٨ ١. جرائم الناكثين في معركة الجمل
- ٣٩ ٢. على من يمكن الاعتماد؟
- ٤٠ الرسالة ٥
- ٤٠ اشارة
- ٤٠ نظرة إلى الرسالة
- ٤٠ الشرح والتفسير: المناصب الحكومية في الإسلام أمانة إلهية
- ٤١ تأملات
- ٤١ ١. دستور كامل

٢. من هو الأشعث بن قيس؟ ٤٢
٣. آذربايجان في خارطة البلاد الإسلامية سابقاً ٤٣
- الرسالة ٦ ٤٣
- اشارة ٤٣
- نظرة إلى الرسالة ٤٣
- الشرح والتفسير ٤٤
- تأمل: لماذا استدلل الإمام عليه السلام بالشورى والبيعة؟ ٤٥
- الرسالة ٧ ٤٦
- اشارة ٤٦
- نظرة إلى الرسالة ٤٧
- الشرح والتفسير: موعظة الضالين! ٤٧
- تأمل: رسالة معاوية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ٤٨
- الرسالة ٨ ٥٠
- اشارة ٥٠
- نظرة إلى الرسالة ٥٠
- الشرح والتفسير: حلّ المشكل بآليات الصلح ٥٠
- تأمل: من هو جرير بن عبدالله؟ ٥١
- الرسالة ٩ ٥١
- اشارة ٥١
- نظرة إلى الرسالة ٥١
- القسم الأول ٥٣
- اشارة ٥٣
- الشرح والتفسير: بنو هاشم حماة الإسلام الأوائل ٥٣
- القسم الثاني ٥٥

٥٥	اشارة
٥٥	الشرح والتفسير: حماة الإسلام الأوائل
٥٩	القسم الثالث
٥٩	اشارة
٥٩	الشرح والتفسير: ما أنت وقتله عثمان؟! ..
٦٠	تأمل: كلام عن قتله عثمان
٦٢	الرسالة ١٠
٦٢	اشارة
٦٢	نظرة إلى الرسالة
٦٣	القسم الأول
٦٣	اشارة
٦٣	الشرح والتفسير: نظرة إلى الافق الغائم
٦٤	القسم الثاني
٦٤	اشارة
٦٤	الشرح والتفسير: حذار من الغفلة
٦٥	القسم الثالث
٦٦	اشارة
٦٦	الشرح والتفسير: أنا أتحرّك دوماً في خطّ الحقّ والهداية
٦٧	تأملان
٦٧	١. مقارنة شجاعة الإمام عليه السلام بالأعداء
٦٨	٢. هل كان معاوية حاضراً في معركة بدر؟
٦٨	القسم الرابع
٦٨	اشارة
٦٨	الشرح والتفسير: المستقبل المظلم والافق المشؤوم للعدوا!

٦٩	تأمل: التنبؤات الواقعة
٧٠	الرسالة ١١
٧٠	اشارة
٧٠	نظرة إلى الرسالة
٧٠	الشرح والتفسير: الاستعداد الصحيح للجيش
٧٢	الرسالة ١٢
٧٢	اشارة
٧٣	نظرة إلى الرسالة
٧٣	الشرح والتفسير: تعليمات ضرورية قبل التوجه إلى الميدان
٧٥	تأمل: من هو معقل بن قيس؟
٧٥	الرسالة ١٣
٧٥	اشارة
٧٥	نظرة إلى الرسالة
٧٦	الشرح والتفسير: مالك الأشتر القائد الفذ
٧٦	تأملان
٧٦	١. مالك الأشتر المدير والمدبر الشجاع
٧٧	٢. شريح بن هانيء الحارثي وزياد بن النضر
٧٨	الرسالة ١٤
٧٨	اشارة
٧٨	نظرة إلى الرسالة
٧٩	الشرح والتفسير: فصل آخر من القيم الأخلاقية في الحرب
٨١	تأملان
٨١	١. مكانة المرأة في نهج البلاغة
٨١	٢. الخلق الإسلامي في مقابل العدو

٨٣	الرسالة ١٥
٨٣	اشارة
٨٣	نظرة إلى الرسالة
٨٣	الشرح والتفسير: دعاء جامع في ساحة القتال
٨٤	الرسالة ١٦
٨٥	اشارة
٨٥	نظرة إلى الرسالة
٨٥	الشرح والتفسير: تقوية عزائم الجند
٨٧	تأملان
٨٧	١. شواهد حية على عقائد بني امية الواقعية
٨٩	٢. فضائل الامام علي عليه السلام على لسان أعدائه
٩٠	الرسالة ١٧
٩٠	اشارة
٩٠	نظرة إلى الرسالة
٩٠	القسم الأول
٩٠	اشارة
٩١	الشرح والتفسير: المدين في هيئة الدائن
٩٣	القسم الثاني
٩٣	اشارة
٩٣	الشرح والتفسير: النبوة افتخار كبير
٩٤	تأمل: أتباع رسول الله صلى الله عليه و آله
٩٥	الرسالة ١٨
٩٥	اشارة
٩٥	نظرة إلى الرسالة

- الشرح والتفسير: إطفاء نار الفتنة بماء المداراة ٩٦
- تأمل: خصائص أهل البصرة ٩٨
- الرسالة ١٩ ٩٨
- اشارة ٩٨
- نظرة إلى الرسالة ٩٨
- الشرح والتفسير: شمول الرأفة الإسلامية لجميع الناس ٩٩
- تأمل: الإسلام وأهل الذمة ١٠٠
- الرسالة ٢٠ ١٠١
- اشارة ١٠١
- نظرة إلى الرسالة ١٠١
- الشرح والتفسير: إنذار شديد للمتخلفين ١٠٢
- تأمل: لماذا اختار الإمام عليه السلام زياداً لهذا المنصب ١٠٣
- الرسالة ٢١ ١٠٣
- اشارة ١٠٣
- نظرة إلى الرسالة ١٠٣
- الشرح والتفسير: الإمام عليه السلام يحذر «زياد» مرة أخرى ١٠٣
- تأملان ١٠٥
١. العلاقة بين الأعمال والجزاء ١٠٥
٢. زياد ابن أبيه الانتهازي ١٠٦
- الرسالة ٢٢ ١٠٦
- اشارة ١٠٦
- نظرة إلى الرسالة ١٠٦
- الشرح والتفسير: السرور والحزن الموهومان ١٠٧
- تأملان ١٠٨

- ١٠٨ ١. الجواب عن سؤال
- ١٠٨ ٢. الإنسان فاعل مختار
- ١٠٩ الرسالة ٢٣
- ١٠٩ اشارة
- ١٠٩ الوصية في نظرة عامة
- ١١٠ الشرح والتفسير: وصايا مهمة
- ١١٢ تأملان
- ١١٢ ١. القصاص أو العفو؟
- ١١٢ ٢. معنى «لا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ»
- ١١٣ الرسالة ٢٤
- ١١٣ اشارة
- ١١٣ نظرة إلى الرسالة
- ١١٤ الشرح والتفسير: توصيات مدروسة لإدارة الموقوفات
- ١١٧ تأملان
- ١١٧ ١. الجواب عن سؤالين
- ١١٨ ٢. أهمية الوقف في الإسلام
- ١١٩ الرسالة ٢٥
- ١١٩ اشارة
- ١١٩ نظرة إلى الرسالة
- ١٢٠ القسم الأول
- ١٢٠ اشارة
- ١٢٠ الشرح والتفسير: الثقة بالجمهور في جمع الضرائب الإسلامية
- ١٢٢ تأمل: آداب جمع الزكاة وحقوق بيت المال
- ١٢٣ القسم الثاني

١٢٣	اشارة
١٢٤	الشرح والتفسير: غاية الاحترام لمطالب الدافعين للزكاة
١٢٥	القسم الثالث
١٢٥	اشارة
١٢٦	الشرح والتفسير: الرأفة الإسلاميه بالحيوانات
١٢٧	تأملان
١٢٧	١. التأكيد على إيصال أموال الزكاة إلى المحرومين
١٢٨	٢. حماية الحيوانات في الإسلام
١٢٩	الرسالة ٢٦
١٢٩	اشارة
١٢٩	نظرة إلى الرسالة
١٢٩	القسم الأول
١٢٩	اشارة
١٢٩	الشرح والتفسير: التعامل الحسن مع دافعي الضرائب الإسلاميه
١٣١	القسم الثاني
١٣١	اشارة
١٣١	الشرح والتفسير: اعمل بحيث لا يشكوك المحرومون يوم القيامة
١٣٣	تأملان
١٣٣	١. الأصناف الثمانية لمستحقي الزكاة
١٣٣	٢. الأمانة، أصل القيم الأخلاقية في الإسلام
١٣٤	الرسالة ٢٧
١٣٤	اشارة
١٣٤	نظرة إلى الرسالة
١٣٥	القسم الأول

١٣٥	اشارة
١٣٦	الشرح والتفسير: حسن الخلق مع جميع الأفراد
١٣٧	القسم الثاني
١٣٧	اشارة
١٣٧	الشرح والتفسير: الدنيا والآخرة لمن يعيش البساطة والزهد
١٣٨	القسم الثالث
١٣٨	اشارة
١٣٨	الشرح والتفسير: تحذيرات متواليه
١٤١	تأمل: التعادل بين الخوف والرجاء
١٤٢	القسم الرابع
١٤٢	اشارة
١٤٢	الشرح والتفسير: المهمة الثقيله
١٤٤	القسم الخامس
١٤٤	اشارة
١٤٤	الشرح والتفسير: الخوف على الامة من فئه معينه
١٤٥	تأملان
١٤٥	١. خطر المنافقين
١٤٦	٢. رساله غريبه من المعتضد العباسي
١٤٩	الرساله ٢٨
١٤٩	اشارة
١٤٩	نظرة إلى الرسالة
١٥١	القسم الأول
١٥١	اشارة
١٥١	الشرح والتفسير: كيف يجلس المحكوم للحكم والقضاء؟

١٥٤	القسم الثاني
١٥٤	اشارة
١٥٤	الشرح والتفسير: الامتيازات النادرة
١٥٤	تأملان: فضائل حمزه سيد الشهداء
١٥٧	المرتبة السامية لجعفر بن أبي طالب
١٥٨	القسم الثالث
١٥٨	اشارة
١٥٨	الشرح والتفسير: نقاط مهمة أخرى في فضائل أهل البيت عليهم السلام
١٦١	تأملان
١٦١	١. قصة السقيفة المثيرة!
١٦١	٢. فضائل بني هاشم في عصر الجاهلية والإسلام
١٦٢	القسم الرابع
١٦٢	اشارة
١٦٢	الشرح والتفسير: هذه الأمور لا تخصك!
١٦٤	القسم الخامس
١٦٤	اشارة
١٦٤	الشرح والتفسير: المقصر الأصلي في قتل عثمان
١٦٧	القسم السادس
١٦٧	اشارة
١٦٧	الشرح والتفسير: تهددني بالحرب!
١٦٩	تأمل: مدين في لباس دائن!
١٧٠	الرسالة ٢٩
١٧٠	اشارة
١٧٠	نظرة إلى الرسالة

١٧١	الشرح والتفسير: إطفاء نار الفتنة في البصرة
١٧٢	الرسالة ٣٠
١٧٢	اشارة
١٧٢	نظرة إلى الرسالة
١٧٣	الشرح والتفسير: ينبغي أن تفكر بعاقبة أمرك!
١٧٥	الرسالة ٣١
١٧٥	اشارة
١٧٦	نظرة إلى الرسالة
١٧٧	القسم الأول
١٧٧	اشارة
١٧٧	الشرح والتفسير: هذه الوصية ممن وإلى من؟
١٨٠	القسم الثاني
١٨٠	اشارة
١٨٠	الشرح والتفسير: علّة كتابة هذه الوصية
١٨١	القسم الثالث
١٨١	اشارة
١٨٢	الشرح والتفسير: أوثق وسيلة للنجاة
١٨٣	القسم الرابع
١٨٣	اشارة
١٨٣	الشرح والتفسير: أحي قلبك بالموعظة
١٨٥	تأملان
١٨٥	١. الحياة وإعمار القلب
١٨٦	٢. الوعظ الكثيرون
١٨٧	القسم الخامس

١٨٧	اشارة
١٨٨	الشرح والتفسير: الاستقامة سبب تحقيق النصر والنجاح
١٩٠	تأملان
١٩٠	١. رعاية الاحتياط عند الإحساس بالخطر
١٩١	٢. الطريق لنيل الفضائل الأخلاقية
١٩١	القسم السادس
١٩١	اشارة
١٩٢	الشرح والتفسير: لا تتساهل في هذه الوصية
١٩٣	تأمل: العلوم النافعة وغير النافعة
١٩٤	القسم السابع
١٩٤	اشارة
١٩٤	الشرح والتفسير: الباعث لكتابة هذه الوصية
١٩٦	تأمل: معطيات التربية في سنّ الشباب
١٩٧	القسم الثامن
١٩٧	اشارة
١٩٧	الشرح والتفسير: تجارب الآخرين وإطالة عمر اللاحقين
١٩٨	تأملان
١٩٨	١. تشكيلة منسجمة من أسرار التاريخ
١٩٩	٢. كيف توصل الإمام عليه السلام لتاريخ الأقسام الماضية؟
١٩٩	القسم التاسع
١٩٩	اشارة
١٩٩	الشرح والتفسير
٢٠١	القسم العاشر
٢٠١	اشارة

- ٢٠١ الشرح والتفسير: الحذر من سلوك الطرق المشكوكة
- ٢٠٣ القسم الحادى عشر
- ٢٠٣ اشارة
- ٢٠٤ الشرح والتفسير: كل شىء من الله
- ٢٠٥ تأمل: المقارنة بين علم الإنسان وجهله
- ٢٠٦ القسم الثانى عشر
- ٢٠٦ اشارة
- ٢٠٦ الشرح والتفسير: اجعل من النبى الأكرم صلى الله عليه و آله مرشداً لك
- ٢٠٧ القسم الثالث عشر
- ٢٠٧ اشارة
- ٢٠٧ الشرح والتفسير: الإيمان بالواحد الأحد
- ٢٠٩ تأملان
- ٢٠٩ ١. العلاقة بين الأيديولوجية والرؤية الكونية
- ٢١٠ ٢. بداية الخلقه ودوام الفيض
- ٢١١ القسم الرابع عشر
- ٢١١ اشارة
- ٢١١ الشرح والتفسير: السالكون طريق الآخرة
- ٢١٢ القسم الخامس عشر
- ٢١٢ اشارة
- ٢١٢ الشرح والتفسير: نظرة واحدة لمصلحة الفرد والجماعة
- ٢١٤ القسم السادس عشر
- ٢١٤ اشارة
- ٢١٤ الشرح والتفسير: لا تكن خازناً لغيرك
- ٢١٥ القسم السابع عشر

- ٢١٦ اشارة
- ٢١٦ الشرح والتفسير: الآخرون يحملون متاعك إلى الآخرة!
- ٢١٧ القسم الثامن عشر
- ٢١٧ اشارة
- ٢١٧ الشرح والتفسير: ضع عن كتفك همّ يومك!
- ٢١٨ القسم التاسع عشر
- ٢١٨ اشارة
- ٢١٩ الشرح والتفسير: فتح أبواب التوبة والدعاء أمام الإنسان.
- ٢٢٤ تأمل: شروط استجابة الدعاء
- ٢٢٥ القسم العشرون
- ٢٢٥ اشارة
- ٢٢٥ الشرح والتفسير: الغاية من الخلق
- ٢٢٧ القسم الحادى والعشرون
- ٢٢٧ اشارة
- ٢٢٧ الشرح والتفسير: الدنيا الخداعة وأهلها
- ٢٢٩ القسم الثانى والعشرون
- ٢٢٩ اشارة
- ٢٣٠ الشرح والتفسير: السائرون بمركب الليل والنهار
- ٢٣٠ تأمل: السالكون إلى العالم الآخر!
- ٢٣١ القسم الثالث والعشرون
- ٢٣١ اشارة
- ٢٣١ الشرح والتفسير: لا تذلل نفسك أبداً
- ٢٣٥ القسم الرابع والعشرون
- ٢٣٥ اشارة

- ٢٣٥ الشرح والتفسير: سبع وعشرون موعظةً ثمينةً
- ٢٤١ القسم الخامس والعشرون
- ٢٤٢ اشارة
- ٢٤٢ الشرح والتفسير: الإحسان في مقابل الإساءة!
- ٢٤٥ القسم السادس والعشرون
- ٢٤٦ اشارة
- ٢٤٦ الشرح والتفسير: لا تضيع حقّ الصديق
- ٢٤٨ القسم السابع والعشرون
- ٢٤٨ اشارة
- ٢٤٨ الشرح والتفسير: ثمان وعشرون موعظةً أخرى
- ٢٥٨ القسم الثامن والعشرون
- ٢٥٨ اشارة
- ٢٥٨ الشرح والتفسير: السلوك العادل والحكيم مع المرأة
- ٢٦٠ تأمل: مكانة المرأة في المجتمع
- ٢٦٢ القسم التاسع والعشرون
- ٢٦٢ اشارة
- ٢٦٢ الشرح والتفسير: تقسيم المسؤوليات
- ٢٦٣ القسم الثلاثون (القسم الأخير)
- ٢٦٣ اشارة
- ٢٦٣ الشرح والتفسير: ضع كلّ وديعة عند الله
- ٣٠٥ تعريف مركز

ومحتوى هذه الرسائل بدرجة من الحيوية والحركة، كأنها صدرت من الإمام في هذا العصر ومن أجل المخاطبين في زماننا هذا. وهذه الرسائل، التي بإمكانها أن تكون درساً لمختلف شرائح المجتمع وينتفع بها جميع الأفراد، تعتبر من الكنوز الغالية للتراث الإسلامى ولسيرة أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام، وليت جميع السياسيين فى العالم يلتفتوا إلى أهميتها ويعملوا على استثمارها لإصلاح الوضع العالمى والمجتمع البشرى، وليت أن هذه الرسائل قد وصلت إلينا كلها.

ومما يجدر ذكره أن عهد الإمام لمالك الأشتر الوارد فى نهج البلاغة «وهو الدستور العملى الذى أرسله الإمام على عليه السلام لواليه على مصر مالك الأشتر وورد فى

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٦

نهج البلاغة برقم (٥٣) من رسائل الإمام» قد ترجم إلى بعض اللغات الأجنبية وقد تم وضعه فى هيئة الامم المتحدة كسند تاريخى، و وقع مورد إعجاب وثناء لنواب وممثلى الدول المختلفة فى الامم المتحدة.

وهناك الكثير من أمثال هذه الرسالة التاريخية فى نهج البلاغة من بين ٧٩ رسالة وكتاب للإمام على عليه السلام، رغم أن كل واحدة منها تهدف لغرض خاص.

ومن الرسائل المهمة فى هذا الصدد وصية الإمام عليه السلام لابنه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام التى تتضمن مسائل عرفانية، أخلاقية، وتعاليم لتهديب النفس، وكذلك رسالة الإمام عليه السلام المعروفة لعثمان بن حنيف التى يعترض فيها الإمام عليه السلام على واليه لحضرة وليمة لطبقه الأغنياء والأشراف، ورسالة الإمام عليه السلام المعروفة لشريح القاضى، ورسالة الإمام عليه السلام إلى «حارث الهمدانى»، ورسالة الإمام عليه السلام لأهل مصر التى أرسلها مع مالك الأشتر، وهناك رسائل متعددة كتبها الإمام عليه السلام لمعاوية بن أبى سفيان وحذره من العواقب الوخيمة لأعماله الشنيعة، وجميع هذه الرسائل تعتبر من الوثائق التاريخية التى قل نظيرها فى تراثنا الإسلامى.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٩

الرسالة ١

إشارة

إلى أهل الكوفة، عند مسيره من المدينة إلى البصرة [١]

نظرة إلى الرسالة

الحقيقة أن الغرض من كتابة هذه الرسالة يتمثل فى ثلاثة أمور:

١. إن الإمام على عليه السلام أراد فى كتابه هذا أن يبين أن طلحة والزبير وعائشة الذين اتخذوا من قتل عثمان ذريعة لإثارة الناس ضده عليه السلام وتحركوا لتهيئة مقدمات حرب الجمل مع عائشة، أنهم شركاء فى قتل عثمان، فى حين أن الإمام عليه السلام كان قد دافع عنه بالمقدار الممكن.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٠

٢. إن جميع الناس قد بايعوا الإمام عليه السلام طواعية ورغبة وبدون أى شكل من أشكال الجبر والإكراه وإن المسلمين قد قبلوا بخلافته على الامة الإسلامية.

٣. نظراً لما وقع من فتنه طلحة والزبير وعائشة، فإنهم يتوجب على أهل الكوفة أن يهتوا لنصرة الإمام وإطفاء نار الفتنة من خلال الالتحاق بجيش الإمام.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١١

القسم الأول

إشارة

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، جَبْهَةَ الْأَنْصَارِ وَسَيَامِ الْعَرَبِ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ. إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ، فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَكْثَرَ اسْتِعْتَابَهُ، وَأَقْلَ عِتَابَهُ، وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ، وَأَرْفَقُ حَدَائِهِمَا الْعَنِيفُ. وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتُهُ غَضَبٌ، فَأُتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ، وَبَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ وَلَا مُجْبَرِينَ، بَلْ طَائِعِينَ مُحَيَّرِينَ.

الشرح والتفسير: حقيقة ما وقع في حادثة قتل عثمان

بدأ الإمام علي عليه السلام في هذه الرسالة، وطبقاً لما كان متداولاً في ذلك العصر، بالتعريف بكاتب الرسالة والمخاطبين له، حيث قال: «مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، جَبْهَةَ الْأَنْصَارِ [٢] وَسَيَامِ الْعَرَبِ». ومن البين أن مراده من كلمة الأنصار هنا ليس أنصار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في المدينة الذين يقعون في مقابل المهاجرين، لأنه لم يكن هناك في الكوفة جهة للأنصار وأخرى للمهاجرين، بل المراد من الأنصار هنا أنصار الإمام علي عليه السلام والتعبير بـ «جبهة» إشارة إلى شرفهم وعلو مكانتهم، لأن الجبهة تعتبر من أشرف

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٢

أعضاء الإنسان.

كلمة «سنام» رغم أنها في الأصل بمعنى أعلى مكان في ظهر الجمل، إلا أنها تطلق على كل شيء متميز وكل شخص ذي مكانة عالية في المجتمع.

ثم إن الإمام عليه السلام قال في رسالته: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ».

هنا يثار هذا السؤال: لماذا اهتم الإمام عليه السلام في هذه الرسالة قبل كل شيء بالبحث عن جذور حادثة مقتل عثمان؟ من المعلوم أن الإمام عليه السلام قد كتب هذه الرسالة إلى أهل الكوفة في زمن إرهابات معركة الجمل، ونعلم أن مسألة الطلب بئار عثمان كانت ذريعة استخدمها المخالفون وقوى التمرد «طلحة، الزبير، عائشة، وأنصارهم» وعندما يبين الإمام عليه السلام تفاصيل هذه المسألة بشكل واضح فإن ذلك من شأنه أن يدفع بأهل الكوفة للاشتراك مع الإمام من موقع الوضوح في الرؤية.

ثم أضاف الإمام عليه السلام: «إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ».

وقد ذكر جميع المؤرخين وعامة المحققين تقريباً أن اعتراض الناس على عثمان يعود إلى أمرين: التقسيم غير العادل لبيت المال،

والعطايا والمواهب الجزيلة لأقربائه وأرحامه، والآخر وضع المقاليد الحساسة للحكومة الإسلامية بيد أشخاص غير كفؤين من أقربائه وأتباعه.

ثم أضاف الإمام عليه السلام: «فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَكْثَرَ اسْتِعْتَابَهُ [٣]، وَأَقْلُ عِتَابَهُ، وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ [٤]، وَأَزْفَقُ حَدَائِهِمَا الْعَنِيفُ [٥]. وَكَانَ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٣

مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتُهُ [٦] غَضِبَ، فَأُتِيَ [٧] لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ».

ويحتمل أيضاً في تفسير عبارة «أكثر استعبابه» [٨] أنني كنت أطلب من عثمان دائماً أن يهتم بكسب رضا الناس.

ثم أضاف عليه السلام: «وَبَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ وَلَا مُجْبَرِينَ، بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ».

وفي الحقيقة أن الإمام عليه السلام بهذه العبارة الوجيزة والعميقة المعنى أشار إلى ثلاث نقاط ليتيح للناس الحكم على المتمردين بوضوح:

١. إن الإمام عليه السلام كان من المدافعين عن عثمان وكان يريد له الصلاح والسير في الطريق القويم واطفاء نار الفتنة.

٢. إن طلحة والزبير هما اللذان أشعلا نار الفتنة، وبالرغم من أن الانتفاضة ضد عثمان كانت عامية وشاملة، ولكن طلحة والزبير كانا ينفخان في هذه النار ويمدونها بالوقود، وكذلك الحال مع عائشة التي أثارت المهاجرين والأنصار في مسجد النبي على عثمان بجملته قصيرة عندما رفعت بيدها قميص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ونعله كما ورد في الرواية: «ولَمَّا بَلَغَ عَائِشَةُ مَا صَنَعَ عُثْمَانُ بِعَمَارٍ فَعَضَّتْ بِتِّ وَأَخْرَجَتْ شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَنَعْلًا مِنْ نِعَالِهِ وَتَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ، وَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَهَذَا تَوْبُهُ وَشَعْرُهُ وَنَعْلُهُ لَمْ يَبْلُغْ بَعْدُ» [٩].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٤

٣. إن البيعة التي بايعني فيها المسلمون «وخلافاً للبيعة مع الخليفة الأول والثاني والثالث» بيعة عامة وشاملة ولم يجبر أحد على بيعتي.

ومن هذا المنطلق بين الإمام عليه السلام معالم الحقيقة ليعلم الناس أنه على الحق وأن المتمردين والمناوئين له في معركة الجمل، على باطل.

تأملان

١. حكاية أبي موسى وتعبئة أهل الكوفة لنصرة الإمام عليه السلام

سبق وأن تعرّضنا في الأقسام السالفة وبشكل وافٍ إلى وقائع خلافة عثمان والأخطاء الكبيرة التي ارتكبها في مجال إدارة الحكومة الإسلامية والتي أدت بالتالي إلى ثورة الناس عليه وانتهت بقتله، وكذلك تقدّم الكلام عن نقض طلحة والزبير لبيعتهم للإمام علي عليه السلام وتمزدهم على خلافته، وكذلك واقعة بيعة الناس العامة لأمير المؤمنين عليه السلام [١٠].

أمّا قصة كتابته رسالة إلى أهل الكوفة من قبل الإمام عليه السلام فهي ذات تفاصيل متشعبة وقد أشار ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بشكل موجز إلى هذه الحكاية، ويمكن الإشارة إلى خلاصة ما ورد في كلامه:

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٥

ينقل ابن أبي الحديد عن محمد بن إسحاق أن الإمام علي عليه السلام أرسل محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر إلى الكوفة، ولما قدما الكوفة استنفرا الناس، فدخل جماعة منهم على أبي موسى الأشعري - وكان والياً على الكوفة في زمن خلافة عثمان، وبعد مقتل عثمان أبقاه الإمام في منصبه - ليلاً فقالوا له: أشتر علينا برأيك في الخروج مع هذين الرجلين إلى علي عليه السلام، فقال أبو موسى

الأشعري- والذي كان رجلاً خبيثاً في سريرته وقد تجلى خبثه في هذا الموقع:- «أما سبيل الآخرة فالزموا بيوتكم، وأما سبيل الدنيا فاشخصوا معهما» فمنع بذلك أهل الكوفة من الخروج لنصرة الإمام عليه السلام.

وبلغ المحمّدين ذلك فأغلظا لأبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى: «والله إن بيعه عثمان لفي عنق عليّ وعنقك، ولو أردنا قتالاً ما كنّا لنبدأ بأحدٍ قبل قتله عثمان»، فخرجا من عنده فلحقا بعليّ عليه السلام فأخبراه الخبر، فكتب الإمام عليه السلام رسالةً لأبي موسى الأشعري، ولكنّ أبا موسى هدّد رسول الإمام بالقتل، وكتب الإمام رسالةً أخرى لأبي موسى وأرسلها مع عبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر وعزله من منصبه.

ولكنّ أبا موسى الأشعري استمرّ في مخالفته لأوامر الإمام عليه السلام، ثم إن الإمام عليّ عليه السلام أرسل مالك الأشتر، فشخص الأشتر نحو الكوفة، فأقبل حتى دخلها والناس في المسجد الأعظم، فجعل لا يمرّ بقبيلة إلّادعاهم وقال: اتبعوني إلى القصر، حتى وصل القصر، فاقتحمه وأبو موسى يومئذٍ يخطب الناس على المنبر ويثبّتهم، وعمار يخاطبه، والحسن عليه السلام يقول: اعتزل عملنا وتنح عن منبرنا، لا أم لك! فصاح به الأشتر: «أخْرُجْ مِنْ قَصْرِنَا لَا أَمَّ لَكَ اللَّهُ نَفْسَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدِيمًا». فلما رأى أبو موسى الأشعري ضعف موقعه واهتزاز مكانته قال: أجلني العشيّة، قال: لقد أجلتكَ ولا تبيتن في القصر.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٦

وفي هذه الواقعة استطاع رُسل الإمام عليه السلام من تعبئة اثني عشر ألف رجل من أهل الكوفة لنصرة الإمام عليه السلام وتوجهوا إلى البصرة [١١].

٢. عند الإمتحان يكرم المرء أو يهان

من المعلوم أنّ غالبية أهل السنّة يذهبون إلى تنزيه الصحابة، يعني أنّ جميع الصحابة بدون استثناء هم أشخاص مؤمنون وعادلون وسيرتهم نقيّة، وقد أفرط البعض في هذا الأمر وسلّك سبيل المبالغة إلى درجة أنّه ذهب إلى أنّ المخالف لأحد الصحابة هو زنديق وكافر، ومن هؤلاء ما ذكره «ابن حجر العسقلاني» في كتابه «الإصابة» نقلًا عن أبي زرعة الرازي قال: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فاعلم أنّه زنديق وذلك أنّ الرسول حقّ والقرآن حقّ وما جاء به حقّ، وإتّما أدى إلينا ذلك كلّ الصحابة وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليطلوا الكتاب والسنّة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة» [١٢].

عندما يواجه هؤلاء المؤرّخون الحوادث التاريخية المسلّمة من قبيل واقعة الجمل وأنّ طلحة والزبير وعائشة قد أشعلوا نار الحرب أمام خليفة المسلمين الذي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار وقتل في تلك الواقعة أكثر من عشرة آلاف رجل وعلي رواية قتل سبعة عشر ألف فسوف يصاب بالحيرة والتردد في الجواب لتبرير هذا العمل، وكذلك عندما يرى أنّ معاوية بن أبي سفيان وقف بوجه خليفة المسلمين الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام وما ترتب على ذلك من حرب صفين وتداعياتها المؤلمة ومقتل عشرات الالوف من المسلمين وحتى قتل بعض الصحابة، كعمار بن ياسر على يد أتباع معاوية، فسوف يجد نفسه في ورطة ومناهة عجيبة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٧

هؤلاء لا يستطيعون إنكار الحقائق التاريخية المسلّمة من جهة، ومن جهة أخرى لا يستطيعون التخلّي عن مقولة تنزيه الصحابة، ولذلك يتمشكون بمنطق غريب.

فتارة يقولون: إتّنا لا ينبغي لنا أن نتحدّث عن الصحابة لأنّه «تلك أُمَّةٌ قَدْ حَلَّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ» [١٣] بهذه الطريقة يوصدون نوافذ الفهم والإدراك على عقولهم، فهل يستطيع أيّ إنسان عاقل أن يغضّ بصره أمام الحقائق التاريخية التي تتضمّن بيان الكثير من المسائل التي نحتاجها في عالمنا المعاصر؟

وتارة أخرى يقولون: إنّ الصحابة مجتهدون كلّهم، وإنّ كلّ فرد منهم قد عمل باجتهاده، فالإمام عليّ عليه السلام عمل باجتهاده

وطلحة والزبير وعائشة ومعاًوية عملوا أيضاً باجتهادهم ولذلك هم معذورون أمام الله تعالى.

هؤلاء غفلوا عن أن الاجتهاد يتعلق بالمسائل النظرية التي تقع مورد الشك والتردد، وأما المسائل البديهية والمسلمة فلا مجال للاجتهاد فيها، فهل يستطيع الشخص أن يقلب باجتهاده الليل إلى نهار أو النهار إلى ليل؟ إن مسألة حرب الجمل أو صفين والتي تعتبر ثورة ضد الحكومة الإسلامية المقبولة لدى المسلمين، وسفك دماء المسلمين بدوافع دنيوية ونوازع نفسانية وحب المقام والمنصب، لا مجال للشك والتردد في حرمة، فلا- يقال حينئذٍ أن مثل هذا الشخص مجتهد في ارتكاب هذا الفعل الشنيع، وإن أخطأ في اجتهاده فهو معذور ومغفور!

لماذا لا- يتخلى هؤلاء الإخوة عن التعصب ويعترفوا بأن صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حالهم حال سائر الناس من وجود الصالح والطالح فيهم؟

لقد تحدث القرآن الكريم في سورة البقرة، التوبة، الأحزاب، المنافقين وفي موارد عديدة، عن المنافقين وذمهم، فمن هؤلاء المنافقون؟ إن تعريف الصحابة المذكور ينطبق عليهم بشكل كامل، فلماذا يقول الإنسان شعراً يعجز عن الإتيان بالقافية كما يقول المثل؟

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨

أليس من الأفضل القول بوجود جماعة في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من المنحرفين والفاستين، وجماعة أخرى من الصالحين، والصالحون بدورهم على قسمين:

فجماعة منهم استقاموا في خط الصلاح والخير والإيمان حتى بعد رحله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وجماعة منهم انحرفوا عن جادة الصواب والحق بسبب الأطماع الذاتية، وقد أصيب العالم الإسلامي من جراء ذلك بمصائب كبيرة، أجل هؤلاء لم ينجحوا في الامتحان الإلهي بعد النبي الأكرم عليه السلام وسقطوا في متاهات الضلالة وحب الدنيا.

وهكذا قيل: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان [١٤].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٩

القسم الثاني

إشارة

وَاعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْهَجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَقَلَعُوا بِهَا، وَجَاشَتْ جَيْشَ الْمَرْجَلِ، وَقَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطْبِ، فَأَسْرِعُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ، وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّكُمْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

الشرح والتفسير

يستطرد الإمام في هذا القسم من الخطبة في بيان ماهية المتمردين في البصرة والموقدين لنار الفتنة ويطلب من أهل الكوفة أن يستعدوا لنصرة الإمام ومواجهة هذا العدوان وإطفاء نار الفتنة، ولذلك ومن أجل تحريضهم وإيجاد حافز لهم يقول:

«وَاعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْهَجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَقَلَعُوا بِهَا، وَجَاشَتْ [١٥] جَيْشَ الْمَرْجَلِ [١٦]، وَقَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطْبِ [١٧].»

والإمام عليه السلام يشير هنا إلى اعتراضه على جلوسهم غير مكترئين بما يدور في عاصمة الإسلام المدينة المنورة التي عاشت الغليان والتقلبات الكبيرة وقد تحرك المؤمنون في المدينة معى لإطفاء نار الفتنة التي أوقدها المناوئون في البصرة.

ثم يضيف الإمام عليه السلام: «فَأَسْرِعُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ، وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوِّكُمْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.»

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٠

وكما أسلفنا قبل قليل أنّ المراد من «دار الهجرة» المدينة المنورة التي كانت معروفة بهذا الاسم، وقد عاشت أكبر هجرة في تاريخ الإسلام وهي هجرة المسلمين والنبي من مكة إلى المدينة، وأمّا ما ذكره بعضهم من احتمال أن يكون المراد الكوفة أو كلّ بلاد الإسلام فهو احتمال بعيد جداً.

أمّا تشبيه المدينة بالقدر الموضوع على المرجل وفي حال الغليان فهو بسبب ما عاشته المدينة في تلك الظروف من حوادث عصبية وتداعيات خطيرة في أواخر خلافة عثمان وبعد مقتله.

والتعبير بكلمة «قامت الفتنة على القطب» إشارة إلى فتنة طلحة والزبير وعائشة، الذين خططوا لعزل الإمام عليّ عليه السلام عن مركز الخلافة أو تجزئة بلاد الإسلام بحيث تكون المدينة والحجاز بيد الإمام عليّ عليه السلام، ويكون العراق والكوفة والبصرة بيد طلحة والزبير وعائشة، والشام من حصّة معاوية، وهذه هي الفتنة العظيمة التي حذر منها الإمام عليّ عليه السلام في هذه الرسالة.

إنّ هذه الرسالة القصيرة الغزيرة المعنى أثرت أثرها في أهل الكوفة فخرج منها أكثر من اثني عشر ألف رجل لنصرة الإمام عليه السلام في معركة الجمل وتوجّهوا إلى البصرة، وكان لذلك دور مؤثر في انتصار جيش الحقّ على المنافقين والناكثين في معركة الجمل. واللافت أنّ الطبري ينقل في تاريخه عن أحد الرواة ويدعى أبو الطفيل قال: قال عليّ عليه السلام: «يأتيكم من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل، فقعدت على نجفة ذي قار وأحصيتهم فما زادوا رجلاً ولا نقصوا رجلاً» [١٨].

تأمل: مصير الناكثين

إنّ كلّ مؤرخ ومحقّق، بل كلّ إنسان عارف بوقائع معركة الجمل، يعلم أنّ الإمام

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢١

عليّ عليه السلام مضافاً إلى كونه منصوباً للخلافة بأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فإنّ جماهير المسلمين بايعوه للخلافة وقد استلم زمام الأمور ومقاليد الحكومة الإسلامية برصيد شعبي أقوى من الخلفاء السابقين، ولكن الطامعين بالثروة والمقام انتفضوا عليه وسفكوا في سبيل تحقيق نوازعهم الذاتية دماء كثيرة، ومعلوم أنّ جميع هؤلاء المتمردّين على الإمام من العصاة والمذنبين ولا يقبل لهم أيّ عذر في محكمة العدل الإلهي.

ولكن الملفت للنظر أنّ ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة» يتحدّث في هذا المجال ويقول: «اختلف المتكلّمون في حالها، أي عائشة، وحال من حضر واقعة الجمل، فقالت الإمامية: كفر أصحاب الجمل كلّهم الرؤساء والأتباع، وقال قوم من الحشوية والعامّة: اجتهدوا فلا إثم عليهم ولا نحكم بخطئهم ولا خطأ عليّ عليه السلام وأصحابه.

وقال قوم من هؤلاء: بل نقول: «أصحاب الجمل أخطأوا ولكنّه خطأ مغفور، وكخطأ المجتهد في بعض مسائل الفروع عند من قال بالأشبه، وإلى هذا القول يذهب أكثر الأشعرية» [١٩].

وقال أصحاب المعتزلة «وابن أبي الحديد منهم»: «كلّ أهل الجمل هالكون إلّا من ثبتت توبته منهم، قالوا: وعائشة ممّن ثبتت توبتها، وكذلك طلحة والزبير، أمّا عائشة فإنّها اعترفت لعليّ عليه السلام يوم الجمل بالخطأ، وسألت العفو، وقد تواترت الرواية عنها بإظهار الندم، وأنها كانت تقول: ليتني كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله بنون عشرة كلّهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وثكلتهم، ولم يكن يوم الجمل! وأنها كانت تقول:

ليتني متّ قبل يوم الجمل، وأنها كانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبكي حتى تبلّ خمارها.

وأما الزبير فرجع عن الحرب معترفاً بالخطأ، لما ذكره عليّ عليه السلام بما ذكره، وأمّا طلحة فحاله أيضاً حال الزبير...» [٢٠].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٢

وهنا يطرح هذا السؤال على ابن أبي الحديد وأمثاله، وهو أنه إذا صدر عمل معين من شخص وأدى إلى سفك دماء جماعة المسلمين، فهل يكفي إظهار الندم والتوبة أمام حقّ الناس العظيم أو ينبغي جبران هذا الحقّ؟

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٣

الرسالة ٢

إشارة

إِلَيْهِمْ، بَعْدَ فَتْحِ الْبَصْرَةِ [٢١]

نظرة إلى الرسالة

تقدّم آنفاً في بحث سند هذه الرسالة أنها تمثّل مقطعاً صغيراً من رسالة مطوّلة كتبها الإمام عليّ عليه السلام بعد معركة الجمل، وتتضمّن تقدير أتعابهم وما بذلوه للإسلام وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله في قبولهم دعوة الإمام واشتراكهم معه في قمع المتمردين من أصحاب الجمل والثناء عليهم من موقفهم واستقامتهم في هذا السبيل.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٥

وَجَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي الْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ، وَالشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ، فَقَدْ سِعِمَعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، وَدُعَيْتُمْ فَأَجَبْتُمْ.

الشرح والتفسير: إظهار الإمام عليه السلام رضاه عن أهل الكوفة

يتبين من هذه العبارة أنّ الإمام يدعو بها لأهل الكوفة ويشكر قيامهم وأتعابهم ويثني على مواقفهم ويصفهم بعدة أوصاف مهمّة ويقول: «وَجَزَاكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي الْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ، وَالشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ، فَقَدْ سِعِمَعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، وَدُعَيْتُمْ فَأَجَبْتُمْ».

وبديهي أنّ المخاطب في الرسالة هم أهل الكوفة كما ذكر ذلك المرحوم السيد الرضّي في عنوان هذه الخطبة وتؤيد ذلك القرائن الحالية أيضاً، فإنّ أهل البصرة انضمّوا في غالبيتهم إلى جيش طلحة والزبير وقد ذمّهم الإمام عليه السلام في خطب أخرى في نهج البلاغة [٢٢]، ولكن أهل الكوفة هم الذين استجابوا لدعوة الإمام عليه السلام ونصروه في هذه المعركة الحاسمة وبذلك استحقّوا الشكر والثناء.

أضف إلى ذلك أنّ المستوحى من مجموع الرسائل، كما سيأتي في بحث الملاحظات نقلًا عن بعض مصادر أخرى، أنّ المخاطبين بهذه الرسالة هم أهل الكوفة.

وعبارة: «عَنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ» إشارة إلى أنّ قيامكم هذا لا يعتبر نصرة للإسلام والقرآن فحسب، بل نصرة لأهل البيت عليهم السلام أيضاً، وهذا يستوجب الثواب المضاعف لكم.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٦

ويصف الإمام عليه السلام أهل الكوفة في هذه الرسالة بخمس صفات استحقوا على أثرها دعاء الإمام لهم:
الأولى: العمل بطاعة الله عز وجل.

الثانية: أداء شكر نعماته.

والثالثة: الاستماع لأوامره.

والرابعة: إطاعه أمره.

والخامسة: إجابته دعوته، وهذه كلها في الحقيقة تعبيرات مختلفة عن حقيقة واحدة.

تأمل: النص الكامل لرسالة الإمام عليه السلام لأهل الكوفة

لقد أورد المرحوم السيد الرضى، وطبقاً لمنهجه الانتقائي الذي اتبعه في «نهج البلاغة»، مقطعاً صغيراً جداً من رسالة الإمام عليه السلام إلى أهل الكوفة، في حين أن هذه الرسالة غزيرة المحتوى وعميقة المضمون، ومن الجدير أن يستعرضها كلها في هذه الفقرة، لأنها تتضمن فنوناً من البلاغة إضافة إلى نكات حساسة ومصيرية للمسلمين.

وقد أورد المرحوم العلامة المجلسي في «بحار الأنوار» نص هذه الرسالة نقلاً عن كتاب «الكافية في ابطال توبة الخاطئة» (للشيخ المفيد) نقلاً عن أبي مخنف: ورد كتاب أمير المؤمنين عليه السلام مع عمر بن سلمة الأرجبي (الأرحبي) إلى أهل الكوفة، فكبر الناس تكبيراً سمعها عامة الناس واجتمعوا لها في المسجد، ونودي بالصلاة جامعة فلم يتخلف أحد وقرأ الكتاب وفيه:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى قُرْظَةَ بْنِ كَعْبٍ (وَالِى الْكُوفَةِ) وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّا لَعَيْنَا الْقَوْمَ النَّاكِثِينَ لِبَيْعَتِنَا وَالْمُفَارِقِينَ لِحِمَاةِنَا، الْبَاغِينَ عَلَيْنَا فِي أَمْتِنَا، فَحَجَجْنَاهُمْ فَحَاكَمْنَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَأَدَانَا عَلَيْهِمْ، فَقُتِلَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِمَا بِالْمَعْدِرَةِ وَأَقْبَلَتْ إِلَيْهِمَا بِالنِّصَةِ يَحَهُ وَاسْتَشْهَدَتْ عَلَيْهِمَا صِلْحَاءَ الْأُمَّةِ فَمَا أَطَاعَا الْمُرْشِدِينَ وَلَا أَجَابَا النَّاصِحِينَ.

وَلَاذِ أَهْلِ الْبَغْيِ بَعَائِشَةً فُقُتِلَ حَوْلَهَا مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ عَالَمٌ جَسِيمٌ وَضَرَبَ اللَّهُ وَجْهَ بَقِيَّتِهِمْ فَأَذْبَرُوا فَمَا كَانَتْ نَاقَةُ الْحَجْرِ بِأَشَامٍ عَلَيْهِمْ مِنْهَا عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمِضْرُوعِ مَا جَاءَتْ بِهِ مِنْ الْحُوبِ الْكَبِيرِ فِي مَعْصِيَتِهَا رَبَّهَا وَنَبِيِّهَا وَغَيْرِهَا فِي تَفْرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَسَفْكَ دِمَائِ الْمُؤْمِنِينَ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا مَعْدِرَةٍ وَلَا حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ.

فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللَّهُ أَمَرْتُ أَنْ لَا يُتَّبَعَ مُدْبِرٌ وَلَا يُجَازَ (وَلَا يُجَهَّزَ) عَلَى جَرِيحٍ وَلَا يُكْشَفَ عَوْرَةٌ وَلَا يُهْتَكَ سِتْرٌ وَلَا يُدْخَلَ دَارٌ إِلَّا بِإِذْنٍ وَأَمَنْتُ النَّاسَ.

وقد استشهد منا رجال صالحون ضاعف الله حسناتهم ورفع درجاتهم وأثابهم ثواب الصادقين الصابرين.

وجزاكم الله من أهيل مضير عن أهيل بيت نبيكم أحسن جزاء العالمين بطاعته والشاكرين لنعمة فقد سعتكم وأطعمتم وأجبتكم إذا دعيتكم فنعم الإخوان والأعوان على الحق أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» [٢٣].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٩

الرسالة ٣

إشارة

لشريح بن الحارث قاضيه ٢٤] وَرَوَى أَنَّ شُرَيْحَ بْنَ الْحَارِثِ قَاضِيَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اشْتَرَى عَلَى عَهْدِهِ دَارًا بِثَمَانِينَ دِينَارًا، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَاسْتَدْعَى شُرَيْحًا، وَقَالَ لَهُ:

نظرة إلى الرسالة

تعتبر هذه الرسالة فريدة في حد ذاتها، وتبين موقف الإمام علي عليه السلام من أحد قضاة المعروفين حين اشترى له داراً غالية الثمن نسبياً، ومضمون الرسالة أن الإمام عليه السلام بعد أن يوبخ شريح على شرائه لهذه الدار، يكتب له سنداً ووثيقة لها، ولكن هذا السند ليس كالأسناد المتداوله للدور والعقارات، بل سند زاخر بالعبر والدروس ويتضمن تغيير الدنيا وعدم الوثوق بها، ويشير إلى غفلة الناس عن هذا الأمر واغترارهم بزخارفها وأنهم بعيدون عن حقيقة الأمر، ولو أن شريح القاضي

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٠

اطلع على هذا السند الأخلاقي قبل شرائه الدار كما يقول الإمام عليه السلام فسوف يصرف النظر عن شرائها.

والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا اتخذ الإمام عليه السلام هذا الموقف المتشدد من شريح القاضي؟ هل أن شريح قد اشترى تلك الدار من مال الحرام ومن الرشاوى؟

نستبعد هذا الاحتمال في حين أن الإمام عليه السلام قد جعله قاضي الكوفة وهو بهذا الحال، أو يقال: إن الإمام علي عليه السلام في هذه الرسالة يريد أن يقول أن الشخص إذا تولى منصب القضاء بما فيه من ولاية على نفوس وأموال وأعراض الناس، فلا بد أن يعيش بعيداً عن زخارف الدنيا والتكالب على مطامعها، ويكون قدوة للناس في هذا المجال.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣١

القسم الأول

إشارة

بَلَّغَنِي أَنَّكَ ابْتَعْتَ دَارًا بِثَمَانِينَ دِينَارًا، وَكَتَبْتَ لَهَا كِتَابًا، وَأَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُودًا. فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: فَنَظَرُ إِلَيْهِ نَظَرُ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا شُرَيْحُ، أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ، وَلَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيْتِكَ، حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصًا، وَيُسَلِّمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصًا. فَانظُرْ يَا شُرَيْحُ لَا تَكُونُ ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ، أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ! فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا وَدَارَ الْآخِرَةِ! أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَ كِتَابًا عَلَى هَذِهِ النُّسخَةِ، فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدَرَاهِمٍ فَمَا فَوْقَ.

الشرح والتفسير: من أين لك هذه الدار؟!

بعد أن استدعى الإمام عليه السلام شريح القاضي قال له: «بَلَّغَنِي أَنَّكَ ابْتَعْتَ دَارًا بِثَمَانِينَ دِينَارًا، وَكَتَبْتَ لَهَا كِتَابًا، وَأَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُودًا». فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: «قَدْ كَانَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ». قَالَ (الراوي): فَنَظَرُ إِلَيْهِ نَظَرُ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ لَهُ:.

«يَا شَرِيحُ، أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ، وَلَا يَسْأَلُكَ عَنْ بَيْتِكَ، حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصًا، وَيُسَلِّمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصًا».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٢

وفي الحقيقة أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول- في كلامه هذا- لشريح: إنك وإن دعيت لتثبيت هذه الدار باسمك ومن خلال السند والوثيقة لثلاثا يزاحمك عليها شخص آخر، ولكن عندما يأتي إليك ملك الموت فإنه لا يعنى بهذه الوثائق، بل يأخذك رغماً عنك ويخرجك من هذه الدار، لأن هذه الأسناد والمستمسكات إنما تنفعك في أمور الدنيا لا في أمر الآخرة، فلا تنفع الإنسان عندما يحين أجله ويتوجه إلى العالم الآخر.

وعبارة «شاخص» من الشخوص، بمعنى المسافر، ومفهوم الجملة هو: أنك سوف تخرج من الدنيا إلى العالم الآخر كالمسافر. واحتمل البعض أن كلمة «شاخص» تعني الشيء البين والظاهر للعيان، والإنسان عندما يرحل من هذا الدنيا يحمل على الأكتف بشكل ظاهر للناس حيث يساق إلى قبره، ويحتمل أيضاً أن أحد معاني هذه الكلمة هو الشخوص وتركز البصر على شيء معين، وهذا يشير إلى أن الكثير من الناس عندما يحين أجلهم تشخص أبصارهم وتبقى مفتوحة بدون حركة وكأنه ينظر إلى نقطة معينة، ولكن المعنى الأول أنسب من الجميع.

وجملة: «وَيُسَلِّمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصًا» إشارة إلى هذه الحقيقة وهي أن الإنسان لا يحمل من أمواله ودنياه إلى القبر سوى الكفن. وطبعاً هذا كله في حال أنه قد اشترى الدار من ماله الحلال والطيب والطاهر، ولكن إذا كان قد اشتراها من مال حرام ومشبوه، فإن المصيبة أعظم، ولذلك يشير الإمام علي عليه السلام في كلامه إلى هذه النقطة ويقول: «فَانظُرْ يَا شَرِيحُ لَأَتَكُونَ ابْتِغَتْ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ [٢٥]، أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ! فَإِذَا أَنْتَ قَدْ حَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا وَدَارَ الآخِرَةِ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٣

وفي مقام الفرق بين جملة «مِنْ غَيْرِ مَالِكَ» وجملة «مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ» مع أنهما متحذان في المعنى والمضمون ظاهراً، إلا أنه يمكن القول أن الجملة الأولى إشارة إلى المال الذي لا يعتبر من أموال الشخص ظاهراً، مثلاً يكون شريح قد اشترى هذه الدار ودفع ثمنها من بيت المال، وهذا المال ليس ماله ظاهراً وواقعاً، أما جملة: «مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ» فهي إشارة إلى الأموال التي تعتبر من ماله ظاهراً وتحت تصرفه، ولكنه قد اكتسبها من طريق الرشوة وغيرها من الطرق المشبوهة والمحرمة.

وجملة: «قَدْ حَسِرْتَ دَارَ الدُّنْيَا» ربما تشير إلى أن المال الحرام يترتب عليه آثار وضعيته خطيرة ويؤدي إلى شقاء الإنسان وإيقاعه في المهالك، كما ورد هذا المعنى في الكلمات القصار أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: «الْحَجْرُ الْعَصْبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا» [٢٦] أو أنه إشارة إلى أنك يا شريح لو اشتريت هذه الدار من المال الحرام فإنك عما قريب سوف تفتضح وتخسر الدنيا مضافاً إلى خسارتك الآخرة.

ثم إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى نقطة مركزية في هذا المقام ويقول:

«أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْدَ شَرَايِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَ كِتَابًا عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ، فَلَمْ تَرَوْعَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِدَرَاهِمٍ فَمَا فَوْقَ». وجملة: «بِدَرَاهِمٍ فَمَا فَوْقَ» يمكن أن يقصد بها أن الثمن درهم أو أكثر منه في القلعة كما ورد في تفسير الآية الشريفة: «إِنَّ اللَّهَ لَيَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْضُهُ فَمَا فَوْقَهَا» [٢٧]. فهنا يقصد من هذا المثل الموجودات الصغيرة ظاهراً كالبعوض وما هو أصغر منها.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٥

القسم الثاني

إشارة

وَالنُّسخَةُ هَذِهِ:

«هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدُ ذَلِيلٍ، مِنْ مَيِّتٍ قَدْ أُزْعِجَ لِلرَّحِيلِ، اشْتَرَى مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ الْغُرُورِ، مِنْ جَانِبِ الْفَانِينَ، وَخَطَّةُ الْهَالِكِينَ. وَتَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارَ حُدُودُ أَرْبَعَةٍ: الْحَدُّ الْأَوَّلُ يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْأَفَاتِ، وَالْحَدُّ الثَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ، وَالْحَدُّ الثَّلَاثُ يَنْتَهِي إِلَى الْهُوَى الْمُزْدِي، وَالْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ الْمُغْوِي، وَفِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ. اشْتَرَى هَذَا الْمُعْتَرِّ بِالْأَمَلِ، مِنْ هَذَا الْمُزْعِجِ بِالْأَجَلِ، هَذِهِ الدَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ، وَالِدُخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَالضَّرَاعَةِ، فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِيَ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكَ فَعَلَى مُبْلِلِ أَجْسَامِ الْمُلُوكِ، وَسَالِبِ نُفُوسِ الْجَبَابِرَةِ، وَمُزِيلِ مُلْكِ الْفِرَاعَةِ، مِثْلَ كَسْرِي وَفَيْصِرَ، وَتُبَّعِ وَحَمِيرَ، وَمَنْ جَمَعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ فَأَكْثَرَ، وَمَنْ بَنَى وَشَيْدَ، وَزَخْرَفَ وَنَجَّدَ، وَادَّخَرَ وَاعْتَقَدَ، وَنَظَرَ بَرَعِمَهُ لِلْوَلَدِ، إِشْخَاصَهُمْ جَمِيعاً إِلَى مَوْقِفِ الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، وَمَوْضِعِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ: إِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ بِفَضْلِ الْقَضَاءِ «وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ» شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَسْرِ الْهُوَى وَسَلِمَ مِنْ عِلَاقِ الدُّنْيَا».

الشرح والتفسير: وثيقة عديمة النظر

في سياق ما ورد في القسم الأول من هذه الرسالة، وطبقاً لبعض الروايات فإنَّ شريح القاضي طلب من الإمام عليه السلام وثيقة هذه الدار فأوصاه الإمام عليه السلام بأن يكتب

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٦

هذه الوثيقة بهذه العبارة: «هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدُ ذَلِيلٍ، مِنْ مَيِّتٍ قَدْ أُزْعِجَ [٢٨] لِلرَّحِيلِ، اشْتَرَى مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ الْغُرُورِ، مِنْ جَانِبِ الْفَانِينَ، وَخَطَّةُ [٢٩] الْهَالِكِينَ».

والجدير بالذكر أنَّ المتداول في تنظيم الأسناد والمستمسكات لزوم رعاية ستِّ جهات:

١. اسم البائع والمشتري.

٢. عنوان الدار أو العقار مورد المعاملة.

٣. الحدود الأربعة لها وموقع الباب الرئيسي.

٤. الثمن والقيمة.

٥. تعيين المسؤول في حالة انكشاف الغش والخلل.

٦. الشهود.

هنا نرى أنَّ الإمام على عليه السلام في هذه الوثيقة التي كتبها لشريح يبدأ بذكر صفات المشتري والبائع ثم يشير إلى عنوان محل الدار كما ذكر في العبارة أعلاه.

ثم إنَّ الإمام عليه السلام أشار إلى الجهة الثالثة: يعنى تعيين حدود الدار الأربعة وقال:

«وَتَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارَ حُدُودُ أَرْبَعَةٍ: الْحَدُّ الْأَوَّلُ يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي [٣٠] الْأَفَاتِ، وَالْحَدُّ الثَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْمُصِيبَاتِ، وَالْحَدُّ الثَّلَاثُ يَنْتَهِي إِلَى الْهُوَى الْمُزْدِي، وَالْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ الْمُغْوِي [٣١]، وَفِيهِ يُشْرَعُ [٣٢] بَابُ هَذِهِ الدَّارِ».

وبما أنَّ الإنسان يعيش في هذه الدنيا محاطاً بأربعة عوامل خطيرة: أحدها: ما يصيب الإنسان من آفات وبلايا، ومن السيل والأمراض والحروب التي تفرض على

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٧

الإنسان نفسه، والآخر: المصائب التي يبتلى بها الإنسان في داخله، من قبيل فقدان بعض أعضاء البدن أو موت الأعرزة والأقرباء وأمثال ذلك من مصائب الدنيا، ومن جهة ثالثة ورابعة، ما يواجهه الإنسان من إفرازات الأهواء والشهوات التي تضغط على الإنسان من داخله وتقوده إلى مهاوى الرذيلة، والشيطان الذي يوسوس للإنسان من خارجه كما يقول الإمام عليه السلام عنه: «الشَّيْطَانِ الْمُغْوِي».

هذه العوامل الأربعة تحيط بالإنسان من كل الجهات، ويستطيع الإنسان من خلال تهذيب النفس والسيطرة على الأهواء والنوازع النفسانية وكبح جماح الشهوات وبالتصدى بحزم لوساوس الشيطان أن يخلص نفسه من هذين العاملين الآخرين، ولكن الآفات والمصائب التي تصيب جميع الناس بلا استثناء غير قابلة للاجتنا، ولذلك يقول الإمام عليه السلام في مورد آخر عن الدنيا أنها: «دارٌ بالبلاءِ مَحْفُوفَةٌ وَبِالْعَدْرِ مَعْرُوفَةٌ» [٣٣].

والتعبير بـ «دَوَاعِي» فيما يخص الآفات والمصائب، إشارة إلى الأسباب التي تحيط بالإنسان وتنغص معيشته.

والتعبير بـ «الهُوَى الْمُزْدِي» إشارة إلى الأهواء والشهوات التي تقود الإنسان في خط الضلالة والهلكة المادية والمعنوية، لأن «ردى» بمعنى الهلكة أو الأهواء والنوازع النفسانية التي تسوق الإنسان نحو هاوية السقوط، لأن اتباع هوى النفس يؤدي إلى أن يهوى الإنسان من مقام الإنسانية السامية ويسقط في أعماق جهنم.

وجملة: «وَفِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَيْدَةِ الدَّارِ» إشارة إلى أن طريق نفوذ الشيطان يكمن في باب هذه الدار الخطيرة، رغم أن سائر العوامل الأخرى تؤثر بدورها في زعزعة استقرار الإنسان وسوقه في خط الرذيلة والسقوط المعنوي.

وفي سياق هذا الكلام يبين الإمام عليه السلام القسم الرابع من هذه الوثيقة ويقرر أن المشتري لهذه الدار من يتصف بالصفات التالية: «أَشْتَرَى هَذَا الْمُعْتَرِّ بِالْأَمَلِ، مِنْ هَذَا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٨

الْمُرْعَجِ بِالْأَجَلِ، هَذِهِ الدَّارُ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ، وَالدُّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَالصَّرَاعَةِ» [٣٤].

أى أن ثمن الدار هو أن يخرج الإنسان من عز القناعة ويرتدى لباس الذل والحرص وحب الدنيا.

إن عبارات الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الرسالة وأشكال التجانس والتضاد الموجود في هذه الجملة مثيرة للإنتباه: «خروج» و «دخول»، «عزة» و «ذلة»، «قناعة» و «حرص».

وفي العبارات أعلاه نشاهد كلمات من الجنس المطلوب مثل: «آفات» و «مصيبات» و «مردى» و «مغوى».

ثم إن الإمام عليه السلام يشرع في بيان النقطة الخامسة المتعلقة بسند ملكية هذه الدار وتعيين المسؤول في مقابل كشف الخلل والضرر والخسارة الناشئة منها ويقول: «فَمَا أَدْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكٍ فَعَلَى مُبْلِلِ أَجْسَامِ الْمُلُوكِ، وَسَالِبِ نُفُوسِ الْجَبَابِرَةِ، وَمُزِيلِ مُلْكِكَ الْفَرَاغَةِ، مِثْلِ كَثِيرِي وَفَيْصِرِي، وَتُبَّعِ وَحَمِيرِي، وَمَنْ جَمَعَ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ فَأَكْثَرَ، وَمَنْ بَنَى وَشَيْدَ، زُخْرَفَ وَنَجَدَ، وَأَدَّخَرَ وَاعْتَقَدَ، وَنَظَرَ بِزَعْمِهِ لِلْوَالِدِ».

إن روح كلام الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الرسالة يقرر أنه إذا اكتشف الإنسان غشاً وفساداً أو عيباً ونقصاً في المعاملة، فينبغي أن يكون أحدهم مسؤولاً عن هذا الضرر والعيب، وكذلك إذا تبين أن المتاع أو البضاعة مغصوبة ومن أملاك الغير، فيجب العمل طبقاً للعقد المكتوب في المعاملة، وهنا يقول الإمام عليه السلام: ينبغى التوجه بالمسؤولية وجبران هذه النقائص إلى عزرائيل ملك الموت الذي بيده قبض أرواح الملوك وهدم الحكومات، والمزِيل لملك الفراعنة والقيصرة وأمثالهم من الجبابرة الذين قصرُوا هَمَّتْهُمْ عَلَى جَمْعِ الْأَمْوَالِ وَبِنَاءِ الْقُصُورِ وَتَشْيِيدِ الْمَنَازِلِ الْفَخْمَةِ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٩

والإكثار من استملاك الضياع والعقار، فهؤلاء كلهم محكومون بالفناء والزوال من واقع الحياة.

«مبيل من مادة «بلبل» على وزن «مزرعة» ولها معانٍ متعدّدة، فأحياناً تأتي بمعنى التشويش والاضطراب، وأحياناً أخرى تأتي بمعنى الفرقة والتشردم، و «ثالثة» بمعنى الفساد، وفي هذه العبارة الأنسب هو المعنى الأخير وهو الفساد والمرض الذي يترتب على سلب النفوس من جراء زوال الملك الوارد في العبارة أعلاه.

وينبغي الالتفات إلى أن مفردة «كسرى» الواردة في كلام الإمام عليه السلام هي في الأصل من «خسرو»، ولها مفهوم عام يشمل جميع

ملوك الفرس كما أنّ مفردة «قيصر» تستعمل لجميع ملوك الروم، أمّا «تبع» فتستعمل لملوك اليمن وحمير (وكذلك لبعض الملوك في اليمن) وكلّها تأتي بمعنى الملك والسلطان رغم تنوع التعبير لكل قوم من الأقوام. وجملة: «مَنْ بَنَى وَشَيَّدَ» يحتمل فيه معنيان نظراً لوجود كلمة «تشييد» التي تأتي معنى تقوية البناء وكذلك علوه وارتفاعه، ولا مانع من الجمع بينهما، أى الأشخاص الذين يشيدون الأبنية والعمارات المرتفعة والقوية. وعبارة: «زَخْرَفَ وَنَجَّدَ» كل واحدة منها تشير إلى نوع من أشكال الزينة، «زخرف» إشارة إلى تزيين البناء والعمارة، و«نجد» إشارة إلى تزيين الوسائل والأدوات من قبيل الفرش والأثاث والستائر وأمثال ذلك. جملة: «اعتقد» التثبث والتركيز والاهتمام بدقّة في حفظ وتنظيم الأسناد والمدارك حيث يسعى طلاب الدنيا بوسواس كبير في حفظ ذخائرهم وأموالهم من خلال هذه الأسناد وحفظها من عدوان الآخرين وإبعادهم عن ممتلكاتهم وهم يظنون أنّها باقية لأبنائهم من بعدهم.

ثم إنّ الإمام عليه السلام فى سياق هذه الوثيقة يقول: «إِشْحَاصُهُمْ [٣٥] جَمِيعاً إِلَى مَوْقِفِ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٠

الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، وَمَوْضِعِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ: إِذَا وَقَعَ الْأَمْرُ بِفَضْلِ الْقَضَاءِ «وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ» [٣٦].

وكلمة: «إشخاصهم» طبقاً للتفسير أعلاه يقع مبتدأ، و «إلى مَوْقِفِ الْعَرْضِ» بمنزلة الخبر [٣٧] ولكن جمع من مفسرى «نهج البلاغة» ذهبوا إلى أنّ (إشخاص) مبتدأ مؤخر، وجملة: «فَعَلَى مُبْتَلِيْلِ أَجْسَامِ الْمُلُوكِ ...» خبر مقدّم، وعلى ضوء ذلك يكون مفهوم الجملة: إنّ ملائكة الموت التى تزلزل أجساد الملوك والسلاطين وتقبض أرواحهم وتزيل سلطانهم هم المسؤولون عن كشف الخلل والفساد فى الأملاك الدنيوية يوم القيامة وعند موقف العرض والميزان الأعمال.

أجل، إنّ جميع أشكال القدرة والهيمنة معرضة للزوال، وجميع الثروات والأموال ستبقى بعد رحيل الإنسان من هذه الدنيا، «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...» [٣٨] ويحضرون إلى الحساب وينالون جزاءهم من الثواب والعقاب.

وفى ختام هذه الوثيقة يشير الإمام عليه السلام، كما فى الأسناد والمدارك الدنيوية، إلى الشهود لهذه المعاملة المعنوية، ويقول: «شَهِدَ عَلَى ذَلِكِ الْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَسْرِ الْهَوَى وَسَلِمَ مِنْ عِلَاقِ الدُّنْيَا».

وبما أنّ الشاهد يجب أن يكون عادلاً وثقة فإنّ الإمام عليه السلام يقول فى هذا الصدد:

إنّ العقل يمكنه أن يكون شاهداً على هذا الأمر إذا خرج عن أسر الأهواء النفسانية وتخلّص من العلائق المادية والدنيوية التى من شأنها تكبيل العقل وحجبه عن درك الحقيقة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤١

وعلى هذه الأساس يبيّن الإمام علىّ عليه السلام بأجمل صورة وأبلغ بيان، الأركان الستة لهذه السند المعنوي.

تأملان

١. الباعث لكتابة السند

هذا السند العجيب الذين كتبه الإمام علىّ عليه السلام لأحد قضاته يستحقّ الدراسة والتعمّن من عدّة جهات:

الأولى: إنّ ثمانين ديناراً لهذه الدار لم يكن بالثمن الباهض للدار، ولكن بما أنّ المشتري لهذه الدار أحد القضاء، ومعلوم أنّ القاضى يقع دائماً فى دائرة الاتهام والوسواس النفسانية، فمن هذه الجهة لم يرتض الإمام عليه السلام لشريح دفع هذا الثمن من المال للدار. أضف إلى ذلك فنحن نعلم أنّ عصر حكومته وخلافته الإمام عليه السلام جاءت بعد سنوات مريرة وخطيرة من خلافة عثمان التى

اقتربت بمظاهر الإسراف والتبذير بشكل واسع لبيت المال، وتوجه بعض رموز المجتمع الإسلامي للحياة المرفهة، والتوغل في التجمل والثراء، ومن أجل أن يتصدى الإمام لهذه الظاهرة الخطيرة ويوقف هذا التيار عند حده، كان يكثر في خطبه وكتبه الواردة في «نهج البلاغة» من التحذير من زخارف الدنيا وبريقها الخادع واتخذ لنفسه أيضاً حياة الزهد والتقشف، وفي حين أنه يقف على رأس الحكومة الإسلامية لم يكن مستعداً أبداً أن يعطى لأخيه عقيل شيئاً - ولو قليلاً - من بيت المال، وعندما أُخبر بأن واليه على البصرة (عثمان بن حنيف) استجاب لدعوة أحد أثرياء تلك المدينة وجلس على مائدة يستطاب فيها أنواع الأطعمة وقد دعى معه طبقه من الأشراف والأغنياء ولم يدع إليها الفقراء، اعتم لذلك بشدة وكتب إليه رسالة شديدة اللهجة يوبخه فيها على عمله واستجابته لدعوة الأغنياء.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٢

كل ذلك من أجل أن يغيّر الإمام على عليه السلام تلك الثقافة الخاطئة والمنافية للتعاليم الإسلامية، ويعيد المسلمين إلى ثقافة الإسلام الأصيلة التي عاشوها في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومعلوم أن شراء القصور الفخمة والبيوت المجللة الباهضة الثمن والتي ربما تكون أغلى بكثير من دار شريح، كان متداولاً بين الطبقة المترفة من المسلمين، ولكن هذه الرسالة كانت بمثابة إنذار للجميع أن يأخذوا حذرهم ويحسبوا حسابهم وخاصة من المنتسبين للحكومة الإسلامية ليكونوا على فاق تام مع توجهات الحكومة الإسلامية. ومعلوم أيضاً أن هذه الرسالة قد انتشرت في ذلك الوقت بين الناس من يد لأخرى وقد أطلع الكثير على مضمونها وأن الإمام عليه السلام كتب رسالة بهذه المضمون إلى شريح القاضي، وبالتالي انتبه البعض إلى تطلعات الإمام عليه السلام وربما أدى البعض الآخر أن يوفق مسيرته وسلوكياته مع تعاليم الإمام عليه السلام خوفاً من اعتراض الناس. هذه الرسالة لا تخص ذلك العصر والزمان، بل تمتد بمضمونها وفحواها إلى عصرنا هذا والمستقبل، وتصدق على جميع الأجيال والعصور ولا تختص بطائفة معينة أو شريحة خاصة من الناس.

نحن اليوم نرى بعض الأشخاص يبذلون الكثير من الأموال لبناء الدور الفخمة ويتعبون أنفسهم في تشييدها بأعلى الزينة ويشتركون لها الكثير من الأثاث وغير الأثاث واللوازم غير الضرورية ويجلبون لها من التحف والزخارف والأموال النفيسة من شتى بقاع العالم وأحياناً ينفقون عمرهم لبناء هذه الدار وربما ينتهي عمرهم دون أن ينتهي البناء، وغنى عن البيان أن مثل هذه النفقات الباهضة لا يمكن للإنسان توفيرها من طريق مشروع، وبالتالي يكون وزرها وإثمها على عاتقه، بينما يستفيد منها الآخرون.

٢. من هو شريح؟

شريح بن الحارث، أبوامية من قبيلة «بنى كنده» وما ذكره البعض من كونه شريح

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٣

بن هانئ فهو خطأ، ولكن هناك بحث بين المؤرخين هل أن شريح من الصحابة أم لا؟ فقد ورد في كتاب «اسد الغابة»: أن شريح أدرك عصر رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنه لم يحض بلقائه، وقال بعضهم: إنه لقي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأسلم على يده وقال شريح:

يا رسول الله! أنا من اسرة كثيرة العدد في اليمن، فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: فات بهم.

ولكنه عندما أتى باسرتة إلى المدينة كان النبي قد رحل من هذه الدنيا.

يقول ابن الأثير في «اسد الغابة»: كان عمر بن الخطاب قد نصبه قاضياً للكوفة وبقى على هذا المنصب إلى زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد أبقاه الإمام في منصبه لسابقته في هذا العمل، ولكن طبقاً للرواية المعتمدة الواردة في كتاب «وسائل الشيعه»: أن الإمام عليه السلام اشترط عليه أن لا يصدر حكماً دون اطلاعه وإعلامه: «لما ولي أمير المؤمنين شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا

يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ» [٣٩].

وبقى شريح في هذه المنصب إلى زمان الحجاج.

وذهب جماعة من المؤرخين أن شريحاً كان ذكياً وبارعاً، ولكن هذا لا يعنى أنه لم يتركب بعض الأخطاء الفاحشة في أمر القضاء والتي وردت موارد منها في كتب الحديث [٤٠].

كتب الدميرى صاحب كتاب «حياة الحيوان»: قيل للشعبي (وهو من التابعين) يقال في المثل «إِنَّ شَرِيحاً كَانَ أَذْهَى مِنَ الثَّغْلَبِ وَأَخْيَلٍ»، فما هذا؟

فقال: خرج شريح أيام الطاعون إلى النجف، فكان إذا قام يصلى يجيء ثعلب فيقف تجاهه ويحاكيه ويخيل بين يديه ويشغله عن صلاته، فلما طال ذلك عليه نزع قميصه فجعله على قصبه وأخرج كميته وجعل قلنسوته عليها، فأقبل الثعلب فوقف بين يديه على عادته فأثاه شريح من خلفه وأخذه بغته فلذلك يقال: «إِنَّ شَرِيحاً كَانَ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٤

أَذْهَى مِنَ الثَّغْلَبِ وَأَخْيَلٍ» [٤١].

ويرى ابن خلكان أن شريحاً كان من التابعين رغم أنه أدرك عصر الجاهلية وقال ابن خلكان: إن شريحاً جلس على كرسى القضاء خمس وستين عاماً وفي طيلة هذه المدة لم يترك القضاء سوى ثلاث سنوات في زمن فتنه عبدالله بن الزبير، وقد استقال من منصبه في زمان الحجاج ولم يمارس القضاء إلى آخر عمره.

وذكر المؤرخون أنه كان أمرداً.

أما فيما يخص عمره فهناك خلاف، حيث ذهب بعض إلى أنه بلغ من العمر مائة وعشرين سنة، وذهب آخرون إلى عمره مائة وعشر سنوات، بينما ذكر آخرون أقل من هذا وأكثر.

ولا شك أن شريحاً قد أصيب في خاتمة عمره بسوء العاقبة، وأحد الشواهد على ذلك القصة التي يذكرها الطبري في تاريخه عن أبي مخنف، يقول: حدثنى الصقعب ابن زهير عن عبدالرحمن بن شريح قال: سمعته يحدث إسماعيل بن طلحة، قال:

دخلت على هاني بن عروة (في زمن إمارة ابن زياد على الكوفة) فلما رأني قال: يا لله، يا للمسلمين أهلكت عشيرتي فأين أهل الدين وأين أهل المصر، إيتاي يخلون وعدوهم وابن عدوهم، والدماء تسيل على لحيته، إذ سمع الرجة على باب القصر، وخرجت واتبعني فقال: يا شريح إني لأظنها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين، إن دخل عليّ عشرة نفر أنقذوني، قال: فخرجت إليهم ومعى حميد بن بكر الأحمرى - أرسله معى ابن زياد - وكان من شرطته وممن يقوم على رأسه، وأيم الله لولا مكانه معى لكنت أبلغت أصحابه ما أمرني به، فلما خرجت إليهم قلت: إن الأمير لَمَّا بلغه مكانكم ومقاتلكم في صاحبكم أمرني بالدخول إليه، فأتيته ونظرت إليه فأمرني أن ألقاكم وأن اعلمكم أنه حي وأن الذي بلغكم من قتله كان باطلاً، فقال عمرو وأصحابه: فأما إذ لم يقتل فالحمد لله، ثم انصرفوا [٤٢].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٥

فلما انصرف الناس أقدم ابن زياد على قتل هاني، وفي الحقيقة أن شريحاً كان يعلم أن هاني في خطر، فلماذا أمر أصحابه وأنصار بالعودة والانصراف وقدم رضا ابن زياد على رضا الله عز وجل؟! إن المواقف غير المسؤولة أو السكوت المشبوه في مقابل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأسر ذريته وأهل بيته والمجىء بهم إلى الكوفة، كلها شواهد أخرى على خبث طبعه وضعف نفسه واهتزاز إيمانه، فلو أن شريحاً لم يأمر قبيلة بنى مذحج بالعودة عندما أحاطوا بدار الإمارة، فإنه من الممكن أن تتغير أوضاع الكوفة وتقلب الموازين ضد قوى الكفر والانحراف ويكون مصير ثورة الإمام الحسين عليه السلام بشكل آخر [٤٣].

يستفاد من رواية أبي مخنف في كتابه (مقتل الحسين) أن المختار عندما ولي أمر الكوفة عزل شريحاً من منصبه بسبب تقصيره في أمر

نصرة الإمام الحسين عليه السلام [44].

نقحات الولاية، ج 9، ص: 47

الرسالة 4

إشارة

إلى بَعْضِ أَمْرَاءِ جَيْشِهِ [45]

نظرة إلى الرسالة

إنّ مضمون هذه الرسالة بين وجليّ، فالإمام عليّ عليه السلام يأمر فيها أحد قادة جيشه الذي كان يواجه فئة من المنحرفين والعصاة أن يأخذهم بالنصيحة والعودة إلى خطّ الطاعة والإيمان، فإن لم يقبلوا فيجب عليه استخدام القوّة في سبيل إسكات هذا التمرد وإطفاء نار الفتنة.

وكما سنشير لاحقاً أنّ المخاطب لهذه الرسالة هو عثمان بن حنف والى البصرة والذي كان في ذلك الوقت قائداً لجيش الإمام عليه السلام في تلك المنطقة، ومن هنا عبر السيد الرضويّ في عنوان هذه الرسالة أنّها: «إلى بَعْضِ أَمْرَاءِ جَيْشِهِ».

نقحات الولاية، ج 9، ص: 49

فَإِنْ عَيَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُّ، وَإِنْ تَوَافَتِ الْأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى الشَّقَاقِ وَالْعِضْيَانِ فَانْهَيْدُ بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ، وَاسْتَعْنِ بِمَنْ أَنْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ، فَإِنَّ الْمَتَكَارَةَ مَغِيْبُهُ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ، وَقُعُودُهُ أَعْنَى مِنْ نُهْوِضِهِ.

الشرح والتفسير: يجب إقالة الضعفاء

قبل البحث في تفسير هذه الرسالة لابدّ من الالتفات إلى شأن صدورها، فقد ذكر المرحوم الشيخ المفيد في كتاب الجمل: «لَمَّا تَمَّ أَمْرُ الْبَيْعَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاتَّفَقَ عَلَى طَاعَتِهِ عَامِرِيَّةُ بَنِي هَاشِمٍ وَوَجُوهُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ، وَأَيْسَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ مِمَّا كَانَا يَرْجُو أَنَّهُ بَقِيَتْ عُثْمَانُ مِنْ بَيْعَةِ النَّاسِ لِأَحَدِهِمَا بِالْإِمَامَةِ، وَتَحَقَّقَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ تَمَامَ الْأَمْرِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَعَدُوِّ لَهُمْ عَنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَكَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَمِيلُ لَهَا لِمَكَانَتِهَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَ...»

ولمّا عرف طلحة والزبير من حالها وحال القوم، عملا على اللحاق بها والتعاقد على شقاق أمير المؤمنين عليه السلام وسارا إلى مكّة خالعين الطاعة ومفارقين الجماعة، فلما وردا إليها فيمن تبعهما من أولادهما وخاصتهما، طافا بالبيت طواف العمرة وسعيا بين الصفا والمروة، وبعثا إلى عائشة عبد الله بن الزبير وقالوا له: إمضِ إلى خالتك فاهدِ

نقحات الولاية، ج 9، ص: 50

إليها السلام ممّا وقل لها: إنّ طلحة والزبير يقرء انك السلام ويقولان لك: إنّ أمير المؤمنين عثمان قتل مظلوماً، وأنّ علي بن أبي طالب ابتزّ الناس أمرهم وغلبهم عليه بالسفهاء الذين تولّوا قتل عثمان ونحن نخاف انتشار الأمر به، فإن رأيت أن تسيري معنا، لعل الله يرتق بك فتق هذه الامّة ويشعب بك صدعهم ويلمّ بك شعثهم ويصلح بك امورهم، فأتاها عبد الله فبلغها ما أرسلها به، فأظهرت الامتناع من إجابتها إلى الخروج عن مكّة وقالت: يا بني لم آمر بالخروج لكني رجعت إلى مكّة لأعلم الناس ما فعل بعثمان إمامهم ...

فقال لها عبدالله: فإذا كان هذا قولك في عليّ يا أمه، ورأيك في قاتلي عثمان فما الذي يقعدك عن المساعدة على جهاد عليّ وقد حضرك من المسلمين من فيه غنى وكفاية فيما تريدن! فقالت: يا بنى افكر فيما قلت وتعود إليّ ... ولما كان الغد أجابت إلى الخروج

إن عائشة وطلحة والزبير لما ساروا من مكة إلى البصرة أغدوا السير مع من اتبعهم من بنى امية وعمال عثمان وغيرهم من قريش حتى صاروا إلى البصرة فنزلوا حفر أبي موسى فبلغ عثمان بن حنيف وهو عامل البصرة يومئذ وخليفه أمير المؤمنين عليه السلام). فكتب عثمان بن حنيف كتاباً لأمر المؤمنين عليه السلام يعلمه فيه بدخول عائشة وطلحة والزبير البصرة ويطلعه على مجريات الأمور فيها، فكانت هذه الرسالة - مورد البحث - جواباً على رسالة عامله عثمان بن حنيف، يأمره فيها والمخلصين له من أهل البصرة بالوقوف بوجه المتمردين وقتالهم [٤٦].

والآن نأتى إلى شرح هذه الرسالة، فالإمام يقول فيها: «فإن عَادُوا - أى المتمردين الذين لم يمتثلوا الأوامر في جيش طلحة والزبير، فعليكم بتقديم النصيحة لهم - إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ الَّذِي نُحِبُّ، وَإِنْ تَوَاقَتِ [٤٧] الْأُمُورُ بِالْقَوْمِ إِلَى نَفَحَاتِ الْوَلَايَةِ، ج ٩، ص: ٥١

الشُّقَاقِ وَالْعِصْيَانِ فَانْهَذَا [٤٨] بِمَنْ أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَصَاكَ وَاسْتَعْنِ بِمَنْ انْقَادَ مَعَكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ [٤٩] عَنْكَ .
والتعبير بـ «ظِلُّ الطَّاعَةِ» تعبير لطيف ويشير إلى أن العصيان والتمرد ومخالفة أوامر الحاكم الإسلامى حالها حال الشمس المحرقة، بينما الطاعة والسكينة وامتثال أوامر القادة العدول بمثابة الظل الوارف الذى يعم خيره المجتمع الإسلامى.
والفرق بين الشقاق والعصيان، أن الشقاق بمعنى الفرقة والانفصال، وأما العصيان والتمرد فشىء أعلى وأشد من مجرد الافتراق عن جماعة المسلمين.

ثم إن الإمام عليه السلام يشير فى ختام هذه الرسالة إلى الدليل على أمره هذا ويقول:

«فَإِنَّ الْمُتَكَارَةَ [٥٠] مَغِيْبُهُ [٥١] خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِهِ، وَقُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِ».

وهذا هو ما ذكر القرآن الكريم عن بعض المنافقين فى سورة التوبة وقال: «لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ» [٥٢].

فالعناصر الضعيفة التى تخاف من النزول إلى ساحة القتال وتكره مواجهة الأعداء لا تزيد الجيش الإسلامى إلا ضعفاً، وبالتالى فإن غيابهم وعدم حضورهم أفضل من مشاركتهم فى المواجهة الحاسمة.

تأملان

١. جرائم الناكثين فى معركة الجمل

يستفاد من تاريخ الطبرى وبعض الكتب الأخرى وكذلك فى خطبة ١٧٢ التى

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٢

سبق وأن شرحناها بالتفصيل أن عثمان بن حنيف بعد ورود طلحة والزبير وجيشهما إلى البصرة جاء إلى هذه المدينة ومعه أمر من الإمام عليّ عليه السلام بمواجهة المتمردين وعناصر الشعب فى البصرة إلى أن يأتى إليها الإمام عليه السلام بنفسه، ولكن أهل البصرة انقسموا إلى فئتين: فئة تقول بوجوب نصره الإمام عليّ عليه السلام ضد مناوئيه، وفئة أخرى تؤيد المخالفين والمتمردين وتقول بوجوب نصره عائشة زوجة النبى وأنصارها، وكانت هناك بعض المناوشات بين هاتين الفئتين، والجدير بالذكر أن (جارية بن قدامة) وهو أحد رؤساء قبائل البصرة جاء إلى عائشة فقال: يا أم المؤمنين، والله فإن قتل عثمان بن عفان من خروجك من بيتك على

هذا الجمل الملعون عرضةً للسلاح، إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة فهتكتي سترِك وأبحتي حرمتك، إنه من رأى قتالك فإنه يرى قتلك، إن كنت أتيتنا طائعةً فارجمي إلى منزلِك وإن كنت أتيتنا مستكرهه فاستعيني بالناس.

وعلى أيه حال، فإن طلحة والزبير وأتباعهم كانوا قد لبسوا الدروع تحت لباسهم و جاؤوا إلى المسجد عند الفجر لإقامة صلاة الصبح، وجاء عثمان بن حنيف إلى المسجد وهو لا يعلم بمجريات الأمور ليصلي بالناس أيضاً، فجاء أنصار طلحة والزبير وسحبوه من رداءه وقدموا الزبير للصلاة، وكانت طائفة من حراس بيت المال يدعون «السبابجة» أخرجوا الزبير من المسجد ووضعوا عثمان مكانه، ولكن أنصار الزبير هجموا عليهم ودفعوا عثمان بن حنيف وأتباعه من موقعهم، واستمر هذا التدافع والمناوشات إلى طلوع الشمس، فصاحت جماعة: يا أصحاب محمد اتقوا الله فإن الشمس قد أوشكت على الطلوع فكيف الصلاة؟ وأخيراً تغلب الزبير وأنصاره وأقام الزبير صلاة الصبح بالناس، وبعد الصلاة هجم الزبير مع أنصاره المسلحين على عثمان بن حنيف وأتباعه وقبضوا عليه وضربوه حتى كاد أن يموت واتفقوا شعر رأسه ولحيته وأهدابه، وعدبوا جماعة من أنصاره وقتلوه.

وقد أشار الإمام علي عليه السلام في الخطبة ١٧٢ إلى هذه القضية وقال: «فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣

يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا مُعْتَمِدِينَ لِقَتْلِهِ، بَلَا جُزْمَ جَرَّةٍ، لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ، كُلِّهِ» [٥٣].

وطبعاً فإن هذه المناوشات غير ما حدث من تنازع واختلاف بين طلحة والزبير على مسألة إمامة الصلاة، حيث كان كل منهما يريد إمامة الجماعة فتوسّطت عائشة بينهما وتقرّر أن يصلي بالناس عبدالله بن الزبير.

وقد ارتكب أتباع طلحة والزبير وعائشة في هذه المدة جرائم عجيبة، منها أنهم قتلوا «السبابجة» الذين كان عددهم سبعين رجلاً وقيل: أربعة نفر، وقطعوا رؤوسهم بأمر من عائشة، وقد استمرت هذه الأوضاع الدامية إلى أن جاء الإمام علي عليه السلام وجيشه وسحقوا المتمردين والناكثين في معركة الجمل وقتل طلحة والزبير وأرسل الإمام عليه السلام عائشة مع جماعة من الحرس إلى المدينة، وعاد الهدوء والأمن إلى البصرة [٥٤].

٢. على من يمكن الاعتماد؟

وقد أشار الإمام علي عليه السلام في هذه الرسالة إلى نقطة مهمة جديرة بتدبر واهتمام جميع القادة والعسكريين، وهي أنه لا ينبغي الاعتماد على العناصر المهزوزة وضعيفة الإرادة في حسابات المعركة، ولا ينبغي تحشيدهم لمجرد تكثير السواد في ميدان القتال، لأن ضررهم وخطرهم أكثر من نفعهم، فعدم حضور هؤلاء المزيّفين، في ميدان القتال يوجب السكينة والطمأنينة في قلوب المجاهدين وبالعكس فإن حضورهم ومشاركتهم تؤدّي إلى اهتزاز الموقف وتشويش النوايا واضطراب الدوافع.

وقد ورد في القرآن الكريم ما يشبه هذا المعنى كما أسلفنا في معركة تبوك (وكذلك معركة احد) وفي المورد الأول يقول القرآن الكريم: «لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٤

زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ» [٥٥]. والفتنة هنا العمل على إيجاد الفرقة والنفاق وتمزيق الصف.

وبالنسبة لغزوة أحد تقول الآية الشريفة بعدها: «لَقَدْ ابْتِغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ» [٥٦] أي أن هؤلاء كان قد سبق أن طلبوا الفتنة وتشويش الأمور في معركة احد.

وخلاصة الكلام، أن الآيات الشريفة أعلاه تبين لجميع المسلمين درساً مهماً وهو أنه لا ينبغي لهم الاهتمام بزيادة عدد الجيش وكثرة الجنود، بل ينبغي الاهتمام بكسب واختيار الأشخاص الذين يتمتعون بروح الإيمان والإخلاص مهما كان عددهم قليلاً، كما يظهر ذلك من الآيات الشريفة التي تتحدث عن قصة بني اسرائيل وطالوت وجالوت: «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ» [٥٧].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٥

الرسالة ٥

إشارة

إلى الأشعث بن قيس عامل أذربيجان [٥٨]

نظرة إلى الرسالة

هذه الرسالة تشير في الأساس إلى نقطة واحدة، وهي أن المقامات والمناصب في الحكومة الإسلامية ليست وسيلة للوصول إلى المال والثروة وما إلى ذلك، بل هي أمانات إلهية يجب مراعاتها بدقة والالتزام بلوازمها من موقع الوعي والإيمان، ولهذا السبب لا ينبغي استخدام وسائل الإكراه ومنهج الاستبداد في إدارة الأمور وكذلك لزوم الاحتياط التام في التعامل مع بيت المال.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٧

وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، وَأَنْتَ مُسْتَرْعَى لِمَنْ فَوْقَكَ. لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَتَ فِي رَعِيَّتِهِ، وَلَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ، وَفِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْتَ مِنْ خُزَانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ، وَلَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ شَرًّا وَلَاتَكَّ لَكَ، وَالسَّلَامُ

الشرح والتفسير: المناصب الحكومية في الإسلام أمانة إلهية

كما أشرنا آنفاً أن السيد الرضى الذى أورد هذه الرسالة نقل مقطعاً من رسالته مفصلة وردت فى كتاب وقعه صفيين، ويستفاد من هذه الرسالة أن الأشعث بن قيس وبسبب السوابقه السيئه كان يشعر بالقلق على موقعه بعد استلام الإمام على عليه السلام مقاليد الخلافة فربما عزله الإمام عليه السلام عن إمارة أذربيجان وبذلك اتخذ من معركة الجمل وقتل عثمان ذريعته للتمرد على حكومة الإمام عليه السلام، ومن أجل ذلك والحيلولة دون وقوع الفتنة، كتب له الإمام عليه السلام هذه الرسالة ليتدارك أمره وقد ذكر فى بدايتها:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَمَا بَعْدُ، فَلَوْ لَاهْنَاتُ وَهَنَاتُ كُنَّ مِنْكَ لَكُنْتَ الْمُقَدَّمُ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَبْلَ النَّاسِ وَلَعَلَّ آخِرَ أَمْرِكَ يَحْمَدُ أَوْلَاهُ، وَيَحْمِلُ بَعْضُهُ بَعْضًا، إِنْ أَنْقَيْتَ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ».

ثم إن الإمام عليه السلام، فى سياق هذه الرسالة، أشار إلى قتل عثمان وبيعه الناس له وتمرد طلحة والزبير ونقضهم البيعة له وأضاف:

أنهما أخرجاً عائشاً من بيتها إلى البصرة وأتى قد سرت إليهم مع ثلثة من المهاجرين والأنصار حتى اصطف الجيخان

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨

وتقابل جيش الحق مع زمرة المتمردين والمخالفين وطلبت منهم الكف عن التمرد والعناد والعودة إلى البيعة والوفاء بالعهود، وقد أتممت عليهم الحجة ولكنهم لم يقبلوا إلا بالقتال، وما كان من أمر المعركة ما كان ودارت عليهم الدائرة وجرح بعضهم وفر الآخرون، وقد أمرت أن لا- يجهز على المجروحين ولا- يتم تعقيب الهاربين وكل من ألقى سلاحه على الأرض ورجع إلى داره وأغلق بابه عليه فهو آمن [٥٩].

ثم إن الإمام عليه السلام فى هذه المقطع من الرسالة الذى ينقله السيد الرضى يقول محذراً بجمليتين ذات معنى عميق: «وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ [٦٠] وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، وَأَنْتَ مُسْتَرْعَى لِمَنْ فَوْقَكَ».

التعبير أعلاه يبين رؤية الإسلام للمناصب الحكومية والمسؤوليات التى تقع على عاتق أصحاب الشأن السياسى، ومن وجهة نظر الإسلام

أن رئيس الحكومة، الوزراء، الامراء، والولاة، ليسوا سوى امناء يتولون إدارة أمور المجتمع الإسلامى ويتحملون الأمانة الإلهية فى هذا الشأن، فلا ينبغى استخدام هذه المناصب وسيلة لاحتراز التفوق وتغليب المصالح الشخصية والتوصل إلى المآرب الذاتية والفتوية بل ينبغى مراعاة هذه المسؤولية كالشخص الأمين الذى يجب عليه إعادة الأمانة سالمة إلى أهلها.

وقد ورد هذا المعنى فى روايات عديدة فى تفسير الآية الشريفة: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» [٦١]، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَمَانَةُ هِيَ الْوَلَايَةُ وَحُكُومَةُ الْأَوْلِيَاءِ الصَّالِحِينَ [٦٢].

وطبعاً أن تفسير هذه الآية لا يعنى أن مفهوم الآية ينحصر فى أمر الحكومة

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩

والإمامة، بل هى من المصاديق البارزة والمهمة لهذا المفهوم الأخلاقى الواسع.

ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن يتقدم للأشعث بهذا الإنذار يبين ثلاث وظائف له بوصفه والياً، فيقول أولاً: «لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَتَ [٦٣] فِى رِعْيَةِ [٦٤]».

بل يجب عليك العمل وفق الموازين الإلهية وما ورد فى تعاليم الإسلام عن حقوق الله، لا أن تتصرف كما يحلو لك، وتتعامل مع الرعية كما يتعامل السيد مع عبيده.

ثم إن الإمام عليه السلام يقرر الأمر الثانى ويقول: «وَلَا تُخَاطِرْ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ». أى أنه لا ينبغى لك فى الأعمال المهمة والخطيرة أن تتسرع وتقدم عليها بدون اطمئنان من النتائج.

ومع الالتفات إلى أن جملة «وَلَا تُخَاطِرْ» من مادة خطر، وأن كلمة خطير تستخدم للأمور المهمة بسبب الأخطار المترتبة عليها، فيكون مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة هو اجتناب الإقدام على أى عمل مصيرى للناس والمجتمع إلا بعد التأمل والدقة والمشورة، وإذا لزم الأمر يجب الاستئذان من الإمام والقائد الأعلى، لأنه من أجل حفظ الأمانات المهمة لابد من الامتناع من أى عمل خطير، وعلى ضوء ذلك فإن مفردة «وثيقة» تستوعب فى مضمونها التفكير والتأمل وكذلك المشورة والاستئذان من الإمام عند اللزوم.

وفى الأمر الثالث الذى أكد عليه الإمام عليه السلام فيما يتصل بحفظ الأموال وبيت المال،

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠

قال عليه السلام: «وَفِى يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ».

وفى نهاية هذه الرسالة يثير الإمام على عليه السلام فى نفس واليه الطمأنينة بأنه إذا سار فى الخط السليم وحفظ هذه الأمانة الإلهية ورعى شؤون هذه المسؤولية فالإمام عليه السلام لا يتعرض له بأى مكروه وسيكون فى أمان من المؤاخذه، يقول: «وَلَعَلَىٰ أَلَّا أَكُونَ شَرًّا وَوَلَاتِكَ لَكَ وَالسَّلَامُ».

وبديهى أن هذا التعبير زاخر بالتواضع ومفعم بالابوة.

تأملات

١. دستور كامل

اللافت أن الإمام عليه السلام فى هذا المقطع القصير من الرسالة بين جميع ما ينبغى عمله لمسؤول سياسى فى الحكومة الإسلامية، وفى البداية بين حقيقة منصبه وماهية هذه المقام ليعيش الوالى الوعى الكامل بمقتضيات هذا المقام وأنه ليس سوى أمين لا حاكم متسلط على رقاب الناس.

ثم يلفت الإمام عليه السلام النظر إلى أول شىء يصيب الولاة فى عملية الحكم وهو مسألة الاستبداد بالرأى وترجيح الرغبات الشخصية

والرؤى الذاتية على منافع الناس ومصالح الامة، وخاصية أن الإمام عليه السلام استخدم في هذه العبارة مفردة «الرعية» التي توحى بمفهوم ضرورة مراعاة هذه الطبقة ولزوم النظر في مصالحهم وتقديم النفع الجمعي في سلم الأوليات. ثم إن الإمام عليه السلام يأمر واليه بأن لا يحسب الأمور الاجتماعية المهمة كالأمور الشخصية، فلا ينبغي أن يتسرع في اتخاذ التدابير الخطيرة بدون النظر إلى أبعادها وآثارها في المجتمع، وأن لا يتصرف من دون الاطمئنان والنظر إلى عواقبها وتداعياتها. وأخيراً أشار الإمام عليه السلام إلى أحد العوامل التي تؤدي إلى فساد وانهيار الحكومات وهي مسألة الأموال والثروات العامة واعتبر هذه الأموال «مال الله» وهذا هو التعبير

نفحات الولاية، ج 9، ص: 61

الذي ورد في القرآن الكريم عندما تحدت عن العبيد الذين تحزروا من ريقه الرزق والأمر الشرعي بإعطائهم المال الكافي لمزاولة العمل والكسب وأداء ديونهم فقال تعالى: «وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ» [65]. ثم إن الإمام عليه السلام يأمر واليه بوصفه أميناً وخازناً لمال الله ويأمره بالمحافظة على هذا المال إلى أن يصل بيد الإمام ويتم توزيعه على مستحقيه.

وفي ختام الرسالة يثير الإمام عليه السلام الاطمئنان في نفس واليه أنه لو لم ينحرف عن جادة الصواب ومسير الحق فإنه سيكون في أمان من المؤاخذه والعقوبة، ولكن الإمام عليه السلام في ذات الوقت يحذر من مغية عدم العمل بالنصائح الثلاث المذكورة لهذه الرسالة وأنه ينبغي للأشعث أن ينتظر العواقب السيئة من جراء عدم امتثال الأوامر. ومما يجدر ذكره أن نصر بن مزاحم يذكر في كتاب «صفين»: «لما كتب عليه السلام إلى الأشعث مع ماضيه الأسود، قال الأشعث لأصحابه: قد أوحشني وهو آخذني بمال آذربايجان، وأنا لاحق بمعاوية، فقالوا: الموت خير لك من ذلك، أئدع مصرك وجماعة قومك وتكون ذنباً لأهل الشام، فسار حتى قدم عليه عليه السلام». فاتبه الأشعث إلى خطئه وجاء أخيراً إلى الإمام عليه السلام وسكن في الكوفة» [66].

2. من هو الأشعث بن قيس؟

تقدم في الجزء الأول من هذه الدورة وفي ذيل الخطبة 19 أن الإمام علي عليه السلام كتب رسالة شديدة اللهجة للأشعث بن قيس، وكتبنا شرحاً وافياً عن حال الأشعث واسمه الحقيقي، معدى كرب وبسبب شعره الجعد سمي بالأشعث بحيث غلب على اسمه الأصلي وبقى هذا الاسم الثاني متداولاً ومعروفاً بين الناس.

وللأشعث ماضٍ أسود وسوابق سيئة كثيرة، فقد ارتكب الكثير من الجرائم في

نفحات الولاية، ج 9، ص: 62

عصر الجاهلية وتم أسره من قبل أعداء قومه واضطر قومه إلى دفع مبلغ كبير كفدية لتحريره من الأسر.

أمياً تاريخه المظلم فيشير إلى أنه كان من المنافقين، وكان في زمان حكومة الإمام علي عليه السلام - كما يذكر ذلك بعض المؤرخين - الأساس والأصل لجميع المفسد والخلل في المجتمع الإسلامي، وقد عمل مع عمرو بن العاص في حرب صفين لإيجاد النفاق والبلبل في صفوف جيش الإمام عليه السلام.

وقد نصب الأشعث بن قيس والياً على آذربايجان، وبعد ذلك أبقاه الإمام عليه السلام في منصبه - طبقاً لرواية - مداراة له لئلا يتوجه إلى الشام ويلتحق بمعاوية.

واللافت أن أبابكر زوج اخته ام فروة للأشعث ليأمن خطره، ولدت له هذه المرأة ثلاثة أبناء أحدهم محمد الذي كان أحد قادة جيش ابن زياد في كربلاء لمواجهة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، وكانت للأشعث بنت تسمى جعدة، ونعلم جميعاً أنها زوجة الإمام

الحسن عليه السلام وقد أقدمت على قتل الإمام الحسن المجتبي عليه السلام بالسّم، ومعلوم أنّ الأشعث أيضاً كان من الأشخاص الذين اشتركوا في قتل أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه السلام [٦٧].

ونختم هذا الكلام بحديث عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام حول الأشعث حيث قال عليه السلام مخاطباً الناس: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْأَشْعَثَ لَأَيَّزُنْ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَإِنَّهُ أَقْلُ فِي دِينِ اللَّهِ مِنْ عَفْطَةِ عَنَزٍ» [٦٨].

والجدير بالذكر أنّ الأشعث أصبح والياً على آذربايجان في عهد خلافة عمر ابن الخطاب وبقى في هذا المنصب في عهد عثمان وكذلك بقي فيه لمدة معينة من خلافة الإمام عليّ عليه السلام.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٣

٣. آذربايجان في خارطة البلاد الإسلامية سابقاً

يستفاد من كتاب «فتوح البلدان» للبلادري و «تاريخ الطبري» و «معجم البلدان» للحموي بشكل إجمالي أنّ منطقة آذربايجان تم فتحها في عام ٢٠ للهجرة تقريباً ودخلت في دائرة البلاد الإسلامية، ولكن لم تمض فترة وجيزة حتى قامت جماعة من الأقبام المعادية واستولت على تلك المنطقة، فبعث الخليفة الثاني الأشعث بن قيس واستطاع فتحها مرّة ثانية وبقى الأشعث والياً على تلك المنطقة.

أمّا حدود آذربايجان في ذلك الوقت فكانت أوسع من آذربايجان الحالية حيث كانت تضم مضافاً إلى مدينة تبريز، خوي سلمان وارومية وأردبيل ومناطق من كيلان ومازندران أيضاً وكانت تمتد من جهة الغرب إلى الحدود الرسمية الحالية، يقول الحموي: «تعتبر هذه المنطقة مملكة عظيمة وتمتد بركات كثيرة وهي منطقة خضراء وفيرة المياه وفيها عيون كثيرة» ويقول يعقوبي في تاريخه: «إنّ معاوية كان يستلم في كلّ عام ثلاثين ألف ألف درهم من خراج آذربايجان، وهذا يشير إلى وسع تلك المنطقة ووفرة خيراتها» [٦٩].

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٥

الرسالة ٦

إشارة

إلى معاوية [٧٠]

نظرة إلى الرسالة

كان الإمام عليّ عليه السلام يهدف من خلال هذه الرسالة إلى إتمام الحجّة على معاوية من خلال عدّة أمور: الأول: إنّ بيعته من قبل المهاجرين والأنصار حالها حال بيعه الناس للخلفاء السابقين (بل أفضل منها من جهات معينة) وعلى هذا الأساس لا يحقّ لأيّ شخص مخالفة هذه الحكومة الشرعية ويجب على الجميع الامتثال والطاعة والعمل على التنسيق معها لإدارة الأمور. الثاني: إنّ الأشخاص الذين يقطنون في المناطق البعيدة من منطقة البيعة يجب عليهم حال وصول خبر بيعه المهاجرين والأنصار لشخص معين أن يبايعوا بدورهم

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٦

كما بايعوا في الماضي.

الثالث: إنّ كلّ شخص إذا أراد الخروج من دائرة هذه البيعة يجب إعادته إلى الطاعة، فإن امتنع وقاوم وتمرد على الحكومة الشرعية

فيجب على المسلمين التصدي له ومقاتلته.

الرابع: إن جعل قتل عثمان ذريعة للتمرد وعدم البيعة أمر غير صحيح وغير معقول، لأن الإمام علي عليه السلام لم يتدخل إطلاقاً في قتل عثمان.

وفي الختام وطبقاً لما ورد في كتاب نهج البلاغة، يدعو الإمام علي عليه السلام معاوية أن يبايع رسوله ووكيله جرير بن عبدالله ويعمل على إطفاء نار الحرب والفتنة بهذا العمل.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٧

إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَزِدَّ، وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَيَّمُوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بَطْعَنٍ أَوْ بَدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبِي قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى وَلِعَمْرِي، يَا مُعَاوِيَةَ، لِنَنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَيَوَاكَ لَتَجِدُنِي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عَزْلَةٍ عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى فَتَجَنَّى مَا بَدَأَ لَكَ! وَالسَّلَامُ.

الشرح والتفسير

تقدم في بيان سند هذه الرسالة أن ما أورده السيد الرضوي من هذه الرسالة يمثل مقطعاً من رسالة مطولة أرسلها الإمام علي عليه السلام بعد واقعة الجمل إلى معاوية بيد جرير بن عبدالله البجلي وهو من مشاهير الصحابة.

وفي بداية هذه الرسالة كما أوردها صاحب نهج البلاغة الكامل رقم الكتاب ٢٩ ولم ينقله السيد الرضوي، جاء فيه أن الإمام بعد الحمد والثناء قال: «إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَزِدَّ».

واللافت أن الإمام عليه السلام لم يشر في هذا المورد لا إلى مسألة الغدير ولا إلى وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حقه والروايات الكثيرة الواردة في إمامته وولايته على المسلمين، لأن معاوية يستطيع إنكار كل هذه النصوص الجليلة، ولكن مسألة خلافة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٨

الخلفاء السابقين لم تكن مسألة قابلةً للانكار، وفي الحقيقة أن استدلال الإمام عليه السلام استدلال جدلي كما في الاصطلاح، حيث يتخذ المتكلم مسلمات ومقبولات الطرف المقابل ويستدل بها ضده، ومن هذا المنطلق بما أن معاوية كان يرى نفسه من ولادة الخلفاء السابقين أبوبكر، عمر، وعثمان، فإنه لا يستطيع إنكار مشروعيتها وخلافتهم وكيفية وصولهم إلى سدة الحكم والخلافة، وهذا الأمر هو ما وقع أيضاً للإمام علي عليه السلام في خلافته بصورة أكمل وأتم، فإن عموم المهاجرين والأنصار بايعوا الإمام علي حتى طلحة والزبير اللذين نكثا البيعة بعد ذلك كانا من أوائل المبايعين للإمام في أمر الخلافة، وكانت السنة جارية في ذلك العصر أن المهاجرين والأنصار في المدينة إذا اختاروا شخصاً للخلافة فيجب على الغائبين والبعيد عن المدينة أن يتبعوا المهاجرين والأنصار في مركز الخلافة، وعلى هذا الأساس لا يمكن لمعاوية أن يعترض على استدلال الإمام عليه السلام في هذا الأمر.

ومن هنا فإن الإمام علي عليه السلام يقول في هذا السياق: «وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَيَّمُوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا».

ثم إن الإمام عليه السلام يستنتج من ذلك ويقول: «فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بَطْعَنٍ أَوْ بَدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبِي قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى».

وكما أسلفنا أن هذا الاستدلال يتسم بالمنهج الجدلي والاستفادة من مسلمات الطرف المقابل في دحض حجته، فلا ينبغي استنباط هذا

المفهوم وهو أن الإمام عليه السلام ترك مسألة الإمامة المنصوبة وذهب إلى أن الإمامة هي من اختيار الناس لا من شؤون البارئ تعالى وليست بوسيلة التنصيب الإلهي كما تصوّر ذلك بعض شراح نهج البلاغة، بل إن الطريق الوحيد للاستدلال في مقابل معاوية لا يمكن بغير هذا المنهج الجدلي، ونرى كثيراً من قبيل هذا النحو من الاستدلال في القرآن الكريم فيما يخص المجادلة مع المشركين.

وفي مقطع آخر من هذه الرسالة يذكر الإمام عليه السلام مسألة قتل عثمان التي جعلها

نقعات الولاية، ج ٩، ص: ٦٩

معاوية ذريعة للتمرد في مقابل الإمام عليه السلام كما سبقه بذلك طلحة والزبير أيضاً، يقول الإمام عليه السلام: «وَلَعَمْرِي، يَا مُعَاوِيَةُ، لَيْسَ نَظَرَتِ بَعْقَلِكَ دُونَ هَيَوَاكَ لَتَجِدَنِي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عَزْلِهِ عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَتَجَنَّى [٧١]، فَتَجَنَّ [٧٢] مَا بَدَاكَ، وَالسَّلَامُ».

إن من القضايا العجيبة في تاريخ صدر الإسلام أن جماعة كانوا في زمن خلافة عثمان قد رفعوا لواء المخالفة الشديدة له، وحتى كان لهم دور مباشر أو غير مباشر في قتله، ولكن بعد مقتل عثمان تغير مسارهم فجأة وأخذوا يطالبون بدمه وبالنار له ويذرفون عليه وعلى مظلوميته دموع التماسيح، ومثل هذا التغيير في المسار لا يعدّ أمراً عجيبيّاً في أمر السياسة، ولكن كيف يمكن تبرير مثل هذه السلوكيات عندما تصدر ممن يدعون الإسلام ويعتبرون أنفسهم من قادة المسلمين؟

إنّ حادثه قتل عثمان والعوامل التي أدت إلى إثارة الناس ضده وكذلك الحوادث التي وقعت في هذه القضية التاريخية، وكذلك مسألة إجبار الثوار عثمان على التوبة واعتزال الخلافة وقبول عثمان للتوبة وعدم قبوله الاعتزال عن مقامه وكذلك دفاع أمير المؤمنين عليه السلام عنه ومنع الثوار من قتله لئلا تتسع دائرة الفتنة وتعم جميع مناطق البلاد الإسلامية، وأيضاً كيفية قتل عثمان والحوادث التي وقعت بعد مقتله كلها تعدّ من المسائل المهمّة في تاريخ الإسلام، التي تستدعي الدقّة والتمعن لاكتشاف الحقائق الكامنة في طيات التاريخ لهذه الواقعة.

وقد أسلفنا في البحوث السابقة بعض الأمور عن حقيقة ما جرى في هذه الواقعة في الجزء الأول من هذه المجموعة في شرح الخطبة الشقشقية وكذلك الجزء الثاني ذيل الخطبة الثلاثين، وكذلك ذيل الخطبة ٤٣ أيضاً.

نقعات الولاية، ج ٩، ص: ٧٠

تأمل: لماذا استدل الإمام عليه السلام بالشورى والبيعة؟

نعلم أن المسلمين قد اختلفوا في مسألة الإمامة والخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على رؤيتين: فطبقاً لعقيدة الشيعة فإنّ الإمامة والخلافة بالنص، أي أنّ تعيين الإمام والخليفة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يكون بالنص الإلهي من خلال بيان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهناك آيات قرآنية تؤيد هذه الرؤية وكذلك الأحاديث الشريفة الواردة في هذه المجال من قبيل حديث الغدير، المنزلة، حديث الثقلين، مضافاً إلى أنّ الشيعة يقيمون أدلّة عقليّة على هذه المسألة ليس هنا مجال لاستعراضها [٧٣].

ولكن أهل السنة ذهبوا إلى مقولة الشورى حيث يعتقدون بأنّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ترك تعيين الخليفة بعده للامة وقد تمّ تعيين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله من خلال شورى المهاجرين والأنصار وبيعة المسلمين وقد اتخذ أبو بكر لهذا المقام في سقيفة بني ساعدة بحضور ثلثة قليلة من المهاجرين والأنصار، وأمّا عمر بن الخطاب فقد أصبح خليفة بتعيين من أبي بكر وانتخب عثمان بالخلافة بأربعة آراء من أعضاء الشورى السنة الذين اختارهم عمر لهذا الغرض، وأمّا الإمام عليّ عليه السلام فقد بويع بعد مقتل عثمان من قبل المهاجرين والأنصار وجمهور المسلمين عامة.

أمّا أنصار مدرسة الشورى فإنّهم عندما يصلون إلى الخطبة الشقشقية التي تثير علامات استفهام على خلافة الخلفاء الثلاثة الأوائل، فإنّهم يعترضون تارة على سند الرواية وأخرى على دلالتها، ولكن عندما يصلون إلى الرسالة السادسة المذكورة أعلاه، يشرحون

صدرهم لها ويستقبلون ما ورد فيها ويعتبرونه دليلاً على حَقَانِيَّة مذهبهم ورأيهم في مسألة الخلافة في حين أن كلاً من هذه الرسالة وتلك الخطبة للإمام علي عليه السلام.

والنقطة المهمة هنا هي أنه لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار المخاطب للكلام

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٧١

والنص، لأن عقائد المخاطب وأفكاره وتوجهاته مؤثرة كثيراً في كيفية بيان المتكلم، ففي الخطبة الشفوية نرى أن المخاطب لها عموم الناس، ولكن المخاطب لهذه الرسالة هو معاوية نفسه.

كيف يمكن للإمام عليه السلام أن يستدل في هذه الرسالة على حَقَانِيَّة في مقابل معاوية بالنص، وهذا هو الشيء الذي يخالفه معاوية من الأساس، لا بد من الاستفادة من دليل يعجز عن إنكاره، ويجد نفسه مضطراً للتسليم أمامه، وليس ذلك سوى مسألة الشورى، أي الشورى التي انتخب على أساسها الخلفاء السابقون الذين نصبوا معاوية في زمن خلافتهم على الشام.

وهذا هو الشيء الذي يعجز عنه في علم المنطق بفنّ الجدل، وهو بأن يتمسك المستدل بمسلمات الخصم ويستدل بها ضده وإن كان لا يعتقد بها أو ليست مسلمة لديه.

وهذا من قبيل أن نستدل بالتوراة والإنجيل الحاليين في مقابل اليهود والنصارى، وأنه طبقاً لما ورد في الآية الفلانية في السفر الفلاني من كتابكم المقدس فإن العقيدة التي تعتقدون بها في هذا الشأن باطلة، مثلاً نقول: أنتم أيها المسيحيون تعتقدون بأن عيسى عليه السلام صلب ومات ودفن، وبعد عدة أيام بعث من قبره ورفع إلى السماء، وطبقاً لهذه العقيدة يجب القبول بمسألة رجعة الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا رغم أننا لا نعتقد بمقتل المسيح عليه السلام.

وقد ورد في القرآن الكريم مثل هذا النمط من الاستدلال، من قبيل ما ورد في قصة إبراهيم عندما وقف أمام عبدة النجوم والقمر والشمس وقال لهم: «هذا ربي» أو «هذا ربي هذا أكبر» [٧٤]، فقد وافقهم ظاهراً على ما يعتقدونه وما هو من المسلمات لديهم، ولكن عندما أفلت هذه الكواكب استدلل إبراهيم عليه السلام من افولها وغروبها على أنها حادثة ومخلوقة، وبذلك أبطل حجّتهم وأجهض مزاعمهم.

ومن العجيب أن ابن أبي الحديد بالرغم من أنه سلك مسلك الاعتدل في الكثير

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٧٢

من المسائل، عندما يصل إلى هذه الرسالة يقول: «إعلم أن هذا الفصل دال بصريح العبارة على كون الاختيار طريقاً إلى الإمامة كما يذكره أصحابي المتكلمون (أهل السنة...) فأما الإمامية فتحمل هذا الكتاب منه عليه السلام على التقيّة وتقول: إنه ما كان يمكنه أن يصرح لمعاوية في مكتوبه بباطن الحال ويقول له: أنا منصوص عليّ من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعهود على المسلمين أن أكون خليفة فيهم بلا فاصلة، فيكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدمين...» [٧٥].

إن خطأ ابن أبي الحديد هو أنه أولاً: لم يلتفت إلى مخاطب هذه الرسالة أبداً، وهو معاوية.

وثانياً: أنه خلط بين مسألة الجدل ومسألة التقيّة، فالشيعة لا يقولون إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سلك مسلك التقيّة في مقابل معاوية، بل يقولون: إنه استدلل بما لا يمكن لمعاوية إنكاره ومخالفته، أي أن الإمام استدلل بالأمور المسلمة لدى معاوية ضده، وقد ورد في نهج البلاغة عبارات أخرى شبيهة أيضاً بما ذكر أعلاه، ويتبين جواب الجميع ممّا قلنا آنفاً ولا حاجة للتكرار.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٧٣

إليه أيضاً [٧٦]

نظرة إلى الرسالة

تقدم في بيان مدرک هذه الرسالة أنها وقعت جواباً على رسالة كتبها معاوية للإمام عليه السلام في أواخر معركة صفين وكانت رسالة معاوية تتضمن الوقاحة وعدم رعاية الأدب وتشير إلى نقاط مختلفه أهمها عدم الاعتراف ببيعة المسلمين للإمام عليه السلام بذريعة أن أهل الشام لم يحضروا هذه البيعة ولم يوافقوا عليها، وقد أجاب الإمام جواباً حاسماً على كل هذه التقولات والكلمات اللامسؤولة [٧٧].

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٧٥

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَيْتَنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ، وَرِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ، نَمَّقْتَهَا بِضَمِّكَ، وَأَمَّضْتَهَا بِسُوءِ رَأْيِكَ، وَكَتَابُ امْرِئٍ لَيْسَ لَهُ بَصِيرٌ يَهْدِيهِ، وَلَا قَائِدٌ يُرْشِدُهُ، قَدْ دَعَاهُ الْهَوَى فَأَجَابَهُ، وَقَادَهُ الضَّلَالُ فَاتَّبَعَهُ، فَهَجَرَ لَأْغْطًا، وَضَلَّ خَابِطًا. وَمَنْهُ: لِأَنَّهَا بَيَعَةٌ وَاحِدَةٌ لَا يُتَنَبَّى فِيهَا النَّظَرُ، وَلَا يُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْخِيَارُ. الْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ، وَالْمُرَوِّى فِيهَا مَدَاهِنٌ.

الشرح والتفسير: موعظة الضالين!

بما أن معاوية قد تمسك في رسالته للإمام عليه السلام ببعض الآيات القرآنية ليعض الإمام عليه السلام بالتقوى والورع!! منها قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [٧٨] وهذه الآية كما هو معلوم ليس لها أي إرتباط بادعاءات معاوية الباطلة، ولذلك يقول الإمام عليه السلام في مطلع رسالته له:

«أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَيْتَنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ [٧٩]، وَرِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ [٨٠]، نَمَّقْتَهَا [٨١] بِضَمِّكَ،

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٧٦

وَأَمَّضْتَهَا [٨٢] بِسُوءِ رَأْيِكَ».

والتعبير ب (مَوْصَّلَةٌ) إشارة إلى عدم التجانس المشهود في رسالة معاوية حيث يتمسك ببعض الآيات القرآنية التي ليس لها أي علاقة بالمقصود، ومن جهة أخرى يتهم الإمام عليه السلام بشق عصا المسلمين وإيجاد الاختلاف بين الامية، في حين أن كلماته وعباراته تعتبر مصداقاً بارزاً لإثارة الخلاف وإيجاد الفتنة في المجتمع الإسلامي.

وعبارة (رِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ) (مع الالتفات إلى أن «مُحَبَّرَةٌ» تعني التزيين والتنميق) إشارة إلى أن معاوية كان يسعى بأي وسيلة ممكنة إلى إظهار أن الحق بجانبه، فأحياناً يتحدث عن يوم القيامة والعذاب الإلهي، وأخرى عن مصالح المسلمين، وثالثه يتمسك بالآيات القرآنية للدفاع عن مواقفه المتمهنة.

وجملة: (نَمَّقْتَهَا بِضَمِّكَ) إشارة إلى أن العبارات الجميلة في الظاهر هي ذاتها العبارات والكلمات التي كان يتوصل بها المنافقون الضالون لإظهار إيمانهم في مقابل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وجملة (أَمَّضْتَهَا بِسُوءِ رَأْيِكَ) إما أن يكون المقصود بها أن إمضاء مثل هذه الرسالة لا يصدر إلا من الإنسان المنحرف والسائر في خط الضلالة والجهالة، أو يكون المعنى فيما لو أخذنا الإمضاء بمعنى الإرسال فيكون مفهومها أن فكرك المنحرف والباطل أجاز لك كتابة هذه الرسالة الوقحة للإمام وقائد المسلمين.

وفي سياق كلام الإمام عليه السلام في رسالته، يبين الإمام مضمون رسالة معاوية وشخصيته الانتهازية في عبارات قصيرة وزاخرة بالمعنى ويقول: «وَكَتَابُ امْرِئٍ لَيْسَ لَهُ بَصِيرٌ يَهْدِيهِ، وَلَا قَائِدٌ يُرْشِدُهُ، قَدْ دَعَاهُ الْهَوَى فَأَجَابَهُ، وَقَادَهُ الضَّلَالُ فَاتَّبَعَهُ، فَهَجَرَ [٨٣] لَأْغْطًا [٨٤]، وَضَلَّ خَابِطًا [٨٥]».

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٧٧

والملفت للنظر أن الإمام عليه السلام في هذه الجمل الثلاث استفاد من التجانس بين الثنائيات بشكل لازم وملزوم، فيقول في الجملة الأولى: (لَيْسَ لَهُ بَصِيرٌ يَهْدِيهِ، وَلَا قَائِدٌ يُرْشِدُهُ) وقال في الجملة الثانية التي تعتبر نتيجة لما سبق: «قَدْ دَعَاهُ الْهُوَى فَأَجَابَهُ، وَقَادَهُ الضَّلَالُ فَمَاتَبَعَهُ» وفي الجملة الثالثة التي تعتبر نتيجة للجملة الثانية يقول: «فَهَجَرَ لَأَغْطَا، وَضَلَّ خَابِطًا»، أي يتحدث في خبط وهذيان بسبب الضلالة والسير في متاهة الحيرة، والحقيقة كذلك، لأن نور الهداية إما أن ينبع من باطن الإنسان أو يحصل عليه الإنسان من خارجه من خلال التمسك بالقادة الإلهيين والمرشدين الصالحين، وفي غير هذه الصورة فإن الإنسان يعيش الظلمات الباطنية والضلالة الخارجية التي تنشأ بسبب مشورة الأشخاص المنحرفين والانتهازيين، وهكذا ينحدر الإنسان في هوة الضلالة ومنزقات الجهالة، فلا يملك حينئذ كلاماً منطقياً ولا تسير أعماله وفق التخطيط العقلاني المدروس.

ثم إن الإمام عليه السلام يشير في رسالته الجوابية إلى أحد اشتباهات معاوية الكبيرة التي ذكرها في رسالته، فقد كتب معاوية في رسالته أن بيعه المسلمين للإمام عليه السلام لم تكن صحيحة، لأن أهل الشام لم يقبلوا بها، فيقول الإمام في مقام الجواب: «لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ لَأَيْتَنِي فِيهَا النَّظَرُ [٨٦]، وَلَا يُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْخِيَارُ. الْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ، وَالْمُرَوِّى [٨٧] فِيهَا مُدَاهِنٌ [٨٨]»، يعنى أن بيعه الخلافة لا تقع سوى مرة واحدة غير قابلة للتعديل ولا للتجديد.

وفي الحقيقة أن الإمام عليه السلام استدلل في هذا المقطع بإحدى المسلمات في مسألة الخلافة عند معاوية، لأنه يعتقد بأن خلافة الخلفاء السابقين قامت على أساس آراء

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٧٨

المهاجرين والأنصار وأن الأشخاص الذين كانوا يعيشون بعيداً عن المدينة يجب عليهم احترام آراء المهاجرين والأنصار في المدينة وإتباعهم والقبول بمن اختاروه لهذه المقام، هكذا كانت سنة الخلفاء السابقين، والإمام عليه السلام يقول: كيف تقبل برأى المهاجرين والأنصار وأهل الحل والعقد بالنسبة لما يتصل بالخلفاء السابقين، ولكنك تشكك في بيعتهم الآن مع أنها أوسع وأشمل وأكثر امتداداً في الوسط الجماهيري من بيعه الخلفاء السابقين؟ أما عدم قبول أهل الشام فهذا يشير إلى أحد أمرين: إما أنك ترى بطلان منهج الخلفاء السابقين، أو حالك حال المنافقين الذين يقبلون أحياناً بشيء وينكرونه أحياناً أخرى حسب المصالح وما تمليه عليهم مطامعهم الشخصية بعيداً عن واقع الإيمان وتعاليم الرسالة.

فلو وجب انتخاب جميع المسلمين في مختلف مناطق البلاد الإسلامية لقبول حكومة الإمام على عليه السلام وتحقق مشروعيتها فيلزمك أن تعتقد ببطلان حكومة الخلفاء السابقين وبالتالي فإن حكومتك تقتبس مشروعيتها منهم فتكون باطلة أيضاً. وأشار الإمام عليه السلام في جملة «لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ...» إلى حقيقة حاسمة ومسلمة في التاريخ الإسلامي وهي أن البيعة كالبيع اللزوم لا خيار فيه للفسخ ولا التكرار، فإذا وقعت البيعة فإنها تقع مرة واحدة وللأبد.

تأمل: رسالة معاوية لأمير المؤمنين الإمام على عليه السلام

مع الالتفات إلى أن رسالة الإمام عليه السلام المذكورة آنفاً نازرة لرسالة سابقة أرسلها معاوية للإمام عليه السلام، ومن هنا لزم نقل نص رسالة معاوية المذكورة في كتب التاريخ رغم أنها وقحة جداً وخالية من الأدب، ولذلك نعتذر قبل ذلك للقراء الكرام وخاصية من الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام على إيراد مثل هذه الرسالة والكلمات اللامسؤولة فيها:

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٧٩

«مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ «وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَجْبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ

الْخَاسِرِينَ» إِنِّي أَحْذَرُكَ اللَّهُ أَنْ تُحْبِطَ عَمَلَكَ وَسَابَقَتَكَ بِشِقِّ عَصَا هَذِهِ الْأُمَّةِ وَتَفْرِيقِ جَمَاعَتِهَا فَاتَّقِ اللَّهَ وَادْكُرْ مَوْقِفَ الْقِيَامَةِ وَأَقْلِعْ عَمَّا أَسْرَفْتَ فِيهِ مِنَ الْخَوْصِ فِي دِمَائِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لَوْ تَمَالَمَ أَهْلُ صَيْغَاءِ وَعَدَنٍ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَأَكْبَهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ فِي النَّارِ» فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ مَنْ قَتَلَ أَعْلَامَ الْمُسْلِمِينَ وَسَادَاتِ الْمُهَاجِرِينَ بَلْهُ مَا طَحَنَتْ رَحَى حَزْبِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَدَوَى الْعِبَادَةِ وَالْإِيمَانِ مِنْ شَيْخٍ كَبِيرٍ وَشَابِّ غَرِيرٍ كُلُّهُمْ بِاللَّهِ تَعَالَى مُؤْمِنٌ وَلَهُ مُخْلِصٌ بِرَسُولِهِ مُقَرَّرٌ فَإِنْ كُنْتَ أَبَا حَسَنِ إِنَّمَا تُحَارِبُ عَلَى الْإِمْرَةِ وَالْخِلَافَةِ فَلَعَمْرِي لَوْ صَبَحَتْ خِلَافَتُكَ لَكُنْتَ قَرِيبًا مِنْ أَنْ تُعْذَرَ فِي حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنَّهَا مَا تَصَحَّ لَكَ أَنِّي بِصِحَّتِهَا وَأَهْلِ الشَّامِ لَمْ يَدْخُلُوا فِيهَا فَقَدْ وَاللَّهِ أَكَلْتُهُمُ الْحَرْبُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا كَالثَّمَدِ فِي قَرَارَةِ الْغَدِيرِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ» [٨٩].

هذه الرسالة المسيئة وغير المؤدبة من جهة، والسخيفة من جهة أخرى، تبين سوء طويته معاوية وبطلان رأيه لأنها أولاً: تتمسك بآية حبط الأعمال بسبب الشرك، في حين أنه لا يوجد في الموضوع أدنى كلام عن الشرك، وبالنسبة لشق عصا المسلمين وإيجاد الفرقة بينهم على فرض أن يكون صحيحاً لا يرتبط بمسألة الشرك، وهذا هو ما وصفه الإمام عليه السلام بأنه: «مَوْعِظَةٌ مَوْصَلَةٌ» أي أنه كلام متشتم وغير متجانس في مضامينه وعباراته.

ثانياً: إن الإمام عليه السلام في جوابه على هذه الرسالة والذي لم يذكره السيد الرضى في نهج البلاغة يقول: إنك أمرتني بالتقوى وأنا أرجو أن أكون من أهل التقوى ولكنى

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٨٠

أعوذ بالله أن أكون ممن يأمر الناس بالتقوى وفي ذات الوقت يجزهم إلى المعصية وطلب الدنيا (وأنت من هؤلاء).

ثالثاً: يقول الإمام عليه السلام في مقام الجواب عن مسألة حبط الأعمال وسابقتها في الإسلام: إذا كنت قد خرجت مع الخارجين على عثمان فجدير بك هذا التحذير لى، ولكنى أرى الله تعالى يقول: «فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ» [٩٠]. فيجب عليك النظر بعقلك دون هواك لتعرف من هم أهل البغي هل نحن أم أنتم؟ وبديهي أن أهل البغي هم أنت وجماعتك، لأن بيعتى وقعت فى المدينة من قبل المهاجرين والأنصار وهى ملزمة لكم فى الشام، كما أن بيعته عثمان فى المدينة كانت ملزمة لكم أيضاً، فى حين أنك كنت والياً على الشام من قبل عمر بن الخطاب، وكما أنها- بيعته عمر- كانت ملزمة لأخيك يزيد فى حين أنه كان والياً على الشام من قبل أبى بكر.

ثم إن الإمام عليه السلام يجيب عن هذه النقطة التى ذكرها معاوية، وهى من هو المسؤول عن شق عصا المسلمين؟ ويقول: يجب أن احذرك وأنهاك عن هذا العمل، فقد أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآله بجهاد أهل البغي وخاطب أصحابه قائلاً: إن منكم من يجاهد على تأويل القرآن كما جاهد على تنزيله، وأشار إلى فى كلامه هذا وكنت أول شخص أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله فى هذا الأمر.

ثم إن الإمام عليه السلام يستعرض الجواب عما تبقى من الرسالة وهو المقطع الذى ذكره السيد الرضى فى «نهج البلاغة» وسبق أن شرحناه.

وعلى ضوء ذلك يتبين صدق الإمام عليه السلام وصراحته فى موقفه من معاوية وكذلك، تتبين وقاحة وحمق معاوية من جهة أخرى. وقد تمسك الطغاة على امتداد التاريخ بهذا المنطق المتلون، وقد أورد القرآن الكريم بيان جلى ذلك فى قصة موسى عليه السلام وفرعون وذلك عندما دعا موسى عليه السلام الفراعنة للتوحيد وترك الظلم والجور وقال فرعون: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٨١

يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ» [٩١]، فى حين أن المفسد الحقيقى فى الأرض هو فرعون نفسه الذى كان يقتل حتى الأطفال الأبرياء ويشق بطون الحوامل.

وفى ختام البحث يفرض علينا هذا السؤال نفسه، وهو أن معاوية مع علمه بكذبه فى محتوى رسالته، وأنه هو الذى شق عصا المسلمين

وأثار الغبار حول إجماع المسلمين على البيعة، وهو الذي سلك طريق الانحراف والتمرد والطغيان على الحكومة الإسلامية، وإن كان له عمل صالح في الماضي فقد أحبطه بما ارتكبه من حرب طاحنة ضد أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه هو وأصحابه شركاء في قتل عثمان لا الإمام علي عليه السلام، إذن فلماذا يتخذ لنفسه شخصية محققة ويكتب للإمام تلك الرسالة الزاخرة بالكاذيب والدجل؟ ويتبين الجواب عن كل هذه الاستفهامات إذا عرفنا هذه الحقيقة، وهي أن معاوية لم يكتب في الواقع هذا الكتاب للإمام علي عليه السلام بل كتبه لاستغفال أهل الشام وخلق الأوراق، وبذلك يريد أن يقول لهم إنني إنسان صالح وأرفع لواء الصلح والعدالة، ولكن علي بن أبي طالب عليه السلام لا يستمع لكلامي ولا يرضخ لواقع العدل والحق، وفي الحقيقة أن عمله هذا يشبه ما قام به من رفع المصاحف على الرماح في معركة صفين، ولم يكن معاوية وأصحابه يريدون تحكيم القرآن قطعاً، بل كانوا يريدون أن يخدعوا أهل الشام من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إيجاد الفرقة والنفاق في جيش الإمام علي عليه السلام.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٨٣

الرسالة ٨

إشارة

إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية [٩٢]

نظرة إلى الرسالة

إن مضمون هذه الرسالة يبين وجلي تماماً، فالإمام عليه السلام يريد من رسوله جرير أن يتم الحجّة على معاوية وأخذ البيعة منه، إذا أراد البيعة للإمام عليه السلام، وإن لم يكن مستعداً للبيعة، فعليه أن يكون مستعداً لقتاله.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٨٥

أَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلْ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْفَضْلِ، وَخُذْهُ بِالْأَمْرِ الْجَزْمِ، ثُمَّ خَيَّرْهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجَلِيَّةٍ، أَوْ سَلْمٍ مُخْزِيَّةٍ، فَإِنْ اخْتَارَ الْحَرْبَ فَانْبِذْ إِلَيْهِ، وَإِنْ اخْتَارَ السَّلْمَ فَخُذْ بِيَعْتَهُ، وَالسَّلَامَ.

الشرح والتفسير: حل المشكل بآليات الصلح

جاء في المصادر التاريخية أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أرسل جرير إلى معاوية لأخذ البيعة منه بهذا الكتاب، وقد أوصل جرير هذا الكتاب لمعاوية، أخذ معاوية يسوف بالأمر ويتباطأ في الجواب إلى أن ظن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام به سوء واتهموه بالتعاطف والتعاون مع معاوية، حتى قال الإمام عليه السلام عنه: إن جريراً لبث عند معاوية طيلة هذه المدة فإما أن يكون مذنباً أو مخدوعاً.

ومن هنا كتب الإمام عليه السلام هذه الرسالة لجرير حتى لا يطيل المسألة ويوصل بذلك باب المماطلة على معاوية وطلب منه أن يلزم معاوية بأحد أمرين: فإما البيعة أو الحرب، فالإمام يقول في هذه الرسالة:

«أَمَّا بَعْدُ - بعد الحمد والثناء الإلهي - فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلْ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْفَضْلِ [٩٣]، وَخُذْهُ بِالْأَمْرِ الْجَزْمِ، ثُمَّ خَيَّرْهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجَلِيَّةٍ [٩٤]، أَوْ سَلْمٍ

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٨٦

مُخْزِيَةً [٩٥]، فَإِنْ اخْتَارَ الْحَزْبَ فَانْبِذْ [٩٦] إِلَيْهِ، وَإِنْ اخْتَارَ السَّلْمَ فَخُذْ بِعَيْتِهِ، وَالسَّلَامُ».

وعندما وصلت هذه الرسالة لجرير في الشام سلمها بيد معاوية ونهض من مكانه وخطب بالناس وذكّرهم بقضية عثمان وأن جميع المسلمين بايعوا الإمام عليّ عليه السلام بدون تردد، يعني أننا لو خَلينا ومساءلة الخلافة لم نكن نختار غير الإمام عليّ عليه السلام.

تأمل: من هو جرير بن عبدالله؟

يعتبر جرير بن عبدالله من مشاهير الصحابة، ومن قبيلة بجيلة من قبائل اليمن، وبجيلة اسم امرأة معروفة في تلك القبيلة حيث سميت قبيلتها باسمها، وتارة يسمّى الشخص بجلياً لانتمائه إلى هذه القبيلة، وقد جاء جرير في السنة العاشرة للهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله على رأس جماعة من مائة وخمسين رجلاً من قبيلة بجيلة، وأسلموا على يد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فاستقبله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بكل احترام، وعندما مدّ يده للبيعة قال: أقبل بيعتك بشرط أن تشهد بالتوحيد وتؤمن بالنبوة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحب، الخير للمسلمين وتصوم شهر رمضان وتطيع إمام المسلمين.

وسأله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن أوضاع منطقتهم، فقال جرير: لقد ظهر الإسلام في هذه المنطقة وكسر الناس الأوثان، فقال:

وما حال صنم «ذوالخلصه»؟

فقال: هذا صنم كبير بقي لحاله.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٨٧

فأمر النبي الأمر بتحطيم هذا الوثن، فتوجه جرير مع مائتي نفر من قبيلته وبعد عدّة أيام رجع إلى النبي وقال: والله لقد حطّمته وأحرقته أمام أعين عابديه.

وقد اشترك جرير مع قبيلته بجيلة في معركة القادسية، وكان سهمه كبيراً ومؤثراً في الفتح، وبعد ذلك نصبه عثمان والياً على منطقة همدان، وبعد قتل عثمان ووصول كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه دعا جرير الناس للبيعة للإمام عليّ عليه السلام، وبعد مدّة جاء إلى الكوفة، ولمّا كان يتمّع بشهرة لدى أهل الشام اختاره الإمام عليه السلام لإيصال رسالته إلى معاوية وبعثه إلى الشام، ولكنّه لم يستطع أداء مهمته بشكل صحيح وعاد إلى الكوفة فظنّ به أهل العراق سوءاً واتّهموه بالتواطؤ مع معاوية، فاستاء جرير من ذلك وعزم على التوجّه إلى جزيرة قرقيسا واختار العزلة هناك وترك النشاط السياسي والاجتماعي.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٨٩

الرسالة ٩

إشارة

إلى معاوية [٩٧]

نظرة إلى الرسالة

بما أنّ هذه الرسالة بمثابة جواب على رسالة معاوية الوقحة والمهينة والملينة بالخبث والشيطنة فإنّ رسالة الإمام عليه السلام هذه تجيب

على شيطنة معاوية وخبثه وناظرة إلى الكشف عن زيف مدّعياته وأباطيله.

في أحد مقاطع هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى هذه النقطة، وهي أنّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله عندما قام بالدعوة ونشر الرسالة الإلهية همّت جماعة من المشركين من قريش بقتل النبيّ، إلّا أنّ الله تعالى أنقذه منهم ومنع عتاة قريش من إجهاض الرسالة،

نقحات الولاية؛ ج ٩؛ ص ٨٩

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٩٠

وأنّ قريش كانت تتصدّر المتمرّدين والمخالفين لهذه الدعوة الجديدة.

وفي قسم آخر من الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى هذه الحقيقة وهي أنّ الرسول الأكرم عليه السلام كان يجعل أهل بيته في ميدان القتال في الخطّ الأول للمواجهة، وبذلك يحفظ أصحابه من الخطر من خلال تضحية وجهاد أهل بيته وأرحامه، والشاهد على ذلك استشهاد حمزة وجعفر وآخرين من بنى هاشم في ميادين الجهاد ضدّ قوى الكفر والباطل، وهذا الكلام في الحقيقة جواب على ادّعاء معاوية في رسالته أنّ غير بنى هاشم كالخليفة الأول والثاني كانوا من أكثر الناس تحرّفاً للدعوة الجديدة واستعداداً للتضحية والفداء في سبيل الإسلام.

وفي المقطع الثالث من الرسالة يظهر الإمام عجبه الشديد كيف أنّ الدهر جعله في صفّ معاوية الذي لم يقم أيّ خدمة للإسلام ولا يملك أيّ سابقة في الدين؟

وأخيراً وفي القسم الرابع من الرسالة يتحدّث الإمام عليه السلام عن عدم قبوله لطلب معاوية فيما يخصّ تحويل قتله عثمان، لأنّه إذا تقرّر محاكمته وإنزال العقوبة بقتله عثمان، فهذا من شأن الحكومة الإسلامية لا من شأن شخص متمرد على الحكومة.

والجدير بالذكر أنّ لمعاوية في رسالته وجواب الإمام عليّ عليه السلام عليها حكاية مثيرة ولا بأس من استعراضها من أجل الكشف بشكل أفضل عن مضمون رسالة الإمام عليه السلام لمعاوية، والحكاية كالتالي:

«كان أبو مسلم الخولاني وهو من أهل اليمن قد أدرك عصر الجاهلية ولكنّه لم يؤمن بنبيّ الإسلام أبداً وكان يعيش في الغالب في الشام، وقد جاء إلى معاوية مع جماعة من أهل الشام قبل حركة الإمام عليّ عليه السلام باتجاه صفّين وطلب منه أن يجتنب قتال عليّ بن أبي طالب الذي يتمتّع بمقام شامخ ومنزلة كبيرة من جهة قرابته للنبيّ وسابقته في الإسلام وهجرته، وقال له بأنّك لا تملك مثل هذا الموقع الاجتماعي والديني الممتاز.

وفي مقام الجواب عن كلامهم توسّل معاوية بهذه الذريعة، وهي أنّ عليّ بن

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٩١

أبي طالب قد أجاز قتله عثمان فلو أنّه دفعهم إليه ليقصّ منهم فإنّه سيمتنع من قتاله، فطلب أبو مسلم وأتباعه أن يكتب هذا الطلب إلى الإمام عليّ عليه السلام في رسالة ويبعثها إليه، فكتب معاوية رسالة بهذه المضمون وسلّمها إلى أبي مسلم ليوصلها إلى أمير المؤمنين عليه السلام.

فجاء أبو مسلم بالرسالة إلى الإمام عليّ عليه السلام وسلّمها له بحضور جماعة من أصحابه ثم نهض واقفاً وتوجّه للإمام بالقول: إنّي لا أحبّ أن تكون ولاية أمور المسلمين بيد غيرك، ولكنّ عثمان قتل بغير حقّ، فادفع قتله إلينا، فإنّ خالفك أحد فنحن سنكون في اختيارك.

فأجابه الإمام عليه السلام: ائتنى غداً لتستلم جواب الكتاب، فجاء أبو مسلم في اليوم التالي لاستلام جواب الرسالة، فرأى المسجد حاشداً بالناس وكلّهم ينادي: نحن جميعاً اشتر كنا في قتل عثمان.

واللافت أنّ اجتماع هذا الجمهور الغفير في المسجد كان بدافع أنّ الناس تصوّروا أن يقوم الإمام عليه السلام بتسليم قتله عثمان إلى

معاوية ليزيل أية ذريعة يمكن لمعاوية التمسك بها، ومن هنا اجتمع أنصار الإمام عليه السلام وأتباعهم في المسجد ليؤكّدوا أن قاتل عثمان لا يمثل شخصاً واحداً أو عدّة أشخاص معدودين، ومع أنّ الإمام عليه السلام لم يكن يقصد أبداً تسليم بعض الأشخاص لمعاوية، فإنّ مثل هذا العمل ليس بالأمر الممكن عملاً.

وفي هذا الموقع سلّم الإمام عليه السلام جواباً مكتوباً لأبي مسلم لينقله إلى الشام ويسلّمه إلى معاوية، فقال أبو مسلم في نفسه: «الآن طاب الصّراب» [٩٨] أي حان الأوان للقتال طلباً للثأر بدم عثمان.

وتبيّن من ذلك أنّ أبا مسلم وأتباعه كأنهم لم يكونوا قد أدركوا هذه الحقيقة وهي أولاً: أنّ قتل عثمان وقع بعد انتفاضة شعبيّة عارمة ضده بسبب أعماله وتصرفاته

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٩٢

السلبية في إدارة الأمور، فلم يكن عمل شخص واحد أو عدد من الأشخاص.

وثانياً: على فرض أنّ الحكومة الإسلاميّة أرادت محاكمة قتله عثمان والاقتصاص منهم، فإنّ هذه العمل لا يرتبط بشخص متمرد كمعاوية بل هو من شأن رئيس الحكومة الإسلاميّة الذي انتخب من قبل المهاجرين والأنصار وبايعه الناس.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٩٣

القسم الأوّل

إشارة

فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا، وَاجْتِيَا حَاضِرَنَا، وَهَمُّوا بِنَا الْهُمُومَ وَفَعَلُوا بِنَا الْأَفَاعِيلَ، وَمَنَعُونَا الْعَذْبَ، وَأَخْلَسُونَا الْخَوْفَ، وَاضْطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَعُغْرٍ، وَأَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْبِ، فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَى الدَّبِّ عَن حَوْزَتِهِ، وَالرَّمِي مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ، مُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذَلِكَ الْأَجْرَ، وَكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الْأَصْلِ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خَلَوْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِحَلْفٍ يَمْنَعُهُ، أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ، فَهُوَ مِنَ الْقَتْلِ بِمَكَانٍ أَمْنٍ.

الشرح والتفسير: بنو هاشم حماة الإسلام الأوائل

كما تقدّمت الإشارة إليه فإنّ هذه الرسالة تمثّل جواباً على رسالة معاوية، وبما أنّ معاوية في بداية رسالته قد ارتدى قناع الصلاح والإيمان وأخذ يتحدّث عن الإسلام وعظمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأعوانه وأنصاره، وسعى لرفع مكانة الخلفاء الثلاثة زيادة عن الحدّ من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ والد معاوية هو أبو سفيان العدوّ الأوّل للإسلام الذي أشعل نار الحروب ضد الإسلام والمسلمين، فالإمام في هذا المقطع من الرسالة يقول:

«فَأَرَادَ قَوْمُنَا - قريش - قَتْلَ نَبِيِّنَا، وَاجْتِيَا حَاضِرَنَا، وَهَمُّوا بِنَا الْهُمُومَ [١٠٠] وَفَعَلُوا بِنَا

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٩٤

الْأَفَاعِيلَ [١٠١]، مَنَعُونَا الْعَذْبَ [١٠٢]، وَأَخْلَسُونَا [١٠٣] الْخَوْفَ، وَاضْطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَعُغْرٍ [١٠٤]، وَأَوْقَدُوا [١٠٥] لَنَا نَارَ الْحَرْبِ».

هذه العبارات إشارة إلى مقطع مهمّ وعظيم من تاريخ الإسلام يبيّن فيها الإمام عليه السلام سلوك الأعداء وخاصة قبيلة قريش تجاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والرسالة الإلهيّة، فقد واجه النبي والمسلمون في مكة صنوف الأذى من قريش والقذف بالحجارة والاستهزاء والتعذيب بمختلف الأشكال، وأخيراً عندما شعروا بالخوف من تقدّم الإسلام وامتداده في القبائل العربيّة حوَالِي مكة، عزموا

على محاصرة المسلمين الذين كانوا ثلّة قليلة، اجتماعياً واقتصادياً وكتبوا ذلك الكتاب المعروف بأن لا يتواصل أى شخص من قريش وسائر العرب مع المسلمين ولا- يبيعونهم شيئاً ولا- يشترتوا منهم ولا- يتزوّجوا منهم ولا يزوّجوه، وختموا هذا العهد ووضعوه داخل الكعبة تأكيداً منهم على الالتزام بهذا الميثاق، والتجأ المسلمون إلى شعب أبي طالب [١٠٦] الذى كان وادياً موحشاً ومليئاً بالأحجار وعاشوا هناك ثلاث سنوات من الحرمان الشديد تحت طائلة الحصار الاقتصادى، فكانت تلك الأيام من أصعب الأيام التى عاشها المسلمون مع النبى الأكرم صلى الله عليه وآله إلى درجة أن أصوات بكاء الأطفال والجائعين كانت تسمع من خارج الشعب، وأخيراً عندما أخبرهم النبى الأكرم صلى الله عليه وآله

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٩٥

بواسطة أبى طالب أن الأرضة قد أكلت وثيقة العهد فى الكعبة سوى كلمة البسملة، فشر الأعداء بالخوف الشديد واعتنق جماعة منهم الإسلام وطلب جماعة منهم أن يحزروا المسلمين من هذا الحصار الآثم، وهكذا كسر طوق الحصار المضروب على المسلمين. وجملة: «وَأَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْبِ إِشَارَةً إِلَى حَيَاةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَدِينَةِ الَّذِينَ خَاضُوا حُرُوبًا عَدِيدَةً شَتَّى كَفَّارِ قَرِيشٍ عَلَيْهِمْ. وَعَلَى رَأْسِ قَوَى الْكُفْرِ وَالشَّرْكِ كَانَ أَبُو سَفِيَانَ وَالِدُ مَعَاوِيَةَ، وَكَانَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْحُرُوبِ يُمَثِّلُ أَبْرَزَ الْمُضْطَّحِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ الَّذِينَ دَافَعُوا عَنِ النَّبِيِّ وَالْإِسْلَامِ فِي مَعْرَكَةِ بَدْرٍ وَاحِدٍ وَالْأَحْزَابِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، وَفِي الْمَقَابِلِ كَانَتْ اسْرَةً مَعَاوِيَةَ لَهَا النَّصِيبُ الْوَافِرُ فِي إِشْعَالِ نَارِ هَذِهِ الْحُرُوبِ ضِدَّ النَّبِيِّ وَرِسَالَتِهِ السَّمَاوِيَّةِ، وَمَعَ كُلِّ ذَلِكَ يَتَحَدَّثُ مَعَاوِيَةَ عَنِ عِظَمَةِ الْإِسْلَامِ وَالنَّبِيِّ الْأَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَنْ أَعْوَانِهِ وَأَنْصَارِهِ وَيَتَنَبَّأُ عَلَيْهِمْ غَايَةَ الثَّنَاءِ وَيَذْكَرُ الْإِمَامَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِوَصْفِهِ حَاسِدًا لَهُ وَلَا مِثَالَهُ عَلَى مَوَاقِفِهِمُ الْمُخْزِيَّةِ.

وفى سياق هذه الرسالة يتقدّم الإمام عليه السلام لإبطال مزاعم معاوية الواهية فى الدفاع عن الإسلام والمسلمين ويأخذ بيده إلى الماضى من تاريخ الإسلام والحوادث الواقعة فيه ويقول له: عندما تحرّك أعداء الإسلام ضدّ النبى والرسالة وحشدوا جميع قواهم لإجهاض الدعوة الجديدة، فإنّ الله تعالى أراد الدفاع عن رسالته بواسطة «فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَى الذَّبِّ [١٠٧] عَنْ حَوْزَتِهِ، وَالرِّمِي مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ». (وفى ذلك الوقت كان بنوهاشم على مجموعتين وطائفتين، فطائفة منهم المؤمنون والأخرى الذين لم يلتحقوا بالإيمان والإسلام، وكلا الطائفتين هبوا للدفاع عن الدين الحنيف «مُؤْمِنًا يَبْغِي بِذَلِكَ الْأَجْرَ، وَكَافِرًا يُحَامِي عَنِ الْأَضْلِ» أى يدافع عن عشيرته وعن النبى الأكرم صلى الله عليه وآله بخلفيات عشائرية ويدافع الرحم.

وجملة: «وَالرِّمِي مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ كِنَايَةٌ عَنِ حِفْظِ حَرِيمِ الْإِسْلَامِ وَالنَّبِيِّ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٩٦

الأكرم صلى الله عليه وآله، لأنّ الرماة عادة يقفون خلف المتاريس للدفاع عن الجيش وحفظ أفراده، وعلى حدّ تعبير العلّامة المجلسى كلمة «وراء» فى هذا المورد ربّما تشير إلى معنى المقدّم والأمام لأنّ الوراة أحيانا تأتي بهذا المعنى، وربّما تأتي بمعنى الخلف كما أنّ الرماة بحسب اللزوم والموقع الذى يفرضه ميدان المعركة يقعون أحيانا خلف الجيش وأحيانا أخرى يتقدّمون الجيش.

وجملة «وَكَاْفِرًا يُحَامِي عَنِ الْأَضْلِ» ذهب جماعة من مفسرى نهج البلاغة أنّ هذه العبارة إشارة إلى بعض رموز بنى هاشم مثل العباس، أبوطالب، وحمزة وأمثالهم الذين اشتهروا بالدفاع عن الإسلام والنبى الأكرم صلى الله عليه وآله حتى قبل اعتناقهم الإسلام بدافع الوفاء للقيم القبلية وعواطف الرحم والقرابة.

والملفت للنظر أنّ بعض المحققين ذهب إلى أنّه عندما فرضت قريش الحصار الاقتصادى على النبى الأكرم صلى الله عليه وآله والمسلمين فى شعب أبى طالب كان بعض الأفراد من بنى هاشم ممّن لم يعتنق الإسلام لحدّ الآن كالعباس، وعقيل بن أبى طالب وأخيه طالب بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب وابنه الحارث وأخيه أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب (هو غير أبى سفيان بن حرب) كانوا يعيشون مع المسلمين فى ذلك الشعب فى حين لم يعتنقوا الإسلام بعد [١٠٨].

وطبعاً ذهب البعض إلى أن أبا طالب وحمزة كانوا قد اعتنقوا الإسلام قبل ذلك بمدّة إلّا أنّهما أخفيا إسلامهما لأسباب معيّنة. هذا كلّهُ في حين أن اسرّة معاوية وأبي سفيان ومن لفّ لفّهم وكانوا يتآمرون على الإسلام والمسلمين جهاراً وخفياً، وكانّ معاوية قد نسى أو تناسى كلّ هذه القضايا التاريخية المسلّمة في رسالته وأخذ يتبرّج بالدفاع عن الإسلام والمسلمين ويدّعى بأنّ بعض الأشخاص الذين لم يكونوا في ميدان الجهاد والدفاع أنّهم من زمرة المدافعين عن الإسلام والنبى الأكرم صلى الله عليه وآله.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٩٧

ولذلك يضيف الإمام عليه السلام: أمّا سائر أفراد قريش من غير بنى هاشم، ممّن أسلم فلم يكونوا في دائرة الخطر ولم يواجهوا ما واجهنا نحن من مصاعب لأنهم كانوا يعيشون في إطار التحالفات والمعاهدات «وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خَلَوْا [١٠٩] مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِحَلْفٍ يَمْنَعُهُ، أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ، فَهُوَ مِنَ الْقَتْلِ بِمَكَانٍ أَمِنٍ».

وعلى هذا الأساس يشير الإمام عليه السلام إلى هذه النقطة المهمّة وهي أنّ حماة الإسلام الحقيقيين هم بنو هاشم الذين آمنوا بالله ورسوله ودافعوا بأرواحهم ونفوسهم عن الإسلام والنبى، وحتّى من لم يسلم منهم كان يذبّ عن النبى الأكرم صلى الله عليه وآله احتراماً لمقامه ودفاعاً عن شرفه، أمّا سائر مكونات قريش من القبائل العربيّة ومنهم الخلفاء الثلاثة، الذين استعرض معاوية خدماتهم وتضحياتهم للإسلام، فلم يكونوا في صفّ المدافعين عن النبى والإسلام أبداً.

وطبعاً لم يكن معاوية غافلاً أو جاهلاً بتاريخ الإسلام، بل كان يتغافل عن الوقائع التاريخية لتبرير رؤاه وأفكاره.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٩٩

القسم الثاني

إشارة

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - إِذَا أَحْمَرَ الْبَأْسُ، وَأَحْجَمَ النَّاسُ، قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَوْقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَ السُّيُوفِ وَالْأَسِنَّةِ، فَقُتِلَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقُتِلَ حَمَزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ جَعْفَرُ يَوْمَ مُوتِهِ، وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَةِ، وَلَكِنَّ آجَالَهُمْ عَجَلَتْ، وَمَيِّتُهُ أُجَلَّتْ. فَيَا عَجَباً لِلدَّهْرِ! إِذْ صَرَزْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِي، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَابِقَتِي الَّتِي لَأُيَدِلِي أَحَدٌ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَدْعَى مُدْعٍ مَا لَأَعْرِفُهُ، وَلَا أَظُنُّ اللَّهَ يَعْرِفُهُ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

الشرح والتفسير: حماة الإسلام الأوائل

يتحدّث الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الرسالة بالتفصيل ما أجمل بيانه سابقاً وبيّن من هم الأشخاص من بنى هاشم الذين بذلوا نفوسهم دفاعاً عن الإسلام وشربوا كأس الشهادة في سبيل التصدي لقوى الكفر والشرك، في حين أنّ أشخاصاً ممّن ذكرهم معاوية بوصفهم قادة الإسلام ومن رواد الدفاع عن الرسالة الإلهية لم يصلوا إلى هذا المقام، يقول:

«وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا أَحْمَرَ الْبَأْسُ [١١٠] وَأَحْجَمَ [١١١] النَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَوْقَى بِهِمْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٠٠

أَصْحَابَهُ حَرَ السُّيُوفِ وَالْأَسِنَّةِ [١١٢].»

جملة: «أَحْمَرَ الْبَأْسُ» إشارة إلى اشتعال نار الحرب، وبما أنّ الحرب تشبّه عادة بالنار التي تحمّر في حال اشتدادها واستعارها، فلذلك استخدمت هذه الكناية، وقيل أيضاً أنّ الإحمرار هنا كناية عن كثرة سفك الدماء عند اشتداد المعركة والقتال.

إنّ العبارات المذكورة تشير إلى أنّ النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وخلفاءه للقادة العسكريين في عالمنا المعاصر الذين يحتفظون

بأبنائهم وأقربائهم في الخطوط الخلفية عند مواجهة الخطر وبعثون الغرباء إلى الصفوف الإمامية من المعركة، يقدم النبي أعز أرحامه وأقربائه إلى الصف الأول من جبهات الحرب والقتال ليثبت أنه على يقين من رسالته وأنه يسلك في هذا السبيل حالات الانسجام التام بين أهدافه وسيرته ومستعدّ دوماً للتضحية في سبيل الغايات الإلهية التي يصبو إليها ويهدف لتحقيقها في واقع الحياة والمجتمع.

ثم إن الإمام عليه السلام في سياق كلامه يذكر ثلاثة أشخاص من أقربائه وأرحامه الذين شاركوا في الحروب وتصدوا لقوى الكفر والانحراف ونالوا درجة الشهادة، أولهم «عبيدة بن الحارث» (وهو ابن عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي استشهد يوم بدر)، والثاني «حمزة بن عبدالمطلب» عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي استشهد يوم أحد، والثالث «جعفر بن أبي طالب» ابن عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيضاً الذي نال وسام الشهادة في معركة مؤتة، يقول الإمام عليه السلام: «فَقُتِلَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ يَوْمَ بَدْرٍ وَقُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ وَقُتِلَ جَعْفَرُ يَوْمَ مُؤْتَةَ».

«بدر» اسم بئر تقع بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى المدينة، وسميت بهذا الاسم لأنه اسم الحافر لها، وأما قصة استشهاد عبيدة بن الحارث على يد «عتبة ابن ربيعة» وأحد المشركين فهي:

عندما تقابل جيش المسلمين في معركة بدر مع جيش الكفر والشرك نزل للبراز

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٠١

ثلاثة أشخاص من شجعان المشركين، وفقاً لما كان متداولاً في ذلك الزمان كمقدمه للقتال والحرب، وهم عتبة وأخيه شيبه وابنه وليد، وطلبوا من المسلمين أن يبرز إليهم من يقاتلهم، فتطوع لهذه المهمة بعض الأنصار وتوجهوا إلى الميدان لمقابلة هؤلاء المشركين الثلاثة، ولكن المشركين قالوا: نحن نريد أكفأنا من قريش، فالتفت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى حمزة وعبيدة والإمام علي عليهم السلام وقال: استعدوا وتوجهوا إلى هؤلاء الأعداء، فبرز عبيدة إلى عتبة وحمزة إلى شيبه وعلي إلى الوليد، أما الإمام علي عليه السلام فقد استطاع الإجهاز على الوليد بعد مناوشات قليلة، وأما حمزة فقد صرع شيبه، ولكن عبيدة الذي كان مستأقريباً بقي يقاتل عتبة، وأخيراً سقط عبيدة على الأرض وهو بالترنح الأخير وجيء به إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فعندما رأى النبي قال: هل أنا شهيد، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: نعم أنت شهيد في سبيل الله.

أما حمزة بن عبدالمطلب فقد استشهد في معركة أحد التي وقعت بعد واقعة بدر في السنة الثالثة للهجرة، وقتله شخص يدعى «وحشي» وهو اسم على مسمى وأما أسباب هذه المعركة فقد ذكر المؤرخون: إن المشركين بعد هزيمتهم في معركة بدر رجعوا إلى مكة وأقسموا فيما بينهم (بقيادة أبي سفيان) أن يبيعوا بعض إبلهم ويجمعوا الأسلحة والعدة للهجوم مرة أخرى على المسلمين وكانت النتيجة أن المشركين استطاعوا من تحشيد ثلاثة آلاف نفر داخل وخارج مكة ومعهم مائتي فرس وثلاثة آلاف بعير وسبعمائته درع واستعدوا للتوجه إلى المدينة لمواجهة جيش الإسلام.

وقصة هذه الحرب فيها تفاصيل كثيرة، وإجمالاً نعلم أنه بسبب اشتباه بعض المسلمين وتمردهم على أوامر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وانه انتهت هذه المعركة بانكسار وهزيمة الجيش الإسلامي وجرح فيها النبي وكسرت رباعيته بحجر رماه به «عتبة ابن أبي وقاص» واستشهد حمزة بطل الإسلام وعم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وجاءت هند زوجة أبي سفيان وام معاوية ومعها جماعة من النسوة إلى الميدان في نهاية المعركة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٠٢

وأخذت تمثل بشهداء المسلمين، فكانت تقطع آذان وانوف هؤلاء الشهداء وتجعل منها عقداً لها، ثم إنَّها جاءت إلى جسد حمزة وبقرت بطنه وأخرجت كبده ولا-كته بأسنانها بقصد أكله ولكنها لم تتمكن من ذلك، فقذفت به خارجاً، ومن هنا كان المسلمون يطلقون على هند «آكلة الأكباد» ويسمونها معاوية «ابن آكلة الأكباد».

أما «جعفر بن أبي طالب» فقد استشهد في غزوة مؤتة، وهذه المعركة وقعت في منطقة مؤتة على مقربة من الشام (الحدود الشمالية من

جزيرة العرب) في السنة الثامنة للهجرة وكانت بداية هذه الحرب أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أرسل رسولاً من قبله يدعى «الحارث بن عميرة» إلى حاكم «بصرى» ودعاه إلى الإسلام، فعندما وصل منطقة مؤتة أمر حاكم بصرى بقتله، وهذا العمل يمثل خرقاً للتقاليد الموجودة والعرف المتداول في ذلك الوقت بالنسبة للرسول والمبعوثين، وهذه السنة جارية لحد الآن في الثقافات البشرية، وهذه المصيبة ثقلت على المسلمين بحيث أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جهز جيشاً من ثلاثة آلاف رجل بقيادة زيد بن حارثة وأمره بمواجهه أهل الشام.

وقد أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه إذا استشهد زيد بن حارثة فإن جعفر هو الذى يتولى قيادة الجيش ويكون صاحب اللواء، وإذا استشهد جعفر بن أبى طالب، فصاحب اللواء عبدالله بن رواحة، وإذا استشهد عبدالله بن رواحة فإن على المسلمين أن يختاروا من بينهم رجلاً لقيادة الجيش.

وتحرك الجيش الإسلامى حتى وصل المحل الذى قتل فيه رسول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ودعوا اولئك القوم إلى الإسلام، ولكن عندما أطلع الأعداء على مجيء جيش الإسلام قاموا بتحشيد جيش عظيم بلغ عدده مائة ألف رجل، ولكن المسلمين لم يترددوا أو يجبنوا أمام هذا العدد الكبير من جيش الأعداء الذى لا يقارن مع قلة عدد المسلمين، وبدأت الحرب، وخاض المسلمون معركة صعبة في هذه المنطقة، وكما توقع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فقد استشهد زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبدالله بن رواحة واحداً بعد الآخر وقطع الأعداء يدي جعفر، ولذلك

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٠٣

عندما أخبروا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالحدث بعد ذلك قال: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوَّضَهُ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ» فسُمي جعفر الطيار.

وأخيراً أخذ المسلمون يتداركون الأمر وأظهروا للأعداء أن هذا العدد من الجيش الإسلامى وهو ثلاثة آلاف رجل ما هو إلا مقدمة لجيش الإسلام العظيم الذى سيصل عمّا قريب، وعلى ضوء ذلك رأى الأعداء أن الانسحاب أفضل وعاد المسلمون بخسائر محدودة إلى المدينة من دون أية هزيمة تفرض عليهم من الأعداء، وفي الحقيقة أن هذه الحرب انتهت بدون انتصار العدو على المسلمين. ومما تقدم أعلاه يتبين بجلاء صدق كلمات الإمام عليه السلام في رسالته، وكيف أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يقدم أهل بيته وأرحامه من بنى هاشم في المعارك الطاحنة بين قوى الإيمان وقوى الكفر والشرك، بينما كان يعيش الآخرون في الصفوف المتأخرة خلافاً لما ذكره معاوية في رسالته.

ويستمر الإمام عليه السلام في رسالته مستخدماً أسلوب الكناية، والكناية أبغ من التصريح في إشارة إلى نفسه المباركة وأنه أيضاً مشتاق إلى الشهادة في سبيل الإسلام، ولكن الله تعالى لم يشأ له ذلك ولم يحن أجله ويقول: «وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَةِ وَلَكِنَّ آجَالَهُمْ عَجَّلَتْ وَمَيَّتُهُ أُجِّلَتْ».

وهذه العبارة تؤكد على الأمر الذى كثيراً ما ذكره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأنه يشاق إلى الشهادة كشوق الطفل الرضيع إلى لبن أمه كما قال: «وَاللَّهِ لَأَبْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِشَدْيِ أُمِّهِ» [١١٣]. أو ما ورد في الأحاديث الشريفة بعد انتهاء معركة احد عندما جاء الإمام على عليه السلام للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو مهموم وقال: لقد استشهد جماعة من المسلمين (ومنهم عمى حمزة) ولكنى حرمت من الشهادة فقال له النبي صلى الله عليه وآله: «يَا عَلِيُّ أَبَشْرُ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ» [١١٤].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٠٤

وبعد أن بين الإمام عليه السلام بأدلة وشواهد قوية دفاعه - هو وأهل بيته - المستميت عن الإسلام والنبي وأفضليتهم على الآخرين، شرع بإظهار التعجب ممّا أوقعه فيه الدهر، بمعنى أهل الدهر والناس الذين لم يدركوا هذه الحقائق وأنه هو وأهل بيته مع كل هذه الفضائل قد جعلوه في عرض من ليست له مثل تلك الامتيازات والسوابق في تاريخ الإسلام، ولم يكن يملك أدنى امتياز في الشخصية

والإيمان والجهاد: فَيَا عَجَبًا لِلدَّهْرِ! إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِي، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَابِقَتِي الَّتِي لَا يُدْلِي [١١٥] أَحَدٌ بِمِثْلِهَا.

وقد تصوّر البعض من هذه العبارة أنها إشارة إلى أن الناس كانوا يقارنون بين الإمام علي عليه السلام ومعاوية في حين أن مقصود الإمام عليه السلام يختلف عن هذا المعنى، فمراده في الحقيقة ناظر إلى رسالة معاوية وما ذكره من أن الخلفاء الثلاثة السابقين كانت لهم من الفضائل والسوابق في الإسلام حيث أخذ معاوية يتبجح ويتفاخر بفضائل هؤلاء الخلفاء في مقابل الإمام عليه السلام، وألا فإن معاوية لم يشر في رسالته إلى سوابقه الإسلام، لأنه أساساً لم يكن يملك أية سابقة حسنة في تاريخ الإسلام وإن كانت له سابقة فهي سابقة سوء في العداة للإسلام والمسلمين هو وقبيلته وآل بيت أبي سفيان.

وعلى أيّة حال فإن الإمام عليه السلام أبدى تعجبه من أهل زمانه ومنهم معاوية كيف أنهم يقرنونهم مع الخلفاء السابقين عليه، وهذا الكلام في الحقيقة يتناغم مع ما ورد في الخطبة الشقشقية حيث يقول: «مَتَى اعْتَرَضَ الرَّبُّ فِي مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أَقْرَنُ إِلَى هَيْدَةِ النَّظَائِرِ». أي أعضاء شورى عمر بن الخطاب الذين جعلهم عمر بعده لاختيار الخليفة وجعل معهم الإمام علي عليه السلام كواحد من الشورى.

ولعل الأشخاص، الذين تصوّروا أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام هنا ناظر إلى مقارنته

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٠٥

مع معاوية، كانوا تحت تأثير عبارة أخرى من كلام الإمام عليه السلام وردت في مورد آخر، ولكن إذا تمعنوا في هذه النقطة اللطيفة، وهي أن رسالة الإمام عليه السلام في الواقع جواب على رسالة معاوية له، وفي تلك الرسالة تحدّث معاوية عن أفضليته الخلفاء السابقين على الإمام عليه السلام، لزال هذا التوهّم، ومن هذا المنطلق يتبين أن مقصود الإمام عليه السلام هو ما ذكرناه آنفاً. ثم إن الإمام عليه السلام يستمر في كلامه بالكناية البليغة أيضاً ويقول: «إِلَّا أَنْ يَدْعَى مُرِدَّعٌ مَا لَأَعْرِفُهُ، وَلَا أَظُنُّ اللَّهَ يَعْرِفُهُ»، أي أن يدعى أحد بعض الفضائل لهؤلاء لا توجد لديهم في الواقع ولست مطلعاً عليها ولا أتصوّر أن الله تعالى أيضاً مطلع عليها لأنها أساساً غير موجودة لديهم.

وهذا يشبه ما ورد في الآية الشريفة ١٨ من سورة يونس حيث يقول تعالى: «قُلْ أَتَنْتَبُونَ اللَّهَ بِمَا لَمَّا يَغْلُمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَمَّا فِي الْأَرْضِ سُجْحَانُهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ»، أي أن المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى، ما لا يضربهم ولا ينفعهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيردّ عليهم القرآن الكريم بأنّ الله تعالى لا يعلم أن له مثل هؤلاء الشفعاء، لا في السموات ولا في الأرض. ثم إن الإمام عليه السلام في خاتمة الرسالة وبعد أن بين سوابق أهل البيت ومخالفهم، يشكر الله تعالى ويقول: «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

وجملة: «فَيَا عَجَبًا لِلدَّهْرِ» لا تعني أن الإمام عليه السلام يعلم بمصائر الناس وبأن الدهر يملك تأثيراً في الحوادث الواقعة كما يعتقد الدهريون، بل مراده من الدهر هنا هو أهل الدهر الذين لم يعرفوا ولم يقدرُوا مقام الإمام عليه السلام وما يقتضيه ويفرضه عليهم، حيث جعلوه قريناً لأشخاص لم يقدموا أي شيء في سبيل الإسلام ولم يكن لديهم أي امتياز في تاريخهم، وعلى هذا الأساس كان عتب الإمام عليه السلام ناظر إلى أهل الزمان والدهر وإن كان الكلام متوجّهاً ظاهراً إلى الدهر نفسه.

وبعبارة أخرى أن حسن الدهر وقبحه يتمّ تشخيصه من خلال حسن الناس

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٠٦

وسوء أخلاقهم وسلوكهم كما يقول الشاعر:

يَعِيبُ النَّاسُ كُلَّهُمْ زَمَانًا وَمَا لَزَمَانًا عَيْبًا سِوَانَا

نَعِيبُ زَمَانًا وَالْعَيْبُ فِينَا وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ بِنَا هَجَانَا

ومفهوم جملة: «مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِي أَنْ مَثَلُ هَؤُلاءِ الْأَشْخَاصِ لَمْ يَتَقَدَّمُوا بِخَطْوَةٍ كَمَا تَقَدَّمْتُ أَنَا فِي خَطِّ الرِّسَالَةِ وَالْإِيمَانِ وَالْحَقِّ، وَهَذَا

كنايه عن أن الآخرين لم يقدموا أيه خدمة للإسلام كما قدمت من تضحيات في سبيل الدفاع عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والرسالة.

نفحات الولاية، ج 9، ص: 107

القسم الثالث

إشارة

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْعِ قَتْلِهِ عُثْمَانَ إِلَيْكَ، فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَلَمْ أَرَهُ يَسْعَى دَفْعُهُمْ إِلَيْكَ وَلَا إِلَيَّ غَيْرِكَ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ عَنْ غَيْبِكَ وَشِقَاقِكَ لَتَعْرِفَهُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَطْلُبُونَكَ، لَأَيْكُلْفُونَكَ طَلْبَهُمْ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ، وَلَا جَبَلٍ لَا سَهْلٍ، إِلَّا أَنَّهُ طَلَبٌ يَسُوءُكَ وَخِيَدَانُهُ، وَزُورٌ لِيَسُرُّكَ لُقْيَانُهُ، وَالسَّلَامُ لِأَهْلِهِ.

الشرح والتفسير: ما أنت وقتله عثمان!؟

نعلم أن معاوية كان قد طلب في كتابه من الإمام عليه السلام أن يسلم إليه قتله عثمان، وهذا الطلب غير معقول وبعيد عن المنطق، لأنه لو تقرر أن يقدم شخص إلى المحاكمة والقصاص بسبب قتله لإنسان برىء فإن هذا العمل من شأن إمام المسلمين وخليفهم الشرعي، ويتم ذلك بموافقة أولياء الدم، لا شخص متمرد ولا يعتبر من أولياء الدم، هذا في صورة ما إذا ثبت أن المقتول كان بريئاً وأن القاتل أو القتلة مذنبون، ولذلك يقول الإمام في مقابل طلب معاوية هذا: «وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْعِ قَتْلِهِ عُثْمَانَ إِلَيْكَ، فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَلَمْ أَرَهُ يَسْعَى [116] دَفْعُهُمْ إِلَيْكَ وَلَا إِلَيَّ غَيْرِكَ»، لأنه لا علاقة لك بهذا الأمر، فلا أنت ولي الدم ولا الحاكم الإسلامي ليكون طلباً مشروعاً ومعقولاً.

وبديهى أن مسألة طلب الثأر بدم عثمان لم تكن سوى ذريعة لرفع لواء الفرقة والشقاق ضد الإمام عليه السلام والإمتناع من البيعة له، وهذه المسألة من ناحية تاريخية إلى

نفحات الولاية، ج 9، ص: 108

درجة من الوضوح بحيث كان يضرب بها المثل بين الناس عندما يريدون أن يقولوا بأن فلاناً يتمسك بشيء لتبرير سلوكه أو لدعم وجهه نظره في مقابل المخالف، فيقال: «إن فلان جعل من القضية كقميص عثمان» ومعلوم أن الإمام على عليه السلام لو سلم لمعاوية بعض الأشخاص المتهمين بقتل عثمان فإن معاوية لم يكن يقنع بذلك، بل سيستمر بالمطالبة بآخرين ويتدرج دوماً بمثل هذه الذريعة والحجة لدعم وتقوية أركان حكومته في الشام، وهذه الحالة تمثل منتهى الخسة والانتهازية في مقابل إمام المسلمين.

أضف إلى ذلك فهناك الكثير من الأدلة والشواهد التي تدل على أن معاوية ليس له الحق بأن يطلب من الإمام عليه السلام مثل هذا الطلب، والإمام عليه السلام بدوره لا ينبغي أن يهتم بمثل هذه الطلب، وعلاوة على ذلك أن مثل هذا الطلب لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع لأن انتفاضة المسلمين ضد عثمان كانت انتفاضة عامة وشاملة والشاهد على هذا الكلام القصيدة التي يرويها الشارح البحراني في «شرح نهج البلاغة» حيث يقول:

«كما روى أن أبا هريرة وأبالدرداء أتيا معاوية فقالا له: علام تقاتل علياً وهو أحق بالأمر منك لفضله وسابقته، فقال معاوية: لست اقاتله لأني أفضل منه ولكن ليدفع إلي قتله عثمان، فخرجا من عنده وأتيا علياً، فقالا له: إن معاوية يزعم أن قتله عثمان عندك وفي

معسكرك، فادفعهم إليه فإن قاتلك بعدها علمنا أنه ظالم لك، فقال علي عليه السلام: إني لم أحضر قتل عثمان يوم قتل ولكن هل تعرفان من قتله؟ فقالا: بلغنا أن محمّد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر وعدى بن حاتم وعمر وبن الحنظلي وفلاناً وفلاناً ممن دخل عليه. فقال علي عليه السلام: فامضيا إليهم فخذوهم.

فأقبلا إلى هؤلاء النفر وقالوا لهم: أنتم من قتله عثمان وقد أمر أمير المؤمنين بأخذكم. قال: فوفقت الصيحة في المعسكر بهذا الخبر فوثب من عسكر علي أكثر

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٠٩

من عشرة آلاف رجل في أيديهم السيوف وهم يقولون: كلنا قتلته، فبهت أبوهريرة وأبو الدرداء، ثم رجعا إلى معاوية وهما يقولان: لا يتم هذا الأمر أبداً، فأخبراه بالخبر، فإذا كان القائلون والمتعصبون لهم بهذه الكثرة فكيف يمكنه عليه السلام تسليمهم وتمكين أحد منهم؟ [١١٧].

عندما يكون قتله عثمان بهذا العدد من الكثرة فهل يستطيع الإمام عليه السلام أن يسلمهم جميعاً أو يسلم أحدهم إلى معاوية على فرض أن معاوية وليّ دم عثمان وأنه يريد إقامة الحق والعدالة؟

ولكن بما أن معاوية في ختام رسالته هدّد الإمام عليه السلام بالقتال والحرب، فقد أجابه الإمام عليه السلام على هذا التهديد بالمثل وكتب في ختام رسالته عبارة شديدة اللهجة زاخرة بأنواع الفصاحة والبلاغة وقال: «وَلَعَمْرِي لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ عَنِّي عَيْكَ [١١٨] شِقَاقِكَ [١١٩] لَتَعْرِفَنَّهُمْ عَن قَلِيلٍ يَطْبُونُكَ، لَأَيُكَلِّفُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ، لَأَجْبِلَ وَلَا سَهْلٍ، إِلَّا أَنَّهُ طَلَبُ يَسْوءِكَ وَجِدَانُهُ، وَزُورٌ [١٢٠] لَأَيُسْرِكَ لُقْيَانُهُ [١٢١]، وَالسَّلَامُ لِأَهْلِهِ».

وهنا يذكر الإمام عليه السلام بهذه العبارة الحكيمة معاوية بأن قتله عثمان ليس كما تحسب أنهم نفر قليل (على فرض أن يكونوا في جيشي) بل هم جماعة عظيمة سيأتونك سراعاً فلا تكلف نفسك جهد البحث عنهم، أجل فعماً قليل سيأتونك تباعاً وسيواجهونك في ميدان القتال وستعرف منهم ضربات السيوف والرمح وسوف تدور الدائرة عليك فلا تستطيع أن تتمسك بعد ذلك بهذه الذريعة الواهية.

والواقع أثبت صحّة هذا الكلام ولولا بعض السّدج والمخدوعين في جيش

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١١٠

الإمام علي عليه السلام الذين انطوت عليهم حيلة عمرو بن العاص في رفع المصاحف على الرماح؛ لكان الإمام عليه السلام قد انتهى من معاوية وحكومته في الشام وأزاح هذه الفتنة من واقع الأمة الإسلامية وأراح المسلمين منها.

تأمل: كلام عن قتله عثمان

بالرغم من أننا بحثنا أكثر من مرّة عن واقعة قتل عثمان والعوامل التي أدت إلى انتفاضة المسلمين ضده، نرى من اللازم أيضاً الإشارة إلى نقطة أخرى في هذا المجال بشكل موجز.

إن من بين أصحاب الإمام علي عليه السلام من شهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وآله لهم بالجنة، وكانوا ممن يرون أن عثمان يستحقّ القتل بسبب البدع التي اختلقها في أيام خلافته.

يقول نصر بن مزاحم في كتابه (صفين): إن عمّار بن ياسر وقف في أحد الأيام في معركة صفين بين أصحابه وقال: امضوا معي عباد الله إلى قوم يطلبون فيما يزعمون بدم الظالم لنفسه، الحاكم على عباد الله بغير ما في كتاب الله، إنما قتله الصالحون المنكرون للعدوان، الأمرون بالإحسان، فقال هؤلاء الذين لا يباليون إذا سلمت لهم دنياهم ولو درس هذا الدين: لم قتلتموه؟ فقلنا: لإحداثة، فقالوا: إنّه ما أحدث شيئاً، وذلك لأنه مكّنهم من الدنيا، فهم يأكلونها ويرعونها ولا يباليون لو سقطت عليهم الجبال، والله ما أظنهم يطلبون

دمه إنهم ليعلمون أنه الظالم، ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرأوها وعلموا لو أن صاحب الحق لزمهم لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعون فيها، ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها الطاعة والولاية، فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: قتل إمامنا مظلوماً ليكونوا بذلك جابرة وملوكاً، وتلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون» [١٢٢].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١١١

وعندما يقر مثل هذا الرجل العظيم وهو عمّار بن ياسر الذي هو من أهل الجنة بمشاركته بقتل عثمان ويستدل لذلك بما اختلقه عثمان من البدع الخطيرة في الإسلام، فمن البديهي أن الإمام عليه السلام لا يسمح لنفسه بتسليم مثل هؤلاء الأشخاص من المهاجرين والأنصار والتابعين، إلى معاوية ليقتلهم.

إنّ الباعث على ثورة الناس ضدّ عثمان يمكن بيانه في خمسة أمور:

١. تعطيل الحدود والموازين الإلهية في أيام خلافة عثمان.

٢. تقسيم بيت المال بين بنى امية.

٣. تعيين أفراد من بنى امية في المناصب الحساسة في الحكومة الإسلامية.

٤. ضرب وجرح أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كعبدالله بن مسعود وعمّار بن ياسر.

٥. تباعد ونفي الشخصيات الإسلامية الكبيرة كأبي ذر، مالك الأشتر، صعصعة ابن صوحان وأخيه، وعمرو بن الحمق الخزاعي.

إنّ أمواج المخالفة والاعتراض ضدّ عثمان اتسعت واشتدت إلى درجة أن أفراداً كعبدالرحمن بن عوف الذي كانت له يد الطولي في نصب عثمان واستلامه الخلافة في مسألة الشورى الستة الذين نصبهم عمر بن الخطاب لتعيين الخليفة من بعده، اعترض عليه وأصبح من مناوئيه، وينقل المؤرخون أن عبدالرحمن - لهذا الأسباب المتقدمة - قطع علاقته مع الخليفة الثالث ولم يتحدث معه إلى نهاية عمره، وحتى عندما جاء عثمان لعيادته وهو في حال مرضه أعرض بوجهه عن الخليفة ولم يتحدث معه بكلمة [١٢٣].

ومن بين هؤلاء المعترضين على عثمان كانت عائشة زوجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تعترض أكثر من الآخرين على أعمال عثمان، وعندما أمر عثمان بضرب عمّار بن ياسر أخرجت عائشة ثوب النبي ونعله وقالت: أيها الناس! هذا ثوب النبي ونعله لم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١١٢

يجفأ بعد وقد نسيتم سنته.

وقد ذكر المؤرخون عبارة مشهورة لعائشة في حقّ عثمان حيث كانت تقول:

«اقتُلوا نَعْتَلًا قَتَلَ اللهُ نَعْتَلًا» [١٢٤] وتقصد به عثمان بن عفّان.

ومن جملة المعترضين والمخالفين لعثمان، طلحة والزبير اللذان كانا ينتقدان سياسة عثمان وتصرفاته كثيراً، ومن العجيب أن هذين الرجلين خرجا بعد ذلك ومعهما عائشة للطلب بدم عثمان في مواجهة الخليفة الحقّ يعنى أمير المؤمنين عليّ عليه السلام الذي بايعاه قبل ذلك وكان من أمر خروجهما ومعهما الجمل ما كان.

على أيّة حال فإنّ الأشخاص الذين حرّكوا الناس ضدّ عثمان بأقوالهم وبتحريضهم وبذلك مهّدوا الأرضية لقتل عثمان؛ أكثر من أن نحصيهم في هذا المقال.

إنّ العوامل الخمسة المذكورة أعلاه جعلت الكثير من المسلمين في المراكز الإسلامية كالكوفة والبصرة ومصر يتوجهون إلى المدينة لأداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجمعون إلى أنصارهم ومؤيديهم لبحث الأزمّة في مركز الخلافة ويجبروا الخليفة على التوبة والعودة إلى تعاليم الإسلام أو يعتزل سدة الحكم ويفوض أمر الخلافة إلى غيره، وبذلك حاصرت الجماهير بيت الخليفة وطلبوا منه التوبة بإرسالهم رسالة إليه.

وقد سعى عثمان الذي لم يكن يعلم بعمق الاعتراض الجماهيري والسخط الشعبي إلى إنهاء الاضطرابات من خلال تعيين بعض

الأشخاص من ذوى السعة كالمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص فى مركز الخلافة والقرار، ولكنّ الناس لم يقبلوا بهما ورفعوا نداء الاعتراض ضدّهما.

وبعد اشتداد الأزمة بدأ عثمان يتوسّط لدى أمير المؤمنين عليه السلام لتخفيف وتهدئة الأوضاع المضطربة، وكان الإمام عليه السلام فى كل مرّة يعمل على تهدئة الأوضاع بتدابيره الحكيمه، ولكن للأسف كان عثمان فاقداً للإرادة القوية وكان خاضعاً بشكل تامّ نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١١٣

لإرادة عناصر فاسدة فى جهاز الحكومة كمروان بن الحكم حيث كان يستشيريه فى كل مرّة ولا يعمل بنصائح أمير المؤمنين عليه السلام ولا يقيم لسعيه الإصلاحى وزناً.

وأخيراً قام المعترضون والثوار بمحاصرة دار الخليفة ومنعوا عنه الماء فى هذه المرّة، وفى هذه الأثناء قام أمير المؤمنين عليه السلام وبطلب من الخليفة ومساعدة بنى هاشم بنقل الماء بالقرب إلى دار الخليفة عثمان، حتى أنّ بعض أفراد بنى هاشم فى خضمّ هذا الصراع أصيبوا بجراح من قبل الثوار والجمهور الذى يحاصر دار عثمان.

وقد كتب عثمان فى أيام الحصار هذه رسالة إلى معاوية وطلب منه أن يرسل له المدد والعون ولكن معاوية لم يهتمّ لرسالة عثمان ولم يرتب عليها أثر يذكر وكان يقول: إننى لا أخالف صحابة النبى، ولم يكن هدف المحاصرين بيت الخليفة قتله، بل كانوا يريدون استسلام عثمان وأعوانه ورضوخهم لمطالبهم من خلال منع الماء والطعام عنهم، ولكن سوء تدبير مروان بن الحكم الذى قتل أحد الثوار أدى إلى تفاقم الأزمة وهجومهم على دار الخليفة.

وكانت شدّة الهجوم إلى درجة بحيث إنّ بنى امية الذين كانوا يحرسون الدار ويدافعون عن الخليفة وأعوانه، فضّلوا الهرب من الميدان، حيث قامت ام حبيبة زوجة النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وبنت أبى سفيان «وكانت أيضاً من بنى امية بإخفائهم فى دارها»، ولكن ثلاثة أشخاص من أعوان الخليفة الذين لم يتمكّنوا من الفرار قتلوا على يد المهاجمين، وأخيراً قتل عثمان أيضاً على أيديهم، وفى هذا المجال كان لبعض الأفراد دور كبير فى هذه النهاية الدامية ومنهم: محمد بن أبى بكر وكنانة ابن بشر التجيبى وسودان بن حمران المرادى وعمرو بن الحقيق الخزاعى وعمير ابن الصابى [١٢٥].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١١٥

الرسالة ١٠

إشارة

إليه أيضاً [١٢٦]

نظرة إلى الرسالة

تألف هذه الرسالة من أربعة أقسام:

القسم الأول ينصح الإمام على السلام معاوية ويحدّره من المصير الأليم يوم القيامة والعواقب الوخيمة المترتبة على تصرّفاته المعادية والمغرضة، رغم أنّ الإمام عليه السلام يعتبره أسير الشيطان وأنه لا أمل فى هدايته.

والقسم الثانى يشير الإمام عليه السلام إلى هذه النقطة، وهى أنّ معاوية كيف يستطيع إدارة أمور الأمة الإسلامية وتولّى شؤونها فى حين أنّه لا يملك أيّة سابقة محمودة فى تاريخ الإسلام ولا ينتمى إلى اسرة شريفة ومؤمنة؟!!

وفى القسم الثالث منها يبين الإمام عليه السلام هذه الحقيقة وهى أنه يدعو معاوية إلى

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١١٦

ترك الناس وعدم إقحامهم فى الحرب وأن يأتى هو بنفسه إلى الميدان ليواجه الإمام عليه السلام بمفرده ويحسم بذلك مصير الأمة ويعيد إلى الأذهان ما مضى من تاريخ الإسلام حيث كان المسلمون يقاتلون إخوانهم وآباءهم وبنى عمومهم على الإسلام والإيمان. وأخيراً فى القسم الرابع من هذه الرسالة يطرح الإمام عليه السلام ذريعة معاوية فى الطلب بدم عثمان ويقول: إنك تعلم جيداً من هو القاتل لعثمان، فلماذا لا- تتوجه إليه وتترك المسلمين وشأنهم؟ وفى نهاية الرسالة يقول: إننى أرى عمياً قريب صراخك وصراخ جيشك فى ميدان الحرب وسوف تلحق بك الهزيمة بعد الهزيمة وتضطرّ أخيراً إلى اللجوء إلى كتاب الله فى حين أنك لا تؤمن به.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١١٧

القسم الأول

إشارة

وَكَيْفَ أَنْتَ صَائِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَابِيبُ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ دُنْيَا قَدْ تَبَهَّجَتْ بِرَبِّتَيْهَا، وَخَدَعَتْ بِلَدَّتَيْهَا. دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا، وَقَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا، وَأَمَرَتْكَ فَأَطَعْتَهَا. وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَقْفِكَ وَأَقِفْ عَلَى مَا لَا يُنْجِيكَ مِنْهُ مَجْنُونٌ، فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، وَخُذْ أَهْبَةَ الْحِسَابِ، وَشَمِّرْ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ، وَلَا تُمْكِنِ الْعَوَاءَ مِنْ سَمْعِكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ أُعْلِمُكَ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّكَ مُتْرَفٌ قَدْ أَخَذَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَخَذَهُ، وَبَلَغَ فِيكَ أَمَلَهُ، وَجَرَى مِنْكَ مَجْرَى الرُّوحِ وَالْدَّمِ.

الشرح والتفسير: نظرة إلى الافق الغائم

رأينا آنفاً أن هذه الرسالة تبتدىء بكلمات لم يذكرها السيد الرضى فى «نهج البلاغة»، فالإمام عليه السلام فى بداية هذا الكتاب بعد الحمد والثناء على الله تعالى أشار إلى سرعة انقضاء الدنيا وزوال الحياة وخاطب معاوية بالقول: يا معاوية أنت تدعى شيئاً لست من أهله، لا فى الماضى ولا فى الحاضر، ولا تملك الدليل على إثبات مدّعاك (جدارتك بالحكومة والخلافة على المسلمين) وليس لديك شاهد من القرآن الكريم أو من الأحاديث النبوية الشريفة، ثم إن الإمام عليه السلام أخذ يتبه معاوية على عواقب التكالب على الدنيا وزخارفها ويحذره من الوقوف أمام الله تعالى يوم القيامة لعله يتنبه لخطئه ويرعوى عن سلوكه ويتحرّك فى الصراط المستقيم، يقول الإمام عليه السلام: «وَكَيْفَ أَنْتَ صَائِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتْ عَنْكَ جَلَابِيبُ [١٢٧] مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ دُنْيَا قَدْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١١٨

تَبَهَّجَتْ [١٢٨] بِرَبِّتَيْهَا وَخَدَعَتْ بِلَدَّتَيْهَا».

ثم يضيف الإمام عليه السلام: إن هذه الدنيا هى التى دعوتك وخذعتك إلى بريقها وزخارفها وقد أجبته وأسرعت إليها وسلّمت إليها قيادك وعقلك: «دَعَتْكَ فَأَجَبْتَهَا، قَادَتْكَ فَاتَّبَعْتَهَا، وَأَمَرَتْكَ فَأَطَعْتَهَا».

والإمام عليه السلام فى هذه العبارات يطرح تشبيهات رائعة للدنيا وبريقها ويشبّهها بالملابس البراقة والملونة التى يلبسها المرء ويزهو بها أمام الآخرين، أو بمثابة الجلباب الذى يغطى به الإنسان رأسه، وزخارف الدنيا تخدع الإنسان ولذتها تجذبه إلى خطّ الهاوية والضلالة، فالأشخاص الذين يتحرّكون فى خطّ الأهواء والشهوات والذين لا يعرفون حقيقة الدنيا سيقعون فى فخاخها سريعاً ومن أجل

الاستفادة من زينتها ولذاتها سيجدون أنفسهم مضطرين لاتباع أوامرهما والامتثال لمطالبها، وبذلك يتعدون عن طريق الحق والإيمان ويتحركون في متاهات الضلالة ومنزقات الخطيئة.

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى عاقبة هذا المسار المنحرف ويقول: «وَإِنَّهُ يُوشِكُ [١٢٩] أَنْ يَقْفِكَ وَأَقْفَ عَلَى مَا لَا يُنْجِيكَ مِنْهُ مِجْنُ [١٣٠]، فَاقْعَسْ [١٣١] عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، وَخُذْ أَهْبَةً [١٣٢] الْحِسَابِ، وَشَمِّرْ [١٣٣] لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ، وَلَا تُمَكِّنِ الْعَوَاةَ [١٣٤] مِنْ سَمْعِكَ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١١٩

ويتحدث الإمام عليه السلام في هذه العبارات عن جذور الإنحرافات التي وقع فيها معاوية وكذلك يشير إلى طريق الحل والعلاج حيث يقول: إن أفضل طريق لنجاتك من هذه المتاهة هو أن تعزل حكومة الشام وتأخذ الأهبة للحساب الإلهي.

وجملة «شَمِّرْ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ» إما إشارة إلى الحوادث الأليمة والوخيمة التي ستصيب معاوية وأعوانه في هذه الدنيا، أو إشارة إلى الحوادث والعاقبة الأليمة التي ستلحق بهم في الآخرة (والاحتمال الثاني أنسب في المقام) وعلى أية حال بما أن هذه الحوادث حتمية الوقوع فإن الإمام عليه السلام ذكرها بصيغته الماضي.

ثم إن الإمام عليه السلام في سياق كلامه لمعاوية يستعمل لغة التهديد ببعض الأمور المعنوية ويقول: إنك إن لم تعمل بما أمرتك به وأرشدتك إليه فذلك لأنك تعيش الغفلة عن العاقبة الوخيمة التي تنتظرك، وأن السبب في ذلك طغيانك وغرورك بالنعمة «وَالْأَلَا تَفْعَلُ أَعْلَمِيكَ مَا أَغْفَلْتَ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّكَ مُتْرَفٌ [١٣٥] قَدْ أَخَذَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَخَذَهُ، وَبَلَغَ فِيكَ أَمَلُهُ، جَرَى مِنْكَ مَجْرَى الرُّوحِ وَالْدَّمِ».

وقد ذهب بعض المحققين إلى أن «إِلَّا تَفْعَلُ...» إشارة إلى أن الإمام عليه السلام يهدد معاوية في هذه العبارة بالحرب، ومراده من إعلامه هو الإعلام العملي، ولكن مثل هذا المفهوم لا يستوحى من أي من العبارات والجمل المذكورة قبل هذه الجملة وبعدها، بل إن مجموعة هذه الكلمات والعبارات توحى بالنصيحة وتثير في المخاطب اليقظة والانتباه.

واللافت أن معاوية قد هدّد الإمام عليه السلام في رسالته بالحرب، ولكن الإمام عليه السلام هدّده بسيطرة الشيطان عليه ووقوعه في شباكه وحدّره من هذا المصير السيء.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٢١

القسم الثاني

إشارة

وَمَتَى كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةَ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ، وَوَلَاءَهُ أَمْرُ الْأُمَّةِ؟ بَعِيرٍ قَدِمَ سَابِقِي، وَلَا شَرَفٍ بَاسِقِي، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ لُزُومِ سَوَابِقِ الشَّقَاءِ. وَأَحْذَرُكَ أَنْ تَكُونَ مُتَمَادِيًّا فِي غَرَّةِ الْأُمِّيَّةِ، مُخْتَلِفَ الْعَلَانِيَةِ وَالسَّرِيرَةِ.

الشرح والتفسير: حذار من الغفلة

في هذا المقطع من الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى حقيقة عدم صلاحية معاوية وبنى امية لاستلام أمر الحكومة ومقاليد السلطة على الأمة الإسلامية حتى الحكومة على جزء من البلاد الإسلامية، لأنه يعلم أن مسألة الطلب بدم عثمان وأمثالها ليست سوى ذريعة بيد معاوية لإيهام الناس واستغلالهم، بينما الغرض الأصلي منها أن يفرض حكومته وسيطرته على أهل الشام بوصفه حاكماً إسلامياً، يقول الإمام عليه السلام:

«وَمَتَى كُنْتُمْ يَا مُعَاوِيَةَ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ، وَوَلَاءَهُ أَمْرُ الْأُمَّةِ؟ بَعِيرٍ قَدِمَ سَابِقِي، وَلَا شَرَفٍ بَاسِقِي [١٣٦]».

صحيح أن اسره بنى امية وأسلافهم كانوا حكماً في ما مضى على قريش، ولكن هذا الأمر يتعلّق بزمان الجاهلية وعصر الكفر والشرك، وعبارة «وَلَاةَ أَمْرِ الْأُمَّةِ» تبين أن مقصود الإمام عليه السلام هو عصر ظهور الإسلام، لأننا نعلم أن بنى امية وعلى رأسهم أبى سفيان كانوا عند ظهور الإسلام يقفون في الجبهة المخالفة للرسالة الجديدة وكانوا يدافعون عن الشرك والكفر ويسيروا في خطّ الضلالة.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٢٢

وعبارة «سَاسِيَةَ الرَّعِيَّةِ» و «وَلَاةَ أَمْرِ الْأُمَّةِ» يمكن أن تكون من قبيل العطف والتفسير وأن كلاهما تين الجملتين إشارة إلى الحكومة الإسلامية، ولكن يحتمل أيضاً أن عبارة «سَاسِيَةَ الرَّعِيَّةِ» تتعلّق بمرحلة ما قبل الإسلام، وعبارة «وَلَاةَ أَمْرِ الْأُمَّةِ» تتعلّق بما بعد ظهور الإسلام في جزيرة العرب، لأن بنى امية قبل الإسلام لم يكونوا سوى ولاة أمر قبيلتهم فقط، في حين أن كلمة الرعية توحى بالمعنى الواسع للكلمة، وبعبارة أخرى إن أهل مكة كانوا تحت زعامه عبدالمطلب وبعده تحت زعامه أبى طالب.

والإمام عليه السلام في عبارته «بِعَيْرِ قَدَمِ سَابِقِ...» يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الحكومة ومسألة قيادة وزعامه الائمة الإسلامية تستلزم توفر الشروط والضوابط ومنها أن يكون الشخص ذا سابقه في الإسلام ويكون شريف النسب، في حين أن معاوية هو ابن أبى سفيان الذي كان يقف في خطّ المواجهة مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى آخر لحظة، وقصه تلوث ام معاوية معروفه ومشهوره في كتب التاريخ.

ثم إن الإمام عليه السلام يحذّر معاوية في ثلاث جمل ويقول أولاً: «وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ لُزُومِ سَوَابِقِ الشَّقَاءِ».

هذه الجملة يحتمل كونها إشارة إلى أن معاوية، وبسبب العوامل الوراثية السلبية الصالحة التي انتقلت إليه من أبيه وامه، (أبى سفيان وهند آكلة الأكباد) وحركته في خطّ الباطل والشرك ومواجهه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والرسالة الإلهية مع أبيه، قد وفرّ الأرضية لنفسه للشقاء والانحراف والتوغّل في خطّ الضلالة، وهذا ما لا يمكن الخلاص منه إلاّ بتهديب النفس والسعي الجادّ في تغيير المسار.

ثم إن الإمام عليه السلام يذكر في الجملة الثانية «وَأَحذَرُكَ أَنْ تَكُونَ مُتَمَادِيًا فِي غَرَّةِ [١٣٧] الْأُمَّةِ [١٣٨]»، أي أن الغفلة الناشئة من الآمال والطموحات الموهومة تقود صاحبها في

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٢٣

طريق الشيطان والتمرّد على الحقّ.

وهذه الجملة ناظرة إلى ما أشارت إليه الروايات الإسلامية مراراً، وهو أن الآمال العريضة والطموحات البعيدة من شأنها إبعاد الإنسان عن طريق الحقّ وعن الإيمان بالله واليوم الآخر بحيث يغفل الإنسان حتّى عن واقعه وما يصلحه في هذه الدنيا: «وَأَمَّا طَوْلُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْأَخْرَةَ» [١٣٩].

وفي الجملة الثالثة يقول الإمام عليه السلام: إنّي احذرك أن تكون ممّن يختلف ظاهره عن باطنه، وتظهر للناس الإسلام والإيمان، ولكنك تبطن الشرك وعقائد الجاهلية (مُخْتَلِفَ الْعَلَانِيَةِ وَالسَّرِيرَةِ).

وهذه الجملة إشارة إلى نفاق معاوية الذي يطالب بدم عثمان ويدافع عن مقام الخلافة في الظاهر ولكنّه في الباطن ليس له هدف سوى الحكومة على الشام، ونعلم أن حالة النفاق والازدواجية في الشخصية لدى المنافقين هي أشدّ خطراً من الشرك، لأنّ المسلمين يعرفون تكليفهم الشرعيّ في مقابل المشركين وأعداء الإسلام في حين أنّهم لا يعرفون الموقف الصحيح من المنافقين بسبب تسترهم بقناع الإسلام والإيمان الظاهريّ وطعنهم الإسلام من ورائه.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٢٥

إشارة

وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْحَرْبِ، فَدَعِ النَّاسَ جَانِبًا وَاخْرُجِ إِلَيَّ، وَأَعْفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ، لِتَعْلَمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ وَالْمُعْطَى عَلَى بَصِيرِهِ! فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَأَخِيكَ وَخَالَكَ شَدْخًا يَوْمَ يَدْرٍ، وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي، وَبِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى عِدُوِّي، مَا اسْتَبَدَلْتُ دِينًا وَلَا اسْتَحَدْتُ نَبِيًّا. وَإِنِّي لَعَلَى الْمُنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَائِعِينَ، وَدَخَلْتُمْ فِيهِ مُكْرَهِينَ.

الشرح والتفسير: أنا أنحرّك دوماً في خطّ الحقّ والهداية

يبين الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الرسالة جواباً آخر على ما ذكره معاوية في رسالته، حيث هدّد معاوية الإمام عليه السلام بكلمات وقحة وغير مسؤولة بالحرب واتهم الإمام عليه السلام بأنه قد غطّى على عينه بحجاب الأنانية وأما قلبه قد أصابه الصدأ والرين!! وما يثير العجب أن شخصاً من بقايا عصر الجاهلية وابن لأشدّ أعداء الإسلام والمسلمين يتحدث بهذا الكلام مع من قد ملأ الإيمان قلبه وعاش منذ طفولته إلى نهاية عمره في خدمة الإسلام والدفاع عن المسلمين ويعدّ أشجع العرب على الإطلاق. وعلى أية حال، يقول الإمام عليه السلام: «وَقَدْ دَعَوْتَ إِلَى الْحَرْبِ، فَدَعِ النَّاسَ جَانِبًا وَاخْرُجِ إِلَيَّ، وَأَعْفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ، لِتَعْلَمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ، وَالْمُعْطَى عَلَى بَصِيرِهِ».

وهكذا نرى الإمام عليه السلام في هذه العبارة بدون أن يخاطب معاوية بمثل العبارات التي خاطبه بها، يجب على تهديد معاوية جواباً حاسماً وقاطعاً بأنك إذا كنت

نفحات الولاية، ج 9، ص: 126

صادقاً في تهديدك بالحرب، فبدلاً من سفك دماء المسلمين من كلا الطرفين ينبغي عليك أن تأتي إلى الميدان بمفردك وتقف أمامي للنزال، ومعلوم أنّ معاوية لا يجد جواباً على مثل هذه الاقتراح، لأنه لم يكن يوم من الأيام رجل الميدان ولا يجد في نفسه الشجاعة الكافية لمواجهة الإمام عليه السلام في مواقع الخطر.

ويذكر الشيخ مغنية في كتابه الإمامة والسياسة نقطة ملفتة للنظر، وهي أنّ هذه الرسالة عندما وصلت معاوية قال عمرو بن العاص لمعاوية: هل تخشى على نفسك من مواجهة عليّ بن أبي طالب، فوالله لأذهب إليه حتّى لو قتلت ألف مرّة، وبذلك برز عمرو بن العاص في حرب صفّين في مقابل الإمام عليه السلام فما كان من الإمام إلّا أن ضربه بقناته فسقط على الأرض ولم يجد عمرو بن العاص شيئاً ينقذه من الهلكة المحتمومة سوى أن ينزع عنه لباسه ويبدى عورته، لأنه يعلم أنّ الإمام يستحي من ذلك ويعود من حيث أتى، ويسلم بذلك عمرو من الهلكة.

ولهذا السبب قال معاوية بعد ذلك لعمرو بن العاص: أمران قد أنقذاك من الهلكة، الأول عورتك، والثاني حياء عليّ بن أبي طالب. ثمّ إنّ الإمام عليه السلام قال تأييداً لكلامه «فَأَنَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ وَأَخِيكَ وَخَالَكَ شَدْخًا يَوْمَ يَدْرٍ، وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي، وَبِذَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى عِدُوِّي».

ونعلم أنّ «عتبة بن ربيعة» والد هند أم معاوية قتل في غزوة بدر في مقابل «عبدة بن الحارث» ابن عمّ الإمام عليّ عليه السلام، فقد هبّ الإمام لمساعدته عبيدة في هذه الواقعة وقتل عتبه، وكان «شيبه بن أبي سفيان» أخو معاوية قد بارز في هذه المعركة حمزة عمّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقد أعان الإمام عليه السلام حمزة على قتله، وأما خال معاوية «الوليد بن عتبة» فقد بارز الإمام عليه السلام في هذه الواقعة وقتله الإمام عليه السلام.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ كلمة «شدخ» بمعنى كسر الشيء الأجوف، فتعبير الإمام عليه السلام هذا يبيّن هذه الحقيقة، وهي أنّ جدّ وخال وأخا معاوية قتلوا في معركة بدر وأنّ جماجمهم كانت فارغة من العقل والتفكير السليم.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٢٧

وبالرغم من أن معاوية استخدم في رسالته كلمات نائية وشديدة إلا أنها كانت خاوية وفاقدة للمحتوى، بينما استخدم الإمام علي عليه السلام عبارات أكثر انسجاماً وقوة، وعميقة المعاني، وبينما كان معاوية يدعو إلى الحرب بين طائفتين، كان الإمام علي عليه السلام يدعو إلى القتال منفردين، أي يطلب المبارزة بينه وبين معاوية وجهاً لوجه.

ورأينا أن معاوية يتحدث في رسالته عن مدعيات خاوية دون إسنادها بالمدارك التاريخية، بينما نرى أن الإمام علي عليه السلام أخذ بيد معاوية إلى الماضي من صدر الإسلام وبين له سوابقه التاريخية في معركة بدر وأنه هو علي بن أبي طالب الذي قتل جدّه وأخاه وخاله وأئمة الكفر والشرك من قبيلته، وأن سيفه هو ذلك السيف الذي مرّغ به انوف عتاة المشركين والمردة من قوى الكفر، وأن قلبه هو ذلك القلب الشجاع الذي كان يقاتل به المشركين في معارك صدر الإسلام.

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى نقطة أخرى وهي ثباته واستقامته في خط الإسلام والإيمان ويقول: لم أبتدع في الدين شيئاً ولا اخترت نبياً غير نبي الإسلام صلى الله عليه وآله فأنا أتحرّك في الطريق القويم والصراط المستقيم: «مَا اسْتَبَدَلْتُ دِينًا، وَلَا اسْتَحَدْتُ نَبِيًّا».

وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَائِعِينَ، وَدَخَلْتُمْ فِيهِ مُكْرِهِينَ».

وهذه إشارة إلى أن أباسفيان وأذنابه وأعوانه دخلوا الإسلام مكرهين يوم فتح مكة والشواهد التاريخية الإسلامية تشير إلى أنهم لم يعتنقوا الإسلام أبداً، ولم يؤمنوا طواعية، ولذلك بعد استلام بنى أمية أزمة الحكم ومقاليد السلطة في زمان الخليفة الثالث، سحق الكثير منهم أصول الإسلام وسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله تحت أقدامهم ونهبوا بيت مال المسلمين واستأثروا بفيئهم وحرّموا بذلك الطبقة المستضعفة والمحرومة مما يستحقونه من هذه الأموال.

وقد تبين ممّا ذكر آنفاً أن مراد الإمام عليه السلام من قوله: «الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَائِعِينَ»، يتعلّق بموقفهم بعد قبولهم الإسلام ظاهراً، أي أنهم في البداية قبلوا بالإسلام مكرهين، ثم عندما استلموا مقاليد السلطة نقضوا سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله واحده بعد

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٢٨

الأخرى، والشاهد على هذا الكلام أن الإمام عليه السلام قال: «مَا اسْتَبَدَلْتُ دِينًا، وَلَا اسْتَحَدْتُ نَبِيًّا» أي أنني لم أغير ولم أبتدع في الدين شيئاً، وعلى ضوء ذلك فإن ما ذهب إليه جمع من شراح نهج البلاغة في جملة «تَرَكْتُمُوهُ طَائِعِينَ» وأنها تعود إلى عدم قبولهم للإسلام قبل فتح مكة، لا يبدو تفسيراً صحيحاً نظراً لما ذكره الإمام عليه السلام عن نفسه، وخاصّة أن مفردة «ترك» تقال في مورد يكون الإنسان قد قبل شيئاً قبل ذلك أو ذهب إلى مكان معين وتركه بعد ذلك.

تأملان

١. مقارنة شجاعة الإمام عليه السلام بالأعداء

من النقاط الملفتة للنظر ما ذكره أصحاب السير والتواريخ عن مقدار شجاعة معاوية وعمرو بن العاص، فالمؤرخ المعروف «الواقدي» وطبقاً لما نقله ابن أبي الحديد عنه في شرح نهج البلاغة يقول:

«قال معاوية يوماً- بعد استقرار الخلافة له- لعمر بن العاص: يا أبا عبد الله لا أراك إلا لو يغلبني الضحك، قال: بماذا؟ قال: أذكر يوم حمل عليك أبو تراب في صفتين فأزريت نفسك فرقاً من شبا سنانه، وكشفت سوءتك له. قال عمرو بن العاص: أنا منك أشدّ ضحكاً، إنني لأذكر يوم دعاك إلى البراز فانتفخ سحرّك وربا لسانك في فمك، وغصصت بريقك، وارتعدت فرائصك، وبدا منك ما أكره ذكره لك، فقال معاوية: لم يكن هذا كلّ، وكيف يكون ودوني عكّ والأشعريون! قال: إنك لتعلم أن الذي وصفت دون ما

أصابك، وقد نزل ذلك بك ودونك عكّ والأشعريون، وكيف كانت حالك لو جمعكما مآقط الحرب. فقال: يا أبا عبد الله خض بنا الهزل إلى الجدّ «إِنَّ الْجُبْنَ وَالْفِرَارَ مِنْ عَلِيٍّ لَا عَارَ عَلَى أَحَدٍ فِيهِمَا» [١٤٠].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٢٩

٢. هل كان معاوية حاضراً في معركة بدر؟

يقول ابن أبي الحديد: سألت النقيب أبا زيد (استاذة) عن معاوية، هل شهد بدرًا مع المشركين؟ قال: نعم، شهدها ثلاثة من أولاد أبي سفيان: حنظلة، عمرو ومعاوية، قتل أحدهم واسر الآخر، وأفلت معاوية هارباً على رجله وقد انتفخ رجلاه وورمت ساقاه، فعالج نفسه شهرين حتى برىء.

قال النقيب أبو زيد: ولا خلاف عند أحد أن علياً عليه السلام قتل حنظلة وأسر عمراً أخاه ولقد شهد بدرًا وهرب على رجله من هو أعظم منهما ومن أخيهما، عمرو ابن عبدود فارس يوم الأحزاب، شهدها ونجا هارباً على قدميه وهو شيخ كبير وارتث جريحاً، فوصل إلى مكة وهو وقيد فلم يشهد احداً، فلما برىء شهد الخندق فقتله قاتل الأبطال، والذي فاته يوم بدر استدركه يوم الخندق. ثم قال لى النقيب «رحمه الله»: أما سمعت نادرة الأعمش ومناظرته فقلت: ما أعلم ما تريد؟ فقال: سألت رجل الأعمش وكان قد ناظر صاحباً له: هل معاوية من أهل بدر أم لا؟ فقال له: أصلحك الله، هل شهد معاوية بدرًا، فقال: نعم من ذلك الجانب. ويشير الإمام عليه السلام أيضاً في أحد كتبه إلى قصّة فرار معاوية ويقول: واذكر ما لست له ناسياً يوم قتلت أخاك حنظلة وجررت برجله إلى القلب، وأسرت أخاك عمراً وجعلت عنقه بين ساقيه رباطاً، وطلبتك، ففررت ولك حصاص فلولا- أنني لا- أتبع فازاً، لجعلتك ثالثهما [١٤١].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٣١

القسم الرابع

إشارة

وَزَعَمْتَ أَنَّكَ جِئْتَ ثَائِرًا بِدَمِ عُمَانَ. وَلَقَدْ عَلِمْتَ حَيْثُ وَقَعَ دَمُ عُمَانَ فَاطْلُبْهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ طَالِبًا، فَكَأَنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ تَضَيِّجُ مِنَ الْحَرْبِ إِذَا عَضَّيْكَ ضَجِيجَ الْجِمَالِ بِالْأَثْقَالِ، وَكَأَنِّي بِجَمَاعَتِكَ تَدْعُونِي جَزَعًا مِنَ الضَّرْبِ الْمُتَّبَاعِ، وَالْقَضَاءِ الْوَاقِعِ، وَمَصَارِعَ بَعْدَ مَصَارِعَ، إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَهِيَ كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ، أَوْ مُبَايَعَةٌ حَائِدَةٌ.

الشرح والتفسير: المستقبل المظلم والافق المشؤوم للعدو!

وفي آخر قسم من رسالة الإمام عليه السلام لمعاوية يتحدث الإمام عليه السلام مرّة أخرى عن قصّة قتل عثمان التي جعلها معاوية ذريعة لتمرده ومخالفته للإمام على عليه السلام وطلب الثأر لدم عثمان فيقول الإمام: «وَزَعَمْتَ أَنَّكَ جِئْتَ ثَائِرًا [١٤٢] بِدَمِ عُمَانَ. وَلَقَدْ عَلِمْتَ حَيْثُ وَقَعَ دَمُ عُمَانَ فَاطْلُبْهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ كُنْتَ طَالِبًا».

وهذا إشارة إلى أنه إذا أردت من شارك بدم عثمان فاطلبه من أصدقائك طلحة والزبير، وإذا كنت تطلب الأشخاص الذين تركوه وحيداً ولم يمدّوا له يد العون ويغيثوه، فأنت الذي كتب إليك عثمان يطلب منك ولم تجبه، لم تتقدّم خطوة في هذا السبيل، وعليه فأنت لست صادقاً بدعواك بطلب الثأر لدم عثمان، وإن كنت صادقاً لزمك أن تسلك غير هذا المسلك.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٣٢

ثم إن الإمام عليه السلام يرسم مستقبل معاوية وأعوانه والحرب ضدّهم ويتبأ له بالافق المظلم ويقول: «فَكَأَنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ تَضِحُّ مِنَ الْحَرْبِ إِذَا عَضَّتْكَ [١٤٣] صَحِيحُ الْجَمَالِ [١٤٤] بِالْأَنْقَالِ».

وكما هو معلوم فإنّ هذه النبوءة قد تحققت على أرض الواقع في معركة صفين عندما ضيق جيش الإمام الخناق على جيش معاوية، ووصل مالك الأشتر على مقربة من سرادق معاوية، ولم يبق إلّا القليل ليصل إليه ويقتله، وفي ذلك الوقت ارتفع صراخ معاوية وأتباعه طالبين إنهاء القتال برفع المصاحف.

وفي تنبؤ آخر يقول الإمام عليه السلام: «وَكَأَنِّي بِجَمَاعَتِكَ تَدْعُونِي جَزَعًا مِنَ الضَّرْبِ الْمُتَتَابِعِ، وَالْقَضَاءِ الْوَاقِعِ، وَمَصَارِعَ بَعِيدَ مَصَارِعَ، إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَهِيَ كَافِرَةٌ جَاوِدَةٌ، أَوْ مُبَايَعَةٌ حَائِدَةٌ [١٤٥]».

وهذا التنبؤ وقع أيضاً بشكل كامل عندما رأى جيش الشام أنّهم عاجزون عن مجابهة أنصار الإمام عليّ عليه السلام وعاشوا المحنة والقتل المتتابع في صفوفهم، رفع جماعة منهم مع عمرو بن العاص المصاحف على رؤوس الرماح وقالوا: إننا نسلم أمرنا إلى كتاب الله ونحتكم إليه في هذا الأمر، في حين أنّ هذه الجماعة من أهل الشام لا يعتقدون بكتاب الله ويكفرون بما أنزل الله، لأنّهم لم يبايعوا إمام الحق، وفيهم جماعة أخرى ممّن بايع الإمام عليه السلام ولكنهم نكثوا بيعتهم خلافاً لجميع الأصول والمبادئ الإسلامية المعروفة والتقاليد العربية، والتحقوا بمعاوية وأعداء الإمام في هذه الواقعة.

وطبعاً ربّما يثير البعض هذا السؤال، وهو أنّ تعبير الإمام عليه السلام هذا يفتح المجال أمام استغلال الأعداء لكتاب الله عندما يشاهدوا نهايتهم المخزية على الأبواب،
نقحات الولاية، ج 9، ص: 133

ولكنّ هذا الكلام غير صحيح، لأنّ الإمام عليه السلام أشار بشكل مجمل إلى هذه الواقعة بحيث لم تكن هذه الإشارة المجملّة مفهومة لدى معاوية وأتباعه، لأنّ هذا الكلام يتحدّث عن الدعوة إلى كتاب الله فقط، رغم أنّنا اليوم نعرف تفاصيل الواقعة التاريخية وما حدث في معركة صفين من استغلال المصاحف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلول جيش الشام، فهذه الإشارة في كلام الإمام تعتبر إشارة معبرة.

تأمل: التنبؤات الواقعة

إنّ تنبؤات الإمام عليّ عليه السلام في هذه الرسالة التي كتبها لمعاوية قد تحققت على أرض الواقع بشكل تام، لأنّ القتال بدأ على أشده في صباح يوم الثلاثاء من العاشر من شهر صفر سنة ٣٧ للهجرة بعد صلاة الصبح، فتقاتل الجيشان ودارت بينهما رحى الحرب، فكانت الدائرة على جيش الشام الذين ترعزت مواقعهم وأحسوا بالضعف والانهيار أمام جيش الإمام عليه السلام الذي كان يتقدّم بقيادة مالك الأشتر في أرض المعركة، ولم يبق من انهيار جيش الشام وقتل معاوية أو أسرهِ إلّا القليل، يقول عمّار بن ربيعة: كان مالك الأشتر واقفاً بين أنصاره وأتباعه ويقول: «فداكم امي وأبي وجميع عشيرتي، اهجموا عليهم هجمة واحدة ويفرح الله لكم واعزّوا بذلك دينه، فانظروا إلىّ حين أهجم عليهم فاهجموا بدوركم معي».

وهكذا كان مالك الأشتر غارقاً في صفوف الأعداء يقاتل ببسالة وهو حاسر الرأس وقد وضع مغفره على قربوس السرج، وهو ينادي: اصبروا يامعشر المؤمنين فقد حمى الوطيس ... يقول ابن أبي الحديد: لله من أمّ قامت عن الأشتر لو أنّ إنساناً يقسم أنّ الله تعالى ما خلق في العرب ولا في العجم أشجع منه إلّا استاذة عليّ عليه السلام لما خشيت عليه الإثم.

وأخيراً استطاع مالك الأشتر وأنصاره من تدمير صفوف جيش الشام وتحطيم

نقحات الولاية، ج 9، ص: 134

كلّ مقاومة أمامهم وقتلوا حملة الألوية، فوصلوا إلى الخيام، وقد استمرّ القتال حتّى تلك الليلة التي سمّيت «ليلة الهرير» [١٤٦].

وفي هذه المعركة كان مالك الأشتر قائداً على ميمنة الجيش، وابن عباس على الميسرة، والإمام عليّ عليه السلام بالقلب وقد لاحت

بوادر النصر المؤزر على ضد جيش الشام، وبلغ معاوية الخبر فطلب عمرو بن العاص وقال له: يا عمرو إنما هي الليلة حتى يغدو على علينا بالفيل، فماترى؟ قال: إن رجالك لا يقومون لرجالهم، ولست مثله، هو يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره، أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء، وأهل العراق يخافونك إن ظفرت بهم، وأهل الشام لا يخافون علينا إن ظفرت بهم، ولكن إلقِ إلى القوم أمراً إن قبلوه اختلفوا، وإن ردوه اختلفوا، إدعهم إلى كتاب الله حكماً فيما بينك وبينهم، فإنك بالغ حاجتك في القوم، وإنى لم أزل أؤخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه.

فعرف معاوية ذلك وقال له: صدقت.

وهكذا وقع ما كان يخشى منه مما أسلفنا بيانه [١٤٧].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٣٥

الرسالة ١١

إشارة

وَصَّى بِهَا جَيْشاً بَعَثَهُ إِلَى الْعَدُوِّ [١٤٨]

نظرة إلى الرسالة

نقرأ في شرح سند هذه الرسالة أنها تمثل قسماً من رسالة أرسلها الإمام عليه السلام إلى رجلين من قادة جيشه عندما تحرّك الجيش نحو صفين، وتقدم أن الإمام عليه السلام جعل مالك الأشتر أميراً على هذين الرجلين.

ويتحدث الإمام عليه السلام في هذه الرسالة عن جميع الأمور الهامة التي تتعلق بأساليب القتال والدفاع في مواجهة العدو وكيفية الاستفادة من الفرص وتجنب الوقوع في كمين الأعداء وكيفية حماية أفراد الجيش في الليل عند استراحة المقاتلين، وغير

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٣٦

ذلك من المسائل الدقيقة التي تتصل بمسؤوليات القيادة العسكرية، والحقيقة أن دقة نظر الإمام عليه السلام هنا إلى درجة من العمق بحيث أن هذه التوصيات والتعليمات للإمام عليه السلام يمكن الاستفادة منها في الجيش الإسلامي في كل عصر وزمان.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٣٧

فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُوٍّ أَوْ نَزَلَ بِكُمْ، فَلْيَكُنْ مَعَكُمْ كَرْكُكُمْ فِي قُبُلِ الْأَشْرَافِ، أَوْ سَفَاحِ الْجِبَالِ، أَوْ أَثْنَاءِ الْأَنْهَارِ، كَيْمَا يَكُونَ لَكُمْ رَدَاءٌ، وَدُونَكُمْ مَرَدًّا. وَلْتَكُنْ مَقَاتَلَتُكُمْ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَاجْعَلُوا لَكُمْ رُقَبَاءَ فِي صَيَاصِي الْجِبَالِ، وَمَنَاكِبِ الْهَضَابِ، لِنَلَّا يَأْتِيَكُمُ الْعَدُوُّ مِنْ مَكَانٍ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَقَدِّمَةَ الْقَوْمِ عِيُونُهُمْ، وَعِيُونَ الْمُقَدِّمَةِ طَلَمَائِعُهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّفَرُّقَ: فَإِذَا نَزَلْتُمْ فَمَنْزِلُوا جَمِيعًا وَإِذَا ائْتَلْتُمْ فَارْتَحِلُوا جَمِيعًا، وَإِذَا غَشِيَكُمُ اللَّيْلُ فَاجْعَلُوا الرِّمَاحَ كِفَّةً، وَلَا تَذُقُوا النَّوْمَ إِلَّا غَرَارًا أَوْ مَضْمَضَةً.

الشرح والتفسير: الاستعداد الصحيح للجيش

يبين الإمام عليه السلام في هذه الرسالة والتوصية العسكرية سبعة تعاليم وتوصيات عسكرية مهمة، وكيفية المواجهة الدقيقة لجيش

الأعداء، وضمان النصر على العدو، وهذا يبين دقة نظر الإمام عليه السلام في المسائل التي تتصل بقيادة الجيش وترتيب وضعه العسكري في ميادين القتال. يقول الإمام عليه السلام: «فَإِذَا نَزَلْتُمْ بَعْدُوْا أَوْ نَزَلَ بِكُمْ فَلْيَكُنْ مَعْسَكُكُمْ فِي قُبُلِ الْأَشْرَافِ [١٤٩]، أَوْ سِفَاحِ [١٥٠] الْجِبَالِ، أَوْ أَثْنَاءِ [١٥١] الْأَنْهَارِ، كَيْمَا يَكُوْنَ لَكُمْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٣٨

رَدءًا [١٥٢]، وَدُونَكُمْ مَرَدًّا [١٥٣]».

ويبين الإمام عليه السلام الغرض من هذه التوصية ويقول بأن الجيش إذا كان يتخذ مواقع إلى جانب مرتفعات أو سفوح الجبال أو شواطئ الأنهار، فمن البعيد أن يستطيع العدو محاصرة الجيش الإسلامي أو يباغته بالهجوم عليه من الخلف، وبذلك يستطيع الجيش المحافظة على استعداده الكامل وعدم حدوث الخلل والاهتزاز في صفوفه.

ويبين الإمام عليه السلام في هذا التوصية نقطتين في مقام الاستدلال، الأولى أن مثل هذا الموقف يساهم في تقويتكم وحرص صفوفكم، والأخرى أنه يعيق هجوم العدو عليكم، ومفهوم الجملة الثانية واضح لأن العدو في مثل هذه الظروف لا يستطيع أن يهجم على الجيش من الخلف، وأمّا مفهوم الجملة الأولى فربما يكون المراد أن الجيش إذا اتخذ موقعاً إلى جانب المرتفع وسفح الجبل، فإن حركته باتجاه العدو ستكون أسهل وأيسر، وحركة العدو باتجاه الجيش الإسلامي ستكون أصعب وأعسر، وطبعاً مثل هذا الكلام إنما يصدق في موارد الأراضي الجبلية والتي تكثر فيها المرتفعات.

ويحتمل أيضاً في معنى كلمة «مرداً» أن يكون المراد منها محل العودة إذا أرادت مجموعة منكم العودة والتقهقر أمام العدو لفترة معينة لغرض الاستراحة واستعادة القوة فإن سفوح الجبال وأمثالها سيكون محللاً مناسباً لهذا الغرض والتهيؤ للهجوم مرة أخرى على العدو. ولا ينبغي الغفلة عن هذه النقطة، وهي أن اتخاذ مثل هذا الموضع العسكري يتمتع بميزة ثالثة، وهي أن الأفراد الجبناء من الجيش قلماً يستطيعون العثور على مهرب للفرار من الزحف لوجود المانع الطبيعي خلفهم، فلا يجدون بداً من الصمود والمواجهة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٣٩

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى التوصية الثانية، ويقول: «وَلْتَكُنْ مَقَاتِلُكُمْ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ».

فتعدد الجهات ومحاور القتال من شأنه إضعاف قوة الجيش وبعثرة طاقاته فيكون من اليسير إيجاد ثغرة في صفوفه، ولهذا السبب فإن أحد فخاخ العدو في الماضي والحاضر لكسر مقاومة المخالفين، السعى لإيجاد جهات متعددة في الميادين العسكرية أو السياسية لإضعاف قوة الخصم وتشيت طاقاته، وربما لا يكون المراد من جهتين مختلفتين بأن تكون جهة واحدة إلى الشرق أو إلى الغرب مثلاً، بل يتم التحرك على جهتين بشكل دائرة تذهب مجموعة من جهة يمين العدو ومجموعة أخرى من جهة الشمال لمحاصرة العدو بشكل تام.

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى التوصية الثالثة ويقول: «وَاجْعَلُوا لَكُمْ رُقَبَاءَ فِي صَيَاصِي [١٥٤] الْجِبَالِ، وَمَنَاكِبِ [١٥٥] الْهَضَابِ، لِنَلَّا يَأْتِيَكُمْ الْعَدُوُّ مِنْ مَكَانٍ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ».

يشير الإمام عليه السلام في هذه التوصية إلى أمرين مهمين لابد من الأخذ بهما بالحسبان، أحدهما قمم الجبال والأخرى أعالي الهضاب والمرتفعات، لأن هذه المواقع تتمتع بإشراف كامل على جميع الجهات، فالشخص الناظر من هذا الموقع يستطيع رؤية جميع النقاط التي يتحرك فيها الجيش.

والتعبير بـ «مَكَانٍ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ» ناظر إلى احتمال هجوم الأعداء بغتة، ويكون من المنطقة المتوقعة منها، وعلى ضوء ذلك يجب على المرصد أن ترى جميع هذه النقاط.

ويشير الإمام عليه السلام في التوصية الرابعة إلى إحدى التقسيمات المهمة للجيش التي

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٤٠

تشكل المكونات الأساسية له، يقول: «وَأَعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْقَوْمِ عُيُونُهُمْ، وَعُيُونَ الْمُقَدِّمَةِ طَلَائِعُهُمْ».

وقد كان متداولاً في الماضي أن الجيش لا يتحرك كلة مرة واحدة، بل تتحرك مجموعة من الصفوة أمام الجيش بوصفها مقدمة له، ومن بين أفراد هذه المجموعة الشجعان وأكثر القوم خبرة بأمور الحرب، وأطلاعاً على مسيرة الجيش بوصفهم مخبرين وطلائع الجيش الذين يمثلون في الواقع القوى المعلوماتية والاستخباراتية لمركز القيادة، وبمجرد الاطلاع على وضع العدو ومكان تواجدته يخبرون القيادة بذلك لاتخاذ الموقف المناسب.

وفي التوصية الخامسة يحذر الإمام عليه السلام بشدة من الفرقة والاختلاف ويقول:

«وَأَيَّاكُمْ وَالتَّفَرُّقَ: فَإِذَا نَزَلْتُمْ فَأَنْزِلُوا جَمِيعاً، وَإِذَا ارْتَحَلْتُمْ فَأَرْحَلُوا جَمِيعاً».

وبما أن الإمام عليه السلام كتب هذه التوصيات والتعاليم العسكرية إلى «زياد بن النضر الحارثي» و«شريح بن هانئ» اللذين يمثلان مقدمة الجيش وطلائعه، فمراده من هذا الكلام هو أن مقدمة الجيش يجب عليها اجتناب التسرع ولزوم العمل من موقع الانسجام والتجانس لتلا يدب فيهم الضعف والفتور.

ويبين الإمام عليه السلام في التوصية السادسة نمط وكيفية الاستراحة الليلية للجيش ويقول: «وَإِذَا غَشَّيْتُمْ اللَّيْلَ فَاجْعَلُوا الرِّمَاحَ كِفَّةً [١٥٦]» أي بصورة دائرية حول الجيش بحيث يكون الجيش في الوسط.

وهذا هو الشيء المتداول في التعاليم العسكرية في العالم المعاصر، سواء في ميدان القتال أو في غيره، بحيث يستدعى بعض أفراد الجيش ليقوم بواجب الحماية الليلية ومهمة الخفر والعمل على مراقبة الأوضاع بالتناوب، سواء في المعسكرات أو في الأماكن الحساسة والمراكز المهمة داخل المدن، وبمحض الإحساس بالخطر،

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٤١

يجب عليهم إنذار القيادة وإخبارها بتفاصيل الحدث، وهذا هو ما يطلق عليه في هذا العصر بقوى الحراسة.

وفي التوصية السابعة والأخيرة يوجه الإمام عليه السلام خطابه إلى جميع أفراد الجيش بأن لا يغرقوا أثناء الاستراحة الليلية في نوم عميق كما هو حال النائم في بيته، ويقول: «وَلَا تَدُوقُوا النَّوْمَ إِلَّا غَرَاراً أَوْ مَضْمَضَةً» كما يتمضمض الإنسان بالماء جرعة بعد جرعة.

وهذا بالضبط كما ينتظر الشخص مسافراً أو ضيفاً عزيزاً يريد القدوم عليه ليلاً، فنراه لا ينام بشكل عميق، بل تأخذه سنة وينتبه، ثم يعود إلى النوم بشكل خفيف، ثم ينتبه أيضاً، فينبغي على جيش الإسلام أن يكون كذلك في استراحته الليلية في مقابل العدو لتلا يباغته العدو ويُغير عليه ويستطيع إنزال أكبر الضرر والخسائر في صفوف الجيش، وهذا هو معنى تشبيه النوم بالغرار أو المضمضة حيث يدير الشخص الماء في فمه ولا يرتوي منه تماماً.

وطبعاً إن هذه النقاط السبعة الدقيقة في بيان الإمام عليه السلام تمثل توصيات لمقدمة الجيش وكيفية حركته باتجاه المواجهة، وأما التوصيات والتعاليم التي تتصل بميدان الحرب والقتال، فقد سبق أن بينها الإمام عليه السلام في الخطب والرسائل السابقة (انظر الخطبة ١١ في الجزء ١، ص ٤٨٧، والخطبة ٦٦ في الجزء ٣، ص ٩١ فصاعداً، والخطبة ١٢٤، الجزء ٥، ص ٢٥٧ فصاعداً).

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٤٣

الرسالة ١٢

إشارة

وَصَّى بِهَا مَعْقِلُ بْنُ قَيْسِ الرِّبَاحِيِّ حِينَ أَنْفَذَهُ إِلَى الشَّامِ
فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ مُقَدَّمَةً لَهُ [١٥٧]

نظرة إلى الرسالة

هذه الرسالة التي كتبها الإمام عليه السلام لأحد قواد جيشه بتبديء كما في سائر الرسائل الأخرى لقادة الجيش، في التوصية بالتقوى والورع، والتأكيد على التقوى التي تمثل أصلاً وأساساً لسعادة الإنسان ومسيرته المعنوية في الحياة، ثم يبين الإمام بعض التوصيات فيما يتصل بتعبئة القوى وكيفية حركة الجيش باتجاه العدو وبداية الإلتحام معه في الميدان.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٤٤

ثم يؤكد الإمام عليه السلام في هذه الرسالة كراراً أن لا يبتدىء جيش الإسلام بالقتال وأن لا يقتربوا من العدو بحيث يتصوّرون أنهم يريدون أن يهجموا عليهم ولا يبتعد عنهم بحيث يتبادر إلى ذهن العدو أن هذا التباعد ناشىء من الضعف والجبن، ويوصى أيضاً بعدم إنهاك الجنود في المسير، فلا بد من أخذ قسط من الراحة في بداية الليل وفي أوقات السحر، وكذلك القيلولة في وسط النهار حيث ترتفع درجات الحرارة و...، وهناك وصايا أخرى في هذه الرسالة كلها تشير إلى الروح العالية للإمام عليه السلام وحبّه للصلح واستتباب الأمن وضرورة رعاية الأخلاق الإسلاميّة حتى في مقابل العدو الغاشم.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٤٥

اتَّقِ اللَّهَ الَّذِي لَابَدَّ لَكَ مِنْ لِقَائِهِ، وَلَا مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ. وَلَا تُقَاتِلَنَّ إِلَّا مَنْ قَاتَلَكَ. وَسِرِّ الرُّبُودَيْنِ، وَعَوَّزِ النَّاسِ، وَرَفِّهِ فِي السَّيْرِ، وَلَا تَسِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَيِّكِنًا، وَقَدْرَهُ مُقَامًا لَأَطْعَمًا، فَأَرْخِ فِيهِ يَدَيْكَ، وَرَوِّحْ ظَهْرَكَ. فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَبْطُحُ السَّحَرُ، أَوْ حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ، فَسِرْ عَلَى بَرَكَهِ اللَّهِ. فَإِذَا لَقِيتَ الْعِدُوَّ فَخَفْ مِنْ أَضْحَابِكَ وَسَيْطًا، وَلَا تَدُنْ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوً مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُنْشِبَ الْحَرْبَ. وَلَا تَبَاعَدْ عَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ يَهَابُ الْبُؤْسَ، حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ شَأْنُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمْ، قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَالْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ.

الشرح والتفسير: تعليمات ضرورية قبل التوجه إلى الميدان

في بداية هذه الرسالة يوصى الإمام عليه السلام قائد جيشه «معقل بن قيس» بتقوى الله تعالى ويقول: «اتَّقِ اللَّهَ الَّذِي لَابَدَّ لَكَ مِنْ لِقَائِهِ، وَلَا مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ».

وهذه العبارات في الحقيقة مقتبسة من التعاليم القرآنية حيث يقول تعالى:

«وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ» [١٥٨] ويقول في آية أخرى: «وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَى [١٥٩].»

أجل، فأينما تكونوا ومن تكونوا فإنه لا بد أن تكون العاقبة لقاء الله عز وجل والحضور في محكمه العدل الإلهي حيث يحاسب الإنسان على ما قدم وأخر في حياته من أعمال وأقوال وسلوكيات في حركة الحياة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٤٦

وعندما يبتدىء الإمام عليه السلام رسالته بالتوصية بتقوى الله والتفكير بالمعاد، فإنه يترتب على ذلك آثار مختلفة، فإنه من جهة يؤدي إلى تطبيق وترجمة التعاليم والتوصيات الواردة في هذه الرسالة بدقة، ومن جهة أخرى، بما أن محتوى هذه الرسالة والبرنامج العسكري للجيش هو الجهاد في سبيل الله والسير إلى الله، فإن التوصية بالتقوى من شأنها أن تبعث الروح المعنوية في أفراد الجيش ويكونوا

على استعداد تام لمقاتلة العدو والتصدي لقوى الانحراف والضلالة بشكل أقوى.

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى عشر نقاط عسكرية فيما يتصل بإرسال القوات إلى ميدان القتال وكيفية مقاتلة الأعداء ومجاهاة قوى الباطل والتي هي في الحقيقة تعتبر من مقدمات النزال فيما يخص الاستعداد للحرب، ويقول في البداية: «وَلَا تُقَاتِلَنَّ إِلَّا مَنْ قَاتَلَكَ».

هذا هو الدستور الأول في تعاليم الإسلام العسكرية، ويبين روحية الصلح وطلب السلم للإنسان المسلم الذي لا يحب البدء بالقتال، فما لم يبدأ العدو بالحرب والقتال فلا ينبغي للمسلمين أن يسبقوهم بالقتال، يقول القرآن الكريم في هذا الصدد: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» [١٦٠].

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى الدستور الثاني والثالث والرابع ويقول: «وَسِرِ الْبُرُودَيْنِ [١٦١]، وَغَوْرُ [١٦٢] بِالنَّاسِ، رَفَهُ [١٦٣] فِي السَّيْرِ»، أي أن المسير بالجيش ينبغي أن يتزامن مع الأجواء المناسبة في وقت الصباح والعصر حيث يبرد الهواء نسبياً في هذين الوقتين، فيما تكون الاستراحة عند وقت الظهيرة حيث ترتفع حرارة الجو، ومن

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٤٧

البديهي أن السير السريع والاستعجال في لقاء العدو بدون ملاحظة حرارة الجو وبرودته ووقت الاستراحة من شأنه أن يثير في أفراد الجيش التعب والضعف وبالتالي عدم مقاومة العدو ومجاهاة بالشكل المطلوب.

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى الدستور الخامس والسادس من هذه التوصيات ويقول: «وَلَا تَسِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَنًا، وَقَدَرَهُ مَقَامًا لَأَطْعَنًا، فَأَرِخْ فِيهِ بَدَنَكَ، رَوْحَ ظَهْرِكَ. فَإِذَا وَقَفْتَ حِينَ يَنْبَطِحُ [١٦٤] السَّحْرُ، أَوْ حِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجْرُ، فَسِرْ عَلَى بَرَكَهَ اللَّهِ».

وهذا الكلام إشارة إلى ما ذكره القرآن الكريم في أكثر من مورد حيث يؤكد على أن الله تعالى جعل الليل مصدراً للسكون والدعة والراحة: «فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا» [١٦٥]، ومثل هذا المضمون ورد في سورة يونس في الآية ٦٧، وسورة القصص، الآية ٧٣، وسورة غافر، الآية ٦١ وغير ذلك من الآيات الشريفة.

وهنا ربّما يفرض هذا السؤال نفسه وهو أن القرآن الكريم ذكر حقيقة أن الليل مصدر السكون والراحة للإنسان، في حين أن الإمام عليه السلام تحدّث عن بداية الليل واستثنى وقت السحر.

والجواب على هذا السؤال يتبين من خلال الالتفات إلى هذه الحقيقة وهي أن المراد من الليل جميع ساعاته باستثناء السحر وهو الوقت القليل من آخره، ويستفاد من التعاليم الإسلامية في العبادات فيما يتصل بصلاة الليل أن آخر الليل مستثنى من هذا الوقت، وهو وقت التنبه واليقظة والحركة والجدية والاستغفار والتوبة، فلا يشمل مفهوم الليل الذي جعله الله سكوناً كما ورد في الآية الشريفة: «وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ» [١٦٦].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٤٨

وعندما يؤكد الإمام عليه السلام على أول الليل، فالظاهر أن الكثير من الناس عندما يتدثون بعمل معين وقت العصر، فإنهم يستمرون بالعمل إلى ساعات من الليل، فيقول الإمام عليه السلام: عندما يبتدىء الليل توقّف عن المسير، وقف للصلاة، ثم عليك بأخذ قسط من الراحة.

وذهب بعض شراح نهج البلاغة إلى أن جملة «رَوْحَ ظَهْرِكَ» إشارة إلى لزوم إراحة الخيل والجمال التي يطلق عليها بالظهر لمناسبة الركوب، وذهب البعض الآخر إلى أنه إشارة إلى الجمال المحملة بما يحتاجه الجيش من المؤن ولوازم السفر، ولكن لا مانع من أن يكون المراد كلا هذين الأمرين.

وينبغي الالتفات إلى أن أحد معاني «الظهر» الحيوانات التي يحمل عليها الإنسان لوازمه وحاجاته أو يستخدمها للركوب أيضاً، وأما ما ذهب بعض شراح نهج البلاغة إلى أن معنى الظهر يختص بالإبل التي تحمل المؤن، أو بالخيال التي يركب عليها الإنسان، فلا وجه له.

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى الأمر السابع والثامن والتاسع من هذه التوصيات ويقول:

«فَإِذَا لَقِيتَ الْعَدُوَّ فَقِفْ مِنْ أَدْبَابِكَ وَسَيْطًا، وَلَا تَدْنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوًّا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُنْشَبَ [١٦٧] الْحَرْبِ. وَلَا تَبَاعِدْ عَنْهُمْ تَبَاعُدَ مَنْ يَهَابُ الْبَأْسَ، حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي».

عندما يقف قائد الجيش في الوسط والمحور من القوات العسكرية فإن ذلك من شأنه أن يمنح أفراد الجيش قوة وعزماً واستقامة في مواجهة العدو، ومن جهة أخرى يتيح له إيصال أوامره وتوصياته إلى أفراد الجيش كافة.

وفي الدستور العاشر يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ شَأْنُهُمْ [١٦٨] عَلَى قِتَالِهِمْ، قَبْلَ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٤٩

دُعَائِهِمْ وَالْإِعْذَارِ [١٦٩] إِلَيْهِمْ»، أى أن حالة العدا والبغض والكراهية للعدو لا ينبغي أن تكون الدافع على قتالهم قبل الإعذار ودعوتهم للصالح وإتمام الحجّة عليهم.

تأمل: من هو معقل بن قيس؟

ذكر بعض المؤرخين أن معقل كان رجلاً شجاعاً من أهل الكوفة، وكان قائداً لأحد جيوش الإسلام في زمن عمر بن الخطاب، وكان من شيعه أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وقد اختاره الإمام ليكون قائداً على إحدى الكتائب في الجيش وفي معركة الجمل كان أحد امراء الجيش أيضاً، وأمياً بالنسبة لإيمانه وإخلاصه فيكفى أن أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما اجتمع بالجيش قبل معركة صفين في منطقة النخيلة في منزل (على مقربة من الكوفة) ألقى الإمام عليه السلام خطبة بجيشه فيما يتصل بالجهاد ضد المتمردين من أهل الشام، فقال معقل: «وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْكَ إِلَّا ظَنِينٌ وَلَا يَتَرَبِّصُ بِكَ إِلَّا مُنَافِقٌ».

وورد في بعض الروايات أن أحد الخوارج ويدعى «مستورد» برز لمعقل في إحدى المعارك وكان بيد هذا الخارجي رمح وبيد معقل سيف، فطعن مستورد معقلاً برمحه، لكن معقل استطاع ضربه بالسيف على رأسه، وسقط الرجلان على الأرض صريعين، وفاز معقل بالشهادة وذهب مستورد إلى جهنم وبئس المصير.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٥١

الرسالة ١٣

إشارة

إلى أميرين من أمراء جيشه [١٧٠]

نظرة إلى الرسالة

تبين هذا الرسالة في الحقيقة أمرين: الأول: التوصية التي أمر بها الإمام هذين القائدين في الجيش في اتباع مالك الأشتر والحركة ضمن أوامره وقيادته، والآخر:

تبيين بعض صفات مالك الأشتر التي جعلته جديراً ولائقاً لقيادة الجيش.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٥٣

وَقَدْ أَمَرْتُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ فِي حَيْزِكُمْ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَشْتَرِ، فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَطِيعَا، وَاجْعَلَا دِرْعًا وَمِجْنًا، فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُخَافُ وَهُنَّ وَلَا سَقَطَتْهُ وَلَا بَطُوهُ عَمَّا الْإِسْرَاعِ إِلَيْهِ أَحْزَمٌ، وَلَا إِسْرَاعُهُ إِلَيَّ مَا الْبَطُءُ عَنْهُ أَمْثَلُ.

الشرح والتفسير: مالك الأشتر القائد الفذ

يشير الإمام عليه السلام في هذه الرسالة التي كتبها إلى زياد بن النضر و شريح بن هانيء أن الوظيفة الأولى والمهمّة لهما هي اتباع مالك الأشتر وأنه منصوب من قبل الإمام عليّ هما وعلى سائر أفراد الجيش، ويقول: «وَقَدْ أَمَرْتُ عَلَيْكُمَا وَعَلَى مَنْ فِي حَيْزِكُمَا» [١٧١] مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَشْتَرِ، فَاسْمَعَا لَهُ وَأَطِيعَا.

ثم يضيف عليه السلام: «وَأَجْعَلَاهُ دِرْعًا وَمِجْنًا» [١٧٢]، فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُخَافُ وَهُنَّ وَلَا سَقَطَتْهُ [١٧٣] وَلَا بُطُؤُهُ عَمَّا الْإِسْرَاعِ إِلَيْهِ أَحْزَمٌ [١٧٤]، وَلَا إِسْرَاعُهُ إِلَيَّ مَا الْبُطُءُ عَنْهُ أَمْثَلُ [١٧٥].

يستفاد من تعبير الإمام عليه السلام أعلاه أن قائد الجيش ينبغي أن يكون مطلعاً محافظاً بشكل تام على أفراد جيشه كما يكون الدرع حافظاً لصاحبه من ضربات الحديد، وبذلك يتمكن الجيش من التقليل من خسارته للحد الأدنى في القتلى والجرحى.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٥٤

والنقطة الأخرى في هذه توصية أن الإمام عليه السلام ذكر فيها أربع خصوصيات يتمتع بها مالك الأشتر، بحيث إن القائد العسكري لو اجتمعت فيه هذه الخصال فإنه يكون جديراً بالقيادة ولائقاً بإمرة الجيش:

١. أن لا يشعر بالضعف والوهن في مقابل هجوم العدو والظروف الصعبة التي يفرضها الواقع العسكري عليه، بل يتحلّى بالجرأة والاستقامة كالجبل الراسخ أمام العواصف العاتية.

٢. أن لا يخطيء في الحسابات العسكرية بل يأخذ بنظر الاعتبار جميع المواقع لقواته وقوات العدو ويتحرك وفقاً لما يمليه عليه الواقع الميداني لإحراز النصر على العدو.

٣. إن الدقائق وحتى اللحظات ربّما تكون مصيرية في حسم المعركة وإحراز النصر، وينبغي للقائد أن يتحرك بدقّة وبسرعة تامّة في الوقت المناسب دون أدنى تأخير أو استعجال، فالقائد الفذ يجب أن يعرف هذه اللحظات والدقائق المصيرية ويتحرك وفقاً لهذه الخبرة والتجربة الميدانية.

٤. وقد تأتي لحظات في ميدان القتال يكون فيها التباطؤ والتهمّل أفضل من العجلة والتسرّع، مثلاً عندما يتربّص أفراد الجيش في الكمين لإيقاع العدو في المصيدة، فلو تسرّعوا في إيقاعه فربّما يفلت من المصيدة ويحسّ بوجود كمين له، ففي مثل هذه الموارد ينبغي التعامل مع الحدث بأعصاب باردة.

ومعلوم أن القائد الذي يتمتع بهذه السمات الأربع هو قائد فذ ولائق لتسّم قيادة الجيش وإحراز النصر، وهذه هي الصفات التي كان مالك الأشتر يتمتع بها مضافاً إلى الصفات الأخرى أيضاً.

تأملان

١. مالك الأشتر المدير والمدبر الشجاع

بالنسبة لمالك الأشتر وسيرته وحالته فستحدّث عنه بإذن الله في شرح الكتاب

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٥٥

المرقم ٥٣ من نهج البلاغة وهو الكتاب المعروف بعهد مالك الأشتر، وهنا نشير فقط إشارة موجزة إلى بعض صفاته وخصائصه الكريمة.

يتحدّث ابن أبي الحديد في نهاية هذه الرسالة تحت عنوان «نُبْدُ مِنَ الْأَقْوَالِ الْحَكِيمَةِ» عن بعض المسائل المتعلقة بالإدارة وتدير أمور المجتمع، ونقل في هذا المجال كلمات عن شخصيات متعدّدة، ثم قال في ختام كلامه: لقد جمع أمير المؤمنين عليه السلام من أصناف

الثناء والمدح ما فرقته هؤلاء في كلماتهم بكلمة واحدة في الأثر وهي قوله: «لا يُخَافُ وَهُنَّ وَلَا سَيْقَطُهُ وَلَا بُطُؤُهُ عَمَّا الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمٌ، وَلَا إِسْرَاعُهُ إِلَيَّ مَا الْبُطُءُ عَنْهُ أَمْثَلُ».

وفي ذيل هذا الكتاب يقول: وقد روى المحدثون حديثاً يدل على فضيلة عظيمة للأشتر رحمه الله، وهي شهادة قاطعة من النبي بأنه مؤمن. وذلك عندما كان أبوذرّ في الربذة وقد حان أجله وكانت زوجته قد احتارت في أمر موته وتجهيزه وغسله ودفنه وهي ترى نفسها وحيدة في الصحراء القاحلة، فقال أبوذرّ لها: ما بيكيك، فقالت: ما لي لا أبكي وأنت تموت في فلاة من الأرض.. فقال: أبشري ولا تبكي فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبداً» وسمعت أيضاً رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «لا يموتن أحدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر أحد إلّا وقد مات في قرية وجماعة وأنا لا أشك في ذلك الرجل، والله ما كذبت ولا كُذبت، فانظري الطرق».

قالت ام ذرّ: قلت: أتى وقد ذهب الحاجّ وتقطعت الطرق! فقال: اذهبي فبصيري، قالت: فكنت أشتدّ إلى الكتيب، فأصعد فانظر، ثم أرجع إليه فأمرّضه، فبينما أنا وهو على هذه الحال إذ أنا برجال على ركبهم كأنهم الرّخم تخبّ بهم رواحلهم، فأسرعوا إليّ حتّى وقفوا عليّ وقالوا: يا أمّة الله! ما لك؟ فقلت: امرء من المسلمين يموت تكفّنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قلت: أبوذرّ، قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله؟

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٥٦

قلت: نعم، ففدّوه بأبائهم وامهاتهم، وأسرعوا إليه حتّى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لنفر أنا فيهم: ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر أحد إلّا وقد هلك في قرية وجماعة، والله ما كذبت ولا كُذبت، ولو كان عندي ثوب يسعني كفنًا أو لامرأتى لم اكفن إلّا في ثوب لي أو لها، وأني أنشدكم الله ألا يكفّنني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباً!

قالت: وليس في أولئك النفر أحد إلّا وقد قارف بعض ما قاله، إلّا فتى من الأنصار قال: أنا اكفّنك ياعمّ في ردائي هذا، وفي ثوبين معي في عييتي من غزل امي، فقال أبوذرّ: أنت تكفّنني، فمات فكفّنه الأنصاريّ وغسله النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه ...

ثم ينقل ابن أبي الحديد عن ابن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب»، أنّ تلك الجماعة حضروا فجاءه بعد وفاة أبي ذرّ وكان من جملتهم «حجر بن عدى» و «مالك الأشتر» وحجر بن عدى هو الذي قتله معاوية وكان من كبار رموز الشيعة ورجالهم [١٧٦]. وهذا الحديث الشريف يدلّ دلالة واضحة على عظمة أبي ذرّ وكذلك مالك الأشتر، وسيأتي لاحقاً تفصيل أكثر عن هذه الشخصية الإسلامية العظيمة والذي يعدّ من أخلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام وقد ذكره الإمام في أربعة مواضع أخرى من «نهج البلاغة»، منها ما ورد في الكتاب ٣٤ و ٣٨ و الكلمات القصار ٤٤٣ وذيل الكتاب ٥٣ (عهد مالك الأشتر) الذي سوف يأتي تفصيل ذلك لاحقاً إن شاء الله.

٢. شريح بن هانيء الحارثي وزيد بن النضر

سبق وأن ذكرنا أنّ الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة الموجزة والزاخرة بالمعاني لرجلين من قادة جيشه عندما أرسلهما إلى ميدان معركة صفين، بالنسبة للشخص

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٥٧

الأول، يعني شريح بن هانيء، يقول ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: كان من الأشخاص الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وهو من صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومن كبار أصحاب الإمام عليّ صلى الله عليه وآله وأنصاره المقرّبين الذين رافقوا الإمام في جميع ميادين الحرب [١٧٧].

وذكر الذهبي في تاريخه: وفي سنة ثمان وسبعين ولى الحجاج عبيدالله بن أبي بكره سجستان فوجه أبا بردعة، فأخذ عليه (على شريح) المضيق، وقتل شريح بن هانيء، وقال القاسم بن مخيمرة: ما رأيت حارثياً أفضل من شريح بن هانيء [١٧٨].

أمّا بالنسبة لزياد بن النظر القائد الثاني من قادة جيش الإمام عليه السلام فالمرحوم المحقق النمازي الشاهرودي يقول عنه في «مستدرک علم رجال الحديث»: كان من أركان أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أمره أمير المؤمنين على مذبح والأشعريين وأوصاه بوصايا، فقال: أوصيت يا أمير المؤمنين حافظاً لوصيتك مؤدباً بأدبك، يرى الرشد في نفاذ أمرك والغى في تضييع عهدك، فبعث أمير المؤمنين مع شريح ابن هانيء اثني عشر ألفاً على مقدمته، فلما سارا اختلفا وكتب كل منهما إليه يشكو صاحبه.

ويقول الطبري في تاريخه أنه عليه السلام قال للأشتر: اجعل على ميمتك زياداً، وعلى ميسرتك شريحاً.. وارسال أمير المؤمنين عليه السلام إياه للاحتجاج مع الخوارج. وأضاف:

ويستفاد من ذلك كله علمه وكماله وديانته وعدالته [١٧٩].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٥٩

الرسالة ١٤

إشارة

لِعَسْكَرِهِ قَبْلَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ بِصِفَيْنِ [١٨٠]

نظرة إلى الرسالة

هذه الرسالة حالها حال الرسائل السابقة تتضمن سلسلة من التعاليم الأخلاقية والمثل الإنسانية فيما يتصل بالحرب مع العدو، والتعاليم المذكورة هنا تبين روح العطف الإنساني والرفقة الإسلامية، وتدل على أنه لا ينبغي الغفلة عن القيم الأخلاقية في جميع الموارد، حتى في ميدان الحرب، والتوصيات المتداولة في العالم المعاصر بعد مرور أربعة عشر قرناً تعدّ بداية المسير في طريق الأخلاق

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٦٠

والمعنوية، وتتضمن بعض ما ورد في هذه الرسالة القيمة من توصيات أخلاقية، مع أن هذه التعاليم المعاصرة لم تترجم على أرض الواقع العملي إطلاقاً.

وسنلاحظ أن الإمام عليه السلام يؤكد كثيراً على رعاية النساء وأن لا يلحق بهنّ أيّ ضرر أو أذى حتى لو شتمن أفراد الجيش الإسلامي، ونطقن بكلمات لا مسؤولة عن قادة الإسلام، وفي هذه التوصيات والإرشادات نرى أن أول ما يؤكد الإمام عليه السلام عليه هو أن لا يبتدىء أصحابه بالقتال والحرب، وهذه التوصية نراها في توصيات الإمام عليه السلام لأصحابه وأتباعه.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٦١

لَمَّا تَقَاتَلُوا حَتَّى يَبْدُوَكُمْ، فَإِنَّكُمْ بِحَمِيدِ اللَّهِ عَلَى حُجْبِهِ، وَتَزَكُّكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدُوَكُمْ حُجَّةً أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ. فَإِذَا كَانَتْ الْهَزِيمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِرًا، وَلَا تَصَبُّوا مِعْوَرًا، وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا تَهَيِّجُوا النِّسَاءَ بِأَذَى، وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ، وَسَرَبْنَ أَمْرًاكُمْ، فَمَا يَنْهَنُّنَّ ضَعِيفَاتُ الْقَوَى وَالْمَائِئِسُ وَالْعُقُولُ؛ إِنْ كُنَّا لَنُؤَمِّرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَإِنَّهِنَّ لَمُسْرِكَاتٌ؛ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

بِالْفَهْرِ أَوْ الْهَرَاوَةِ فَيَعَيَّرُ بِهَا وَعَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ.

الشرح والتفسير: فصل آخر من القيم الأخلاقية في الحرب

ثمة خلاف بين شراح «نهج البلاغة» والمؤرخين في المخاطبين لهذه الرسالة هل هم أتباعه في معركة الجمل أم في صفين، المرحوم العلامة المجلسي في بحار الأنوار [١٨١] يرى أن هذه الوصية ترتبط بمعركة الجمل رغم أنه نقلها في مورد آخر في ما يتصل بمعركة صفين، ويرى المسعودي في مروج الذهب أن هذه الرسالة تعود إلى معركة الجمل.

وقد ذهب ابن ميثم في شرح نهج البلاغة لإيجاد حل لهذه المشكلة وقال:

«إنه عليه السلام كان يوصي أصحابه في كل موطن يلقون العدو فيه بهذه الوصية».

وذكر نصر بن مزاحم في كتاب صفين والطبري في تاريخه قبل ابن ميثم هذا المعنى أيضاً، وبما أن محتوى هذه الرسالة يمثل دستوراً عاماً للجيش الإسلامي،

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٦٢

فلا يبعد أن يكون هذا الكلام صحيحاً.

وعلى أية حال فالإمام عليه السلام في هذه الرسالة يؤكد على خمسة أمور:

الأول: يقول عليه السلام: «لَمَّا تَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى يَبْدُوَ مِنْكُمْ فَانْكُم بِحِمِّ اللَّهِ عَلَى حُجَّتِهِ، وَتَرَكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدُوَ مِنْكُمْ حُجَّةً أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ»، فأنتم من أتباع إمام يتفق على مشروعيته وحقانيته الباري تعالى وجميع المؤمنين، فلا يكون بدؤكم بالقتال حجة لهم ضدكم، وترككم لهم حتى يكون البادىء هو العدو يمثل حجة أخرى تدعم موقفكم ومشروعيتكم وحقانيتكم.

وهذه التوصية قد تقدم بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيضاً لجيش الإسلام وكانت نتيجة ذلك كما بينه الإمام عليه السلام في هذا الكلام أن جيش الإسلام يمتلك حجتي وبرهانين ضد العدو، الأول أنه تابع للنبي الأكرم أو الإمام الذي يتمتع بمشروعية وحقانية تقوم على أساس الموازين الصحيحة والمنطقية، والآخر أن العدو عندما يبتدىء الحرب والقتال يقدم عملياً دليلاً آخر ضده، لأنه يكون سبباً في قتل الأبرياء والسعى في إشعال نار الفتنة وإيجاد الفساد في الأرض وبالتالي يكون مصداقاً لمن حارب الله ورسوله، لأن كل شخص جرّد السلاح على الأبرياء من الناس وسفك الدماء، فهو محارب، وحينئذ سيكون مشمولاً للآية الشريفة: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً...» [١٨٢].

ومضافاً إلى ذلك يكون مصداقاً للآية الشريفة: «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» [١٨٣].

ثم إن الإمام عليه السلام يتحدث عن ثلاث توصيات مهمة في هذه المجال ويقول:

«فَإِذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِرًا، وَلَا تُصِيبُوا مُعْوِرًا» [١٨٤]، وَلَا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٦٣

تُجْهِزُوا [١٨٥] عَلَى جَرِيحٍ.

إن هذه التوصيات الثلاثة تتسم بالطابع الأخلاقي بشكل كامل لأن الغرض من الحرب هو كسر مقاومة العدو والتصدي لحركته، لا مجرد الانتقام، فالشخص الذي فر من الميدان وترك القتال فلا معنى لقتله، وكذلك الشخص العاجز الذي عجز عن المقاومة فإن الاجهاز عليه وقتله يتنافى مع المثل الإنسانية والقيم الأخلاقية، كالشخص الذي فقد سلاحه في المعركة أو عجز عن القتال وحمل السلاح ضد الجيش الإسلامي، فلا يمثل خطراً على أفراد الجيش، ومن هذا القبيل الجريح الذي سقط ولم تق له قدرة على المقاومة والقتال، فالاجهاز على مثل هؤلاء يتقاطع مع المبادئ الإنسانية.

ويشير العلامة التستري في شرح نهج البلاغة هذا السؤال هنا، وهو أنه يستفاد من بعض الروايات كالرواية التي ينقلها الكليني في (الجزء

الخامس من الكافي) أن الإمام علي عليه السلام أصدر مثل هذا الأمر في معركة الجمل وأصدر أمراً بخلافه في معركة صفين وأذن بقتل الهاربيين والمجروحين.

ولكن ورد في رواية أخرى الجواب عن هذا السؤال، فالإمام الصادق عليه السلام يقول:

«لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَتَّبِعُوا مُدْبِرًا وَلَمَّا يَقْتُلُوا أَسِيرًا وَلَمَّا يُجْهَرُوا عَلَى جَرِيحٍ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبُغْيِ أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَتْنَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا، فَإِذَا كَانَ لَهُمْ فَتْنَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِنَّ أَسِيرَهُمْ يُقْتَلُ وَمُدْبِرُهُمْ يُتَّبَعُ وَجَرِيحُهُمْ يُجْهَرُ عَلَيْهِ» [١٨٦].

وخلاصة الكلام أن رعاية هذه المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية في الحرب، ترتبط في موارد يكون جيش العدو قد منى بالهزيمة وتبعثت قواه وقدراته القتالية

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٦٤

ولا يحتمل في شأنه العودة إلى الحرب والهجوم مرة أخرى، ونعلم أن العدو في معركة الجمل كان قد منى بالهزيمة بحيث لا يحتمل أن يعود للقتال مرة أخرى.

ويواصل الإمام عليه السلام كلامه ويتعرض لبيان التوصية الخامسة حيث يقول: «وَلَا تَهَيِّجُوا النِّسَاءَ بِأَذَى، وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ، وَسَبَّيْنَ أَمْرَاءَكُمْ».

ويبين الإمام عليه السلام بعد ذلك علة هذه التوصية ويقول: «فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفَاتُ الْقَوَى وَالْأَنْفُسِ وَالْعُقُولِ».

بما أن النساء يفقدن القدرة على القتال والمواجهة العسكرية، فذلك من شأنه أن يكرس الحقد في قلوبهن فينطلقن بالسب والشتم للتفتيس عن هذا الحقد وإبراز العداوة للطرف المقابل، وبما أن النسوة يتمتعن بنفس ضعيفة وعقل ضعيف فستكون ترجمة انتقامهن من خلال السب والشتم والكلمات البذيئة، ولذلك لا ينبغي على ذوى العقل والحجى أن يردوا عليهن بالمثل ويطلقوا ألسنتهم بالسب والشتم أيضاً، والمفروض أن يسمحوا لهن بتفريغ شحنات الغضب والحقد المكبوت من خلال السب والشتم حتى تهدأ نفوسهن وتسكن عواطفهن، ومعلوم أن مواجهة مثل هذه النسوة بكلام مماثل في مقابل كلماتهن من شأنه أن يثير في أنفسهن العداوة والبغضاء أكثر ويهيج انفعالهن ضدهم وربما يدفعهن إلى الكفر.

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسنته في مقابل نساء المشركين ويقول: «إِنْ كُنَّا لِنُؤْمِرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَإِنَّهُنَّ لَمُشْرِكَاتٌ» أى في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى نقطة ثالثة في هذا المجال ويقول: «وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لِيَتَنَاوَلَ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِإِلْفِهِ» [١٨٧] أو الْهَرَاوَةَ [١٨٨] فَيَعَيِّرُ بِهَا وَعَقِبُهُ [١٨٩] مِنْ بَعْدِهِ».

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٦٥

فإذا كان الناس في عصر الجاهلية يقفون هذا الموقف من المرأة، وعندما يؤمر المسلمون بحفظ النفس وعدم الانفعال في مقابل المشركين، ففي عصر ظهور الإسلام وفي مقابل النسوة المسلمات الجاهلات يكون من الضروري ضبط النفس واللسان بطريق أولى.

وعندما يأمر الإمام عليه السلام أفراد جيشه بهذا الأمر الأخلاقي في مقابل النساء، فإنه بنفسه قد سبق الآخرين بالعمل بهذه التوصية وتجسيدها على أرض الواقع، فقد ورد في تاريخ معركة الجمل أنه عندما انتصر الإمام علي عليه السلام وجيشه على المتمردين والناكثين، وبينما كان عليه السلام يسير في أزقة البصرة، كانت زوجته عبدالله بن خلف (أحد رجال البصرة المعروفين) واقفة أمام باب بيتها فالتفتت للإمام وقالت: «يَا قَاتِلَ الْأَجْبَةِ لَا مَرْحَبًا بِكَ أَيُّمَ اللَّهُ مِنْكَ وَلَدَكَ كَمَا أَيُّمَتَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلْفٍ» فلم يرد عليه السلام عليها، ولكنه وقف وأشار إلى ناحية من دارها، ففهمت إشارته، فسكتت وانصرفت، وكانت قد سترت عندها عبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم، فأشار إلى الموضع الذي كانا فيه، أى لو شئت أخرجتهما! فلتميا فهمت انصرفت، وكان الإمام عليه السلام حليماً كريماً [١٩٠].

تأملان

1. مكانة المرأة في نهج البلاغة

يلاحظ القارىء لكتاب نهج البلاغة أنّ الإمام عليه السلام يذمّ النساء في عدّة موارد من الخطب والرسائل والكلمات القصار، وقد فسّر بعض الجهلاء ذلك على أساس الضديّة للنساء وأنّ الإمام عليه السلام يتخذ موقفاً سلبياً منهنّ، في حين أنّ الشواهد والقرائن التي تقترن مع كلمات الإمام عليه السلام تشير إلى أنّ الإمام كان ناظراً لمجموعة خاصة من النسوة، مثلاً وردت بعض هذه العبارات بعد معركة الجمل حيث كانت إحدى

نفحات الولاية، ج 9، ص: 166

زوجات النبيّ قد عملت على إشعال نيران هذه الحرب الضروس، وهذا يشير إلى أنّ الإمام عليه السلام كان ناظراً لمثل هذه المرأة التي انحرفت عن مسارها الصحيح وأضحت آله بيد الانتهازيين والعاملين في الشأن السياسي كطلحة والزبير وهو الأمر الذي أدى إلى سفك دماء آلاف المسلمين، وبعد أن خمدت نيران الحرب قام الإمام عليه السلام بإرسال هذه المرأة بغاية التكريم احتراماً للنبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله مع أخيها وجماعته من الحرس إلى المدينة.

وفي الرسالة مورد البحث أيضاً يتحدّث الإمام عليه السلام عن النسوة اللاتي يفتحن أفواههنّ بالسبّ والشتم وينطلقن من مواقع الانفعال ومواجهة جنود الإسلام بكلمات بذيئة، ويصفهنّ بأنهن ضعاف العقول والنفوس.

فلو أخذنا بنظر الاعتبار القرائن الحالية والمقالية في مثل هذه الموارد، فسوف يتبيّن الجواب عن هذه الإشكالات وعلامات الاستفهام. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام في كتاب أصول الكافي أنّه قال بعد الإشارة إلى وجود العيب والنقص في طائفة من النسوة: «إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ» [191].

وفي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَيْرِ صَالِحٍ» [192].

وجاء في حديث مفصّل عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الكافي تقسيماً جلياً للنساء، حيث يقرّر الإمام الصادق عليه السلام أنّ فئة من النسوة سبب لسعادة الرجال، وفئة أخرى منهنّ يورثن الندم والخسران يقول: «فَمَنْ يَظْفَرُ بِصَالِحِهِنَّ يَسْرِعُ وَمَنْ يُغْبِنُ فَلَيْسَ لَهُ إِتْقَامٌ» [193].

نفحات الولاية، ج 9، ص: 167

وهذه الروايات الثلاث المذكورة أعلاه، وكذلك روايات أخرى في هذا الباب من كتاب الكافي (باب أصناف النساء) تشكل قرينة واضحة على ما اخترناه من تفسير كلام الإمام علىّ عليه السلام في نهج البلاغة فيما يتصل بخصال النساء وأخلاقهنّ.

2. الخلق الإسلامي في مقابل العدو

إنّ ما ورد في الرسالة أعلاه وبعض الرسائل السابقة واللاحقة أيضاً يبيّن بوضوح منهج الإسلام في مواجهة العدو والأخلاق التي ينبغي للمجاهد المسلم أن يتحلّى بها في ميدان المعركة، وهذا المنهج الذي يؤكّد على المعايير السليمة والقيم الأخلاقية في مقاتلة الأعداء يتقاطع مع ما نراه في المناهج الماديّة ومنهج أعداء الإمام عليه السلام الذين لا يراعون أيّ قيد وشرط في ميدان القتال، ولا يلتزمون بأية قيمة أخلاقية في ساحة المواجهة، فراهم يستخدمون أسوأ الوسائل ويرتكبون أبشع الأعمال من أجل الوصول لغاياتهم وتحقيق أهدافهم، ويسحقون أعلى المثل الإنسانية والأخلاقية تحت أقدامهم إذا لم تتحقّق لهم طموحاتهم، وهذا التباين والتفاوت يمكن ملاحظته بوضوح من خلال نمط واسلوب الإمام علىّ عليه السلام واسلوب معاوية في السجال التاريخي بينهما.

وقد ذهب بعض المحللين في الماضي والحاضر من الذين تأثروا بالمذاهب الماديّة والمصلحيّة أنّ هذا التفاوت يعدّ دليلاً على أفضليّة

سياسة معاوية على سياسة الإمام عليه السلام.

وهنا لا بأس بالإشارة إلى كلام للجاحظ في هذا المجال حيث يقول: ربّما رأيت بعض من يظنّ بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتميز وهو من العامة، ويظنّ أنّه من الخاصّة، يزعم أنّ معاوية كان أبعد غوراً من عليّ عليه السلام وأصحّ فكراً وأجود رؤية وأبعد غاية وأدقّ مسلکاً، وليس الأمر كذلك وسأرمى إليك بجملة تعرف بها موضع غلظه والمكان الذي دخل عليه الخطأ من قبله، كان عليّ عليه السلام لا يستعمل في حروبه

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٦٨

إلّا ما وافق الكتاب والسنة، وكان معاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنة كما يستعمل الكتاب والسنة، ويستعمل جميع المكائد حلالها وحرامها، ويسير في حروبه بسيرة ملك الهند إذا لاقى كسرى، وسيرة خاقان إذا لاقى رتييل، وعليّ يقول في حروبه: «لا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوكم، ولا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا باباً مغلقاً» هذه سيرته في ذى الكلاع وأبي الأعور السلمي وعمرو بن العاص وحيب بن مسلمة وفي جميع الرؤساء، كسيرته في الحاشية والحشو والأتباع والسفلة، وأصحاب الحروب إن قدروا على البيات يتتوا وإن قدروا على رضخ الجميع بالجنديل وهم نيام فعلوا، وإن أمكن ذلك في طرفه عين لم يؤخروه إلى ساعة، وإن كان الحرق أعجل من الغرق لم يقتصروا على الغرق ولم يؤخروا الحرق إلى وقت الغرق، وإن أمكن الهدم لم يتكلفوا الحصار، ولم يدعوا أن نصبوا المجانيق والعرادات، والنقب والتسريب والدبابات والكمين، ولم يدعوا دس السموم ولا التضريب بين الناس بالكذب وطرح الكتب في عساكرهم بالسعايات وتوهيم الأمور ويجاش بعض من بعض وقتلهم بكلّ آله وحيله، وكيف دارت بهم الحال، فمن اقتصر من التدبير على ما في الكتاب والسنة كان قد منع نفسه الطويل العريض من التدبير وما لا يتناهى من المكائد، والكذب أكثر من الصدق، والحرام أكثر من الحلال.

فعلّي عليه السلام كان ملجماً بالورع عن جميع القول إلى ما هو لله رضى، وممنوع اليدين من كلّ بطش إلّا ما هو لله رضى، ولا يرضى الرضا إلّا فيما يرضاه الله ويحبّه، ولا يرى الرضا إلّا فيما دلّ عليه الكتاب والسنة، دون ما يقول أصحاب الدهاء والنكراء والمكائد والآراء، فلما أبصرت العوامّ كثرة غرائب معاوية ظنّوا بقصر عقولهم وقلة علومهم أنّ ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند عليّ عليه السلام [١٩٤].

والنقطة المهمّة هنا والتي لا ينبغي الغفلة عنها، هي أنّ الإمام عليّ عليه السلام وجميع

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٦٩

الأولياء الإلهيين كانوا يهدفون في سلوكياتهم في الشأن السياسي والاجتماعي إلى حفظ القيم والمثل الإنسانية، ويرجحونها حتّى على النصر في ميدان القتال، لأنّ مثل هذا النصر على العدو مؤقت، بينما القيم والمثل الإنسانية باقية، فلو نظرنا من هذه الزاوية إلى منهج الأنبياء والأولياء فسيتميّز الجواب عن الكثير من الأسئلة وعلامات الإستفهام في هذا المجال.

على سبيل المثال يتساءل البعض: لماذا لم يقتل الإمام عليّ عليه السلام عمرو بن العاص ويسر بن أوطاة عندما تمكّن منهما وكان قادراً على أن يخلص المجتمع الإسلامي من وجودهما، لمجرد أنّ هذين الرجلين كشفا عن عورتهما؟

الجواب: إنّ الإمام عليّ عليه السلام يرى أنّ حفظ القيم الأخلاقية في هذه الأمور أولى من قتل العدو، وربّما لا يستطيع الكثير من الناس تحمّل مثل هذا الموقف وحفظ التعاليم الإلهية والإنسانية من موقع الوعي والالتزام.

وفي عالمنا المعاصر نسمع الكثير من لزوم حفظ القيم والمبادئ الإنسانية في ميادين الحرب، ولكن الكثير من الأسلحة التي تعتبر من جملة الأسلحة الممنوعة والمحرمة دولياً، وقد صدر المنع من استخدامها ضدّ المدنيين ومنع التعامل غير الإنساني مع الأسرى، ولكننا نرى مراراً في تاريخنا المعاصر عدم الالتزام بأيّ من هذه القوانين في حالات الحرب من قبيل استخدام أسلحة الدمار الشامل كالقنابل الذرية والأسلحة الكيماوية ضدّ المدنيين والعزل من الناس وتعذيب الأسرى بمختلف صنوف العذاب، ويمكن القول إنّ مثل هذه

الأعمال تصدر من قبل الفئات والجهات التي تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان أكثر من الفئات التي لا تعترف بها، وهذا بذاته يعتبر عملاً شنيعاً ومنكراً، لأنّ الإنسان عندما يدعى الدفاع عن القيم وحقوق الإنسان ثم يرتكب خلاف ذلك على مستوى العمل والطبيخ، فهذا يعنى النفاق، وأنّ مثل هؤلاء الأشخاص هم منافقون.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٧١

الرسالة ١٥

إشارة

كَانَ يَقُولُ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ مُحَارِبًا [١٩٥]

نظرة إلى الرسالة

يتحدّث الإمام على عليه السلام في هذا الدعاء عن خلجات روحية تجاه الحرب ويبرز استيائه الشديد منها، ويشكو إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله من كثرة الأعداء وتفزق المسلمين عن حقهم، وأخيراً يسأل الله تعالى إقامة الصلح والعدالة وإنهاء الحروب والقتال.

هذا كله يشير إلى أنّ الإسلام لا يؤيد الحرب إطلاقاً، ويعتبر أنّ الحرب أمر مفروض على البشر، لأنّ الأضرار والخسائر الوخيمة للحرب ربّما تمتدّ لتتال الأجيال اللاحقة أيضاً، وخاصةً في الحروب المعاصرة التي تتسع آثارها المدمرة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٧٢

إلى مديات قصوى أكثر بكثير من الماضي.

على سبيل المثال؛ نرى أنّ الحرب العالمية قد انتهت قبل عقود من الزمان ولكن لحدّ الآن يوجد الملايين من المعلولين والمتضررين من هذه الحرب في مختلف بلدان العالم.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٧٣

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَفْضَتِ الْقُلُوبُ، وَمِيدَتِ الْأَعْنَاقُ، وَشَخَّصَتِ الْأَبْصَارُ، وَنُقِلَتِ الْأَقْدَامُ، وَأُنْضِيَتِ الْأَيْدِيَانُ. اللَّهُمَّ قَدْ صِرَّحَ مَكُونُ الشَّنَانِ، وَجَاشَتْ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ غِيْبَةَ نَبِينَا، وَكَثْرَةَ عِدْوَانَا، وَتَشَدُّتِ أَهْوَانِنَا «رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ».

الشرح والتفسير: دعاء جامع في ساحة القتال

كما تقدّمت الإشارة إليه أنّ الإمام عليه السلام كان يقرأ هذا الدعاء عندما يواجه العدو في ميدان الحرب، وهذا يدلّ على أنّ الإمام عليه السلام يهدف من ذلك لفت نظر أتباعه إلى هذه الحقيقة، وهي أنّ الغرض من الحرب ليس تحقيق الغلبة والنصر على العدو

للتوصيل إلى الثروة والمقام ونيل المطامع الدنيوية، بل هو جهاد في سبيل الله ومن أهم العبادات الدينية، وينبغي أن يتبدى المجاهد في حركته في ميدان القتال باسم الله عز وجل ويطلب منه النصر على العدو، ويخطو في هذا السبيل بتية خالصة وقلب مفعم بالعشق الإلهي، ويهجم على العدو من موقع الاستقامة والإيمان والإخلاص.

يقول الإمام عليه السلام في مطلع الدعاء: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَفْضَتِ [١٩٦] الْقُلُوبُ وَوَدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَشَخَّصَتِ [١٩٧] الْأَبْصَارُ وَوَقَلَّتِ الْأَقْدَامُ وَأُنْضِيَتِ [١٩٨] الْأَبْدَانُ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٧٤

وهذا إشارة إلى أن الهدف النهائي للحرب مع قوى الباطل هو طلب رضا الله تعالى، وأنا في كل خطوة نخطوها في هذا الطريق، فهي من أجلك وبتجاهك.

أجل، فالمجاهدون المسلمون يهدفون من جميع أعمالهم وبرامجهم نيل رضا الله تعالى وامتنال أمره، ولذلك يقول القرآن الكريم: «مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُنَّ مَوْطِنًا يَعْغِطُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [١٩٩].

ثم إن الإمام عليه السلام في سياق هذا الدعاء يشير إلى الباعث لهذه الحرب لدى العدو ليعلم أفراد الجيش الإسلامي بحقيقة الأمر فيكونوا على بينة من مواقعهم وغاياتهم ويقول: «اللَّهُمَّ قَدْ صَرَخَ مَكْنُونُ الشَّنَانِ، وَجَاشَتْ [٢٠٠] مَرَاجِلُ [٢٠١] الْأَضْغَانِ [٢٠٢]».

وهذا إشارة إلى أن عناصر الحقد والبغضاء لدى هؤلاء الأعداء، والتي بقيت مكبوتة منذ زمان الجاهلية وصدر الإسلام بسبب ما حققه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من النصر المؤزر عليهم، قد تجلّت وظهرت في هذا الوقت، لأنهم وإن أظهروا الإسلام وادّعوا الإيمان حسب الظاهر، ولكنهم مازالوا يخفون الحقد والعداوة في قلوبهم وقد وجد هؤلاء المنافقون الأرضية الخصبة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لإبراز حقدهم الدفين وإظهار ضغائنهم ضد الإسلام والمسلمين.

فمن ينكر أن معاوية وهو ابن أبي سفيان العدو الأول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وابن هند

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٧٥

المعروفة بأكلة الأكباد، وأنصاره وأتباعه من المنافقين وأعداء الإسلام كانوا في عصر ظهور الإسلام يواجهون الرسالة الإلهية من موقع الحقد والعداء الشديد وقد خلفت المعارك فيهم أحقاداً بدرية وحنينية وغيرها.

وهذه الحقيقة بمثابة الدرس لأصحاب وأنصار الإمام عليه السلام ليعلموا من يقاتلون ولأى غرض يجاهدون.

وفي ختام هذا الدعاء يلتجئ الإمام عليه السلام مرة أخرى إلى رحمة الله ولطفه ويعكس ذلك صفاء قلبه ونورانية باطنه وحبّه لجميع الخلائق حتى الأعداء منهم، ويقول: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ نَبِيِّنَا، وَكَثْرَةَ عِدْوَانَا، وَتَشْتَتِ أَهْوَانِنَا «رَبَّنَا افْتِيحْ [٢٠٣] بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ» [٢٠٤]».

وهذه العبارات تعتبر غاية ما يعيشه الإمام على عليه السلام من حالات اللطف والمحبة حتى بالنسبة للأعداء والمنحرفين والضالين حيث يعبر عنهم: «قَوْمَنَا» وقوله: «غَيْبَةُ نَبِيِّنَا، وَتَشْتَتِ أَهْوَانِنَا» بدلاً من قوله «ربنا انصرنا» وكذلك ما ورد من هذه العبارات «غَيْبَةُ نَبِيِّنَا» و«وَكثْرَةَ عِدْوَانَا» و«وَتَشْتَتِ أَهْوَانِنَا» كلها تشير إلى أن الغرض الأقصى للإمام على عليه السلام يتلخص إلى جذبهم إلى طريق الحق والصواب وأن يتحد المسلمون صفواً واحداً في مقابل الأعداء.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٧٧

إشارة

لأصحابه عند الخرب [٢٠٥]

نظرة إلى الرسالة

إن هذه الرسالة، والأصح هذا الكلام، لأمر المؤمنين عليه السلام الذي تحدّث فيه لأصحابه في ميدان الحرب يهدف لبيان فنون القتال وأسرار المجابهة والنصر على العدو لأصحابه وأنصاره، وقد رأينا فيما تقدّم من التوصيات العسكرية أنّها تمثّل تعاليم لكيفية الحركة والتوجّه إلى ميدان القتال واتخاذ المواقع الحساسة في مقابل العدو، والإمام في هذه الكلام يبيّن فنون الحرب والقتال لأنصاره وجنوده، وفي المقطع الأخير من هذا الكلام يطرح الإمام عليه السلام في الحقيقة جواباً عن سؤال ربّما يثيره البعض من أصحابه أو يدور في خلجات قلبه، ويجب عنه بأننا عندما نقاتل معاوية وأعوانه وأنصاره فإنّ ذلك لا يعتبر حرباً ضدّ المسلمين، فلو أنّ بني امية

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٧٨

وعلى رأسهم أبا سفيان أظهروا الإسلام في الماضي فإنّهم في الحقيقة يتظاهرون بالإسلام ويتقنعون بالإيمان، ولذلك عندما وجدوا أعواناً وأنصاراً لإظهار الكفر والشرك ونزع رداء الإسلام لم يمتنعوا من الإعلان عن نواياهم والبوح بمكنوناتهم.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٧٩

لَمَّا تَشْتَدَّنَّ عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ بَعْدَهَا كَرَّةٌ، وَلَمَّا جَوْلَهُ بَعْدَهَا حَمَلَةٌ، وَأَعْطُوا السُّيُوفَ حُقُوقَهَا، وَوَطَّئُوا لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا وَأَذْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الطَّعْنِ الدَّعَسِيِّ، وَالضَّرْبِ الطَّلْحَفِيِّ، وَأَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ، فَإِنَّهُ أَطْرُدُ لِلْفِشْلِ. فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسِيمَةَ، مَا أَسِيلُمُوا وَلَكِنْ اسْتَسِيلُمُوا، وَأَسْرُوا الْكُفْرَ، فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ.

نفحات الولاية؛ ج ٩؛ ص ١٧٩

الشرح والتفسير: تقوية عزائم الجند

يبيّن الإمام عليه السلام في هذا الكلام الدقيق والزاهر بالمضامين العميقة، ستّ توصيات عسكرية مهمّة وبعبارات بليغة ومقتضبة. يقول الإمام عليه السلام في التوصية الاولى والثانية: «لَا تَشْتَدَّنَّ عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ [٢٠٦] بَعْدَهَا كَرَّةٌ [٢٠٧]، وَلَا جَوْلَهُ [٢٠٨] بَعْدَهَا حَمَلَةٌ». والمقصود من الجملة الاولى أنّ المقاتلين أحياناً تفرض عليهم الظروف والتحديات الصعبة التراجع والانسحاب المؤقت فيتوهم العدو وجود ثغرة وضعف فيكم فيسارع في ملاحقتكم، وفجأة يعود أفراد الجيش إلى تماسكهم ويحملوا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨٠

حملة واحدة على العدو ويحطّموا قواه ويعثروا صفوفه، وهذا في الحقيقة نوع من الانسحاب التكتيكي المتداول في الحروب المعاصرة، وأحياناً يكون الإصرار على المقاومة والثبات في أرض المعركة يكلّف الجيش غالباً ولذلك يقول الإمام عليه السلام: لاتأسفوا على مثل هذا الفرار والتراجع الذي يستتبع الهجوم الصولة على العدو، ويشير الإمام عليه السلام في الجملة الثانية إلى حالات الجولة من هذه الجهة قبل ابتداء الهجوم، لأنّ الفارس الشجاع أحياناً يضطرّ لتغيير مواقعه في ميدان القتال للعثور على موقع مناسب

للهجوم على العدو، فيعثر على المنفذ المناسب للحملة أو يتراجع لغرض إنهاك العدو واستنزاف طاقاته وأتعبه، وعلى ضوء ذلك فلا إشكال في الفرار الذي يتبعه هجوم، ولا في الجولات وتغيير المواقع التي تستتبع إيجاد ثغرة في صفوف العدو والنفوذ منها لتحطيم قواه وقدراته الدفاعية.

وبعبارة أخرى أن بعض الأشخاص المغرورين تصوّروا أن الفرار يعدّ عيباً ونقصاً كيف ما كان، وكذلك تأخير الهجوم على العدو بجولات متعددة، في حين أن كلاً من هذه الأمور لا يعدّ عيباً أو نقصاً، بل هو نوع من أساليب المواجهة التي تضمن في الكثير من الموارد النصر على العدو.

ثم إن الإمام عليه السلام يأمر في التوصية الثالثة والرابعة ويقول: «وَأَعْطُوا السُّيُوفَ حُقُوقَهَا، وَوَطَّئُوا لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا» [٢٠٩].

يعدّ السيف أهم سلاح يستخدم في ميدان القتال في ذلك العصر، فعندما يواجه الفارس العدو بسيفه فينبغي الاستفادة القصوى من هذا السلاح وأداء حقه في الضرب والظعن.

وجملته «وَوَطَّئُوا لِلْجُنُوبِ...» إشارة إلى أن ضرباتكم للعدو يجب أن تكون من الشدة بدرجته تستتبع سقوط العدو على الأرض في الضربات الأولى وكأنكم بهذا الضرب المتوازي والشديد قد أعددتهم سلفاً مصارع أفراد العدو وأماكن سقوطهم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨١

على الأرض صرعى.

واحتمل البعض أن هذا الكلام إشارة إلى مواطن أفراد الجيش الإسلامي، يعني أنكم في الوقت الذي ترومون تحقيق النصر على العدو ينبغي أن تكونوا مستعدين للشهادة في سبيل الله وتوطئوا لأنفسكم مكاناً لمصرعكم وسقوطكم على الأرض شهداء في سبيل الله.

ولكن مع الالتفات إلى ما ورد في الجملة السابقة والجملة اللاحقة فإن هذا المعنى بعيد، لأن كلتا الجملتين تدعوان الجند إلى بانزال ضربات قاصمة بالعدو.

وفي التوصية الخامسة والسادسة، التي تقع أيضاً في سياق الحديث عن الضربات القاصمة على العدو يقول الإمام عليه السلام: «وَأَذْمُرُوا [٢١٠] أَنْفُسَكُمْ عَلَى الظَّنِّ [٢١١] الدَّعْسِيِّ [٢١٢]، وَالضَّرْبِ الطَّلْحِيِّ [٢١٣].»

الواقع أن الإمام عليه السلام في هذه العبارة يدعو المقاتلين للاستفادة من جميع الأدوات المتداولة في ذلك الزمان فتطعنوا بالرمح جسد العدو بحيث ينهار تماماً ويسقط على الأرض مضرّجاً بدمه وتضربوا بسيوفكم على هامات القوم بحيث يلفظوا أنفاسهم معها، ومن أجل تحقيق هذا الغرض لابد من تهيج أحاسيسكم وتوفير مشاعرهم من خلال الاستعانة بالله تعالى لأن النصر الحاسم إنما يكون من نصيب الجماعة التي تقاتل بشدة وتنزل ضربات سيوفها ورمحها على العدو بأشد قوة.

وفي التوصية السابعة والأخيرة يقول: «وَأَمِئُوا الْأَصْوَاتِ، فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشْلِ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨٢

الأشخاص الذين يمارسون الصراخ والصرائح في ميدان القتال ربما يتبادر إلى ذهن العدو أن ذلك ناشئ من خوفهم ووحشتهم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى رفع معنويات العدو من جهة، ومن جهة أخرى ربما يفضي الصراخ إلى استنزاف القوى الجسمية والفكرية لهؤلاء الرجال ويقلل من قدرتهم على مقاومة العدو، ولهذا السبب يأمر الإمام عليه السلام بعدم صرف الطاقات في الصراخ والصرائح والالتفات بشكل كامل إلى مواجهة العدو في ميدان العمل والممارسة.

وطبعاً هذا العمل لا يتنافى مع رفع الأصوات بالتكبير عند تحقق النصر، وحتى التكبير ينبغي أن يكون محدوداً ومحسوباً ولا ينبغي الإفراط فيه لأن ذلك مخالف لهذا التوصية.

ولهذا السبب ورد في كتب التاريخ عن واقعة بدر أن المشركين عندما شاهدوا جيش الإسلام بعددهم القليل في مقابل جيش الكفر والشرك، تصوّروا أن مجموعة من المسلمين تكمن لهم خلف التلال حتى تسنح لهم الفرصة المناسبة ويهجموا على قوى الشرك،

ولذلك أرسلوا عمر بن وهب للتحقق في هذا الأمر والبحث عن الكمين في نواحي المنطقة، فتوجه عمر بن وهب لاستطلاع الموقف ورأى أن مواقع جيش الإسلام مستحكمة ورصينة فرجع إلى موقعه وقال لقادة جيش الشرك: إن المسلمين ليس لديهم أى كمين أو مدد غير الثلثة الحاضرة في الميدان، ولكننى أظن أن إبل يثرب المحملة ستحمل الموت لكم، ثم أضاف: «أما تزوئهم خرس لا يتكلمون يتلمظون تلتمظ الأفاعى ما لهم ملجأ إلا سيوفهم وما أراهم يؤلون حتى يقتلوا ولا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم فازتوا رأيكم» [٢١٤].

ثم يبين الإمام عليه السلام في ختام هذا الكلام نقطة أخرى وهى فى الواقع تعتبر جواباً عن سؤال مقدر أو مذكوراً فى كلمات أصحابه عندما تصوّروا أن معاوية وأتباعه هم

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨٣

من المسلمين، فكيف نقاتل المسلمين؟ فيقول الإمام عليه السلام: «فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ» [٢١٥]، مَا أَسْلَمُوا وَلَكِنْ اسْتَسْلَمُوا، وَأَسْرُوا الْكُفْرَ، فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ».

وعندما يختم الإمام عليه السلام بصفات الله تعالى ويؤكد على انشقاق الحب تحت التراب وخلق الإنسان، ذلك يعود إلى أن هذه المظاهر فى عالم الخلق تعتبر من أعجب الأفعال الإلهية، فالجوب عندما توضع تحت التراب وهى مغلفة بقشرة قوية وصلبة وتصل إليها رطوبة التراب، فيكفى ذلك لأن تبعث فيها الروح والحركة فى داخلها حيث تبدأ النطفة بالنمو وتظهر بعد ذلك السيقان الناعمة للنبات، هذه الساق اللطيفة عندما واجهت الضيق فى داخل إطار الحية كسرت هذا الإطار والقشرة وأخرجت رأسها من التراب وانفصلت عن أمها وأصلها واتخذت سبيلها للنمو والارتفاع إلى أن تصير بعد ذلك شجرة باسقة، وهكذا الحال فى نطفة الإنسان فى رحم الام، حيث يعيش الجنين خلقاً آخر ويتكامل تدريجياً ويتخذ لنفسه شكلاً جديداً من خلال سلسلة من التحويلات المعقدة والدقيقة والسريعة فى ذات الوقت ويتبدل الجنين إلى إنسان كامل، وعندما يجد الجنين أن رحم الام لا يكفى فى استمرار حياته ورشده ونموه فإنه يعزم على الخروج من الرحم ويغادر رحم امه بهيجان ويخطو الخطوة الاولى نحو الولادة والمجىء إلى الدنيا.

إنّ التمعن فى ظاهرة نمو النباتات وولادة البشر من شأنها أن تعرّف الإنسان أكثر على عظمه الله وقدرته اللامتناهية، ومن هنا نرى أنّ النبى الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام يقسمون أحياناً بهذه الصفات الإلهية، ولا ينبغى الغفلة عن أن هذه العبارات وردت فى زمن لم يتولد علم النبات وعلم الإجنّة.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨٤

تأملان

١. شواهد حيّة على عقائد بنى امية الواقعية

فى آخر كلمة من كلام الإمام عليه السلام مورد البحث يصرّح الإمام عليه السلام بأنّ مخالفه (معاوية وأتباعه)، لم يقبلوا بالإسلام طرفه عين، بل خضعوا له من موقع الإكراه والإجبار، ولذلك عندما وجدوا أنصاراً وأعواناً أظهرهم كفرهم الباطنى.

وربما يكون قبول هذا الكلام صعباً بالنسبة لبعض المسلمين من أهل السنّة، ولكن إلقاء نظرة إلى كتب الصحاح وسائر المصادر لأهل السنّة يدلّ على هذه الحقيقة الحاسمة، ونحن هنا نستعرض بعض الروايات المذكورة فى مصادرهم المعروفة عن عقائد معاوية وأعماله دون أن نضيف إليها شيئاً، ونترك الحكم عليها بعهدة القراء الأعزاء:

١. ورد فى صحيح مسلم أنّ عبدالرحمن بن عبد ربّ الكعبة يقول: «دخلت المسجد (المسجد الحرام) فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس فى ظلّ الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كُنّا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فى سفر، فنزلنا منزلاً، فمنا من يصلح خبائه ... فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتل أنفسنا والله يقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...» وقال: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...» [٢١٦] قال فسكت ساعة ثم قال: إطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله [٢١٧].

٢. ورد في تاريخ الطبري أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله رآه (أباسفيان) مقبلاً على حمار ومعوية يقود به ويزيد (أخو معاوية) يسوقه به، قال صلى الله عليه وآله: «لَعَنَ اللَّهُ الْفَازِدَ وَالرَّابِكَ وَالسَّائِقَ» [٢١٨]. (وفي رواية أخرى أن الذي كان قابضاً على زمام الدابة هو عتبة أخو

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨٥

معاوية ومعاوية كان يسير خلفهم).

٣. وكذلك ورد في تاريخ الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وآله أشار يوماً إلى مكان وقال:

يطلع من هذا الفج، رجل من امتي يحشر على غير ملتي، فطلع معاوية [٢١٩].

٤. نقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن كتاب أخبار الملوك: إن معاوية سمع مؤذناً يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله فقالها ثلاثاً، فقال المؤذن: «أشهد أن محمداً رسول الله قال معاوية: لله أبوك يا ابن عبد الله! ولقد كنت عالي الهمة، ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم رب العالمين [٢٢٠].

٥. ويروي أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن بريدة أنه قال: «دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب، فشرب معاوية ثم ناول أبي (ثم قال: ما شربته منذ حرّمه رسول الله صلى الله عليه وآله)» [٢٢١].

٦. يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: «قَدْ طَعَنَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي دِينِ مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى تَفْسِيحِهِ وَقَالُوا عَنْهُ: إِنَّهُ كَانَ مُلْحِداً لَا يَعْتَقِدُ التُّبُوَّةَ وَتَقُولُوا عَنْهُ فِي فَلَائِتِ كَلَامِهِ وَسَقَطَاتِ الْفَاطِمَةِ مَا يُدَلُّ عَلَى ذَلِكَ» [٢٢٢].

٧. ولم تقتصر إشكالية إيمان معاوية وأعماله على هذا الحد، فطبقاً لما ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد أن الحسن البصري قال: «علم معاوية والله إن لم يبايعه عمرو لن يتم له أمر، فقال له: يا عمرو، اتبعني، قال: لماذا؟ للأخرة؟ فوالله ما معك آخرة، أم للدنيا فوالله لا كان حتى أكون شريكك فيها، قال: فأنت شريكى فيها. قال:

فاكتب لي مصر وكورها، فكتب له مصر وكورها، وكتب في آخر الكتاب: وعلى عمرو السمع والطاعة. قال عمرو: إن السمع والطاعة لا ينقصان من شرطه شيئاً، قال معاوية: لا ينظر الناس إلى هذا، قال عمرو: حتى يكتب، قال فكتب، والله ما يجد بداً

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨٦

من كتابتها.

ودخل عتبة بن أبي سفيان على معاوية وهو يكلم عمراً في مصر، وعمرو يقول له: إنما ابايعك بها لديني، فقال عتبة: ائتمن الرجل بدينه فإنه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» [٢٢٣].

٨. وينقل ابن الأثير أيضاً في كامل التواريخ عن الحسن البصري أنه قال:

أربع خصال كنّ في معاوية، لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة: انتزأه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الإمرة من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة، واستخلافه بعده ابنه سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطناير، وادعائه زياداً، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»! وقتله حجراً [٢٢٤]. ٩. وطبقاً لما أورده البيهقي في كتاب المحاسن والمساوي أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عباس وقال: من الناكثون، قال: الذين بايعوا علياً بالمدينة ثم نكثوا، فقاتلهم بالبصرة وهم أصحاب الجمل، والقاسطون معاوية وأصحابه والمارقون أهل النهروان ومن معهم، فقال الشامي: يا ابن عباس ملأت صدرى نوراً وحكمة وفرجت عنى فرج الله عنك، أشهد أن علياً رضى الله عنه مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة [٢٢٥].

١٠. ونختم هذا المقطع من البحث بكلام عجيب أورده المسعودي في مروج الذهب ونقله الزبير بن بكار في الموفقيات وابن

أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (والملاحظ من بين هؤلاء الثلاثة نرى أن الزبير بن بكار لا يوافق الشيعة في عقائدهم فحسب بل من المخالفين لهم) أن مطرف بن المغيرة بن شعبة يقول: دخلت مع أبي على معاوية وكان أبي يأتيه، فيتحدث معه ثم ينصرف إليّ ويذكر معاوية

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨٧

وعقله ويعجب مما يراه منه، إذ جاء ذات ليلة وأمسك عن العشاء ورأيته مغتماً فانتظرت ساعة وظننت أنه لأمر حدث فينا، فقلت: ما لي أراك مغتماً منذ الليلة؟

فقال: يا بني جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم، قلت: ماذا؟ قال: قلت له وقد خلوت به: إنك قد بلغت سنناً يا أمير المؤمنين، فلو أظهرت عدلاً وطففت خيراً، إنك قد كبرت ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم، فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه، فقال: هيهات هيهات، أي ذكر أرجو بقاءه، ملك أخو تيم فعدل، وفعل ما فعل، فما عدا أنهلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: قال أبو بكر، ثم ملك أخو عدى فاجتهد وشمر عشر سنين، فما عدا أنهلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: عمر، وإن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم خمس مرات: (أشهد أن محمداً رسول الله) فأى عمل يبقى؟ وأى ذكر يدوم بعد هذا لا أباً لك «لَا وَاللَّهِ إِلَّا دَفْنَا دَفْنًا» [٢٢٦]، (أى لا بد من العمل لدفن هذا الاسم أو لدفن بني هاشم إلى الأبد).

ومرة أخرى نعيد القول أن جميع هذه الموارد المذكورة أعلاه ليست من مصادرنا، بل هي عين عبارات علماء أهل السنة في شأن معاوية ولم نضف أي شيء عليها.

٢. فضائل الإمام علي عليه السلام على لسان أعدائه

بالرغم من أن عمرو بن العاص كان مؤيداً لمعاوية بشكل كامل ولولا حيلته الشيطانية لم ينتصر معاوية في حربه مع الإمام عليه السلام قطعاً، ولكنه مع ذلك كان أصرح منه في الكلام، وفي بعض المواقع يذكر بشكل صريح أفضلية الإمام علي عليه السلام على معاوية ويتحدث عن شجاعة جيش الإمام عليه السلام في أكثر من مورد.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨٨

ينقل نصر بن مزاحم في كتابه صنفين أشعاراً عجيبه لعمر بن العاص يحقر فيها معاوية بشدة ويتحدث فيها عن جيش الإمام علي عليه السلام يقول:

فَإِنْ وَرَدَتْ فَأَوْلُهَا وَرُودَافِنْ سَدَّتْ فَلَيْسَ بِذِي صُدُودِ

أي أن فرسان جيش معاوية عندما يردون ميدان المعركة فسوف نجدهم في المقدمة، فإذا تصدوا لجيش العدو فلا أحد يستطيع مواجهتهم والوقوف أمامهم.

ثم يضيف:

وَمَا هِيَ مِنْ أَبِي حَسَنِ بِنُكْرٍ وَلَا هُوَ مِنْ مَسَائِكَ بِالْبَعِيدِ

أي أن فضائل علي ليست بالشيء المجهول وغير المعروف ونقاط ضعفك ليست بالبعيدة عن الأنظار.

ثم يشير عمرو بن العاص إلى طلب معاوية من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيما يتصل بحكومة الشام ويقول:

وَقُلْتُ لَهُ مُقَالَهُ مُسْتَكِينٍ ضَعِيفِ الرُّكْنِ مُنْقَطِعِ الْوَرِيدِ

دَعَنَّ الشَّامَ حَسْبُكَ يَا ابْنَ هُنْدٍ مِنَ السُّوءَاتِ وَالرَّأْيِ الزَّهِيدِ

وَلَوْ أَعْطَاكَهَا مَا أَزْدَدَتْ عِزًّا وَلَا لَكَ لَوْ أَجَابَكَ مِنْ مَزِيدِ

فلما بلغ معاوية قول عمرو دعاه فقال: يا عمرو، إنني قد أعلم ما أردت بهذا، قال: ما أردت؟ قال: أردت تقييح رأبي، وإعظام علي، وقد فضحك، قال: أما تقيح رأبي فقد كان، وأما إعظامي علياً فإنك بإعظامه أشد معرفة مني، ولكنك تطويه وأنا أنشره، أما فضيحتي فامرؤ لقي أبا الحسن [٢٢٧].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٨٩

الرسالة ١٧

إشارة

إلى معاوية جواباً عن كتاب منه إليه [٢٢٨]

نظرة إلى الرسالة

روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين، إن الإمام علي عليه السلام قال يوماً: سأتوجه غداً إلى الميدان وقاتل هؤلاء القوم، فانتشر هذا الكلام في صفوف جيش معاوية واستولى عليهم الخوف والذعر.

فكتب معاوية إلى علي عليه السلام مع رجل من السكاسك، يقال له: عبدالله بن عقبه وكان من ناقلة أهل العراق: «أما بعد فإني ما أظنك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلما لم يحبها بعضنا على بعض، وإن كنا قد غلبنا على قولنا فقد بقي لنا منها ما نندم على

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٩٠

ما مضى ونصلح به ما بقي، وقد كنت سألتك الشام على ألا يلزمني لك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلك علي، فأعطاني الله ما منعت، وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس، فإني لا أرجو البقاء إلّا ما ترجو، ولا أخاف من الموت إلّا ما تخاف وقد والله فارقت الأجناد وذهبت الرجال، ونحن بنوعبدمناف فضل الأفضل لا يستدل به عزيز، ولا يسترق به الحرّ، والسلام».

فلما انتهى كتاب معاوية إلى علي عليه السلام قرأه ثم قال: العجب من معاوية وكتابه، ثم دعا عبيد بن أبي رافع كاتبه وقال له: اكتب إلى معاوية... [٢٢٩].

وطبعاً فإن السيد الرضى كما هو دأبه وعادته لم يذكر مطلع هذه الرسالة، ولكنه أورد القسم المهم منها [٢٣٠].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٩١

القسم الأول

إشارة

وَأَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ الشَّامَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَعْطِيكَ الْيَوْمَ مِمَّا مَنَعْتِكَ أَمْسٍ. وَأَمَّا قَوْلُكَ: إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ الْعَرَبَ إِلَّا حَشَاشَاتِ أَنْفُسٍ بَقِيَتْ، أَلَا وَمَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى النَّارِ. وَأَمَّا اسْتِوَاؤُنَا فِي الْحَرْبِ وَالرِّجَالِ فَلَسْتُ بِأَمْضَى عَلَى الشُّكِّ مِنِّي عَلَى الْبَقِيَّةِ، وَلَيْسَ أَهْلُ الشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْآخِرَةِ، وَأَمَّا قَوْلُكَ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ، فَكَذَلِكَ نَحْنُ، وَلَكِنْ لَيْسَ أُمَّتِي كَهَاشِمِ، وَلَمَّا حَزِبَ كَعْبِدِ الْمُطَّلِبِ، وَلَمَّا أَبُو سُفْيَانَ كَأَبِي طَالِبٍ، وَلَمَّا الْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيحِ، وَلَمَّا الصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ، وَلَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ، وَلَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ. وَلَيْسَ الْخُلْفُ خُلْفٌ يَتَّبِعُ سَلْفًا هَوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

الشرح والتفسير: المدين في هيئة الدائن

سبق أن ذكرنا أن هذه الرسالة تعدّ جواباً لرسالة كتبها معاوية للإمام عليه السلام وتحدّث فيها عن بعض مطالبه، وحسب القاعدة فإنّ معاوية بقراءة مثل هذه الرسائل على المنابر أو على الجند إنّما ينبغي تبرئه نفسه من الإثم الذي ارتكبه بحقّ المسلمين، وكذلك حسب القاعدة أنّ هذه الرسالة إن وصلت لأصحاب الإمام عليه السلام أيضاً ربّما يتأثر بها بعض السدّج من الناس، ومن هنا لم يجد الإمام عليه السلام بدّاً من كتابة رسالة جوابية للردّ على ما جاء فيها بشكل حاسم.

ولذلك نرى أنّ الإمام عليه السلام أشار في هذه الرسالة إلى أربعة أمور محورية في

نقحات الولاية، ج 9، ص: 192

مقابل أربعة ادّعاءات لمعاوية.

في البداية يقول الإمام عليه السلام: «وَأَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ الشَّامَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَعْطِيكَ الْيَوْمَ مَا مَنَعْتِكَ أَمْسٍ»، وكما هو معلوم أنّ معاوية طلب الشام دون أن يبايع أو يلتزم بطاعة أوامر الإمام عليه السلام.

ومنع الإمام عليه السلام بدوره يقوم على أساس الحكم الإلهي الذي يقرر منع الظالمين والمفسدين من تولّي أمور البلاد الإسلاميّة، وأتّه لا ينبغي أن تكون أيّ منطقة أو إمارة في الحكومة الإسلاميّة بيد المنحرفين وقوى الفسق والجور، وهذا الحكم الشرعي لا زال باقياً على قوّته، فليست هذه المسألة من المسائل السياسيّة التي تتغيّر وفقاً لتغيّر الظروف وتبدّل المصالح.

وهذا الكلام في الواقع يعدّ جواباً للأشخاص الذين يقولون: ألم يكن الأفضل أن يدع الإمام الشام بيد معاوية بشكل مؤقت ثم يعزله عن هذا المقام بعد استقرار حكومته واستتباب الأمن فيها؟

إنّ هؤلاء لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة، وهي أنّ الإمام عليه السلام إذا أذعن لطلب معاوية وأوكل حكومة الشام إليه، (وطبقاً لبعض الروايات أنّ معاوية طلب حكومة مصر أيضاً) وفسح المجال لمعاوية لتقوية أركان سلطته وسيطرته على منطقة الشام فإنّ إزاحته بعد ذلك ستكون مستحيلة، والحال نرى أنّ الإمام عليه السلام في حرب صفين كان قد اقترب من النصر الحاسم على جيش معاوية وشارف على دفع هذه الفتنة والشر من البلاد الإسلاميّة لولا سلوك بعض الجهلاء والانتهازيين ممّن كانوا في جيش الإمام عليه السلام ظاهراً.

ثم يتحدّث الإمام عليه السلام في المقطع الثاني من هذه الرسالة جواباً عن كلام معاوية الآخر ويقول: «وَأَمَّا قَوْلُكَ: إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ الْعَرَبَ [٢٣١] إِلَّا حُشَاشَاتِ [٢٣٢] أَنْفُسٍ بَقِيَتْ،

نقحات الولاية، ج 9، ص: 193

أَلَا وَمَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى النَّارِ».

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى الجواب الثالث لمعاوية الذي قال في رسالته: أنا وأنت في هذه الحرب سيّان (وأنا كلينا نتبع هدفاً واحداً ونطلب أمراً واحداً، يقول الإمام في مقام الجواب: «وَأَمَّا اسْتِوَاؤُنَا فِي الْحَرْبِ وَالرَّجَالِ فَلَسْتُ بِأَمْضَى [٢٣٣] عَلَى الشُّكِّ مِنِّي عَلَى الْيَقِينِ، وَلَيْسَ أَهْلُ الشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْآخِرَةِ».

وهذا الكلام إشارة إلى وجود أمرين مختلفين بين أصحابي وأصحابك، فأصحابي يسرون مع إمام عادل وعالم بتكليفه الشرعي وأنهم يسرون على بصيرة من حركتهم ودينهم، في حين أنّك لا تملك هدفاً واضحاً سوى التوصل إلى المال والمقام.

والآخر أنّ أصحابك حريصون على الدنيا وأنك استطعت جرّهم إلى الميدان بالوعود الماديّة والمغريات الدنيويّة عسى أن يصيبوا من الغنائم في هذه المعركة، في حين أنّ قادة جيشي لم يتحرّكوا طمعاً بالجائزة ولم يفكروا في هذا الأمر أيضاً.

وبتعبير آخر، أنّك لا تملك اليقين على استحقاقك للخلافة والرئاسة على الناس، في حين أنّي على يقين من ذلك، وأنّ أتباعك

يقاتلون طلباً للدنيا، في حين أن أتباعي لا يهدفون من قتالك سوى نيل رضا الله تعالى وإقامة الحكومة الإلهية العادلة على الأرض، ولهذين السببين نحن أكثر عزمًا وأمضى سعيًا منكم في هذا المسير المعنوي، في حين أنك وأتباعك لا تملكون هذه الروحية والمعنوية، ونتيجة ذلك أننا لسنا سواء في هذا الأمر وأن النصر النهائي سيكون من نصيبنا قطعاً، وهكذا تحققت نبوءة الإمام عليه السلام ووصل جيش الإمام إلى مشارف النصر النهائي، ولكن للأسف فإن جماعة من الجهلة ومن بينهم ثلث من المنافقين أجهضوا هذا النصر ولم يتحقق ما كان الإمام يصبو إليه.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٩٤

ثم إن الإمام عليه السلام يتعرض للجواب عن الإدعاء الرابع لمعاوية ويقول: «وَأَمَّا قَوْلُكَ: إِنَّا بَنُو عَدِيْدٍ مَنَافٍ، فَكَذَلِكَ نَحْنُ»، فهنا يتعرّف الإمام بهذه الحقيقة، وهي أننا جميعاً أبناء عبدمناف وهذا صحيح لا ريب فيه.

ثم إن الإمام عليه السلام يتعرض للفوارق بينه وبين معاوية ويذكر منها خمسة أمور.

ففي البداية يشير إلى الشرف في النسب، ويقول: «وَلَكِنْ لَيْسَ أُمَّيَّةُ كَهَاشِمٍ، وَلَا حَرْبٌ كَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَلَا أَبُو سُفْيَانَ كَأَبِي طَالِبٍ».

وهذا إشارة إلى أن جدك الأعلى هو امية وجدك الأدنى هو حرب، وأباك أبو سفيان، وكلهم معروفون بين العرب بالشر والذناء والخساسة، في حين أن جدك الأعلى هاشم وجدك الأدنى عبدالمطلب وأبي أبو طالب، وكلهم من سادات العرب ومن كرمائهم وأشرفهم، فكيف يمكن مقايضة هؤلاء بأولئك، والحال أنهم ليسوا سواء.

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى التفاوت الثاني والثالث، ويقول: «وَلَا الْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيْقِ [٢٣٤]، وَلَا الصَّرِيْحُ [٢٣٥] كَاللَّصِيْقِ [٢٣٦]».

وهو إشارة إلى أنني كنت من أوائل المهاجرين من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنك وأبا سفيان كنتما تعيشان في ظلمات الشرك والكفر في مكة إلى أن فتحها جيش الإسلام وحكم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بإطلاق سراحك وسائر الأسرى من قومك عندما قال: «إِذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ».

ومن جهة أخرى، فإن نسبنا معروف وصریح، ولكن نسبك غامض وفيه الكثير من الكلام، فبعض لا يرى أنك ابن أبي سفيان بل الابن غير المشروع لمسافر بن أبي عمرو وهو من عبيد أبي سفيان، وطبعاً هذا الكلام لا يتنافى مع ما ذكره الإمام عليه السلام من أبي معاوية يعني أبا سفيان لأن تلك الجملة قالها الإمام عليه السلام وهو يتماشى مع

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ١٩٥

الأمور بحسب الظاهر، وهذه الجملة إشارة إلى أنه لو تمّ البحث والتدقيق في نسبك، فهناك كلام كثير في ذلك.

ومع هذا فإن ابن أبي الحديد لا يرى هذا التفسير منسجماً مع الجملة الأخيرة وذهب لتفسير آخر لهذا العبارة وقال: المراد من الصريح هو الشخص الذي اعتقد بالإسلام اعتقاداً راسخاً، واللصيق هو الشخص الذي اعتنق الإسلام خوفاً من السيف أو بدافع حب الدنيا [٢٣٧]. وهذا التفسير وإن كان خلاف ظاهر العبارة، ولكن على فرض أن يكون صحيحاً فذلك يعني أيضاً وجود تفاوت جلي بين الإمام عليه السلام ومعاوية في هذا المجال.

ثم يتعرض الإمام عليه السلام لذكر الفرق والاختلاف في الصفات والأفعال الدينية والإنسانية بين الطرفين ويقول: «وَلَمَّا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ، وَلَا الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ [٢٣٨]».

وهذا إشارة إلى أن الاختلاف بيننا لا ينحصر بانتسابنا إلى بني هاشم وانتسابك إلى بني امية، فإن صفاتنا وأفعالنا أيضاً لا تقبل القياس والمقارنة، فنحن نسير دوماً في خطّ الحق والخير والإيمان، بينما بنو امية يسرون في خطّ الباطل والشر، ونحن آمنّا بالإسلام والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله من موقع الإخلاص، ولكنكم أظهرتم الإيمان والإسلام من موقع النفاق (والحوادث التاريخية تثبت ذلك). ويقول الإمام عليه السلام في نهاية هذه الفقرة: «وَلَبِئْسَ الْخَلْفُ خَلْفٌ يَتَّبِعُ سَلْفًا هَوَى [٢٣٩] فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام لا يذمّ معاوية على انحراف أسلافه وجدّه وأبيه فقط، بل يؤكّد في كلامه على أن هذا الابن

يسير في طريق آباءه الضالين الذين ينتهي مصيرهم إلى النار.

نفحات الولاية، ج 9، ص: 197

القسم الثاني

إشارة

وَفِي أَيْدِينَا بَعْدُ فَضْلُ التُّبُوَّةِ الَّتِي أَدَّلْنَا بِهَا الْعَزِيزَ، وَنَعَشْنَا بِهَا الدَّلِيلَ.

وَلَمَّا أَدْخَلَ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجًا، وَأَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ طَوْعًا وَكَرْهًا، كُنْتُمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الدِّينِ: إِمَّا رَغْبَةً وَإِمَّا رَهْبَةً، عَلَى حِينٍ فَازَ أَهْلُ السَّبْتِ بِسَبْقِهِمْ، وَذَهَبَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ بِفَضْلِهِمْ. فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيبًا، وَلَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا، وَالسَّلَامَ.

الشرح والتفسير: النبوة افتخار كبير.

ويشير الإمام عليه السلام في هذا القسم من كتابه إلى ما ذكره معاوية في رسالته حيث قال: «لِيُعْضِتَنَا فَضْلُ عَلَى بَعْضٍ»، وأنه لا فضل لأحدنا على الآخر، وعلى فرض وجود فضيلة فهي جزئية لا تعزّ الدليل ولا تذللّ العزيز، فيجيبه الإمام عليه السلام جواباً حاسماً ويقول: «وَفِي أَيْدِينَا بَعْدُ فَضْلُ التُّبُوَّةِ الَّتِي أَدَّلْنَا بِهَا الْعَزِيزَ، وَنَعَشْنَا [٢٤٠] بِهَا الدَّلِيلَ».

وهذا إشارة إلى أن الإسلام عندما انتشر في الجزيرة العربية كان أمثال أبي سفيان وأبي جهل الذين حكموا الناس سنين متمادية من موقع الظلم والجور، أضحوأ أذلاء، بينما أعزّ الإسلام أمثال سلمان والمقداد وعمّار وياسر وبلال الذين

نفحات الولاية، ج 9، ص: 198

كانوا غالباً يعيشون أجواء الأسر والذلة والعبودية، فرفعهم الإسلام إلى أوج العزة، وبذلك كيف تقول أن نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله لم تؤثر أثراً في هذا المجال.

ثم إن الإمام عليه السلام أخذ بيد معاوية وأرجعه إلى عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكيف كان اعتناقهم للإسلام هو وأهل بيته، وقال: «وَلَمَّا أَدْخَلَ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجًا، وَأَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ طَوْعًا وَكَرْهًا، كُنْتُمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الدِّينِ: إِمَّا رَغْبَةً وَإِمَّا رَهْبَةً».

وهو إشارة إلى فتح مكة كما يتحدث القرآن الكريم عن ذلك ويقول: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَعِذْ بِهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» [٢٤١]، في ذلك اليوم دخل الكثير من الناس الإسلام بدافع الإخلاص والإيمان وطهروا قلوبهم من لوث عبادة الأصنام، ولكن المشركين المتعصبين والانتهازيين الذين كانوا يحاربون الإسلام والدعوة الإلهية سنين متمادية اضطروا إعتناق الدين الجديد ظاهراً وأذعنوا مكرهين لهذه الحقيقة، فأبوسفيان وهو العدو الأول للإسلام وأبو معاوية كان من الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام ظاهراً، وكذلك أظهر أهل بيته وأقربائه الإسلام من موقع الإكراه ولم تؤمن قلوبهم.

ومنذ ذلك اليوم تغيرت الخارطة وأخذ أعداء الإسلام يفكرون في إيجاد ثغرة في صفوف المسلمين، والنفوذ من خلالها إلى مواقع القرار والحكم، وليجلسوا في مجلس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وعبارة «رغبة» المذكورة أعلاه إشارة إلى هذا المعنى، وهذه الرغبة لا تتنافى مع وجود «الرغبة» يعني أن قبولهم للإسلام اقترب في الخوف مع الأمل والرغبة في الوصول إلى المقام وسدّ الحكم في المستقبل.

فهل يمكن مقارنته مثل هذا الإسلام بإسلام أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه السلام الذي أسلم منذ بداية بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله و آله وتصدى للدفاع عن الرسالة والرسول في تلك الظروف الصعبة وصاحب النبي صلى الله عليه وآله في أيام الوحدة والغربة؟

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ١٩٩

وعلى هذا الأساس يقول الإمام علي عليه السلام بعد ذلك: «عَلَى حِينٍ فَازَ أَهْلُ السَّنَةِ بِسِقَمِهِمْ، وَذَهَبَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ بِفَضْلِهِمْ». وهذا الكلام يشير إلى تقسيم المسلمين إلى عدّة طوائف كما ورد ذلك في القرآن الكريم: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» [٢٤٢]، فهناك طائفة من السابقين في اعتناق الإسلام، والإمام عليه السلام من بين هؤلاء يعتبر من أسبق السابقين، وطائفة أخرى اعتنقوا الإسلام وهاجروا من مكة إلى المدينة، والطائفة الثالثة من أهالي المدينة الذين نصرروا الدين والنبي واعتنقوا الإسلام وساروا في خط الرسالة، والطائفة الرابعة هم الجيل اللاحق الذين التحقوا بالمسلمين الأوائل عن رغبة وطواعية، وهنا أين نجد مكان معاوية في هذا الطوائف الأربع؟ نقول في مقام الجواب: لا مكان له إطلاقاً، والعجيب أنّ معاوية مع هذا الحال يقيس نفسه مع الإمام عليه السلام وبنى هاشم ويرى نفسه في الإسلام في عرض الإمام علي عليه السلام! ولكن تاريخ الإسلام مليء بأمثال هذه العجائب والغرائب.

وفي الختام يحذّر الإمام عليه السلام معاوية ويقول: «فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيبًا، وَلَا عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا، وَالسَّلَامُ». وهذا إشارة إلى أنّك بهذا الكلام تخدع نفسك، وأنك بهذا القياس وبهذه المقارنة غير السليمة تفتح الباب للشيطان ليتسلط على نفسك، وبالتالي تعيش الغفلة عن حقيقة موقعك، وتريد أن تنصب نفسك بمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وبذلك تخسر دنياك وآخرتك.

تأمل: أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله

يستفاد من الآية الشريفة ١٠٠ من سورة براءة أنّ أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله على عدّة طوائف:

الطائفة الأولى: السابقون، وهم الذين سبقوا للإيمان واعتناق الإسلام والذين

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٠٠

آمنوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أيام وحدته وغرته في بداية الدعوة، وبايعوه على ذلك، ومن بين الأوائل من هؤلاء السابقين من النسوة خديجة الكبرى عليها السلام، ومن بين الرجال علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم التحق بهم جماعة آخرون، وهذا العنوان يعدّ افتخاراً كبيراً للإنسان لأنه قدّم نفسه على طبق الإخلاص للإسلام والنبي صلى الله عليه وآله في الظروف الصعبة التي عاشها المسلمون الأوائل.

الطائفة الثانية: المهاجرون، وطبعاً في السابقين من هم من المهاجرين أيضاً، وهؤلاء هم المسلمون الذين آمنوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مكة وعندما ضاق عليهم الخناق ومارس المشركون في حقهم أنواع التعذيب والتضييق حتى بات الخطر يهدّد النبي صلى الله عليه وآله، هاجروا مع النبي إلى المدينة، وهذا يعني أنّهم تركوا جميع ما لديهم من أموال ودور ولوازم المعيشة والحياة وهاجروا مع أهلهم إلى المدينة التي ليس لهم فيها بيت ولا -وسائل المعيشة بقوا هناك لسنين عديدة وهم يواجهون المشكلات والتحديات إلى أن فتح الله عليهم وسارت الأمور على ما يرام.

وطبعاً هناك جماعة أخرى من المسلمين هاجروا إلى الحبشة قبل هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة هرباً من بطش قريش والمشركين، وبعد استقرار الإسلام في المدينة عادوا من الحبشة والتحقوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والمسلمين في المدينة المنورة.

الطائفة الثالثة: الأنصار، وهم أهل المدينة الذين أسلموا واستقبلوا المهاجرين برحابة صدر وأسكنوهم في بيوتهم رغم الحياة الصعبة التي كانوا يعيشونها غالباً في المدينة وتواصلوا مع المهاجرين من موقع المواساة واقتسموا معهم كلّ ما لديهم من شؤون الحياة.

وطبعاً يوجد في الأنصار سابقون وغير سابقين، والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة ويقول: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

وَالْأَنْصَارِ [٢٤٣]»، يعنى أن الأنصار الذين آمنوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في البداية أو آمنوا به قبل ذلك في مكة وفي منطقة نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٠١

تسمى «العقبه» على مقربة من مكة، وبايعوه صلى الله عليه وآله قبل الهجرة، وهؤلاء الطوائف من المهاجرين والأنصار والسابقين يطلق عليهم عنوان: الصحابة.

الطائفة الرابعة: الأشخاص الذين لم يروا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وفي الحقيقة يمثلون الجيل اللاحق من المهاجرين والأنصار، وهذا الجيل يطلق عليه في المصطلح «التابعين» وهم الذين أتبعوا الأنصار والمهاجرين في الإيمان والإسلام، وذكرهم القرآن الكريم بقوله: «وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يِإِحْسَانٍ» [٢٤٤] ويقوله: «وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» [٢٤٥] وبقوله أيضاً: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ» [٢٤٦]، وأفراد هذه الطائفة - كما ذكرنا آنفاً - لم يدركوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولم يروه، ولكنهم أدركوا الصحابة.

الطائفة الخامسة: تابعو التابعين؛ وهم الأشخاص الذين لم يدركوا الصحابة ولم يشاهدوا أحداً منهم، ولكنهم في الحقيقة تلامذة التابعين.

وهناك كلام كثير في أن أفراد هذه الطوائف الخمس هل هم صالحون وعدول جميعاً، أو أن البعض منهم كان في بداية الأمر من الصالحين والأخيار ولكنه لم يستقم في هذا المسار بعد ذلك وخاصية بعد رحله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ وقد بحثنا هذا الموضوع في تنزيه الصحابة.

ومن المعلوم وجود أشخاص من هؤلاء المسلمين الأوائل كانوا في وقت قد بلغوا ذروة الفضيلة والإيمان والالتزام بالمبادئ الإسلامية، ولكنهم بعد ذلك اتبعوا هوى النفس وساروا في خط الضلالة وحب الدنيا وسقطوا في حل الانحراف وشرك الشيطان [٢٤٧].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٠٣

الرسالة ١٨

إشارة

إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْبَصْرَةِ [٢٤٨]

نظرة إلى الرسالة

يقول المرحوم ابن ميثم في مقدمته شرحه لهذه الرسالة أن ابن عباس بعد أن عينه أمير المؤمنين عليه السلام على البصرة، أخذ يتعامل مع بنى تميم بأسلوب العنف والغلظة، لأنه كان يتذكر عداوتهم للإمام عليه السلام وجيش الإمام عليه السلام في يوم الجمل، فقد كانوا من أتباع طلحة والزبير وعائشة في ذلك اليوم، وقد هجم عليهم ابن عباس وأبعدهم عن البصرة، وكان يطلق عليهم أنهم أتباع الجمل وأنصار عسكر (عسكر اسم جمل عائشة) وحزب الشيطان، ولكن هذا التعامل السيء من ابن عباس ثقل على جماعة من الشيعة من بنى تميم، ومنهم جاريه بن قدامة الذي كتب إلى الإمام عليه السلام رسالة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٠٤

يشكو فيها ابن عباس، وهذا هو الذي دعا الإمام عليه السلام أن يكتب لابن عباس هذه الرسالة مورد البحث.

وقد أشار الإمام عليه السلام في هذه الرسالة إلى عدة أمور:

الأول: أن بنى تميم قبيلة معروفة بالرجال الشجعان الذين كانوا من الشجاعة والجرأة بحيث لم يسبقهم إليها أحد لا في زمان الجاهلية

ولا في صدر الإسلام.

والآخر: يقول الإمام عليه السلام أنهم يتصلون معنا بالرحم والقراءة، وصله الرحم توجب علينا الإحسان إليهم والتعامل معهم من موقع الإكرام والاحترام.

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى هذه النقطة، وهي أن ما يصدر منك على لسانك ويدك من خير وشر وما يترتب عليها من نتائج حسنة وسيئة، فإنه سيمتد إلي أيضاً لأننا شريكان في ذلك، وعلى ضوء ذلك لابد من التعامل بآليات الأخلاق الكريمة مع بني تميم.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٠٥

وَاعْلَمَ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبُطُ إِبْلِيسَ، وَمَعْرِسُ الْفِتَنِ، فَحَادِثُ أَهْلِهَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، وَاخْلُلْ عُقْدَةَ الْخَوْفِ عَنْ قُلُوبِهِمْ، وَقَدْ بَلَغَنِي تَنَمُّرُكَ لِبَنِي تَمِيمٍ، وَغَلَطْتُكَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يَغِبْ لَهُمْ نَجْمٌ إِلَّا طَلَعَ لَهُمْ آخَرٌ، وَإِنَّهُمْ لَمْ يُسَبِّقُوا بَوْعَمٍ فِي حِرَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَإِنَّ لَهُمْ بَنًا رَحِمًا مَاسَةً، وَقَرَابَةً خَاصَّةً، نَحْنُ مَا جُورُونَ عَلَى صِلَتِهَا وَمَأْزُورُونَ عَلَى قَطِيعَتِهَا، فَارْبِعُ أَبَا الْعَبَّاسِ، رَحِمَكَ اللَّهُ، فِيمَا جَرَى عَلَى لِسَانِكَ وَيَدِكَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ! فَإِنَّا شَرِيكَانِ فِي ذَلِكَ، وَكُنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَنِّي بِكَ، وَلَا يَفِيلَنَّ رَأْيِي فِيكَ، وَالسَّلَامُ.

الشرح والتفسير: إطفاء نار الفتنة بماء المداراة

عندما جاء طلحة والزبير ومعهم عائشة إلى البصرة مع جماعة من الفاسدين والانتهازيين، ورفعوا هناك لواء التمرد والمخالفة ضد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، استقبلهم أهل البصرة وانضموا إليهم وشكلوا معهم جيشاً كبيراً لمحاربة أمير المؤمنين عليه السلام وأشعلوا نار الفتنة، ولكنهم اندحروا وهزموا على يد جيش الإمام علي عليه السلام في واقعة الجمل، ولعلهم كانوا يتوقعون من الإمام بعد تحقيق النصر أن يأمر بقتل جماعة منهم، ولكن الإمام تعامل معهم بمنطق الحب والمودة كما سبق أن تعامل النبي الأكرم عليه السلام مع قريش في فتح مكة، وهذا الأمر هو الذي أدى إلى عودة الاستقرار والهدوء لمدينة البصرة، وفي بداية هذه الرسالة التي كتبها الإمام لواليه علي البصرة ابن عباس يشير الإمام عليه السلام إلى هذه الحقيقة. «وَاعْلَمَ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبُطُ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٠٦

إِبْلِيسَ، وَمَعْرِسُ الْفِتَنِ، فَحَادِثُ [٢٥٠] أَهْلِهَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، وَاخْلُلْ عُقْدَةَ الْخَوْفِ عَنْ قُلُوبِهِمْ».

أما قوله: «أَنَّ الْبَصْرَةَ مَهْبُطُ إِبْلِيسَ، وَمَعْرِسُ الْفِتَنِ» فهو إشارة إلى وجود أقوام من مختلف الأنحاء تعيش في البصرة وتوجد بينهم مشاكل، وكذلك يواجهون مشاكل من القادمين إلى هذه المنطقة، ولعل لهذا السبب اختار طلحة والزبير وعائشة البصرة لإشعال نار الفتنة ضد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وخاصة أن البصرة تعد أهم ميناء للعراق، والموانئ عادة تكون مستقر أقوام ومجاميع مختلفة ممن يأتون إلى هذه المدينة من مناطق مختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى وجود بعض الخلل والاشكاليات في أجواء هذه المناطق من الناحية الثقافية والاجتماعية، إلا أن يخضع أهالي هذه المناطق إلى التعليم الأخلاقي والثقافي المستمر، وقد ذهب البعض إلى أن إبليس عندما هبط إلى الأرض كانت البصرة أول محل حط فيه قدمه، ولكن لا يوجد لدينا دليل لإثبات صحة هذا المطلب.

المهم أن الإمام عليه السلام أمر ابن عباس أن يتخذ أفضل الطرق لإعادة الهدوء والاستقرار انطلاقاً من مضمون الآية الشريفة: «ادْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلْقَاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» [٢٥١]. وهذا يعني أن ابن عباس ينبغي له أن يستخدم أسلوب الإحسان معهم في مقابل موقفهم السيء يوم الجمل، لكي يغسل درن الأحقاد والكراهية ويجعلهم يعيشون الندم والخجل على ما بدر منهم، وربما كانت مخالفتهم له بسبب خوفهم من العقوبة والانتقام، فعندما يتعامل معهم ابن عباس بالرفقة والرحمة، فهذا من شأنه أن يعيد إليهم روح الهدوء والطمأنينة ويزيل حالات الخوف والقلق.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٠٧

ويقرر الإمام عليه السلام هذا المعنى في كلماته القصار، في إشارة إلى أصل كلّي حيث يقول: «عَاتِبَ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَازْدَدَ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْهِ» [٢٥٢].

ثم يدخل الإمام عليه السلام بعد ذكر هذه المقدمة إلى أصل المطلب ويقول: «وَقَدْ بَلَغَنِي تَتَمُّرُكَ [٢٥٣] لِبَنِي تَمِيمٍ، وَغَلَطْتُكَ عَلَيْهِمْ».

ثم يذكر الإمام عليه السلام بعض الصفات والخصال لقبيلة بنى تميم تدلّ لياقتهم للعفو والصفح والاحترام.

يقول الإمام في بيان الصفة الأولى منهم: «وَإِنَّ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يَغِبْ لَهُمْ نَجْمٌ إِلَّا طَلَعَ لَهُمْ آخِرٌ».

والتعبير بالنجم إشارة إلى أنهم يتمتعون دوماً بوجود شخصيات كبيرة وجديرة بالاحترام بحيث إنه لو مات أحد فسيحلّ نجم آخر محله، ولهذا تتوفر في القبائل العربية دوماً رجال مدراء ومفكرون.

وفي الخصلة الثانية يشير الإمام عليه السلام إلى شجاعتهم ويقول: «وَإِنَّهُمْ لَمْ يُشَبِّهُوا بِوَعْمٍ [٢٥٤] فِي جَاهِلِيَّتِهِ وَلَا إِسْلَامٍ».

ومع الالتفات إلى أن كلمة «وَعْمٍ» تعنى فى اللغة الحرب، وكذلك تعنى الحقد والحسد، فهذا الاحتمال الأخير وارد فى تفسير الجملة

المذكورة وأنهم جماعة تستبطن الحقد، ولو تصدى لهم من يثير أممهم الأذى والضرر فإنهم يواجهونه بالمثل ويشيرون الفتنة حينئذ،

ولكن بالنظر إلى ما تقدّم من كلام الإمام عليه السلام فى مدحهم فإنّ هذه التفسير بعيد عن سياقات الكلام.

وفى الخصلة الثالثة والأخيرة لهم يقول الإمام عليه السلام: «وَإِنَّ لَهُمْ بِنَا رَحِمًا مَأْسَةً [٢٥٥]، وَقَرَابَةً خَاصَّةً، نَحْنُ مَأْجُورُونَ عَلَى صِلَتِهَا،

وَمَا زُرُونَ [٢٥٦] عَلَى قَطِيعَتِهَا».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٠٨

وقد ذهب شراح نهج البلاغة إلى أن العامل للقرابة النسبية والرحم بين بنى تميم وبنى هاشم أنهما يشتركان فى الجدة الأعلى وهو

(إلياس بن مضر)، وطبقاً لهذا الكلام فإن هاشم يصل إلى إلياس بثلاثة عشر واسطه، وكذلك بنى تميم أيضاً يصلون إليه بوسائط

كثيرة، ولكن بما أن الرحم فى الإسلام تحظى بأهمية بالغة، فالإمام عليه السلام يؤكّد على أن هذا المقدار من الوسائط الكثيرة بيننا

وبينهم لا يمنع من اعتبارهم من الأرحام والأقرباء، أضف إلى ذلك أن البعض ذهب إلى وجود رابطة سببية بين هاشم و تميم من طريق

الزواج العائلى، وذهب بعض أيضاً إلى أن أحد زوجات الإمام على عليه السلام واسمها ليلي بنت مسعود الحنظلية من بنى تميم؛ ولكن

مع الالتفات أن الارتباط السببى لا يسمّى رحماً بل يقتصر الرحم على الرابطة النسبية، فإنّ هذين التفسيرين يتعدان عن الحقيقة.

ويرى ابن أبى الحديد وبعض آخر من المؤرخين فضائل الأخرى لبنى تميم حيث يستفاد من مجموعها أن هذه القبيلة تحظى بامتيازات

كبيرة فى الواقع الاجتماعى العربى.

ويستفاد من سياق كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن مسألة صلة الرحم تحظى بأهمية كبيرة فى الإسلام بحيث إن هذا الحكم

الإسلامى يمتد من الأرحام ويتناول حتى

من كان يرتبط بفاصلة بعيدة من الآباء والأجداد، يقول الإمام عليه السلام: إنك لو لم تحفظ هذه القرابة والرحم فستكون أمام الله

مسؤولاً ومحكوماً وإن وصلتها فستكون مصدر الخير والبركة.

وفى ختام هذه الرسالة يأمر الإمام عليه السلام ابن عباس بمداراة المخالفين بشكل عام وبنى تميم بشكل خاص ويقول: «فَارْبَعٌ [٢٥٧] أَبَا

الْعَبَّاسِ، رَحِمَكَ اللَّهُ، فِيمَا جَرَى عَلَى لِسَانِكَ وَيَدِكَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ! فَإِنَّا شَرِيكَانِ فِي ذَلِكَ، وَكُنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَنِّي بِكَ، وَلَا يَفِيلَنَّ [٢٥٨]

رَأْيِي فِيكَ، وَالسَّلَامُ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٠٩

ويراد من الخير والشر: النفع والضرر، وهى الأعمال التى يمكن أن يترتب عليها الظلم أو الضرر، فالشر هنا ليس بمعنى الظلم والجور

لأن ابن عباس لم يكن الوالى الظالم الذى يتعامل مع الناس بالظلم وسحق الحقوق.

واللافت للنظر أنّ الإمام عليه السلام في هذه التوصية بمداراة المخالفين ورعايتهم يشير إلى هذه الحقيقة وهي أنّك وكيل عني، وأنّ كلّ عمل يصدر منك فسوف يكتب عليّ فكأنه صدر مني، وعلى هذا الأساس ينبغي الاحتياط والتدبر في الأمر، وهذا الكلام من قبيل أن يقال لعلماء الدين: انتبهوا إلى أعمالكم وتصرفاتكم لأنّ كلّ عمل يصدر منكم سيكون منسوباً للدين والإسلام أيضاً. وفي الجملة الأخيرة يحذّر الإمام عليه السلام ابن عباس أيضاً ويقول أنّك لو لم تسلك سبيل المداراة والمراعاة فربّما يتغيّر نظر إمامك عنك، وهذا دليل آخر على ضرورة العمل بتوصيات الإمام عليه السلام.

في العبارة الواردة أعلاه يخاطب الإمام عليه السلام ابن عباس بكلمة «أبو العباس» واستخدام الكنية متداول عند العرب وأنّهم إذا أرادوا أن ينادوا شخصاً باحترام فإنّهم لا يذكرون اسمه الأصلي بل ينادونه بكنيته أو بلقبه، فهنا راعى الإمام عليه السلام هذا الجانب في احترام ابن عباس وخاطبه بكنيته.

تأمل: خصائص أهل البصرة

ورد في الخطب المتعدّدة من نهج البلاغة ومنها الخطبة ١٣ و ١٤، توبيخ وذمّ شديد لأهل البصرة، وكما رأينا في الرسالة أعلاه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام يتحدّث عن البصرة بأنّها معقل الشيطان ومحلّ نزول إبليس ومكان إثارة الفتن، ولكن بقرينه ما ورد في بعض الروايات التي تمدح أهل البصرة كثيراً أعمّ من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، فكلام الإمام عليه السلام هنا ناظر لمقطع خاصّ من الزمان، وهو الزمان

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢١٠

الذي وقعت فيه معركة الجمل وسارع أهل البصرة لحماية الناكثين والمتمردين بقيادة طلحة والزبير، وأسفر ذلك عن مقتل الكثير من المسلمين.

وعلى ضوء ذلك فإنّ هذا الذمّ المذكور لا يدلّ على كلّ من دخل تلك المدينة أو كان من أهالي البصرة، فإنّه يملك تلك الصفات الذميمة على امتداد التاريخ وأنّه ليس من أهل الفلاح والسعادة، وخاصّة عندما نرى وجود الكثير من العلماء والعرفاء والقراء والموالين لأهل البيت عليهم السلام في هذه المدينة. وللتوضيح أكثر راجع الجزء الأول، ذيل الخطبة ١٣.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢١١

الرسالة ١٩

إشارة

إلى بعض عمّاله [٢٥٩]

نظرة إلى الرسالة

يستفاد من تاريخ يعقوبي و تاريخ البلاذري أنّ المخاطب بهذه الرسالة هو عمر بن أبي سلمة (مسلمة) الأرحبي الذي قيل إنّّه كان

والياً على فارس والبحرين ٢٦٠]، وأنه كان يستخدم اسلوب العنف والشدة مع بعض الفئات التي تحت ولايته من طائفة المجوس، وهؤلاء كتبوا رسالة يشكون فيها هذا الوالى، فاستاء الإمام عليه السلام من ذلك وكتب هذه الرسالة مورد البحث ودعا لرعاية الاعتدال وترك اسلوب الشدة معهم.

واللافت أن توصية الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة تخص غير المسلمين وهم الذين يطلق عليهم «أهل الذمة» الذين يعيشون داخل البلاد الإسلامية بصورة سلمية، فينبغى أن يتعامل معهم الوالى والمسلمون من موقع الرأفة والمحبة الإسلامية

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢١٢

ويحفظوا لهم نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، فالإمام عليه السلام لا يقبل أى شكل من أشكال العنف والشدة فى التعامل معهم. ولكن بما أن الاقتراب منهم والتواصل معهم أكثر من اللازم ربما يثير مشاكل أخرى فى الجو الثقافى والاجتماعى فإن الإمام عليه السلام أمر هذا الوالى بضرورة التعايش بالاعتدال فى هذا الشأن.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢١٣

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ دَهَاقِينَ أَهْلَ بَلَدِكَ شَكَّوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَقَسْوَةً، وَاحْتِقَارًا وَجَفْوَةً، وَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلًا لِأَنْ يُدْنَوْا لِشُرُوكِهِمْ، وَلَا أَنْ يُقْصَوْا وَيُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ، فَالْبَسَ لَهُمْ جِلْبَابًا مِنَ اللَّيْنِ تَشْوِبُهُ بِطَرْفٍ مِنَ الشَّدَّةِ، وَدَاوِلَ لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةِ وَالرَّأْفَةِ، وَأَمْرُجَ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِبِ وَالْإِدْنَاءِ، وَالْإِبْعَادِ وَالْإِقْصَاءِ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الشرح والتفسير: شمول الرأفة الإسلامية لجميع الناس

رأينا فيما تقدم أنفاً أن المخاطب بهذه الرسالة والى الإمام عليه السلام على فارس والبحرين وأنه كان يستخدم اسلوب الشدة والقسوة مع جماعة من المجوس الذين كانوا يعيشون فى تلك المنطقة، وبما أن هؤلاء كانوا يعتقدون بعدالة الإمام عليه السلام وأخلاقه الحسنة، فلذلك كتبوا إليه هذه الرسالة يشكون من سوء معاملة الوالى، وفى هذه الرسالة العميقة المضمون والى تعتبر دستوراً لجميع الولاة والامراء، يقول الإمام عليه السلام: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ دَهَاقِينَ ٢٦١] أَهْلَ بَلَدِكَ شَكَّوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَقَسْوَةً، وَاحْتِقَارًا وَجَفْوَةً، وَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلًا لِأَنْ يُدْنَوْا لِشُرُوكِهِمْ، وَلَا أَنْ يُقْصَوْا وَيُجْفَوْا لِعَهْدِهِمْ».

وقد أشار الإمام عليه السلام فى هذه العبارات إلى أربع نقاط تتصل بأعمال الوالى السيئة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢١٤

وسوء معاملته للرعية، فى البداية أشار الإمام عليه السلام إلى العنف، والأخرى إلى القساوة وعدم الشفقة، والثالثة تحقير هؤلاء الرعية، والرابعة سوء معاملته لهم، وبالرغم من أن هذه المفاهيم تتماثل وتقترب فى المضمون، لكن هناك فروق دقيقة بينها، ولذلك أشار الإمام عليه السلام إلى جميع هذه الأمور وأعلن بعد ذلك عن رأيه المبارك فى القضية، وهو أنه من جهة ينبغى الالتفات إلى أن هؤلاء مشركون، لأن المجوس يعتقدون بالثنوية والمصدرين للخلق، وهما يزدان وأهريمن مصدرى الخير والشر، ورغم أن الزرادشتين فى هذا العصر يدعون أنهم موحدون وغير مشركين، ولكن المنابع الدينية لهم تقرّر خلاف ذلك، وعلى أية حال فالإمام عليه السلام مع ملاحظة التفاوت الاعتقادى بينهم وبين المسلمين، ينهى عن الاقتراب منهم أكثر من الحد اللازم، وفى ذات الوقت يذكر الوالى بهذه النقطة، وهى أن هؤلاء من أهل الذمة يعنى أنهم يعيشون مع المسلمين من موقع الصلح والسلم ويتعهدون باحترام الإسلام وأحكامه الإلهية، والحكومة الإسلامية بدورها تتعهد بالدفاع عنهم وعن أعراضهم وأموالهم وتتعامل معهم بلغة العطف والإحسان،

وعلى هذا الأساس فإن استخدام القسوة وسوء التعامل معهم يعتبر منافياً للشرع والخلق الإسلامى.

ثم يبين الإمام عليه السلام هذه الحقيقة ويقول: «فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَابًا [٢٦٢] مِنَ اللَّيْنِ تَشْوِبُهُ بِطَرَفٍ مِنَ الشَّدَّةِ، وَدَاوِلُ [٢٦٣] لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةِ وَالرَّأْفَةِ، وَامْرُجْ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَالْإِدْنَاءِ، وَالْإِبْعَادِ الْإِقْصَاءِ. إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

وبديهى أن مثل هذا الأسلوب فى التعامل مع غير المسلمين الذين يعيشون فى

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢١٥

ظلّ الحكومة الإسلاميه بصلح وسلام يعتبر من أفضل أساليب المعاملة، ومن جهة يثير فى نفوسهم الطمأنينه والأمن ويزيح من أذهانهم أى تفكير فى التمرد والطغيان، ومن جهة أخرى فإن هذا الأسلوب فى التعامل من قبل الحاكم الإسلامى لا يمكن حمله على الضعف والعجز فى مواجهة المشاكل والتحديات التى ربّما تكون مصدراً لإثارة القلاقل وتفعيل روح المشاكسة، ومن هذا المنطلق يرسم الإمام عليه السلام الأسلوب الأمثل فى التعامل مع الأقليات الدينيه فى المجتمع الإسلامى.

ومن المعلوم أن ما ذكره الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة لا- ينحصر بأشخاص معينين ولا- يختص بزمان ومكان، بل هو منهج مدروس ويمكن ترجمته على أرض الواقع الاجتماعى فى كلّ مورد ومجتمع إسلامى، بل يمكن القول إن الحكومة يجب أن تتعامل مع المسلمين أيضاً بمثل هذه المعاملة، فلو أظهرت فى مقابل الرعية الكثير من الليونة والتساهل أكثر من الحد، فربّما يحمل ذلك على ضعف هذه الحكومة، وبالتالي يتجرأ جماعة على القانون ولا يلتزموا بالمقررات الرسمية، ولو كان تنفيذ القوانين وإجراؤها بأسلوب الشدة والعنف، فإن ذلك ربّما يثير فى الناس الاعتراض والنفرة من الحكومة، وتنقطع بالتالى طبيعته التواصل بين الناس وبين الحكومة الإسلاميه، وعلى أية حال فإن الاعتدال بين الرأفة والقسوة يعتبر أحد الأصول الثابتة للإدارة الناجحة وقيادة المجتمع.

بل نرى مثل هذا الأصل حتى بالنسبة للذات المقدسة والسياسة الإلهيه مع العباد، حيث أنه تعالى قد جعل الناس يعيشون بين الخوف والرجاء، يقول القرآن الكريم:

«تَبَىٰ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ» [٢٦٤].

ونقرأ فى دعاء الافتتاح المعروف: «وَأَيَّقَنْتُ أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ». وأثار بعض شراح نهج البلاغه هنا هذا السؤال، وهو كيف أن الإمام عليه السلام أصدر

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢١٦

مثل هذا الأمر بالنسبة لغير المسلمين وأنه لا ينبغى تقريبهم أكثر من اللازم فى حين أن القرآن الكريم يقول بصراحة: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ» [٢٦٥].

والجواب عن هذا الإشكال واضح، وهو أن الإمام على عليه السلام لا ينهى عن الإحسان إليهم، بل يأمر برعايه الاعتدال فيهم والتعامل معهم، فلا يقتربوا من الحاكم أكثر من الحد ويتجرأوا على المخالفة، ولا يبعدهم عنه إلى حد يتسبب فى امتعاضهم وطغيانهم.

تأمل: الإسلام وأهل الذمة

يمكننا تلخيص علاقة الإسلام والمسلمين بغير المسلمين فى أربع صور:

١. أهل الذمة: وهم أصحاب الكتب السماوية الذين يعيشون داخل البلاد الإسلاميه على شكل أقليات دينيه، وهؤلاء إذا لم يتظاهروا بالأمور المخالفة للقوانين الإسلاميه، وتعاملوا مع المسلمين من موقع الاحترام، فيجب على المسلمين أيضاً أن يعاملوهم باحترام كذلك، الحكومة الإسلاميه أيضاً مكلفه بحفظ نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، والذمة تعنى العهد والميثاق، وهو فى الحقيقة عهد منهم أن يعيشوا مع المسلمين بصلح وسلام، وأحد شروط الذمة دفع ضرائب وجيزه تدعى ب «الجزية» وفى مقابل هذه الضريبة القليلة فإن الحكومة الإسلاميه تقدم لهم خدمات هامة وجليله كما تقدم فى الرسالة أعلاه، ورأينا أن أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام يكتب

إلى أحد ولاته رسالة يعترض بها عليه من سوء معاملته لأهل الذمة ويدعوه لتحسين سلوكه ومعاملته لهم. وقد وردت أحكام أهل الذمة في الكتب الفقهية ذيل كتاب الجهاد بشكل مفصل.

٢. الكفار الحربيون: وهؤلاء كما يتبادر من اسمهم، الأشخاص الذين يعيشون

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢١٧

حالة الحرب ضد المسلمين، ولهذا السبب ليس فقط لا يجب احترامهم، بل إن المسلمين مأمورون بجهادهم والتصدي لهم ومقاتلتهم. وقد وردت أحكام الكفار الحربيين أيضاً في الفقه الإسلامي في كتاب الجهاد بشكل مفصل أيضاً.

٣. الكفار المعاهدون: وهم الذين لا يعيشون داخل البلاد الإسلامية، ولكنهم تربطهم علاقات تجارية وسياسية وغير ذلك مع المسلمين، حيث يحترم كل طرف حقوق الطرف الآخر، والمصداق البارز لهؤلاء ما نراه في الحال الحاضر من وجود علاقات سياسية بين المسلمين وبين جميع البلدان الأخرى في العالم، حيث يتبادلون السفراء والخبراء وأمثال ذلك، وهؤلاء ينبغي التعامل معهم من موقع الاحترام أيضاً، سواء سافروا إلى داخل البلاد الإسلامية أو كانوا في الخارج.

وقد وردت أحكام هذه الطائفة أيضاً في كتاب الجهاد وفي كتب التفسير، وخاصة في تفسير سورة براءة.

٤. الكفار المهادنون: وهم الأشخاص الذين يعيشون خارج البلاد الإسلامية ولا تربطهم مع المسلمين رابطة سياسية خاصة أو معاهدة معينة، ولكن في ذات الوقت لا يواجهون المسلمين بالحرب والقتال، وقد أمر الإسلام بالنسبة لهؤلاء أن يتعامل معهم المسلمون بالإحسان وحسن الخلق، ومن ذلك ما ورد في الآية ٨ من سورة الممتحنة حيث أكد القرآن الكريم على أن الله لا ينهي عن الإحسان لمثل هؤلاء الكفار الذين لا يقاتلونكم ولا يخرجوكم من دياركم.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢١٩

الرسالة ٢٠

إشارة

إلى زياد بن أبيه وهو خليفته عامله عبد الله بن عباس على البصرة، وعبد الله عامل أمير المؤمنين عليه السلام يومئذ عليها وعلى كور الأهواز وفارس وكرمان وغيرها [٢٦٦]:

نظرة إلى الرسالة

يستفاد من هذه الرسالة الواردة في تاريخ اليعقوبي، وخاصة مع الالتفات إلى ما ورد في مطلعها، أن «زياد» كان قد قصد خيانة بيت المال والامتناع من دفع جميع الخراج، فاطلع الإمام عليه السلام على هذه القضية من خلال بعض جواسيسه وعيونه وكتب له هذه الرسالة الشديدة وأمره بدفع الخراج لبيت المال بشكل كامل وإرساله إلى الإمام عليه السلام وقد هدده الإمام عليه السلام بأنه إذا امتنع عن هذا العمل فإنه سيواجه عقوبة شديدة.

وهذه الرسالة وأمثالها تبين أن الإمام عليه السلام قد جعل عمال ومراقبين على جميع

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٢٠

الولاية والمسؤولين في الحكومة حيث ينقلون له باستمرار ما يجري في الولايات من مسائل مهمة، فلو أن أحد المسؤولين تجاوز حدود صلاحيته فإن الإمام سيتولى تنبيهه.

نفحات الولاية، ج 9، ص: 221

وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَمًا صَادِقًا، لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا لَأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شِدَّةً تَدْعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ، ثَقِيلَ الظَّهْرِ، ضَعِيلَ الْأَمْرِ، وَالسَّلَامِ.

الشرح والتفسير: إنذار شديد للمتخلفين

يستفاد من تاريخ اليعقوبي أن الإمام عليه السلام في بداية هذه الرسالة كتب إلى واليه زياد يقول: «إِنَّ رَسُولِي أَخْبَرَنِي بِعَجَبٍ، زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ: إِنَّ الْأَكْرَادَ هَاجَتْ بِكَ فَكَسَرْتُ عَلَيْكَ كَسِيرًا مِنَ الْخَرَاجِ وَقُلْتُ لَهُ: لَا تُعْلِمَ بِذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ».

ويستفاد جيداً من هذا المقطع من الرسالة أن زياداً تواطأ مع بعض الأكراد على تقليل الخراج، وكان يريد - من خلال الادعاء بأن الأكراد قد امتنعوا من دفع الخراج بشكل كامل - أن يختلس بعض الخراج لحسابه الخاص ولا يرسله إلى بيت المال، فعلم الإمام عليه السلام بهذه المؤامرة وكتب له هذه الرسالة الشديدة وقال: «وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَمًا صَادِقًا، لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، لَأَشُدَّنَّ عَلَيْكَ شِدَّةً تَدْعُكَ قَلِيلَ الْوَفْرِ، ثَقِيلَ الظَّهْرِ ضَعِيلَ الْأَمْرِ، وَالسَّلَامِ».

إن تعبير الإمام عليه السلام في مطلع هذا القسم حيث يقسم بالله قسماً صادقاً، لا يعني أنه ربما يصدر قسم غير صادق من الإمام عليه السلام بل هو نوع من التأكيد على جدية الإمام عليه السلام في هذا الأمر.

والملاحظة الأخرى أن الإمام عليه السلام لم يصرح له في هذه الرسالة بأنك ارتكبت

نفحات الولاية، ج 9، ص: 222

الخيانه، بل ذكر كلاماً مشروطاً بهذا المضمون، وهو أنه إذا بلغني أنك ارتكبت مثل هذه الخيانة...، لأنه إذا أراد كشف الحجاب في مثل هذه الموارد عن عمل الشخص المتخلف، فإن ذلك يدعوه للجرأة أكثر، فبلاغه الكلام تستدعي أن يكشف قليلاً عن الستار ويذكر الموضوع بشكل مشروط لئلا يتجزأ أكثر، ويعزم على الفرار بالأموال من تلك المنطقة.

وهنا نقطة جديدة بالالتفات في كلام الإمام عليه السلام حيث يقول: إنني ساعاقبك عقوبة شديدة بحيث يترتب عليها ثلاث بلايا: الأولى: أنك ستعيش في حياتك قليل الوفرة من المال، والآخر ستكون سيء السمعة فلا يأتينك أحد على عمله وماله.

الثالث: أن تكون ثقیل الظهر، وربما يكون مقصوده عليه السلام من ذلك ثقل المسؤولية في الدنيا، أي أنه يحمل على ظهره مسؤولية الخيانة وما يترتب عليها من عقوبة، أو أن يعيش بصعوبة بالغه بسبب الفقر فلا يستطيع إدارة أموره الشخصية والمعاشية، واحتمل بعض الشراح أيضاً أن المراد من ثقل الظهر هنا المسؤولية الآخروية، كما ورد هذا المضمون في قوله تعالى: «وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْتَلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ» [267].

والظاهر أن هذا الاحتمال بعيد عن المقصود، لأن الإمام عليه السلام يقول: إنني ساعاقبك بما يترتب عليه هذه العواقب الثلاث، ونعلم أن المسؤولية يوم القيامة بسبب الخيانة حتمية ولا تحتاج لتشديد الإمام عليه السلام ولا ترتبط بإنزال العقوبة بحقه.

وجملة «ضَعِيلَ الْأَمْرِ» مع الالتفات إلى أن كلمته «ضَعِيلٌ تَأْتِي بِمَعْنَى الْحَقِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمُهِينِ، فَإِنَّ مَفْهُومَهَا هُوَ أَنَّكَ إِذَا ارْتَكَبْتَ الْخِيَانَةَ وَعَرَفَ النَّاسُ مِنْكَ ذَلِكَ، فَسَوْفَ تَعِيشُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ حَقِيرًا وَمُهِينًا وَذَلِيلًا.

وأساساً فإن الخيانة، لاسيما الخيانة في الأموال وخاصة في بيت المال، منشأ الفضيحة في الدنيا والآخرة، وهذه الحقيقة لا تنحصر بزياد

بن أبيه في صورة خيائته

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٢٣

ليت المال وما يترتب على ذلك من العواقب الثلاث التي ذكرها الإمام عليه السلام له في رسالته، بل هي المصير الذي ينتظر جميع الخائنين وخاصية خونه بيت المال، فإن ظهورهم ستكون مثقله بوزر الذنب والمسؤولية والعقوبة، وأن انتفاعهم في هذا الحياة سيكون ضئيلاً وستكون شخصيتهم حقيرة ويعيشون الذلة والمهانة بين الناس.

تأمل: لماذا اختار الإمام عليه السلام زياداً لهذا المنصب

بالنسبة لسيرة «زياد بن أبيه» وتاريخ حياته، تطرح عدّة أسئلة وعلامات استفهام، الأولى: لماذا يقال عنه: زياد بن أبيه، والذي يحكى عن عدم مشروعية ولادته ونسبه، والآخر: لماذا اختاره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لهذا المنصب في أيام خلافته، أو على الأقلّ اختاره عبدالله بن عباس لمثل هذا المقام مع معرفته بشخصيته معرفته دقيقة، بحيث انتهى به الأمر إلى ما انتهى إليه، وكان له ولأسرته دور تخريبي في تاريخ الإسلام؟

والجواب عن هذه الأسئلة سيأتي إن شاء في ذيل الرسالة ٤٤ حيث يتناسب هذا الموضوع معه أكثر.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٢٥

الرسالة ٢١

إشارة

إلى زياد أيضاً [٢٤٨]

نظرة إلى الرسالة

يستفاد من صدر هذه الرسالة الواردة في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، أن بعض الأشخاص كتب إلى الإمام عليه السلام أن زياداً ارتكب أعمالاً مخالفة، ومن ذلك أنه كان يجلس على موائد تكثر فيها أنواع الأطعمة وأنه كان يتعامل مع الآخرين من موقع التكبر والغرور، والإمام عليه السلام في هذه الرسالة حذّره من الإسراف والتكبر وطلب الدنيا وأكد له أن يهتم في حياته بالآخرة.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٢٧

فَدَعَ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِدًا، وَادَّكَرَ فِي الْيَوْمِ غَدًا، وَأَمْسِكَ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ، وَقَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ. أ تَرْجُو أَنْ يُعْطِيكَ اللَّهُ أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَأَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ! وَتَطْمَعُ - وَأَنْتَ مُتَمَرِّغٌ فِي النَّعِيمِ؛ تَمْنَعُهُ الضَّعِيفَ وَالْأَرْمَلَةَ - أَنْ يُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ الْمُتَصَدِّقِينَ؟ وَإِنَّمَا الْمَرْءُ مَجْرِيٌّ بِمَا أَسْلَفَ وَقَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّمَ، وَالسَّلَامُ.

الشرح والتفسير: الإمام عليه السلام يحذّر «زياد» مرةً أخرى

تقدّم آنفاً أن لهذه الرسالة مقدّمة يمكن من خلالها فهم ما أورده المرحوم السيّد الرضّي لشرحها وتفسيرها، فقد ورد في مقدّمة هذه

الرسالة، أنه كان بين سعد وزيد ملاحاةً ومنازعةً، وعاد سعد فشكاه إلى عليّ عليه السلام وعابه، فكتب عليّ عليه السلام إليه، أما بعد فإن سعداً ذكر أنك شتمته ظلماً وهددته وجهته تجبراً وتكبراً، فما دعاك إلى التكبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الكِبْرُ رداءُ الله فمن نازع الله رداءه فصيّمه»، وقد أخبرني أنك تكثر من الألوان المختلفة في الطعام في اليوم الواحد، وتدّهن كل يوم، فما عليك لو صمت لله أياماً، وتصدقت ببعض ما عندك محتسباً، وأكلت طعامك مراراً قفاراً، فإن ذلك شعار الصالحين! أفتطمع وأنت متمرغ في النعيم، تستأثر به على الجار والمسكين والضعيف والفقير والأرملة واليتيم، أن يحسب لك أجر المتصدقين! وأخبرني أنك تتكلم بكلام الأبرار، وتعمل عمل الخاطئين، فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت، وعملك أحبطت، فتب إلى ربك يصلح لك عملك، واقتصد في أمرك

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٢٨

وقدم إلى ربك الفضل ليوم حاجتك، وادّهن غباً، فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «ادّهنوا غباً ولا تدّهنوا رفهاً» [٢٦٩].

ثم يأمره الإمام عليه السلام بالتصدق في سبيل الله على الفقراء والمحرومين ويقول له أيضاً: إن كلامك كلام المحسنين ولكن عملك عمل المذنبين والعاصين، فلو كان هذا الأمر حقيقة فإنك قد ظلمت نفسك وأحبطت عملك [٢٧٠]. ومع الالتفات إلى ما تقدم أعلاه، نصل إلى شرح الرسالة طبقاً لما ذكره السيد الرضوي، فالإمام عليه السلام يأمر زياد بن أبيه بأربعة أمور في عبارة موجزة وزاخرة بالمعنى، فيقول في البداية: «فَدَعَ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِداً». وهو إشارة إلى ما كان زياد يهتم به من جلب ألوان الأَطْعَمَةِ على مائدته ويتخذ سبيل المترفين، وهذا الأمر يعتبر مذموماً لجميع المسلمين ولا سيما للحكام والولاة المنصوبين من قبلهم.

وطبعاً فإن الإسراف لا ينحصر بالإكثار في الأَطْعَمَةِ وأمثالها، بل الإسراف في كل شيء مذموم في الإسلام حتى في العبادات، حيث توجب أحياناً التعب والملل وزوال الرغبة في العبادة والطاعة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: «وَإِنَّ الْقَصِيدَ أَمْرٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ السَّرْفَ أَمْرٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ حَتَّى طَرَحَكَ النَّوَاءُ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِلشَّيْءِ وَحَتَّى صَبَّكَ فَضَّلَ شَرَابِكَ» [٢٧١].

ثم يذكر الإمام عليه السلام التوصية الثانية ويقول: «وَأَذْكُرُ فِي الْيَوْمِ غَدًا». وهذا هو ما ورد في القرآن الكريم مراراً كقوله تعالى: «وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٢٩

خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ» [٢٧٢].

ومورد آخر يقول تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» [٢٧٣].

ومعلوم أن الإنسان إذا اعتقد بوجود حياة أخرى بعد هذه الحياة وأن احتياجه إلى الأموال والثروات في ذلك الوقت أشد بكثير من حاجته في الدنيا، من الواضح أنه سيتدبر حالات الإسراف والتبذير والتجمل، وينعطف على أعمال الخير ولا ينفق من هذه الأموال أكثر من الحد اللازم في هذه الدنيا ويقوم بإرسالها أمامه إلى ذلك اليوم.

ثم يوصي الإمام عليه السلام بالأمر الثالث والرابع ويقول: «وَأَمْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ وَقَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ».

والواقع أن ما أشار إليه الإمام عليه السلام في جملة: «وَأَذْكُرُ فِي الْيَوْمِ غَدًا» بشكل إجمالي، قد فصّله في الجملتين الأخيرتين، وفسر جملة ذكر الغد في هذه العبارة بأمساك المال إلّا بمقدار الضرورة والحاجة ولزوم إرسال الفضل إلى آخرتك، وهو اليوم الذي تحتاج فيه إلى هذا المال بشدة، وخاصة أن الثروة ستعرض للفناء في حياته، وإن لم يصبها شيء من النقصان والفناء، فإن الإنسان سيتدبرها عند الموت ولا يمكنه أن ينتفع بها بأدنى شيء ولا يستطيع أن يحملها معه إلى القبر، وحتى أن بعض الأقسام الماضية الذين كانوا

يَدخرون الكثير من الأموال النفيسة للسلطين والملوك ويدفونها معهم، فإنهم في الواقع يدخرون كنوزاً من هذه الثروات للأجيال اللاحقة دون أن تعود بالنفع على أصحابها الموتى.

ومثل هذا المضمون ورد بتعبيرات شتى وعميقة المعنى في وصية الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام (الكتاب ٣١ من نهج البلاغة) حيث يقول: «فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَيَّ ظَهْرَكَ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٣٠

فَوْقَ طَاقَتِكَ، فَيَكُونُ ثِقْلُ ذَلِكَ وَبَالًا عَلَيْكَ، وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُؤَافِيكَ بِهِ غَدًا حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَأَعْتِنْمُهُ وَحَمَلُهُ إِيَّاهُ».

إن ما ورد من الصفات الأربع أعلاه هو في الواقع إشارة إلى ما ذكره بعض المطلعين عن إصراف زياد بن أبيه وخيانتة لبيت المال.

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى نقطة أخرى من نقاط ضعف زياد، وهي التكبر والغرور في مقابل المحرومين والمستضعفين من الناس ويقول: «أَتَرْجُو أَنْ يُعْطِيكَ اللَّهُ أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَأَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ!».

وبديهى أن الشخص الذى يتوقع أن ينال ثواب المؤمنين، يجب عليه أن يعمل عملهم ولا يعيش التناقض والازدواجية في السلوك والموال الباطنية، وهذا بالضبط كالمزارع الذى يطمع بالحصول على محاصيل وفيرة من أرضه الزراعية فى حين أنه لم يبذر فيها ولم يسقها الماء.

وهنا يضع الإمام عليه السلام اصبعه على نقطة حساسة جداً، وهذا هو ما ورد فى كلامه عليه السلام فى كتاب غررالحكم حيث قال: «اخْذَرِ الْكِبْرَ فَإِنَّهُ رَأْسُ الطُّغْيَانِ وَمَعْصِيَةُ الرَّحْمَنِ» [٢٧٤].

وفى كلام آخر للإمام عليه السلام يقول: «أَقْبَحُ الْخُلُقِ التَّكَبُّرُ» [٢٧٥].

وقد ورد فى رواية أخرى عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام قالوا: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ» [٢٧٦].

ثم يعود الإمام عليه السلام ليتحدث مرّة أخرى عن مسألة الإنفاق فى سبيل الله ويقول:

«وَتَطْمَعُ - وَأَنْتَ مُتَمَرِّغٌ [٢٧٧] فى النَّعِيمِ، تَمْنَعُهُ الضَّعِيفَ وَالْأَرْمَلَةَ [٢٧٨] - أَنْ يُوجِبَ لَكَ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٣١

ثَوَابَ الْمُتَصَدِّقِينَ؟».

وهذه الحالة لا تختص بزياد بن أبيه فقط، فالكثير من الأشخاص عندما يدعون الله تعالى فإنهم يسألونه ثواباً جزيلاً، ولكنهم فى مجال العمل الذى ينتج مثل ذلك الثواب نراهم مقلين ولا شىء لديهم فى مقابل هذا الطلب الكبير، وفى الحقيقة أن مثل هذا الطلب والدعاء هو نوع من النفاق والازدواجية بين الرغبات والأعمال، وينبغى قلع هذه الحالة من وجود الإنسان للتوصل إلى السكينة والانسجام الروحى التام، فعندما تكون رغبات الإنسان متجانسة ومتناغمة مع سلوكياته وأعماله، يستطيع أن يكون الدعاء حينئذ مقبولاً حتى لو طلب من الله أكثر من ذلك.

ثم إن الإمام عليه السلام يختم هذه الرسالة ببيان قاعدة كلية تستوعب جميع التوصيات السابقة وتزيد عليها، ويقول: «وَإِنَّمَا الْمَرْءُ مَجْزِيٌّ بِمَا أَسْلَفَ وَقَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّمَ، وَالسَّلَامُ».

تأملان

١. العلاقة بين الأعمال والجزاء

يستفاد من التعاليم القرآنية ومفاهيم الوحي أن الأصل في يوم القيامة والحساب هو العلاقة الموجودة بين الأعمال وما يترتب عليها من الثواب والعقاب أو مشاهدة الأعمال ونتائجها: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» [٢٧٩] في حين أن الكثير من الناس يعتقدون بأن الأصل في ذلك اليوم هو العفو الإلهي والشفاعة، ولهذا السبب لا يهتمون بالأعمال كما ينبغي، وهذا النمط من التفكير يقودهم أحياناً إلى ترك الواجبات وارتكاب المحرمات والتساهل في

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٣٢

الالتزام الواعي بمقتضيات الرسالة والمسؤولية، فالشفاعة حق وأن العفو الإلهي حقيقة لا ريب فيها، ولكن هذه الأمور لا تمثل أصلاً وأساساً للنجاة يوم القيامة، فذلك اليوم يسمى يوم الدين، أي يوم الجزاء واستلام نتائج الأعمال.

والإمام عليه السلام في الرسالة مورد البحث يؤكد على هذه المسألة أيضاً ويقول: إن الإنسان يرى جزاء الأعمال التي قدمها لهذا اليوم في الماضي، ويرد على أمور كان قد أذرها له في الدنيا.

فلو أننا جعلنا هذا المعنى أساساً وأصلاً في حركة الحياة والفكر الديني، فمن البديهي أن أعمالنا ستكون أنقى وأطهر بكثير.

٢. زياد ابن أبيه الانتهازي

لقد تحدّث المؤرّخون كثيراً عن زياد وابنه عبيد الله وعقائدهما المنحرفة وأعمالهما السيئة، وسيأتي بعض التفصيل عن سيرتهما في ذيل الكتاب ٤٤ إن شاء الله، ولكن من المناسب هنا أن نشير إشارة مقتضبة إلى ما أورده ابن أبي الحديد في هذا المورد، يقول:

«قلت: قبيح الله زياداً، فإنه كافأ إتمام عليّ عليه السلام وإحسانه إليه واصطناعه له بما لا حاجة إلى شرحه من أعماله القبيحة بشيعته ومحبيه والإسراف في لعنه، وتهجين أفعاله، والمبالغة في ذلك بما قد كان معاوية يرضى باليسير منه، ولم يكن يفعل ذلك لطلب رضى معاوية، كلاً، بل يفعله بطبعه، ويعاديه بباطنه وظاهره، وأبى الله إلا أن يرجع إلى أمه ويصحح نسبه، وكلّ إناء ينضح بما فيه، ثم جاء ابنه بعده فحتم تلك الأعمال السيئة بما ختم، وإلى الله ترجع الأمور» [٢٨٠].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٣٣

الرسالة ٢٢

إشارة

إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ:
«مَا انْتَفَعْتُ بِكَلَامٍ بَعْدَ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، كَأَنْتِ فَعَى بِهَذَا الْكَلَامِ!» [٢٨١]

نظرة إلى الرسالة

الغرض الأصلي من كتابة هذه الرسالة هو أن الإمام عليه السلام يلفت نظر مخاطبه ابن عباس، وبعبارة أخرى جميع السائرين في طريق الحق، إلى هذه النقطة المهمة وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يفرح بما حصل عليه من مواهب مادية وخيرات دنيوية عاجلة، ولا ينبغي أن يحزن على ما فقده منها، بل ينبغي أن يكون فرحه وسروره في نيل المواهب المعنوية والأخروية، ويكون أسفه وحزنه على ما فقده من هذه

الأمر المعنوية.

إن روح هذه الرسالة هي انعكاس لما ورد في القرآن الكريم في سورة الحديد:

«لِكَيْلَمَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ» [٢٨٢]، وعلى ضوء ذلك فإذا تحرك الإنسان في واقع الحياة على مستوى تجسيد هذه التوصية الغالية والعمل بها، فإن ذلك سيمنحه القدرة والثبات والاستقامة، بحيث لا يتزلزل ولا يصيبه الاهتزاز أمام العواصف العاتية والتحديات الصعبة التي يفرضها الواقع.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٣٥

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسْرُهُ دَرَكُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ، وَيَسُوؤُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ، فَلْيَكُنْ سُورُوكَ بِمَا نَلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ، وَلْيَكُنْ أَسْفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا، وَمَا نَلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِرْ بِهِ فَرَحًا، وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعًا، وَلْيَكُنْ هَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

الشرح والتفسير: السرور والحزن الموهومان

في هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام في مطلعها إلى نقطتين مهمتين ومصيريتين في حياة الإنسان ويقول: «أَمَّا بَعْدُ - أي بعد الحمد والثناء - فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسْرُهُ دَرَكُ [٢٨٣] مَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتَهُ وَيَسُوؤُهُ فَوْتُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُدْرِكَهُ».

إن مواهب الدنيا على نحوين، فبعضها يحصل عليها الإنسان بسعيه وعمله ويفقدها بتكاسله وتماهله، والنحو الآخر، يحصل عليه الإنسان بدون سعي وبذل جهد، وأحياناً يفقد الإنسان مثل هذه المكاسب الدنيوية حتى لو سعى وبذل الجهد في سبيل تحصيلها والاحتفاظ بها.

والقسم الأول يدخل في دائرة اختيار الإنسان: والآية الشريفة: «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [٢٨٤] ناظرة إلى هذا المعنى، ولكن القسم الآخر يدخل في دائرة القضاء والقدر الحتميين، وهو خارج عن دائرة اختيار الإنسان.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٣٦

والواقع أن الإمام عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة الحاسمة، وهي أن الكثير من الأمور التي توجب السرور والفرح للإنسان هي من القسم الثاني، وعلى أيه حال، فالإنسان يحصل عليها وفقاً لما قدر له في دائرة القضاء والقدر الإلهيين، وعلى هذا الأساس فالفرح والحرص عليها لا مبرر له، كالشخص الذي يفرح بطلوع الشمس، وفي النقطة المقابلة هناك أمور لا يحصل عليها الإنسان مهما بذل من جهد وسعى في سبيل ذلك، فلو أن الشخص عاش الحزن والغم بسبب ذلك فإن حزنه سيكون موهوماً ولا مبرر له، كالشخص الذي يحزن لغروب الشمس واختفائها في الأفق.

والمواهب المادية أعم من الأموال، والثروات، والمقامات والمناصب، والنجاحات والإخفاقات، فقدان بعض الإمكانيات والحصول عليها؛ هي من هذا القبيل غالباً، فلا يكون نيلها والحصول عليها اختيارياً ولا فقدانها وزوالها، ومن هنا لا ينبغي أن يكون الحصول عليها سبباً للفرح والسرور ولا فقدانها سبباً للتأسف والحزن.

عندما ننظر إلى الحياة الدنيا بهذا المنظار ونرى النجاحات والإخفاقات من هذه الزاوية، فسوف لا تكون تلك النجاحات موجبة للفرح والسرور، ولا تكون الإخفاقات والفشل مصدرراً للحزن والهجم.

ثم يستمر الإمام عليه السلام في بيان هذه الحقيقة ويقول: «فَلْيَكُنْ سُورُوكَ بِمَا نَلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ، وَلْيَكُنْ أَسْفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا». والدليل على ذلك واضح، فالمواهب المادية، الاختيارية منها أم غير الاختيارية، تسير بسرعة نحو الزوال والفناء، ولا يمكن الاعتماد عليها في زمان وجودها، فهي معرضة دوماً للآفات والنقصان وكذلك الحرمان منها معرض للانتهاك وسرعة الزوال، فما يبقى للإنسان في واقع الحياة هو المواهب الأخروية والمعنوية، ولذلك ينبغي أن يتأسف على فقدانها ويحرص على نيلها واكتسابها.

ويقول الإمام عليه السلام في ختام هذا الكلام وكنيته جليته لما تقدم: «وَمَا نَلْتَ مِنْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٣٧

دُنْيَاكَ فَلَا تُكْتَبُ بِهِ فَرْحًا، وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعًا، وَلَيْكُنْ هُمُكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ».

وفي الختام ينبغي الالتفات إلى هذه الحقيقة وهي أن مواهب الدنيا على قسمين، وأما مواهب الآخرة فنوع واحد لا أكثر، فأما مواهب الدنيا فتارة يحصل عليها الإنسان بالسعي وبذل الجهد، وأحياناً بدون سعي وعمل، وعلى حدّ تعبير البعض:

«بما أن الإنسان عندما يحصل على نعم ومواهب أو يفقد هذه النعم فلا يعلم أنها من أيّ القسمين هي، هل هي من القسم الأول أم الثاني، ولهذا السبب يقول الإمام عليه السلام:

«وَمَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْتَبُ بِهِ فَرْحًا»، فربّما تكون هذه النعم والمواهب من الأمور غير الاختيارية التي لا يحرم منها الإنسان أبداً، وكذلك «وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعًا» فلا خوف على حرمانك منها فربّما تكون من النوع الذي سيبقى معك إلى الأبد، ولكن ليكن همّيك واهتمامك لما تقدّمه لآخرتك من سعي وعمل صالح، ففي ذلك اليوم لا تحصل على شيء إلا من خلال ما تقدّمه لنفسك، فإن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكما يقول الإمام عليه السلام في موضع آخر من نهج البلاغة: «لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ» [٢٨٥].

تأملان

١. الجواب عن سؤال

ورد في كلام الإمام عليه السلام في الرسالة مورد البحث أن فرح الإنسان ينبغي أن يكون منصباً على ما يحصل عليه في الآخرة، في حين أننا نعلم أن الآخرة ستقع في المستقبل لا في الدنيا، ولكن ينبغي الالتفات إلى أنه، أولاً: إن الكثير من الأمور المعنوية يحصل عليها الإنسان في الحياة الدنيا وتمثل نوعاً من الأمور الأخروية، من قبل النجاح والتوفيق في مسيرته المعنوية في السلوك إلى الله.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٣٨

ثانياً: إن هذه العبارة ناظرة إلى الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الحصول على المواهب الأخروية، فالشخص الذي قدّم أعمالاً صالحة وتحلّى بصفات محمودة في هذه الدنيا يمكن القول أنه قد حصل على المواهب الأخروية، كأنه وفر أسبابها في هذه الدنيا، وبعبارة أخرى قد حصل على أسباب تلك المواهب الأخروية، وتحصيل الأسباب هو نوع من نيل المسببات.

٢. الإنسان فاعل مختار

لقد ثبت في بحث الجبر والاختيار، وطبقاً للأدلة العقلية والآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام، أن الإنسان فاعل مختار في أعماله، ومن المحال أن يكون الإنسان مجبوراً على المعصية والإثم، وأن الله تعالى عادل في حكمه وسيجزيه الجزاء العادل على ما قدّم من أعمال وسلوكيات، ولا يمكن أن يجبر الإنسان على الأعمال الصالحة، ثم يشبه عليها بوصفه مستحقاً للثواب، ولكن لا شك في وجود بعض الأمور في حياة الإنسان خارجة عن اختياره، والله تعالى لا يعاقبه ولا يشبه عليها بسبب ذلك، من قبيل الخصوصيات البدنية في الإنسان ومنشأ ولادته ومن هو أبوه وامه وفي أيّ زمان ومكان يولد، وأمثال ذلك، فهذه الأمور ربّما تؤثر في صياغة عمل الإنسان وشخصيته، ولكن هذا التأثير لا يكون حتمياً وغير قابل للاجتنا، وبعبارة أخرى أن هذه الأمور ربّما توفر للإنسان الأرضية المناسبة للأعمال الصالحة والطالحة ولكن الإنسان هو الذي سيفرض إرادته في النهاية ويقوم بعمل معين أو يختار سلوك خاص بإرادته واختياره.

وبديهى أن الأشخاص الذين تتوفر فيهم الأرضية المناسبة للأعمال الصالحة سيكون ثوابهم أقلّ من الأشخاص الذين لم تتوفر لهم مثل

هذه الأرضية، والعكس صحيح، فالأشخاص الذين تتوفر فيهم الأرضية المساعدة لارتكاب الذنب إلا أنهم يجتنبون التورط بالإثم ويعصمون أنفسهم من الذنب، فإنهم يستحقون الثواب أكثر

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٣٩

من الأشخاص الذين لم تتوفر فيهم هذه الأرضية، ولتوضيح هذا المعنى يمكننا الاستعانة بمثالين في هذا المجال، فالكثير من الناس يتوجهون إلى المساجد، ولكن جار المسجد ليس على حدّ سواء من الثواب مع الشخص الذي يتعد عن المسجد مسافة بعيدة. المسلمون يصومون رمضان، ولكن ثواب الشخص الذي يملك مزاجاً قوياً وبنية مساعدة ليس على حدّ سواء مع الشخص الذي يملك بنية ضعيفة، وقد وردت تفاصيل هذا الموضوع في الكتب الدينية المختصة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٤١

الرسالة ٢٣

إشارة

قَالَ قَبْلَ مَوْتِهِ عَلَى سَبِيلِ الْوَصِيَّةِ لَمَّا ضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعْنَةُ اللَّهِ [٢٨٦]

الوصية في نظرة عامة

هذه الوصية تتضمن مع كونها موجزة، على أربعة أقسام:

القسم الأول: يوصي الإمام عليه السلام بالتمسك بركني الإسلام الأساسيين، وهما التوحيد والنبوة ويقول: لا تسمحوا للشرك أن ينفذ في ثنایا حياتكم، ولا تغفلوا العمل بسنة نبيكم.

القسم الثاني: يتحدث الإمام عليه السلام عن مسيرته في هذه الحياة ويقسمها إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة منها تمثل عبرة ودرسا للمخاطب، ويقول: في الماضي كنت

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٤٢

أعيش بينكم سالماً، واليوم أنام في فراش المرض، وغداً أفارقكم، فهذه الأيام الثلاثة عبرة لكم.

القسم الثالث: يشير الإمام عليه السلام إلى كيفية التعامل مع قاتله وأنه ينبغي أن يقترن ذلك بكامل المحبة والعطف، فلو أن الإمام عليه السلام بقي حياً فسيكون العفو لقاتله قربه له، وإذا نال الشهادة فإن أولياء الدم يمكنهم الاقتصاص من القاتل ومع ذلك يوصي الإمام عليه السلام بالعفو عنه.

وفي القسم الرابع: يبين الإمام عليه السلام كيفية مواجهته للموت ويقول: إنني لم أكره الموت أبداً بل كنت متعطشاً له وفرحاً باستقباله.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٤٣

وَصِيَّتِي لَكُمْ: أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً؛ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ.

أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعُمُودَيْنِ، وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، وَخَلَاكُمْ ذَمًّا! أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبِكُمْ، وَالْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ، وَغَدًا مُفَارِقُكُمْ. إِنْ أَبَقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي، وَإِنْ أَفَنَ فَالْفَنَاءُ مِيعَادِي، وَإِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ لِي قُرْبِيَّةٌ، وَهُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ، فَاعْفُوا: «أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يُعْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ» وَاللَّهُ مَا فَجَأَنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدِ كَرِهَتُهُ، وَلَا طَالَعِ أَنْكَرَتُهُ؛ وَمَا كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدَ، وَطَالِبٍ وَجَدَ؛ «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ».

الشرح والتفسير: وصايا مهمة

كما أشرنا في ما سبق أن ما ذكره المرحوم السيد الرضى هنا يمثل مقطعاً من كلام مفصل تحدّث به الإمام عليه السلام في آخر ساعة من عمره الشريف، حيث تمثّل هذه الوصية رأسمال معنوي وفكري ثمين لجميع أفراد الأمة الإسلامية، ففي القسم الأول من هذه الوصية يقول عليه السلام: «وَصِيَّتِي لَكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا؛ وَمَحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ. أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعُمُودَيْنِ، وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، وَخَلَاكُمْ ذَمًّا!».

ومع الالتفات إلى أن الإمام عليه السلام يؤكّد في هذه الوصية اجتناب الشرك مطلقاً، فإنّ ذلك يشير إلى نفى جميع مظاهر وحالات الشرك، سواء الشرك في الذات والصفات والأفعال، أو الشرك في العبادة وغيرها، فلو أنّ الإنسان عاش التوحيد الخالص من جميع أشكال الشرك، فإنّ ذلك من شأنه إضاءة وتنوير جميع أركان روحه

نفحات الولاية، ج 9، ص: 244

وشخصيته، بحيث يكون وجوده ملكوتياً وروحانياً بكلّ ما في الكلمة من معنى.

وفي الوصية الثانية يؤكّد الإمام عليه السلام على ضرورة عدم تضييع سنّة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولزوم العمل بجميع ما ورد فيها، خلافاً للأشخاص الذين يتعاملون مع سنّة النبي من موقع الانتقاص، فيأخذون ببعض ويتركون بعضاً، فهم في الواقع يخدعون أنفسهم، مثلما لا يلتزمون بحكم الجهاد الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلّا أنّهم يقيمون صلاة والليل ويلتزمون بالنوافل، ولا يتورعون عن ارتكاب المحرّمات والمنكرات، ومع ذلك يقيمون العزاء على سيّد الشهداء.

واللافت أنّ الإمام عليه السلام يشبّه هذين الأصلين الأساسيين أحياناً بعمود الخيمة، وأخرى بأنّهما سراجان يضيئان طريق الحقّ أمام الإنسان، فالخيمة الصغيرة تحتاج عادةً إلى عمود واحد، ولكن الخيمة الكبيرة ربّما تحتاج إلى أكثر من عمود وعلى كلّ عمود ينصب سراج للإنارة، وكما يقول البعض أنّ النور يخرج من تلك الأعمدة، وعلى أية حال فإنّ خيمة الدين لا يمكن إقامتها بدون هذين الأصلين والعمودين، ولا يمكن إنارة أجواء الحياة المعنوية للإنسان بدون هذين السراجين.

أمّا عبارة: «خَلَاكُمْ ذَمًّا» وكما ذكرنا في الخطبة 149 من الجزء الخامس أنّ العرب كان يضربون المثل بهذه الجملة ومفهومها، أنّه لا ذمّ ولا لوم عليكم لأنكم أدبتم تكليفكم وأنجزتم وظيفتكم، يعني أنّكم عملتم بما أوصيتكم به، فلا إشكال يرد عليكم، وأمّا القائل الأول لهذه العبارة ولهذا المثل من هو؟ فقد ذكرنا تفصيل الكلام في الجزء المذكور.

ثمّ إنّ الإمام عليه السلام يتعرّض في القسم الثاني من هذه الخطبة وفي عبارات موجزة وعميقة المعنى، لبيان سيرة حياته وأنّها تعدّ درساً وعبرة لكم ويقول: «أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبِكُمْ، وَالْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ، وَغَدًا مُفَارِقُكُمْ».

يعني أنا الذي فتحت خيبر وخضت معركة بدر والأحزاب وكنّت في ذلك الوقت رجلاً قوياً أذبّ عن الإسلام والمسلمين، وادافع عنكم، ولكنّ مرور الزمان قد أثر

نفحات الولاية، ج 9، ص: 245

فنيّ وغيرني، واليوم أرقد في فراش الموت برأس دام من ضربة ابن ملجم، وهذا الرأس المصاب يعتبر درساً لكم على عدم وفاء الدنيا، وغداً عندما ترون مكاني خالياً بينكم ستشعرون بحقيقة هذه الدنيا وتلمسون عدم اعتبارها، فإنّها أعرضت بكلّ سهولة عن ذلك الرجل الشجاع والبطل المقدم وسلّمته إلى أجله.

التاريخ البشرى نرى فيه الكثير من هذه الوقائع، وأن شخصيات كبيرة أو مجاميع قوية تغيرت بمرور الزمان وبمدّة قليلة كلياً، ولم يبق لديهم من إمكانات وقدرات إلا القليل الذى لا يفى بشىء، ويتحدّث لنا التاريخ أن نادر شاه كان فى ذروة العظمة عندما قصد الهجوم على بعض البلدان، فنام فى فراشه فجاءه الطباخ الذى كان مستاءً من نادر بشدّة ومعه سكين فقطع به رأسه وذبحه على فراشه وانتهى كل شىء فى الصباح الباكر.

والأوضح من الجميع تاريخ الأقوام السالفة الذى تحدّث عنه القرآن الكريم كراراً كالفراعنة ونمرود وقوم عاد وثمود، حيث عاشوا العظمة والقدرة إلماً أن ذلك لم يمنع من وقوعهم مورد الغضب الإلهى، وفى لحظات أصبحوا أثراً بعد عين ودفنتهم أمواج المشيئة الإلهية وسحقتهم الصيحة السماوية أو تحطمت عروشهم وقصورهم بالزلزلة وأمثال ذلك. وهذه المسألة لا تنحصر بالأشرار من هذا العالم، بل إن الأخيار والأبرار مشمولون لهذه السنّة الإلهية على السواء، وأن الدنيا لا تمثّل للجميع سوى وهماً زائلاً وهباء منثوراً.

ثم يتحدّث الإمام عليه السلام فى القسم الثالث عن نظرتة لقاتله ويوصى أبناءه وأصحابه وصيّه مفعمة بالمحبة والشهامه ويقول: «إن أبى فأناً ولئى دمي، وإن أفن فالفناء ميعادى، وإن أعف فالعفو لى قزبه، وهو لكم حسنة، فأعفوا «ألا تحبون أن يعفّر الله لكم» [٢٨٧].
نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٤٤

وما ذكره الإمام عليه السلام فى الجملة الأخيرة مقتبس من الآية الشريفة من سورة النور، الواردة فى ذيل الآيات «الإفك» عندما اتهمت جماعة من المنافقين زوجة النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وتصدى القرآن الكريم لتبرئة ساحتها من التهمة الشنيعة، فكان أن أقسم بعض أثرياء الصحابة أنهم لا يمدون يد العون بعد الحادثه إلى الأشخاص الذين ساهموا فى نشر هذه الشائعة الموهنة، فنزلت الآية الشريفة وأمرتهم بما ذكر آنفاً:

«ألا تحبون أن يعفّر الله لكم»، يعنى أنكم كما تتوقعون من الله العفو والصفح فإن الآخريين أيضاً يتوقعون منكم العفو والصفح فى مقابل العمل السىء الذى ارتكبهوه فى حقّ زوجة النبى الأكرم صلى الله عليه وآله.

ومعلوم أن القصاص فى الإسلام يعدّ أصلاً فى الأحكام والتعاليم السماوية على حدّ تعبير القرآن الكريم وأنه بمثابة الحياة للمجتمع: «ولكم فى الفصا اص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون» [٢٨٨]، ولكن فى ذات الوقت ترك القصاص والعفو عن الجانى الذى يستحقّ العفو، يعتبر فضيلة كبيرة ومرتبّه عالية من السموّ الأخلاقى والإنسانى.

وأخيراً يتحدّث الإمام عليه السلام، فى القسم الرابع والأخير من وصيّه، عن موقفه من الموت والشهادة، وهذا هو الموقف الذى انعكس فى موارد عديدة من نهج البلاغة أيضاً وهو أننى ليس فقط لا أخشى من الموت بل أننى أعيش العشق للشهادة فى سبيل الله ويقول: «والله ما فجانى من الموت واردة كرهته، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب وردد، وطالب وجد؛ «وما عند الله خير للبرار»».
والعبارة الأخيرة مقتبسة من الآية الشريفة ١٩٨ من سورة آل عمران، حيث يتحدّث القرآن الكريم فى مطلع الآية عن ثواب المتقين ويختتمها بالجملة المذكورة آنفاً.

وما جاء فى المقطع الأخير من هذه الوصية هو ما تحدّث عنه أمير المؤمنين

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٤٧

علّى عليه السلام مرّات عديدة كما فى نهج البلاغة وغيره، وهذا ليس شأن الإمام عليه السلام فحسب بل المؤمنين العاديين أيضاً لا يخافون الموت، وخاصّة إذا كان الموت مقترن بالشهادة، والأشخاص الذين يخافون من الموت إمّا أنهم لا يؤمنون بالحياة بعد الموت ويتصوّرون أن الموت يعنى الفناء وزوال كل شىء ولذلك يخافون منه، أو يؤمنون بالحياة بعد الموت لكنّ صحيفه أعمالهم إلى درجة من الظلمة والتلوث بحيث يعلمون أن مصيرهم بعد الموت هو بداية العذاب والألم، وأمّا الأشخاص الذين يؤمنون بالآخرة ويملكون صحيفه أعمال بيضاء ونقيه، فلا مبرّر لخوفهم من الموت، بل على حدّ تعبير الإمام عليه السلام فى الخطبة ٥ من نهج البلاغة

تكون علاقتهم بالموت أشبه بعلاقة الطفل الرضيع بثدي أمه، أو أكثر: «وَاللَّهِ لَأَبْنُ أَبِي طَالِبٍ آتَسَ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّهِ». وطبقاً لما ورد في الرواية المشهورة أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي عندما ضرب الإمام عليه السلام في محراب العبادة على أم رأسه، قال الإمام عليه السلام: «فُزْتُ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ».

ومع الالتفات إلى أن كلمة «قارب» كما ورد في لسان العرب وبعض الكتب اللغوية تعنى الشخص الذى يبحث عن الماء ليلاً أو الشخص الذى تفصله عن عين الماء مسير ليله واحدة، فيستفاد من جملة «كَقَارِبٍ وَرَدَّ وَطَالِبٍ وَجَدَّ» الإشارة إلى أننى بالنسبة للموت والشهادة كالضمان الذى يريد الوصول إلى منهل الماء أسرع، وقد نلت بغيتي ووجدت ضالتي التى كنت أنتظرها سنين متمادية. وما أشد التفاوت بين هذا الكلام وكلام المستكبرين الذين يعيشون بعيداً عن الله عز وجل والآخرة عندما يحين أجلهم ويقعون فى شباك الموت، فتراهم يرتجفون خوفاً ويصرخون هلعاً ويتمنون العودة إلى الدنيا وهم فى حالة الذلة والمهانة.

يقول السيد الرضى فى ختام هذه الرسالة: «قَالَ السَّيِّدُ الشَّرِيفُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

أَقُولُ: وَقَدْ مَضَى بَعْضُ هَذَا الْكَلَامِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْخُطْبِ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ هَاهُنَا زِيَادَةٌ أَوْجَبَتْ تَكَرُّرَهُ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٤٨

تأملان

١. القصاص أو العفو؟

رأينا آنفاً أن تشريع حكم القصاص فى الإسلام من أجل حفظ المجتمع البشرى من شرّ الأشرار، وكما ورد فى القرآن الكريم: «وَلَكُمْ فى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ» [٢٨٩] والأشخاص الذين يعيشون فى زماننا هذا ويخالفون حكم القصاص فهم فى الواقع يترحمون على الذئاب العاوية، ويسمحون للأبرياء أن يقعوا فى مصائد هذه الذئاب والوحوش الكاسرة ولا يهتمون بذلك، فهناك أفراد من الأشرار فى المجتمع إذا شعروا بالأمن من القصاص فلا أحد يستطيع منعهم من ارتكاب أيه جريمة فى حق الأبرياء، وأحد عوامل زيادة نسبة القتل فى بعض المجتمعات البشرية يعود إلى إلغاء حكم القصاص فى تلك المجتمعات.

ولكن الإسلام، ومن أجل التصدى للعنف والعداوة بالمقدار الممكن، يمنح الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة القتل بدافع من الانفعال العفو أو الغرور فرصة أخرى، حيث ضمّ إلى جانب حكم القصاص حكم العفو، وخير أولياء الدم بين القصاص والعفو، ولكن أولياء الله يختارون دائماً الخيار الثانى، ولهذا السبب فقد أوصى الإمام عليه السلام أبناءه وأصحابه فى وصيته مورد البحث العفو عن القاتل، ونعلم أن القاتل هو ابن ملجم.

وهنا يفرض هذا السؤال نفسه، وهو أن أولاد الإمام عليه السلام بعد توصية الإمام عليه السلام بالعفو عن القاتل لماذا رجحوا خيار القصاص؟

الجواب عن هذا السؤال يتبين من خلال الالتفات إلى هذه النقطة وهى أن مشاعر الناس وعواطفهم الجياشة فى مقابل هذه الجريمة كانت إلى درجة من الشدة بحيث أن العفو عن ابن ملجم سيتسبب فى إثارة الاضطراب فى ذلك المجتمع، وعشاق الإمام عليه السلام لا يملكون القدرة على تحمّل مثل هذا العفو، أضف إلى ذلك أنهم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٤٩

لو سجنوا ابن ملجم فإن الجماهير ستهجم حينئذ على السجن، وإذا أطلقوا سراحه فسيقطعونه إرباً إرباً، إذن فالأفضل إجراء حكم القصاص عليه ليعود الهدوء إلى المجتمع.

٢. معنى «لا تضيّعوا سنته»

إنّ أساس الإسلام يتمثل في ما ذكره الإمام عليه السلام في هذه الوصية مورد البحث، حيث أكد على التوحيد وحفظ سنّة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فالالتزام الواعي بمتطلبات التوحيد في جميع أبعاده وخاصة التوحيد في العبودية والأفعال، من شأنه أن يكون مصدراً لجميع الخيرات والبركات، فاللجوء إلى ساحة كبريائه ورحمته الواسعة من شأنه أن يفعل شفاعته الشفعاء أيضاً، فالله تعالى هو الذي بيده مصائر العباد وأرزاقهم وموتهم وحياتهم، يعزّ من يشاء ويذلّ من يشاء، وهو على كلّ شيء قدير.

وأما حفظ سنّة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كذلك لا يكون بالكلام فقط، بل لابدّ من تجسيدها على أرض الواقع والممارسة، ولكن للأسف الشديد فإنّ جماعة من المسلمين اكتفوا باسم الإسلام وغفلوا عن سنّة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تماماً. وجماعة أخرى فرضوا آراءهم وما توحى إليهم أهواؤهم على السنّة الشريفة من خلال القراءات الجديدة وأنماط التفسير بالرأى، ووضعوا أنفسهم وأفكارهم مكان السنّة النبوية، حتّى أنّ الإمام عليه السلام في وصية أخرى له وهو على فراش الشهادة يقول: «وَاللّٰهُ فِي الْقُرْآنِ، لَيْسَ يَبْقَىٰ بِكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ» [٢٩٠]، فأنتم قد تربّيتم في ظلّ القرآن الكريم والتعاليم السماوية، فلا ينبغي الغفلة عنها ويعمل بها غيركم، ويتحلّى الآخرون بالأمان والصدق وتتلوّثون أنتم بالخيانة والكذب، وغيركم متحدون فيما بينهم على أمر الدنيا، وأنتم مختلفون ومتفرّقون في أمر دينكم.

ومن هنا فنحن نخشى أن يأتي ذلك اليوم الذي «لا يبقى من الإسلام إلّا إسمه ولا يبقى من القرآن إلّا رسمه» [٢٩١].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٥١

الرسالة ٢٤

إشارة

بما يُعمل في أمواله، كتبها بعد مُصَرِّفه من صَفِين [٢٩٢]:

نظرة إلى الرسالة

يتبين من هذه الرسالة أن القسم الأكبر منها،- كما يفهم من سياقها،- وقف لا وصية، والوصية تشكّل قسماً صغيراً منها، وخلاصة ما ورد فيها أنّ متولّي الوقف هم أبناء أمير المؤمنين على عليه السلام الإمام الحسن المجتبي عليه السلام وبعده الإمام الحسين الشهيد عليه السلام، وبيان صارف الموقوفه وكيفية تقسيمها وإدارة بساتين النخيل ويستفاد من مجموع هذه الوصية أنّ الإمام عليه السلام كان يملك بساتين نخل عديده في مناطق مختلفة، وامتلكها إمّا من خلال نصيبه من الغنائم الحربية أو بسعيه وجهده، وقد أوقفها جميعاً في موارد الوقف العام ليتسنى للجميع الاستفادة منها.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٥٢

ويشير الأخير منها إلى الجوارى وكيفية فتح الباب أمام تحريرهنّ وعتقهنّ.

ويستفاد أيضاً من كلام السيد الرضى في ذيل هذه الرسالة أنّه كان شديد الاهتمام بهذه الرسالة حيث تتضمن فصاحة عالية وبلاغة رائعة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٥٣

هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مِآلِهِ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، لِيُولَجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَيُعْطِيَهُ بِهِ الْأَمَنَةَ. مِنْهَا: فَإِنَّهُ يَقُومُ بِبَدَلِكَ الْحَسَنِ ابْنَ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ حَدَّثَ بِحَسَنِ حَدَّثَ وَحَسَيْنٌ حَتَّى، قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ، وَأَصْدَرَهُ مَضِيدَرَهُ. وَإِنَّ لِابْنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِيُنِّي عَلِيٍّ، وَإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِبَدَلِكَ إِلَى ابْنِي فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَقُرْبَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَتَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ، وَتَشْرِيفاً لَوْضِئِهِ. وَيَشْتَرُطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرَكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ، وَيُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أَمَرَ بِهِ وَهَدَى لَهُ، وَأَلَّا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى تُشَكَلَ أَرْضُهَا غِرَاساً. وَمَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي - اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْنَهُنَّ - لَهَا وَلَدٌ، أَوْ هِيَ حَامِلٌ، فَتَمَسَّكَ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقَةٌ، قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ، وَحَرَّرَهَا الْعَتِقُ.

الشرح والتفسير: توصيات مدرسة لإدارة الموقوفات

سبق وأن أشرنا آنفاً إلى أن هذه الوصية تتخذ شكل الوقف في الأصل، ولذلك ورد فيها أركان الوقف، الموقوف عليهم، المتولّى و... واحداً بعد الآخر.

بدايةً يتحدث الإمام عليه السلام عن الوقف والغرض من الوقف، ويقول: «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مِآلِهِ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، لِيُولَجَهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَيُعْطِيَهُ بِهِ الْأَمَنَةَ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٥٤

ويستفاد جيداً من هذه العبارة أن أحد شروط الوقف قصد القرية حيث ذكر هذا الشرط في سند الوقف، وبعد ذلك مباشرة ذكر اسم الواقف.

أما الوصف بكلمة أمير المؤمنين بعد أن ذكر الإمام عليه السلام اسمه المبارك، فهذا يشير إلى أن كتابه هذا السند من الوقف كان في أيام حكومته وخلافته رغم أن الإمام عليّ عليه السلام كان يعرف بأمر المؤمنين من قبل المطلعين واولوالألباب بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.

ثم إن الإمام عليه السلام بيّن في قسم آخر من هذه الوصية «سند الوقف» أربع نقاط، والسيد الرضوي فصّلها بعبارة، «منها»: بيان الشخص المتولّى وحق التولية ومصارف الوقف والأشخاص الذين يتولّون الوقف بعد وفاة أو استشهاد المتولّى الأول وهو القائم مقامه ويقول: «منها: فَإِنَّهُ يَقُومُ بِبَدَلِكَ الْحَسَنِ ابْنَ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ حَدَّثَ بِحَسَنِ حَدَّثَ وَحَسَيْنٌ حَتَّى، قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ وَأَصْدَرَهُ مَضِيدَرَهُ».

وجملة: «يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ» يمكن أن يكون إشارة إلى حق التولية وربما تكون إشارة إلى استفادة الموقوف عليهم منها، ولكن الاحتمال الأول أقرب إلى سياق العبارة مع الالتفات إلى أن الأفعال في الجمل المذكورة للمستقبل.

وجملة: «وَيُنْفِقُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ» أن هذه الموقوفة تتمتع بجهة الوقف الخاص والوقف العام أيضاً، فبعضها يتعلق بأبناء الإمام عليه السلام والقسم الآخر يتعلق بجميع المحتاجين والمسلمين.

وجملة: «وَأَصْدَرَهُ مَضِيدَرَهُ» إذا كان ضمير «مصدره» يعود إلى الموقوفة فإن مفهومها أن الإمام الحسين عليه السلام يعمل في منتج ومحصول هذه الموقوفة عمل الإمام الحسن عليه السلام، وإذا كان الضمير يعود إلى الإمام الحسن عليه السلام فإن مفهومه أن الإمام الحسين عليه السلام يتبع سيرة الإمام الحسن عليه السلام فيها، ورغم أن نتيجة كلا هذين الاحتمالين واحدة، إلّا أنّهما مختلفان في المفهوم من السياق، وعلى أية حال فالاحتمال الأول

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٥٥

يبدو أقوى من الثاني [٢٩٣].

ثم يبين الإمام عليه السلام شرحاً أوفى للموقوف عليهم ويقول: «وَإِنَّ لِابْنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةٍ عَلَيَّ مِثْلَ الَّذِي لِيْنِي عَلَيَّ».

ولهذه العبارة تفسيران: الأول، كما أشرنا إليه آنفاً أن انتفاع الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام من حق التولية لا يمنع انتفاعهما من محصول تلك الموقوفة على أنهما من الموقوف عليهم، فالحسن والحسين عليهما السلام هما المتولين للوقف وكذلك من زمرة الموقوف عليهم.

التفسير الثاني: أنه لا يوجد أي امتياز وخصوصية للاستفادة من الموقوفة من أبناء الإمام علي عليه السلام، سواء كانوا من أبناء فاطمة عليها السلام أم من نسل الزوجات الأخريات لأئمة المؤمنين عليه السلام.

فالإمام عليه السلام في هذه الجملة لم يقل: «أبنائي من نسل فاطمة» بل قال: ابني فاطمة عليها السلام وهذا يشير إلى غاية الاحترام للمقام الشامخ للزهراء عليها السلام.

وبعد ذلك يبين الإمام عليه السلام هذه النقطة، وهي أنه لماذا جعل تولية الموقوفة بيد أبناء فاطمة لا سائر أبنائه الآخرين: «وَإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ابْنِي فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَقُرْبَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَتَكْرِيماً لِحُرْمَتِهِ، وَتَشْرِيفاً لَوْصَلَتِهِ». والحقيقة أن الإمام عليه السلام بين في هذه العبارة أربعة أدلة مرتبطة ببعضها على هذا الاختيار: ابتغاء وجه الله، التقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إكراماً واحتراماً له ولحرمته، والتشرف بقربته.

وعلى حد قول ابن أبي الحديد أنه عندما يتم تسليم الأمور إلى أقرب المقرّبين من الأشخاص الذين يتمتعون باللياقة والجدارة الكاملة، فإن قبول ذلك من قبل

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٥٦

سائر الناس سيكون أقرب وأيسر، لأن الأقربون أكثر من أي شخص آخر على معرفة بسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ودينه وسنته وأنهم أجدر من الآخرين لحفظ هذه الرسالة والقيام بمتطلباتها والدفاع عنها.

يقول ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام: «ثم قال: إنما فعلت ذلك لشرفهما برسول الله صلى الله عليه وآله، فتقرّبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، بأن جعلت لسبطيه هذه الرئاسة، وفي هذا رمز كناية إلى من صرف الأمر عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله مع وجود من يصلح للأمر، أي كان الأليق بالمسلمين والأولى أن يجعلوا الرئاسة بعده لأهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وتكريماً لحرمته، وطاعة له، وتعظيماً لقدره صلى الله عليه وآله وأن تكون ورثته سوقة يليهم الأجانب، ومن ليس من شجرته وأصله، ألا ترى أن هيبه الرسالة والنبوة في صدور الناس أعظم إذا كان السلطان والحاكم في الخلق من بيت النبوة، وليس يوجد مثل هذه الهيبة والجلال في نفوس الناس للنبوة إذا كان السلطان الأعظم بعيد النسب من صاحب الدعوة عليه السلام» [٢٩٤].

وهنا ربّما يثير البعض هذا السؤال، وهو: لماذا لم يعين الإمام عليه السلام المتولين للوقف بعد الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام؟

الجواب: إن الإمام عليه السلام بين ذلك في الروايات التي تذكر جميع هذه الوصية بشكل مفصل، ولكن السيد الرضى الذي انتهج منهج الانتقاء في نقل كلمات الإمام عليه السلام حذف هذا القسم من الوصية، والخلاصة أن الإمام علي عليه السلام جعل تولية الوقف بعد الإمام الحسن والإمام الحسين صلى الله عليه وآله بيد سائر أبنائه، ولو لم يوجد بينهم شخص مناسب لهذا الأمر، فإنه ينبغي أن يتولّى هذه الموقوفة رجال آخريين من آل أبي طالب، وإن فقد من بينهم الشخص المناسب لتولّى هذا الأمر فتنقل التولية إلى شخص آخر من بني هاشم [٢٩٥].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٥٧

وفي المقطع الأخير من هذا السند والوصية بالوقف يتحدّث الإمام عليه السلام عن كيفية حفظ هذه الموقوفات ورعاية أمورها، ويأمر بأمرين في هذا المجال، فيقول أولاً:

«وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرَكَ الْمَالَ عَلَى أَصُولِهِ، وَيُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أَمَرَ بِهِ وَهُدَى لَهُ».

ويعتبر ما ذكره الإمام عليه السلام هنا قاعدةً كثيرةً في جميع الموقوفات، فينبغي أن يبقى أصل المال سالمًا ويتم الانتفاع فقط من محصوله وثمرته في الوقف، وهذا التعبير أحياناً يقال عند إجراء صيغته عقد الوقف، فيقال: «أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ»، ويقول كذلك في تعريف الوقف: «الْوَقْفُ حَبْسُ الْعَيْنِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ»، ولكن الإمام عليه السلام بين هنا هذا المطلب للتأكيد ولئلا يفكر الأشخاص من الموقوف عليهم ببيع أصل النخيل وينتفعوا من أثمارها.

التوصية الثانية يقول الإمام: «وَأَلَّا يُبَاعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَدَيْئَهُ حَتَّى تُشَكَلَ أَرْضُهَا غَرَّاسًا».

كلمة: «وَدَيْئَهُ» تعني الفسائل الصغيرة التي تنمو إلى جانب النخلة وتمد جذورها تدريجياً وتشتد وتنمو حتى يتم فصلها واقتطاعها من الأصل وغرسها في مكان مناسب آخر، ولذلك ورد التعبير عنها بـ «أَوْلَادِ نَخِيلٍ»، وهذا العمل له فائدتان، الأولى: أن يتم إشغال الفضات الفارغة من بساتين النخيل بهذه الأغراس كما يقول الإمام عليه السلام: «تُشَكَلَ أَرْضُهَا غَرَّاسًا».

ومفهوم هذه العبارة، كما بين ذلك المرحوم السيد الرضى في ختام هذه الوصية، أنه يستفاد من هذه الأغراس الجديدة للنخيل بحيث يتم اشغال جميع أراضي بساتين النخيل بحيث يشكل تشخيصها على الناظر وهل أنها هي النخيل السابقة، أم نخيل جديد؟ وعلى أي حال فإن تأكيد الإمام عليه السلام لإعمار هذه الموقوفات واتساع رقعة الأراضي الزراعية جدير بالالتفات.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٥٨

والفائدة الأخرى، ما يقال من أن فسيل النخيل لو لم تقطع وتفصل من أصلها في الوقت المناسب ويتم بيعها، فإنها ربما تسبب ضرراً للنخلة نفسها، ومن هذا المنطلق ينبغي حفظ هذه الأغراس إلى زمن معين ثم يتم اقتطاعها طبقاً لتوصية الإمام عليه السلام ومفاد سند الوقف وغرسها في الأرض الزراعية ويتم الاستفادة منها في ذلك البستان الموقوف.

وهذه التوصية لا تختص بموقوفات الإمام عليه السلام فقط، بل تشمل جميع الموقوفات من هذا القبيل، رغم أن المتولين النفعيين وللأسف يتصرفون خلاف ذلك ويعرضون بساتين النخيل للأضرار والآفات، لأن بساتين النخيل لو لم تمتلئ من النخيل فإن الحرارة والبرودة في الفصول المختلفة من شأنها أن تعرض النخيل للضرر أسرع، ولكن عندما تمتلئ بساتين النخيل من أشجار النخيل فإنها قلما تصاب بالآفات وأشكال الضرر الأخرى.

وهذا الكلام لا يعنى غض النظر عن إيجاد فواصل لازمة بين أشجار النخيل فرُبما يتسبب عدم رعايته الفاصلة أيضاً إلى إضعاف النخيل والإضرار بهذه البساتين.

وضمناً ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن أغراس النخيل يمكن أن تعد جزءاً من المنافع، فلا تشملها حرمة بيع الوقف، ولكن مع ذلك فالإمام عليه السلام يقول: إن بستان النخيل مادام يحتاج إلى هذه الأغراس فلا ينبغي بيعها إلى خارج البستان.

وفي ختام هذه الوصية، وبعد بيان المسائل المتعلقة بالموقوفات، تعرض الإمام عليه السلام للمسائل المتعلقة بزوجاته من الجوارى، ويتحدث عن بيان وضعهن ومصيرهن، بحيث يتم تحريرهن بعد وفاته، يقول: «وَمَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي - اللَّاتِي أَطُوفُ عَلَيْنَهُنَّ ٢٩٦ - لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِيَ حَامِلٌ، فَتَمْسُكُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٥٩

وَلَدِهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَيْتَقَةٌ، قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرَّقُّ، وَحَرَّرَهَا الْعَتَقُ».

وفي ذلك الزمان كان للإمام عليه السلام عدّة جوارى بحكم الزوجات، وكان له منهنّ أبناء أيضاً، ولعلّ غرض الإمام عليه السلام من زيادة الأبناء وكثرة النسل أن يزداد آل عليّ وبنو هاشم، وبذلك يتم الوقوف أمام تهديد الأعداء لهذا النسل المبارك ولا تتسبب مؤامرات الأعداء في انقراض هذه الذرية الطاهرة.

وعلى أيّة حال فالإمام عليه السلام في هذا المقطع من الوصية بين حكم الجوارى اللاتي لهنّ ولد منه أو حاملات منه، وطبقاً للقاعدة

الفقيه المعروفة التي يتفق عليها جميع الفقهاء أن مثل هذه الجوارى والإماء يتم عتقهن من سهم الأولاد، أو بتعبير آخر إنهن جزء من نصيب الأبناء من الإرث فيتم عتقهن مباشرة بعد موت المالك، لأنه لا يحق لأحد أن يملك أباه أو أمه.

وأما بالنسبة للإماء اللاتي ليس لهن ولد، فلم يذكر لهن حكم في هذه الوصية، ولكن ورد حكمها أيضاً في روايات أخرى ذكرت هذه الوصية بشكل مفصل كما وردت في كتاب الكافي، وأن الإمام عليه السلام أمر بعتقهن جميعاً، ولكن السيد الرضى وبسبب منهجه في التلخيص والانتقاء اكتفى بهذا المقطع من الوصية.

وهذا يشير إلى أن الإمام عليه السلام كان يهتم بتحرير والعبيد والجوارى، وأنه كان طيلة تاريخ حياته المباركة، وطبقاً لما ورد في بعض الروايات اشترى وأعتق من كد يده ألف عبد «أنه عليه السلام أعتق ألف نسمه من كد يده» [٢٩٧].

وهذه المسألة، أي اهتمام الإسلام في تحرير العبيد تدريجياً، تعتبر مسألة كثيرة الأبعاد والتفاصيل، وتشير إلى أن الإسلام يرى أن الأصل في الإنسان الحرية حتى في المجتمع الذي يعيش ثقافة العبودية والرّق، ولكن من اللازم إيجاد برنامج نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٦٠

مدروس وطويل الأمد للوصول إلى هذا الهدف وتحقيق هذه الغاية الإنسانية، لأن الإعلام الفوري عن عتق جميع العبيد والإماء من شأنه إيجاد الخلل وخلق جو من الأزمة في مفاصل المجتمع، وربما يتسبب أيضاً في الإضرار وإهلاك الكثير من العبيد [٢٩٨].
وجملة: «فإن مات ولدّها» إشارة إلى هذه الحقيقة، وهي أن لا يتصور أحد أن الجارية الحامل أو ذات الولد التي مات ولدها بعد موت المولى، فإن تلك الجارية تعود إلى حالتها السابقة من الرّق والعبودية، فالإمام عليه السلام يقول: (فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيقة قد أفرج عنها وحزرها العتق) يعني أنه لا يمكنها العودة إلى الحالة السابقة.

وفي ختام هذه الوصية يقول المرحوم السيد الرضى: «قال الشريف: قوله عليه السلام في هذه الوصية: «وَأَلَّا يَبِيعَ مِنْ نَخْلِهَا وَدَيْئَهُ»، الْوَدَيْئَةُ: الْفَسِيلَةُ، وَجَمْعُهَا وَدَى.»

وقوله عليه السلام: حَتَّى تُشَكِّلَ أَرْضُهَا غِرَاسًا هُوَ مِنْ أَفْصِحِ الْكَلَامِ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْأَرْضَ يَكْثُرُ فِيهَا غِرَاسُ النَّخْلِ حَتَّى يَرَاهَا النَّاطِرُ عَلَى غَيْرِ تَلْمِكِ الصَّفْصَةِ الَّتِي عَرَفَهَا بِهَا فَيُشَكِّلُ عَلَيْهِ أَمْرُهَا وَيَحْسِبُهَا غَيْرُهَا». وتعبير الإمام عليه السلام بكلمة «وَدَيْئَهُ» تعني غرس النخلة وجمعها «ودى» (على وزن على).

وأما العبارة الأخرى للإمام عليه السلام وهي قوله: «حَتَّى تُشَكِّلَ أَرْضُهَا غِرَاسًا» فهي من أفصح الكلام، ومفهومها أن الأغراض والنخيل ينبغي أن تكون بدرجة من الكثرة بحيث تغطي أجواء بستان النخيل، فكل شخص قد شاهد هذا البستان في السابق يصعب عليه تشخيص هذه النخيل والبستان ويتصور أنه يشاهد بستاناً آخر ويسير في حقل آخر.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٦١

تأملان

١. الجواب عن سؤالين

قد تثار بعض الأسئلة وعلامات الاستفهام على هذه الوصية ويقال:

١. استفاد من التعبير بالوصية أن الإمام عليه السلام كان يملك أموالاً طائلة بحيث أنه وقفها في حياته، ولكن مع الالتفات إلى زهد الإمام عليه السلام المعروف، فمن أين حصل على مثل هذه الأموال؟

وكما أشرنا قبل قليل أن الإمام عليه السلام كان يملك ثلاثة مصادر مائية، أحدها: حصته من الغنائم التي تعود لجميع جنود الإسلام

وأحياناً تشكّل مبلغاً كبيراً، الآخر: خراج الأراضي الخراجية الذي يتعلّق بعامة المسلمين ولا يختصّ بالمحاربين، ومقدار هذا الخراج بعد الفتوحات الإسلامية ازداد بشكل كبير، وللإمام عليه السلام حصّته من هذا المورد المالي.

نفحات الولاية؛ ج ٩؛ ص ٢٦١

ثالث: أنّ الإمام عليه السلام كان يعمل سنين متمادية بزراعة الأشجار وغرس النخيل وقد أوجد بساتين عديدةً بذلك، ثم جعله وقفاً خاصاً وعماماً، فبعض هذه البساتين والحقول أوقفها على أبنائه وذريته من آل أبي طالب وبنى هاشم، وبعضها الآخر أنفقه في سبيل الله، وما تبقى من مال للإمام عليه السلام بوصفه ميراثاً له يعدّ مبلغاً ضئيلاً.

وقد ورد في الروايات أيضاً أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يملك أموالاً وبساتين جعلها الخلفاء من جملة أموال بيت المال بذريعة أنّ الأنبياء لا يورثون.

يقول ابن عبدربه في الاستيعاب: «قُتِلَ عَلِيٌّ وَلَا مَالٌ اخْتَجَبَهُ وَلَا دُنْيَا أَصَابَهَا» [٢٩٩].

وينقل ابن أبي الحديد أيضاً عن بعض المخالفين الذين اعترضوا على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: «إنّ أبا بكر رحل من الدنيا دون أن يترك ديناراً ولا درهماً، ولكن الإمام عليّ عندما غادر الدنيا ترك الكثير من بساتين النخل، ثمّ يجب ابن أبي الحديد عن قولهم هذا ويقول: قد علم كلّ أحد أنّ عليّاً عليه السلام قد أستخرج عيوناً

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٦٢

بكدّ يده في المدينة وينبع وأحیی بها مواتاً كثيرة، ثمّ أخرجها عن ملكه وتصدّق بها على المسلمين، ولم يمت وشيء منها في ملكه، ألا ترى إلى ما تتضمن كتب السير والأخبار من منازعة زيد بن عليّ وعبدالله بن الحسن في صدقات عليّ عليه السلام ولم يورث عليّ عليه السلام بنيه قليلاً من المال ولا- كثيراً إلاّ عبيده وإماءه وسبعمائته درهم من عطائه، تركها ليشتري بها خادماً لأهله قيمتها ثمانية وعشرون ديناراً» [٣٠٠].

٢. السؤال الآخر: كيف يقول الإمام عليّ عليه السلام: إنّي جعلت الحسن متولياً على الوقف فإذا مات وكان الحسين عليه السلام لا يزال على قيد الحياة فيقوم مقامه، فهل أنّ الإمام عليّ عليه السلام لم يكن يعلم عن طريق الغيب أنّ شهادة الإمام الحسين عليه السلام تقع بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام بعدة سنوات؟

والجواب عن هذا السؤال وأسئلة كثيرة أخرى من هذا القبيل يمكن اختصاره بجملة واحدة، وهي أنّ الأئمة في أعمالهم العادية كانوا يعتمدون على علمهم الشخصي الذي يكتسبونه من الوسائل الطبيعية لا- من علم الغيب، كما كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يعيش حياته الطبيعية كذلك، وكان أصحابه يعتمدون على العلم الحاصل من القنوات العادية، ولم يكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الإمام يستخدم علم الغيب سوى في بعض الموارد الاستثنائية.

٢. أهية الوقف في الإسلام

إنّ اهتمام الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام بأمر الوقف، وسبقه الآخرين في هذا العمل الخير، يشير بوضوح إلى الأهمية البالغة للوقف في الإسلام.

ورغم أنّ الإسلام لم يبتدع مسألة الوقف، حيث كانت موقوفات كثيرة قبل الإسلام في المذاهب والأديان الأخرى، ولكنّ الإسلام أولى أهمية لهذه المسألة وأكد عليها بوصفها صدقات جارية.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٦٣

ونقرأ في حديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله مرّ برجل يغرس غرساً في حائط له فوقف عليه

فقال: «ألا أدلك على عرس أثبت أصلاً وأسرع إيناعاً وأطيب وأنقى قال: بلى فذاك أبى وامى يارسول الله، فقال صلى الله عليه وآله: إذا أضبحت وأمسيت فقل: شُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّ لَكَ بِذَلِكَ إِنْ قُلْتَهُ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ عَشْرَ شَجَرَاتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاكِهَةِ وَهَنَّ مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ».

قال الراوى: فقال الرجل: أشهدك يارسول الله أن حاطى هذا صدقه مقبوضه على فقراء المسلمين من أهل الصفه، فأنزل الله تبارك وتعالى: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى» [٣٠١]. وعلى ضوء ذلك فإن الوقف يعتبر سنه إسلاميه حسنه لمجمل الأعمال والأحكام الدينيه.

وجاء فى بعض الروايات عن جابر بن عبدالله الأنصارى أن بعض الصحابه الصحابه كانوا يملكون أموالاً، تركوها وفقاً لهم بعد موتهم. ونقل الشيخ الطوسى فى الأمالى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «خَيْرٌ مَا يُخْلَفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ: وَلَدٌ بَارٌّ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَسُنَّةٌ خَيْرٌ يُفْتَدَى بِهَا وَصَدَقَةٌ تَجْرَى مِنْ بَعْدِهِ» [٣٠٢].

والأحاديث الشريفه فى هذا المجال كثيره، وينبغى الالتفات إلى أن أحد الطرق للحيلولة دون تراكم الثروات وتكديس الأموال، الاهتمام بإشاعة ثقافة الوقف، لأن الوقف من شأنه إخراج الأموال من قبضه أفراد معدودين ووضع منافعها وخيراتها تحت اختيار المحرومين والمحتاجين من الناس.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٦٥

الرسالة ٢٥

إشارة

كَانَ يَكْتُبُهَا لِمَنْ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ
قَالَ الشَّرِيفُ: وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا جُمْلًا لِيُعْلَمَ بِهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُقِيمُ عِمَادَ الْحَقِّ، وَيَشْرَعُ أُمُثْلَةَ الْعَدْلِ، فِي صِيغَةِ الْأُمُورِ وَكَبِيرِهَا وَدَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا [٣٠٣]

نظرة إلى الرسالة

هذه الوصية التى كان الإمام عليه السلام يقدمها عادة للعاملين على جمع الزكوات وتشتمل على نكات دقيقة ونقاط مدروسة تشير إلى رعايه الأدب الإسلامى ورعايه العدالة القصى فى شأن جميع أفراد المجتمع الإسلامى، بل تمتد لتشمل حتى الحيوانات أيضاً.

فى المقطع الأول من هذه الوصية، يأمر الإمام عليه السلام العاملين على الزكاة أن

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٦٦

يتحرّكوا فى عملهم بتية خالصة ومن موقع الالتزام بالتقوى، ولا يستخدموا اسلوب التهديد والإرهاب فى جبايه الحقوق الشرعيه، ولا يأخذوا من أى شخص أكثر من الحق الإلهى المفروض عليه.

وفى القسم الثانى من الوصية يشير الإمام عليه السلام إلى نقاط دقيقة فيما يتصل بتعاملهم مع الأشخاص الذين وجب عليهم دفع الزكاة من أموالهم، وأن يكون تعاملهم معهم فى غاية اللطف والمحبة ورعايه الأدب الإسلامى.

وفى القسم الثالث يتحدّث الإمام عليه السلام عن كيفية فرض حقّ الله من أموال الناس عن طريق القرعة حتى لا يقع أى إجحاف لأحد من الناس فى شأن.

وفى القسم الرابع يذكر الإمام عليه السلام توصيات متعدّدة بشأن حكم المعاملة مع الحيوانات التى أخذت من المالكين بوصفها زكاه، وهذه التوصيات كما سنرى، أعلى وأسمى ممّا تدعيه منظمات حقوق الحيوان فى حماية الحيوانات.

ويضيف المرحوم الكلينى بعد نقل هذه الرسالة عن الإمام الصادق عليه السلام عن على بن أبى طالب عليه السلام أنّ الإمام الصادق عليه السلام بكى، ويقول الراوى بريد بن معاوية: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه صدقة من الكوفة إلى باديتها، فقال له: «انطلق على تقوى الله وحده لأشريك له، ولا تُروعن مسلماً ولا تجتازن عليه كارهاً، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله فى ماله...»، ثم بكى أبو عبد الله عليه السلام وقال: «يا بريد والله ما بقيت لله حرمة إلا انتبهت، ولا عمل بكتاب الله، ولا بسنة نبيه فى هذا العالم، ولا اقيم فى هذا الخلق حد منذ قبض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا عمل شئ من الحق إلى يوم الناس هذا».

واللافت للنظر أنّ كاتب المصادر بعد أن ذكر هذا المقطع من كلام الإمام الصادق عليه السلام يقول: اقسام بالله تعالى أنّى بكيت أكثر من مرّة عندما قرأتها فى نهج البلاغة قبل أن أطلع على ما رواه صاحب الكافى من بكاء الإمام الصادق عليه السلام عند روايتها، والحمد لله رب العالمين [٣٠٤].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٦٧

القسم الأول

إشارة

انطلق على تقوى الله وحده لأشريك له، ولما تُروعن مسلماً ولما تجتازن عليه كارهاً، ولما تأخذن منه أكثر من حق الله فى ماله، فإذا قدمت على الحى فإنزل بمائهم من غير أن تُخالط أبايتهم، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار؛ حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تُخدج بالتحية لهم، ثم تقول: عباد الله، أرسلى إليكم ولئى الله وخليفته، لاخذ منكم حق الله فى أموالكم، فهبل لله فى أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل: لا، فلا تراجع، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعبه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة.

الشرح والتفسير: الثقة بالجمهور فى جمع الضرائب الإسلامية

يقدم الإمام على عليه السلام فى هذه الرسالة دستوراً كلياً وشاملاً فى البداية وفى عبارات موجزة للعاملين على جمع الزكوات، ثم يتطرق إلى الجزئيات والتفاصيل، وهذا بذاته أحد أساليب الفصاحة والبلاغة، يقول: «انطلق على تقوى الله وحده لأشريك له، ولا تُروعن مسلماً ولا تجتازن عليه كارهاً، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله فى ماله».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٦٨

يتحدث الإمام عليه السلام فى هذا العبارات، مضافاً إلى الأمر بتقوى الله، عن ثلاثة أمور مهمّة، الأول: إنّ العاملين على الزكاة لا ينبغي لهم ترويع الناس واستخدام أساليب العنف والغلظة، لأنّ المأمورين على أخذ الضرائب فى الماضى كانوا عندما يدخلون إلى منطقة معينة فإن أهالى تلك المنطقة يصيبهم الخوف والوحشة لئلا يطلب منهم المأمورون مبالغ باهظة يعجزون عن دفعها ولا يطيقونها، ولكن عندما يستخدم المأمور اسلوب الرفق ويتعامل معهم بحسن الخلق، فليس فقط لا يخافون منه بل يستقبلونه بكل رحابة صدر.

وفى التوصية الثانية يقول الإمام عليه السلام ليس فقط عدم ترويعهم، بل أن تتصرّف بشكل يفرحون بقدمك، فأنت مأمور من قبل أمير رحيم ورؤوف، جواد وكريم، ومن هذا الموقع يفتحون لك صدورهم وقلوبهم ويكرمون قدمك إليهم.

وفى الجملة الثالثة يتحدث الإمام عليه السلام، قبل أن يأمره بأخذ حق الله منهم بشكل كامل، يقول: لا تأخذ منهم أكثر من حق الله من أموالهم، وهذا تأكيد على الالتزام بالتقوى واجتناب أخذ أموال الناس بدون مبرر شرعى.

ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن بين هذا الدستور الكلى يتطرق إلى التفاصيل، ويتحدث عن كيفية تعامل العاملين على الزكاة مع الناس فى جباية الحقوق الإلهية وكيفية التعامل معهم فى هذا المجال ويقول: «فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ [٣٠٧] فَأَنْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَيْبَاتَهُمْ».

وهذه إشارة إلى أنه ينبغي لك أن لا تفرض نفسك على الناس وتكلفهم بما ليس من واجبه، فربما لا يكونوا فى سعة من الحال بحيث يتقبلون استضافتك، فى حين أن طبيعتهم استقبال الضيف حتى لو لم يكن لديهم ما يقدمونه، أو ربما لا يريدون أن تطلع على وضعهم المالى عن قرب، أو أنك لو دخلت على أحدهم ضيفاً فربما

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٦٩

يفضى ذلك إلى امتعاض الآخرين ويتصورون أن مبعوث الإمام عليه السلام تربطه مع صاحب الدار رابطة خاصة ولذلك ترك القدوم عليهم والدخول إلى بيوتهم، وعلى ضوء ذلك يأمر الإمام عليه السلام عامله أن ينزل إلى جانب عيون الماء أو الآبار ويختار منها ما يقع فى طريقهم ومورد عبورهم، والواقع أن هذا المكان يمثل مركزاً لالتقاء جميع أفراد الحي، والظاهر أن المأمور على جمع الصدقات لا يتوجه إلى هذه المناطق منفرداً، بل يصطحب معه بعض الأفراد الذين يعينونه على أموره ويحملون معه الخيمة ولوازمها، والعلف وما إلى ذلك، فيصبونها إلى جانب غدير الماء أو العين ويقيمون فى ذلك المكان.

ثم يضيف الإمام عليه السلام: «ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ؛ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُخْدِجَ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ».

ومعلوم أن التوجه إلى القوم بسكينته ووقار وإلقاء السلام والتحية عليهم يثير فى قلوبهم الطمأنينة ويتسبب فى شرح صدورهم وزوال كل أشكال الخوف والرهبه من قلوبهم.

والغرض من هذه التوصيات تطهير الذهنية فى العرف العام من الرسوبات التى اخترنتها الذاكرة عن العشارين وجباة الضرائب فى عصر الملوك وامراء الظلم والجور، حيث يأمرهم بجباتهم وأزلامهم بأخذ الضرائب والعشور والخراج من الناس بأساليب خشنة، فكان الناس يتصورون أن وجود هؤلاء الجباة والعشارين بمثابة البلاء السماوى عليهم.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار جملة «لَا تُخْدِجُ مِنْ «الخداج» (على وزن علاج) تعنى فى الأصل الجمل الذى يولد ناقص الخلقه أو قبل موعده، ثم اطلقت هذه الكلمة على كل أمر ناقص، ويستفاد من هذه العبارة أن الإمام عليه السلام يروم التأكيد على هذه الحقيقة، وهى أن لا يقصير مبعوثه فى التحية والسلام وحسن الخلق فى التعامل مع المواطنين ولا يتعامل مع الناس كما يتعامل الكثير من المأمورين والمسؤولين

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧٠

الحكوميين مع الجمهور من موقع الفوقية والتعالى وحتى أنهم لا يردون عليهم جواب سلامهم، وبعبارة أخرى أن تعامل المأمورين مع الناس يجب أن ينطلق من موقع الودية والصدافة وعلى مستوى واحد بينهما.

ثم ينطلق الإمام عليه السلام لبيان الجزئيات المتعلقة بكيفية المطالبة بالزكاة بطريقة شيقه فيقول فى البداية: «ثُمَّ تَقُولَ: عِبَادَ اللَّهِ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيَّ اللَّهُ وَخَلِيفَتُهُ، لِأَخْذِ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ، فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتَوَدُّوهُ إِلَىٰ وَلِيِّهِ».

واللافت أن الإمام عليه السلام يؤكد فى هذه العبارة على ثلاثة أمور: أحدها: أن الناس هم عباد الله، الثانى: إن العاملين على جمع الزكوات هم مبعوثون من قبل ولي الله وخليفه الله، الثالث: أن ما يطلبونه من الناس هو حق الله الموجود فى أموالهم.

إن مثل هذه العبارات من شأنها تحريك عواطف الإنسان وتجعلهم مستعدين لدفع الزكاة، بل يتحرك المستمع تحت تأثير هذه العبارات لدفع ما عليه من الزكاة والضريبة من موقع العشق والشوق، ويفكر فى نفسه أن مبعوث ولي الله قد جاء إلى ودعانى بوصفى

عبدالله ولم يطلب مني شيئاً سوى حق الله في مالي.

وجملته: «فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مَعِ الْعِبَارَاتِ اللاحقة تعتبر بحد ذاتها أحد الأساليب الراقية في أخذ الضرائب، وأحياناً نرى في بعض المناطق في العالم المعاصر الإشارة إلى هذا الاسلوب المتحضر، ويتلخص في الثقة بالناس والاعتماد على صدقهم، يعنى أن الجمهور يتعامل مع المسؤولين بصدق وأمانة ولذلك يسأل المأمور أفراد الشعب عن وجود زكاة في أموالهم دون المطالبة بها مع إنكارهم، والتجربة أثبتت أن مثل هذا الاعتماد والثقة المتبادلة لها أثر مهم في توطيد العلاقة بين الجمهور والمسؤولين، وعلى العكس من ذلك إذا افترض المسؤول الحكومي أن الناس يتعاملون معه بآليات الكذب والتزوير وبالتالي يتعامل معهم كالدائن في مطالبته من المدين، فإن ذلك من شأنه تقويض الثقة والعلاقة بين الطرفين ويتسبب في دفع الناس لإخفاء أموالهم والتمويه على المسؤولين في محاسباتهم لكي يتهزّبوا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧١

من دفع مستحقّاتهم المالية للحكومة، وبعبارة معاصرة: ينبغي أن يفتحوا لهم دفترين:

دفتر لمحاسبة الأموال بمقدارها الحقيقي، ودفتر لمحاسبة المبالغ التي يدفعونها للمأمورين والعاملين على الزكاة. ومما يجدر ذكره أن الأعوام الأخيرة في بلدنا (إيران) وفي عصرنا الحالي شهدت هذه التجربة الحضارية لأخذ الضرائب من قبل العاملين، وكانت النتيجة تضاعف حجم الدخل السنوي لبيت المال من الضرائب.

وفي الاسلوب التقليدي الذي يتبع في مسألة الخمس يتم مراعاة هذا المطلب بشكل دقيق، وهو أن المؤمنين يتوجهون لعلماء الدين بدوافع إلهية ونوايا صادقة ويقدمون لهم ورقة حساب أموالهم ليعينوا لهم مقدار الخمس الواجب دفعه منها بدون أي إكراه وإجبار. وطبعاً فإن ما قيل آنفاً، يعتبر أصلاً عاماً بالنسبة لجميع من وجب عليه دفع الزكاة في أموالهم، ولكن ربما توجد بعض الاستثناءات في الموارد أيضاً، فبعض الإنتهازيين وأصحاب النفوذ والقوة ربما يواجهون الحكومة الإسلامية من موقع الرفض ويمتنعون عن دفع زكاتهم، وفي مثل هذه الموارد يجب على الحكومة التصدي لهم وأخذ حق الله منهم بالقوة لئلا يتجرأ الآخرون على الاقتداء بهم ويرفعوا لواء المعارضة، ولكن كما قلنا آنفاً فهذه تعدّ استثناء من القاعدة.

ويستمر الإمام عليه السلام في كلامه عن كيفية أخذ الزكاة: «فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَأ، فَلَا تُرَاجِعْهُ، وَإِنْ أَنْعَمَ [٣٠٨] لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسِفَهُ [٣٠٩] أَوْ تُزْهِقَهُ [٣١٠]».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧٢

والأمر الجميل هنا أن الإمام عليه السلام يتحدّث بغاية اللطف والمحبة عن الشخص الذي يعترف بوجود زكاة في أمواله ويبين كيفية التعامل معه في أربع جمل قصيرة تتضمن توصيات للعامل على جباية المال، الأولى يقول: إنه لا ينبغي لك أن تخيفه، مثلاً تقول له: إذا لم تدفع زكاتك بشكل كامل فسوف تتعرض للعقوبة، والآخرى أن لا تأخذ منهم شيئاً بأسلوب التهديد، والثالثة: أن لا تتشدد في أمر جباية الزكاة، والرابعة: أن لا تشير له مشاكل ولا ترهقه في المطالبة والحساب، يعنى يجب عليك أن تتعامل معه كالشريك الودود الذي يتعامل مع شريكه بآلية الصفح وغيض الطرق، فعندما يعترف الطرف المقابل بوجود حق الله في أمواله فإن هذا الاعتراف منه يستحق كل احترام ويعتبر بحد ذاته قيمة أخلاقية وإنسانية ينبغي الرد عليها والتعامل معها بالمثل.

تأمل: آداب جمع الزكاة وحقوق بيت المال

إن ما ورد أعلاه يمثل جانباً من تعاليم الإسلام في ما يتصل بجمع الزكاة وأموال بيت المال وكيفية التعامل مع أصحاب الأموال. ونقرأ في الآيات شريفه أن القرآن الكريم الذي أسس لهذا مفهوم، يأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن يأخذ من المتمولين صدقة وزكاة تطهرهم وتزكّهم من لوث حب الدنيا والتكالب على الأموال والثروات، ثم يأمره بعد دفع الزكاة أن يصلّي عليهم ويدعو

لهم لتكون صلاته ودعائه لهم سكوناً لنفوسهم: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صِلَاةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ» [٣١١].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧٣

وفي هذا المجال وردت في المصادر الحديثية روايات عديدة تبين جزئيات وتفصيل أخرى لآداب أخذ الزكاة، منها ما أورده العلامة المجلسي في (الجزء ٩٣ من بحار الأنوار في الباب ٩ تحت عنوان أدب المصدق) وفيها أحاديث كثيرة في عشر صفحات (٨٠ إلى ٩٠). ومن ذلك أنه ينقل: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَهَى أَنْ يُخْلَفَ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ وَقَالَ: هُمْ فِيهَا مَأْمُونُونَ يَعْنِي أَنَّهُ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ وَلَمْ يَجِدْ ظَاهِرًا عِنْدَهُ لَمْ يُسْتَحْلَفْ» [٣١٢].

وفي حديث آخر يرويه عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث أمر أحد أصحابه والمسؤول عن جمع الزكاة بتوصيات متعددة منها أنه قال: «أَنْ يَتَلَقَّاهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَلَيْنِ الْجَانِبِ وَأَمْرَهُ أَنْ يَلْزَمَ التَّوَاضُعَ وَيَجْتَنِبَ التَّكْبِيرَ» [٣١٣].

وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً أنه قال: «وَإِذَا كَانَ الْجَدْبُ أَخْرَوْا حَتَّى يُخْصِبُوا» [٣١٤].

ونقل المرحوم الشيخ الحرّ العاملي أيضاً في كتابه وسائل الشيعة الجزء ٦ في كتاب الزكاة الباب ١٤ أحاديث متعددة في هذا المجال، ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن الإسلام ينهى عن استخدام أى شكل من أشكال القوة والإكراه في عملية جمع الضرائب والزكاة، ويوجب على العاملين استخدام أسلوب الرفق والمداراة لمن تجب عليهم الزكاة في أموالهم، وبعبارة أخرى أن دفع الزكاة في الإسلام يدخل في إطار المسألة الإنسانية والأخلاقية، حيث يتسابق في دفعها وأدائها المؤمنون لينتفعوا من بركاتها المادية والمعنوية، لا أن الزكاة تمثل ديناً يتم أخذه من المدين بأى نحو من الأنحاء.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧٤

وطبعاً يتسبب هذا النمط من التعامل الودود والإنساني ببعض الأضرار، وقد أساء الاستفادة منه بعض الأشخاص الانتهازيين الذين لا يروق لهم دفع الحقوق المالية، ولكن التجربة أثبتت أن البركات المادية والمعنوية في هذا الأسلوب الإنساني في التعامل أكثر من ضرره ولاسيما أننا نعلم أن دفع الزكاة وأمثالها يعتبر في الإسلام نوعاً من العبادة حيث يعتبر الإسلام قصد القربة وهذا القصد إنما يتحقق في واقع الإنسان إذا اندفع الإنسان في هذه العبادة من موقع الاختيار والرغبة وأسداها طواعية.

ينقل المرحوم الكليني في الجزء الثالث من الكافي في باب «أدب المصدق» ثمان روايات في هذا المجال تعكس في مضامينها الرحمة والرأفة الإسلامية، ومن ذلك أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما نصب رجلاً من قبيلة بني ثقيف والياً على منطقة في ضواحي الكوفة، أمره بمحضر من الناس أن لا يقصير في جمع الخراج ولا يترك منه ولو درهماً واحداً، ثم قال له: إذا أردت التوجه إلى تلك المنطقة أن تقدم عليّ. يقول ذلك الرجل: عندما ذهبت إليه قال لي: إن ما قلته لك فيما يخص الخراج إنما هو لحفظ الظاهر: «إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فِي دِرْهِمِ خَرَجٍ أَوْ تَبِيعَ دَابَّةً عَمَلٍ فِي دِرْهِمٍ، فَإِنَّمَا أَمْرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ الْعَفْوَ» [٣١٥].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧٥

القسم الثاني

إشارة

فَخُذْ مِمَّا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أَكْثَرَهَا لَهُ، فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَلَا عَنِيفٍ بِهِ. وَلَا تُنْفِرَنَّ بِهِمَهُ وَلَا تُفْرِعَنَّهَا، وَلَا تُسَوِّأَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا، وَاصْدَعْ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيْرُهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ. ثُمَّ اصْدَعْ الْبَاقِيَ صِدْعَيْنِ، ثُمَّ خَيْرُهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ. فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءً لِحَقِّ اللَّهِ فِي

مَالِهِ؛ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ. فَإِنْ اسْتَقَالَكَ فَأَقْلُهُ، ثُمَّ اخلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوْلاً حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ. وَلَا تَأْخُذَنَّ عَوْدًا وَلَا هَرِمَةً وَلَا مَكْسُورَةً وَلَا مَهْلُوسَةً، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلَا تَأْمَنْنَ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ، رَافِقًا بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ، وَلَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا شَفِيقًا وَأَمِينًا حَفِيفًا، غَيْرَ مُعْنِفٍ وَلَا مُجْحِفٍ، وَلَا مُلْغِبٍ وَلَا مُتْعِبٍ.

الشرح والتفسير: غاية الاحترام لمطالب الدافعين للزكاة

ثم يضيف الإمام عليه السلام إذا كانت الزكاة، على الذهب والفضة أى الدرهم والدينار أو قيمة زكاة الغلات منها، فخذ منها ما أعطاك ولا تناقشه فى زيادة أو نقيصة فى المقدار، لأنه قد وثق بك، فينبغى عليك أيضاً أن تثق به: «فُخِذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ».

وإن كان يملك ماشية وبقراً وإبلًا فلا تدخل عليها إلا بعد أن تستأذنه فى ماله،

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧٦

لأن أكثر هذه الأنعام ملك له سوى ما تعلقت به الزكاة وهو قليل: «فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ [٣١٦] أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَكْثَرَهَا لَهُ». ثم يضيف الإمام عليه السلام: «فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَلَا عَنِيفٍ [٣١٧] بِهِ، وَلَا تُنْفِرَنَّ بِهَيْمَةٍ وَلَا تُفْرِعَنَّهَا [٣١٨]، وَلَا تُسَوِّأَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا».

والمقصود من هذه العبارة ضرورة احترام ملكية المالكين لهذه الأنعام، فلا تدخل على مكان الشياه أو الإبل بشكل عنيف بحيث تنفر هذه البهائم وتفرع منك، بل يجب عليك مداراتها ورعايتها فلا- تتحرك بشكل يبعث على خوفها وفزعها، لأن هذه الحيوانات وكذلك أصحابها يمكن أن يستاءوا من هذا الأسلوب، وهذا كلام يعبر عن غاية الأدب والخلق الذى ورد فى توصية الإمام عليه السلام لعماله، بحيث إنه لا- يهمل حتى حقوق الحيوانات عند جمع الزكاة، فكيف الأمر فيما يتصل بحقوق الإنسان واحترام مشاعره وعواطفه؟!

ثم إن الإمام ومن أجل أن يقع التقسيم عادلاً فى اختيار الأغنام أو الإبل للزكاة ولا يثير اعتراض أصحاب الأموال، يوصى عامله بأن يستخدم القرعة فى انتخاب مورد الزكاة حتى لا يكون هناك إجحاف على المالك ولا على بيت المال وعندما يقترح على الشياه أو الإبل يخيّر صاحب المال فى هذا المال ويقول: «وَأَصْدِعِ [٣١٩] الْمَالَ صِدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تُعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ. ثُمَّ اصْدِعِ الْبَاقِيَ صِدْعَيْنِ، ثُمَّ خَيِّرْهُ، فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تُعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ. فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧٧

فِيهِ وَفَاءً لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ؛ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ».

ثم يضيف الإمام عليه السلام: فإذا طلب صاحب المال أن تقيله حتى يجرى اقتراع جديد، فاقبل طلبه وأعد القرعة بعد أن تخلط الأنعام وتجري عليها مرة أخرى التقسيم والاقتراع حتى تأخذ منها حق الله: «فَإِنْ اسْتَقَالَكَ [٣٢٠] فَأَقْلُهُ، ثُمَّ اخلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوْلاً حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ».

وهنا ينبغى الالتفات إلى نقطتين هامتين: الأولى: أن مفهوم العبارة أعلاه لا يعنى أنك فى حال التقسيم تعمل على فصل الأغنام أو الإبل وتجعل الجيدة منها فى جانب والمتوسّطة فى جانب آخر ثم تختيار المالك بانتخاب أحدهما لأنّ الأغنام أو الإبل من جهة متداخلة ومخلوطة فى الظروف العادية، ومن الطبيعى أنه عند تقسيمها سيكون قسم منها إلى جانب والقسم الآخر فى جانب آخر، ومن جهة أخرى أن هذا العمل نوع من الاقتراع، وتدخل فى مفهوم القرعة هذه الحقيقة، وهى أن التقسيم ينبغى أن يكون عادلاً، فلا بد من إختيار إحدى الجهتين من خلال القرعة.

والنقطة الأخرى، أننا نعلم أن عمر الإبل دخيل فى مقدار زكاتها، وليست كزكاة الأغنام، وعلى هذا الأساس يجب مراعاة عمرها فى

عملية التقسيم، أو نقول أن هذا التقسيم ناظر إلى الأغنام والبقر.

ضمننا استفاد من مجموع هذا الكلام أن دفع الزكاة يمكن أن يتمّ حسابه على أساس القيمة (بقرينه التعبير بالذهب والفضة في مطلع هذا الكلام)، لأنّ هذا الكلام لا يتحدث فقط عن زكاة الدرهم والدينار بل ناظر إلى مطلق الزكاة، ويمكن أن تؤخذ الزكاة من عين المال الذي تعلقت به الزكاة.

ولابدّ من الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن الوارد في الروايات الإسلامية

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧٨

وكلمات الفقهاء أنّ الحيوانات الممتازة كالغنم والإبل الغالية والأنعام الحامل والذكر منها الخاصّ بعملية التلقيح مستثناة من ذلك، يعنى أنّ العاملين على جمع الزكاة لا ينبغي أن يستثنوا هذه الأنعام من الزكاة لكسب رضا أصحاب هذه الحيوانات، بل يفوضون أمرها لهم ليدفعونها عن طيب خاطر [٣٢١].

ثمّ إنّ الإمام عليه السلام يوصى عامله على الزكاة أن لا يأخذ من الحيوانات من تشكو عيباً ويختار الناقص والزهد منها ويقول: «وَلَا تَأْخُذَنَّ عَوْدًا وَلَا هَرَمَةً وَلَا مَكْسُورَةً وَلَا مَهْلُوسَةً» [٣٢٢]، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ [٣٢٣].

ومع الالتفات إلى أنّ كلمة «عَوْد» و«هَرَم» مترادفتان في المعنى ويقصد بهما الحيوان المسنّ، ولكن «عود» تعنى الحيوان الذى تقدّم فى السن، و«هرم» بمعنى المتقدّم فى السنّ إلى درجة كبيرة بحيث لا يصلح لشيء.

أمّا «مهلوسة» فتارة تأتي بمعنى الحيوان المريض والمسلول وأخرى بمعنى كلّ حيوان مريض، والأنسب المعنى الثانى، أمّا «ذات عوار» فتعنى الحيوان الذى يشكون عيباً ونقصاً، بأن يكون فاقداً للعين أو الاذن وما إلى ذلك.

والجدير بالذكر أنّ الفقهاء ذهبوا إلى أنّ المقصود من هذا الحكم أنّه لو كان النصاب سالماً بأجمعه، فلا يمكن أخذ حيوان غير سليم من مكان آخر للزكاة بدل السليمة، ولكن إذا كان جميع النصاب مريضاً أو معيباً فلا مانع من أخذ الزكاة منها، ولا يشترط أن يأخذ للزكاة حيواناً سالماً، وكذلك إذا كان بعض النصاب معيباً

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٧٩

والبعض الآخر سالماً فتؤخذ الزكاة من السالم والمعيب، وهذا يدلّ على رعاية العدالة الإسلامية فى المسائل المتعلقة بأمر الزكاة [٣٢٤].

ومن المناسب أن نذكر هنا أن الإسلام من جهة ينهى عن أخذ الحيوانات المعيبة والمسنة والمريضة للزكاة، لأنّ ذلك يتنافى مع كون الزكاة أمراً عبادياً وبمقتضى قوله تعالى: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» [٣٢٥]، ينبغى على الإنسان المسلم أن يخرج لركاته الشىء الطيب والسليم، ومن جهة أخرى يأمر الإسلام بوضع الأموال النخبة والممتلكات الثمينه بيد أصحابها ولا يؤخذ منها شىء للزكاة، لأنّ الكثير من الناس ربّما يمتعضون ويستأثرون من هذا العمل ويكونون مصداقاً لقوله تعالى: «إِنْ يَسْأَلُكُمْوهَا فَيُخَفِّكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ» [٣٢٦]، وعلى هذا الأساس يراعى الحكم الإسلامى عملية التعادل والتوازن فى مسأله دفع الزكاة بشكل كامل.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٨١

القسم الثالث

إشارة

وَلَمَّا تَأْمَنَّا عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ تَثِقَ بِدِينِهِ، رَافِقًا بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصَّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَ لَهُ بَيْنَهُمْ، وَلَا تُؤْكَلُ بِهَا إِلَّا نَاصِحَةٌ شَفِيفًا وَأَمِينًا حَفِيفًا، غَيْرَ مُعْنِفٍ وَلَا مُجْحِفٍ، وَلَا مُلْغِبٍ وَلَا مُتْعِبٍ. ثُمَّ اخْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نَصِيْرُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، فَإِذَا أَحَدَهَا أَمِينَكَ فَأَوْعِرْ

إِلَيْهِ أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةِ بَيْنَ فَصِّ يَلِهَا، وَلَا يَمْضِرَ لَبْنَهَا فَيَضُرَّ ذَلِكَ بَوْلِدَهَا؛ وَلَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوبًا؛ وَلْيُعْدِلَ بَيْنَ صَوَابَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَيَبْنِهَا، وَلْيُرْفُفْ عَلَى اللَّاغِبِ، وَلْيَسْتَأْنِ بِالنَّقَبِ الظَّالِعِ، وَلْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْعُدْرِ، وَلَا يَغْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطَّرْقِ، وَلْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ، وَلْيَهْمَلْهَا عِنْدَ النَّطْفِ وَالْأَعْشَابِ، حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدْنًا مُنْقِيَاتٍ، غَيْرِ مُتْعَبَاتٍ وَلَا مَجْهُودَاتٍ، لِنَفْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ، وَأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الشرح والتفسير: الرأفة الإسلامية بالحيوانات

سبق أن رأينا أن الإمام علي عليه السلام ذكر بعض التوصيات اللازمة في كيفية أخذ الزكاة من الأشخاص الذين تعلقت الزكاة في أموالهم، وفي هذا المقطع من الرسالة يتحدث الإمام عليه السلام عن كيفية حفظ هذه الأموال وشكل التعامل مع الحيوانات التي أخذت بعنوان الزكاة.

بداية يطرح الإمام عليه السلام صفات الأشخاص المأمورين بنقل الزكاة إلى بيت المال، ويستعرض عدده خصال لهم، ففي الخصلة الأولى والثانية يقول الإمام عليه السلام «وَلَا تَأْمَنَنَّ

نفحات الولاية، ج 9، ص: 282

عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقَ بِدِينِهِ، رَافِقًا بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوصَلَّهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ».

وعلى ضوء ذلك فإن أهم شرط في مثل هذا الموارد رعاية الأمانة وأن يكون العامل موثوقاً بدينه، والشرط الثاني أن يعيش الرفق والمداراة بهذه الأنعام، فإذا توفّر في المتصدّي لبيت المال والخزانة هذان الشرطان، فلا مجال لظهور مشكلة في الأمور المالية، ولا يتوقع خيانه، ولا حدوث حيف وإفراط وتفريط في مال المسلمين.

يوصل الإمام عليه السلام استعراضه لصفات المسؤولين والمأمورين لنقل هذه الأمور فيطرح ثمانية أوصاف لهم، ويقول: وَلَا تُؤْكَلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا شَفِيقًا وَأَمِينًا حَفِيزًا، غَيْرِ مُعْنِفٍ [327] وَلَا مُجْحِفٍ [328]، وَلَا مُلْغِبٍ [329] وَلَا مُتْعِبٍ [330].

وبديهي أن هذه الصفات الثمانية منسجمة فيما بينها ومقتربة المعنى، فالراعي الناصح والمشفق لا يشدّ على الحيوانات في المسير ولا يتعبها، لأنه من جهة ستصيب هذه الأنعام مشقة، ومن جهة أخرى فإن هذا الأسلوب مخالف للعدالة الإسلامية وربما يؤدي إلى التقليل من وزنها أو مرضها وبالتالي سيلحق الضرر بالمستهلكين أيضاً.

والجدير بالذكر أن هذه التوصيات من قبل الإمام عليه السلام قد صدرت في وقت لم يكن هناك أي كلام عن حقوق الحيوان بين العلماء والمفكرين في العالم، ولا كلام عن حقوق الإنسان أيضاً، ولكن الإسلام بوصفه ديناً زاخراً بالقيم الأخلاقية والمثل المتعالية فإنه قرّر لزوم رعاية حرمة الحيوانات وحقوقها في أحكامه وتعاليمه وأكد على لزوم الرأفة بها (وسياتى توضيح أكثر في هذا المجال في بحث التنبهات).

نفحات الولاية، ج 9، ص: 283

ثم إن الإمام عليه السلام يتعرّض لبيان توصية أخرى ويقول: «ثُمَّ اخْدُرْ [331] إِيْتِنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصِيْرُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ».

وتنطلق هذه التوصية من دليلين: الأول: أنه ربما يوجد بعض المحتاجين والمحرومين الذين ينتظرون المساعدة من بيت المال، فلو أبطأ إيصال حقهم إليهم فسواجوهون العسر والضيق ولا يمكنهم حلّ مشاكلهم، والآخر: أن تأخير إيصال هذه الأموال سيعرضها للآفات، ومن أجل وقايتها من تلك الآفات لابد من الإسراع في حملها إلى بيت المال وإيصالها إلى ولي أمر المسلمين.

وذهب بعض الشراح لنهاج البلاغة إلى أن الاستفادة من هذه العبارة عدّة أحكام فقهية، الأول، جواز نقل الزكاة من مدينته إلى أخرى، والآخر: أنه لا يحقّ للمأمورين والعاملين على جمع الزكوات تقسيمها برأيهم، والثالث: أن الزكاة يجب إيصالها إلى ولي أمر المسلمين ويتم تقسيمها تحت نظره وإشرافه.

وبديهي أن هذا الحكم يتعلّق بالمناطق القريبة من مركز الحكومة والخلافة، وأما المناطق البعيدة التي لا يمكن نقل مال الزكاة إلى المركز إلّا بصورة نقود، فلها حكم آخر، يعنى أن وكلاء الإمام عليه السلام يستطيعون جمع تلك الأموال وتقسيمها في مراكزهم ومحل ولايتهم.

ثم يبيّن الإمام عليه السلام كيفية نقل حيوانات الزكاة ويأمر عامله على الزكاة بعشرة أوامر دقيقة ويقول:

«فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِزْ [٣٣٢] إِلَيْهِ أَلَّا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا [٣٣٣]، وَلَا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٨٤

يَمْضُرْ [٣٣٤] لَبَنَهَا فَيُضْرَ ذَلِكَ بَوْلِدِهَا؛ وَلَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوبًا، وَلَا يَغْدِلْ بَيْنَ صَوَاجِبِهَا فِي ذَلِكَ وَبَيْنَهَا، وَلْيَرْفُ عَلَى اللَّائِبِ، وَلْيَسْتَأْنِ [٣٣٥] بِالنَّقَبِ [٣٣٦] وَالطَّلَعِ [٣٣٧].»

ما ذكر أعلاه من كلام الإمام عليه السلام يتضمّن ستّة أقسام من توصيات الإمام عليه السلام فيما يتصل برعاية حال حيوانات الزكاة، وهى توصيات إنسانية وأخلاقية وتدلّ على أن الإسلام يرى لزوم مراعاة حال الحيوانات أيضاً، فهذه الحيوانات لا تملك لساناً لبيان حالها، ولا قدرة على الدفاع عن نفسها.

ثم يبيّن الإمام عليه السلام عدّة توصيات أخرى فى هذا المجال ويقول: «وَلْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدْرِ [٣٣٨]، وَلَا يَغْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ [٣٣٩] الطُّرُقِ، وَلْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ وَيُيْمِلْهَا عِنْدَ النَّطَافِ [٣٤٠] وَالْأَعْشَابِ [٣٤١]، حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُيْدَانًا [٣٤٢] مُنْقِيَاتٍ [٣٤٣]، غَيْرِ مُتَعَبَاتٍ وَلَا مَجْهُودَاتٍ.»

فى هذه التوصيات الأربع الأخيرة يتحدّث الإمام عليه السلام عن مأكّل ومشرب هذه الحيوانات، والغرض من ذلك أن لا تشعر هذه الحيوانات بالعطش والجوع فى مسيرها إلى مركز الخلافة وبيت المال، فينبغى أن تشرب فى مسيرها من الماء

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٨٥

بالمقدار الكافى ويسار بها فى الطرق التى تكثر فيها الأعشاب والنباتات لتأكل منها.

وهذه التوصيات مضافاً إلى الطابع الأخلاقى والإنسانى لها، تعود بالنفع إلى بيت المال والمحتاجين والمستحقين لهذه الحقوق المالىة، ولذلك يقول الإمام عليه السلام فى نهاية هذا الكلام: «حَتَّى تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُيْدَانًا مُنْقِيَاتٍ، غَيْرِ مُتَعَبَاتٍ وَلَا مَجْهُودَاتٍ»، أى تأتى هذه الحيوانات سالمة ونشطة وغير مجهدة من تعب الطريق.

وفى ختام هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى الغرض النهائى من هذه التوصيات، ويقول: «لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وآله»، بين المحرومين والمستضعفين دون تدخّل المنافع الشخصية فى هذه العملية.

ثم يضيف الإمام عليه السلام: «فَإِنَّ ذَلِكَ أَكْبَرُ لَأَجْرِكَ، وَأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.»

تأملان

١. التأكيد على إيصال أموال الزكاة إلى المحرومين

يؤكد الإمام عليه السلام فى هذه الرسالة النورانية ثلاث مرات على هذا الأمر، وهو أن أموال الزكاة بعد جمعها يجب تقسيمها بين المحرومين والمستضعفين، ففى مورد يقول الإمام عليه السلام: «مَالُ الْمُسْلِمِينَ»، وفى مورد آخر يقول: «فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ وفى مورد ثالث يقول: «نُصِيْرُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ»، فى ختام هذه الرسالة يقول: «نَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ». وهذا التكرار، وإن كان على حدّ قول ابن أبى الحديد: مخالف ابتداءً لمقتضيات البلاغة والفصاحة، ولكن نظراً إلى أن الناس كانوا يعيشون فى ذلك الوقت ذكريات زمان عثمان الذى كان يوزّع بيت المال على فئة معينة من الأشخاص ويحرم منه المحتاجين والمعوزين، وأدى ذلك إلى اشتعال نار الفتنة

والثورة عليه، فالإمام عليه السلام في هذا المورد يكرس حالة الطمأنينة والثقة في قلوب الناس بتكرار هذه العبارة ثلاث مرات في هذه الرسالة وأن غرضنا من ذلك و تقسيم مال المسلمين بينهم وإيصال حقوق المستحقين إليهم.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٨٦

٢. حماية الحيوانات في الإسلام

إن المجتمعات البشرية كانت منذ قديم الأيام تتعامل مع الحيوانات التي تنتفع منها من موقع الاحترام ومراعاة بعض الأصول والآداب في ذلك، وفي بعض الموارد ربما تصل هذه العلاقة والتعامل إلى حد الإفراط وتتخذ شكلاً من أشكال العبادة كما يلاحظ ذلك في هذا الزمان بين جماعة من الهندوس، حتى تشكّلت في هذا العصر جمعيات الدفاع عن حقوق الحيوانات وقضروا لذلك قوانين ومقررات لضمان عدم تجاوز هذه الحقوق ضد الحيوانات، والأشخاص الذين لا يراعون هذه المقررات يتم الاعتراض عليهم، وبالرغم من أن هذا الموضوع حاله حال سائر المواضيع التي تتعلق بحقوق الإنسان أو الدفاع عن المعتقلين أو الأطفال وأمثال ذلك، اتخذت في الكثير من الموارد صبغة سياسية وتبدلت إلى عصا غليظة لتخويف المعارضين السياسيين، وأحياناً نراهم يغضبون حقوق آلاف الأبرياء من الناس وينفقون مليارات من الدولارات على صناعة وتطوير أسلحة الدمار الشامل، ولا يرتفع أي صوت بالاعتراض عليهم، ولكنهم عندما يتعرض حيوان للأذى مثلاً فإنهم يرفعون عقيرتهم بالصراخ والعيول.

ولكن الإسلام راعي في هذه المسائل حد الاعتدال منذ البداية وأكد على توصيات دقيقة بالنسبة للحيوانات، بحيث أن كل إنسان منصف يرى في هذه التوصيات والمقررات جمالية وتعامل أخلاقي في غاية اللطف.

وقد ورد في كتبنا الروائية، أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها ما ورد في الأبواب المتعلقة بالحج فيما يتصل بكيفية الاستفادة من الحيوانات للركوب في مسير الحج تحت عنوان «أبواب احكام الدواب في السفر وغيره».

وقد أورد المرحوم الشيخ الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة في الجزء الثامن تحت هذا العنوان روايات كثيرة في أكثر من خمسين باباً، وفيما يلي نستعرض بعض هذه الروايات التي أوردها في الباب الأول:

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٨٧

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «للدابة على صاحبها خصال: يئيدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق» [٣٤٤].

وهذا إشارة إلى أن بعض الأشخاص الذين يركبون هذه الدواب عندما يتقابلون فيما بينهم أو يمرّون على أحد المشاة يتوقفون للسلام والتحية والحديث مع بعضهم، فينبغي للراكب أن ينزل عن ظهر الدابة إلى أن ينتهي من كلامه مع صاحبه ثم يركب دابته ويكمل مسيرته، لأن مثل هذا التكليف إتعاب للدابة في حال توقف الراكب بدون مبرر، ولكن مثل هذا التوقف وعدم نزول الفارس إذا كان في ميدان القتال، له ما يبزره لوجود الخطر في نزول الفارس من مركبه.

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال بما يشبه هذا المضمون: «للدابة على صاحبها ستة حقوق» [٣٤٥] وفي رواية أخرى ذكر سبعة حقوق.

إن العبارات الدقيقة الواردة في هذه الرواية تعكس هذا الحقيقة الحاسمة، وهي أن الإسلام لم يغفل عن أدق التفاصيل وجزئيات المسائل في هذا الموضوع، وأنه قدّم أفضل التوصيات والتعاليم الإنسانية في هذا المجال، والكثير من الأشخاص عندما يواجهون بعض القصور من دوابهم فإنهم يسارعون في ضربها بالسوط، ولكن الإسلام أكد على لزوم التعامل مع الدواب بأسلوب حسن وعدم إلحاق الضرر والأذى بها، فنقرأ في حديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه توجه أربعين مرة من المدينة إلى مكة لزيارة بيت الله الحرام وكان يركب الناقة، وفي طيلة هذه المدة لم يضرب ناقته ولا سوطاً واحداً [٣٤٦].

وفي حديث معروف ومذكور في مصادر الشيعة وأهل السنة: «إِنَّ أُمَّرَأَةً عُدَّتْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٨٨

فِي هِرَّةٍ قَدْ رَبَطْتَهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطْشًا» [٣٤٧].

بل يستفاد من بعض الروايات أنه لا ينبغي سب الحيوانات وشمها [٣٤٨] وهذا يدل على أن الحيوانات تملك شعوراً وفهماً بحيث تتألم من السب والشم، مضافاً إلى أن هذا الكلام البديء من شأنه تلوين لسان الإنسان وفمه وربما يصير تدريجياً عادة له ويتعامل مع الناس أيضاً بمثل هذا التعامل السيء.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٨٩

الرسالة ٢٦

إشارة

إلى بَعْضِ عَمَالِهِ وَقَدْ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ [٣٤٩]

نظرة إلى الرسالة

يحذّر الإمام عليه السلام في هذه الرسالة «مخنف بن سليم» من النفاق والإزدواجية في الشخصية، وينهاه عن سوء التعامل مع الناس وعدم الاهتمام والعناية بهم، وفي مقطع آخر من الرسالة يؤكد الإمام عليه السلام على أنك عامل لجمع الزكاة ولك سهم منها سندفعه إليك، ولكن الباقي يتعلق بالمحتاجين والمستحقين من هذه الامة، فينبغي إيصاله لهم. وفي ختام الرسالة يحذّر الإمام عليه السلام من أي شكل من الأشكال الخيانة في الأمانة وأن خيانة الامة وإمام الامة تعدّ من أشنع الخيانات.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٩١

القسم الأول

إشارة

أَمْرُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَائِرِ أَمْرِهِ وَخَفِيَّاتِ عَمَلِهِ، حَيْثُ لَأَشْهَدَ غَيْرُهُ، وَلَمَّا وَكَيْلَ دُونَهُ. وَأَمْرُهُ أَلَّا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعِيَةِ اللَّهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيَخَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسْرَرَ، وَمَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَعَلْمَانِيَّتُهُ، وَفِعْلُهُ وَمَقَالَتُهُ، فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ أَخْلَصَ الْعِيَادَةَ وَأَمْرُهُ أَلَّا يَجْبَهُهُمْ وَلَا يَعْضَهُهُمْ، وَلَا يَزْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضُّلاً بِالْإِمَارَةِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ الْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ، وَالْأَعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ.

الشرح والتفسير: التعامل الحسن مع دافعي الضرائب الإسلامية

يأمر الإمام عليه السلام في المقطع الأول من هذه الرسالة بثلاثة أوامر لعامله على جمع الزكاة، وتبدأ كل واحدة من هذه التوصيات بجمله «أمره».

بداية يأمره الإمام عليه السلام بلزوم تقوى الله تعالى في الظاهر والباطن، العلانية والسر ويقول: «أَمْرُهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَائِرِ أَمْرِهِ وَخَفِيَّاتِ عَمَلِهِ، حَيْثُ لَأَشْهَدَ غَيْرُهُ، وَلَا وَكَيْلَ دُونَهُ».

والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام في هذه الجملة يشير إلى أحد أهم مصاديق التقوى، يعنى التقوى في الأمور الخفية، أعتم من التية الباطنية والأعمال الظاهرية التي لا يراها سوى الله تعالى، وهذا الأمر يعد من أهم الأمور التي لا يمكن تحقيقها وتحصيلها إلا من خلال الإيمان بالله والاعتقاد بحضوره في كل مكان وزمان، إن المشكلات التي تعيشها المجتمعات البشرية، والأزمات التي تصيب الناس، تتعلق غالباً بهذه المسألة، فتؤخذ القرارات بمعزل عن أهل الخبرة وتنجز الأعمال بعيداً

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٩٢

عن أنظار الناس ويتم التضحية بالمنفعة العامة لصالح المنافع الشخصية غير المشروع.

وعبارة: «حَيْثُ لَأَشْهَدَ غَيْرُهُ، وَلَمَّا وَكَيْلَ دُونَهُ» ناظرة قطعاً للأشخاص العاديين غير الحاضرين في خلوة الإنسان، ولكن الملائكة المأمورين بكتابة أعمال الإنسان يعيشون معه في كل مكان وزمان ويراقبون أعماله وسلوكياته في جميع الأوقات، والأعلى من الجميع الذات المقدسة الحاضرة في جميع أرجاء عالم الوجود ولا يخفى عليها شيء من صغائر الأمور وكبائرها.

ثم يأمره الإمام عليه السلام بالأمر الثاني ويقول: «وَأَمْرُهُ أَلَّا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيَخَالَفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسْرًا».

وهذا يعنى أن الإنسان يجب أن يكون موحداً في شخصيته حيث يتطابق ظاهره مع باطنه، لأن اختلاف الظاهر والباطن، والخلوة والجلوة، تعتبر مصداقاً بارزاً للنفاق، والمسلم ينبغي أن يكون بريئاً ونقياً من النفاق.

ثم يذكر الإمام عليه السلام كلاماً هو بمثابة الدليل على تلك التوصية ويقول: «وَمَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَعَلَانِيَتُهُ، وَفَعَلَهُ وَمَقَالَتُهُ، فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ، وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ».

ومفهوم هذا الكلام أن الأشخاص الذين يختلف ظاهراً عن سريرتهم، ولا تتسجم أقوالهم مع أفعالهم، هؤلاء خونه وغير مخلصين في طاعة الله، وهذه هي الحقيقة، فهل توجد خيانه أضع من أن يقوم الإنسان بمزاولة أعمال حسنة بقصد الرياء أمام الناس، ولكنه عندما يخلو بربه يسلك سلوكاً آخر، أو يقول بلسانه كلاماً مهذباً ويعد الآخرين بوعود جميلة ويتحدث عن الطهر والتقوى للناس ولكنه على مستوى العمل والممارسة يتحرك في خط الهوى والانحراف ويتسبب بالتالي بعدم ثقة الناس بالدين وإضعاف الإيمان في قلوبهم؟! إن مثل هذه الأعمال السيئة مرفوضة ومذمومة من أى شخص، ولكنها إذا صدرت من المسؤولين والمتولين لأمور الناس فستكون أقيح وأشنع.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٩٣

ويشير الإمام عليه السلام في هذه التوصية في مسألة الإخلاص والأمانة إلى أمرين:

أحدهما: التجانس والانسجام في السر والعلن، والآخر: الانسجام في القول والفعل، والحقيقة أن الإخلاص يقوم على أساس هذين الركنين وأن المرئين من الناس يفقدون الإلتزام بأحد هذين الركنين أو بكليهما.

وطبعاً فإن رعاية هذا الأصل بالنسبة للمسؤولين على بيت المال أهم وأشد من الآخرين حيث يجب أن يتحلى المسؤولون بهاتين الصفتين، وهما الحفظ والأمانة.

ونقرأ في حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «مَنْ خَالَفَتْ سِرِّيَّتَهُ عَلَانِيَتَهُ فَهُوَ مُنَافِقٌ كَانَتْ مِنْ كَانَ وَحَيْثُ كَانَ وَفِي أَى أَرْضٍ كَانَ وَعَلَى أَى رُبِّيَّةٍ كَانَ» [٣٥٠].

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام عن لقمان الحكيم أنه قال:

«لِلْمُنَافِقِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: يُخَالِفُ لِسَانُهُ قَلْبَهُ وَقَلْبُهُ فَعَلُهُ وَعَلَانِيَتُهُ سِرِّيَّتَهُ» [٣٥١].

ثم طرح الإمام عليه السلام في توصيته الثالثة ثلاثة أوامر لعامله ويقول: «وَأَمْرُهُ أَلَّا يَجْبَهُهُمْ وَلَا يَعْصَهُمْ، وَلَا يَزْعَبَ عَنْهُمْ تَفْضُلًا بِالْإِمَارَةِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ الْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ، وَالْأَعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ».

وهذه ملاحظات نفسية مهمة جداً في مسألة جمع الضرائب وحقوق بيت المال وترتبط بشكل خاص بجميع أمور الإدارة والحكومة،

فالتعامل الجيد مع الناس من شأنه تعميق أواصر المودة والثقة المتبادلة بين الحكام والمحكومين، وبالتالي تشجع الناس على أداء الحقوق المالية والوظائف الشرعية عليهم وتجعل من المكلفين أن يتقدموا طواعية لدفع ما عليهم من تكاليف في مقابل الحكومة أو المدراء، من دون حاجة لجهاز مخبرات ومأمورين غلاظ شداد ومحاكم تفتيش وما إلى ذلك، بعد أن يتحرك الناس في خط الاستقامة والمسؤولية والرسالة من موقع الوعي الكامل

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٩٤

بالوظيفة الشرعية، والتجارب الحديثة في العصر الحاضر تؤيد صدق هذا الكلام وصحة هذا البيان.

صحيح أن البعض ربما يسيء الاستفادة من هذه المسألة ولا يؤدي ما عليه من حقوق لبيت المال، ولكن الخسارة المترتبة على مثل هذا السلوك الحسن أقل بكثير مما لو كان التعامل معهم بالنيات الشدة والعنف.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٩٥

القسم الثاني

إشارة

وَإِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، وَحَقًّا مَعْلُومًا، وَشُرَكَاءَ أَهْلِ مَسْكَنِهِ، وَضِعْفَاءَ ذَوِي فَاقِهِ، وَإِنَّا مُوقِفُكَ حَقِّكَ، فَوْفَهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَإِلَّا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ خُصُومًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبُؤْسَى لِمَنْ - خَصِيْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ - الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالسَّائِلُونَ وَالْمِدْفُوعُونَ وَالْعَارِمُونَ وَابْنُ السَّبِيلِ! وَمَنْ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَرَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ وَلَمْ يُنْزِرْهُ نَفْسُهُ وَدِينُهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَالْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَذَلُّ وَأَخْزَى! وَإِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ، وَأَفْظَعَ الْعِشِّ عِشُّ الْأَثَمَةِ، وَالسَّلَامُ.

الشرح والتفسير: اعمل بحيث لا يشكوك المحرومون يوم القيامة

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى نقطة مهمة في هذا الشأن بإمكانها أن تكون بمثابة الدليل على الكلام السابق، وهي أن عامل جباية الزكاة لا ينبغي له الغفلة عن هذه الحقيقة، وهي أنه بوصفه عاملاً على جمع الزكوات له حق معين وسهم خاص من هذا المال، وأن الطوائف الأخرى من المستحقين للزكاة هم شركاء معه في هذا المال، فإن لم يراع حَقَّهُم في هذا المال فإن مصيره يوم القيامة سيكون وخيماً، يقول الإمام عليه السلام: «وَإِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، وَحَقًّا مَعْلُومًا، وَشُرَكَاءَ أَهْلِ مَسْكَنِهِ، وَضِعْفَاءَ ذَوِي فَاقِهِ، وَإِنَّا مُوقِفُكَ حَقِّكَ، فَوْفَهُمْ حُقُوقَهُمْ».

وهذا الكلام إشارة إلى عدم معاملته أموال الزكاة كالمعاملات الخصوصية أو الشخصية، فطبقاً لصريح القرآن الكريم، أن هذه الأموال مشتركة بين ثمان طوائف من الناس.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٩٦

ويبين الإمام عليه السلام الآثار السيئة والمضرة للتخلف عن هذه التوصيات ويقول:

«وَإِلَّا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ خُصُومًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وهو إشارة إلى أن الإنسان عندما يقف في محكمة العدل الإلهي فربما يواجه بعض الشاكين والمخالفين، ويستطيع أحياناً كسب رضاهم بشكل من الأشكال وأحياناً أخرى يواجه آلفاً مؤلفه من الشاكين والساخطين عليه بحيث لا يستطيع كسب رضا الجميع،

والأشخاص الذين يخونون بيت المال ويسرقون من الزكاة هم من هذه الفئة من الناس.

ويستمر الإمام في بيان توصياته في هذا الشأن ويقول: «وَبُؤْسَى [٣٥٢] لِمَنْ - حَضَمُهُ عِنْدَ اللَّهِ - الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَالسَّائِلُونَ وَالْمَدْفُوعُونَ [٣٥٣]، وَالْغَارِمُونَ وَابْنُ السَّبِيلِ».

ومفردة «الفقراء»، «المساكين»، «السائلون» و «المدفوعون» كلها تشير إلى جماعة المحتاجين والمحرومين مع هذا الفارق، وهو أن الكثير من المفسرين للقرآن يعتقدون بأن المسكين هو أسوأ حالاً من الفقير، وكأنه من شدة فقره بلغ حداً أن جلس على الأرض، (لأن المسكين من السكون) فيجب على المسؤولين أن يهتموا بشكل خاص برعايته هذه الشريحة من الناس، لأنهم ربما لا يظهرون حاجتهم ويمدّون أيديهم إلى الناس وحتى إلى بيت المال حياءً وخجلاً، في حين أن السائلين أراحوا ستار الخجل والحياء واضطروا لسؤال الناس ومدّوا أيديهم لطلب المعونة والمساعدة، و (المدفوعون) هم الأشخاص الذين يعيشون الغنى وعدم الحاجة بالقوة لا بالفعل، يعني يملكون أموالاً كافية، ولكن الغاصبين قد أخذوا منهم أموالهم وحرموهم من حقهم وجعلوا منهم فقراء ومحتاجين.

وأما «الغارمون» فتعني المدينين الذين عجزوا عن تسديد ديونهم إلى أصحابها،

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٩٧

أو الذين أعلنوا إفلاسهم، من الكسبة والتجارة، بدون تقصير منهم.

وذهب بعض شراح نهج البلاغة، إلى أن «مدفوعون» تعادل كلمة «في سبيل الله» الواردة في مصارف الزكاة باعتبار أن هؤلاء مدفوعون لأعمال معينة بمنطلقات دينية إلهية، و «السائلون» تقع في مقابل «في الرقاب» الواردة في الآية الشريفة باعتبار طلبهم التحرر من الرق والعبودية، وعلى ضوء ذلك مصارف الزكاة الثمانية الواردة في الآية الشريفة ذكرت ستة منها في هذه الرسالة، وأحد مصارف الزكاة هو «العاملون عليها»، أي العاملين على جمع الزكاة، فالإمام أشار إلى ذلك سابقاً، وبقي المورد الثامن من المستحقين للزكاة وهو المؤلفه قلوبهم حيث لم يرد فيه كلام الإمام عليه السلام بسبب أن هذا المورد لم يكن محل ابتلاء في ذلك الوقت، مضافاً إلى أن العلامة المجلسي ذكر بأن الإمام عليه السلام في هذا الكلام لم يكن بصدد ذكر جميع الموارد الثمانية لمصارف الزكاة حتى يتكلف البعض تأويل كلمات الإمام عليه السلام بما يتفق مع ما ورد في الآية الشريفة.

ويطرح الإمام عليه السلام في سياق كلامه استدلالاً متيناً في ما يؤول إليه خونه بيت المال ومصيرهم السيء في الدنيا والآخرة ويقول: «وَمَنْ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ، وَرَتَعَ [٣٥٤] فِي الْخِيَانَةِ، وَلَمْ يُزِرْهُ نَفْسُهُ وَدِينُهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ [٣٥٥] بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَالْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَذْلُ وَأَخْزَى .

أما الذلّ والفضيحة في الدنيا فتعود إلى أن الخيانات المتكررة لا تكاد تخفى على الآخرين ف عاجلاً أم آجلاً سيفتضح الخائن وينظر إليه الناس بنظر الإزدراء والاحتقار ويلبس ثوب المذلّة والمهانة في واقع الحياة والمجتمع، وأما في الآخرة وعندما تقدّم للناس صحائف أعمالهم فذلك «يوم البروز» حيث تبرز الأعمال

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٩٨

الخفية وتنشر الملقّات وتذاع الأسرار على أهل المحشر، وهنا ستكون الفضيحة العظمى والخزي الأنكى.

والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام لم يكتف هنا بالتعبير بالخيانة في الأمانة فقط، بل إنه اعتبر أن الاستخفاف و «اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ» يعدّ منقصة كبيرة وعبياً أخلاقياً، وهذا يعكس الأهمية الفائقة للأمانة.

يشير الإمام عليه السلام في ختام هذه الرسالة إلى نقطة أخرى، وهي أن الخيانة تارة تكون بالنسبة لشخص معين، وأحياناً أخرى ترتكب في حق الأمانة، ومعلوم أن الخيانة في حق الأمانة أقبح وأخطر من الأولى، يقول: «وَإِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ، وَأَفْظَعَ [٣٥٦] الْغِيْشِ [٣٥٧] غِيْشُ الْأُمَّةِ، وَالسَّلَامُ».

والعلة في ذلك واضحة، لأن الإنسان إذا ارتكب خيانه في حق شخص أو عدّة أشخاص فربما يندم يوماً ويتحرّك على مستوى البحث

عن هؤلاء الأشخاص والاعتذار منهم وكسب رضاهم، ولكن إذا كانت الخيانة متوجهة إلى الأمة فإن جبرانها سيكون عسيراً جداً وقد يكون محالاً، أضف إلى ذلك أن خيانة الأمة تفضي إلى الخيانة لإمام الأمة، وكسب رضا الإمام لا يعدّ أمر يسيراً.

وقد استفاد الإمام عليه السلام في هذه العبارة من مفردتين، احدهما: الخيانة، والآخرى:

الغش، وذلك من جهة أن الكثير من الخونة يستخدمون أسلوب الغش لإخفاء حياتهم، وفي الحقيقة أنهم يرتكبون مخالفتين، إحدهما الغش والآخرى الخيانة، ومن هذه الجهة أشار الإمام عليه السلام إلى كلا الأمرين، والسبب في أن الإمام عليه السلام ذكر الغش فيما يتصل بالأئمة، هو أن الخونة يخشون من الإمام وقادة الأمة، ولهذا السبب يخفون أعمالهم الشائنة وخيانتهم بطريقة الغش والخداع.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٢٩٩

تأملان

١. الأصناف الثمانية لمستحقي الزكاة

ورد في القرآن الكريم في الآية ٦٠ من سورة التوبة بيان للموارد الثمانية لمصرف الزكاة، تقول الآية الشريفة: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، ويمكن اختزال هذه المصارف والموارد الثمانية في ثلاثة أصول كئيبة:

الأول: المحتاجون ويشمل الفقراء المساكين والعيبد الذين يعيشون التعب والإرهاق من شدة العمل، والغارمين ومن واجه الضيق والإفلاس في تجارته وعمله بدون تقصير منه، وكذلك من بقى في طريق السفر بدون مؤنّه أو مال، وهذه الطوائف الخمسة تعتبر من المحتاجين، فبعضهم يحتاج لمعاشه اليومي من الطعام والملبس والمسكن، وبعضهم يحتاج للمال لتسديد دينه، وثالث يحتاج للمال بسبب عجزه عن مواصلة سفره لعدم المال وفقدان المتاع (وإن كان في وطنه غنياً وغير محتاج)، وبعضهم يحتاج لإنقاذ نفسه من قيود الرق والعبودية.

الطائفة الثانية: الأشخاص الذين يعملون في شأن الضرائب وجمع الزكوات وحفظها وإيصالها إلى بيت المال فيجب أن يدفع لهم اجرة المثل لعملهم.

الطائفة الثالثة: المنافع العامة للمسلمين، نفقات الجهاد في سبيل الله، بناء المساجد، تأسيس المدارس، نشر وتبليغ الرسالة الإلهية، ولتأليف قلوب غير المسلمين وجذبهم نحو الإسلام، فهذه المصارف تتم تغطيتها من مال الزكاة، وهذه الطوائف الثلاث وردت في القرآن الكريم على شكل ثمانية موارد، وفي الحقيقة أن هذا الحصر في استحقاقات الزكاة يستوعب جميع حاجات المجتمع الإسلامي، ولو تم دفع الزكاة (وكذلك الخمس) بشكل دقيق ومدروس، فإنّ قسماً مهماً من المشاكل المالية سيتم حلها وسد أشكال الخلل الاقتصادي بهذه الطريقة، كما ورد هذا المعنى

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٠٠

في الروايات الشريفة، يقول الإمام الصادق عليه السلام «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُّحْتاجاً ... وَإِنَّ النَّاسَ مَا أَفْتَقَرُوا وَلَا اِحْتَاَجُوا وَلَا جَاعُوا وَلَا عَزُّوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَعْتِيَاءِ» [٣٥٨].

٢. الأمانة، أصل القيم الأخلاقية في الإسلام

تعتبر الأمانة وإلى جانبها الصدق، أصلاً مهمّان في التعاليم الدينية والمفاهيم القرآنية، ولا ينعكس هذان الأصلان الأخلاقيان بشكل

كبير في القرآن الكريم والروايات الإسلامية فحسب، بل يعدّان من جملة تعاليم ومبادئ جميع الأنبياء عليهم السلام، فنقرأ في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ» [٣٥٩].

وهذان الأصلان إلى درجة من الأهمية بحيث أنّهما يعدّان من علائم الإيمان والتقوى الرئيسية، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «لَمَا تَنْظُرُوا إِلَى كَثْرَةِ صِدْقَاتِهِمْ وَصِدْقِهِمْ وَكَثْرَةِ الْحَيْجِ وَالْمَعْرُوفِ وَطَنْطِنَتِهِمْ بِاللَّيْلِ، وَلَكِنْ أَنْظُرُوا إِلَى صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ» [٣٦٠].

وفي حديث مماثل يقول الإمام الصادق عليه السلام: «لَا تَغْتَرُّوا بِصِدْقَاتِهِمْ وَلَا بِصِدْقِيَامِهِمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهَجَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ وَلَكِنْ اخْتَبَرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ» [٣٦١].

وقد وردت مثل هذه المضامين المثيرة في روايات أخرى كذلك.

والعلمة في كلّ هذه التأكيدات لا تحتاج إلى كثير بيان، لأنّ أهمّ رأسمال المجتمع الإسلامي هو الاعتماد المتقابل والثقة المتبادلة بين أفرادها، فلو انعدم هذا الاعتماد

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٠١

وزالت الثقة بين الأفراد، فإنّ ذلك من شأنه إضعاف حالة التعاون وتوهين عنصر التكاتف بين الناس، والعامل الأساس في تقوية الاعتماد والتكاتف بين الناس يتمثل في مبدأ الأمانة والصدق في التعامل والتواصل في فضاء المجتمع، لأنّ الخيانة والكذب يؤدّيان إلى انهدام صرح الاعتماد والثقة المتبادلة فيتحوّل المجتمع البشري في النهاية إلى صحراء مقفرة من المعنويات وتسود حينئذٍ شريعة الغاب فلا يجد الإنسان مفراً من الجفاف المعنوي، وتعمق حالات الكراهية المتولّدة من حالات الصراع.

ومن أشنع أشكال الخيانة، كما أشار الإمام عليه السلام إلى ذلك في هذه الرسالة، خيانة الأمانة وخيانة بيت المال والحكومة الإسلامية، والتي تترتب عليها آثار مدمرة وعواقب وخيمة أشدّ بكثير من الخيانات الفردية.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٠٣

الرسالة ٢٧

إشارة

إلى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ قَلَّدَهُ مِصْرَ [٣٦٢]

نظرة إلى الرسالة

ورد في كتاب الغارات أنّ عليّاً عليه السلام لما أجاب محمّد بن أبي بكر رحمه الله بهذا الكتاب كان محمّد ينظر فيه ويتعلّمه ويقضى به، فلما ظهر عليه عمرو بن العاص أخذ كتبه أجمع فبعث بها إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان معاوية ينظر في هذا الكتاب ويعجبه، فقال الوليد بن عقبه وهو عند معاوية لئما رأى إعجاب معاوية به: مر بهذه الأحاديث أن تحرق، فقال له معاوية: مه، يابن أبي معيط أنّه لا رأى لك، فقال له الوليد: إنّ لا رأى لك، أتريد أن يعلم الناس أنّ أحاديث أبي تراب عندك؟! تتعلّم منها وتقضى بقضائه؟! فعلام تقافته؟! فقال معاوية: ويحك أتامرني أن أحرق علماً مثل هذا؟! والله ما سمعت بعلم أجمع منه ولا أحكم ولا أوضح، فقال الوليد: إن

كنت

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٠٤

تعجب من علمه وقضائه فعلام تقائله؟ فقال معاوية: لولا- أن أبا تراب قتل عثمان ثم أفتانا لأخذنا عنه، ثم سكت هنيهة ثم نظر إلى جلسائه فقال: إنا لا نقول: إن هذه من كتب علي بن أبي طالب، ولكن نقول: إن هذه من كتب أبي بكر الصديق كانت عند ابنه محمد بن أبي بكر.

فلم تزل تلك الكتب في خزائن بنى امية حتى ولي عمر بن عبدالعزيز فهو الذي أظهر أنها من أحاديث علي بن أبي طالب عليه السلام. ويضيف صاحب الغارات: فلما بلغ- يعني استشهاد محمد بن أبي بكر- علي ابن أبي طالب عليه السلام وأن ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتد ذلك عليه (يعني لماذا مثل هذا الكتاب الرائع الزاخر باللؤلؤ والمرجان يقع بيد من ليسوا أهلاً لذلك)[٣٦٣]. وكيف كان، فإن هذه الرسالة طبقاً لما ذكره المرحوم السيد الرضى، تتضمن عدة مقاطع: الأول: أن الإمام عليه السلام يأمر بلزوم رعاية التواضع وإقامة العدل في معاملته الناس والتواصل معهم من موقع الرأفة والمحبة، وفي ذات الوقت الإهتمام بإبراز القوة والقدرة في مقابل قوى الجور والثروة.

وفي المقطع الثاني: يتحدث الإمام عليه السلام بشكل كلي وشامل عن إحدى صفات المتقين في تعاملهم مع الدنيا والنعم المادية في عبارات بليغة وزاخرة بالمعاني العميقة، ويبين كيف أن هؤلاء المتقين يستخدمون هذه النعم الإلهية في الدنيا دون أن يتورطوا في مهاوى الخطيئة ويقعوا في شباك حب الدنيا.

ويشير الإمام عليه السلام في المقطع الثالث، إلى نهاية الحياة وحلول الأجل ويتحدث بكلمات بليغة بحيث أن التدقيق في مضامينها والتمعن في معانيها من شأنه إيقاظ كل إنسان من سبات الغفلة.

ويلفت الإمام عليه السلام في المقطع الرابع نظر محمد بن أبي بكر إلى أهميته وخطورة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٠٥

هذه المهمة التي كلفها به (أى حكومة مصر)، ويشير عليه ببعض التوصيات اللازمة في هذا المجال.

وفي المقطع الخامس والأخير، يعود الإمام لبيان تحليل كلي وشامل في الحديث عن الفرق بين قادة الهدى والحق وقادة الضلال والباطل ويشير إلى خطر المنافقين في المجتمع الإسلامى.

وبعد الالتفات إلى أن وثيقة العهد هذه مطولة بدرجة كبيرة لم يتمكن السيد الرضى من ذكرها كلها في كتابه، ولذلك اختار بعض الفقرات والمقاطع منها، وقد وردت هذه الرسالة كلها في كتاب الغارات ونهج البلاغة الكامل وغيرهما.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٠٧

القسم الأول

إشارة

فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظَرَةِ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ لَهُمْ، وَلَا يَبْأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعَشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنَ أَعْمَالِكُمْ وَالْكَبِيرَةِ، وَالظَّاهِرَةِ وَالْمُسْتُورَةِ، فَإِنَّ يُعَذِّبُ فَاَنْتُمْ أَظْلَمُ، وَإِنْ يَغْفُفَ فَهَوَ أَكْرَمُ.

الشرح والتفسير: حسن الخلق مع جميع الأفراد

كما تقدمت الإشارة إليه آنفاً فإن القسم الأول من هذا الرسالة ناظر إلى سلسلة من التوصيات الأخلاقية التي أمر الإمام عليه السلام واليه محمد بن أبي بكر بالالتزام بها في تواصله وتعامله مع الناس، والواقع أن المسلمين جميعاً يجب أن يكونوا كذلك في توثيق وشائج المودة والعلاقة بينهم، وهذه التوصيات تتمثل في أربعة أمور:

الأول: لزوم رعاية المودة والمحبة لجميع الأفراد في المجتمع، يقول الإمام عليه السلام: «فَأَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ».

وهذا التعبير مقتبس من القرآن الكريم في رسم كيفية تعامل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع المؤمنين حيث تقول الآية الشريفة: «وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [٣٦٤]، وهذا تعبير كناية مستوحى من سلوك الطير مع فراخه، فعندما تأتي الفراخ إلى أمها فإن هذه الأم ستفتح جناحها لهم وتجمع هؤلاء الفراخ تحت جناحها إظهاراً

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٠٨

للمحبة لها وحماية لهذه الفراخ من الأذى.

والأمر الثاني يقول الإمام عليه السلام: «وَأَلِنْ [٣٦٥] لَهُمْ جَانِبَكَ».

وهذا التعبير أيضاً من القرآن الكريم حيث يقول: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ» [٣٦٦].

وفي الأمر الثالث يقول الإمام عليه السلام: «وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ».

فلا- ينبغي التعامل مع أي فرد من أفراد المجتمع بوجه عبوس وظاهر متجهم، والحديث معهم بمنطق الاستعلاء والغرور، فإن هذا من شأنه إبعاد الناس عنك وتشنتهم عن مركز القيادة، كما ورد هذا المعنى في القرآن الكريم حيث يأمر نبي الإسلام صلى الله عليه وآله ويقول: «وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأُنْفُسُوا مِنْ حَوْلِكَ» [٣٦٧].

والأمر الرابع ناظر إلى إقامة العدل في جميع مناحي الحياة حتى في جزئيات الأمور، يقول الإمام عليه السلام: «وَأَسِ [٣٦٨] بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ [٣٦٩] وَالنَّظْرَةِ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظْمَاءُ فِي حَيْفِكَ [٣٧٠] لَهُمْ [٣٧١] وَلَا يَتَأَسَّ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ [٣٧٢]».

وهذا إشارة إلى أنه لو حضر عندك رجل ثرى وذو نفوذ مع رجل ضعيف ومعدم لتقضى بينهم، أو لغرض آخر، فينبغي عليك مراعاة العدالة بينهما إلى حد أنك إذا نظرت لحظات معدودة لأحدهما فيجب أن تنظر إلى الآخر بهذا المقدار أيضاً ولا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٠٩

تهتم وتصغى للغنى أكثر من اهتمامك للفقير والضعيف، فلو أنك راعيت مقتضيات العدالة في هذه الجزئيات الصغيرة فسوف تستطيع بطريق أولى رعاية العدالة في الأمور الأهم ولا يتوقع منك الظلم والجور والانحياز لفئة خاصة على حساب فئة أخرى.

وهذا هو الحكم الشرعي في باب القضاء الإسلامي وفي مورد رعاية القاضى للعدالة بين المتخاصمين حيث يجب عليه مراعاة المساواة والعدالة بين المتخاصمين فيما لو حضرا عنده، فلو أراد الجلوس فعليهما أن يجلسا معاً، وإذا عزم على الوقوف، عليهما الوقوف سوياً، فلو أن القاضى سلم على أحدهما فيجب عليه أن يسلم على الآخر، وإذا نظر إلى أحدهما لحظات فعليه أن ينظر للآخر بذلك المقدار، وإصرار الإسلام على رعاية مثل هذه التوصيات والمقررات إنما هو لمنع أي شكل من أشكال الظلم والجور، ولا تتصور أن مثل هذا القانون في رعاية أصل العدالة موجود في أي من القوانين القضائية في عالمنا المعاصر وبمثل هذه الدقة.

وقد ورد في حديث نقله الكليني في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «مَنْ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُؤَسِّبْ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَفِي النَّظْرِ وَفِي الْمَجْلِسِ» [٣٧٣].

ومثل هذا المعنى ورد أيضاً في الرسالة ٤٦ من نهج البلاغة والتي كتبها الإمام عليه السلام لأحد عماله.

ويواصل الإمام عليه السلام كلامه وتوصياته ويذكر علمه هذا الحكم ويقول: «فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعَشَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنْ

أَعْمَالِكُمْ وَالْكَبِيرَةَ، وَالظَّاهِرَةَ وَالْمُسْتَوْرَةَ، فَإِنْ يُعَذَّبْ فَأَنْتُمْ أَظْلَمُ، وَإِنْ يَعْفُ فَهُوَ أَكْرَمُ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣١١

القسم الثاني

إشارة

وَأَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَآجِلِ الْآخِرَةِ، فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، وَلَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ؛ سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سَيَكُنْتُ، وَأَكَلُوا بِأَفْضَلِ مَا أُكَلْتُ، فَحَظُوا مِنَ الدُّنْيَا بِمَا حَظَى بِهِ الْمُتْرَفُونَ، وَأَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ؛ ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبْلَغِ؛ وَالْمَشَجِرِ الرَّابِحِ أَصَابُوا لَدَّةَ زُهَيْدِ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ اللَّهِ عَدَاً فِي آخِرَتِهِمْ. لَأَتَرُدُّ لَهُمْ دَعْوَةً، وَلَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَدَّةٍ.

الشرح والتفسير: الدنيا والآخرة لمن يعيش البساطة والزهد

في هذا المقطع من الرسالة تحدّث الإمام عليه السلام عن موضوع شامل في بيان صفات المتقين وامتيازاتهم وخصالهم ليكون ذلك درساً لمحمّد بن أبي بكر ولسائر أهالي مصر، يقول الإمام عليه السلام بدايةً:

«وَأَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَآجِلِ الْآخِرَةِ، فَشَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، وَلَمْ يُشَارِكُوا [٣٧٤] أَهْلَ الدُّنْيَا فِي آخِرَتِهِمْ».

ثم إن الإمام عليه السلام تعرّض لشرح وتوضيح هذا العبارة فقال: «سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣١٢

مِمَّا سَيَكُنْتُ، وَأَكَلُوا بِأَفْضَلِ مَا أُكَلْتُ، فَحَظُوا مِنَ الدُّنْيَا بِمَا حَظَى بِهِ الْمُتْرَفُونَ [٣٧٥]، وَأَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ»، (أى بعيداً عن التكلّف والتكالب على زخارف الدنيا في تنميق المساكن وتزيين القصور). وأكلوها بأفضل ما أكلت (الطعام الحلال والبسيط والبعيد عن التلوّث والإسراف).

ومفهوم هذا الكلام لا يعنى أنّ المتقين الزاهدين يهتمون بالجلوس على الموائد الملوّنة والسكن في القصور المجلّلة وارتداء الملابس الأنيقة، بل المراد من ذلك أنّ هؤلاء في حياتهم البسيطة يتنعمون منها كما يتنعم أهل الدنيا، لأنهم من جهة يسعون لتوفير ما يحتاجون إليه من المأكل والملبس والمسكن، وبالتالي فإنهم يتنعمون بها أيضاً، لأنّ الإنسان المحتاج عندما يحصل على مقصوده ويحقق مراده فإنه يشعر باللذة والراحة، كالإنسان الجائع عندما يأكل طعاماً بسيطاً، ومن جهة أخرى أنهم يعلمون أنّ ما يملكونه قد حصلوا عليه من طريق حلال وأنّ الله رزقهم هذه النعم بطريق مشروع، فلا- تترتب عليه العقوبة الاخرية، وبالتالي ينتفعون من هذه النعم والمواهب بروح هادئة وقلب مطمئن ومشاعر منفتحة.

والكثير من الأشخاص الذين يعيشون في بيوت صغيرة ويملكون وسائل بسيطة من الأثاث ويأكلون ويلبسون ما توفر لهم من الطعام الزهيد الثمن واللباس المناسب، يعيشون في ذات الوقت معنويات عالية ولا يجدون في أنفسهم امتعاضاً أو شكايه من حالهم، وبذلك يحسّون بالطمأنينة والهدوء النفسى في واقع الحياة ويشعرون بالسعادة وطيب خاطر، في حين أنّ غالبية الأثرياء الذين يسكنون القصور المجلّلة ويملكون أفضل وسائل العيش ويجلسون على موائد ملوّنة وتجلب لهم أنواع الأطعمة؛ يعيشون الاضطراب والقلق في حياتهم، وأحياناً تصيبهم الكآبة المزمنة والأمراض النفسية، والتجارب في هذا الموضوع تؤكّد صحه ما ذكره الإمام على عليه السلام في العبارة أعلاه.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣١٣

أضف إلى ذلك أن المتقين وبسبب حياتهم البسيطة والبعيدة عن الترف والتجمل، عندما يحين أجلهم ويتركون الدنيا فإنهم لا يشعرون بالحسرة في قلوبهم عليها، ولكن المستهترين والمتكبرين والمترفين الذين عاشوا حياة الترف والتكالب على ملذات الدنيا وزخارفها عندما يحين أجلهم فسوف يعيشون أشد الحسرات على ما ستركونه من نعيم ولذة، وبخاصة إذا كانوا يعتقدون باليوم الآخر ويعلمون أنهم سيعملون وزر هذه الثروات والخطايا على أعناقهم يوم القيامة.

غِنَى النَّفْسِ يُغْنِيهَا إِذَا كُنْتَ قَانِعًا وَ لَيْسَ بِمُغْنِيكَ الْكَثِيرُ مِنَ الْحَرِصِ

وَإِنْ اِعْتَقَادَ هَمَّ لِلْخَيْرِ جَامِعٌ وَقَلَّ هَمُّ الْمَرْءِ تَدْعُو إِلَى النَّقْصِ

ويستمر الإمام عليه السلام في كلامه عن خصال المتقين ويقول: «تَمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبْلَغِ [٣٧٦]، وَالْمَتَجَرِّ الرَّابِحِ أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ، وَتَيَقَّنُوا أَنَّ هُمْ جِرَانُ اللَّهِ [٣٧٧] عَدَا فِي آخِرَتِهِمْ، لَأَتُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ، وَلَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّةٍ». جملة: «لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ» إشارة إلى ما ورد في الآية الشريفة: «لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ» [٣٧٨].

وجملة: «وَلَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّةٍ» إشارة إلى قوله تعالى: «وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ» [٣٧٩].

وذهب بعض شراح نهج البلاغة إلى أن عبارة: «لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ وَلَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّةٍ» ناظرة لحال المتقين في هذا الدنيا، فإنهم وبسبب إيمانهم وحسن يقينهم وصلاح عملهم مستجابو الدعوة، فلا ينقص لهم شيء من لذات الدنيا، ولكن هذا التفسير بعيد عن الصواب، لأن الجملة بعد هذه العبارة تتحدث عن الآخرة، وأما

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣١٤

حال المتقين في الدنيا فقد ورد في العبارات والجمل السابقة، وكما أسلفنا فإن هاتين الجملتين إشارة إلى ما ورد في الآيات القرآنية بهذا المضمون.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣١٥

القسم الثالث

إشارة

فَاخْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ الْمَوْتَ وَقُرْبَهُ، وَأَعِدُّوا لَهُ عِدَّتَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأَمْرِ عَظِيمٍ، خَطْبٍ جَلِيلٍ، بِخَيْرٍ لِيَكُونَ مَعَهُ شَرٌّ أَوْ شَرٌّ لِيَكُونَ مَعَهُ خَيْرٌ أَيْدًا فَمِنْ أَقْرَبِ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ عَامِلِهَا! وَمِنْ أَقْرَبِ إِلَى النَّارِ مِنْ عَامِلِهَا! وَأَنْتُمْ طُرْدَاءُ الْمَوْتِ، إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ، وَهُوَ أَلْزَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ الْمَوْتِ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ؛ وَالدُّنْيَا تَطْوَى مِنْ خَلْفِكُمْ. فَاخْذَرُوا نَارًا قَعْرَهَا بَعِيدٌ، وَحَرُّهَا شَدِيدٌ، وَعَدَابُهَا جَلِيدٌ. دَارٌ لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ، وَلَا تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَةٌ وَلَا تَفْرَجُ فِيهَا كُرْبَةٌ وَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْتَدَّ خَوْفُكُمْ مِنَ اللَّهِ، وَأَنْ يَحْسُنَ ظَنُّكُمْ بِهِ، فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنْ مَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ، وَإِنْ أَحْسَنَ النَّاسِ ظَنًّا بِاللَّهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفًا لِلَّهِ.

الشرح والتفسير: تحذيرات متوالية

يتحدث الإمام عليه السلام في المقطع من هذه الرسالة مرة أخرى عن موضوع كلّي وعمام يشمل مخاطبه محمد بن أبي بكر وكذلك جميع الناس، وجاء في مطلع هذه الرسالة التي ينقلها السيد الرضى، أن الإمام عليه السلام يأمر محمد بن أبي بكر أن يقرأها على جميع

الناس، يقول: «فَاخْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ الْمَوْتَ وَقُرْبَهُ، وَأَعِدُّوا لَهُ عِدَّتَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَخَطْبٍ [٣٨٠] جَلِيلٍ، بِخَيْرٍ لَّا يَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَدًا، أَوْ شَرٌّ لَّا يَكُونُ مَعَهُ خَيْرٌ أَبَدًا».

وقد قلنا مراراً أن الإنسان حتى لو شكَّ في أيِّ أمر من الأمور فإنه لا يشكُّ في

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣١٦

الموت ونهاية الحياة، حيث يشمل جميع أفراد البشر بدون استثناء، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن الموت يمثل بداية الحركة باتجاه الآخرة، فينبغي للإنسان أن يأخذ العدة ويتهيأ لهذا السفر الطويل ويعمل على توفير ما يحتاجه لضمان سلامة مسيرته الأبدية.

ومن هذا المنطلق يعتبر الإمام علي عليه السلام الموت مرحلة مصيرية ومنعطف خطير في حياة الإنسان حيث يقوده إلى إحدى جهتين، فإما الحياة الطيبة الزاخرة بالسعادة والحبور والسلامة وهي الجنة الخالدة التي جعلها الله تعالى للصالحين من عباده، أو جهة العذاب الأليم والمصير السيء الذي لا يمكن الخلاص منه والنجاة من آلامه أبداً، وكما أن الإنسان لا يعلم من أي الطائفتين سيكون مصيره فلذلك ينبغي له التزام الحذر والاحتياط في هذا السفر الخطير.

وبالنسبة للفرق بين «أمر عظيم» و«خطب جليل» ففي حين أن هاتين العبارتين متقاربتان في المعنى فإن شراح نهج البلاغة على حد علمنا واطلاعنا لم يتحدثوا في هذا المجال، ولكن ربما تكون عبارة «أمر عظيم» إشارة إلى الانتقال من هذه الدنيا والسفر إلى العالم الآخر بدون إمكانية العودة، أما بالنسبة «خطب جليل» إشارة إلى حساب الأعمال وما يترتب عليها من جزاء ومثوبة، ويحتمل أيضاً أن «أمر عظيم» إشارة إلى جملة «خَيْرٌ لَّا يَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَدًا» و«خطب جليل» الذي يوحى في مفهومه بالمصيبة الكبيرة، هو إشارة إلى جملة «شَرٌّ لَّا يَكُونُ مَعَهُ خَيْرٌ أَبَدًا».

وهنا يفرض هذا السؤال نفسه، وهو أن الإمام عليه السلام في هذه العبارة قسم الناس إلى طائفتين فقط، فطائفة ينعمون بالسعادة الأبدية ويعيشون حالات الخير والبركة التي لا يمتزج معها شرٌّ أبداً، وطائفة على العكس من ذلك، وهم الغارقون بالشرور المصائب، ولا يتاح لهم الحصول على خير أبداً، في حين أننا نعلم بوجود طائفة ثالثة أيضاً وفقاً لما ذكره القرآن الكريم حيث يقول: «خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [٣٨١].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣١٧

وقد أجاب شراح نهج البلاغة عن هذا السؤال بإجابات مختلفة، وأحياناً تكون مقترنة بالكثير من التعسف والتكلف، ولكن أوضح جواب هو أن الإمام عليه السلام في هذا الكلام ناظر إلى أفراد متميزين يسيرون في خط الطاعة أو العصيان، وليس ناظراً إلى جميع الأفراد، وبعبارة أخرى أن مثل هذا الحصر هو حصر إضافي ناظر إلى المؤمنين الكاملين في الإيمان الذين بلغوا الذروة في مراتب الإيمان والإخلاص، وكذلك رموز الكفر والظلم، لا أنه حصر حقيقي يشمل جميع الأفراد.

وقد ورد في القرآن الكريم عبارات من هذا القبيل أيضاً، مثلاً نقرأ في سورة هود: «فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ* فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَوَقَى النَّارَ لَهْمٌ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا... * وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَوَقَى الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا» [٣٨٢].

وجاء في حديث عن الإمام الجواد عليه السلام عن آبائه الكرام عليهم السلام: قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: صف لنا الموت فقال: «هُوَ أَحَدٌ ثَلَاثَةٌ أُمُورٍ يَرُدُّ عَلَيْهِ إِذَا بَشَارَهُ بِنَعِيمِ الْأَبَدِ وَإِذَا بَشَارَهُ بِعَذَابِ الْأَبَدِ وَإِذَا تَحَزَّنَ وَتَهَوَّلَ وَأَمْرُهُ مُبْهِمٌ، لَأَتَدْرِي مِنْ أَيِّ الْفَرَقِ هُوَ فَأَمَّا وَئِينَا الْمُطِيعُ لِأَمْرِنَا فَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِنَعِيمِ الْأَبَدِ» [٣٨٣].

وفي آخر هذه الرواية ورد أيضاً أن بعض أفراد الطائفة الثالثة سيمكثون مدة معينة في النار ثم تشملهم شفاعة أهل البيت عليهم السلام، وطائفة منهم سينالون الشفاعة بعد مدة طويلة.

ومن هنا يتبين ما ذهب إليه ابن أبي الحديد في تفسير هذه العبارة بما يؤيد مذهبه، حيث قال: «قوله: فإنه يأتي بأمر عظيم... نص صريح في مذهب أصحابنا في الوعيد، وأما من دخل النار من جميع المكلفين فليس بخارج، لأنه لو خرج منها لكان الموت قد جاء بشر معه

خير، وقد نفى نفيًا عامًا أن يكون مع الشرِّ المعقب للموت خير البتة» [٣٨٤]، وهذا الكلام غير سديد ولا يتوافق مع سائر كلمات الإمام عليه السلام

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣١٨

والآيات القرآنية الشريفة، والمراد هنا بيان حال طائفتين من المؤمنين الخالصين والكافرين كذلك، أما الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الآية الشريفة من سورة التوبة: «خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا»، فإنهم قطعاً لم يكونوا مورد نظر الإمام عليه السلام في هذه العبارة. ثم إن الإمام عليه السلام بين شرط دخول الجنة وسبب دخول النار في جملتين قصيرتين: «فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ عَامِلِهَا، وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى النَّارِ مِنْ عَامِلِهَا».

وهذا يشير إلى أن الأصل في تعيين مصير الإنسان هو العمل والسعي، لا الآمال والتمنيات، فالأعمال هي التي تقود الإنسان إلى الجنة أو إلى النار، فحتى شفاعته الشفاعة تقع في الهامش ولا تشكل أصلاً أساسياً في النجاة.

والجدير بالذكر أن الإمام عليه السلام يقول هنا أن العاملين للجنة هم أقرب الناس إليها، والعاملين للنار، أي السائرين في خط المعصية والضلالة، هم أقرب الناس إلى النار، ولم يقل إن العاملين للأعمال الصالحة والأعمال السيئة، وهذا يعدّ كناية لطيفة عن أن العمل الصالح كأنه هو الجنة، والمعصية والذنوب والعمل الطالح كأنه هو النار.

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى هذه النقطة المهمة، وهي أن الموت لا يترك أحداً ينجو منه ويتخلص من الوقوع في مصيدته، وبما أن الأمر، كذلك فينبغي التزام الجدية والاهتمام بهذا الأمر، يقول: «وَأَنْتُمْ طُرْدَاءُ [٣٨٥] الْمَيُوتِ، إِنْ أَقَمْتُمْ لَهُ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ، وَهُوَ أَرْزَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ [٣٨٦]، وَالْدُّنْيَا تَطْوِي مِنْ خَلْفِكُمْ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣١٩

وأحد معاني عبارة «طُرْدَاءُ الْمَوْتِ» هو أن الناس بمثابة الصيد الذي يتبعه الصياد، ومفهومها أن الصياد بدرجة من الخبرة والقدرة بحيث يصيد البشر سواءً هربوا منه أو لم يهربوا، فلا أحد يستطيع الخلاص من شراكه ومصائده، كما ورد هذا المعنى في القرآن الكريم: «أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ» [٣٨٧].

وجملة «هُوَ أَرْزَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ» إشارة إلى أن عوامل الموت تصحب الإنسان دوماً كالظل الذي يتحرك مع الإنسان أينما ولى، لأن للموت عوامل كثيرة في عمق وجود الإنسان، أحدها السكنة القلبية أو انقطاع أحد الأوردة الدقيقة في المخ، أو دخول مقدار من الغذاء إلى جهاز التنفس، وكل من هذه العوامل يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى الموت، وفي خارج الإنسان هناك عوامل كثيرة للموت أيضاً منها الحوادث الأليمة كالزلازل والصواعق، السيول، الحشرات المضرة، الحيوانات المفترسة، وما إلى ذلك من الأمور التي تهدد حياة الإنسان بالخطر فلا يستطيع أن يهرب إلى مكان لا يوجد فيه شيء من هذا العوامل الخارجية والداخلية للموت.

وعبارة «أَرْزَمُ» ربما تكون بسبب أن الظل لا يصاحب الإنسان في ظلمات الليل، ولكن عوامل الموت متوفرة ليل نهار.

وجملة: «الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ» كناية عن أنكم لا تملكون أية مقاومة في مقابل سلطة الموت القاهرة كما هو حال الشخص الذي اخذ من شعر مقدم رأسه بحيث يسلبه ذلك أي نوع من الحركة.

ويقرّر القرآن الكريم هذه الحقيقة فيما يتصل بمصير المجرمين في يوم القيامة ويقول: «يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ» [٣٨٨].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٢٠

وجملة: «الْدُّنْيَا تَطْوِي مِنْ خَلْفِكُمْ» إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان يتجاوز كل مرحلة من مراحل الحياة وكأنها كالفرش الذي يطوى خلف الإنسان، بحيث يمكن إعادته لحالته السابقة، فالشيوخ لا يعودون إلى مرحلة الشباب، والشباب لا يعودون لمرحلة الطفولة، وعلى ضوء ذلك فإن كل لحظة تمثل للإنسان موتاً وحياءً جديدة، الموت الذي لا يمكن معه العودة إلى الحالة

السابقة.

وبعد أن بين الإمام عليه السلام ما سيواجهه الإنسان في نهاية الحياة وبعد الموت من حوادث مهولة ومشاكل جسيمة، تحدّث عن عذاب النار والعاقبة الوخيمة لأهل الضلالة في ذلك اليوم، وقال: «فَاخْذَرُوا نَارًا قَعْرُهَا بَعِيدٌ وَحَرُّهَا شَدِيدٌ، وَعَذَابُهَا جَدِيدٌ».

وبالنسبة لعمق وادى جهنم يكفي أن ننقل هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان مع أصحابه في المسجد، فجاء سمعوا صوتاً مدوياً، استولى عليهم الخوف، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أَتَعْرِفُونَ مَا هَذِهِ الْهَيْدَةُ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: «حَجَرَ أَلْقَى مِنْ أَعْلَى جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً، الْآنَ وَصَلَ إِلَى قَعْرِهَا» [٣٨٩].

وبالنسبة لشدة حرارة جهنم يكفي أن ننقل ما ورد في حديث شريف يقول عليه السلام: «إِنَّ نَارَكُمْ هَيْدُهُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَقَدْ أُطْفِئَتْ سَبْعِينَ مَرَّةً بِالْمَاءِ ثُمَّ التُّهْبَتُ وَلَوْ لَأَذَلَّكَ مَا اسْتِطَاعَ آدَمِيُّ أَنْ يُطِيقَهَا» [٣٩٠].

وعن أنواع العذاب وشدته يوم القيامة يتحدّث القرآن الكريم ويقول: «كَلِمًا نَضِيَ جَتَّ جُلُودُهُمْ يَدُلُّنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ» [٣٩١].

ثم يضيف الإمام عليه السلام في بيان عذاب النار: «دَارٌ لَيْسَ فِيهَا رَحْمَةٌ، وَلَا تُسْمَعُ فِيهَا دَعْوَةٌ وَلَا تُفْرَجُ فِيهَا كَرْبَةٌ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٢١

ونقرأ هذا المضمون في القرآن الكريم: «وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ... قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ» [٣٩٢].

وفي مورد آخر يقول القرآن الكريم: «وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ» [٣٩٣].

وكذلك في آية أخرى يتحدّث القرآن الكريم عن امنيات أصحاب النار: «وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ» [٣٩٤].

ويستفاد من رسالة الإمام عليه السلام هذه، والتي ذكرها بتمامها صاحب نهج البلاغة الكامل أن الإمام عليه السلام بعد أن ذكر الظروف الصعبة والعذاب الأليم لأهل النار، تعرّض لذكر بعض النعم الإلهية والرحمة الواسعة لأهل الجنة ولم يذكرها السيد الرضى في نهج البلاغة تبعاً لنهجه في التلخيص والانتقاء.

وفي هذا السياق يتحدّث الإمام عليه السلام بعد أن يذكر العذاب الأليم لأهل النار، عن المواهب والنعم الإلهية والنعيم الخالد في الجنة، وبذلك يقرّر الأصل الإسلامي المهم في التعاليم الإلهية، وهي أن يعيش الإنسان بين حالات الخوف والرجاء، ويقول: «وَإِنِ اسْتِطَعْتُمْ أَنْ يَشْتَدَّ خَوْفُكُمْ مِنَ اللَّهِ، وَأَنْ يَحْسَنَ ظَنُّكُمْ بِهِ، فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ، وَإِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ ظَنًّا بِاللَّهِ أَشَدَّهُمْ خَوْفًا لِلَّهِ».

فهنا يشير الإمام عليه السلام إلى مسألة مهمة في التعاليم الدينية، وهي مسألة الخوف والرجاء وضرورة أن يعيش الإنسان حالة التعادل والتوازن في ذلك، وكما سنرى في بحث التذليل أن هذا المفهوم من شأنه أن يخلق في الإنسان حالة من التوازن

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٢٢

فلايبأس من رحمة الله عندما يسمع كلام الإمام في وصف جهنم وما فيها من العذاب الأليم، ولا يعيش حالة الأمن من العذاب عندما يسمع كلام الإمام عليه السلام في وصف النعم والمواهب الإلهية لأهل الجنة.

تأمل: التعادل بين الخوف والرجاء

يعتبر الرجاء عاملاً أساسياً لتفعيل حركة الإنسان في خطّ الصلاح والسعادة ويعدّ بمثابة المحرّك الذي يدفع الإنسان بهذا الاتجاه،

ويمثل الخوف عاملاً كايحاً لعناصر الطغيان والانحراف في مسيرة الإنسان ونوازع النفسية، فكما أن وسائل النقل من العجلات والسيارات إذا كانت فاقده للمحرك فسوف تمتنع عليها الحركة، وإذا كانت فاقده للكوابح فسوف يقودها ذلك إلى مهاوى خطيرة وعدم القدرة على تجنّب المطبات والعوائق، فكلا هذين الأمرين يعدّان أصلان رئيسيان في حركة الإنسان في خطّ الصلاح والفلاح، ولا بدّ أن يتوفّر فيهما عنصرى التعادل والتوازن بحيث يتحرّك الإنسان في خط الطاعة والإيمان من جهة ويتجنّب المعاصى والذنوب من جهة أخرى.

إنّ أهميّة هذين العاملين في وجود الإنسان وفي حياته تتجلّى بوضوح عندما نقرأ في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدّث فيه عن وصايا لقمان عليه السلام ويذكر منها أموراً عجيبة ونصائح قيّمة، يقول الحارث بن المغيرة، عن أبيه، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت له: ما كان في وصية لقمان؟ قال: كان فيها الأعاجيب، وكان وأعجب ما كان فيها أن قال لابنه: «خَفِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خِيْفَةً لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقَلَيْنِ لَعَيْدَبَكَ، وَارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَحِمَكَ»، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي (يعنى الإمام الباقر عليه السلام) يقول: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا [وَ] فِي قَلْبِهِ نُورَانِ: نُورٌ خِيْفَةٍ وَنُورٌ رَجَاءٍ، لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا وَلَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا» [٣٩٥].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٢٣

يقول ابن أبي الحديد بعد شرحه لكلام الإمام عليه السلام المذكور آنفاً: إنّ عليّاً عليه السلام أمر محمّداً بن أبي بكر أن يجمع بين حسن الظنّ بالله والخوف منه، وأنّ هذا المقام السامى هو مقام لا يناله إلا الصالحون والأبرار، وينقل حديثاً عن الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام يقول: «لَوْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كِتَاباً أَنَّهُ مُعَذِّبٌ رَجُلًا وَاحِدًا لَرَجِيوَتْ أَنْ أَكُونَهُ» [٣٩٦].

وهذه الكلمات تشير بوضوح إلى أنّ عدم التواصل وعدم التعادل بين حالات الخوف والرجاء في واقع الإنسان يتسبّب في تكريس حالات الغرور في الإنسان والاعتزاز بسعته رحمة الله أو يقوده إلى اليأس من رحمة الله، وهذا بدوره يعدّ مانعاً يعيق الإنسان عن الحركة في خطّ الطاعة والعبودية.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٢٥

القسم الرابع

إشارة

وَاعْلَمَ - يَا مُحَمَّدُ بْنَ أَبِي بَكْرٍ - أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ أَعْظَمَ أَجْنَادِي فِي نَفْسِي أَهْلَ مِصْرَ، فَأَنْتَ مَحْقُوقٌ أَنْ تُخَالَفَ عَلَيَّ نَفْسِكَ، وَأَنْ تُنَافِحَ عَنِّ دِينِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا سَاعَةٌ مِنَ الدَّهْرِ، وَلَا تُسَيِّخِطِ اللَّهَ بِرِضَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنَّ فِي اللَّهِ خَلْفًا مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ خَلْفٌ فِي غَيْرِهِ. صَيَّلَ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا الْمُؤَقَّتِ لَهَا، وَلَمَا تُعَجَّلَ وَقْتُهَا لِفِرَاحٍ، وَلَا تُؤَخَّرَ عَنْ وَقْتِهَا لِاسْتِغَالٍ. وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبِعَ لِصَلَاتِكَ.

الشرح والتفسير: المهمة الثقيلة

يتحدّث الإمام عليه السلام، في هذا المقطع من الرسالة مخاطباً محمّداً بن أبي بكر، عن أربع توصيات مهمّة، في البداية يستعرض الإمام عليه السلام مقدّمه ويقول: «وَاعْلَمْ - يَا مُحَمَّدُ بْنَ أَبِي بَكْرٍ - أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ أَعْظَمَ أَجْنَادِي فِي نَفْسِي أَهْلَ مِصْرَ».

«أجناد» جمع «جند» وفي الأصل تعنى الجيش، ولكن أحياناً تطلق على المناطق في البلد الإسلامى، أو على أهالى تلك المناطق، وعلى

أية حال فإن هذه العبارة تشير بوضوح إلى أن الإمام عليه السلام كان ينظر إلى أهل مصر بعين الإحترام ويرى أنهم من أكبر شعوب الأمة الإسلامية، لأن مصر أرض كبيرة وتاريخية وتملك حضارة قديمة ويعيش فيها اناس واعون وأذكياء وكادحين.

ثم يبين الإمام عليه السلام أول وأهم توصية له، ويقول: «فَأَنْتَ مَحْفُوقٌ [٣٩٧] أَنْ تُخَالَفَ عَلَيَّ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٢٦

نَفْسِكَ»، أي أن المفروض بك أن تجاهد نفسك وتخالف هواك.

وجهاد النفس فرض على الجميع، ولكنه أكثر وأشدّ لزوماً على الولاة والقادة ومن بيدهم القرار، لأن هؤلاء يعيشون دوماً الوسواس النفسانية والشيطانية، فلو أنهم غلبوا في هذا المجال وسيطرت عليهم الأهواء والشهوات فإن ذلك من شأنه إشاعة الظلم والفساد في المناطق التي تحت إمرتهم وولايتهم.

ثم يبين الإمام عليه السلام التوصية الثانية ويقول: «وَأَنْ تُنَافِحَ [٣٩٨] عَنْ دِينِكَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا سَاعَةٌ مِنَ الدَّهْرِ».

وبديهي أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يتحرك بعد الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس، في طريق الجهاد الأصغر والتصدي لقوى الكفر وأعداء الأمة لحفظ الدين وصيانة المقدسات والمنافحة عن التعاليم السماوية، وفي هذا الأمر يؤكد الإمام عليه السلام على أنه لو لم تكن لدى الإنسان سوى ساعة من عمره أو من تواجهه في سدة الحكم، فينبغي أن لا يكف عن الدفاع عن الدين، ولا يبخل في بذل الغالي والنفيس في هذا السبيل.

ثم يبين الإمام عليه السلام التوصية الثالثة ويقول: «وَلَا تُسَخِّطِ اللَّهَ بِرِضَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنَّ فِي اللَّهِ خَلْقًا مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ خَلْفٌ فِي غَيْرِهِ».

فأحياناً يجد الإنسان نفسه بين طريقين، فطريق يتوجه به إلى الله تعالى وكسب رضاه، وطريق آخر يقوده لتحقيق رضا الناس، وفي هذا الطريق يطلب منه الناس أموراً أكثر من حقهم، وهنا يتميز المؤمنون الخالص من غير المؤمنين، فالمؤمنون يتحركون دوماً في خط الطاعة وطلب رضا الله تعالى، لأنهم يعلمون أن نيل رضا الله ورعايته من شأنه أن يمنحهم القوة والحيوية ويمنع عنهم أي ضرر ولا يستطيع أي شخص أن يلحق بهم الإساءة، في حين أن السعي لكسب رضا بعض المتزلفين

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٢٧

والمتملقين، والإعراض عن رضا الله تعالى، سيجعلهم مكشوفين أمام البلايا وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم.

إن ما ذكره الإمام عليه السلام في توصيته الثالثة لمحمد بن أبي بكر، ورد أيضاً في روايه أخرى بوصفه أحد علامات الإيمان الخالص، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: «مِنْ صِحَّةِ يَقِينِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ» [٣٩٩].

والتجربة أثبتت أن من يسلك هذا الطريق ويرجح رضا المخلوق على حساب رضا الخالق سيحرم رضا الخالق ورضا المخلوق أيضاً، وأما من يتحرك في طريق نيل رضا الله تعالى، فربما يتسبب أحياناً في غضب البعض وسخطهم عليه، ولكنه في النهاية سيحصل على رضا الله ورضا المخلوق أيضاً.

والأهم من ذلك ما ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «مَنْ طَلَبَ رِضَا مَخْلُوقٍ بِسَخَطِ الْخَالِقِ سَلَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَخْلُوقَ» [٤٠٠].

ثم يتعرض الإمام عليه السلام للتوصية الرابعة لمحمد بن أبي بكر في مسألة الصلاة والتي تعتبر أهم ركن من أركان الإسلام، يقول: «صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَتْهَا الْمُؤَقَّتِ لَهَا، وَلَا تُعَجِّلْ وَقْتَهَا لِفَرَاغٍ، وَلَا تُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا لِاسْتِغَالِ اعْلَمَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبِعَ لِصَلَاتِكَ».

وذكر الكثير من شراح نهج البلاغة أن الإمام عليه السلام في هذه التوصية بالصلاة، ناظر إلى عدم التعجيل بالصلاة قبل وقتها، مثلاً يصلي صلاة الظهر قبل الزوال ويصلي صلاة الصبح قبل طلوع الفجر، بسبب ما يجده من فراغ في الوقت، ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار أن من النادر أن نرى أو نسمع شخصاً يصلي صلاة الظهر قبل وقتها أو يصلي صلاة الصبح قبل الفجر، لأن هذا المعنى مرفوض وغير

مقبول من قبل جميع الأفراد، فلا معنى لأن يصلّي المكلف الصلاة قبل وقتها وهو يعلم بطلانها، ولذلك

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٢٨

يوجد هناك احتمال آخر في تفسير هذه العبارة، وهو أن كلام الإمام عليه السلام ناظر إلى أول الوقت وآخر الوقت، فيقول: إنك لا تكن كالشخص الذي يصلّي أول الوقت بسبب الفراغ، وإن كان مشغولاً في عمل معين يؤجل صلاته لوقت آخر، بل عليك بأن تقيم الصلاة لوقتها على كل حال وتترك عملك من أجل الصلاة.

وهذا في الواقع إشارة إلى ما هو متداول من الشعار المعروف، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يقول لصلاته أنني مشغول بعمل، بل يقول لعمله أنني مشغول بالصلاة.

وبديهي أن الإلتزام بالصلاة في أول وقتها من شأنه أن يمنح الروح طراوة ونورانية وأن نجاحه في أعماله الأخرى يعود إلى إتيانه بالصلاة في وقتها حيث تضيء هذه الصلاة بركاتها على حياة المرء وفكره وروحه.

جاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنه يقول: «إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَهِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ وَإِذَا ارْتَفَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا بَعِيرٌ حِيدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ» [٤٠١].

وجملة: «وَأَعْلَمُ...»، كما أشرنا إلى ذلك آنفاً يحتمل فيها معنيين، أحدهما: أن جميع أعمال الإنسان في الدنيا تبع لصلاته، فإن أدى الصلاة بشرائطها، فإن بركة هذه الصلاة ستمتد لتشمل سائر أعماله وحياته، والآخر: أن آثار هذه الصلاة ستتجلى في الآخرة، كما ورد في الروايات: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ قَبِلَتْ قَبِلَ مَا سِوَاهَا» [٤٠٢].

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٢٩

القسم الخامس

إشارة

وَمِنْهُ: فَإِنَّهُ لَأَسْوَأُ، إِمَامُ الْهُدَى وَإِمَامُ الرَّدَى وَوَلِيُّ النَّبِيِّ، وَعَدُوُّ النَّبِيِّ.

لَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنِّي لَأَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِنًا وَلَمَّا مُشْرِكًا؛ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ اللَّهُ بِإِيمَانِهِ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ اللَّهُ بِشُرْكِهِ. لَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ، عَالِمِ اللِّسَانِ، يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ، وَيَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ.

الشرح والتفسير: الخوف على الأمة من فئة معينة

وفي آخر مقطع من هذه الرسالة، طبقاً لما أورده السيد الرضوي وما يستفاد من كلمة «منه»، أن ما ورد من كلام الإمام عليه السلام نهج البلاغة في لا يمثل جميع كلامه وتمام رسالته، بل يمثل مقطعاً منها، والإمام يلفت النظر في هذا المقطع إلى هذه الحقيقة الحاسمة والرئيسية ويقول: «وَمِنْهُ: فَإِنَّهُ لَأَسْوَأُ، إِمَامُ الْهُدَى وَإِمَامُ الرَّدَى [٤٠٣] وَوَلِيُّ النَّبِيِّ، وَعَدُوُّ النَّبِيِّ».

ومن المعلوم أن التعبير بـ «إِمَامُ الْهُدَى» في هذه العبارة إشارة إلى نفسه الشريفة، وكلمة بـ «إِمَامُ الرَّدَى» إشارة إلى معاوية الذي رفع لواء المخالفة والتمرد خلافاً لأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإرادة جميع المسلمين، وخاض غمار حروب دامية أدت إلى سفك دماء المسلمين.

ومفردة «إمام» يراد بها في الغالب إمام الحق، ولكن أحياناً تستعمل في قادة الضلالة والباطل، كما ورد في القرآن الكريم: «وَجَعَلْنَاهُمْ أئمةً يُدْعُونَ إِلَى

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٣٠

النَّارِ» [٤٠٤]، أى الفراعنة.

والشاهد على أن المراد من كلمة «إمام الرّدى معاوية، فمضافاً إلى القرائن الحالية، هناك شواهد مذكورة في موارد أخرى من هذه الرسالة لم ينقلها السيد الرضى، وطبقاً لما ورد في هذ الرسالة المذكورة في كتاب نهج البلاغة الكامل، يقول الإمام عليه السلام: «إيّاكم ودَعْوَةَ الكَذَابِ ابْنِ هِنْدٍ».

ثم إن الإمام عليه السلام يستند في كلامه هذا إلى حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول:

«وَلَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: إِنِّي لَأَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِنًا وَلَا مُشْرِكًا؛ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَمْنَعُهُ اللَّهُ بِإِيمَانِهِ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْتُلُهُ [٤٠٥] اللَّهُ بِشُرُكِهِ. وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مَنَافِقِ الْجَنَانِ [٤٠٦]، عَالِمِ اللِّسَانِ، يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ، وَيَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ».

وهذه هي الحقيقة، فالمؤمنون الحقيقيون يمثلون درعاً وافية للإسلام والامة الإسلامية، والمشركون يمثلون خطّ الباطل والضلالة، الذين عرفهم الناس بالانحراف وابتعدوا عنهم، فلو أن هؤلاء المشركين أرادوا التآمر على الإسلام، فالمؤمنون سيتصدون لهم بإذن الله ويقمعونهم، ولكن المشكلة الكبيرة التي يبتلى بها المجتمع الإسلامي وكل مجتمع بشري تتمثل في الأعداء الذين يرتدون لباس الصداقة والمحبة ويتظاهرون بتقديم الخدمة للآخرين، هؤلاء هم الانتهازيون والمنافقون الذين أظهروا للناس وجهاً جميلاً وأخفوا الوجه القبيح في باطنهم وتسترّوا بقناع الخير والصلاح، وبذلك تسنى لهم النفوذ في صفوف المسلمين والأطلاع على أسرارهم، وأتاح لهم ذلك أن يسدّدوا ضربتهم متى وجدوا الفرصة سانحة بالتمسك بالآيات الإلهية وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الظاهر والكلام، ولكنهم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٣١

على مستوى العمل يتحرّكون خلاف هذه التعاليم السماوية.

والمصداق البارز لهذا الكلام في ذلك الزمان هو معاوية وأعوانه الذين رفعوا لواء المطالبة بدم عثمان الذي يعدّ خليفه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وفي حال الاضطرار رفعوا المصاحف فوق الرماح، هؤلاء كانوا يقيمون الصلاة ويتحدّثون في خطب صلاة الجمعة بكلام معسول وموافق نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم في ذات الوقت يعملون على إضعاف عقيدة الناس بإمام الهدى المنصوب من قبل الله تعالى، ومن قبل المسلمين، ولا يتركون أى وسيلة إلا واستخدموها في تحقيق مآربهم وأغراضهم الذاتية من قتل الأبرياء ونهب أموال المسلمين والإغارة على المناطق الحدودية للعراق، وباستخدامهم لهذا الاسلوب استطاعوا أخيراً أن يصلوا إلى سدة الحكم ويجلسوا مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله و آلهم ويتحدّثوا بخلاف ما أنزل الله تعالى من تعاليم وأحكام.

تأملان

١. خطر المنافقين

يتحدّث الإمام عليه السلام في هذه الرسالة عن وجود خطر مهمّ يهدّد محمّد بن أبى بكر وأهالى مصر، بل جميع شعوب وأقوام المجتمع الإسلامى، أى خطر المنافقين، ويقسم الناس إلى ثلاث طوائف: المؤمنين، المشركين والمنافقين، ثم يقول: إن المؤمنين لا يشكّلون أى خطر للمجتمع الإسلامى لأنّ إيمانهم يمنعهم من أى عمل يثير الخلل ويورث الضرر بالإسلام والمسلمين، أما المشركون المعاندون الذين يتحرّكون في خطّ التآمر والحرب ضدّ المجتمع الإسلامى، فخطر هؤلاء ليس بالمقدار المهم، ويمكن التصدى لهم لأنهم معروفون، والمؤمنون يأخذون حذرهم من حركات هؤلاء ويتصدّون لتآمرهم ويدفعون الخطر بذلك عن الامة، ولكن المشكلة العسيرة تتمثل في المنافقين الذين يعيشون في الوسط الدينى ويخالفون

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٣٢

المؤمنين ويتظاهرون بالتدين إلا أنهم يخفون سيوفهم تحت ثيابهم كما في المثل، فيتحدّثون بحديث يجذب قلوب المؤمنين وأفكارهم وعواطفهم فيظنون أنّ هؤلاء المنافقين منهم وعلى ملّتهم، ولكنهم في اللحظات الحساسة وعندما تسنح الفرصة يقومون بإلقاء سمومهم وتسديد ضربة للإسلام والمسلمين.

وعلى رغم أنّهم يكتُمون نفاقهم ويتحرّكون في خطّ التخريب والتآمر بشكل خفيّ، فإنّ معرفتهم وتشخيصهم ليست بالأمر العسير، فالقرآن الكريم ذكر علامات عديدة لمعرفة أهل النفاق في سورة البقرة وسورة المنافقون وبإمكان المؤمنين التعرّف عليهم واجتناب خطرهم ودسائسهم.

وقد تقدّمت بحوث مفصّلة عن جذور النفاق وطريقه عمل المنافقين على امتداد التاريخ، والأخطار التي تشكّلها هذه الفئة على الأمة الإسلامية، في الخطبة ١٩٤ (الجزء السابع من ص ٦٠٦ إلى ٦١٩) وكذلك في ذيل الخطبة ٢١٠.

٢. رسالة غريبة من المعتضد العباسي

من غرائب العصر العباسي أنّ المعتضد العباسي أرسل رسالة إلى جميع الأفضية والنواحي، وقد ذكرها المؤرّخ المعروف الطبري في تاريخه في حوادث سنة ٢٨٤ وأشار إليها ابن الأثير في تاريخه الكامل (مع بعض الاختلاف في التعبير) وبدورنا نقلها من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الذي استعرضها بشكل مختصر.

يقول ابن أبي الحديد في الجزء ١٥ من شرح نهج البلاغة في ذيل هذه الرسالة أنّ الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة لمحمّد بن أبي بكر، ويقول الطبري: وفي (سنة ٢٨٤) عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر، وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس، فخوّفه عبيد الله بن سليمان (وزيره) اضطراب العامة، وأنّه لا يأمن أن تكون فتنة، فلم يلتفت إليه، فكان أول شيء بدأ به المعتضد من ذلك الأمر بالتقدّم إلى العامة بلزوم أعمالهم، وترك الاجتماع والعصبيّة، والشهادات عند السلطان إلّا أن

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٣٣

يسألوا، ومنع القصاص عن القعود على الطرقات، وأنشئ هذا الكتاب وعملت به نسخ قرئت في الجانبين من مدينة السلام في الأرباع والمحال والأسواق، يوم الأربعاء لسبّ بقين من جمادى الاولى من هذه السنة، ثم منع يوم الجمعة لأربع بقين منه، ومنع القصاص من القعود في الجانبين، ومنع أهل الحلق من القعود في المسجدين، ونودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع وغيره، وبمنع القصاص وأهل الحلق والقعود، ونودي:

إنّ الذمّة قد برئت ممّن اجتمع من الناس في مناظرة أو جدال، وتقدّم إلى الشراب الذين يسقون الماء في الجامعين إلّا يترحموا على معاوية، ولا يذكروه، وكانت عادتهم جارية بالترحم عليه.

وتحدّث الناس أنّ الكتاب الذي قد أمر المعتضد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر، فلما صلّى الناس بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب، فلم يقرأ.

قيل: إنّ عبيد الله بن سليمان صرفه عن قراءته، وإنّه أحضر يوسف بن يعقوب القاضي، وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ما عزم المعتضد عليه، فمضى يوسف فكلم المعتضد في ذلك، وقال له: إنّي أخاف أن تضطرب العامة، ويكون منها عند سماعها هذا الكتاب حركة، فقال المعتضد: إن تحركت العامة أو نطقت، وضعت السيف فيهم، فقال: يا أمير المؤمنين، فما تصنع بالطالبيين الذين يخرجون في كلّ ناحية، ويميل إليهم خلق كبير، لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وما في هذا الكتاب من إطرائهم - أو كما قال - وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل، وكانوا هم أبسط ألسنة، وأثبت حجّة منهم اليوم، فأمسك المعتضد فلم يرد إليه جواباً، ولم يأمر بعد ذلك في الكتاب بشيء، وكان من جملة الكتاب بعد أن قدّم حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله:

أما بعد، فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة العائمة من شبهة قد دخلتهم

نفحات الولاية، ج 9، ص: 334

في أديانهم، وفساد قد لحقهم في معتقدهم، وعصبيّة قد غلبت عليها أهواؤهم، ونظقت بها ألسنتهم، على غير معرفة ولا رويّة، قد قلّدوا فيها قادة الضلالة بلا بينة ولا بصيرة، وخالفوا السنن المتّبعة، إلى الأهواء المبتدعة، قال الله تعالى: «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغير هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» [407]، خروجاً على الجماعة، ومسارعة إلى الفتنة، وإيثاراً للفرقة، وتشتيماً للكلمة، وإظهاراً لموالاة من قطع الله عنه الموالاة، وبتز منه العصمة، وأخرجه من الملة، وأوجب عليه اللعنة، وتعظيماً لم صغر الله حقه، وأوهن أمره، وأضعف ركنه، من بنى امية، الشجرة الملعونة، ومخالفة لمن استنقذهم الله من الهلكة، وأسبغ عليهم النعمة من أهل بيت البركة والرحمة «وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» [408].

فأعظم أمير المؤمنين ما انتهى إليه من ذلك، ورأى ترك إنكاره حرجاً عليه في الدين، وفساداً لمن قلّده الله أمره من المسلمين، وإهمالاً لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين، وتبصير الجاهلين، وإقامة الحجّة على الشاكين، وبسط اليد على المعاندين، وأمير المؤمنين يخبركم معاشر المسلمين، أن الله جلّ ثناؤه لما ابتعث محمداً صلى الله عليه وآله بدينه، وأمره أن يصدع بأمره، بدأ بأهله وعشيرته فدعاهم إلى ربّه، وأنذرهم وبشرهم، ونصح لهم وأرشدهم، فكان من استجاب له، وصدق قوله، وأتبع أمره نفر يسير من بنى أبيه، من بين مؤمن بما أتى به من ربّه، وناصر لكلمته وإن لم يتبع دينه إعزازاً له، وإشفاقاً عليه، فمؤمنهم مجاهد ببصيرته، وكافرهم مجاهد بنصرته وحميته، يدفعون من نابذه، ويقهرون من عازّه وعانده، ويتوثقون له ممّن كانفه وعاضده، ويباعون من سمح بنصرته، ويتجسّسون أخبار أعدائه، ويكيدون له بظهر الغيب كما يكيدون له برأى العين، حتّى بلغ المدى، وحن وقت الاهتداء، فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسوله والإيمان به بأثبت بصيرة، وأحسن

نفحات الولاية، ج 9، ص: 335

هدى ورغبة، فجعلهم الله أهل بيت الرحمة، وأهل بيت الدين، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، معدن الحكمة، وورثة النبوة، وموضع الخلافة، أوجب لهم الفضيلة، وألزم العباد لهم الطاعة، وكان ممّن عانده وكذّبه وحاربه من عشيرته العدد الكثير والسواد الأعظم، يتلقونه بالضرر والتثريب، ويقصدونه بالأذى والتخويف، وينابذونه بالعداوة، وينصبون له المحاربة، ويصدّون من قصده، وينالون بالتعذيب من اتّبعه، وكان أشدهم في ذلك عداوة، وأعظمهم له مخالفة، أولهم في كلّ حرب ومناصبه، ورأسهم في كلّ إجلاب وفتنة، ولا يرفع على الإسلام راية إلّا كان صاحبها وقائدها ورئيسها أباسفيان بن حرب صاحب أحد والخندق وغيرهما، وأشياعه من بنى امية الملعونين في كتاب الله، ثم الملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله في مواطن عدّه، لسابق علم الله فيهم، وماضى حكمه في أمرهم، وكفرهم ونفاقهم، فلم يزل لعنه الله يحارب مجاهداً، ويدافع مكابداً، ويجلب منابداً، حتى قهر السيف، وعلا أمر الله وهم كارهون، فتعوذ بالإسلام غير منطوٍ عليه، وأسّر الكفر غير مقلع عنه، فقبله وقبل ولده على علم منه بحاله وحالهم، ثم أنزل الله تعالى كتاباً فيما أنزله على رسوله يذكر فيه شأنهم، وهو قوله تعالى: «وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ» [409]، ولا خلاف بين أحد في أنّه تبارك وتعالى أراد بها بنى امية.

ومما ورد من ذلك في السنّة، ورواه ثقات الامّة، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وقد رآه مقبلاً على حمار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه، فقال صلى الله عليه وآله: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّايِبَ وَالْقَائِدَ وَالسَّائِقَ».

ومنه ما روته الرواة عنه من قوله يوم بيعه عثمان: «تَلَقَّوْهَا يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ تَلَقَّفَ الْكُرَّةَ فَوَ اللَّهُ مَا مِنْ جَنَّةٍ وَلَا نَارٍ» وهذا كفر صريح يلحقه اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

نفحات الولاية، ج 9، ص: 336

ومنه ما يروى من وقوفه على ثنية احد من بعد ذهاب بصره وقوله لقائده، هاهنا رمينا محمداً وقتلنا أصحابه.

ومنها الكلمة التي قالها للعباس قبل الفتح وقد عرضت عليه الجنود: «أصبح ملك ابن أخيك عظيماً» فقال العباس: ويحك، إنه ليس بملك، إنها النبوة.

ومنها قوله يوم الفتح (فتح مكة) وقد رأى بلاً على ظهر الكعبة يؤذن ويقول:

«أشهد أن محمداً رسول الله»؛ فقال أبو سفيان: لقد أسعد الله عبته بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد.

ومنه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله فوجم لها: قالوا: ما رئي بعدها ضاحكاً، رأى نفرأ من بنى امية ينزون على منبره نزوة القردة.

ومنها طرد رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم بن أبي العاص لمحاكاته إياه في مشيته، وألحقه الله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله باقية حين التفت إليه فرآه يتخلج يحكيه، فقال: «كُنْ كَمَا أَنْتَ»، فبقى على ذلك سائر عمره.

وهذا إلى ما كان من مروان ابنه في افتتاحه أول فتنة كانت في الإسلام، واحتقابه كل دم حرام سفك فيما قبلها أو اريق بعدها.

ومنها ما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» [٤١٠]، قالوا:

ملك بنى امية.

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «يَطْلُعُ مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَشِّرُ عَلِيَّ غَيْرِ مِلَّتِي»، فطلع معاوية.

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلِيَّ مُتَبَرِّئاً فَقَاتِلُوهُ» وذكر في هذا الكتاب روايات قاصمة على معاوية الواردة في الكتب التاريخية المشهورة.

ومنها افتراؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مكاناً، وأقدمهم إليه سبقاً،

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٣٧

وأحسنهم فيه أثراً وذكرأ، علي بن أبي طالب، ينازعه حقه بباطله، ويجاهد أنصاره بضلاله أعوانه، ويحاول ما لم يزل هو وأبوه يحاولانه من إطفاء نور الله، وجحود دينه «وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» [٤١١]، ويستهوى أهل الجهالة، ويموه لأهل الغباوة بمكره وبغيه للذين قدّم رسول الله صلى الله عليه وآله والخبر عنهما، فقال لعمار بن ياسر: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ، تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ»، مؤثراً للعاجلة، وكافراً بالآجلة، خارجاً من ربة الإسلام، مستحلاً للدم الحرام، حتى سفك في فتنته، وعلى سبيل غوايته وضلالته ما لا يحصى عدده من أختيار المسلمين، الدّابّين عن دين الله، والناصرين لحقه، مجاهداً في عداوة الله، مجتهداً في أن يعصى الله فلا يطاع، وتُبطل أحكامه فلا تقام، ويخالف دينه، فلا يبد أن تعلق كلمة الضلال وترتفع دعوة الباطل، وكلمة الله هي العليا، ودينه المنصور، وحكمه النافذ، وأمره الغالب وكيد من عاداه وحادّه المغلوب الداحض، حتى احتمل أوزار تلك الحروب وما تبعها، وتطوّق تلك الدماء وما سفك بعدها، وسنّ سنن الفساد التي عليه إثمها وإثم من عمل بها، وأباح المحارم لمن ارتكبها، ومنع الحقوق أهلها، وغرّته الآمال، واستدرجه الإمهال.

وكان ممياً أوجب الله عليه به اللعنة قتله من قتل صبراً، من خيار الصحابة والتابعين، وأهل الفضل والدين، مثل عمرو بن الحمق الخزاعي، وحجر بن عدى الكندي، وفيمن قتل من أمثالهم، على أن تكون له العزة والملك والغلبة، ثم ادّعاؤه زياد بن سمية أخاً، ونسبته إياه والله تعالى يقول: «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ...» [٤١٢]، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «مَلْعُونٌ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ أُمَّتِي إِلَى غَيْرِ مِيْوَالِيهِ»، وقال صلى الله عليه وآله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، فخالف حكم الله تعالى ورسوله جهاراً، وجعل الولد لغير الفراش والحجر لغير العاهر، فأحلّ بهذه الدعوة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٣٨

من محارم الله ورسوله

ومن ذلك إثارة لخلافه الله على عباده ابنه يزيد السكير والخمير صاحب الديكة والفهود والقردة، وأخذ البيعة له من خيار المسلمين

بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة، والتهديد والرهبنة، وهو يعلم سفهه، ويطلع على رهقه وخبثه، ويعاين سكراته وفعلاته، وفجوره وكفره، فلما تمكّن - قاتله الله - فيما تمكّن منه، طلب بثارات المشركين وطوائهم عند المسلمين، فأوقع بأهل المدينة في وقعة الحرّة، الواقعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش، فشفي عند نفسه غليله، وظنّ أنّه قد انتقم من أولياء الله، وبلغ الثأر لأعداء الله، فقال مجاهراً بكفره ومظهراً لشركه:

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِنَدْرِ شَهْدُوا جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقَعِ الْأَسَلِ [٤١٣]

ثمّ أغلظ ما انتهك، وأعظم ما اجترم، سفكه دم الحسين بن عليّ عليه السلام، مع موقعه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانته ومنزلته من الدين والفضل والشهادة له ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة، اجترأ على الله، وكفر بدينه، وعداوة لرسوله، ومجاهرة لعترته، واستهانة لحرمة، كأنما يقتل منه ومن أهل بيته قوماً من كفره الترك والديلم، ولا يخاف من الله نقمة، ولا يراقب منه سطوة، فبتر الله عمره، وأخبث أصله وفرعه، وسلبه ما تحت يده، وأعدّ له من عذابه وعقوبته ما استحقّه من الله بمعصيته

ثمّ أضاف: أيها الناس، إنّما أمر ليطاع، ومثل ليمثّل، وحكم ليفعل، قال الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعيراً» [٤١٤] وقال: «أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٣٩

وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» [٤١٥]، فalcنوا أيها الناس من لعنه الله ورسوله، وفارقوا من لا تناولون القربة من الله إلّا بمفارقة اللهمّ العنّ أباشيقيان بن حرب بن أمية، ومعاوية بن أبي سفيان، ويزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم وولده وولد ولده! اللهمّ العنّ أئمة الكفر وقادة الضلال وأعداء الدين مجاهدي الرسول ومعطلي الأحكام ومبدلي الكتاب ومتهكي الدم الحرام . إلى قوله: ولا قوة الا بالله العليّ العظيم» [٤١٦].

ما ورد أعلاه يمثّل جانباً من الكتاب المطول الذي كتبه «المعتضد العباسي»، وجاء هذا الكتاب في المصادر الإسلامية والتاريخية المعروفة.

وبديهى أنّ نقل رسالة المعتضد بالله العباسي لا تعنى تأييد جميع أعماله في أيام خلافته.

ونرى من اللازم الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنّ مخالفة وزير المعتضد «عبيدالله بن سليمان» لنشر هذه الرسالة كان بسبب انحرافه عن عليّ وآله عليه السلام فإنّ المؤرّخين ذكروا عنه في ترجمته حياته: «كَانَ مُنْحَرِفًا عَنّ عَلِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ» فكان خوفه من ثورة الناس ليس سوى ذريعة.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٤١

الرسالة ٢٨

إشارة

إلى معاوية جواباً [٤١٧] قال الشريف: وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الْكُتُبِ

نظرة إلى الرسالة

رأينا أنّ هذه الرسالة، كما ورد في مطلعها في نهج البلاغة، تمثّل جواباً على أحد كتب معاوية إلى الإمام عليّ عليه السلام، وفيه

يتحدّث معاوية بشكل غير مؤدّب مع الإمام عليه السلام ولم يترك أىّ حرمة إلبوانتهكها، وفي القسم الأول من رسالته يتحدّث عن عظمة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله والرسالة الإلهية، ويجعل ذلك مقدّمة لبيان فضائل أصحاب النبي وأنصاره، ثم يتطرق إلى فضائل الخليفة الأول والثاني والثالث ويتحدّث عن مقام الأول والثاني وعن مظلوميّة الثالث ويتهّم الإمام عليه السلام بالمساهمة في قتل عثمان،

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٤٢

وكذلك يتهمه بالحسد لأبي بكر وكرهيته لخلافة عمر، وفي جميع هذه الرسالة يستخدم معاوية تعبيرات نابية وكلمات موهنة، وفي ختامها يتهم الإمام عليه السلام بوقاحة بأنّه معاند ولجوج ويقول: ادفع لنا قتله عثمان واعمل على تشكيل شورى لانتخاب خليفة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فنحن لا نقبل ببيعتك ولا نطيعك، وسيكون جوابك هو السيف ونحن ماضون على ذلك إلى النهاية. ويتبين من عبارات هذه الرسالة أنّ معاوية كان يهدف إلى أمرين: الأول: أن يثير غضب الإمام عليه السلام وإحساساته ليجيبه بكلام مماثل ويتخذ ذلك ذريعة أخرى إلى جانب قميص عثمان لقتال الإمام، وكذلك إغراقه في بيان فضائل الخلفاء الثلاثة واتّهام الإمام عليه السلام بالحسد لهم ليجيبه الإمام عليه السلام على الضدّ من ذلك، وبالتالي يكون بيده حجة ضدّ الإمام عليه السلام إلى جانب قميص عثمان.

وهذا الكلام ليس استنباطاً ممّا ورد في رسالة معاوية، بل هو أمر ورد بصراحة في التاريخ الإسلامي على لسان عمرو بن العاص، يقول ابن أبي الحديد: إنّ عمرو ابن العاص قد أشار إلى معاوية أن يكتب كتاباً ثانياً مناسباً للكتاب الأول ليستفزّ فيه الإمام على عليه السلام ويستخفّه ويحمله الغضب منه أن يكتب كلاماً يتعلّقان به في تقييح حاله وتهجين مذهبه، وقال له عمرو بن العاص: إنّ عليّاً رجل نزق تياه، فاستطمع منه الكلام بمثل الثناء على أبي بكر وعمر، فكتب معاوية الرسالة التي ذكرنا شيئاً منها آنفاً. أمّا مضمون رسالة الإمام عليه السلام بنظرة عامة:

إنّ هذه الرسالة تشتمل على عدّة محطّات، فالإمام في المحطّة الأولى يتعرّض لفضح ادّعاءات معاوية الواهية، ويقول في جوابه: إنّ الله تعالى بعث محمداً لرسالته ونشر دينه وأزيد به أنصاره، والإمام في هذه المقطع يبرز تعجبه الشديد ويقول: وما أنت وهذه الأمور، فقصة تك مثل قصة الشخص الذي يحمل التمر إلى هجر، وهذا المثل معروف لدى العرب، كما يدعو التلميذ استاذة إلى مسابقة علمية مثلاً، فيقول له

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٤٣

الإمام عليه السلام إنّّه يحسن بك أن تكفّ عن هذه الأقاويل ولا تحدّث بها أهلنا وقبيلتنا، فنحن أعلم منك بذلك. وفي المحطّة الثانية، وبقصد التذكير بنعم الله تعالى، لا من أجل اطلاع معاوية الذي يعلم بهذه الأمور، يتعرّض الإمام عليه السلام لبيان فضائل بني هاشم وذكر حمزة سيّد الشهداء وجعفر الطيار، وفي الختام يقول: لو لم ينه الله تعالى عن مدح النفس، لذكرت لك فضائل كثيرة تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجّها آذان السامعين.

وفي المحطّة الثالثة من هذه الرسالة يشير الإمام عليه السلام إلى نقطة أساسية في ادّعاءات معاوية، ويتعرّض للمقارنة بين بني هاشم وبني امية، ويقول: نحن تربطنا رابطة رحم مع النبي ونحن أهل بيته، وقد اعتنقنا رسالته ودينه قبل جميع الناس ونحن على معرفة بها أكثر من الآخرين، وبالتالي نحن أحقّ بالخلافة، فالمهاجرون يوم السقيفة استندوا إلى قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله و آله ليدعموا موقفهم ضدّ الأنصار الذين كانوا يطمحون إلى الخلافة، فلو كان هذا الأمر دليلاً على الأولوية فنحن أحقّ منهم.

وفي المحطّة الرابعة من هذه الرسالة يتعرّض الإمام عليه السلام لنقد بعض عبارات معاوية غير المؤدّبة في رسالته ويقول: لقد ذكرت في رسالتك أنّي كنت اقاد كالجمل المغشوش للبيعة، ولكنك بهذا الكلام قد فضحت نفسك، لأنّ المسلم لا يجد في نفسه غضاضة أن يقع مظلوماً مادام يجد نفسه مستقيماً في حركته في خطّ الرسالة والإيمان والمسؤولية، وأنك تحدّثت عن عثمان وكيف كان

سلوكي معه، فمن هو الأكثر عداوة لعثمان؟ هل هو الشخص الذي انطلق للدفاع عنه ولمد يد العون له ونصيحته بتلبية حاجات الناس لإطفاء نار الفتنة وتهديئة الأمور (إشارة إلى توصيات الإمام عليه السلام لعثمان) أو الشخص الذي طلب منه عثمان المعونة وامتنع منها وقبع ينتظر موته (إشارة إلى حال معاوية وموقفه من قتل عثمان).

نفحات الولاية؛ ج ٩؛ ص ٣٤٣

في المحطة الخامسة والأخيرة من هذه الرسالة يقول الإمام عليه السلام في مقام

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٤٤

الجواب عن تهديد معاوية بالهجوم والحرب: لقد أثرت في نفسي الضحك، فأنت تهدد أبناء عبدالمطلب بالموت والحرب، فمتى رأيت أبناء عبدالمطلب يهربون من القتال أو يخافون من السيف؟

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٤٥

القسم الأول

إشارة

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ تَذَكُّرٌ فِيهِ اضْطِغَاءُ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِدِينِهِ، وَتَأْيِيدُهُ إِيَّاهُ بِمَنْ أَيْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ فَلَقَدْ خَبَأَ لَنَا الدَّهْرُ مِنْكَ عَجَبًا؛ إِذْ طَفِئَتْ تُخْبِرُنَا بِبَلَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا، وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا، فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ الثَّمْرِ إِلَى هَجْرٍ، أَوْ دَاعِي مُسَيِّدِهِ إِلَى النَّضَالِ. وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؛ فَذَكَرْتَ أَمْرًا إِنْ تَمَّ اعْتَرَلَكَ كُلُّهُ، وَإِنْ نَقَصَ لَمْ يَلْحَقَكَ ثَلْمُهُ. وَمَا أَنْتَ وَالْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ، وَالسَّائِسَ وَالْمَسُوسَ! وَمَا لِلطَّلَقَاءِ وَأَبْنَاءِ الطَّلَقَاءِ، وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، وَتَرْتِيبِ دَرَجَاتِهِمْ، وَتَعْرِيفِ طَبَقَاتِهِمْ! هَيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ قَدْحٌ لَيْسَ مِنْهَا، وَطَفِقَ يَحْكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ لَهَا! أَلَا تَرُبُّعُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى ظَلْعِكَ، وَتَعْرِفُ قُصُورَ دَرْعِكَ، وَتَتَأَخَّرُ حَيْثُ أَخْرَكَ الْقَدْرُ! فَمَا عَلَيْكَ غَلْبَةُ الْمَغْلُوبِ، وَلَا ظَفَرُ الظَّافِرِ!

الشرح والتفسير: كيف يجلس المحكوم للحكم والقضاء؟

كما تقدمت الإشارة إليه، فإن هذه الرسالة التي يقول عنها الشريف الرضي من أبلغ وأجمل الرسائل، يتحدث فيها أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل مهمة عبارات بليغة وحاسمة لمعاوية.

في البداية يشير الإمام عليه السلام إلى حديث معاوية عن عظمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ورسالته السماوية ويقول: «أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ تَذَكُّرٌ فِيهِ اضْطِغَاءُ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِدِينِهِ، وَتَأْيِيدُهُ إِيَّاهُ بِمَنْ أَيْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ فَلَقَدْ خَبَأَ لَنَا الدَّهْرُ مِنْكَ عَجَبًا؛ إِذْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٤٦

طَفِئَتْ [٤١٨] تُخْبِرُنَا بِبَلَاءِ [٤١٩] اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا، وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا، فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ الثَّمْرِ إِلَى هَجْرٍ، أَوْ دَاعِي مُسَيِّدِهِ [٤٢٠] إِلَى النَّضَالِ [٤٢١].»

والإمام عليه السلام هنا لغرض بيان فساد وقبح كلام معاوية فيما يتصل بوصف الإسلام وعظمة النبي الكريم صلى الله عليه وآله،

وللإمام علي عليه السلام الذي يعتبر أول مسلم وأنه نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والنقطة المحورية للإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يذكر مثلين كل واحد منهما أبلغ وأقوى من الآخر، في البداية يذكر المثل العربي المعروف: «فَلَا تَكُنْ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى هَجْرٍ» وهذا المثل يعود إلى تاجر كان قادماً من منطقة هجر (وهي إحدى مناطق البحرين) وفيها تكثر زراعة النخيل ويأتي إلى البصرة يشتري له بضاعة وينقلها إلى هجر، وكلما بحث عن شيء يشتريه لم يجد أزهده سعراً من التمر، فاشترى برأسماله كله تمراً من البصرة وجاء به إلى هجر وادّخره في مخزنه انتظاراً لغلاء سعر التمر، ولكن لسوء حظّه كان سعر التمر يهبط يوماً بعد آخر حتى فسد جميع التمر في مخزنه، وتلف بذلك رأس ماله، فضرب به المثل ويقال لكل من يحمل شيئاً أو يتحدث بأمر من الأمور عند من هو أعلم منه وأخبر به، وحال معاوية أيضاً يشبه ذلك التاجر الأحمق حيث أراد أن يبين للإمام علي عليه السلام عظمة الإسلام والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله فصدق عليه هذا المثل المعروف.

والمثال الثاني يشبه الإمام عليه السلام معاوية بالرامي الناشيء الذي تعلم الرماية عند استاذة ثم وقف أمام استاذة وأخذ يدعوه للبراز والمسابقة في الرماية ليخبر استاذة ويمتحنه في تسديد الرمية، وهذا هو ما يثير الضحك والسخرية.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٤٧

وذهب بعض شراح نهج البلاغة إلى أن الإمام عليه السلام تحدّث من موقع التواضع بهذا التشبيه حيث شبه معاوية بالتلميذ رغم سوء أدب معاوية وجرأته على الإمام عليه السلام.

وعلى أيّة حال، فمن يريد الأطلاع على سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وحقيقة الإسلام ورسالته الإلهية، فينبغي أن يستوحى ذلك من كلمات الإمام عليه السلام وسلوكياته، وما أقبح أن يطلب معرفة الإسلام من الطلقاء والبعيد من أجواء الرسالة والإيمان كمعاوية.

ثم إن الإمام عليه السلام يتعرّض لقسم آخر من رسالته معاوية وحديثه عن صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويشير إلى الخليفة الأول والثاني والثالث، ويقول: «وَزَعَمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؛ فَذَكَرْتَ أَمْرًا إِنْ تَمَّ اعْتَزَلَكُ كُلُّهُ، وَإِنْ نَقَصَ لَمْ يَلْحَقْكَ ثَلْمُهُ [٤٢٢]. وَمَا أَنْتَ وَالْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ وَالسَّائِسَ وَالْمُسُوسَ!».

وكما تقدّمت الإشارة إليه أن هدف معاوية من ذكر اسم الخليفة الأول والثاني والثالث وفضائلهم أن يثير حفيظة الإمام عليه السلام بحيث يجيبه بجواب من موقع الغضب فيتخذ ذريعة ويتمسك بها ضد الإمام عليه السلام، ولكن الإمام عليه السلام أجابه بكلام متين ومدروس جداً، بحيث أخرج كلاً من دائرة القرار وأبعده عن هذا الشأن، والحقيقة أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول له: أنت ابن أبي سفيان جرثومة الكفر ومحور الشرك والوثنية، والعدو الأول للإسلام والأصل لإشعال نيران الحروب والفتنة ضد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والمسلمين، وأنت قد ربييت في حضن هند آكلة الأكباد وأن اسرتك غريبة عن الإسلام والرسالة، والآن تريد أن تتحدّث عن صحابة النبي وتعين الفاضل والمفضول، وتجعل نفسك واحداً ممن يرتبط بهذا الشأن!

ويضيف الإمام عليه السلام في إدامه كلامه بشكل أبين وأقوى ويقول: «وَمَا لِلطُّلُقَاءِ وَأَبْنَاءِ الطُّلُقَاءِ، التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأُولِينَ، وَتَرْتِيبَ دَرَجَاتِهِمْ، وَتَعْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ!».

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٤٨

وكأنك قد نسيت أنك يوم فتح مكة وانتصار المسلمين واستيلائهم على آخر معقل للكفر والشرك، كنت تحت رحمة سيوف المجاهدين ولم يكن لديك طريق للفرار، ولذلك أسلمت أنت وأبوك أبو سفيان من موقع التسليم والرضوخ، وقد من رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم وجعلكم من الطلقاء، والآن نصبت نفسك على كرسي التحكيم بين صحابة النبي وجعلت من نفسك عارفاً بدرجاتهم ومكانتهم بين المهاجرين الأولين، والحقيقة أن من المخجل جداً أن يقوم شخص يملك هو واسرته مثل هذه السابقة السيئة، بالتدخل بمثل هذه الأمور ويجعل نفسه حكماً في هذا الشؤون.

والواقع ينبغي توجيه حربته النقد إلى الأشخاص الذين جعلوا من معاوية يحتل هذه المكانة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ونسوا سوابقه وجعلوه والياً على مقاطعة كبيرة من البلاد الإسلامية، أجل، فمعاوية نُصِبَ والياً على الشام في زمان الخليفة الثاني ويتوجه اللوم أيضاً إلى المسلمين الذين نسوا سوابق اسره بنى أمية بهذه السرعة والفاصلة الزمنية القليلة، ورضخوا لحكومتهم ولم ينتفضوا ضدهم، كل ذلك مع وجود روايات كثيرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مذكورة في المصادر الإسلامية المختلفة في ذم بنى أمية وبالتحديد معاوية، وبيان الخطر الذي يهدد الإسلام والامة الإسلامية من حكومتهم.

ثم إن الإمام عليه السلام يستمر في كلامه ويقول من موقع التأكيد: «هَيْهَاتَ لَقَدْ حَنَّ ۴۲۳ قَدْ حَنَّ ۴۲۴» لَيْسَ مِنْهَا، وَطَفِقَ يَحْكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ لَهَا».

وجملته: «حَنَّ قَدْ حَنَّ لَيْسَ مِنْهَا» مثل معروف بين العرب يعود أصله إلى أن طائفة من بنى الحنان أرادوا أن يلعبوا القمار فيما بينهم، وهتأوا لذلك النصال، وكان نصيب جدّهم منها نصل غير صالح للرمى، فرمى بنصله من بين تلك النصال، وكان المقسم للنصال رجل أعمى، وعندما أصابت الرمية سهم من هذه السهام انتبه من الصوت أن نفحات الولاية، ج 9، ص: 349

تلك النصال زائفه أيضاً، فقال: «حَنَّ قَدْ حَنَّ لَيْسَ مِنْهَا» أى أن هذا النصل ليس من جنس النصال الأصلي، من خلال صوته، وانكشف بذلك زيف هذه النصال، ثم ضرب به المثل لكل شخص أدخل نفسه في جماعة لم يكن جديراً بهم، وجعل نفسه في عرض فئه ليس من مستواهم، والإمام عليه السلام استخدم هذا المثل المعروف في مورد معاوية، وأنتك تخلط نفسك مع جماعة لست منهم، فأنت من الكفار الطلقاء الذين أطلق سراحهم النبي يوم فتح مكة، فما أنت والمجاهدين والمهاجرين الأولين؟ [425].

واللافت للنظر أن الإمام عليه السلام في العبارة المذكورة أعلاه يقول بصراحة: أنت بهذه السوابق السيئة تعتبر من زمرة المحكومين ومن الرعية، فكيف تجلس على كرسي الحكام وتدعى التحكيم فيما بينهم؟ ثم يضيف الإمام عليه السلام للتأكيد ويقول: «أَلَا تَرَبُّعَ ۴۲۶ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَيَّ ظَلَعَكَ ۴۲۷ وَتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرَعِكَ ۴۲۸ وَتَتَأَخَّرُ حَيْثُ أَخْرَكَ الْقَدْرَ فَمَا عَلَيَّكَ غَلْبَةُ الْمَغْلُوبِ، وَلَا ظَفَرُ الظَّافِرِ!».

وفي الجمل الثلاث يحذر الإمام عليه السلام معاوية في البداية أن يعرف قدره ولا يمدّ رجله أكثر من لحافه كما يقول المثل. وفي الجملة الثانية يأمره الإمام عليه السلام بمعرفة نفسه: وعليك أن تعرف أنك لست من أهل هذا الميدان وأنتك أعجز من أن تطلب زمام الحكومة والولاية على منطقتك من البلاد الإسلامية أو تروم التمييز بين مراتب المهاجرين والأنصار وتقضى في هذا الشأن، إذن الأفضل أن تجلس في سلك المرتبة التي تليق بشأنك وإمكاناتك ولا تتجاوز عن حدودك (أى تجلس في صف النعال ومكان الأحذية لا في صدر المجلس).

نفحات الولاية، ج 9، ص: 350

وفي الجملة الثالثة يقول: صحيح أن المهاجرين والأنصار استطاعوا تحقيق النصر والغلبة في مواجهاتهم الحاسمة لقوى الكفر والشرك والوثنية، وأن أعداء الإسلام والمشركين انهزموا من الميدان، ولكن ذلك يتعلق بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والصحابه، وما أنت وهؤلاء حتى تتحدث عن انتصار المسلمين وهزيمة الكفار بوصفها أحد افتخاراتك!

وجملته: «فَمَا عَلَيَّكَ...» التي تبتدىء بفاء التفرع، إشارة إلى هذه الحقيقة، وهى أنك امرؤ تعيش التخلف والتأخر في مراتب الإسلام حيث أسلمت ظاهراً أنت وأبوك أبوسفیان في آخر لحظات الدعوة الإسلامية وانتصار الرسالة على قوى الشرك، فمن هذا المنطلق فأنت تقع كلياً خارج هذا البحث ولا يمكن أن تجلس للتحكيم بين المهاجرين الأولين وتعيين مراتبهم ودرجاتهم.

وفي الجملة الرابعة والأخيرة يضيف الإمام عليه السلام: «وَإِنَّكَ لَدَهَابٌ فِي النَّبِيِّ، رَوَّاعٌ عَنِ الْقُصْدِ».

«التيه» فى الأصل بمعنى الحيرة، ثم اطلق على الصحراء التي لا يوجد فيها طريق للخروج منها، بحيث يبقى الإنسان حائراً فيها لا يهتدى

سبيلاً، كما هو الحال في صحراء سيناء في سنوات «تية» بنى اسرائيل حيث بقوا في هذا التيه أربعين سنة.

والإمام عليه السلام في هذه الجملة الأخيرة يرى أن مسار معاوية في هذه القضية على خطأ من جهتين: الأولى: أنه قد أوصل نفسه إلى واد لا- يمكن الخروج والنجاة منه وأن طريقه ومقصده غير معلوم، والأخرى: أنه على فرض وضوح الطريق والمقصد، فإن معاوية لم يختر لنفسه الطريق القويم، بل انحرف عن هذا المسير وتوغل في دروب الضلالة والانحراف والتيه.

«رواغ» صيغة مبالغة من مادة روع (على وزن ذوق) وتعني الحركات الانحرافية التي تقود صاحبها تارة إلى هذه الجهة وأخرى إلى تلك، فيقال: إن الثعلب يتحرك بمثل هذه الحركة حتى لا يقع في المصيدة، والإمام يقول لمخاطبه هنا: أنت تتحرك دوماً من هذه الجهة إلى تلك الجهة من موقع المكر والحيلة ولا تتحرك أبداً في

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٥١

المسار الصحيح والطريق المعتدل، فأحياناً تدافع عن صحابة النبي، وأخرى تقف أمامهم وترفع لواء التمرد ضدهم وتدعو الناس للحرب وسفك الدماء.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٥٣

القسم الثاني

إشارة

أَلَمْ تَرَى غَيْرَ مُخْبِرٍ لَكَ، وَلَكِنْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ أَحَدْتُ - أَنْ قَوْمًا اسْتَشْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَلِكُلِّ فَضْلٍ، حَتَّى إِذَا اسْتَشْهَدَ شَهِيدًا قِيلَ: سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ، وَخَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ! أَوْ لَا تَرَى أَنَّ قَوْمًا قَطَّعَتْ أَيْدِيَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - لِكُلِّ فَضْلٍ - حَتَّى إِذَا فَعَلَ بِوَاحِدِنَا مَا فَعَلَ بِوَاحِدِهِمْ قِيلَ: «الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ وَذُو الْجَنَاحِينَ!» وَلَوْ لَأَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِيهِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ، لَمَذَكَرَ ذَاكَرٌ فَضَائِلَ جَمَّةٍ تَعْرِفُهَا قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَمَا تَمَجَّهَا آذَانُ السَّامِعِينَ. فَدَعُ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرِّمِيَّةُ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبَّنَا، وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا.

الشرح والتفسير: الامتيازات النادرة

تبين في المقطع السابق أن الإمام عليه السلام خيب معاوية في بلوغ هدفه من الرسالة، لأن معاوية أراد من خلال استعراض سيرة الخلفاء الثلاثة أن يثير الإمام عليه السلام ليتحدث بكلام ضدهم ويجعل من هذا الكلام حججاً وذريعة كقميص عثمان، ولكن الإمام عليه السلام ذكر له بأنك أجنبي وغريب عن الدخول في مثل هذه المسائل فلا- يحق لك أن تنصب نفسك حكماً بين المهاجرين والأنصار.

ثم إن الإمام في هذا المقطع من هذه الرسالة يستعرض فضائل أهل البيت عليهم السلام بأفضل تعبيرات وأبلغ الكلمات فيبطل ادعاءات معاوية بشكل غير مباشر، يقول الإمام عليه السلام: «أَلَمْ تَرَى - غَيْرَ مُخْبِرٍ لَكَ، وَلَكِنْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ أَحَدْتُ - أَنْ قَوْمًا اسْتَشْهَدُوا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٥٤

فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَلِكُلِّ فَضْلٍ، حَتَّى إِذَا اسْتَشْهَدَ شَهِيدًا قِيلَ: سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ وَخَصَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ».

وقد ورد في الروايات الإسلامية أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان كلما كبر تكبيرة في صلاته على جثمان حمزة كبرت جماعة من الملائكة معه، وعلى ضوء ذلك جاءت أربعة عشر طائفة من الملائكة بصورة متتالية وصلّوا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة حمزة [٤٢٩].

على أية حال فإنّ غرض الإمام عليه السلام من هذا الكلام أنّنا لو شرعنا بذكر الفضائل وبدأنا من الشهادة، فإنّ هذه الفضيلة تعدّ من أبرز امتيازات قبيلتنا، لأنّ حمزة سيّد الشهداء منّا، فصحيح أنّ جميع الشهداء يملكون مقاماً شامخاً عند الله وعند المؤمنين، ولكن مقام هذا الشهيد من بنى هاشم أعلى وأسمى من الجميع.

وطبعاً فإنّ هذا اللقب لحمزة وهو سيّد الشهداء كان بالنسبة لشهداء عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وإلّا فإنّ مقام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في شهادته وشهادة الإمام الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء أعلى من ذلك، اللافت أنّ ابن أبي الحديد يتحدّث بمثل هذه الكلام عن شهادة أمير المؤمنين عليه السلام [٤٣٠].

ثمّ إنّ الإمام يستمرّ في بيان فضائل أهل البيت عليهم السلام وبنى هاشم ويذكر فضيلة أخرى لشهداء بنى هاشم وهي شهادة جعفر الطيار ويقول لمعاوية: «أولما ترى أنّ قوماً قطعت أيدِيهم في سبيل الله - ولكلّ فضل - حتّى إذا فعل بواجبنا ما فعل بواجبهم قيل: «الطيّار في الجنّة وذو الجناحين».

وقد جاء في شرح نهج البلاغة للمرحوم التستري نقلًا عن المغازي للواقدي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على أسماء - زوجة جعفر بن أبي طالب بعد استشهادها - فعناه

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٥٥

إياها - إلى أن قال - يا أسماء ألا ابشركي؟ قالت: بلى، بأبي أنت وامي، قال صلى الله عليه وآله: فإنّ الله عزّ وجلّ جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنّة، قالت: بأبي أنت وامي يارسول الله، فأعلم الناس ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ بيدي يمسح بيده على رأسي حتى رقي على المنبر، وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى، والحزن يعرف عليه، فتكلّم وقال: «إنّ المرء كثيرٌ بأخيه وابن عمّه، ألا إنّ جعفرًا قد استشهد وقد جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنّة» [٤٣١].

وبعد أنّ يستعرض الإمام عليّ عليه السلام هذين الموردين المتميزين من فضائل بنى هاشم، يتحدّث ببيان كليّ، ويقول: «ولوّ لآما نهى الله عنه من تزكّيه المرء نفسه، لذكر ذاكراً فضائل جمّة، تعرفها قلوب المؤمنين، ولا تمجّها» [٤٣٢] آذان السامعين».

وهذا إشارة إلى أنّ فضائلنا أهل البيت عليهم السلام قد ملأت الخافقين وليست فضيلة واحدة أو عدد قليل من الفضائل، بل هي من الشهرة والشياخ إلى درجة أنّه لا يعرفها المؤمنون فحسب، بل حتّى المنافقين والغرباء عن الإسلام على معرفة بها وقد سمعها الكثير من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإن كنت (معاوية) لا تعرفها، ولكن نظراً لحمل البعض بذكر هذه الفضائل، على مدح الذات وتزكّيه النفس، فأنا أكتفي بهذا المقدار وأغضّ النظر عن سائر الفضائل الكثيرة، وأترك الحكم إلى المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله الخاصين حيث يتواجد الكثير منهم لحدّ الآن بين المسلمين.

ثمّ إنّ الإمام عليه السلام في نهاية هذا المقطع من الرسالة يهيب بمعاوية ويقول: «قدع عنك من مالّ به الرميّة» [٤٣٣] فإنّا صنائع ربّنا، والناس بعد صنائع لنا».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٥٦

ويعترف شراح نهج البلاغة أنّ هذه الجملة بليغة جداً وعميقة المحتوى وتمثّل جواباً حاسماً وردّاً قاطعاً لكلام معاوية المتهاوى والهزيل. لأنّه مع الالتفات إلى أنّ كلمة «صنائع جمع صنيعه وتعنى الشىء المختار والمصطفى، ومن حاز بتربيته واهتمام بالغ، يقول الإمام عليه السلام: لا شك، أنّ شمس النبوة طلعت من دورنا، فإنّ الله تعالى قد اختار نبي الإسلام صلى الله عليه وآله من اسرتنا واصطفاه للرسالة واصطنعه وربّاه وتحمل هذه المسؤولية الثقيلة في ظلّ الوحي، وعندما بلغ ذروة الكمال والعلم والهداية، بعث لهداية الناس

وتعليمهم، ونحن بدورنا ممن اصطفاهم الله لسلك هذا الطريق، وعلى ضوء ذلك فنحن ممن اصطفاهم الله ورباهم واصطنعهم لتربية الناس وتعليمهم وإصلاح نفوسهم، ولذلك لا مجال لمقارنتنا بالآخرين، وأنت حينما تذكر بعض الأشخاص الذين ساروا في خط الهداية والإيمان فإنهم قد اهدوا بهدایتنا وبنورنا.

وفى معنى جملة «صَيَّنَا لَنَا» سلك البعض مسلك الإفراط فى ذلك وذهب إلى أن الناس مخلوقون ومصنوعون من قبل أئمة الهدى عليهم السلام أو أنهم عبيد لهم، فى حين أن هذا الكلام لا يتناغم ولا يتجانس مع آيات القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يتحدث عن موسى عليه السلام ويقول: «وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي» [٤٣٤]، وفى مورد أخرى يقول: «وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» [٤٣٥].

وللأسف فإن التفسير المذكور آنفاً قد أضحي ذريعة بين المخالفين للتشيع على أتباع أهل البيت عليهم السلام واللافت أننا نقرأ فى حديث معتبر ورد فى كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام أن أبا الصلت دخل على الإمام الرضا عليه السلام وقال: يا ابن رسول الله ما هذا الذى ينقل الناس عنكم؟ فقال له الإمام الرضا عليه السلام: ماذا يقولون؟ فقال: «إِنَّكُمْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٥٧

تَدْعُونَ أَنَّ النَّاسَ لَكُمْ عِبِيدٌ» فتعجب الإمام عليه السلام من ذلك وقال: «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ شَاهِدٌ بِأَنِّي لَمْ أَقُلْ ذَلِكَ قَطُّ وَلَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْ آيَائِي عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ قَطُّ وَأَنْتَ الْعَالِمُ بِمَا لَنَا مِنَ الْمَظَالِمِ عِنْدَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَإِنَّ هَذِهِ مِنْهَا» [٤٣٦].

تأملان: فضائل حمزة سيد الشهداء

بالنسبة لشخصية حمزة عليه السلام وخدماته الجليلة للإسلام والمسلمين وشهادته الأليمة، فقد أورد المؤرخون فى المصادر الإسلامية بحوثاً كثيرة فى هذا المجال ونشير هنا إلى جملة منها:

١. جاء فى تفسير فرات الكوفى: «يُدْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى عَلِيِّ لَوَاءِ الْحَمْدِ وَإِلَى حَمَزَةَ لَوَاءِ التَّكْبِيرِ وَإِلَى جَعْفَرَ لَوَاءِ التَّسْبِيحِ» [٤٣٧].
٢. جاء فى تفسير الإمام الحسن العسكرى عليه السلام: «يَأْتِي بِالرُّمْحِ الَّذِي كَانَ يُقَاتِلُ حَمَزَةَ أَعْدَاءِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا فَيُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ وَيَقُولُ: يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ ذِدِّ الْجَحِيمِ عَنْ أَوْلِيَائِكَ بِرُمْحِكَ» [٤٣٨].
٣. وأورد ابن حجر العسقلانى فى كتابه الاصابة فى تمييز الصحابة: «حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشى الهاشمى، أبوعمارة، عمّ النبى صلى الله عليه وآله وأخوه فى الرضاعة، أرضعتها ثويبة مولاة أبى لهب كما ثبت، وقريب من امه أيضاً لأنّ أم حمزة هالة بنت أهيب بن عبدمناف بن زهرة، بنت عمّ آمنه بنت وهب بن عبدمناف أمّ النبى صلى الله عليه وآله.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٥٨

ولد قبل النبى صلى الله عليه وآله بسنتين، وقيل: أربع، وأسلم السنة الثانية من البعثة، ولازم نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وهاجر معه ... ولقبه النبى صلى الله عليه وآله أسد الله، وسماه سيد الشهداء، وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به، فجعل ينظر إليه منظرًا كان أوجع قلبه فقال:

«رَحِمَكَ اللَّهُ أَيُّ عَمٍّ لَكُنْتَ وَصَوْلًا لِلرَّحِمِ فَعَوْلًا لِلْخَيْرَاتِ» [٤٣٩].

٤. وجاء فى كتاب اسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير: «ولما عاد النبى صلى الله عليه وآله إلى المدينة سمع التوح على قتلى الأنصار، (والحال كانت دار حمزة قفرة لأنه كان من المهاجرين) فقال صلى الله عليه وآله: «لَكِنَّ حَمَزَةَ لَا بَوَاكِي لَهُ». فسمع الأنصار، فأمروا نساءهم أن يندبن حمزة قبل قتلاهم، ففعلن ذلك، قال الواقدى (المؤرخ المشهور): فلم يزلن يبعدن بالندب لحمزة حتى الآن» [٤٤٠].

٥. وجاء في كتاب مكارم الأخلاق أن فاطمة الزهراء عليها السلام صنعت من تراب قبر حمزة مسبحةً وكانت تذكر الله بها [٤٤١].
والروايات في فضائل سيد الشهداء حمزة عليه السلام وتضحياته ودفاعه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإسلام في أيام الغربة والمحنة، وشجاعته في ميدان القتال كثيرة، ونختم هذا المختصر بحديث آخر نقله المرحوم الكليني في الكافي عن سدير قال:
كنا عند أبي جعفر (الباقر عليه السلام) فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبئهم صلى الله عليه وآله واستدلالهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال رجل من القوم: أصلحك الله فأين كان عز بنى هاشم وما كانوا فيه من العدد؟ فقال أبو جعفر (الباقر) عليه السلام: «وَمَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِنَّمَا كَانَ جَعْفَرٌ وَحَمَزَةٌ فَمَضَى وَبَقِيَ مَعَهُ رَجُلَانِ ضَعِيفَانِ ذَلِيلَانِ حَدِيثَا عَهْدِ بِالإِسْلَامِ، عَبَّاسٌ وَعَقِيلٌ، وَكَانَا مِنَ الطُّلُقَاءِ، أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ حَمَزَةَ وَجَعْفَرَ كَانَا بِحَضْرَتَيْهِمَا مَا وَصَلَا إِلَى مَا وَصَلَا إِلَيْهِ، وَلَوْ كَانَا شَاهِدَيْهِمَا لَأَثَلْنَا نَفْسَيْهِمَا» [٤٤٢].
نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٥٩

المرتبة السامية لجعفر بن أبي طالب

وقد أشار الإمام عليه السلام في رسالته مورد البحث إلى مقام جعفر بن أبي طالب عليه السلام بين شهداء الإسلام بكلمات دقيقة وعميقة المعنى، وقد ورد في الروايات الإسلامية أيضاً عبارات مهمة في هذا الصدد، منها:
١. ما ورد في كتاب الكافي عن يوسف بن أبي سعيد قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام ذات يوم فقال لي: «إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَمَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْخَلَائِقَ كَانَ نُوحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَى بِهِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. قَالَ: فَيَخْرُجُ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى يَجِيءَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَهُوَ عَلَى كَنْبِ الْمِسْكِ وَمَعَهُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا...» [٤٤٣]، فَيَقُولُ نُوحٌ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَأَلَنِي: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَقُلْتُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَيَقُولُ: يَا جَعْفَرُ يَا حَمَزَةَ أَذْهَبَا وَأَشْهَدَا لَهُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (الصادق) عليه السلام: فَجَعْفَرُ وَحَمَزَةُ الشَّاهِدَانِ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِمَا بَلَغُوا»، فَقُلْتُ: جَعَلْتَ فِدَاكَ فَعَلَى أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «هُوَ أَعْظَمُ مَنزِلَةً مِنْ ذَلِكَ» [٤٤٤].
٢. وينقل ابن أبي الحديد عن أبي الفرج الإصفهاني في كتاب مقاتل الطالبين أن لجعفر فضائل كثيرة، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المجال، منها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح خيبر قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فالتزمه رسوله الله صلى الله عليه وآله وجعل يقبل بين عينيه ويقول: «مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَشَدُّ فَرَحًا بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَمْ بِفَتْحِ خَيْبَرٍ؟» [٤٤٥].
نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٦٠

٣. ويروي ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الإمام علي عليه السلام كان أول رجل اعتنق الإسلام وبعده زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب [٤٤٦].
٤. وفي كتاب الاصابة في تمييز الصحابة ورد أن جعفر كان يهتم كثيراً بالفقراء والمحتاجين ويقدم يد المعونة لهم ويتحدث معهم، بحيث أن رسول الله سماه «أبوالمساكين» وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: «أَشْبَهَتْ خَلْقِي وَخُلُقِي» ثم أضاف ابن عساكر: إن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في كتابيهما [٤٤٧].

٥. وينقل ابن عساكر في تاريخ دمشق أيضاً عن أنس بن مالك عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: «نَحْنُ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ: رَسُولُ اللَّهِ وَحَمَزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ وَجَعْفَرُ ذُو الْجَنَاحَيْنِ وَعَلِيُّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ» [٤٤٨].
وهناك روايات كثيرة في فضائل جعفر بن أبي طالب عليه السلام، نختم هذا البحث برواية عن الإمام الباقر عليه السلام حيث قال:

«أوحى الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إنني شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصال، فدعاه النبي صلى الله عليه وآله فأخبره، فقال له: لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرك ما أخبرتك، ما شربت خمرًا قط، لأنني علمت أنني إن شربتها زال عقلي، وما كذبت قط لأن الكذب يُنقص المروءة، وما زينت قط لأنني خفت أنني إذا عملت عمل بي، وما عيبت صيماً قط لأنني علمت أنه لا يضر ولا ينفع، قال:

فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَدَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ: حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ لَكَ جَنَاحَيْنِ تَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ» [٤٤٩].

مضافاً إلى كل ذلك من افتخارات جعفر وامتيازاته فإنه كان رئيس المهاجرين إلى الحبشة، وعليه فإن جعفر كان قد هاجر الهجرتين (الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة) وصلى إلى القبلتين (بيت المقدس في بداية الإسلام والكعبة بعد مجيئه نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٦١

إلى المدينة) وباع البيعتين مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله (البيعة في بداية الإسلام والبيعة في فتح مكة) كما ورد ذلك في الأحاديث الشريفة [٤٥٠].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٦٣

القسم الثالث

إشارة

لَمْ يَمْنَعْنَا قَدِيمَ عَزَّنَا وَلَا عَادِي طَوْلَنَا عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا؛ فَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، فَعَلَ الْأَكْفَاءُ، وَلَسْتُمْ! هُنَاكَ وَأَنْتَى يَكُونُ ذَلِكَ وَمِنَّا النَّبِيُّ وَمِنْكُمْ الْمُكَذَّبُ، وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَخْلَافِ، وَمِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صَبِيهُ النَّارِ، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَمِنْكُمْ حَمَالَةُ الْحَطَبِ، فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمْ! فَاسِدِلَامُنَا قَدْ سَمِعَ، وَجَاهِلِيَّتِنَا لَا تُدْفَعُ، وَكِتَابُ اللَّهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَدَّ عَنَّا، وَهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» وَقَوْلُهُ تَعَالَى «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» فَحُنْ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقُرَابَةِ، وَتَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ. وَلَمَّا اخْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَجُّوا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ يَكُنِ الْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُّ لَنَا دُونَكُمْ، وَإِنْ يَكُنْ بغيره فَالْأَنْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ.

الشرح والتفسير: نقاط مهمة أخرى في فضائل أهل البيت عليهم السلام

يشير الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الرسالة إلى نقاط مهمة أخرى، ففي البداية يحذر معاوية أن من تصوّر أن مجرد الارتباط النسبي والسببي بين بني هاشم وبني امية دليل على التساوي في المرتبة والمكانة، بل هو نوع من التفضّل والإيثار من بني هاشم يقول:

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٦٤

طَوْلُنَا [٤٥١] عَلَى قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا؛ فَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، فَعَلَ الْأَكْفَاءُ [٤٥٢]، وَلَسْتُمْ هُنَاكَ!.

إنما يتحدّث الإمام عليه السلام بهذا الكلام من جهة أن لهجة معاوية في رسالته يستوحى منها أن بني امية في عرض واحد مع بني هاشم، في حين أن بني هاشم يمثلون مركز النبوة ومحور الولاية، وأن بني امية هم أئمة الكفر وقادة الشرّ، ولكن عندما اعتنقوا الإسلام ظاهراً، فإن الإسلام فرض على المسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم معاملة الأكفاء والأنداد، ومن هذا المنطلق تزوج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أم حبيبة بنت أبي سفيان، وزوج النبي ابنته لعثمان بن عفان.

وينطلق الإمام عليه السلام في كلامه لبيان الدليل الواضح والبرهان القاطع على التفاوت الفرق بين بنى هاشم وبنى امية ويقول: «وَأَنِّي يَكُونُ ذَلِكَ وَمِنَّا النَّبِيُّ وَمِنْكُمْ الْمُكذَّبُ (مثل أبي جهل)، وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَخْلَافِ [٤٥٣] (أبوسفيان)، وَمِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (الحسين والحسين) وَمِنْكُمْ صَبِيَّةُ النَّارِ (مروان أو عقبه بن أبي معيط)، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (فاطمة الزهراء)، وَمِنْكُمْ حَمَالَةٌ الْحَطَبِ (ام جميل زوجة أبي لهب واخت أبي سفيان)، فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمْ!».

وعلى هذا الأساس يبين الإمام عليه السلام مكانة بنى هاشم السامية وفضائح بنى امية وأتباعهم بالشواهد والقرائن التاريخية، بحيث لا يدع لأى أحد مجالاً لإنكار هذه الحقائق، وهذا هو معنى الفصاحة والبلاغة في الكلام.

أما مقصود الإمام عليه السلام من «المُكذَّب» ، فهناك خلاف بين شراح نهج البلاغة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٦٥

فذكروا تارة أشخاصاً مجهولين بوصفهم مكذِّبين بحيث يتعجب القارىء من ذلك، في حين أن المُكذَّب البارز في تاريخ الإسلام هو أبو جهل، سواء قلنا إنه من بنى امية أم لا، لأنَّ الإمام عليه السلام في هذا الكلام يستعرض فضائح بنى امية ومن حالفهم من العرب، وكان شريكاً معهم في المواقف السلبية تجاه الدعوة والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله.

وأما بالنسبة لـ «أسد الله فلا يوجد أى خلاف بين شراح نهج البلاغة أن المقصود منه حمزة سيد الشهداء عليه السلام والذي لقبه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بهذا اللقب، أمّا «أسد الأخلاف فقد ذكروا احتمالات عديدة، في حين أن أوضح مصداق له هو (أبو سفيان) الذي قاد قوى الكفر وجيوش الشرك ضدَّ الإسلام في حروب كثيرة وتحالف مع المشركين من العرب ضدَّ الإسلام وكان آخرها معركة الأحزاب.

وهكذا بالنسبة للمراد من «صَبِيَّةُ النَّارِ» فقد طرح شراح نهج البلاغة آراءً مختلفة، ولكنَّ الأنسب من الجميع أن المقصود منهم أبناء عقبه بن أبي معيط، وهو الذي تلقى ضربات كثيرة في معركة بدر وسقط على الأرض فلما وقعت عينه على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال بصوت ضعيف: «مَنْ لِلصَّبِيَّةِ يَا مُحَمَّدٌ؟» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «النَّارُ» [٤٥٤].

وهو إشارة أنكم تقتلون المسلمين ولا تفكرون بأبنائهم وصبيبتهم، لكنك الآن تفكر بأبنائك وصبيبتك وأطفالك وهم الصبية الذين سيتحرَّكون في مسير الشرك والكفر تبعاً لأبيهم، ويقفون في صفِّ أعداء الإسلام ضدَّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ودعوته السماوية، والتاريخ الإسلامي يحدثنا أيضاً أن أبناء عقبه بن أبي معيط كانوا مصدر الشر والفتنة في الامَّة ومنهم الوليد بن عقبه.

والمقصود من «خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فشرَّاح نهج البلاغة وسائر علماء الإسلام يتفقون بالإجماع على أنها فاطمة الزهراء عليها السلام، لأنه كما ورد في صحيح مسلم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما حانت وفاته قال لفاطمة عليها السلام يواسيها ويطيب خاطرها: «يَا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٦٦

فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟» [٤٥٥].

ومثل هذا الحديث ورد أيضاً في صحيح البخارى الجزء ٧، ص ١٤٢ وجاء في مسند أحمد و مستدرک الحاكم عبارة «سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بدل العبارة السابقة» [٤٥٦].

أما «حَمَالَةٌ الْحَطَبِ» فقد وردت الإشارة إليها في القرآن الكريم ويتفق شراح نهج البلاغة ومفسِّرو القرآن أن المراد بها ام جميل زوجة أبي لهب، واخت أبي سفيان وعمَّة معاوية.

ومن مجموع ما تقدّم آنفاً يتبين بوضوح المكانة المرموقة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وبنى هاشم، وكذلك مكانة بنى امية وأتباعهم، ومن خلال كلام الإمام عليه السلام تستفاد مسائل كثيرة أخرى أيضاً ويتضح من خلال الملاحظات التي ذكرها الإمام عليه السلام في كلامه هذا الجواب الحاسم لمعاوية وأدعاءاته الواهية.

ثم إن الإمام عليه السلام من أجل التأكيد على ما سبق يضيف: «فإسلامنا قد سمع، وجاهليتنا لاتدفع»، الأعمال التي سبق أن قمنا بها في الجاهلية والإسلام لا تخفى على أحد.

وهذا إشارة إلى أن الإسلام قد بدأ بنا وأنا كنا أول المسلمين والمدافعين الحقيقيين عن الإسلام، وفي زمان الجاهلية أيضاً كنا معروفين بحسن السمعة والأعمال الصالحة والأمانة بين جميع العرب قاطبة، ونقرأ في رواية عن أحوال جعفر أن الله تعالى قد مدحه للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لأربع فضائل متميزة له في زمان الجاهلية، خلافاً لبنى امية والقبائل المتحالفه معهم الذين كانوا معروفين بالمكر والشيطنة والفساد وسفك الدماء.

وينقل المرحوم الشيخ مغنية في شرحه لنهج البلاغة نقلاً عن كتاب عقبيه محمد للكتاب المصري المعروف «العقاد» أن بنى هاشم كانوا دوماً معروفين

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٦٧

بالفضائل الأخلاقية والقيم الإنسانية والعقيدة السليمة، بعكس بنى امية المعروفين بالمكر وسوء الخلق، ونحن نرى هذا الاختلاف والتفاوت بين بنى هاشم وبنى امية في كافة الصفات الأخلاقية والمثل الإنسانية [٤٥٧].

واللافت أن ابن أبي الحديد يذكر بحثاً مطوّلاً من مائة صفحة تقريباً في بيان هذه الفروقات، وفي الفصل الأول يتحدث عن فضائل بنى هاشم بالمقارنة مع بنى امية، أبناء عبدشمس، وفي الفصل الثاني يتحدث عن الأمور التي يفتخر بها بنو امية، وفي الفصل الثالث يجيب عن هذه الافتخارات المزعومة [٤٥٨].

ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن طرح هذه الأدلة التاريخية القوية يتوجه نحو القرآن الكريم ويستعرض آيتين شريفتين لإثبات حقانية بنى هاشم ويقول: «وَكِتَابُ اللَّهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَدَّ عَنَّا، وَهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» [٤٥٩] وَقَوْلُهُ تَعَالَى «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» [٤٦٠].

والإمام عليه السلام في تفسير وتطبيق هذه الآية يضيف: «فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَىٰ بِالْقُرَابَةِ، وَتَارَةً أَوْلَىٰ بِالطَّاعَةِ».

وفي الواقع أن الإمام عليه السلام في ذكره هاتين الآيتين أو صد جميع الطرق على معاوية، فإن كان المعيار في خلافة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله القرابة له، فنحن أولى من الجميع بذلك لأننا أقرب للنبي صلى الله عليه وآله من سائر المسلمين، وإن كان المعيار هو المعرفة بتعاليم الرسالة والطاعة للأحكام والأوامر الشرعية وأوامر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فنحن أعرف من الجميع بذلك وأطوع له ولدينه من الآخرين، في حين أن بنى امية والأشخاص الآخرين الذين تربعوا على كرسي خلافة النبي صلى الله عليه وآله لا يملكون مثل

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٦٨

هاتين الميزتين لإحراز الأولوية.

وهنا يفرض هذا السؤال نفسه، وهو: هل أن القرابة لوحدها تصلح أن تكون دليلاً على الأحقية والصلاحية لخلافة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟

الجواب: إن الإمام عليه السلام في هذا الكلام ناظر إلى الاستدلال الذي طرحه أتباع الخليفة الأول في سقيفة بنى ساعدة، حيث استدّلوا بقرابته للنبي لإثبات أولويته للخلافة، فالإمام يقول: إذا كان هذا هو المعيار المقبول فنحن أقرب من الجميع لرسول الله عليه السلام، وبديهي أن المعيار الأصلي هو ما ذكره الإمام عليه السلام في العبارة الثانية وهو الطاعة والسير في خط الامتثال للأوامر الإلهية والتعاليم الرسالية، الطاعة المتولدة من العلم والإيمان، فالشخص الذي يكون أعرف من الجميع بدين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويملك إيماناً أقوى من الآخرين، فإنه جدير بالخلافة وتولى هذا المقام، ولهذا نحن نرى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أجدر وأليق من الجميع لإحراز هذا المنصب، وأعلى من ذلك أن الله تعالى بسبب هذه الامتيازات الفردية واللياقات العالية قد نصبه لهذا المقام

واختاره إماماً للمسلمين.

ثم إن الإمام عليه السلام يتعرض لتوضيح أكثر عن هذه المسألة المذكورة آنفاً ويقول «وَلَمَّا اخْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ (لَمَا اخْتَجَّ الْأَنْصَارُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ لِإِثْبَاتِ أَحْقَابِهِمْ لِتَوَلَّى الْخِلَافَةَ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) فَلَجُوا [٤٦١] عَلَيْهِمْ، فَإِنْ يَكُنِ الْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُّ لَنَا دُونَكُمْ، وَإِنْ يَكُنْ بغيره فَالْأَنْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ».

وفي الحقيقة أن الإمام عليه السلام يجب عن ادعاءات معاوية فيما يتصل بالخليفة الأول والثاني ويقول: ليس فقط أن بنى امية لا يليقون بخلافة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لأنهم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٦٩

ليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار، بل من الطلقاء، أي المشركين الذين أطلقهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة، فإن الخلفاء الأوائل أيضاً واستناداً إلى كلامهم، غير جديرين لتولي هذا المنصب، لوجود من هو أجدر منهم، فإن كان معيار اللياقة والجدارة، (وفقاً لاستدلالهم) القرابة للنبي فإن الإمام علي عليه السلام هو أقرب منهم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فهو ابن عم النبي وصهره، وإذا كان الآخرون يمثلون أغصان شجرة النبوة فالإمام علي عليه السلام هو ثمرة هذه الشجرة وكذلك الأئمة من أهل البيت عليهم السلام.

ومرة أخرى نكرر أن هذا الاستدلال في الواقع هو بمسلمات الخصم، والذي يعبر عنه في المنطق بالاستدلال الجدلي، يعني أن المتكلم يستند إلى مسلمات الخصم ويخلع سلاحه منه.

تأملان

١. قصة السقيفة المثيرة!

يشير الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الرسالة إلى قضية سقيفة بنى ساعدة المثيرة التي تم تشكيلها لتعيين الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن ذكرناها مع استعراض المقاطع التاريخية الحساسة استناداً للمصادر المعتبرة في ذيل الخطبة ٦٧ تحت عنوان «مسألة الخلافة وقصة سقيفة بنى ساعدة» بشكل مفصل وكشفنا اللثام عن هذه المؤامرة العجيبة، وهنا نضيف عدّة نقاط:

الأولى: أن الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل صرحا بأن جماعة الأنصار اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة، فقالت جماعة منهم في مقابل اقتراح عمر بالنسبة لبيعه أبي بكر: «لَا تُبَايِعْ إِلَّا عَلِيًّا» (في حين أن الإمام علي عليه السلام وبنو هاشم ومنهم الزبير وكذلك جماعة أخرى من المهاجرين لم يكونوا حاضرين في السقيفة، ويقول الطبري بعد ذكر هذا الكلام: بعد ذلك توجه عمر لدار علي وكان فيه طلحة والزبير

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٧٠

وجماعة من المهاجرين وقال: «وَاللَّهِ لَنُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ أَوْ لَتَخْرُجَنَّ إِلَى الْبَيْعَةِ» [٤٦٢].

ومن الأشخاص الذين اشتركوا مع عمر في هذا الهجوم على دار أمير المؤمنين عليه السلام أسيد بن خضير وسلمه بن أسلم [٤٦٣]. وجماعة أخرى من الأنصار سارعوا ببيعة أبي بكر عندما توضعوا إلى بعض المقامات، منهم بشير بن سعد الذي كان من المشاورين للخليفة، والآخر أسيد بن خضير الذي تزعم الحرس في المدينة، والثالث سلمه بن أسلم الذي حصل على مقام معاون لأسيد [٤٦٤].

٢. فضائل بنى هاشم في عصر الجاهلية والإسلام

تقدم أن ابن أبي الحديد في ذيل هذه الرسالة ذكر بحثاً مفصلاً (من مائة صفحة تقريباً) في بيان فضائل بنى هاشم بالمقارنة مع نقاط

الضعف والقصور لبني عبدشمس (عبدشمس هو والد اميئة).

منها: إن بني هاشم قدّموا للإسلام شهداء عظام كالإمام عليّ وحزرة وجعفر عليهم السلام، في حين أنّ في بني اميئة أفراداً كالحكم بن العاص المعروف، بأنّه كان يسير خلف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويقلد مشيته، فالتفت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ورآه ولعنه، وبعد ذلك لم يتمكن من المشى بشكل سليم ومعتدل.

والآخر أنّ أحد المعاهدات الرائعة في عصر الجاهلية (حلف الفضول) وهي المعاهدة التي عقدت من أجل الدفاع عن المظلومين وحماية المستضعفين، وفي هذا المعاهدة اشترك بنو هاشم وقبائل أخرى من العرب، ولكن لم يشترك أي فرد من عبدشمس فيها.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٧١

والثالث، أنّ بني اميئة قد ارتكبوا في زمان الجاهلية أعمالاً شائنة لم يرتكبها أحد من العرب، منها أنّ اميئة زوج إحدى زوجاته لابنه أبي عمرو، في حين أنّ أسره بني هاشم لم تتلوّث بمثل هذه الأعمال السيئة.

وأيضاً كان لعبدالمطلب - وهو من رموز وأكابر بني هاشم - فضائل فريدة، فقد حفر بئر زمزم وأدام منهج إسماعيل وهاجر، وأولى أهميّة فائقة لدم الإنسان حيث جعل لديته مائة من الإبل، فلما جاء الإسلام أمضى هذا الحكم، وعندما هجم جيش أبرهه على مكة، فرّت عامّة قريش من مكة، ولكنّ عبدالمطلب الذي كان في ذلك الوقت شاباً، قال: «وَاللَّهِ لَأَخْرُجَ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ»، وهناك فضائل كثيرة أخرى.

وللمزيد من الأطلاع، راجع شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ١٩٨ إلى ٢٩٥. وقد أشار ابن أبي الحديد في هذه الصفحات إلى بعض ما يزعم من مفاخر بني اميئة ويجب عنها.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٧٣

القسم الرابع

إشارة

وَزَعَمْتُ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاءِ حَسِدْتُ، وَعَلَى كُلِّهِمْ بَغِيْتُ، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَتْ الْجَنَائِيَةُ عَلَيْكَ، فَيَكُونُ الْعُدْرُ إِلَيْكَ.

وَتِلْكَ شِكَاةٌ ظَاهِرَةٌ عَنْكَ عَارَهَا

وَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَفَادُ كَمَا يُفَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أَبَايَعُ؛ وَلَعَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَذُمَّ فَمَدَحْتَ، وَأَنْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتَ! وَمَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا مَا لَمْ يَكُنْ شَاكًا فِي دِينِهِ، وَلَا مُرْتَابًا بَيِّقِيهِ! وَهَذِهِ حُجَّتِي إِلَيْ غَيْرِكَ قَضَدَهَا، وَلَكِنِّي أَطَلَقْتُ لَكَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا سَنَحَ مِنْ ذِكْرِهَا.

الشرح والتفسير: هذه الأمور لا تخصك!

يتعرّض الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الرسالة إلى مقطع من كلام معاوية الخاوي والمهزوز، حيث ذكر في رسالته للإمام عليه السلام: «أنّك حسدت أبا بكر وامتنت من بيعته وكذلك حسدت عمر وحسدت عثمان أكثر من الجميع وفضحت أعماله على الملأ وكنت شاكاً في دينه وعقله وفهمه للأمور...».

والإمام عليه السلام يردّ عليه هذه الإدعاءات الواهية ويقول: «وَزَعَمْتُ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاءِ حَسِدْتُ، وَعَلَى كُلِّهِمْ بَغِيْتُ، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ

كَذَلِكَ فَلَيْسَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ، فَيَكُونُ الْعُذْرُ إِلَيْكَ وَتِلْكَ شِكَاةٌ [٤٦٥] ظَاهِرٌ [٤٦٦] عَنْكَ عَارُهَاً.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٧٤

من هذا المنطلق يسحب الإمام عليه السلام البساط من تحت معاوية ويخرجه عن هذا الميدان، ويحسب ذلك نوعاً من الفضول والتدخل في أمور الآخرين، ويقول: إنني إذا كانت لدي مشكلة مع الخلفاء فيجب عليهم أو أبنائهم أن يدعوا مثل هذا الإدعاء، وأما أنت، فمن الطلقاء وقد قبلت بالإسلام مضطراً في آخر مرحلة، في فتح مكة، فلا حق لك في التدخل في مثل هذه المواضيع. ويستند الإمام عليه السلام في كلامه هذا إلى عجز بيت لشاعر عربي هو (أبو ذؤيب الهذلي) الذي كان أدرك عصر الجاهلية والإسلام، وعندما هاجر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى المدينة جاء إليه وأسلم على يده وصار من المسلمين الصالحين، وصدر البيت هو:

وَعَيَّرَهَا الْوَأَشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا

فيقول إن سعاية الواشين بحبه لها لا يعد عيباً، ولو كان هناك عيب وعار فهو بعيد عنك.

وهذا الشعر أضحى مثلاً يضرب به لمن يحسب أمراً سيئاً في حين أنه لا يرتبط به.

وجملته: «زَعَمْتَ تعنى أولاً: أن هذه النسبة التي تدعى أنني حسدت الخلفاء نسبة كاذبة وفريه واضحة، ولا سيما أنك زعمت في كلامك أنني شريك في قتل عثمان، والحال أنني كنت أذب عنه وأنهى الناس عن قتله، وثانياً: على فرض أن هذه النسبة صحيحة فهي لا تتعلق بك.

ويستمر الإمام عليه السلام في كلامه ويجب عن قسم آخر مما كتبه معاوية في رسالته:

«وَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمُحْشُوشُ [٤٦٧] حَتَّى أَبَايَعُ؛ وَلَعَمْرُ اللَّهِ لَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَذُمَّ فَمَدَحْتِ، وَأَنْ تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتِ!.

وهو إشارة إلى أنك أولاً: تعترف بأنني وقعت مظلوماً وأن الآخرين ظلموا حقّي

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٧٥

في هذا المجال، فهذا يمثل مدحاً لي وذمماً للظالمين، وثانياً: أنك أثبتت أن خلافتهم لم تكن بإجماع الصحابة، في حين أنك تدافع عن مثل هذه الخلافة وقلت: أن الخليفة الأول أقرب إلى الله من الجميع وأعلى مكاناً، فكيف يمكن ذلك في حين أنه ارتكب ظلماً بحق أول مسلم وأقرب الناس للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأعلمهم بدينه وأشدّهم دفاعاً عن رسالته؟ وهذا التناقض في كلامك دليل على خواء ادّعاءك وضحالة فكرك.

ثم يضيف الإمام عليه السلام في شرح هذا الكلام: «وَمَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاةٍ [٤٦٨] فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُوماً مَا لَمْ يَكُنْ شَاكَاً فِي دِينِهِ، وَلَا مُرْتَاباً بِبِقِينِهِ!».

أجل، فالمصلحون والسائرون في طريق الحق على إمتداد التاريخ وقعوا بسبب دفاعهم عن الحق وعدم استسلامهم وإذعانهم للظالمين، مورد الظلم والجور، وهذا يعد افتخاراً لهم.

وهذا يعني أن هذا مثل هذه المظلومية لو كانت عيباً فيجب أن تقول إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما جرح في معركة أحد وكسرت ربايعته على يد أنصار أبيك وشقت بطن حمزة من قبل أمك وأخرجت كبده ومضغته في فمها، أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وحمزة عليه السلام يستحقان الدم والتفريع وأن أباك ومشركي مكة وأمك هند جديرون بالمدح والتقدير!

ولكن هل يقبل أي عاقل مثل هذا الكلام؟ ولو تطّلنا إلى ماضي التاريخ فإن الأنبياء الكبار إبراهيم ويحيى وزكريا والمسيح عليهم السلام وغيرهم وقعوا مورد الظلم والجور في طريق الاستقامة والدفاع عن الحق والرسالة الإلهية.

وفي ختام هذا المقطع من الرسالة يقول الإمام عليه السلام: «وَهَذِهِ حُجَّتِي إِلَى غَيْرِكَ فَصُدُّهَا، وَلِكِنِّي أَطَلَقْتُ لَكَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا سَيَنَح [٤٦٩] مِنْ ذِكْرِهَا».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٧٦

وهو إشارة إلى أن المخاطب الحقيقي لكلامي هذا، الخلفاء الذين أجبروني على بيعتهم، ولكن بما أنك قد طرحت هذه المسألة فرأيت من اللازم أن اجيب عنها بالمقدار اللازم.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٧٧

القسم الخامس

إشارة

ثُمَّ ذَكَرْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ عُثْمَانَ، فَلَكَ أَنْ تَجَابَ عَنْ هَيْدِهِ لِرَحِمِكَ مِنْهُ، فَأَيْنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ، وَأَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ! أَمِنْ بَدَلٍ لَهُ نُصْرَتُهُ فَاسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاحَى عَنْهُ وَبَثَّ الْمُنُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى أَتَى قَدْرُهُ عَلَيْهِ. كَلَّا وَاللَّهِ لَ «قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا». وَمَا كُنْتُ لِأَعْتَدِرَ مِنْ أَنِّي كُنْتُ أَنْقِمَ عَلَيْهِ أَخِيدَانًا؛ فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ إِلَيْهِ إِرْشَادِي وَهَدَايَتِي لَهُ؛ فَوَبَّ مَلُومٌ لَأَذْنَبَ لَهُ.

وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الظَّنُّ الْمُتَنَصِّحُ

وَمَا أَرَدْتُ «إِلَّا الْأِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ».

الشرح والتفسير: المقصر الأصلي في قتل عثمان

ينطلق الإمام عليه السلام في هذا المقطع من رسالته من موقع الإجابة عن أحد أوصاف معاوية ويقول: «ثُمَّ ذَكَرْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِ عُثْمَانَ، فَلَكَ أَنْ تَجَابَ عَنْ هَيْدِهِ لِرَحِمِكَ مِنْهُ، فَأَيْنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ، وَأَهْدَى إِلَى مَقَاتِلِهِ [٤٧١]! أَمِنْ بَدَلٍ لَهُ نُصْرَتُهُ فَاسْتَنْصَرَهُ [٤٧٢]

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٧٨

وَاسْتَنْصَرَهُ، أَمْ مِنْ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاحَى عَنْهُ وَبَثَّ الْمُنُونَ [٤٧٣] إِلَيْهِ، حَتَّى أَتَى قَدْرُهُ عَلَيْهِ».

إن تاريخ الإسلام يشهد بأن هذه التهمة التي نسبها معاوية للإمام علي عليه السلام بأنه شارك في دم عثمان أو لم يدافع عنه بالمقدار اللازم، هي تهمة واهية وكذب وافتراء محض، افتراها معاوية لخداع الناس والتعمية على أفكارهم، ومن هذه الجهة استخدم قميص عثمان الدامي لإثارة أحاسيس الجهلة والغوغاء ضد الإمام علي عليه السلام، والحال أن الإمام علي عليه السلام نصح عثمان مراراً ودعا لإصلاح أخطائه وتعديل سلوكياته وعدم تقسيم بيت المال بين بني امية ومن لف لفهم وعدم تقليد المراكز الحساسة في الحكومة الإسلامية، وأن يصغي لنداءات المحرومين، ولكن للأسف لم يقبل عثمان بكل هذه النصائح، بل أن الإمام علي عليه السلام عندما هجمت الجماهير الغاضبة على بيت عثمان أرسل أبناءه للدفاع عنه.

في حين أن معاوية لم يتقدم خطوة للدفاع عن عثمان مع أن عثمان كان قد كتب إليه رسالة يطلب منه إرسال قوة خاصة من الشام إلى المدينة للدفاع عنه.

واللافت أن معاوية عندما ترجع على كرسى الخلافة، ذكروا أنه لم يكن أحد أحب إلى معاوية أن يلقاه من أبي الطفيل الكنانى: وهو عامر بن واثله، كان فارس أهل صفين، وشاعرهم، وكان من أخص الناس بعلي كرم الله وجهه، فقدم أبو الطفيل الشام يزور ابن أخ له

من رجال معاوية، فأخبر معاويةً بقدومه، فأرسل إليه، فأتاه وهو شيخ كبير، فلما دخل عليه، قال له معاوية: أنت أبو الطفيل عامر بن واثلة؟ قال نعم، قال معاوية: أكنت ممن قتل عثمان أمير المؤمنين، قال: لا، ولم أكن ممن شهده
نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٧٩

فلم ينصره، قال: ولم؟ قال: لم ينصره المهاجرون والأنصار، فقال معاوية: أما والله! إن نصرته كانت عليهم حقاً واجباً، وفرضاً لازماً، فإذا ضيعتموه فقد فعل الله بكم ما أنتم أهله، وأصاركم إلى ما رأيتم.
فقال أبو الطفيل: فما منعك يا أمير المؤمنين (يعني معاوية) إذ تربصت به ريب المنون أن تنصره ومعك أهل الشام؟ قال معاوية: أو ما ترى طلبى بدمه، فضحك أبو الطفيل وقال: بلى ولكنى وإياك كما قال عبيد بن الأبرص:
لا أَلْفَيْتَكَ بَعْدَ الْمَوْتِ تَنْدُبِي وَفِي حَيَاتِي مَا زَوَّدْتَنِي زَادِي [٤٧٤]

ثم يتحدث الإمام عليه السلام للتأكيد ولتوضيح ما تقدم من كلامه السابق من عدم استجابة معاوية لدعوة عثمان لنصرته، والآن يلقي باللائمة على الآخرين في عدم الدفاع عنه ويقول: «كَلَّا وَاللَّهِ لَ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ [٤٧٥] مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا» [٤٧٦].

ونعلم أن هذه الآية نزلت في شأن طائفتين من المنافقين، إحداهما اجتنبت الجهاد والقتال في معركة الأحزاب ودعوا الآخرين لاجتناب الدخول في الحرب، والأخرى الذين قالوا لإخوانهم من المسلمين هلم إلينا ولا تقحموا أنفسكم في هذا الخطر، هؤلاء لم يكونوا من أهل الجهاد والقتال الأعداء ولا يشتركون في مواجهه قوى الكفر والشرك إلتانادراً ومن موقع الإكراه وعدم الرغبة.
ويحتمل أيضاً أن هذه الآية الشريفة لا تشير إلى وجود طائفتين من المنافقين، بل تحدثت عن حالة طائفة معينة تعيش حالتين، أى تشير إلى تلك الطائفة من المنافقين الذين عندما يكونون في صف المجاهدين في ميدان القتال يمتنعون من الحرب والجهاد، وعندما يتخلفون عن الميدان يدعون الآخرين للتخلف معهم وعدم

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٨٠

الاشتراك في الحرب.

على أية حال فإن استشهاد الإمام عليه السلام بهذه الآية الشريفة إشارة إلى أنك (معاوية) إذ تستخدم أساليب الدجل والتمويه أمام الناس فيما يتصل بحادثه قتل عثمان، فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، وأنه يعلم أن عثمان طلب منك النصر ولكنتك لم تقدم خطوة في هذا السبيل (بل كنت مسروراً لمقتله) لعل الخلافة تصل إليك.

ومعلوم أن معاوية السياسي المحترف كان يعلم أن المهاجرين والأنصار إذا التزموا الصمت مقابل ثورة الناس ضد عثمان ولم يتحركوا على مستوى الدفاع عنه، فإن تدخل في هذا الشأن وجاء مع جيشه للدفاع عن عثمان، فسيكون وجهاً لوجه مع المهاجرين والأنصار، وهذا المعنى يكلفه غالباً في المستقبل، ولهذا السبب لم يهتم بدعوة عثمان لنصرته، رغم أنه بحسب الظاهر كان واليه وامتكانتاً معه.
وهنا ربما يثار هذا السؤال، وهو أن الآية الشريفة المذكورة أعلاه (لاية ١٨ من سورة الأحزاب) التي تحدثت عن موقف المنافقين في مقابل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله و آله ربما تحسب مدحاً ضميتاً لعثمان، لأن الإمام عليه السلام في هذا الكلام شبهه بنبي الإسلام صلى الله عليه وآله.

ولكن العبارات اللاحقة تشير إلى أن هذا التشبيه ناظر فقط لتشبيه معاوية بالمنافقين، وبيان آخر أن التشبيه هنا من طرف واحد، لأن الإمام عليه السلام في سياق كلامه يقول: «وَمَا كُنْتُ لِأَعْتَدِرَ مِنْ أُنِّي كُنْتُ أَنْقِمَ [٤٧٧] عَلَيْهِ أَحَدًا [٤٧٨]؛ فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ إِلَيْهِ إِشَادِي وَهَدَايِي لَهُ، فَرَبِّ مَلُومٍ لَادَنْبَ لَهُ. وَقَدْ يَمْتَنِعُ الطَّنَّةَ [٤٧٩] الْمُتَنَصِّحُ [٤٨٠]»، والأحداث تعنى البدع التي ارتكبتها عثمان في تقسيم بيت المال ووضع مقاليد

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٨١

الأمر في الحكومة الإسلامية بيد الانتهازيين وغير الجديرين، فيقول الإمام عليه السلام أنه لا لوم عليّ من إرشادي وهدايتي له ولو لامني أحد فإني أفتخر به.

ويقول الإمام عليه السلام في ختام كلامه: «وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْأَصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوَفَّقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ إِلَيْهِ أُنِيبُ» [٤٨١].

ولا شك في أن الإمام عليه السلام كان من الأشخاص المعدودين الذين رفضوا قتل عثمان ونهوا الناس عن ذلك، وقد أرسل ولديه (الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام) للدفاع عنه [٤٨٢].

وجاء في تاريخ ابن عساکر: عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قالوا: بعث عثمان بن عفان المسور بن مخرمة إلى معاوية يعلمه أنه محصور ويأمره أن يبعث إليه جيشاً سريعاً يمنع عنه، فلما قدم على معاوية وأبلغه ذلك ركب معاوية نجائبه ومعه معاوية بن خديج ومسلم بن عقبه، فسار من دمشق إلى عثمان عشراً فدخل المدينة نصف الليل فدخل باب عثمان فدخل فأكب عليه فقبل رأسه فقال عثمان: فأين الجيش؟ فقال معاوية: لا والله ما جئتكم إلأى ثلاثه رهط، فقال عثمان: لا وصل الله رحمك ولا أعز نصرك ولا جزاك عني خيراً، فوالله ما اقتل إلأى فيك ولا ينقم عليّ إلأى من أجلك.

فقال معاوية: بأبي أنت وأمي لو بعثت إليك جيشاً فسمعوا به، عاجلوك فقتلوك قبل أن يبلغ الجيش إليك، ولكن معي نجائب لا تساير ولم يشعر بي أحد فاخرج معي، فوالله ما هي إلأى ثلاث حتى ترى معالم الشام، فإنها أكثر دار الإسلام رجلاً وأحسنه فيك رأياً، فقال عثمان: بش ما أشرت، وأبي أن يجيبه إلى ذلك.

فخرج معاوية إلى الشام وقدم المسور يريد المدينة فلقى معاوية بندي المروءة راجعاً إلى الشام، فقدم المسور على عثمان وهو ذام لمعاوية غير عاذر له، فلما كان

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٨٢

في حصره الأخير بعث المسور أيضاً إلى معاوية فأغذ السير حتى قدم عليه فقال: إن عثمان بعثني إليك لتبعث إلى الرجال والخيول وتنصره بالحق وتمنع عنه الظلم، فقال معاوية: إن عثمان أحسن فأحسن الله به، ثم غير فتغير الله به، فشددت عليه، وقال: يامسور تركتم عثمان حتى إذا كانت نفسه في حنجرته قلتم: إذ به فادفع عنه الموت، ليس ذلك بيدي، ثم أنزلني في مشربة على رأسه فما دخل عليّ حتى قتل عثمان» [٤٨٣].

وجاء في تاريخ الطبري في حوادث سنة ٣٥ الهجرية أن الثوار حاصروا دار عثمان محاصرة شديدة وقطعوا عنه كل مدد حتى الماء، «وَقَدْ كَانَ يَدْخُلُ بِالشَّيْءِ مِمَّا يُرِيدُ» [٤٨٤] أي كان عليّ عليه السلام يأتيه بما يريد من الأمور.

ويذكر الطبري أيضاً في هذا الكتاب: أن الناس عندما منعوا الماء والغذاء عن عثمان سخط عليّ عليه السلام بشدة وقال لهم: يا أيها الناس إن الذي تعملون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين، لا تقطعوا عن هذا الرجل المأذة، فإن الروم وفارس عندما تؤسر تطعم وتُسقى، وما تعرّض لكم هذا الرجل بما تستحلون حصره وقتله؟ [٤٨٥].

ويضيف الطبري بعد نقله لهذا الكلام: عندما عزم المسلمون على مهاجمة عثمان منعهم من ذلك الحسن بن عليّ ... ومن كان معه من أبناء الصحابة [٤٨٦].

ولكن بما أن الإمام عليه السلام كان قد انتقد عثمان مراراً عديدة قبل هذه الحادثة بسبب سوء أعماله، ونصحه مراراً أن يكف عن تلك التصرفات الشائنة ويحضر أمام الناس ويستمع ويستجيب لمطالبهم الحقّة، فهذه الأمور أضحت فيما بعد ذريعة بيد معاوية وأمثاله بأن الإمام عليه السلام كان يثير الناس ضد عثمان، فيقول الإمام: إذا كان الإرشاد والنصيحة ذنباً (والحال أن مثل هذا الإرشاد يعدّ مصداقاً بارزاً للأمر بالمعروف

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٨٣

والنهي عن المنكر) فإني أعتزف بهذا الذنب، ولكن لا أحد من المؤمنين يعتبر ذلك ذنباً، بل هو فريضة من فرائض الإسلام. والجدير بالذكر أن جملة «رُبَّ مَلُومٍ لَا ذَنْبَ لَهُ هُوَ مِثْلُ عَرَبِيٍّ مَعْرُوفٍ وَيُقَالُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ نَطَقَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ «أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ». وجملة: «وَقَدْ يَشْفِيكَ الظُّنَّةُ الْمُتَنَصِّحُ» تعني أن الشخص أحياناً يصبر كثيراً على تقديم النصيحة إلى أن يكون متهماً، وهذه العبارة عجز بيت شعر وصدرة: «وَكَمْ سَفْتُ فِي آثَارِكُمْ مِنْ نَصِيحَةٍ» وقيل إن هذا الشعر قاله شاعر يدعى الرياشي [٤٨٧].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٨٥

القسم السادس

إشارة

وَذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَا صِيْحَابِي عِنْدَكَ إِلَّا السَّيْفُ، فَلَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِغْبَارٍ! مَتَى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْأَعْدَاءِ نَاكِلِينَ
وَبِالسَّيْفِ مُخَوِّفِينَ
فَلَبَّثْتُ قَلِيلاً يَلْحَقُ الْهَيْجَا حَمَلٌ
فَسَيَطْلُبُكَ مَنْ تَطْلُبُ، وَيَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْعُدُ، وَأَنَا مَرْقُلٌ نَحْوُكَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، شَدِيدِ
زِحَامَتِهِمْ، سَاطِعِ قَتَامِهِمْ، مُتَسَرِّبِلِينَ سَرَابِيلَ الْمَوْتِ؛ أَحَبُّ اللَّقَاءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ، وَقَدْ صَحِبْتُهُمْ ذُرِّيَّةً بَدْرِيَّةً، وَسُيُوفَ هَاشِمِيَّةً، قَدْ عَرَفْتُ
مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِي أَحْيَاكَ وَخَالِكَ وَجَدِّكَ وَأَهْلِكَ «وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ».

الشرح والتفسير: تهددني بالحرب!

يشير الإمام عليه السلام في هذا المقطع من رسالته، وهو المقطع الأخير، إلى إحدى عبارات معاوية في رسالته له عليه السلام حيث يهدده فيها بالحرب، ويقول الإمام عليه السلام:

«وَذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَا صِيْحَابِي عِنْدَكَ إِلَّا السَّيْفُ، فَلَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِغْبَارٍ! مَتَى أَلْفَيْتَ [٤٨٩] بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْأَعْدَاءِ نَاكِلِينَ [٤٩٠]، وَبِالسَّيْفِ مُخَوِّفِينَ، فَ لَبَّثْتُ قَلِيلاً

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٨٦

يَلْحَقُ الْهَيْجَا [٤٩١] حَمَلٌ».

وجملة: «لَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِغْبَارٍ» تعتبر مثلاً للشخص الذي يتحدث بكلام متين وبعبارات قوية إلا أنه فجأة يقول كلاماً واهياً وسخيفاً، لأنَّ تهديد الإمام علي عليه السلام وبنو هاشم وعبدالمطلب بالحرب ممياً يضحك التكلي، فهؤلاء رجال الميدان وأبناء السيف وأصحاب إقدام وصوله في ميدان القتال، وأنت من جملة المهزومين في معركة بدر والأحزاب وفتح مكة، ويشهد تاريخ الإسلام أنك من الأشخاص الضعفاء والجنباء، ألا يكون تهديدك لي بالحرب مضحكاً؟ والجدير بالذكر أن جملة: «لَقَدْ أَضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِغْبَارٍ» تؤكد على هذه النقطة، وهي أن الشخص إذا كان يضحك لبعض الأمور العادية فهذا ليس بالأمر المهم والمثير، ولكن الشخص الذي يعيش البكاء ويذرف الدموع، لو ضحك في هذه الأثناء من كلمة أو عبارة، فيتبين أن هذه الكلمة مضحكة جداً.

وجملة: «لَبَّثْتُ قَلِيلاً يَلْحَقُ الْهَيْجَا حَمَلٌ عِزَّ بَيْتِ صَدْرِهِ «مَا أَحْسَنَ الْمَوْتِ إِذَا الْمَوْتُ نَزَلَ».

ويعتبر هذا البيت مثلاً معروفاً لدى العرب، وأصله أن رجلاً من قبيلة «قشير» ويدعى «حمل بن بدر» كانت له إبلة نهب في إحدى الحروب في عصر الجاهلية، وكان هذا الرجل شجاعاً، فجاء ليلاً إلى هؤلاء الأعداء وأغار عليهم واستعاد إبلة وقال هذا الشعر، ويعني أنك اصبر قليلاً فسيأتي حمل إلى الميدان، وهو لا يبالي بالموت، لأن الموت جميل دفاعاً عن الشرف.

ثم إن الإمام عليه السلام يواصل كلامه ويهدّد معاويةً بعبارات حاسمة وكلمات في غاية الفصاحة والبلاغة ويقول: «فَسَيَطْلُبُكَ مَنْ تَطْلُبُ، وَيَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبِيدُ، وَأَنَا مُرْقِلٌ نَحْوَكَ فِي جَحْفَلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ».

وهو إشارة إلى أنني سأقدم عليك في طائفة من المقاتلين الذين أدوا امتحانهم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٨٧

في الغزوات الإسلامية، وهم ثلاثة طوائف: المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان، ولكن الأشخاص الذين يتبعونك ويأتون معك للميدان هم المهزومون في غزوات الإسلام وأبناءؤهم ممن يعيشون لحد الآن رواسب الجاهلية ويسيروا في خط الوثنية والضلالة وحب الدنيا.

وجملته: «مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ مَقْتَبَسَةٌ مِنَ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» [٤٩٢].

ثم إن الإمام عليه السلام يصف أنصاره وأصحابه بأوصاف دقيقة وكلمات بليغة ويقول:

أولاً: «شَدِيدِ زِحَامُهُمْ».

ثم يقول عليه السلام: «سَاطِعَ قَتَامُهُمْ [٤٩٣]»، أي أن غبارهم أثناء الحركة يغطى الأجواء ويمنع رؤية الافق.

وفي الوصف الثالث يقول: «مُتَسَرِّبِينَ [٤٩٤] سَرَائِلَ الْمَوْتِ أَحْبَّ اللَّقَاءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءَ رَبِّهِمْ».

وفي الوصف الرابع يقول: «وَقَدْ صَيَّرْتُهُمْ ذُرِّيَّةَ يَدْرِئَةَ وَسُيُوفَ هَاشِمِيَّةٍ، قَدْ عَرَفَتْ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا [٤٩٥] فِي أَخِيكَ وَخَالِكَ وَجِدِّكَ وَأَهْلِكَ «وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ»».

في هذه الأوصاف الأربعة ذكر الإمام عليه السلام ما ينبغى ذكره في المقام، فهو من جهة ذكر إيمانهم بالله وعشقهم للشهادة ولقاء ربهم، حيث تعدد هذه الحالة من أهم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٨٨

المحفّزات للجهاد في سبيل الله تعالى، والآخر سابقتهم المنيرة في الإسلام من قبيل مساهمتهم في معركة بدر والتصدي لأعداء الإسلام بسيف هاشمية، أضف إلى ذلك ما التحق بهم من أعداد غفيرة من المؤمنين، والحقيقة أن تعبيرات الإمام عليه السلام في هذه الرسالة تعدد من أفصح وأبلغ العبارات وأشدّها قوة وحسماً.

وجملته: «مُرْقِلٌ تَدَلُّ عَلَى سُرْعَةِ الزَّحْفِ وَ«جَحْفَلٌ تَطْلُقُ عَلَى الْجَيْشِ الْعَظِيمِ الَّذِي يَشَارِكُ فِيهِ الْكَثِيرُ مِنَ الْفَرَسَانِ، وَكَلِمَةُ «سَاطِعَ قَتَامُهُمْ» تَشِيرُ إِلَى أَنَّ غِبَارَهُمْ قَدْ مَلَأَ الْخَافِقِينَ، وَكُلُّ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الْجَيْشَ سَيَأْتِيكَ مَسْرِعًا إِلَى الْمِيدَانِ وَلَا يُوْجَدُ أَيُّ تَرَدُّدٍ فِي تَيَاتِهِمْ وَلَا شَكٍّ فِي غَايَاتِهِمْ، بَلْ يَتَحَرَّكُونَ بِاتِّجَاهِ مَيَادِينِ الْجِهَادِ بِعِزِّ رَاسِخٍ وَعَشْقٍ لِلشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى».

وكلمته: «ذُرِّيَّةُ يَدْرِئَةَ» تعني أن هؤلاء أبناء البدرين، وهم الذين اشتركوا في معركة بدر وكان هؤلاء قد تربوا في ذلك الميدان، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن جيش الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يضم الكثير من مجاهدي معركة بدر، فهذه العبارة مطابقة للواقع تماماً، وذهب بعض أن مفاد هذا العبارة أن جيش الإمام عليه السلام يضم جماعة من أبناء المحاربين في معركة بدر، في حين أن هذا التفسير لا ينسجم مع سياقات كلام الإمام عليه السلام.

والمراد من «أخيك»؛ هو أخ معاوية: حنظلة بن أبي سفيان، ومقصوده من «خالك»؛ الوليد بن عتبة خال معاوية، والمقصود من «جدك»؛ جد معاوية لأمه وهو عتبة بن ربيعة، ومراده من «أهلك»؛ أسرة معاوية وهم جماعة من أبناء عمومته الذين اشتركوا مع قوى الكفر والشرك في معركة بدر ضد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإسلام.

وجملته: «وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ» مقطع من آية ٨٣ من سورة هود، وتشير إلى العذاب الأليم الذي ينتظر قوم لوط، وهم القوم الذين كانوا أشد من جميع الأقوام المشركه عذاباً، لأن الله تعالى قلب مدنهم وقراهم عاليها سافلها ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل، تقول

الآية الشريفة: «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٨٩

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْصُودٍ * مُّسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ» [٤٩٦].

والجدير بالذكر أن نصر بن مزاحم ينقل في كتابه صفين أن سعيد بن قيس الصحابي المعروف قام يوماً بين أصحابه وخطب فيهم وقال: «إن أصحاب محمد المصطفين الأخيار معنا، وفي حيزنا، فوالله الذي هو بالعباد بصير أن لو كان قائدنا حبشياً مجدعاً- إلا أن معنا من البدرين سبعين رجلاً لكان ينبغي لنا أن تحسن بصائرنا وتطيب أنفسنا، فكيف وإنما رئيسنا ابن عم نبينا، بدرى صدق، صلى صغيراً وجاهد مع نبيكم كبيراً، ومعاوية طليق من وثاق الاسار، وابن طليق، إلمائه أغوى جفأه فأوردتهم النار، وأورثهم العار، والله محل بهم الذل والصغار ..» [٤٩٧].

تأمل: مدين في لباس دائن!

هناك مثل معروف منذ القديم يقول: «إذا أردت أن لا تقع مديناً فكن دائناً» ومعاوية من الأشخاص الذين استخدموا هذا المثل بكثرة، وتعتبر رسالته للإمام عليه السلام هذه «وتقدم آنفاً رسالة الإمام عليه السلام له جواباً عليها» مصداقاً بارزاً لهذا المثل، لأن معاوية في حين ارتكابه للكثير من السلوكيات الخاطئة، ومع سوء سابقته في الإسلام، أخذ يتبجح بالحقانية ويكتب للإمام عليه السلام رسالة فيها الكثير من المطالبة بالحق.

ولو استطلعنا قائمة سوابقه الاجتماعية والأخلاقية وتصرفاته السيئة في مسيرته في خط الضلالة، لرأينا:

١. من حيث الاسرة، فإن معاوية يتمتع بوضع غريب، فوالده أبوسفیان العدو الأول للإسلام، وهو العامل الأساس لإشعال نار الحروب ضد المسلمين، واهمه هند

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٩٠

المعروفة بأكلة الأكباد، المرأة التي جاءت إلى ميدان القتال في معركة أحد وشقت بطن حمزة بن عبدالمطلب عليه السلام وأخرجت كبده ولاكته.

٢. من حيث الإيمان بالإسلام فإن معاوية أسلم في آخر مرحلة من الدعوة، يعني في سنة فتح مكة، وتحت عوامل الإكراه، حيث أعلن هو وأبوه الإسلام ظاهراً.

٣. امتنع من البيعة لإمام المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي بايعه المهاجرون والأنصار وجمهور عظيم من المسلمين.

٤. رفع لواء المخالفة ضد الحكومة الإسلامية بذريعة الطلب بدم عثمان وجمع حوله مجاميع كثيرة من المنافقين والمطرودين في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.

٥. جعل من بيت مال المسلمين وسيلة لتحقيق مآربه ومطامعه، فبنى قصرًا عظيمًا كقصر القياصرة والملوك، ووزع أموال بيت المال على وضاع الأحاديث ورؤساء القبائل والأشخاص المتملقين والمترلفين.

٦. لم يتمتع من سفك دماء الأبرياء، فكان أن قتل محمّد بن أبي بكر الرجل الصالح ومالك الأشتر القائد الإسلامي الفدّ، وعمّار بن ياسر الصحابي المعروف والمقرب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكان يأمر جيشه بالإغارة على حدود العراق والقرى والقصبات العراقية ويقتل الكثير من الأبرياء.

٧. بالرغم من تقصيره في الدفاع عن عثمان، ومع طلب عثمان النصرة منه، إلا أنه نصب نفسه ومطالباً بدمه وأخذ يطالب بالتأثر له. وهكذا نرى أن معاوية على الرغم من هذه الأعمال، يتحدث في رسالته للإمام عليه السلام بوصفه دائناً لا مديناً، فمن جهة ينبري للدفاع عن أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والمهاجرين والأنصار ويتحدث عن أن ظهور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله

وبعثته هبة إلهية عظيمة للناس، وأن الإمام عليه السلام كان مقصراً في نصره الصحابة، ومن جهة أخرى يتهم الإمام عليه السلام بالمشاركة في دم عثمان، ومن جهة ثالثة يقول إن بيعه الإمام عليه السلام للخليفة الأول من موقع الإكراه تعدد منقصة ومذمة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٩١

ولكن الإمام عليه السلام في جوابه على هذه الأقاويل أجاب عنها بعبارات حاسمة وبلغه جداً وأجهض سعي معاوية في التشويش على الذهنية العامة، وألفت نظره إلى ما كان عليه هو واسرته في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومشاركته هو وأقرباؤه من بنى امية ضد الإسلام والنبي في معركة بدر، ومقتل الكثير من أرحامه بيد جنود الإسلام، وقال له بصراحة: إن ثناءك على النبي صلى الله عليه وآله وبيان أهمية بعثته لشخص مثل علي بن أبي طالب إنما هو من قبيل «حمل التمر إلى هجر»، ثم بين الإمام عليه السلام تقصير معاوية في نصره عثمان، ورسم عبارات جلية وبلغه حدود ومعالج أسرة بنى هاشم وبنى امية في الجاهلية والإسلام، وجدارته لمقام الخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالأدلة والبراهين الجلية والقاطعة، ويقول بالنسبة لبيعتة لأبي بكر، أنك أردت الدم ولكنك مدحت من حيث لا تشعر، وأخيراً أجابه عن تهديده بالحرب وقال له: إن تهديدك مضحك ولا معنى له بالنسبة لشخص هو وليد الحرب وقد تربى وترعرع في ميادين القتال والجهاد.

ومن مجموع ما تقدم من شرح هذه الرسالة، وكما أشرنا إلى ذلك سابقاً، أن هذه الرسالة للإمام عليه السلام، كما يؤكد شراح نهج البلاغة أيضاً، تعتبر من أروع الرسائل والكتب التي تبين أهداف الإمام عليه السلام وترسم آفاق رؤاه ومواقفه بأفضل وجه.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٩٢

الرسالة ٢٩

إشارة

إلى أهل البصرة [٤٩٨]

نظرة إلى الرسالة

كما أوردنا في بيان سند هذه الرسالة في الهامش، أن هذه الرسالة ترتبط بالفتنة التي أثارها معاوية في البصرة، والقصة بشكل مختصر كالتالي: إن بعض أتباع معاوية بعد استيلاء عمرو بن العاص على مصر ومقتل محمد بن أبي بكر قالوا له:

إبعث رجلاً إلى البصرة لإخراجها من ولاية علي بن أبي طالب، فقبل معاوية بهذا الاقتراح ووافق على ذلك. ونقل صاحب كتاب الغارات هذه الواقعة بهذا الشكل:

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٩٣

«بعد مقتل محمد بن بكر واستيلاء عمرو بن العاص على مصر، سیر معاوية عبدالله بن الحضرمي إلى البصرة وقاله له: إن جل أهلها يرون رأينا في عثمان، وقد قتلوا في الطلب بدمه، فهم لذلك حانقون، يودون أن يأتيهم من يجمعهم وينهض بهم في الطلب بتأثرهم ودم إمامهم، فانزل في مضر وتودد الأزدي، فإنهم كلهم معك، ودع ربيعة فلن يتحرف عنك أحد سواهم، لأنهم كلهم ترابية فاحذرهم، فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة، وكان ابن عباس قد خرج إلى الكوفة (ليعزي أمير المؤمنين عليه السلام باستشهاد محمد بن أبي

بكر) واستخلف زياد بن أبيه على البصرة، فلما وصل ابن الحضرمي إلى البصرة نزل في بني تميم.

فرجع ذلك ابن عباس إلى أمير المؤمنين عليه السلام فشاع في الناس بالكوفة ما كان من ذلك، .. ثم إنه عليه السلام دعا أعين بن ضبيعة المجاشعي وقال له: يا أعين ما بلغك أن قومك وثبوا على عاملي مع ابن الحضرمي بالبصرة يدعون إلى فراقي وشقاقي ويساعدون الضلال الفاسقين عليّ؟.

فقال أعين: لا تستأ يا أمير المؤمنين ولا يكن ما تكره، ابغثي إليهم فأنا لك زعيم، فنجح أعين تقريباً في مهمته ولكنه لما أوى إلى رحله تبعه عشرة نفر يظنّ أنهم خوارج، فضربوه بأسياهم فقتلوه، ولما وصل خبر استشهاده إلى أمير المؤمنين عليه السلام، دعا عليه السلام جارية بن قدامة (صاحب الكلمة النافذة) وكتب معه كتاباً فقال له: يا ابن قدامة إقرأه على أصحابك، وما جاء في نهج البلاغة سوى قسم من رسالة الإمام عليه السلام إلى الناس.

انهزم المخالفون والتجأ ابن الحضرمي إلى دار، فأحرقها ابن قدامة عليه وعلى أنصاره، فهلكوا جميعاً وخدمت نار الفتنة [٤٩٩].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٩٤

وَقَدْ كَانَ مِنْ انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَشِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَعْبُوا عَنْهُ، فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ، وَرَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ، وَقَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ. فَإِنْ خَطَّتْ بِكُمْ الْأُمُورُ الْمُزْدِيَّةَ، وَسَفِهَ الْأَرَاءِ الْجَائِزَةَ، إِلَى مُنَابَذَتِي وَخِلَا فِي، فَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّبْتُ جِيَادِي، وَرَحَلْتُ رِكَابِي. وَلَيْسَ أَلْجَأْتُوَنِي إِلَى الْمَسِيرِ إِلَيْكُمْ لَأَوْقَعَنَّ بِكُمْ وَقَعَةً لَا يَكُونُ يَوْمَ الْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلَّا كَلْعَقَةٍ لَاعِيٍّ؛ مَعَ أَنِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ، وَلِذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ، غَيْرٌ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَمًا إِلَى بَرِيٍّ، وَلَا نَاكِثًا إِلَى وَفِيٍّ.

الشرح والتفسير: إطفاء نار الفتنة في البصرة

ينطلق الإمام عليه السلام في هذه الرسالة القصيرة والزاخرة بالمضمون العميق والدقيق، من موقع العمل على إطفاء نار الفتنة التي أثارها معاوية في البصرة، وذلك استناداً إلى أصليين: الأول: التهديد الجدي والأكيد لمن يتحرك على مستوى نقض البيعة والعهد، ويذكرهم أنهم إذا لم يتركوا تأمرهم ويتخلوا عن الفتنة فإنه سيأتي إليهم بجيش كبير وسيجمعهم كما جمعهم في معركة الجمل، ثم يتحدث عن أصل الرحمة والرفقة بالنسبة للأشخاص الذين التزموا بالوفاء للإمام عليه السلام أو أظهروا الندم على أفعالهم السابقة، ويشرهم بأن أموالهم ونفوسهم وأعراضهم ستكون في أمن وأمان من التعرض للخطر.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٩٥

وبداية يقول الإمام عليه السلام: «وَقَدْ كَانَ مِنْ انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ [٥٠٠] وَشِقَاقِكُمْ [٥٠١] مَا لَمْ تَعْبُوا [٥٠٢] عَنْهُ، فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ، وَرَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ، وَقَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ».

والحقيقة أن الإمام عليه السلام بهذا الكلام يعمل على إبطال حيلة معاوية وإجهاض تأمره هو وأتباعه، فقد كان معاوية عازماً على إثارة أهالي البصرة ضد الإمام عليه السلام بتذكيرهم بمعركة الجمل، ولكن الإمام عليه السلام بتذكيرهم بنتائج هذه المعركة عمل على إطفاء نار الفتنة والفساد، وقال لهم: أنكم كنتم أهل الشقاق وقد تحركتم في خط التمرد والثورة ضد الخلافة الإسلامية، ولكن بعد أن حلت بكم الهزيمة لم أصدر الأمر بقتلكم، ولم أسمح بتعقب الهاربين منكم، وأصدرت العفو العام عنكم وصفححت عن المجرمين منكم، وقبلت الأشخاص الذين جاءوا إلي ناديين وطويت صفحة الماضي، وتناسيت ما ارتكبه من أعمال، وعلى هذا الأساس فينبغي أن تكونوا ممن يلتزم بالقيم الأخلاقية، ولا يرد الجميل بالإساءة ولا يقيم العلاقة مع أعدائه.

وجاء في بعض الروايات أن الإمام عليّ عليه السلام بعد انتصاره في معركة الجمل أمر منادياً ينادي بصوت عالٍ: «لَا تُتَّبِعُوا مُؤَلِّيًّا وَلَا تُجْهِزُوا عَلَيَّ جَرِيحًا» [٥٠٣].

ثم أمر منادياً ينادي: «مَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى سَلْمَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ» [٥٠٤]، وهذا الأمر يشبه ما أصدره رسول الله صلى الله عليه و

آله من العفو العام عند فتح مكة.

ثم إن الإمام عليه السلام ولغرض إطفاء نار الفتنة هذه، تحدّث عن الشدّة والحسم في مقابل الأشخاص المعاندين والانتهازيين وقال: **فَإِنْ حَظَّتْ [٥٠٥] بِكُمْ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَّةُ،**

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٩٦

وَسَفَهُ الْأَرَاءِ الْجَائِزَةَ، إِلَى مُنَابَذَتِي [٥٠٦] وَخِلَافِي، فَهَذَا أَنَا ذَا [٥٠٧] قَدْ قَرَّبْتُ جِيَادِي [٥٠٨]، وَرَحَلْتُ [٥٠٩] رِكَابِي،

ثم يضيف الإمام عليه السلام: «وَلَيْتَنِي أَلْجَأْتُكُمْ إِلَى الْمَسِيرِ إِلَيْكُمْ لَأَوْقَعَنَّ بِكُمْ وَقَعَهُ [٥١٠] لَا يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلَّا كَلَعَقَهُ لَاعِقِي».

وهذا يعني أنني في معركة الجمل لم أكن مستعداً لها من حيث العدة والعدد وكانت إمكاناتي قليلة في تلك الواقعة، ولكنني اليوم أملك جيشاً منسجماً وكثير العدة والعدد، ويملك أفراد الجيش كل وسيلة قتالية وآلة حربية، وعلى ضوء ذلك فلو وقعت حرب فلا تقبل المقارنة مع تلك المعركة السابقة، وسوف لا يكون محلّ لما بدر مني من محبته ورافة بكم في حرب الجمل، لأنكم تناسيتم تلك الرأفة وتجزأتم على إمامكم، وكأنّ تلك المودة وذلك الإحسان زاد من جرأتكم ووقاحتكم.

وجملة: «لَعَقَهُ لَاعِقٌ» مع الالتفات إلى أنّ كلمة «لَعَقَهُ» (على وزن قهوة) بمعنى اللبس، و«لَعَقَهُ» (على وزن بقعة)، المقدار من الشيء الذي يحمل بالملعقة، فهذا كناية على أنّ هذا المقدار قليل جداً، وفي المثل المتعارف كالمقطرة في البحر.

ولكن لئلا يستغلّ العدو هذا الكلام ويسيء فهمه ويتصوّر أنّ الإمام عليه السلام يهدّد جميع أهالي البصرة ويقول إنني سوف أحرق الأخصر واليابس وعاقب المحسن

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٩٧

والمسيء يضيف الإمام عليه السلام: «مَعَ أَنِّي عَارِفٌ لِتَدِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ، وَلِذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ، غَيْرُ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَمًا إِلَى بَرِيٍّ، وَلَا نَاكِثًا إِلَى وَفِيٍّ».

وجاء في بعض الروايات أنّ زياد بن أبيه -الذي كان أحد المعاونين والمستشارين لابن عباس والي البصرة، وعندما سافر ابن عباس إلى الكوفة لرؤية الإمام عليه السلام وتقديم التعازي بمناسبة استشهاد محمد بن أبي بكر، واستلم زمام أمور البصرة- خطب خطبة حماسية وهدّد فيها أهالي البصرة بأنني لا أميز بين المذنب والبريء وسوف أخذ الأب بذنب ابنه، والجار بذنب جاره، وسأنزل العقاب الشديد بكم جميعاً إلّا أن تسلكوا في الطريق الصحيح [٥١١].

ويحتمل أنّ هذا الكلام وصل إلى مسامع الإمام عليه السلام، فأراد الإمام عليه السلام بكلامه المذكور آنفاً بيان سعة دائرة العدل الإسلامي وإصلاح ما صدر من زياد بن أبيه من الكلام المتقدّم.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٣٩٩

الرسالة ٣٠

إشارة

إلى معاوية [٥١٢]

نظرة إلى الرسالة

لم ينقل المرحوم السيّد الرضوي مطلع هذه الرسالة، وقد ابتدأت الرسالة وفقاً لما ذكره ابن أبي الحديد بعبارة: «أَمَا بَعْدُ فَصَدَّ بَلْغَنِي

كِتَابُكَ تَذَكُّرٌ فِيهِ مُشَاغَبَتِي».

وهذا التعبير يبين بوضوح أن الرسالة لم تكن سوى رسالة جوابية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام على رسالة معاوية له، والتي يتهم فيها الإمام عليه السلام بخلق الفتنة، والظلم والجور، والإمام عليه السلام يجيبه جواباً قاطعاً أنني أعمل بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي للظالمين والملحدين والمنافقين على أساس تعاليم القرآن الكريم وأوامر الله تعالى.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٠٠

وبعد أن يبرىء الإمام عليه السلام ساحته من هذه التهم الموهنة يبدأ بتقديم النصح لمعاوية، وهو ما نقله السيد الرضوي في هذه الرسالة. يقول الإمام عليه السلام لمعاوية: ينبغي عليك أن تتعرف على طريق الحق الذي وضحت معالمه وتبينت سبيله، فلا عذر لك في جهلك به، ولا ينبغي لك أن تنحرف عن مسير الحق وتتحرك في متاهات الحياة وتسلك دروب الضلالة فيسلب الله تعالى نعمه منك وينزل عليك عقابه وعذابه، فحذار من المسير في خط الأهواء النفسانية التي تقودك إلى وادي المهالك وتفحمك في مهاوى الكفر وترك الإيمان.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٠١

فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا لَدَيْكَ، وَأَنْظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ، وَارْجِعْ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَاتُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ، فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ أَغْلَامًا وَاضِحَةً، وَسُبُلًا تَبِيرَةً، وَمَحَجَّةً نَهَجَةً، وَغَايَةً مُطْلَبَةً، يَرُدُّهَا الْأَكْبَاسُ، وَيُخَالِفُهَا الْأَنْكَاسُ؛ مَنْ نَكَبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ، وَخَيَّطَ فِي التِّيهِ، وَعَيَّرَ اللَّهُ نِعْمَتَهُ، وَأَحْلَلَ بِهِ نِقْمَتَهُ. فَنَفْسِكَ نَفْسِكَ، فَصَدَّقَ بَيْنَ اللَّهِ لِمَكَ سَبِيلَكَ، وَحَيْثُ تَنَاهَتْ بِكَ أُمُورُكَ، فَصَدَّقَ أَجْرِيَّتَ إِلَى غَايَةِ خُسْرٍ، وَمَحَلَّةٍ كُفْرٍ، فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجَتْكَ شَرًّا، وَأَقْحَمَتْكَ غِيًّا، وَأَوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ، وَأَوْعَرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ.

الشرح والتفسير: ينبغي أن تفكر بعاقبه أمرك!

من المناسب أن نورد هنا رسالة معاوية للإمام لغرض توضيح أهداف الإمام عليه السلام من رسالته الجوابية لمعاوية، وأن جواب الرسالة ناظر إلى النص الوارد في الرسالة الأولى، ولكن للأسف لم تنقل هذه الرسالة، بحدود اطلاعنا، في أي كتاب ومصدر، رغم أن رسالة الإمام عليه السلام تبتدىء بمقطع لم ينقله المرحوم السيد الرضوي، ومع الالتفات إلى هذا المقطع من الرسالة يتبين بشكل إجمالي مضمون رسالة معاوية أيضاً، لأن الإمام عليه السلام في مطلع هذه الرسالة وطبقاً لما ورد في كتاب «نهج البلاغة الكامل» يقول: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ تَذَكُّرٌ مُشَاغَبَتِي، وَتَسْتَفِيحٌ مُوَارَزَتِي، وَتَرْعَمْنِي

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٠٢

مُتَجَبِّراً، وَعَنْ حَقِّ اللَّهِ مُقْصِراً. فَسُبْحَانَ اللَّهِ، كَيْفَ تَسْتَجِزُ الْغِيَةَ، وَتَسْتَحْسِنُ الْعُضْبَةَ. فَإِنِّي لَمْ أَشَاغِبْ إِلَّا فِي أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ. وَلَمْ أَتَجَبَّرْ إِلَّا عَلَى بَاغٍ مَارِقٍ، أَوْ مُلْحِدٍ كَافِرٍ، وَلَمْ آخُذْ فِي ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ -: «لَاتَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ» [٥١٣] وَأَمَّا التَّفْصِيرُ فِي حَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى - فَمَعَادُ اللَّهِ وَإِنَّمَا الْمُقْصَرُّ فِي حَقِّ اللَّهِ - جِلِّ ثَنَاؤُهُ - مَنْ عَطَلَ الْحُقُوقَ الْمُرُوكِدَةَ، وَرَكَنَ إِلَى الْأَهْوَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ، وَأَخْلَدَ إِلَى الصَّلَالَةِ الْمُحِيرَةِ. وَمِنْ الْعَجَبِ أَنْ تَصِفَ، يَا مُعَاوِيَةُ، الْإِحْسَانَ، وَتُخَالِفَ الْبُرْهَانَ، وَتُنْكثَ الْوَثَائِقَ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - طَلِبَةٌ، وَعَلَى عِبَادِهِ حُجَّةٌ، مَعَ نَبْذِ الْإِسْلَامِ، وَتَضْيِيعِ الْأَحْكَامِ، وَطَمْسِ الْأَغْلَامِ، وَالْجَزْيِ فِي الْهَوَى، وَالتَّهْوُسِ فِي الرَّدَى».

أما ما أورد السيد الرضوي في نهج البلاغة فهو:

إنَّ الإمام عليه السلام بعد هذه المقدّمه أخذ ينصح معاويةً ويعظه بطرق مختلفهً ويتمّ الحجّه عليه، بدايةً يقول في ثلاث جمل قصيرهً وعميقه المعنى: «فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا لَدَيْكَ، وَانظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ، وَارْجِعْ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَاتُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ».

الجملة الاولى: «فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا لَدَيْكَ رَبِّمَا تَشِيرُ إِلَى مَقَامِ مَعَاوِيَةَ فِي وِلَايَةِ الشَّامِ، أَوْ إِلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي يَدِهِ، أَوْ جَمِيعِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَالْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُنَا يَحْذَرُهُ مِنَ التَّمَسُّكِ بِمَا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْمَقَامِ وَيَجِبُ عَلَيْكَ إِعَادَتُهُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَأَنْ تَسْتَعْمِدَ نِعَمَ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي طَرِيقِ طَاعَتِهِ وَالسَّعْيِ لِنَيْلِ رِضَاهِ وَإِمْتِثَالِ أَمْرِهِ.

والجملة الثانية: «وَانظُرْ فِي حَقِّهِ عَلَيْكَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَهُ حَقٌّ عَلَى عِبَادِهِ فِي مَقَابِلِ كُلِّ هَذِهِ النِّعَمِ وَالْمَوَاهِبِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِمْ، وَهَذَا الْحَقُّ الْإِلَهِيُّ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَسِيرَ الْعَبْدُ فِي خَطِّ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادِيَّةِ وَالْإِمْتِنَاعِ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، فَلَوْ أَنَّهُ لَمْ يُوَدِّ هَذَا الْحَقُّ فَسَوْفَ يُوَاجِهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فِي الْآخِرَةِ.

والجملة الثالثة: «وَارْجِعْ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَاتُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ ذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ شَرَّاحِ

نقحات الولاية، ج 9، ص: 403

نهج البلاغه إلى أنّها إشارة لمعرفة الإمام عليه السلام الواجب الإطاعة، فقد ورد في الحديث المشهور: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً» [514].

ويحتمل أيضاً في تفسير هذه العبارة أنّها إشارة إلى جميع المعارف الإلهية والدينية التي لا يعذر الإنسان في جهله بها، وعلى ضوء ذلك فالإمام عليه السلام يوصى معاوية بأن يتعرّف على أصول دينه وفروعه والتكاليف الشرعية التي يتوجب عليه القيام بها أمام الله تعالى والناس.

ويتحرّك الإمام عليه السلام بعد ذلك من موقع الاستدلال على ما تقدّم من كلامه (فإنك غير معذور في حاله الجهل) ويضيف: «فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ أَعْلَامًا وَاضِحَةً، وَسُبُلًا تَبَيَّرَةً، وَمَحَجَّةً [515] نَهَجَةً [516]، وَغَايَةً مُطْلَبَةً، يَرُدُّهَا الْأَكْبَاسُ [517]، وَيُخَالِفُهَا الْأَنْكَاسُ [518]».

والإمام عليه السلام في هذا الكلام يتمّ الحجّه على معاوية بأنك يوم القيامة لا يمكنك أبداً أن تدعى أن الطريق كان مظلماً وأنّ معالمه غير واضحة، ولذلك لم أعرف الحقّ والحقيقة، فيقول الإمام عليه السلام: إنّ أعلام هذا الطريق واضحة وآياته بيّنة من خلال ما ورد في الآيات القرآنية من جهة، والأحاديث النبوية المعتبرة من جهة أخرى، والبراهين العقلية الساطعة من جهة ثالثة، وكلّها تمثل علامات هذا الطريق المتوّفة في كلّ مكان منه، أضف إلى ذلك أنّ الجادة غير مظلمة «سُبُلًا تَبَيَّرَةً» فالطريق واضح ورحب ليس فيه مآزق ومنزقات: «مَحَجَّةً نَهَجَةً» والغاية النهائية لهذا المسير نيل

نقحات الولاية، ج 9، ص: 404

السعادة الأبدية، وهذا المعنى لا يخفى على كلّ إنسان.

واللافت أنّ الإمام عليه السلام ذكر في كلامه كلمة: «سُبُلٌ جَمْعٌ سَبِيلٌ، وَكَذَلِكَ «مَحَجَّةٌ» وَتَعْنِي الطَّرِيقَ الْوَاسِعَ وَالْجَادَةَ الْوَاضِحَةَ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ عَادَةً يَتَحَرَّكُ مِنَ الطَّرِيقِ الْفَرَعِيَّةِ لِيُوصَلَ نَفْسَهُ إِلَى الْجَادَةِ الْأَصْلِيَّةِ، ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَقْصَدِهِ وَغَايَتِهِ، وَإِذَا وَرَدَتْ «سَبِيلٌ» بِصِغَةِ الْجَمْعِ وَ«مَحَجَّةٌ» بِصُورَةٍ مُفْرَدٍ فَهِيَ نَازِرَةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّ الطَّرِيقَ الْفَرَعِيَّةَ الَّتِي يَشْرَعُ الْإِنْسَانُ فِيهَا حَرَكَتَهُ، مُتَعَدِّدَةٌ، وَلَكِنَّ الْجَادَةَ الْأَصْلِيَّةَ وَاحِدَةٌ عَادَةٌ.

أمّا عبارة «غَايَةً مُطْلَبَةً» فتارة تقرأ بتشديد الطاء وأخرى بتشديد اللام، وجاء في بعض النسخ «مطلوبة» وهي كلّها تعني المطلوبة، فالإمام يقول: إنّ طاعة الله تعالى تمثّل هدفاً مطلوباً للإنسان، والمقصود منها نيل القرب من الله تعالى والوصول إلى السعادة الأبدية والنجاة في الآخرة وتحصيل رضا الله تعالى وشمول لطفه ورحمته في الدنيا، فالعقلاء وأولو الألباب يتحرّكون في واقع الحياة لتحقيق هذا الهدف، لأنّهم غير مستعدين للتضحية بالسعادة الأبدية ورضا الله تعالى لحساب تحصيل الأموال والمقامات والشهوات الدنيوية، كما ورد هذا المعنى في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: «الْكَيْسُ مَنْ أَحْيَا فَضَائِلَهُ وَأَمَاتَ رِذَائِلَهُ» [519]، ونقرأ

في حديث شريف عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «إِنَّمَا الْكَيْسُ كَيْسُ الْآخِرَةِ» [٥٢٠].

وفي مقابل ذلك فإن الأراذل من الناس لا يتحرّكون باتجاه هذا الهدف، وإنما يقنعون بتحصيل الملذات الدنيوية الرخيصة ويطلبون الزخارف المادية المهزوزة والعناوين الاعتبارية، ويبيعون أغلى ما لديهم من متاع بأزهد الأثمان، وهذا بذاته دليل على سفاهتهم وحمقتهم.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٠٥

ويستمر الإمام عليه السلام في كلامه محدراً معاوية من مغبة الانحراف عن الصراط المستقيم والإعراض عن طاعة الله تعالى، لأنه: «مَنْ نَكَبَ [٥٢١] عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقِّ، خَبَطَ فِي النَّيِّ، وَعَيَّرَ اللَّهَ نِعْمَتَهُ، وَأَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ».

فالإمام عليه السلام في هذه الجملة الأربع، يشير في البداية إلى نتيجة الانحراف عن مسير الطاعة، وهو البعد عن الحق والتوغل في دروب المتاهة والحيرة، وبالتالي يعيش الإنسان الحرمان من النعم الإلهية ويستحق حينئذ العقوبة والعذاب.

والجملتان الأوليان في الواقع بمثابة المقدمة، والجملتين الثالثة والرابعة بمثابة النتيجة وذى المقدمة، وكأن كلام الإمام عليه السلام هذا إشارة إلى الآية الشريفة: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» [٥٢٢].

ثم يضيف الإمام عليه السلام: «فَنَفْسُكَ نَفْسُكَ! فَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكَ سَبِيلَكَ، وَحَيْثُ تَنَاهَتْ بِكَ أُمُورُكَ، فَقَدْ أُجْرِيَتْ إِلَيْ غَايَةِ خُسْرٍ، وَمَحَلُّهُ كُفْرٍ».

وهذا التعبير في الحقيقة مقتبس من القرآن الكريم: «عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ» [٥٢٣]، وتعبير الإمام عليه السلام إشارة إلى أن هذا الطريق الذي سلكته لا يقودك إلّا إلى الشقاء والخسران والكفر، فينبغي عليك الانتباه من نوم الغفلة والعودة إلى أحضان الحق وتعاليم الرسالة الإلهية.

وجملته: «قَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكَ سَبِيلَكَ، ذهب الكثير من سراح نهج البلاغة بأن الله تعالى قد بين لك سبيل النجاة، في حين أن هذا المعنى قد ورد في العبارات السابقة ولا حاجة للتكرار، فالمقصود من هذه العبارة شيء آخر، وهو أن الإمام عليه السلام يريد القول بأن الله تعالى قد بين لك خطأ هذا المسير الذي تسير عليه وبين لك عواقب السيئة، والعبارات اللاحقة أيضاً تؤيد هذا المعنى.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٠٦

وفي المقطع الأخير من الرسالة، طبقاً لما ذكره السيد الرضى بين الإمام عليه السلام في أربع جمل أخرى العواقب التي تنتظر معاوية والمرتبطة على أعماله السيئة، ويقول:

«فَإِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجْتِكَ [٥٢٤] شَرًّا، وَأَفْحَمْتِكَ [٥٢٥] غِيًّا [٥٢٦]، وَأَوْرَدْتِكَ الْمَهَالِكَ، وَأَوْعَرْتَ [٥٢٧] عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ».

وكل جملة من هذه الجمل الأربع تبين أحد أبعاد العاقبة السيئة لأعمال معاوية وكل من سار على هذا الخط، في البداية التورط في عناصر الشر، وأى شر أشنع من أن تلوّث يد الإنسان بدم الأبرياء من الناس والتلاعب ببيت المال وإعطاء مال المسلمين إلى غير المستحقين، وما أشدّ ضلالة الإنسان الذي يتجاوز حدوده ولا يعرف قدره ويدعى منصب الخلافة وإمامة الأمة ويجلس مجلس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع أنه لا يملك اللياقة الكافية والجدارة لإحراز هذا المقام، وأى مهلكة أخطر من حركة الإنسان في الطريق الذي يؤدي به إلى جهنم، وأى مشكلة أشد من أن الإنسان يرتكب الذنوب والآثام بحيث يوصد طريق العودة خلفه ويهدم جسور التوبة والإنابة إلى الله ولا يتمكن بعد ذلك من إصلاح الخلل.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٠٧

الرسالة ٣١

لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، كَتَبَهَا إِلَيْهِ «بِحَاضِرَيْنِ» [٥٢٨]
عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صِفِّينَ [٥٢٩]

نظرة إلى الرسالة

تعتبر هذه الوصية بعد عهد مالك الأشتر من أطول الرسائل والكتب للإمام [٥٣٠]

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٠٨

علّي عليه السلام في نهج البلاغة، وهي عبارة عن دورة كاملة من دروس الأخلاق وتهذيب النفس وتزكيتها وبيان معالم السير والسلوك إلى الله، وفي الحقيقة أنها تتألف من ثلاثين قسماً ومقطعاً. والإمام عليه السلام في المقطع الأول يخاطب نفسه وأبناءه بوصفه كاتب هذه الوصية ويعرّف نفسه للمخاطب بعبارات عميقة المضمون ومنسجمة مع روح هذه الوصية.

وفي المقطع الثاني يعرّف هذه الوصية بأنها وصية والد متحرّق ومحّب لأبنه الذي يملك له محبة شديدة.

وفي المقطع الثالث إلى المقطع العاشر يوصي ولده بالتقوى ومطالعة سيرة الأسلاف وتاريخ القدماء والتوصية بالاحتياط في جميع الأمور والتفقه في الدين والصبر والاستقامة في مقابل المشكلات والتحديات والتوكّل على الله وتفويض الأمور إليه، والتوجه إلى هذه الحقيقة وهي أنّ قلب الشاب مستعد لاستلهاهم جميع التعاليم والتوصيات، والتأكيد على أنّ أباك قد اختتم تجارب العمر ووضعها تحت اختيارك بدون أن تتعب نفسك في ذلك، ثمّ التوصية بالتعمّن أكثر في كتاب الله ومعرفته الحلال والحرام الإلهيين، وأخيراً الاقتداء بسنة الصالحين وضرورة اجتناب الشبهات.

والمقطع الحادي عشر إلى المقطع العشرين يتحدّث الإمام عليه السلام عن كثرة مجهولات الإنسان في مقابل معلوماته، ويحدّره من أيّ انحراف عن الحقّ ويؤكد عليه لزوم اتّباع نبيّ الإسلام صلى الله عليه وآله وأنّ أيّ إنسان لا يصل إلى نتيجة صحيحة بدون التأسّي به، ثمّ يؤكّد له على مسألة التوحيد وشرح بعض الصفات الإلهية، وأخيراً يرسم له معالم القصور في الدنيا وعدم ثباتها بذكر مثال جميل في هذا الشأن.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٠٩

ثمّ يبيّن لولده العزيز هذه الحقيقة، وهي أنّه لا بدّ أن تجعل نفسك ميزاناً للحكم على الآخرين، فما كنت تحبّه لنفسك ينبغي أن تحبّه للآخرين وما تكره لها تكره لهم، ثمّ يتحدّث عن الآفات الأخلاقية المهمّة من قبيل الأنانية والعجب ويؤكد له أنّ خدمة الخلق تمثّل زاداً ومتاعاً للآخرة، ويحدّره من الطريق الملىء بالمطبات والمآزق في سبيل النجاة لنيل السعادة الأخروية ويتحدّث أيضاً عن أهمية الدعاء وأنّه مفتاح جميع الخيرات والبركات، وأنّ الهدف والغاية من خلق الإنسان نيل الحياة الأبدية والسعادة الدائمة في الآخرة، إلّا أنّ يعيش الإنسان أيام معدودة في هذه الدنيا ويجعلها هدفاً نهائياً له في حركة الحياة.

وفي المقطع الحادي والعشرين إلى الثلاثين يذكر الإمام مسألة الموت وكيفية الانتباه من الغفلة ويحدّره من السير في خطّ أهل الدنيا، ويتحدّث كذلك عن سرعة انقضاء العمر وطرق تهذيب النفس ولزوم التوقّي من الآمال البعيدة والطموحات الزائفة، وضمناً يبيّن له سلسلة من المسائل الأخلاقية المهمّة، ثمّ يتحدّث عن كيفية معاشرّة المؤمنين ويتحدّث عن نقاط مهمّة في هذا المجال، ثمّ يتقدّم له بنصائح مهمّة في مجال اجتناب الحرص والطمع في تحصيل الرزق، وبعد ذلك يتحدّث الإمام عن بعض المسائل المهمّة المتعلقة بحفظ حرمة النساء والتعامل الصحيح معهنّ، ثمّ يتحدّث عن المسائل المتعلقة بإدارة الحياة والمعيشة وتقسيم العمل بين الأفراد، وأخيراً ينهي الإمام عليه السلام هذه الوصية بتفويض أموره إلى الله عزّ وجلّ ويسأله خير الدنيا والآخرة.

وبالالتفات إلى ما تقدّم آنفاً، فإنّ القرّاء الأعزّاء لهذه الوصية سيطلعون على مضامين عالية وتوصيات سامية فيما يتصل بتربية النفوس وتهذيب القلوب.

والنقطة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها في هذا المورد، هو أنّ أغلب نسخ نهج البلاغة تقرّر أنّ المخاطب لهذه الوصية هو الإمام الحسن المجتبي عليه السلام وهذا ما ورد في غالبية طرق السند في هذه الوصية (كما يقول العلّامة التستري في شرح نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤١٠)

هذه الوصية المهمّة، وطرق السند بلغت خمس طرق، ولكن هنا طريق واحد لرواية هذه الوصية يقرّر فيها أنّ المخاطب لها هو محمّد بن الحنفية، وبعض شراح نهج البلاغة يؤكّدون على المعنى الثاني، وأنّ المخاطب للوصية ليس هو الإمام الحسن المجتبي عليه السلام ويستدلّون لذلك بأنّ بعض عبارات هذه الوصية لا يتناسب مع كون المخاطب هو الإمام المعصوم، في حين أننا نعلم أنّ مثل هذه العبارات في مقام الموعظة والنصيحة من الوالد لابنه هو أسلوب متداول وشائع، والمهمّ أنّ المخاطب لهذه الوصية وإن كان شخصاً واحداً، إلّا أنّ المقصود هو جميع الشيعة والمسلمين في العالم، بل جميع أبناء آدم، وكأنّ الإمام عليه السلام يتحدّث مع جميع أبناء البشر بوصفه أباً لهم وأنّ المخاطب له، وإن كان الإمام الحسن عليه السلام مباشرة، إلّا أنّ المخاطب الحقيقي جميع أفراد البشر.

وأما ما ذكره البعض من أنّ الإمام المعصوم عليه السلام مع توقّف مقام العصمة والإمامة لا يحتاج إلى نصيحة وموعظة، فهو اشتباه كبير لأنّ مقام الإمامة والعصمة الشامخ لا يتنافى إطلاقاً مع التأكيد على المسائل الأخلاقية المهمّة، ولهذا نرى أنّ الإمام عليّ عليه السلام وهو في فراش الوفاة يعظ أبناء الإمام الحسن والحسين عليهما السلام ويقدم لهما توصيات وتعاليم لم يكونا غافلين عنها.

وكذلك ما ذكره البعض من أنّ الإمام الحسن عليه السلام في زمان صدور هذه الوصية كان قد بلغ من العمر أكثر من ثلاثين سنة وهو لا يتناسب مع ما ورد في هذه الوصية من عبارة: «وأما قلب الشابّ يتقبّل جميع التعاليم والإرشادات» وهذا خطأ أيضاً لأنّ الإنسان في سنّ الثلاثين عاماً لا يزال شاباً، أضف إلى ذلك أنّ المخاطب لهذه الوصية جميع أفراد البشر بوصفهم أبناء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

وقد ورد في كتاب الإمامة والسياسة في قصة السقيفة أنّ أبا عبيدة الجراح عندما أراد إبعاد الإمام عليّ عليه السلام عن تولّي لخلافه قال:

«يَا بَنَ عَمِّ إِنَّكَ حَدِيثُ السَّنِّ وَهُوَ لَاءِ مَشِيخَةٌ قَوْمِكَ» [٥٣١]، ونعلم أنّ الإمام عليه السلام كان عمره في ذلك الوقت أكثر من ثلاثين عاماً.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤١١

القسم الأول

إشارة

مِنَ الْوَالِدِ الْفَنَانِ، الْمُقَرَّرِ لِلزَّمَانِ، الْمُدِيرِ الْعُمَرِ، الْمُسْتَسْلِمِ لِلدُّنْيَا، السَّاكِنِ مَسَاكِنِ الْمَوْتَى وَالظَّاعِنِ عَنْهَا غَدَاً؛ إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمَّلِ مَا لَا يُدْرِكُ، السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ، غَرَضِ الْأَسْقَامِ، وَرَهِينَةِ الْأَيَّامِ، وَرَمِيَةِ الْمَصَائِبِ، وَعَبْدِ الدُّنْيَا، وَتَاجِرِ الْغُرُورِ، وَغَرِيمِ الْمَنَايَا، وَأَسِيرِ الْمَوْتِ، وَخَلِيفِ الْهُمُومِ، وَقَرِينِ الْأَحْزَانِ، وَنُصْبِ الْأَقَاتِ، وَصَرِيحِ الشَّهَوَاتِ، وَخَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ.

الشرح والتفسير: هذه الوصية ممتن وإلى من؟

هذا المقطع من الوصية يبيّن في الحقيقة عنوان الوصية والمرسل لها، لأنّ المتداول في كتابه الرسائل أن يكتب في مستهل الرسالة عنوان الشخص المرسل والمرسل إليه، ويقال من فلان إلى فلان؛ فالإمام عليه السلام بدلاً من ذكر اسمه واسم ولده الإمام الحسن

المجتبى عليه السلام اكتفى بذكر صفات المرسل والمرسل إليه، مما يوفر الأرضية المساعدة لتقبل هذه المواعظ والنصائح. بدايةً يطرح الإمام عليه السلام ست صفات لنفسه، ثم يذكر أربعة عشر صفة لولده لغرض تهيئة الأجواء بهذه الصفات، وأن يكون المخاطب على استعداد تام ل طرح الموضوع.

في البداية يقول: «مَنْ الْوَالِدِ الْفَانِ، الْمُقَرَّرِ لِلزَّمَانِ [٥٣٢]، الْمُدْبِرِ الْعُمَرِ، الْمُسْتَسْلِمِ

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤١٢

لِلدُّنْيَا [٥٣٣]، السَّاكِنِ مَسَاكِنِ الْمَوْتَى وَالظَّاعِنِ [٥٣٤] عَنْهَا غَدًا».

فالإمام عليه السلام عندما ينطلق بذكر هذه الصفات لنفسه يهدف منها تحقيق عدّة أمور:

الأول: أن يفهم ولده بأننى عندما أكتب هذه الوصية لك فإننى أحمل معى تجارب كثيرة حصلت عليها بمرور الزمان، والآخر: أن القائل لهذه النصائح تحدّث بلغة التواضع ولم يتكلم من موقع الفوقية والاستعلاء، وهذا من شأنه أن يؤثّر إيجاباً فى نفس المخاطب، الثالث: أن يعلم ولده بأنّه عمّا قريب سيكون أباً ولا بدّ أن يشعر بمسؤولية الوالد ويدرك هذه الحقيقة، ودرك هذه الحقيقة يجعله مستعداً لقبول هذه المواعظ.

والتعبير ب «فانِ (وهى فى الأصل «فائى») ولكن حذف الياء لمزيد التجانس مع الجمل اللاحقة) إشارة إلى أننى قضيت الشطر الأكبر من عمرى، وأنا الآن فى مرحلة الرحيل من هذه الدنيا، لأنّ الإمام عليه السلام تحدّث بهذا الكلام فى وقت كان قد بلغ من العمر حسب الظاهر ستين سنة.

وجملة: «الْمُقَرَّرِ لِلزَّمَانِ إشارة إلى الحوادث والأزمات الصعبة والحوادث المرّة والحلوة التى يواجهها الإنسان فى حركة الحياة والواقع.

وجملة: «الْمُدْبِرِ الْعُمَرِ» تأكيد على أننى أسير فى منزلق نهاية العمر، وجملة:

«الْمُسْتَسْلِمِ لِلدُّنْيَا» إشارة إلى غلبة الحوادث والوقائع على إرادة الإنسان.

وجملة «السَّاكِنِ مَسَاكِنِ الْمَوْتَى إشارة إلى أنّ المساكن التى نساكنها هى فى الغالب من بناء وتشيد السابقين، فأولئك بنوا هذا الدور ونحن سكاّن فيها وأحياناً بنى ويسكنها اللاحقون.

وأخيراً جملة: «وَالظَّاعِنِ عَنْهَا غَدًا» إشارة إلى قرب لحظة الرحيل من هذه الدنيا، يعنى أننى عندما أكتب لك هذه الوصية أعلم بجميع هذه الخصوصيات والمفارقات.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤١٣

ثمّ إنّ الإمام عليه السلام يصف مخاطبه بدون ذكر اسمه فى أربعة عشر صفة ويقول:

«إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمَّلِ مَا لَا يُدْرِكُ، السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ، غَرَضِ [٥٣٥] الْأَسْقَامِ، وَرَهِينَةِ [٥٣٦] الْأَيَّامِ، وَرَمِيَّةِ [٥٣٧] الْمَصَائِبِ، وَعَبْدِ الدُّنْيَا، وَتَاجِرِ الْعُرُورِ، وَغَرِيمِ الْمَنَابَا، وَأَسِيرِ الْمَوْتِ، وَخَلِيفِ [٥٣٨] الْهَمُومِ، وَقَرِينِ الْمَآخِرَانِ، وَنُصْبِ الْأَفَاتِ، وَصَرِيحِ الشَّهَوَاتِ، وَخَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ».

وأول وصف يصف الإمام عليه السلام ولده، وبيان آخر يصف جميع أفراد البشر هو أنّك فى هذا العالم تتحرّك لتحصيل ما لا يمكن تحصيله، لأنّ الإنسان يريد أن يعيش حياة خالية من جميع المشاكل وحالات القصور والألم، فى حين أنّ طبيعة الدنيا مقترنة بالمشاكل والآلام والمصائب «الْمُؤَمَّلِ مَا لَا يُدْرِكُ» .

وجملة: «السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ» تعنى أنّ جميع أفراد البشر يسرون فى طريق ينتهى إلى الموت والهلكة، كما يقول القرآن الكريم: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» [٥٣٩] ولا يوجد أى استثناء من هذه القاعدة.

وجملة «غَرَضِ الْأَسْقَامِ» هى فى الحقيقة توضيح لما سبق، لأنّ الإنسان شاء أم أبى يواجه فى هذا الحياة حالات المرض وأنواع الأسقام فى طفولته وفى شبابه وفى شيخوخته بشكل من الأشكال.

والتعبير «وَرَهِينَةُ الْأَيَّامِ» مع الأخذ بالحسبان أن «رهينة» تعنى الأسر والاختطاف، فهي إشارة إلى أن الإنسان يعيش دوماً في أسر الأزمات وأن مَرَّ الزمان يأخذ بيده إلى المجهول ويتركه شاء أم أبى في نهاية العمر ويسلمه إلى القبر.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤١٤

وعبارة: «وَرَمِيَتْهُ الْمَصَائِبُ» مع الأخذ بالحسبان أن كلمة «رمية» تعنى الشيء الذى يوضع غرضاً وهدفاً لرمى السهام، فهذه العبارة تشير إلى المصائب والبلايا التى تصيب الإنسان فى ماله ونفسه وأقربائه وأعزته حيث تهجم عليه من كل جهة وتجعله غرضاً لها، فلا نكاد نرى أحداً لم يواجه طيلة عمره المصائب المختلفة، كما قال الإمام عليه السلام فى مورد آخر: «دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَخْفُوفَةٌ وَبِالْغُدْرِ مَعْرُوفَةٌ» [٥٤٠].

ومن عجائب الدنيا أن الإنسان غالباً لا يرى سهام المصائب وهى تتجه نحوه ولا يرى مصدرها وكيف ابتلى بها، ولكنه فجأة يفتح عينه ليرى حلول المصيبة به، وكما قال الشاعر:

وَلَوْ أَنَّنى أُرْمى بِنَبْلِ، رَأَيْتُهَا وَلَكِنِّى أُرْمى بِعَيْرِ سِهَامِ [٥٤١]

وجملة: «وَعَيِدِ الدُّنْيَا وَتَاجِرِ الْغُرُورِ» إشارة إلى أن الإنسان حاله حال العبد يعيش فى أسر الأهواء والشهوات ويرفل فى قيود الآمال والمطامع الدنيوية، وهذه الأمور تأخذ به من كل جانب، أما كونه تاجر الغرور، من جهة أنه يتصور أن أمواله ورأس ماله الذى أتعب نفسه فى جمعه فى هذه الدنيا حقيقة موضوعية إلا أنه ليس سوى سراب ببيعة وتشكيك من الخداع الغرور، فسوف يفقد هذه الأموال والثروات وقد يقبع الآخرون فى انتظارها.

وعبارة: «غَرِيمِ الْمَنَائِمِ» تشبيه للإنسان بالشخص المدين الذى يطلبه الموت، فالموت يسلب منه روحه ويضع جسمه فى لحد القبر، وكلمة: «أَسِيرِ الْمَوْتِ» تبين هذا المضمون بشكل آخر، فأحياناً يقول: غريم الموت، وأخرى يقول: أسير الموت.

وعبارة «حَلِيفِ الْهُمُومِ» و «قَرِينِ الْأَحْزَانِ» إشارة إلى أن الإنسان يعيش طيلة حياته مع أنواع الهموم والأحزان، هم المعيشة والرزق، هم المرض، هم فقدان الفرص، هم خيانة بعض الأقربين والرفقاء، هم مؤامرات الأعداء، فهل يمكن العثور

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤١٥

على شخص لم يقع طيلة عمره أسيراً لمثل هذه الهموم والغموم؟

ومن المناسب هنا الإشارة إلى قصة الإسكندر المعروفة، فعندما حان أجله وكانت أمه لا زالت على قيد الحياة، ويعلم أنها سوف تحزن عليه بشدة، ففكر بأمر لتخفيف حزنها وألمها، فقال لها: يا أمي إبكى على وأقيمي المأتم ولكن لا تبكى لوحدك، بل ادعى معك جماعة يشاركونك فى هذا الأمر وليبكوا على لا على مصائبهم ومشاكلهم.

فعملت هذه الام بوصيته بعد موته وتوجهت للجيران والأقرباء والأصدقاء وكلما سألت أحداً منهم: هل أنك خالٍ من الغم والحزن؟ فإنه يذكر لها بعض همومه وأحزانه، فيقول أحدهم: ماتت زوجتى، والآخر يقول: مات ولدى، والثالث يقول:

إنى خسرت فى تجارتي، الرابع يقول: إننى أعيش الأسقام والآلام، ففهمت الام أنه لا يوجد شخص لا يعيش الحزن ولا تواجه الهموم، وحسب المثل المعروف: «الْبَلِيَّةُ إِذَا عَمَّتْ طَابَتْ» فخفت عليها حينئذ مصيبة فقد ولدها.

وعبارة: «نُصِبِ الْآفَاتِ وَصَرِيحِ الشَّهَوَاتِ» مع الأخذ بالحسبان أن كلمة «نُصِبَ» تعنى الأغراض التى ينصبها الرماة لتسديد الرمية باتجاهها، وكلمة «صَرِيح» تعنى الشخص المغلوب على أمره والذى سقط على الأرض، فالعبارة تشير إلى الآفات والبلايا المختلفة التى تصيب الإنسان من كل جهة وتجعله هدفاً لها، والشهوات التى تصرعه فى حياته ولا يستطيع التصدى لها ومقاومتها.

وجملة: «حَلِيفَةِ الْمَأْمُوتِ» إشارة إلى أنك أيها الإنسان لا تغفل عن أنك خليفة الأموات وسوف تلتحق بهم فى المستقبل القريب وسيحل آخرون محلّك، وهكذا تستمر هذه المعادلة فى حياة البشرية.

واللافت أن الإمام عليه السلام قد وصف نفسه بستّ صفات، ولكنه وصف ولده بأربعة عشر صفة مما يواجهه كل إنسان في حياته الدنيا من مشاكل وصعوبات، يعنى فى مقابل كل صفة وصف فيها نفسه، فقد وصف ولده بصفتين، وفى مقابل كل مشكلة واجهها فى حياته، فإن مخاطبه سيواجه مشكلتين.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤١٧

القسم الثانى

إشارة

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي فِيْمَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِذْبَارِ الدُّنْيَا عَنِّي، وَجُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَيَّ، وَإِقْبَالِ الْآخِرَةِ إِلَيَّ، مَا يَزَعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ، وَالْاهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي، غَيْرَ أَنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هُمُ نَفْسِي، فَصَدَفَنِي رَأْيِي، وَصَيَّرَفَنِي عَنْ هَوَايَ، وَصَيَّرَحَ لِي مَحْضُ أَمْرِي، فَأَفْضَى بِي إِلَى جِدِّ لَيْكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِدْقٍ لَيْشُوبُهُ كَذِبٌ. وَوَجِدْتُكَ بَعْضِي، بَلْ وَجِدْتُكَ كُلِّي، حَتَّى كَأَنَّ شَيْئًا لَوْ أَصَابَكَ أَصَابَنِي، وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي، فَعَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي، فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي مُسْتَظْهِرًا بِهِ إِنَّ أَنَا بَقِيْتُ لَكَ أَوْ فَنَيْتُ.

الشرح والتفسير: علة كتابة هذه الوصية

فى هذه الفقرة من الوصية يتحدث الإمام عليه السلام فيها بادئاً من نفسه ويذكر الباعث له لكتابه مثل هذه الوصية الأخلاقية والإنسانية، ويقول ما خلاصته: إننى نظرت إلى نفسى فرأيت كوكب عمري متجهاً نحو الافول، وينبغى أن أهتم بنفسي وأستعد لسفر آخرتى، ولكن بما أنك تمثل جزءاً من وجودى بل جميع وجودى، فرأيت من الضرورى أن أقدم لك هذه التحذيرات والنصائح، ويقول الإمام عليه السلام:

«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي فِيْمَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِذْبَارِ الدُّنْيَا عَنِّي، وَجُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَيَّ وَإِقْبَالِ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤١٨

الْآخِرَةِ إِلَيَّ، مَا يَزَعُنِي [٥٤٣] عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ، وَالْاهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي [٥٤٤].»

وفى هذا السياق يستنتج الإمام عليه السلام هذه النتيجة، أن هذا الاهتمام دعانى للتفكير فى نفسى والانصراف عن سلوك طريق الأهواء النفسية ويبين لى حقيقة مصيرى وأوصلنى هذا الأمر إلى مرحلة لا يشوبها اللعب والهزل، بل كلها صدق وحق: «غَيْرَ أَنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هُمُ نَفْسِي، فَصَدَفَنِي [٥٤٥] رَأْيِي وَصَيَّرَفَنِي عَنْ هَوَايَ، وَصَرَّحَ لِي مَحْضُ أَمْرِي، فَأَفْضَى [٥٤٦] بِي إِلَى جِدِّ لَيْكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِدْقٍ لَيْشُوبُهُ كَذِبٌ.»

وهذا إشارة إلى أن الإعراض عن الدنيا يوجب للإنسان اليقظة ويبعث فيه الانتباه لأنه يرى نفسه فى مرحلة الانتقال من هذه الدنيا، وهذا الأمر يقوده لاجتناب السقوط فى فخ الأهواء النفسانية، وأن يفكر بشكل جاد بمصيره وعاقبته، ويجتنب أشكال اللهو واللعب ويحمل نفسه على الصدق وطلب الحقيقة بعيداً عن كل أشكال التعصب والتساهل، ويهتم بمستقبله وحياته بعد الموت فيما يجمع له من زاد لسفر الآخرة.

وبهذه المقدمة يهدف الإمام عليه السلام ظاهراً لتحقيق أمرين: الأول: أن يؤمن مخاطبه بشكل تام أن ما قاله آنفاً ليس بالهزل، بل هو جاد تماماً فى هذا الكلام، ويمثل نتيجة مطالعات عميقة وتأملات فى وضعه الحالى والمستقبلى، والآخر أنه يحذر ولده من أنه سيواجه مثل هذه الأمور فى المستقبل، ولا يبقى فى مرحلة الشباب

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤١٩

دائماً (رغم أن الشباب ليس عنصراً يثير الاطمئنان والاعتماد في الحياة) وسوف لا- تمضى مدةً إلّا وتقترب قافلة عمرك وحياتك للوصول إلى المنزل الأخير، لئلا يعيش ولده حالات الغرور بالشباب وتقوده عناصر الحيوية نحو الطغيان وينسى مستقبله ويغفل عن عاقبة أمره.

ثم إن الإمام عليه السلام يلفت النظر إلى هذه النقطة، وأنه لماذا فكر بتقديم النصح الكثير لولده في حين أن الإمام عليه السلام يعيش حالة الاهتمام بنفسه، ويقول: «وَجَدْتُكَ بَعْضِي، بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِّي، حَتَّى كَأَنَّ شَيْئاً لَوْ أَصَابَكَ أَصَابَنِي، وَكَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ أَتَاكَ أَتَانِي، فَعَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي، فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي مُسْتَضْهِراً [٥٤٧] بِهِ إِنْ أَنَا بَقِيْتُ لَكَ أَوْ فَنَيْتُ».

وعندما يعبر الإمام عليه السلام بأنك بعض من وجودي فالمعنى واضح، لأن الابن يولد من الأب والام، وتشكل أجزاء بدنه من بدن والديه، ولكن عندما يقول: ووجدتك جميع وجودي، يمكن أن يكون إشارة إلى أنك الإمام بعدى وخليفتي في هذا المقام، وعلى هذا الأساس فإن جميع وجودي يتجلى فيك، وتكون مرآة يتجلى فيها كل وجودي.

ويحتمل أيضاً أن هذه الجملة إشارة إلى مجموع الصفات الجسمانية والروحانية التي تنتقل من الآباء للأبناء بحكم قانون الوراثة، وأن الأبناء سيتحلون بالصفات الجسمانية والروحانية للآباء.

وهنا مثل عربي معروف يمثل بيت شعر يقول فيه الشاعر:

إِنَّمَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ [٥٤٨]

وجاء في شرح نهج البلاغة للمرحوم التستري أن رجلاً أعرابياً مات ابنه فكفنه ودفنه، ثم قال:

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٢٠

دَفَنْتُ بِنَفْسِي بَعْضَ نَفْسِي فَأَصْحَبْتُ وَلِلنَّفْسِ مِنْهَا دَافِقٌ وَدَفِينٌ [٥٤٩]

وجملة: «حَتَّى كَأَنَّ شَيْئاً...» وهي توضيح وبمثابه الدليل على كيفية أن يكون ابنه العزيز بعض وجوده أو كل وجوده فيقول: ومن هنا أجد أن كل مصيبي وكل ألم يصيبك فكأنما يصيبني حتى لو أن الموت جاءك فكأنه جاءني، لأنني أرى كل شيء في نفسي فيك، فأنت جميع كياني ووجودي، وعلى أية حال فهذا الاهتمام من الإمام عليّ بأمر ولده يشكل الباعث الأصلي لكتابة هذه الوصية المطولة التي تعتبر تشكيلاً من أفضل المواعظ والإرشادات في مجال التوحيد والمعاد، آداب الحياة، آداب تهذيب النفس، ورسم الطريق القويم والسلوك الصحيح في الحياة مع المجتمع، وبما أن الإمام عليه السلام يمثل أباً لجميع أفراد الأمة كما هو مقتضى الحديث النبوي المعروف: «أَنَا وَعَلِيٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ» [٥٥٠] فَإِنَّ الْمَخَاطَبَ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ جَمِيعُ أَفْرَادِ الْأُمَّةِ.

وجملة: «إِنْ أَنَا بَقِيْتُ لَكَ أَوْ فَنَيْتُ إِنْ شَاءَ خُلُودِ مَضْمُونِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ وَدَوَامِهَا، وَالْوَاقِعُ هُوَ كَذَلِكَ، فَبِالرَّغْمِ مِنْ مَضِيِّ أَكْثَرِ مِنَ الْفِ عَامِ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا لَا زَالَتَ طَرِيْقُهُ وَيَانَعَهُ وَزَاخِرُهُ بِالْحَيَوِيَّةِ وَالْحَرَكَةِ، وَهِيَ الْمَصْدَاقُ الْبَارِزُ لِقَوْلِ تَعَالَى: «كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضْمَلَهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ* تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذِنُ رَبُّهَا» [٥٥١].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٢١

القسم الثالث

إشارة

فَأَنِّي أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ - أَيْ بِنَيْ - وَلُزُومِ أَمْرِهِ، وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ، وَالْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ. وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ.

الشرح والتفسير: أوثق وسيلة للنجاة

يستهل الإمام عليه السلام هذا المقطع من الرسالة بنصائح ببناء ومفعمة بالإيمان، ويقدم في أربع جمل قصيرة أربع توصيات لولده، وتمثل هذه التوصيات عصارة جميع الفضائل ويقول: «فَأَنِّي أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ - أَيْ بِنَيْ - وَلُزُومِ أَمْرِهِ، وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ، وَالْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ».

إنّ التوصية بالتقوى هي التوصية التي جعلها جميع الأنبياء والأوصياء في سلم أولويات برامجهم في حركة الحياة بعد الإيمان بالله، التقوى التي تمثل الزاد والمتاع في طريق الآخرة، ومعيار الفضيلة والامتياز لشخص على سائر الناس، ومفتاح الجنة، والتقوى تعني الخشية الباطنية والقلبية من الله تعالى واجتناب كل أشكال الذنوب وارتكاب الآثام، والشعور والإحساس بالمسؤولية أمام الله، ومن شأنها أن تخلق في نفس الإنسان مانعاً وسداً يحول بينه وبين الذنوب، والمرتبة الأدنى منها هي العدالة، والمرتبة القصوى هي العصمة.

نفحات الولاية؛ ج ٩؛ ص ٤٢١

ي التوصية الثانية يشير الإمام عليه السلام إلى الالتزام الواعي بالأوامر الإلهية، وهذا هو الأمر الذي أكد عليه القرآن الكريم مراراً بعنوان «أَطِيعُوا اللَّهَ» والذي يعتبر من ثمار شجرة التقوى.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٢٢

وعبارة: «عِمَارَةُ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ إشارته إلى أهميته ذكر الله، لأن الغفلة عن ذكر الله تعني خراب القلب وخواء الروح وجفاء العواطف ويصير الإنسان بالتالي ميداناً وملاذاً لجيش الشيطان، يقول القرآن الكريم: «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» [٥٥٢] وهذا الإحياء للقلوب لا يتسنى بالذكر اللفظي فقط، رغم أن الذكر اللفظي مهم جداً، بل الذكر العملي كما ورد ذلك في الروايات الشريفة يقول الإمام الباقر عليه السلام: «ثَلَاثٌ مِنْ أَشَدِّ مَا عَمِلَ الْعِبَادُ: إِنْصَافُ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ، وَمُوَاسَاةُ الْمَرْءِ مِنْ أَخِيهِ، وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ يَهُمُّ بِهَا فَيُحَوَّلُ ذِكْرُ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّجَلَّ: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ» [٥٥٣].

وعبارة: «الاعتصام بحبله إشارة إلى التمسك بتعاليم القرآن الكريم والذي يتضمن مناهج لتحقيق السعادة في واقع الحياة، ويشير القرآن إلى ذلك أيضاً بقوله:

«وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا» [٥٥٤].

ونعلم أن المفسرين ذكروا لكلمة حبل الله في هذه الآية الشريفة معانٍ كثيرة، فذهب بعض المفسرين إلى أن المراد منها القرآن الكريم، وذهب آخرون إلى أنها تعني الإسلام، ويعتقد بعض أن المقصود منها أهل بيت النبوة، ولكن لا يوجد اختلاف وتباين بين هذه التفاسير، لأن «حبل الله» تعني الارتباط الوثيق بالله تعالى وتشمل جميع هذه المعاني المذكورة.

ولهذا يقول الإمام عليه السلام في مواصلاً كلامه: «وَأَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ».

والتعبير بالحبل إشارة إلى أن الإنسان بدون التربية الإلهية يهبط إلى الحضيض

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٢٣

ويسقط في بئر الطبيعة، ولذلك لا بد له من حبل متين يتمسك به ويرقى بواسطته ليخرج من هذه البئر، وهذا الحبل هو القرآن والإسلام والعترة.

وبالنسبة للتقوى وأهميتها وآثارها في حياة الإنسان وردت بحوث في ذيل الخطبة ١٥٧، الجزء ٦ ص ١٧٢ فصاعداً، والخطبة ١٦١، ص ٢٧٤ فما بعد.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٢٥

القسم الرابع

إشارة

أَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ، وَأَمْتَهُ بِالزَّهَادَةِ، وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ، وَنَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ، وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، وَقَرِّزْهُ بِالْفَنَاءِ، وَبَصِّرْهُ فَجَائِعِ الدُّنْيَا، وَحَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَفُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، وَذَكِّرْهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَسِرِّ فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ، فَانظُرْ فِيمَا فَعَلُوا وَعَمَّا اتَّقَلُّوا، وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا! فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ اتَّقَلُّوا عَنِ الْأَجْبَةِ، وَحَلُّوا دِيَارَ الْعُرْبِ، وَكَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ.

الشرح والتفسير: أحي قلبك بالموعظة

ينطلق الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الوصية ليستعرض اثنتي عشرة موعظة مهمة تتسبب في تكامل روح الإنسان وأخلاقه، وتجعله يعيش الحياة المعنوية والمثل الإنسانية.

بداية يقول: «أَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ، وَأَمْتَهُ بِالزَّهَادَةِ، وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ، وَنَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ، وَذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، وَقَرِّزْهُ [٥٥٥] بِالْفَنَاءِ».

ويتبدى الإمام عليه السلام في هذه التوصيات الست بإحياء القلب، والقلب في هذا الموارد الروح والعقل والإدراك، فما لم يعيش القلب هذه الحياة المعنوية فلن يستطيع

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٢٦

الإنسان أن يتقدم خطوة واحدة باتجاه التكامل والسمو والتعالى، ويتوقف عن المسير عند هذا الحد، فما يوجب الحياة للقلب وينفخ فيه الروح، هو المواعظ والنصائح التي وردت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وروايات الأئمة المعصومين عليهم السلام وما يستوحيه الإنسان من حوادث الدهر وتاريخ الأقاليم البشرية.

وحقيقة الموعظة تتمثل في التوصية بالخيرات والمكرات والتوقى من السيئات والقبائح، فإذا انطلقت هذه المواعظ من القلب مقترنة بالأدلة والشواهد، وبتبئة إسداء الخير للآخرين والشفقة عليهم، فإنها تسكن في القلب وتؤثر في إحياء الروح والعواطف.

وجملته: «أَمْتَهُ بِالزَّهَادَةِ» المراد القلب الذى يعيش أسير الأهواء والشهوات، فمثل هذا القلب يجب أن يموت بآلية الزهد ويكسب له حياة جديدة بالموعظة، وهذا التعبير بليغ وجذاب جداً حيث يأمر الإمام عليه السلام أولاً بإحياء القلب ثم يأمر بإماتته، فالأمر الأول ناظر للأبعاد الإيجابية فى العقل والروح، والأمر الثانى ناظر للأبعاد السلبية وأن يكون العقل أسيراً فى براثن الشهوات، وفى الواقع أن الإمام عليه السلام يشبه قلب الإنسان وروحه بالبستان الذى يحتوى على أشجار مثمرة وأغصان زاهرة وأزهار مختلفة الألوان، وفى ذات الوقت هناك أعشاب وأشواك ضارة كثيرة بين هذه الأشجار، فإحياء هذا البستان يعتمد على تنمية تلك الأشجار والأزهار وقلع هذه الأشواك والأعشاب الضارة.

وبعد أن يحيى القلب بالموعظة وتتم إزالة العوائق والموانع بالزهد، تصل النوبة لتقوية القلب، فيقول الإمام عليه السلام: «وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ،

اليقين الذي يحصل عليه الإنسان من خلال النظر في آفاق الخلق وأسرار الطبيعة، أو من خلال العبادة والعبودية لله تعالى، وبعد تقوية القلب باليقين يشتغل المؤمن بتنويره، وهو قول الإمام عليه السلام:

«وَتَوَزُّهُ بِالْحِكْمَةِ» فالحكمة والمعرفة والعلم من شأنها أن تنير طريق السالك إلى الله وتمنحه المعرفة بالمطبات والعوائق التي تواجه المؤمن في طريق المعنوية.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٢٧

وبما أن نفس الإنسان ربما تتمرد عليه وتسلك سبيل الطغيان والعصيان، فالإمام عليه السلام يرشدنا لكيفية كبح جماح هذه النفس، ويقول في الجملة الخامسة والسادسة: «وَذَلَّلَهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَرَّرَهُ بِالْفَنَاءِ»، لأن الموت والإقرار بالفناء يعملان على تذليل هذا الجموح ويتعامل الإنسان مع الواقع والحياة من موقع الإذعان والتسليم، وقد رأينا الكثير من الناس عندما يفقدون عزيزاً لهم في حادثه فجائية ويرون مشاركة الناس من الأقرباء والمعارف في التشجيع ويحضررون في مجالس العزاء والمأتم، فإن آثار التذلل والتسليم بادية على وجوه الجميع، وربما يكون لهذه الحالة تأثير مؤقت، ولكن على أئمة حال تشير إلى أن ذكر الموت والإقرار بالفناء إذا استمر لمدة طويلة فذلك من شأنه كبح جماح النفس المتمردة والسيطرة على نوازعها وشهواتها.

وبعد أن طرح الإمام عليه السلام هذه التوصيات في الجمل والعبارات السابقة، يوصي ولده بأن يتمعن ويتدبر في حوادث الدهر والزمان، ويرى المتغيرات والتقلبات التي تطرأ بالليل والنهار: «وَبَصَّرَهُ فَجَائِعِ الدُّنْيَا، وَحَدَّزَهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَفُحْشَ ٥٥٦] تَقَلُّبِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ».

أحياناً تسدل الغفلة ستائرنا على قلب الإنسان فيغرق في دوامة الأهواء والشهوات بحيث لا يدرك الحقائق المتعلقة بالحياة والسعادة، ولا يتحرك في طريق العقل والسلامة، فمن أجل إزاحة هذه الستائر والحجب وإضاءة زوايا القلب وتنوير العقل، فلا شيء أفضل من التدبر في الحوادث المرّة والبلايا المؤلمة للعالم وكثرة التقلبات الفجائية في الحياة وبالأخص ما يراه الإنسان في حياة أصحاب القدرة والسلطة في العالم، كل ذلك من شأنه أن يفتح نوافذ القلب ويعيد إليه بصيرته.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٢٨

وعبارة: «فَجَائِعِ الدُّنْيَا» إشارة إلى فجائع الناس في الدنيا، والتي تستتبع متغيرات وتقلبات كثيرة، أو الإشارة إلى الحوادث المرّة والأليمة التي يفرضها الواقع الصعب على الإنسان في حركة الحياة.

وعبارة: «صَوْلَةَ الدَّهْرِ» مع الالتفات إلى أن «صَوْلَةَ» بمعنى الهجوم الكاسح والحملة الحاسمة، سواء كانت هذه الحملة من قبل حيوان مفترس أو إنسان قوي وغاشم، فالعبارة تشير إلى الآفات والبلايا والأمراض وأشكال الإخفاق التي يواجهها الإنسان في واقع الحياة والتي تهجم عليه كالحياة المفترس في حين أنه لا يملك وسيلة للدفاع عن نفسه وغير قادر على التصدي لها ومقاومتها.

وجملة: «فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ»، مع الالتفات إلى أن «فحش» تعني كل عمل قبيح وغير مقبول، فهي تشير إلى أن مرور الزمان وتقلب الليل والنهار من شأنه أن يثير تقلبات مزعجة وتغيرات مؤسفة في حياة الفرد والمجتمع البشري وتجعل من حياة الإنسان مظلمة ومشوشة، فلو تمعن الإنسان في هذه الأمور وتدبر في هذه الحوادث والتقلبات، فذلك من شأنه أن يمنحه مزيداً من البصيرة بحقائق هذا العالم، ويدفعه للحركة في الطريق الصحيح.

ثم إن الإمام عليه السلام يتعرض لشرح هذه الحقيقة ويقول: «وَاعْرِضْ عَلَيْهِ أَحْبَارَ الْمَاضِيَيْنِ، وَذَكْرَهُ بِمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَسِرِّ فِي دِيَارِهِمْ وَأَثَارِهِمْ، فَانظُرْ فِيمَا فَعَلُوا وَعَمَّا انْتَقَلُوا وَأَيْنَ حَلُّوا ٥٥٧] وَنَزَلُوا».

وهذا المضمون هو ما ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية، حيث قال تعالى:

«قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ» [٥٥٨].

ويقول أيضاً: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٢٩

يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» [٥٥٩].

المهم، أن المرء يشاهد في زوايا هذا العالم وفي الكثير من المناطق والمدن والأرياف، آثار القدماء من سكنة هذه المعمورة، الآثار القديمة والأطلال البالية التي عفى عليها الزمن، ولكنها في ذات كونها صامدة تنطق بألف لسان وتتحدث معنا من موقع الاعتبار وتبين لنا حقيقة هذه الحياة الدنيا، والكثير من الناس عندما يشاهدون هذه الآثار والأطلال يفتخرون بها على اعتبار أنها آثار تاريخية تدل على وجود تمدن وحضارة لدى أسلافنا وأجدادنا، في حين أن المرء ينبغي أن يستوحى منها دروس العبرة ويسترشد بتقلبات الزمان بما ينفعه في حياته ويكشف له الطريق.

ويتحدث الإمام عليه السلام بعد ذلك ويبين توضيحاً أكثر لهذه الحقيقة: «فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحْيَاءِ، وَحَلُّوا دِيَارَ الْغُزْبَةِ، وَكَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ».

أجل، فلو شككنا في كل شيء فإننا لا نشك في هذه الحقيقة الحاسمة، وهي أننا بدون استثناء سائرون على خطى القدماء وسنلاقي نفس المصير، في ذلك اليوم الذي نودع فيه الزوجة والأبناء والأصدقاء والمقامات وجميع وسائل الحياة ونتركها لغيرنا ونرحل.

تأملان

١. الحياة وإعمار القلب

يشير الإمام عليه السلام في مستهل هذه الفقرة من الوصية إلى إحياء القلب بواسطة الموعظة، وفي الفقرة السابقة أشار إلى عمران القلب، ومعلوم أن المقصود من القلب في هذه العبارات وأمثالها ليس ذلك العضو الخاص من البدن والذي يقع في الصدر، ووظيفته ضخ الدم إلى جميع أعضاء البدن؛ بل المراد منه روح الإنسان وعقله كما ورد ذلك أيضاً في المصادر اللغوية.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٣٠

والروح الإنسانية هي التي يجب إعمارها وإصلاح الخلل فيها من خلال سلوك سبيل التقوى والإصغاء إلى المواعظ، لأننا نعلم أن الإنسان يملك ثلاث نفوس، وأحياناً أربع نفوس، النفس النباتية والتي تظهر آثارها في نمو الجسم والتغذية وتوليد النسل، النفس الحيوانية، التي تتولى، مضافاً لما سبق، الإحساس والحركة، فالأظافر وشعر الإنسان تملك روحاً نباتية فقط، ولهذا السبب لا يشعر بها الإنسان عندما تقطع في عملية تقليم الأظافر وقص الشعر، ولكن اللحم والعضلات - مضافاً إلى أنها تملك روحاً نباتية، فلها روح حيوانية أيضاً، فأدنى ضرر أو أذى يلحق بالإنسان تحس به هذه العضلات وتتألم، أما النفس الإنسانية، فإن أثرها البارز هو الإدراك والشعور والخلاقية والتفسير والتحليل للمسائل المختلفة، وهي حقيقة يملكها الإنسان مضافاً للنفس النباتية والحيوانية، وطبعاً هناك بعض الأشخاص الذين يملكون نفساً رابعة أيضاً وهي التي يطلق عليها بالنفس القدسية، وهذه تدرك الحقائق المجردة التي يعجز عن إدراكها الأفراد العاديون (أحياناً تطلق روح القدس على جبرئيل، وأحياناً أخرى على ملك أعظم منه) وقد ورد التعبير عنها في بعض الروايات (روح الإيمان) ولعل ذلك إشارة إلى هذه المرتبة العالية للنفس الإنسانية.

وجاء في حديث شريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَارَقَهُ رُوحُ الْإِيمَانِ» [٥٦٠]، إلما أن يتوب ويتحرك على مستوى جبران الخلل.

وجاء في بعض الروايات أن روح القدس أعلى مرتبة من روح الإيمان وقد جاءت الأرواح الخمسة فيها [٥٦١].

الروح الإنسانية أحياناً تكون بدرجة من القوة والنفوذ بحيث تنير كافة زوايا الإنسان وأبعاد شخصيته، وأحياناً أخرى تكون إلى درجة من الضعف بحيث يقال عنها أنها ميتة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٣١

يقول الإمام الحسن المجتبي عليه السلام: «التَّفَكُّرُ حَيَاةٌ قَلْبِ الْبَصِيرِ» [٥٦٢]. وفي حديث آخر عنه عليه السلام يقول: «عَلَيْكُمْ بِالْفِكْرِ فَإِنَّهُ حَيَاةٌ قَلْبِ الْبَصِيرِ وَمَفَاتِيحُ أَبْوَابِ الْحِكْمَةِ» [٥٦٣].

وفي مقابل ذلك ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: «أَزْبَعُ يَمْتَنَ الْقَلْبَ: الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ وَكَثْرَةُ مُنَاقَشَةِ النَّسَاءِ - يَعْنِي مُحَادَثَتَهُنَّ - وَمُمَارَاةُ الْأَحْمَقِ ... وَمُجَالَسَةُ الْمَوْتَى، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمَوْتَى؟ قَالَ كُلُّ غَنِيٍّ مُتْرَفٍ» [٥٦٤].

وكذلك ورد في الروايات عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: «لِقَاءِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ عِمَارَةُ الْقُلُوبِ وَمُسْتَفَادُ الْحِكْمَةِ» [٥٦٥]. وفي رواية أخرى يقول عليه السلام: «عِمَارَةُ الْقُلُوبِ فِي مُعَاشَرَةِ ذَوِي الْعُقُولِ» [٥٦٦].

ومن المعلوم، كما ورد في الروايات أعلاه، أن قلب الإنسان أحياناً يكون بشكل خربة أو يكون سقيماً، وأحياناً أخرى يفقد جميع ملامح الإنسانية وقد يكون أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، والإمام عليه السلام في وصيته مورد البحث يوصي الإنسان بإحياء قلبه وعمرانه والعمل على تعميره وتقويته معنويته، وذكر الله عامل أساس لإحياء القلب والموعظة بدورها وسيلة وأداة لهذا الإحياء المعنوي.

٢. الوعظ الكثيرون

عندما يدور الحديث عن الوعظ فسوف يتبادر إلى الذهن من هذه الكلمة الإنسان المجرب والحكيم والمتقى والسالك سبيل الخير والإيمان، الذي استفاده من آيات القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام وتجارب الآخرين ومطالعاته في زيادة الوعي بحقائق العالم وكيفية السير في طريق معنويات والقيم، في حين أن

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٣٢

الروايات الشريفة تذكر وعظاً آخرين إلى جانب ذلك، ومنهم الحوادث المُرَّة والمصائب الأليمة التي تصيب الإنسان في الدنيا، وهو ما يشير إليه الإمام عليه السلام في قوله: «أَخِي قَلْبِكَ بِالْمَوْعِظَةِ».

والوعظ الآخر للإنسان يتمثل في تاريخ القدماء وسيرة الأوقام الماضية وأطلال القصور والقبور المندرسة والديار المتروكة، والتي تتحدث مع الإنسان بألف لسان وهي صامتة، والإمام عليه السلام بهذه العبارات يشير إلى هذا الوعظ أيضاً.

الوعظ الآخر الذي يتحدث عنه الإمام عليه السلام في نهج البلاغة في (الخطبة ١٨٨) أجساد الموتى ويقول: «فَكَفَى وَعِظاً بِمَوْتِي عَايِنْتُمُوهُمْ حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبِينَ» [٥٦٧].

وقد نستوحى من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام وعظاً آخرين يعبر عنهم بالوعظ الباطني، يعني الوجدان اليقظ والضمير الحي في واقع الإنسان وقلبه، يقول: «وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ» [٥٦٨]، وهذا الوعظ النفساني هو ما ورد في القرآن الكريم في سورة الشمس، قال تعالى «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا» [٥٦٩].

الوعظ الآخر هو ما بينه الإمام موسى الكاظم عليه السلام لهارون الرشيد عندما طلب هذا الأخير من الإمام عليه السلام موعظة، فقال له الإمام عليه السلام كلاماً وجيزاً وعميق الغور: «مَا مِنْ شَيْءٍ تَرَاهُ عَيْنَيْكَ إِلَّا فِيهِ مَوْعِظَةٌ» [٥٧٠].

يعني أن النجوم المتلألئة في السماء، والشمس والمضيئة، والقمر المنير، والظهر المحدودب للمسنيين، الشعر الأبيض للشيوخ، أوراق الشجر اليابسة في فصل الخريف، والقبور المندرسة للموتى، والقصور المتهاوية للملوك، كلها تتضمن دروساً

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٣٣

وعبراً، وتنطق بالمواعظ في سكوتها المطبق.

فلو أن هارون نظر إلى الحوادث المثيرة والتقلبات المذهلة في تاريخ بني أمية وبني العباس، فسوف يستوحى منها أفضل الدروس وأعظم العبر.

ومن هذا المنطلق يكون كلام الإمام عليه السلام في هذه الوصية: «أخي قلبك بالموعظة» يتضمّن مفهوماً واسعاً بحيث يستوعب جميع عناصر الوعظ وكافة الوعّاظ.

يقول أبو الفرج الاصفهاني في كتاب الأغاني: كانت الخرقاء بنت النعمان إذا خرجت إلى بيعتها (محلّ العبادة) يفرش لها الطريق بالحريز والديباج المغشّى بالخزّ والوشى، ثمّ تقبل في جواربها حتى تصل إلى بيعتها، وترجع إلى منزلها، فلما هلك النعمان نكبها الزمان، فأنزلها من الرفعة إلى الدلّة، فلما وفد سعد القادسية أميراً عليها وانهزم الفرس وقتل رستم، أنته في حفدة من قومها وجواربها عليهم المسوح والمقطعات السود تطلب صلتته، فقال لهّن: أيتكنّ الخرقاء؟ قال: ها أنا ذى إنّ الدنيا دار زوال ولا تدوم على حال، كنّا ملوك هذا المصر يُجبي لنا خراجه ويطيعنا أهله مدى المدّة والزمان، كذلك الدهر ليس يأتي قوماً بمسرة إلا ويعقبهم بحسرة ثمّ قالت: فيينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة ليس تعرف فافّ لدنيا لا يدوم نعيمها تقلّب تارات بنا وتصرف [٥٧١]

وكذلك ينقل عن محمد بن عبدالرحمن الهاشمي قال: دخلت على امي يوم أضحىّ وعندها امرأة في أثواب دنسة، فقالت: أتعرف هذه؟ قلت: لا، قالت: هي عناية ام جعفر البرمكي، فسلمت عليها وقلت لها: حدثيني ببعض أمركم، فقالت: أذكر لك جملة فيها عبرة لمن اعتبر، لقد هجم عليّ مثل هذا اليوم وعلى رأسى أربعمائه وصيفه وأنا أزعم أنّ ابني جعفر عاق فيّ، وقد أتيتكم اليوم أسألکم جلدی شاتین، شعار ودثار [٥٧٢].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٣٤

أين كسرى الملوک أنوشروان، أم أين قلبه شابور؟
وأخو الخضر إذ بناءً وإذ دجله تجبى إليه والخابور
شاده مرمراً وجلله كاساً وللطير في ذراه وكور
وتفكر ربّ الخورنق إذ أشرف يوماً وللهدى تفكير
سره ملكه وكثرة ما يملكه والبحر معرضاً والسدير
فاروى قلبه وقال: وما غبطه حتى إلى الممات يصير؟
وبنوا الأصغر الكرام ملوك الأرض لم يبق منهم مذکور
ثمّ أضحوا كأنهم ورق جفّ فآلوت به الصبا والدبور [٥٧٣]

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٣٥

القسم الخامس

إشارة

فأصليح متواك، ولا تبع آخرتك بدنياك؛ ودع القول فيما لاتعرف، الخطاب فيما لم تكلف. وأمسيك عن طريق إذا خفت ضلالتك، فإنّ الكف عند خيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وبإين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم. وحض الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك

التَّصَبُّرُ عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَنِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِي الْحَقِّ.

الشرح والتفسير: الاستقامة سبب تحقيق النصر والنجاح

يتحرّك الإمام عليه السلام في مستهل هذا المقطع من الوصية ليستنتج ممّا تقدّم في المقطع السابق من التوصية بمطالعة أحوال القدماء والسير في آفاق التاريخ، خمس نتائج ومواعظ مهمّة، ويقول: «فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ، وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ؛ وَدَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ، وَالْخِطَابَ فِيمَا لَمْ تُكَلِّفْ وَأَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ، فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَهْوَالِ».

جملة «أَصْلِحْ مَثْوَاكَ» مع الالتفات إلى أنّ «مَثْوَى» تعنى المكان والمنزل والأخير، أى آخرتك، فهى تشير إلى أنّك يجب عليك أن تتحرّك في هذه الدنيا من موقع النظر إلى الآخرة والاهتمام بإعمارها.

ونقرأ في دعاء يوم الثلاثاء من أوعية أيام الاسبوع للإمام على بن الحسين عليهما السلام: «وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي فَإِنَّهَا دَارُ مَقَرِّي .

نفحات الولاية، ج 9، ص: 436

وجملته: «لَمَّا تَبِعَ آخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ» إشارة إلى أنّ المتاع الثمين الذى يوصل الإنسان إلى دار السعادة الأبدية لا ينبغى أن تبعه مقابل ملذّات رخيصة وسريعه الزوال فى الدنيا، وهذا هو ما ذمّ عليه القرآن الكريم جماعة من اليهود وشجب أعمالهم حيث قال: «أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ» [574].

وجملته: «دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ» إشارة إلى أنّ الإنسان قد يتحدّث عن أمور لا يحيط بها علماً، وقد نهى القرآن الكريم عن هذا العمل مراراً، منه قوله تعالى: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [575] وفى مورد اتباع وساوس الشيطان يقول: «إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» [576].

وعبارة: «وَالْخِطَابَ فِيمَا لَمْ تُكَلِّفْ» إشارة إلى أنّ لا- ينبغى لك أن تتدخّل فيما لا يخصّك ولا يعينك، وبالتعبير المتداول (لا تكن فضولياً فى شؤون الآخرين) فما أكثر الأشخاص الذين واجهوا بسبب تدخّلهم فى شؤون الآخرين وفيما لا- يعينهم، مشاكل كثيرة وتورّطوا فى صراعات وخسروا الكثير ممّا يهمهم، وهذا هو ما أكدّ عليه القرآن الكريم: «عَلَيْكُمْ أَنْفُسِكُمْ لَا- يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» [577].

وآخر جملة: «وَأَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ...» إشارة لضرورة رعاية الاحتياط فى الشبهات، وهذا المعنى يعتبر أصلاً عقلائياً مسلماً، فعندما يجد الإنسان نفسه فى مفترق طريقين، طريق يتميز بوضوح، خالى من العثرات والمطبات، وطريق مظلم ومجهول، فالعقل يقول: لا ينبغى أن تسلك فى مثل هذا الطريق، لأنك سوف تتلى بعواقب سيئه، وحتى لو وصلت لمقصدك من هذا الطريق، فإنّ مصيرك محفوظ بالخوف والاضطراب، فينبغى للإنسان أن يسير بخطوات مطمئنة فى الطريق الواضح

نفحات الولاية، ج 9، ص: 437

وبحاله من الطمأنينة ليصل إلى مقصده وينال بغيته.

وهذا الأصل العقلاى ورد فى روايات كثيرة، منها ما وردت الإشارة إليه فى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: «دَعِ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ» [578] وحديث طويل عن عمر بن حفظة قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة

...

إلى أن قال عليه السلام: «إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيْنَ رُشْدٍ وَفِتْنَةٍ، وَأَمْرٌ بَيْنَ عَيْهٍ وَفَيْجَتَبٍ، وَأَمْرٌ مُشْكَلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: حَلَالٌ بَيْنَ وَحَرَامٍ بَيْنَ وَشُبُهَاتٍ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ أَخَذَ الشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ» [579].

وبديهي أن كل هذه التوصيات والأوامر لا تتنافى مع مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل، بل ترتبط بالموارد التي لا يملك الإنسان مسؤولية تجاهها، ولذلك يقول الإمام عليه السلام بعد هذه التوصيات: «وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، وَأَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ، وَبِأَيْنِ مَنْ فَعَلَهُ بِجَهْدِكَ».

الجملة الأولى: «وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ عِنْدَمَا يَأْمُرُ الْآخَرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ فَسَوْفَ يَعِيشُ تَأْنِيْبَ الضَّمِيرِ وَيَشْعُرُ بِالخَجَلِ أَمَامَ وَجْدَانِهِ، أَضْفَ إِلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْجَلُ مِنَ النَّاسِ عِنْدَمَا يَقُولُونَ إِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ فِي حِينِ أَنَّهُ يَرْتَكِبُ الْمُنْكَرَ، وَمَجْمُوعُ هَذِهِ الْأُمُورِ يَقُودُ الْإِنْسَانَ مِنْ خِلَالِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى مَرْتَبَةِ أَخْلَاقِيَّةٍ بِحَيْثُ يَجِدُ نَفْسَهُ تَدْرِيْجِيًّا يَسِيرًا فِي خَطِّ الْعَامِلِينَ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ أَجْوَاءَ الْفَضِيلَةِ».

وجملة: «وَأَنْكِرِ الْمُنْكَرَ...» إِشَارَةٌ إِلَى مَرَاتِبِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُنَا مَرْتَبَتَيْنِ لِهَذِهِ الْمَهْمَةِ، جَاءَ فِي مَوْرِدٍ آخَرَ مِنْ كَلِمَاتِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَصَارِ الْإِشَارَةَ إِلَى ثَلَاثِ مَرَاكِلٍ وَمَرَاتِبٍ لَهَا: الْأُولَى: الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ، وَالْإِمْتِعَاضُ الْبَاطِنِي نَفْحَاتِ الْوَلَايَةِ، ج 9، ص: 438

من المنكر، وذلك عندما يجد المؤمن نفسه في مناخ غير مناسب ويعيش القهر والظلم من قبل الظالمين وقوى الشر، فيجد يديه مقيدة وفمه مكتوم.

المرحلة الثانية: الإنكار باللسان.

والمرحلة الثالثة: التصدي العملي لمواجهة المنكرات والعمل على تطهير الإنسان والمجتمع منها، والكثير من الفقهاء يرون أن هذه المرحلة من وظائف الحكومة الإسلامية والحاكم الشرعي، بينما المرحلة الأولى والثانية تقع على عهدة عامة المكلفين. وجملة: «وَيَايُنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجَهْدِكَ» ممكن أن تكون إشارة إلى المورد لا يؤثر فيه النهي عن المنكر، ففي مثل هذا المورد يجب على الإنسان أن يترك مجالس المنكر ويتعد عن المرتكبين للمعاصي والمنكرات.

ويحتمل أيضاً أن المراد النهي القلبي الذي يترك آثاره على ملامح الوجه، وهو أحد المراحل الثلاث للنهي عن المنكر، وقد ورد في حديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: «أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهِ مُكْفَهَرَةٍ» [580]، ليعلموا من ملامح الغضب المرتسمة على وجوهنا أننا ننكر أعمالهم ولا نوافقهم في سلوكياتهم.

ثم يستمر الإمام عليه السلام في بيان هذه التوصيات والمواعظ ويقول: «وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ وَخُضِ [581] الْغَمْرَاتِ [582] لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ».

ونعلم أن للجهاد مراحل ومراتب متعددة، سواء كان المقصود الجهاد المسلح ضد الأعداء، أو بمعنى السعي وبذل الجهد في مسير الحق والعدالة، وبعض هذه المراحل لا تليق بالمجاهدين الحقيقيين، اللائق هم أن يحققوا في واقعهم وذواتهم آخر

نفحات الولاية، ج 9، ص: 439

مرحلة وأعلى مرتبة من هذا السلوك المعنوي، ويبدلوا كل جهدهم وطاقتهم في سبيل الثبات والاستقامة في خط الإيمان والعبودية، وجملة: «جَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ» إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى.

أما جملة: «وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ» فهي إشارة إلى أنه أحياناً يلتفت بعض الأراذل حول الإنسان المجاهد ويلومونه على مسلكه ويعيقون حركته في طريق الحق، والإيمان، فالإمام عليه السلام يقول: لا ينبغي أن يكون هذا الذم والتوبيخ مانعاً لك من الاستقامة في هذا الطريق، فعندما يتبين لك طريق الحق فسر فيه بعزم راسخ وتوكل على الله، ولا تهتم لأقوال المبطلين، ولا تلتفت للوم اللائمين.

وبما أن طريق الحق يزخر بالمشكلات الكثيرة والمآزق الخطيرة، وأن السالكين في طريق الحق لا يصلون إلى مقصدهم بدون مواجهة هذه الأزمت والمآزق، فالإمام عليه السلام يشبه هذه المشاكل والمآزق بأموج البحر العاتية «وَخُضِ الْغَمْرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ» ويأمر بخوض هذه الغمرات وعدم التراجع عن هذه الأمواج للوصول إلى المطلوب ونيل الجواهر الحقيقية.

وهذا الكلام للإمام علي عليه السلام مقتبس من الآيات القرآنية الشريفة، فنقرأ في الآية ٧٨ من سورة الحج: «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ» وفي الآية ٥٤ من سورة المائدة:

«يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ».

وذهب الكثير من المفسرين أن «حقَّ الجهاد» تعني إخلاص التية، ولكن ينبغي الالتفات إلى أن هذا المفهوم لا ينحصر بإخلاص التية، بل مراده أن أصعب مراحل الجهاد وهو جهاد النفس يتطلب إخلاص التية.

وفي ختام هذه الفقرة يطرح الإمام عليه السلام نصيحتين مهمتين أيضاً لولده، فيقول: «وَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ، وَعَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ [٥٨٣] عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَنِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِي الْحَقِّ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٤٠

ومع الالتفات إلى أن «تفقه من مادة» فقه يعنى الفهم والإدراك، فمقصود الإمام عليه السلام من هذه الجملة «وَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ أَنَّهُ لَا بَدَّ مِنَ الْوَعْيِ الْكَامِلِ لِحَقَائِقِ الدِّينِ وَمَعْرِفَةِ أَصُولِهِ وَفُرُوعِهِ مِنْ مَوْجِعِ الْعَمَقِ وَالتَّمَعُّنِ وَلَا تَفَنَّعَ بِالْفَهْمِ السُّطْحِيِّ لِقَضَايَا الدِّينِ، بَلْ عَلَيْكَ التَّمَعُّقُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ».

وجملة: «عَوِّدْ نَفْسَكَ...» إشارة إلى أن الصبر والاستقامة في مقابل المشكلات والتحديات لا تتوفر للإنسان إلا من خلال التمرن وتعويد النفس على الثبات في مواجهة الشدائد، فينبغي عليك أن تمرن نفسك على الثبات والصبر حتى بضحي لديك عادة وملكة راسخة.

وعبارة: «نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِي الْحَقِّ» إشارة إلى أن كل عمل جيد ومطلوب يواجه عادة موانع ومشاكل مختلفة، فلو لم يتمسك الإنسان بآلية الصبر والاستقامة على الحق، فلا يستطيع أن يصل إلى نتيجة مرضية من أي عمل إيجابي، فقطف الورد لا يتيسر بدون تحمّل ألم الشوك، والحصول على العسل من خلية النحل يقترب غالباً بلسعات الزنابير، فلو لم يستقم الإنسان في خطّ الحق والإيمان مقابل المشاكل والتحديات الصعبة التي يفرضها الواقع، فسوف لا يصل إلى أي هدف مقدس في حركة الحياة.

ومن المناسب هنا أن نستعرض بعض أشعار أبي الأسود الدؤلي في هذا الصدد، يقول:

تَعَوَّدْتُ مَسَّ الضَّرِّ حَتَّى أَلْفُتُهُ وَأَسْلَمَنِي طُولُ الْبَلَاءِ إِلَى الصَّبْرِ

وَ وَسَّعَ صَدْرِي لِلَّذِي كَثُرَ الْأَذَى وَكَانَ قَدِيمًا قَدْ يَضِيقُ بِهِ صَدْرِي

إِذَا أَنَا لَمْ أَقْبَلْ مِنَ الدَّهْرِ كُلِّ مَا أَلَاقِيهِ مِنْهُ طَالَ عَتْبِي عَلَى الدَّهْرِ [٥٨٤]

تأملان

١. رعاية الاحتياط عند الإحساس بالخطر

يعدّ الاحتياط في موارد الشك، أحد الأصول المسلّمة في مذهبنا، وأحياناً يكون الاحتياط واجباً في بعض الموارد، وأخرى مستحباً. وأصل الاحتياط يمتدّ بجذوره إلى حكم العقل، ويقرّر العلماء في علم الأصول هذا الاحتياط بأنه دفع الضرر والمحتمل، وهنا بحث في وجوبه بشكل مطلق أو بتوفّر بعض القيود والشروط، فالعقل يحكم بضرورة اجتناب الأضرار المحتملة والابتعاد عنها، والملفت أن نفس هذه المسألة وردت في علم الكلام (العقائد) بوصفها ركيزة أساسية للتحقيق في المسائل الدينية والمسائل العقائدية كالمبدأ والمعاد، وعلى هذا الأساس يتمّ البحث عن مسألة وجود الله ومعرفة الله وأن ترك التحقيق في هذه المسائل ربّما تترتب عليه أضرار عظيمة، ولهذا السبب يحكم العقل بضرورة أن يتحرّك الإنسان من موقع البحث والتحقيق فيها.

ولا يكتفى الإمام عليه السلام بمجرد تقديم النصيحة بالاحتياط في هذه الفقرة «وَأَمْسِكْ عَنْ طَرِيقِ إِذَا خِفْتَ ضَمَالَتَهُ...»، بل يتحرّك

على مستوى الاستدلال وبيان هذه النصيحة لولده بآليات الإقناع والبرهان ويقول: إنَّ المسير في طريق يخشى فيه من الوقوع في مهاوى الضلالة، وربما يقود الإنسان نحو الحوادث المهولة والمخوفة؛ فينبغي اجتناب سلوك هذا الطريق، لأنَّ التوقى والكف في مثل هذه الموارد أفضل من الوقوع في دوامة الحوادث الصعبة وركوب الأهوال الخطيرة.

وأساساً فإنَّ الاحتياط، مع رعاية الاعتدال فيه وعدم الإفراط، يعتبر في جميع الموارد المعنوية والمادية، عمل منطقي ومعقول.

٢. الطريق لنيل الفضائل الأخلاقية

جملة: «وَعَوِّذْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَسْلِ أَخْلَاقِي مَهْمٌ، وَهُوَ أَنَّ الْأَشْخَاصَ الَّذِينَ لَمْ يَتَلَقَّوْا تَرْبِيَةً أَخْلَاقِيَةً مَنَاسِبَةً فِي بَدَايَةِ أَمْرِهِمْ سَيَكُونُ مِنْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٤٢

الصعب عليهم تقبل الأصول والقيم الأخلاقية، وينبغي لهم أن يمارسوا فرض هذه القيم على النفس بآلية التكرار والتمرن على ذلك، وهذا الفعل المتكرر، من شأنه أن يتسبب في صيرورة ذلك الأمر الأخلاقي عادة مستديمة، والاستمرار على هذه العادة يجعل منها ملكة نفسانية راسخة في واقع الإنسان، يعنى أن هذا الخلق سينفذ تدريجياً إلى أعماق روح الإنسان بحيث تشهد تحولاً في السلوك الأخلاقي.

وقد ورد في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب غررالحكم: «الْخَيْرُ عَادَةٌ» وأيضاً «الْعَادَةُ طَبْعٌ ثَانٍ»، وهذه الكلمات إشارة إلى هذا المعنى مورد البحث.

أما الفرق بين التصبر والصبر، فهو أن الشخص الصابر هو واقعاً من أهل الصبر والاستقامة، أى يعيش هذه الملكة الراسخة، وأما التصبر فيقال للشخص الذى لا يجد فى نفسه ملكة الصبر وليس من الصابرين، بل يدفع نفسه بهذا الاتجاه.

وأساساً فالكثير من الفضائل الأخلاقية لا يحصل عليها الإنسان إلا برياضة النفس والتعود والتمرن، وبما أن الصبر والاستقامة ومواجهته التحديات الصعبة يعتبر رأس مال جميع النجاحات فى الحياة، وطبقاً لما ورد فى بعض الروايات أن الصبر بالنسبة للإيمان كالرأس من الجسد، فلا بد للإنسان من السعى الجاد لتحقيق هذه الملكة والفضيلة السامية، وكما يقول الشاعر:

صَبْرًا لِمَا تُحْدِثُ الْأَيَّامُ مِنْ حَدَثٍ فَالِدَّهْرُ فِي جَوْرِهِ جَارٍ عَلَى سُنَنِ
الصَّبْرِ أَجْمَلُ ثَوْبٍ أَنْتَ لِابْسِهِ لِنَازِلٍ وَالتَّعَزُّي أَحْسَنُ السُّنَنِ
وَهَوْنِ الْوَجْدِ إِنِّي لَا أَرَى أَحَدًا بِفِرْقَةِ الْإِلْفِ يَوْمًا غَيْرَ مُمْتَحِنِ [٥٨٥]

ومما ينسب لإمير المؤمنين عليه السلام:

أَلَا فَاصْبِرْ عَلَى الْحَدَثِ الْجَلِيلِ وَدَاوِ جَوَاكِ بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ
وَلَا تَيَاسِرْ فَإِنَّ الْيَأْسَ كُفْرٌ لَعَلَّ اللَّهَ يُغْنِي مِنْ قَلِيلِ
وَإِنَّ الْعُسْرَ يَتَّبِعُهُ يَسَارٌ وَقَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ كُلِّ قِيلِ [٥٨٦]

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٤٣

وَأَلْجَيْ نَفْسَكَ فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا إِلَى إِلَهِكَ، فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَى كَهْفِ حَرِيزٍ، وَمَانِعٍ عَزِيزٍ. وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ، فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَالْحَرَمَانَ، أَكْثَرَ الْأَشْيَاءِ تَخَارَةً، وَتَفْهَمَ وَصِيَّتِي، وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْكَ صِفْحًا، فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَأَخَيْرٌ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّمُهُ.

الشرح والتفسير: لا تتساهل في هذه الوصية

وينطلق الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الوصية (القسم السادس) لبيان خمس توصيات مهمة لولده وثمره فؤاده. بدايته يطرح مسألة التوكّل على الله ويقول: «وَأَلْجَيْ [٥٨٧] نَفْسَكَ فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا إِلَى إِلَهِكَ، فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَى كَهْفِ [٥٨٨] حَرِيزٍ [٥٨٩]، وَمَانِعٍ عَزِيزٍ».

إنّ التوكّل وليد الإيمان بالتوحيد الأفعالي، فعندما يعتقد الإنسان أنّ جميع الأمور في العالم بيد الله تعالى، ويؤمن بأنّ الله مسبب الأسباب، فمن الطبيعي أن يلتجئ إليه في جميع مشاكلة وحاجاته، وتسكن إليه نفسه ويرى فيه ملاذاً آمناً لما يواجهه في واقع الحياة من أزمات وتحديات.

والتوكّل لا يعنى التكاسل وأن يترك الإنسان السعى والعمل ويجلس بأمل لطف

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٤٤

الله ورزقه، بل بمعنى أن يستخدم الإنسان جميع طاقاته وقدراته في سبيل الوصول إلى أغراضه، ويتحرّك على مستوى إزاحة الموانع وحلّ المشكلات، ولكن بما أنّ بعض هذه المشاكل والأزمات ربّما يكون حلّها خارج طاقة الإنسان وفوق قدرته وإمكاناته، فإنّه يلتجئ إلى لطف الله تعالى ورحمته الواسعة ويلوذ بقدرته المطلقة ليتسنى له السيطرة على تلك المشاكل.

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى مسألة الإخلاص ويقول: «وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ، فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَالْحَرَمَانَ».

الإخلاص بدوره يعدّ من ثمرات الإيمان بالتوحيد الأفعالي أيضاً، لأنّ الإنسان عندما يعلم يقيناً بأنّه: «لا مؤثّر في الوجود إلّا الله فيكون حينئذ الرزق والحرمان بيد الله تعالى، وعندما يؤمن بهذا الأمر من موقع الاطمئنان القلبي فسوف لا يطلب شيئاً من غيره، ويتوجه إليه بإخلاص وصفاء نيّة ويسأله حاجاته، ومن هنا فقد ورد في الروايات الشريفة أنّ المرأين مشركون، يقول الإمام الصادق عليه السلام: «كُلُّ رِيَاءٍ شُرُوكٌ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ تَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ كَانَ تَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ» [٥٩٠].

وتشير هذه الجملة ضمناً إلى هذه الحقيقة، وهي أنّ الإنسان لا ينبغي له أن يطلب حاجاته إلّا من البارئ تعالى، وإن توجه لغير الله في بعض الحاجات طبقاً لما يفرضه عالم الطبيعة من أسباب وعلل مادية وطبيعية، فيجب أن يعلم أيضاً بأنّ المؤثر الحقيقي هو الله تعالى، وأنّ إرادته غالبية على كلّ شيء، وأنّ مشيئته مهمته على مشيئته عباده، فجملة «فإنّ بيده العطاء والحرمان»، تقرّر هذه الحقيقة الغيبية.

وفي التوصية الثالثة يقول الإمام عليه السلام: «وَأَكْثِرِ الْأَسْتِخَارَةَ»، أي اطلب من الله الخير والصلاح في الحياة.

وللاستخارة معنيان: أحدهما الاستخارة المتداولة بين الناس في هذه الأيام، فكلّ مشكلة يواجهها الإنسان ولا يستطيع حلّها بقوة عقله أو بواسطة التشاور مع

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٤٥

أهله ورفاقه، فإنّه يتوجه إلى الله تعالى ويستشير في هذا الأمر، فالاستخارة هنا نوع من المشورة مع الله تعالى، والمعنى الآخر للاستخارة أن يطلب الإنسان من الله تعالى الخير والصلاح في كلّ عمل يقدم عليه، يعني أن يجعل الله تعالى حاكماً على مصيره، فيتحرّك في حياته من أجل الكسب والتجارة والزراعة وما إلى ذلك ولكن لسان حاله يقول: (أَسْتِخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ)، يعني أطلب من الله الخير والبركة والرحمة، وهذا النوع من الاستخارة ورد التأكيد عليه كثيراً في الروايات الشريفة، منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه

السلام: «مَا اسْتَحَارَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا خَارَ لَهُ» [٥٩١].

ثم يوصى الإمام عليه السلام ولده بأن يتعمق في فهم هذه الوصايا والنصائح، ولا يمرّ عليها مرور الكرام أو يتعامل معها بسطحية وتساهل، ويقول: «وَتَفَهَّمْ وَصِيَّتِي، وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْكَ صَفْحًا» [٥٩٢].

ثم يقدم الدليل لتأييد هذه الحقيقة، ويقسم العلوم والمعارف إلى ثلاثة أقسام يقول: «فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ، وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَخَيْرٌ فِي عِلْمٍ لَيَنْفَعُ، وَلَا يُنْفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّمُهُ».

فالعلوم النافعة هي العلوم التي تعين الإنسان في مسيرته المعنوية والقرب إلى الله، سواء كانت في مجال العقائد أو العبادات أو الأخلاق وما شاكل ذلك، وبذلك تحقق له حياة كريمة في هذه الدنيا وتنقذه من الفقر الذي يعدّ عاملاً رئيسياً للكفر والضلالة والانحراف.

والعلوم غير النافعة هي العلوم التي لا يجد الإنسان فيها خير الدنيا ولا خير

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٤٦

الآخرة، وأحياناً يستخدمها الإنسان لقضاء الوقت أو اللهو والتفاخر، كما ورد في الحديث المعروف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: عَلَّامَةٌ. فَقَالَ: وَمَا الْعَلَّامَةُ؟ فَقَالُوا: لَهُ: أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الْعَرَبِ وَوَقَائِعِهَا، وَأَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْأَشْعَارِ الْعَرَبِيَّةِ، قَالَ:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: ذَاكَ عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهَلَهُ وَلَا يَنْفَعُ مَنْ عِلِمَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ: آيَةٌ مُخَكَّمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَمَا خَلَاهُنَّ فَهَوَّ فَضْلٌ» [٥٩٣].

وبديهي أن العلوم والمعارف التي يحتاج إليها الإنسان في إعمار الدنيا وقضاء حاجاته الدنيوية، وتساهم في نجاته من الفقر والمرض ومشكلاته الأخرى، تعتبر من العلوم المفيدة أيضاً، لأنها في الواقع بمثابة مقدمة لتلك الطوائف الثلاث من العلوم النافعة.

والقسم الثالث من العلوم، العلوم المضرة، من قبيل علم السحر والشعوذة والعلوم التي ترتبط بإنتاج الوسائل المحرمة مثل الخمر والمخدرات، وفي عالمنا المعاصر نرى أن هذه العلوم أكثر بكثير من الماضي، منها العلوم التي تساهم في صناعتها أسلحة الدمار الشامل كالقنابل الذرية والأسلحة الكيميائية وأمثال ذلك، فتعلم مثل هذه العلوم وتعليمها حرام في الإسلام، لأنها تكون مقدمة للحرام.

تأمل: العلوم النافعة وغير النافعة

لا شك أن العلم نور وضيء في حياة الإنسان، ولكن هذا لا يعني أن جميع العلوم مفيدة ومطلوبة.

وكما رأينا في وصية الإمام عليه السلام مورد البحث أن الإمام قد قسم العلوم إلى ثلاثة أقسام:

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٤٧

الأول: العلوم التي تنفع الإنسان في حياته، وأحياناً تكون ذات بعد معنوي من قبيل العلوم والمعارف الدينية والأحكام الشرعية والأخلاق الإنسانية، وأحياناً ذات بعد مادي مثل جميع العلوم التي يحتاج إليها الإنسان في حياته الدنيوية ومعاشه، من قبيل علم الطب، الزراعة، العلوم الدفاعية، الصناعات الخفيفة والثقيلة، وما إلى ذلك، وأنه لولا توفر هذه العلوم والمعارف وما يترتب على فقدانها من خلل في حياة الإنسان المادية، فإن ذلك من شأنه أن يفرز مشاكل معنوية كثيرة، وعلى ضوء ذلك فإن مثل هذه العلوم تعتبر في الإسلام واجباً كفايياً، يعني يجب على كل جماعة أن يتوجهوا لطلب بعض هذه العلوم لتأمين جميع حاجات المجتمع الإسلامي المادية، ولو لم يتوفر في فرع من فروع هذه العلوم من يتصدى له بالمقدار الكافي، فسيكون الوجوب عينياً على الأفراد.

وفي هذا السياق لا ينبغي للمسلمين في كل عصر وزمان، بخاصة في عصرنا هذا، أن يتخلفوا عن الآخرين في هذه العلوم، بل يجب أن يكونوا رواداً للعلم والمعرفة كما كانوا كذلك في القرون الأولى للإسلام.

الثاني: العلوم المضرة، وهي العلوم التي يترتب عليها تخريب النظام الاجتماعي وهدم سلامة المجتمع وإعاقة حركة المجتمع نحو

التطور والتقدم والإزدهار، كالعلوم التي تنتج أسلحة الدمار الشامل وتستخدم لصناعة المخدرات والخمور وأمثالها.
الثالث: العلوم الزائفة وغير المفيدة، أي أنها غير مضرّة وغير نافعة، وقد ذكرنا نماذج منها في شرح كلام الإمام عليه السلام.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٤٩

القسم السابع

إشارة

أَيُّ بُنَى، إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتَ سِنًا، وَرَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهَنًا، بَادَرْتُ بِوَصِيَّتِي إِلَيْكَ، وَأُورِدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجْلِي دُونَ أَنْ أُفْضِيَ إِلَيْكَ بِمَا فِي نَفْسِي، أَوْ أَنْ أَنْقَصَ فِي رَأْيِي كَمَا نُقِضْتُ فِي جِسْمِي، أَوْ يَسْبِقُنِي إِلَيْكَ بَعْضُ عَلَيَاتِ الْهُوَى وَفَتَنِ الدُّنْيَا، فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِ.

وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدِيثِ كَالأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبْلَهُ. فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُو قَلْبُكَ، وَيَسْتَعِجَلَ لُبُّكَ، لِتَسْتَقْبَلَ بِجِدِّ رَأْيِكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ التَّجَارِبِ بُعَيْتَهُ وَتَجَرِبَتُهُ، فَتَكُونَ قَدْ كُفَيْتَ مَوْوَنَةَ الطَّلَبِ، وَعُوفِيَتْ مِنْ عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ، فَأَتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَأْتِيهِ، وَاسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ.

الشرح والتفسير: الباحث لكتابة هذه الوصية

في هذا المقطع من الوصية وهو (المقطع السابع) ينطق الإمام عليه السلام مرّة أخرى ليبين هدفه من كتابة هذه الوصية المطوّلة والزاحرة بالمواعظ النافعة، ويتألف الهدف الذي يرسمه الإمام عليه السلام من قسمين، قسم يتمثل في وجود الإمام عليه السلام وإحساساته، وقسم آخر يتجسد في وجود الإمام الحسن عليه السلام، وخلاصة ما يريد الإمام عليه السلام قوله:

إنني بلغت سنًا متقدمًا وربّما يكون قد حان أجلّي، ولهذا السبب أقدمت على كتابة هذه الوصية لك، ومن جهة أخرى فأنت شاب تملك الاستعداد لقبول الحقّ والإصغاء إلى المواعظ، وأخشى أن يتقدّم بك العمر وتفقد مثل هذا الاستعداد،

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٥٠

ولهاتين الجهتين بادرت لكتابة هذه الوصية.

بداية يقول الإمام عليه السلام: «أَيُّ بُنَى إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْتَ سِنًا، وَرَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهَنًا، بَادَرْتُ بِوَصِيَّتِي إِلَيْكَ».

ومعلوم أنّ عمر الإمام عليه السلام في ذلك الوقت كان قد بلغ ستين سنة أو أكثر قليلاً من ذلك، وكان عمر الحسن عليه السلام أكثر من ثلاثين عاماً ويملك في ذلك الوقت مشاعر الشباب وإحساسات الفتوة، وهذا يعتبر درساً لجميع الآباء تجاه أبنائهم، فعندما يتقدّم بهم العمر وقبل أن يحلّ أجلهم، أو يتجاوز الأبناء مرحلة الشباب ويفقدوا الاستعداد لتقبّل النصيحة وتغيير المواقف والسلوكيات، فاللازم على الآباء أن يتقدّموا لهم بمثل هذه التوصيات.

ثم إن الإمام عليه السلام يتقدّم بتوضيح أكثر ويقول: (وَأُورِدْتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجْلِي دُونَ أَنْ أُفْضِيَ [٥٩٤] إِلَيْكَ بِمَا فِي نَفْسِي، أَوْ أَنْ أَنْقَصَ فِي رَأْيِي كَمَا نُقِضْتُ فِي جِسْمِي، أَوْ يَسْبِقُنِي إِلَيْكَ بَعْضُ عَلَيَاتِ الْهُوَى وَفَتَنِ الدُّنْيَا، فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِ [٥٩٥]).

وهنا نرى الإمام عليه السلام يتحدث، لا من موقع كونه إماماً معصوماً ولا أنّ مخاطبه بوصفه ابنه المعصوم، بل بوصفه أباً مسنّاً ومحجّباً

لولده الذى يخشى عليه أن يقع فى دوامة الأهواء وفتن الدنيا ووساوس النفس، ويشير إلى أمرين، أحدهما يعود لنفسه، والآخر لولده، ويقول: إننى من جهة قد بلغ بى العمر سن الشيخوخة، وأخشى أن يحين أجلى وأفقد الحديث معك، ومن جهة أخرى أن التقدم فى السن ربما يضعف الذهن والفكر كما يضعف أعضاء البدن الأخرى، ومن جهة ثالثة، أخشى عليك الآفات المختلفة والوقوع فى شباك الشيطان والأهواء النفسانية ومغريات الدنيا،

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٥١

وحينئذ ستزول الفرصة للموعظة وتقديم النصح.

وعلى أساس هذه الجهات بادرت لكتابه هذه الوصية لأصل إلى الغاية المطلوبة قبل فوات الأوان.

والعجيب أن ابن أبى الحديد فى شرح عبارات هذه الوصية، وعندما يبلغ حديث الإمام عليه السلام عن نفسه يقول: «إن هذه العبارات تشير إلى خلاف ما يعتقد الشيعه الذين يقولون أن الإمام معصوم فى مثل هذه الأمور ولا يواجه نقصاً فى فكره ولا قصوراً فى رأيه» [٥٩٦].

فى حين أن جميع القرائن، كما أسلفنا ذلك، تشير إلى أن الإمام عليه السلام عندما يتحدث بمثل هذا الكلام فإنه لا ينطلق من موقع الإمامة والعصمة، بل من موقع الأب المسن والخير والمجرب الذى يتقدم بالنصح لولده الشاب الذى لم يجرب الأمور بعد.

ولو أن ابن أبى الحديد التفت إلى كلام آخر للإمام على عليه السلام فى نهج البلاغه أيضاً حيث يقول: «فاسألونى قبل أن تفقدونى فوالذى نفسى بيده لآتسألونى عن شئ فيما بينكم وبين الساعة» [٥٩٧]، فسوف يتبين له الجواب عن هذا التوهم.

وأيضاً يقول الإمام عليه السلام فى كلام آخر فى الخطبة ١٨٩: «أيتها الناس سلونى قبل أن تفقدونى فلأنا بطرق السماء أعلم منى بطرق الأرض»، أجل، لو أن ابن أبى الحديد أخذ بنظر الحسبان هذا الكلام لأمر المؤمنين عليه السلام لما تحدث بمثل ذلك الكلام.

ثم إن الإمام عليه السلام يبين الدليل والعللة لطرح هذه الوصايا لولده الشاب، ويقول:

«وإنما قلب الحداث كالأرض الخالية ما ألقى فيها من شئ قبلته».

وهذا الأمر قد ثبت بالتجربة مرات عديدة، بل هناك رواية صارت كالمثل تقول:

«العلم فى الصغر كالنقش فى الحجر» [٥٩٨] أى الخط والرسم الثابت والعميق الذى لا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٥٢

يزول أو يتغير بسهولة. ثم تضيف الرواية: «والتعلم فى الكبر كالخط على الماء» [٥٩٩] فى سرعه زواله وتغيره.

ثم إن الإمام يقدم دليلين آخرين ويقول: «فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك، ويستغل ثبك».

والحقيقة أن الإمام بين ثلاثة أدلة لاختياره لهذا الموقع والسن لتقديم النصح والموعظة، منها، استعداد قلب الشاب لتقبل المواعظ، وقساوة القلب بسبب عدم التلوث بالذنوب وعدم اشتغال الذهن بمشاكل الحياة، وكل واحدة من هذه الجهات الثلاث كاف لوحده

لاختيار هذا الوقت المحدد، فكيف إذا اجتمعت هذه الجهات مع بعضها!

ثم يضيف الإمام عليه السلام: «لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بعينه [٦٠٠] وتجربته، فتكون قد كفت مؤنة الطلب، وعوفيت من علاج التجربة».

ويشير الإمام عليه السلام فى هذه الفقرة من الكلام إلى أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين، لأن الحياة ليست سوى تجارب، والإنسان العاقل بدلاً من أن يجرب كل شئ بنفسه ويترتب على ذلك أضرار ومشاكل كثيرة، فإنه يستفيد من تجارب الآخرين ويتعلم

منهم ما يعينه فى مسيرته بدون أن يدفع ثمن هذه التجارب، وبعبارة أخرى، إن الأجيال اللاحقة من حيث انتفاعها بتجارب القدماء، تعيش أفضل حالاً منهم من حيث السعادة والخبرة فى مواجهة التحديات والظروف، فما اكتسبه القدماء بتعب وجهد كبير فإن الجيل

اللاحق ينتفع منه بدون تعب، وكما يقول الإمام: «كفت مؤنة الطلب وعوفيت من علاج التجربة».

ولذلك يقول الإمام عليه السلام في ختام هذه الفقرة من الوصية: «فَأَتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٥٣

نَأْتِيهِ، وَاسْتَبَانَ لَكَ مَا رُبَّمَا أَظْلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ»، فحصلت عليه بدون أن تتعب نفسك في تحصيله، بل ربّما كان قد خفى عنك بعض الأمور ولكن بمرور الزمان استبانت لك، وهو إشارة إلى أن تجارب القدماء أحياناً تقع بأيدي الجيل اللاحق بشكل كامل فينتفعون بصورة تامة، وأحياناً يكون القدماء قد سلكوا بعض الطريق وعلى الخلف أن يكمل المسيرة، وقد يحصل على نتائج وثمار لم يحصل عليها القدماء.

وكما أشرنا سابقاً أنّ الإمام عليه السلام في هذه الوصية لا يتحدث من موقع الإمامة ومقام العصمة، بل بوصفه رجلاً مجرباً وخبيراً بالأمور الدنيا وتعقيداتها وينقل هذه التجارب من موقع الحرقة والشفقة على ولده الذي يجده في مواجهة التحديات الصعبة وأعاصير الحوادث والمتغيرات ليتنفع من هذه التجارب، بل أحياناً يكون الأب قد سار بعض الطريق وحصل على بعض النتائج وعلى الابن إكمال هذه المسيرة والحصول على نتائج أفضل.

تأمل: معطيات التربية في سنّ الشباب

إنّ تاريخ الأنبياء يشير إلى أنّ الشباب هم الشريحة الاجتماعية الأولى الذين آمنوا بالرسالة الإلهية وتحركوا من موقع الدفاع عنها والالتزام الواعي بتعاليمها، ويحدثنا القرآن الكريم في موارد عدّة عن قصّة نوح عليه السلام وإيمان الشباب به وإعراض المسنّين الأثرياء عنه وعن رسالته السماوية، وكذلك يدلّنا تاريخ الإسلام على أنّ المؤمنين بالنبى الأكرم صلى الله عليه وآله كانوا في الغالب من فئة الشباب.

والروايات الإسلامية تؤيد هذه الحقيقة، فالإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه والذي توجه إلى البصرة للدفاع عن مذهب أهل البيت عليهم السلام: «عَلَيْكَ بِالْأَخْدَاتِ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَيَّ كُلِّ خَيْرٍ» [٦٠١].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٥٤

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ شَابٌّ مُؤْمِنٌ اخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ» [٦٠٢].

وأيضاً ورد في حديث آخر عنه عليه السلام أنّه قال: «بَادِرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ الْمَرْجَةُ» [٦٠٣]، والمرجئة هم الذين لا يعتقدون بإمامة عليّ بن أبي طالب عليه السلام وأنّه خليفه رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة.

ويستفاد من الفقرة الأخيرة من وصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذه الحقيقة بوضوح تام.

والدليل على ذلك واضح، لأنّ قلب الشبان من جهة نقى وخالٍ من أدران التلوّث بالعقائد الباطلة وحالات العناد والتعصب، ولهذا السبب فهو كالأرض الصالحة للزراعة، الخالية من الأشواك والأعشاب الضارة، فعندما يبذر فيها أى نوع من البذور، فإنّه ينمو بسرعة. ومن جهة أخرى فإنّ الشاب قليل التعلّق بالأمور الدنيوية والمادية، وقليل الانشغال بالأوهام والعناوين الزائفة التي من شأنها حجب القلب والعقل عن تقبل الحق.

ومن جهة ثالثة فإنّ تعاليم الأنبياء وأحكام الدين الإلهي تتقاطع في موارد كثيرة مع مطامع الشيوخ غير المشروعة، فهؤلاء غير مستعدين للتنازل عن مطامعهم وطموحاتهم بسهولة، في حين أنّ الشباب لا يعيشون هذه المشكلة ولا يواجهون هذا العائق.

يقول أحد الشعراء:

قَدْ يَنْفَعُ الْأَدَبُ الْأَحْدَاثَ فِي مَهْلٍ وَلَيْسَ يَنْفَعُ عِنْدَ الْكِبَرِ الْأَدَبُ
إِنَّ الْغُصُونَ إِذَا قَوْمَتْهَا اعْتَدَلَتْ وَلَنْ تَلِينَ إِذَا قَوْمَتْهَا الْخُشْبُ [٦٠٤]

القسم الثامن

إشارة

أَيُّ بُنَى، إِنِّي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عُمَرْتُ عُمَرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي، فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَالِهِمْ، وَفَكَّرْتُ فِي أَخْبَارِهِمْ، وَسِرْتُ فِي آثَارِهِمْ، حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ؛ بَلْ كَأَنِّي بِمَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمَرْتُ مَعَ أَوْلِيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، فَعَرَفْتُ صِفَؤَ ذَلِكَ مِنْ كَدْرِهِ، وَنَفَعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ، فَاسْتَخْلَصْتُ لِمَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَخِيلَهُ، وَتَوَخَّيْتُ لِمَكَ جَمِيلَهُ، وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ، وَرَأَيْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَغْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقَ، وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَبِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَأَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ وَمُقْتَبِلُ الدَّهْرِ، ذُو نَبِيٍّ سَلِيمَةٍ، وَنَفْسٍ صَافِيَةٍ.

الشرح والتفسير: تجارب الآخرين وإطالة عمر اللاحقين

يشير الإمام عليه السلام في مطلع هذه الفقرة من الوصية إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي ضرورة مطالعة ودراسة تاريخ القدماء وسيرة الأقسام السالفة فيما يصل إلينا من أخبارهم وأعمالهم ومن خلال ما تركه لنا آثارهم (ولأطلال القبور المندرسه والثروات الباقية و...) ويقول: «أَيُّ بُنَى، إِنِّي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عُمَرْتُ عُمَرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي، فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَعْمَالِهِمْ، وَفَكَّرْتُ فِي أَخْبَارِهِمْ، وَسِرْتُ فِي آثَارِهِمْ؛ حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ، بَلْ كَأَنِّي بِمَا انْتَهَى إِلَيَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمَرْتُ مَعَ أَوْلِيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ».

وهو إشارة إلى أن الحياة ليست سوى تجريبه، فلو أن المرء انتفع من تجارب الآخرين وتدبر في أعمالهم والنتائج المترتبة عليها، ونظر بعين العبرة إلى آثارهم وما بقى منهم في مطاوى التاريخ، فإنه سيعيش طيلة عمره وكأنه عاش مع جميع

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٥٦

الأقسام والمجتمعات البشرية على امتداد التاريخ، منذ أن خلق الله آدم عليه السلام ولحد الآن.

ثم يضيف الإمام عليه السلام، لقد تدبرت في جميع أخبارهم وآثارهم، واخترت منها الصفوة، وعرفت النافع من الضار، والحسن من السيء: «فَعَرَفْتُ صِفَؤَ ذَلِكَ مِنْ كَدْرِهِ، وَنَفَعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ، فَاسْتَخْلَصْتُ لِمَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَخِيلَهُ [٦٠٥] وَتَوَخَّيْتُ لِمَكَ جَمِيلَهُ، وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ».

إشارة إلى أن مطالعة آثار القدماء والسير في ثنايا تاريخهم وآثارهم لا- يكفي في التعلم والاعتبار، بل ينبغي أن يكون الإنسان كالصراف الذي يستخلص من كل أمر الجيد منه ويميز بين الغث والسمين، والحسن والردىء ويلقى بالسيء والردىء جانباً، وينتفع من الحسن والجيد، فيقول الإمام عليه السلام: وقد اخترت لك الجميل من أعمالهم وصرفت عنك الردىء وألقيت به بعيداً.

وفي ختام هذه الفقرة من الوصية يبين الإمام عليه السلام الباعث له على هذه الوصية مرة أخرى بقوله: «وَرَأَيْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ مَا يَغْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقَ، وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَبِكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَأَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ وَمُقْتَبِلُ الدَّهْرِ، ذُو نَبِيٍّ سَلِيمَةٍ، وَنَفْسٍ صَافِيَةٍ».

وهذا إشارة إلى أنني عندما أتعبت نفسي في جمع تجارب القدماء وما تحدث به التاريخ عن الامم السابقة، فقد استخلصت لك منها هذه المواعظ، والباعث لذلك أمران: الأول: أنني والدك الشفيق والمحِبُّ لك والطالب لسعادتك، والآخر: أنك

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٥٧

شابٌ وتعيش في بداية العمر وتملك قلباً نقياً وروحاً طاهرة، فهذان الأمران يبيران ما أتعبت نفسي من أجلك وبيسران كل عسير من أجل سعادتك وراحتك.

والواقع أن الإمام عليه السلام بهذا الكلام يعلم جميع الآباء والمحبين لأبنائهم أنهم إذا كانوا يطلبون السعادة لأبنائهم فعليهم أن يتعاملوا

معهم بآلية التريية مادامت قلوب الأبناء صافية ونقية وغير مكدره بمشاكل الحياة، ولا سيما أن تاريخ القدماء زاخر بالدروس والعبر وتقدم للإنسان نماذج حسية للمسير في خط القيم الأخلاقية والمثل الإنسانية.

تأملان

1. تشكيلة منسجمة من أسرار التاريخ

منذ اليوم الذى اخترع فيه الإنسان الخط واستطاع تدوين آثاره وتجاربه من خلال الكتابة، ابتدأ التاريخ البشرى، وانتقلت تجارب الأقسام السابقة إلى الأقسام اللاحقة بوصفها ميراثاً ثميناً مخترناً في مطاوى التاريخ وثنايا القرون، فقد دون التاريخ عوامل النجاحات والإخفاقات التى أصابت الأقسام والمجتمعات البشرية، وبيّن أسباب اهتزاز السلطات والحكومات وعوامل انهيار الحضارات والحوادث الحلوة والمرّة التى يزخر بها تاريخ البشرية بحيث أن الأشخاص المطلعين وأهل الخبرة يستطيعون رؤية مسيرة حياتهم الفردية والإجتماعية فى مرآة التاريخ دون أن يحتاجوا لخوض غمار تجارب جديدة وتكرار ما واجهته الأقسام السابقة اعتماداً على ما يستوحونه ويستفيدونه من تجارب الآخرين.

ومن هذا المنطلق يستعرض القرآن الكريم فى آيات كثيرة تاريخ الأقسام السالفة من موقع كونها عبرة للأحياء، ويتحدّث عن هذه الحقيقة بصراحة: «لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ» [٦٠٨].

نقحات الولاية، ج 9، ص: 458

ويتحدّث القرآن أيضاً فى بعض أخباره التاريخية من موقع كونها تمثّل دروساً وتختزن فى مطاويها عبراً يستوحى منها الناس ما ينفعهم فى حياتهم ومعيشتهم، ويختار منها «أَحْسَنَ الْقِصَصِ» ويقول: «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقِصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ» [٦٠٩]. وأحياناً يحث القرآن الكريم مخاطبه على السير فى الأرض ومطالعة آثار الأقسام الماضية وما انعكس على حياتهم وسلوكياتهم فى التاريخ ويقول: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ» [٦١٠].

وفى هذه الوصية يشير الإمام عليه السلام إلى نقطة مهمّة فيما يتصل بالتاريخ البشرى، وهى أن مطالعة تاريخ القدماء من موقع الدقة والعمق، من شأنه أن يمنح الإنسان عمراً خالداً وكأنّ الإنسان الذى يدرس حوادث التاريخ يعيش مع الأقسام البشرية منذ أن خلق الله آدم وإلى هذا اليوم، ويستوحى من تجاربهم وحالتهم ما يعينه فى مسيرته وحياته، ويمثّل له زاداً ومتاعاً لمواجهة الصعوبات والتحديات التى يفرضها الواقع عليهم، والحقيقة أنّ مثل هذا التراث الثمين الذى حصل عليه الإنسان المعاصر بنقعات زهيدة جداً، يعدّ متاعاً مهمماً وزاداً ضرورياً يمنحه الحركة والقدرة على مواصلة المسيرة.

ومن الطبيعى أن نجد بعض نقاط القصور والثغرات المهمّة فى التاريخ، وذلك بسبب هيمنة قوى الاستكبار والسلطة لتشويه وتحريف حقائق التاريخ بما يصبّ فى صالحها، بحيث استطاعوا تلوّث مرآة التاريخ فى موارد كثيرة و عملوا على إخضاع المؤرّخين بآليات الطمع والتهديد لصياغة التاريخ حسب رؤيتهم لا على أساس ما يعكسه الواقع التاريخى، وكنموذج بارز لهذا التحريف والتشويش ما قام به بنو امية من تحوير وتزييف لحقائق التاريخ.

نقحات الولاية، ج 9، ص: 459

ولكنّ المحقّقين من أهل الخبرة والأطلاع استطاعوا من خلال توخى الدقة فى ملاحظة البرهان والشواهد المتناثرة فى زوايا التاريخ ومطاوى الحوادث التاريخية، أن يميّزوا بين الصحيح والسقيم، الحقّ والباطل، وبما أن الكاذب ضعيف الحافظة وبيتلى غالباً بالتناقض فى كلامه، استطاع هؤلاء المؤرّخون المخلصون من تمييز الماء الزلال من الكدر وتشخيص الحقيقة من الوهم والزيّف. ونتمنى على أصحاب السلطة وقوى الهيمنة والاستكبار فى عالمنا المعاصر إلقاء نظرة إلى التاريخ، وعلى الأقلّ مطالعة مسيرة الملوك

والسلطين السابقين وما كان مصيرهم ليشاهدوا عن كتب مصيرهم فى المستقبل فى مرآة التاريخ ويتجنبوا التعامل مع الشعوب بالظلم والجور والسحق الحقوق.

٢. كيف توصل الإمام عليه السلام لتاريخ الأقسام الماضية؟

يستفاد من كلمات الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من الرسالة أن الإمام عليه السلام قد توصل لفهم تاريخ القدماء من خلال أربع طرق: الأول: من خلال النظر فى أعمالهم، ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى الأعمال والسلوكيات التى انتقلت شفويًا من جيل إلى جيل، ومن الآباء إلى الأبناء حتى وصلت إليه.

الثانى: من خلال التفكير والتدبر فى أخبارهم المنعكسة والمدونة على صفحات التاريخ بشكل مكتوب.

الثالث: من خلال السير فى آثارهم والنظر إلى بقايا مدنهم وأطلال قصورهم، أى القصور الخاوية على عروشها والخرائب والأطلال المتبقية من مدنهم، القبور المدرسة وما إلى ذلك، حيث تتحدث هذه الآثار والأطلال وهى صامتة عن الحقائق التى تتعلق بتلك الأقسام الماضية، وتبين ما كانوا عليه من حياة وثقافة وسلوك وفكر، وقد نقل إلينا العرفاء المطلعون والشعراء المتمعمقون أموراً كثيرة عن تلك الأقسام من خلال تدبرهم وتأملهم فى هذه الآثار المتبقية.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٦٠

الطريق الرابع الذى استفاده منه الإمام عليه السلام لمعرفة حالات القدماء وتاريخهم يتمثل فى العلم عن طريق الوحي النازل على النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وقد نقله النبى الأكرم صلى الله عليه وآله إلى أعز تلاميذه والوصى على رسالته وهو الإمام على عليه السلام.

وبما أن المصادر الأخرى غير هذا المصدر الأخير، يقترن عادة بالأخطاء والتحريف واختلاط الأخبار الصحيحة والزائفة، فالإمام عليه السلام يقول: «فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ كَدْرِهِ ... فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَخِيلَهُ، وَتَوَخَّيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ ...».

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٦١

القسم التاسع

إشارة

وَأَنْ أَبْتَدِيَنَّكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَأْوِيلِهِ، وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ، وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، لَأُجَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ. ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَلْتَبَسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَآرَائِهِمْ مِثْلَ الَّذِي تَبَسَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلَامِكَ إِلَيَّ أَمْ لَأَمِنْ عَلَيْكَ بِهِ الْهَلَكَةَ، وَرَجَوْتُ أَنْ يُوفِّقَكَ اللَّهُ فِيهِ لِرُشْدِكَ، وَأَنْ يَهْدِيَكَ لِقَصْدِكَ فَعَهَدْتُ إِلَيْكَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

الشرح والتفسير

رغم أن هذا المقطع من كلام الإمام عليه السلام (القسم التاسع) معطوف على الجملة السابقة أى: (أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَبِنَبِيٍّ أَنْ يَمَثُلَ قَسْمًا شَاخِصًا، وَلَكِنْ بَمَا أَنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَعْرَضَ فِي هَذَا الْمَقْطَعِ الْمَسَائِلَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالتَّعَالِيمِ الْإِلَهِيَّةِ فَإِنَّهُ جَعَلَ

ذلك قسماً مستقلاً على حدة وقال: «وَأَنْ أُبَدِّلَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَأْوِيلِهِ، وَشَرَائِعِ [٦١١] الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ، وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، لَأُجَاوِزَ ذَلِكَ بِكَ إِلَيَّ غَيْرِهِ».

ومما لا شك فيه أن أعلى ما ورد من تعاليم الإسلام من العقائد والأحكام والقيم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٦٢

الأخلاقية، وردت في القرآن الكريم، وأن سَنَّهُ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ بِمَثَابَةِ الشَّرْحِ عَلَى فُرُوعِ وَمَسَائِلِ تِلْكَ الْأَصُولِ الْمَبِينَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمِنْ هُنَا فَالْإِمَامُ يَتَدَيءُ فِي تَرْبِيئِهِ وَلَدَهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَيُوحِي لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْتَهَجُوا بِتَعْلِيمِ وَتَرْبِيئِهِ أَبْنَائِهِمْ هَذَا النُّهْجَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، حَتَّى لَا يَقْعُوا فَرِيسَةً وَسَاوَسَ الشَّيَاطِينِ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ.

والمقصود من «تأويله» هو تفسير القرآن، لأن القرآن الكريم يتضمّن بعض المواضيع المذكورة على سبيل الإجمال، فتحتاج لتوضيح وتفسير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام والعلماء والمطلعون على عمق مداليل النص القرآني من خلال القرائن الحالية والمقالية، والمراد من «شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ» العقائد الإسلامية بقرينه ذكر الأحكام بعده، رغم أن الشرائع والشريعة تطلق على الأصول والفروع، وعبارة «حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ» توضيح للأحكام، لأن العمدة في الأحكام ما يتصل بمسألة الحلال والحرام، رغم وجود أحكام أخرى من قبيل المستحبات والمكروهات والأحكام الوضعية أيضاً.

وجملة: «لَمَّا أُجَاوِزَ ذَلِكَ بِكَ إِلَيَّ غَيْرِهِ» إشارة إلى أنني أرى جميع حقائق الدين بعيدة عن أي خطأ واشتباه في القرآن الكريم، وبذلك لا أسلمك لسلوك طرق مشكوك في العقائد والأحكام، لأنني أعلم أن الكثير من المسلمين في صدر الإسلام وبسبب نفوذ الأفكار الزائفة، انجذبوا نحو المذاهب الباطلة في الأصول والفروع، وقد انعكس ذلك على تفسيرهم للآيات القرآنية وأخذوا يفسرون القرآن برأيهم وبالاستناد لتلك الذهنية المشوشة، وقد اتجهوا في معرفتهم لأحكام الإسلام نحو القياس والاستحسان والاجتهادات الظنية التي تفتقد للأساس المحكم والدعامة القوية، وفي المسائل الفرعية وقعوا في أخطاء واشتباها كثيرة وغرقوا في دوامة البدع. والعبارات اللاحقة في كلام الإمام عليه السلام شاهد على هذه الحقيقة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٦٣

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى نقطة أخرى ويقول: «ثُمَّ أَشْفَقْتُ [٦١٢] أَنْ يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَأَزَائِهِمْ مِثْلَ الَّذِي التَّبَسَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذَلِكَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلَامِكَ إِلَيَّ أَمْرًا لَأَمْنُ عَلَيْكَ بِهِ الْهَلَكَةُ».

وخلاصة كلام الإمام عليه السلام هو أنني في هذه الوصية بينت بالدليل والبرهان زيف العقائد الباطلة والآراء الموهومة رغم أن طرح مثل هذه العقائد الباطلة وشبهات المنحرفين ليس محبباً، ولكن الضرورة تستوجب أن أ طرح مثل هذه المقولات وأجيب عنها، لأن هذا العمل أفضل من أن أقوم بإخفائها والتستر عليها، وربما تبلى أنت بها في يوم من الأيام ولا يمكنك الإجابة عنها.

إن هذا الهاجس يعيشه جميع المعلمين والمرتبين من أهل العلم والأطلاع، فإنهم لو لم يطرحوا شبهات الضالين فيخشى على الطرف المقابل ممن يرومون تربيته وتعليمه أن يقع يوماً في شباك هذه الشبهات، ومن هذا المنطلق يسعون لعرض تلك الشبهات، وعلى الأقل المهم منها بشكل كلي والإجابة عنه بشكل حاسم.

وهذه العبارة يمكن أن تكون استمراراً لكلام الإمام عليه السلام حيث يعود إلى القرآن الكريم وبيان أهميته، فيقول: إنني استوحى من آيات القرآن الكريم الأدلة والبراهين على بطلان هذه العقائد الفاسدة واقدمها لك لئلا تتورط يوماً بشبهات الفاسدين والمفسدين.

ويحتمل أن تكون هذه العبارة جملة مستقلة، يعني مضافاً إلى أنني أرى لزوم تعليمك كتاب الله وتفسيره ومعرفة حلاله وحرامه وأحكامه، أرى أيضاً لزوم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٦٤

الاستعانة بالبرهان والعقل لنقد الآراء الباطلة والعقائد الفاسدة لئلا تسقط في مصائد هؤلاء المنحرفين، وعبارة: «ثُمَّ أَشْفَقْتُ مَعَ الْأَخْذِ

بالحسبان أن كلمه «ثم» إشارة لمطلب جديد، فإنها تتناسب أكثر مع التفسير الثاني.

وعلى حد قول الشيخ مغنية في شرحه لنهج البلاغة، أن تعبيرات الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الوصية يؤكد مرة أخرى على هذه الحقيقة، وهي أن الإمام عليه السلام لم يطرح هذه التوصيات من موقع كونه إماماً، وأن الإمام الحسن المجتبي عليه السلام بوصفه خليفة وإماماً بعده، بل بوصفه أباً شقيقاً في مقابل ولده المحتاج للتعليم والتربية، لأنه كما سبقت الإشارة إليه، أن الإمام الحسن عليه السلام كان قد بلغ من العمر في ذلك الوقت أكثر من ثلاثين سنة، فهل يحتمل أن يكون الإمام علي عليه السلام قد غفل عن تعليم ولده القرآن إلى ذلك الوقت، ولم يطلع على الآراء الباطلة والمذاهب الفاسدة؟ إن الإمام الحسن عليه السلام قد عاش أولاً في أحضان والده، ثم بقي إلى جانبه كل هذه الأعوام الطويلة، مضافاً إلى استماعه لخطب والده الفصيحة والبليغة وما خصه من علم ومعرفة وتعاليم إلهية أيضاً.

وفي آخر جملة من هذا المقطع من الوصية يبرز الإمام عليه السلام أمه في أن تؤثر هذه الوصايا أثرها بشكل كامل في ولده ويقول: «وَرَجَوْتُ أَنْ يُوَفِّقَكَ اللَّهُ فِيهِ لِوَسْطِكَ [٦١٣]، أَنْ يَهْدِيكَ لِقَصْدِكَ [٦١٤]، فَعَهَدْتُ إِلَيْكَ وَصِيَّتِي هَذِهِ».

ويستفاد من عبارة الإمام عليه السلام: «فَعَهَدْتُ إِلَيْكَ وَصِيَّتِي هَذِهِ»، أن ما تقدم من الأقسام التسعة لهذه الوصية تمثل في الحقيقة مقدمه لأصل الوصية، والغاية منها أن يستعد الابن بشكل كامل لتقبل الوصايا الأصلية التي سيدكرها الإمام عليه السلام لاحقاً، وبدون التمهيدي لها لا يمكن تحصيل النتائج المطلوبة المترتبة عليها.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٦٥

القسم العاشر

إشارة

وَاعْلَمَ يَا بَنِيَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي تَقْوَى اللَّهِ وَالْإِقْتِصَارُ عَلَيَّ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالْأَخْذُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الْأَوْلُونَ مِنْ آبَائِكَ، الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْعُوا أَنْ نُنْظَرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاطِرٌ، وَفَكَّرُوا كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ، ثُمَّ رَدَّاهُمْ آخِرُ ذَلِكَ إِلَى الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا، وَالْإِمْسَاكَ عَمَّا لَمْ يُكَلَّفُوا، فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كَمَا عَلِمُوا فَلْيَكُنْ طَلْبُكَ ذَلِكَ بِتَفَهُمٍ وَتَعَلُّمٍ، لَابْتَوْرَاطِ الشُّبُهَاتِ، وَعَلَقِ الْخُصُومَاتِ.

وَأَبْدَأُ قَبْلَ نَظْرِكَ فِي ذَلِكَ بِالْأَسْبِغَةِ بِالْهَيْكِ، وَالرُّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ، وَتَزَكِي كُلِّ شَيْءٍ أَوْلَجْتِكَ فِي شُبُهَةٍ، أَوْ أَسْلَمْتِكَ إِلَى ضَلَالَةٍ. فَإِنْ أَيْقَنْتَ أَنْ قَدْ صَيَّفَا قَلْبِكَ فَخَشَعْ، وَتَمَّ رَأْيُكَ فَاجْتَمِعْ، وَكَانَ هَمُّكَ فِي ذَلِكَ هَمًّا وَاحِدًا، فَانْظُرْ فِيمَا فَسَّرْتُ لَكَ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ مَا تَحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ، وَفَرَاغَ نَظْرِكَ وَفِكْرِكَ، فَاغْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَخِيطُ الْعَشْوَاءَ، وَتَتَوَرَّطُ الظُّلْمَاءَ. وَلَيْسَ طَالِبُ الدِّينِ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ وَالْإِمْسَاكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْثَلُ.

الشرح والتفسير: الحذر من سلوك الطرق المشكوكه

يقدم الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الوصية نصائح مهمه لولده، وأولها وأهمها التوصية بتقوى الله والقناعة بامثال الفرائض والأحكام البيئيه والواضحة واجتناب المسير في الطرق المشكوكه والسبل المشبوهه، يقول: «وَاعْلَمَ يَا بَنِيَّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي تَقْوَى اللَّهِ وَالْإِقْتِصَارُ عَلَيَّ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالْأَخْذُ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٦٦

بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الْأَوْلُونَ مِنْ آبَائِكَ، وَالصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ».

ولا شك أن تقوى الله تعتبر على رأس الأولويات في وصايا جميع أولياء الله والزيد والمتاع لمسيرة الإنسان إلى الآخرة وجواز دخول الجنة والمعيار لجميع امتيازات الإنسان وفضائله الأخرى، وعلى ضوء ذلك وردت التوصية بالتقوى في جميع خطب صلاة الجمعة والتأكيد عليها، والتقوى هي حالة الخشية القلبية من الله تعالى وتقبل المسؤوليات الرسالية، ومن شأنها منع الإنسان من التلوث بالذنوب والخطايا.

وجملته: «وَالْاِقْتِصَارُ عَلَى مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَا تَعْنَى أَنْ يَقْنَعِ الْإِنْسَانُ بِالْإِتْيَانِ بِالْوِاجِبَاتِ وَيَتْرَكَ الْمَسْتَحَبَّاتِ وَالسُّنَنِ، وَهِيَ مَا سَيَأْتِي لَاحِقًا مِنْ اجْتِنَابِ الْأُمُورِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا فِي الشَّرِيعَةِ وَالتِّي لَا يَعِيشُ الْإِنْسَانُ الْمَسْئُولِيَّةَ تَجَاهَهَا، أَوْ لَا يَتَيَسَّرُ تَحْقِيقُهَا وَإِنْجَازُهَا بِسَهُولَةٍ، أَوْ يَسْتَحِيلُ عَلَى الْإِنْسَانِ نَيْلُهَا، مِنْ قِبَلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَقِيقَةِ الذَّاتِ الْمَقْدَسَةِ.

وجملته: «وَالصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ إِشَارَةٌ إِلَى النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْإِمَامِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَبْدِ الْمَطْلَبِ وَحِمَزَةٍ وَأَبِي طَالِبٍ وَجَعْفَرِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

ثم إن الإمام عليه السلام يتعرض لذكر الدليل على هذه الحقيقة، ويقول: «فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدْعُوا أَنْ نَنْظُرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ نَاطِرٌ، وَفَكَرُوا كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ، ثُمَّ رَدَّاهُمْ آخِرَ ذَلِكَ إِلَى الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا، وَالْإِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ يُكَلِّفُوا».

وهذا الكلام أيضاً ناظر إلى أن الإنسان ينبغي أن يتحرك على مستوى التحقيق في المسائل المتعلقة بالدين والتي لا يعذر في الجهل بها، بل يجب على الجميع الإطلاع عليها، وهناك بعض الأمور الخارجة عن قدرة الإنسان وقابليته الذهنية والعقلية، كعرفة الذات المقدسة، فلا يوجد أي نبي مرسل قد توصل إلى هذه الحقيقة، أو بعض الأمور التي وضعها الله تعالى عن عاتق المكلفين بلطفه وكرمه تخفيفاً منه لعباده، ولكن ربما يكون الإنسان مكلفاً بها في حالة الإصرار عليها من

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٦٧

قبيل ما ورد في قصة بني إسرائيل فيما يتصل بذبح بقرة خاصة، فلو لم يصر بنو إسرائيل على معرفة الجزئيات والتفاصيل، كان يكفيهم ذبح أية بقرة، ولكن إصرارهم أكثر من اللازم أدى إلى تكليفهم بذبح بقرة خاصة وأوصاف معينة وكان ذلك سبباً في تورطهم في العسر والحرج.

وكذلك ما ورد في مسألة الحج في الحديث الشريف: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:

«إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ» فقام عكاشة بن محصن، ويروي سراقه بن مالك، فقال:

أفنى كل عام يارسول الله، فأعرض (رسول الله) عنه، حتى عاد مرتين وثلاثاً، فقال رسول الله: «وَيَحْكُكُمْ وَمَا يُؤْمِنُكُمْ أَنْ أَقُولَ: نَعَمْ، وَاللَّهِ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَوْ وَجِبَتْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ كَفَرْتُمْ، فَاتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، إِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» [٦١٥].

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة له: «إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نَسِياناً فَلَا تَكَلِّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا» [٦١٦].

ثم قال الإمام عليه السلام في هذه الفقرة من الوصية: «فَإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كَمَا عَلِمُوا، فَلْيَكُنْ طَلْبُكَ ذَلِكَ بِنَتْنِهِمْ وَتَعْلَمُ، لِمَا تَوَرَّطُ الشُّبُهَاتِ، وَعَلَّقِ الْخُصُومَاتِ. وَإِيْدَأْ قَبْلَ نَظْرِكَ فِي ذَلِكَ بِالْإِسْتِعَانَةِ بِالْهَيْكَلِ، وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ، وَتَرْكِ كُلِّ شَأْنِيَّةٍ أَوْ لِحْجِكَ [٦١٧] فِي شُبُهَةٍ، أَوْ أَسْلَمْتِكَ إِلَى ضَلَالَةٍ».

وعصارة كلام الإمام عليه السلام في هذه الفقرة هي أن أمامك طريقين للوصول إلى

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٦٨

الحق، أحدهما: الطريق الذي سلكه السلف الصالح من أهل بيتك وبإمكانك الاستفادة من تجاربهم الكثيرة، فهؤلاء سلكوا طريقاً سهلاً وبعيداً عن الخطر نسبياً.

الطريق الثاني: الاجتهاد الشخصي في المسائل والقضايا التي تواجهها في ميدان الحياة، أى أن تدخل بنفسك الميدان، وتعمل على تشخيص الحق من الباطل، وتسلك هذا الطريق بأربعة شروط:

الأول: أن تتمتع في كل أمر وتسدبر عاقبته بدقة، والثاني: الابتعاد عن التورط بالشبهات أو التمسك بحالات التعصب أو الخصومة، والثالث: أن تستعين بالله تعالى وتطلب منه أن يمد لك يد العون في هذا المسير، والرابع: أن تجتنب كل أمر مشكوك ربما يقودك إلى التورط في الشبهات أو يجرك إلى مهاوى الضلالة والانحراف.

ثم يبين الإمام عليه السلام في إدامه كلامه هذه النقطة، وهي أن كلامي النافع والمثمر والمؤثر ليس كافياً، بل ينبغي توفر الاستعداد والقابلية على التقبل في وجودك، فإن ذلك يعد من شروط التأثير في الكلام، وبعبارة أخرى، كما أن فاعليه الفاعل تعد شرطاً في التأثير، فإن قابلية القابل كذلك، ومن هذه الجهة يهتء الإمام عليه السلام قلب ولده وروحه بتقبل هذه الوصايا ويقول:

«فَإِنْ أَيْقَنْتَ أَنْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ فَخَشَعْ، وَتَمَّ رَأْيُكَ فَاجْتَمِعْ، وَكَانَ هُمُكَ فِي ذَلِكَ هَمًّا وَاحِدًا، فَانظُرْ فِيمَا فَسَّرْتُ لَكَ».

وبديهى أن الأشخاص الذين يعيشون قلباً مظلمة ومشحونة بحالات التعصب والأهواء والشهوات، ويعيشون حالة التشبث في الفكر والذهن، فإنهم تارة يفكرون بحفظ مقامهم وأخرى بفكر جمع الأموال، وثالثة بإشباع الرغبات الرخيصة وإرضاء النوازع النفسانية، فمثل هؤلاء لا يقدرّون على الانتفاع من هذه المواعظ وإصلاح الخلل في وجودهم وتعديل مسارهم حتى لو كان الواعظ لهم الإمام المعصوم، ومن هذه الجهة فإن الآيات القرآنية التي لا شك في تأثيرها القاطع والحاسم، إنما تؤثر على جماعة تتوفر فيهم حالة القبول، ولا تؤثر في الأشخاص الذين يعيشون

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٦٩

حالات العناد والخصومة، بل ربما يكون لها أثر عكسى، ونقرأ في الآية ١٢٤ و ١٢٥ من سورة التوبة: «وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَآمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ* وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ».

وكما يقول الشاعر:

بَقْدَرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهَرَ اللَّيَالِي

يَغْوُصُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ اللَّتَالِي وَيَحْطَى بِالسِّيَادَةِ وَالنَّوَالِي

وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ كَدِّ أَضَاعَ الْعَمْرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ [٦١٨]

ويستمر الإمام عليه السلام في بيان توصياته لولده ويقول: «وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ، وَفَرَاغَ نَظْرِكَ وَفِكْرِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشْوَاءَ [٦١٩]، وَتَتَوَرَّطُ [٦٢٠] الظَّلْمَاءَ وَلَيْسَ طَالِبُ الدِّينِ مِنْ خَبْطٍ أَوْ خَلْطٍ، وَالْإِمْسَاكُ عَنْ ذَلِكَ أَمْثَلُ [٦٢١]».

فالإمام عليه السلام هنا يحث ولده أن يشحذ همته وإرادته لنيل النتيجة المطلوبة من هذه الوصية ويتعد مهما أمكن عن تشويش خاطر والذهن، ويتحرك بعزم جاد وخطوات راسخة نحو الميدان، ويسلم قلبه إلى كلام الإمام عليه السلام ليتسنى له الوصول إلى بر الأمان ومرفاً السعادة الأبدية من خلال تجسيد هذه الوصايا والمواعظ على أرض الواقع النفسى والسلوكى، وفي غير هذه الصورة فإن الإنسان يتعب نفسه بدون أن يحقق المقصود وينال بغيته.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٧١

القسم الحادى عشر

إشارة

فَتَفَهُمَ يَا بُنَيَّ وَصِيَّتِي، وَاعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمَيَّتُ، وَأَنَّ الْمُفْنِي هُوَ الْمُعِيدُ، وَأَنَّ الْمُبْتَلَى هُوَ الْمُعَافَى، وَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ لِسْتَقَرٍّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النُّعْمَاءِ، وَالْإِبْتِلَاءِ، وَالْجَزَاءِ فِي الْمَعَادِ، أَوْ مَا شَاءَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ، فَإِنَّ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ، فَإِنَّكَ أَوْلُ مَا خُلِقْتَ بِهِ جَاهِلًا ثُمَّ عَلَّمْتَ، وَمَا أَكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ الْأَمْرِ، يَتَحَيَّرُ فِيهِ رَأْيُكَ، وَيَضِلُّ فِيهِ بَصْرُكَ ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ! فَاعْتَصِمْ بِالَّذِي خَلَقَكَ وَرَزَقَكَ وَسَوَّأَكَ، وَلْيَكُنْ لَهُ تَعَبُّدُكَ، وَإِلَيْهِ رَغْبَتُكَ، وَمِنْهُ شَفَقَتُكَ.

الشرح والتفسير: كل شيء من الله

يأمر الإمام عليه السلام بدايةً في هذا المقطع من وصيته لولده أن يتمنن فيما يقوله له ويتفهم ما يرد في هذه الوصية، ويقول: «فَتَفَهُمَ يَا بُنَيَّ وَصِيَّتِي».

وهذه الجملة في الحقيقة تشير إلى أهميَّة الموضوع الذي سيذكره الإمام عليه السلام لاحقاً حيث يتطلب من المخاطب تحزّي الدقة والتدبير الجاد.

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى هذه الحقيقة، وهي أن كل ما في هذا العالم من حياة وموت، صحة وسقم، حوادث حلوة ومرّة، نعم وبلايا و... كلها من عند الله تبارك وتعالى الذي يدبّر الأمور بحكمته البالغة ومشيتته القاهرة، فلو لم يتعقل الإنسان الحكمة من بعض الأمور والظواهر في هذا العالم، فينبغي حملها على قلة اطلاعه

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٧٢

وضالّه معلوماته، ويذعن لإرادة الحق ومشيتته، ويستسلم أمام قدرته وإرادته:

«وَاعْلَمْ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمَيَّتُ، وَأَنَّ الْمُفْنِي هُوَ الْمُعِيدُ، وَأَنَّ الْمُبْتَلَى هُوَ الْمُعَافَى».

هذا الكلام إشارة للتوحيد الأفعالي وأن هذا العالم ليس له سوى مبدأ واحد ومؤثر فارد: «لا مؤثر في الوجود إلا الله» لا أن العالم يملك مبدأين مبدأ للخير وآخر للشر، أو اليزدان والأهريمن كما يتصور الثنويون، وأساساً فإن الشر لا وجود له في عالم الخلقه وكل ما هو موجود فهو خير، أما الشر فأمر نسبي، على سبيل المثال: لسع العقرب يعدّ وسيلة دفاعية له في مقابل أعدائه، مضافاً إلى أن سم الحشرات يحتوي على دواء لشفاء بعض الأمراض، فمن هذه الجهة يكون هذا السم خيراً، ولو ابتلى أحد بلدغ العقرب أو بلدغ حشرة فإن هذا الشر ناشىء من جهله وعدم اطلاعه على الخطر.

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى عدم استقرار الدنيا واختلاط الجيد والردى والخير والشر فيها، ويقول: «وَأَنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ لِسْتَقَرٍّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النُّعْمَاءِ، وَالْإِبْتِلَاءِ، وَالْجَزَاءِ فِي الْمَعَادِ، أَوْ مَا شَاءَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ».

أجل، هذه طبيعة الدنيا التي خلقت بهذا الشكل وفقاً للحكمة الإلهية، لأن الإنسان إذا غرق دوماً في النعمة والحبور فسوف يعيش الغفلة عن المصير، وإذا ابتلى دوماً بالمشاكل والآلام فإن اليأس سيهيمن على وجوده ويستولى على فكره وبيتعد بذلك عن الله تعالى، ومن هنا فإن الله قد خلط بين هذين الأمرين ليعيش الإنسان حالات اليقظة والانتباه ويتحرّك في مسيرة الحياة المعنوية بالاستمداد من اللطف الإلهي.

وبما أن بعض الأفراد الجهال يطلقون أحياناً كلمات الاعتراض بسبب جهلهم وعدم اطلاعهم على الحكمة من حوادث العالم، يحذّر الإمام عليه السلام ولده ويقول: «فَإِنَّ أَشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ، فَإِنَّكَ أَوْلُ مَا خُلِقْتَ بِهِ جَاهِلًا ثُمَّ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٧٣

عَلَّمْتَ، وَمَا أَكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ الْأَمْرِ، يَتَحَيَّرُ فِيهِ رَأْيُكَ، وَيَضِلُّ فِيهِ بَصْرُكَ ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ».

وهذا يعنى أن الشخص الذي بإمكانه الاعتراض على ما يشكل عليه هو الذي يعلم بجميع الأمور ومطلع على كافة التفاصيل، ويعرف فلسفه جميع الحوادث والغرض منها، ثم يرى أن أحد الأمور لا-توافق مع الحكمة والغرض من الخلقه فيحق له أن يفتح فمه

بالاعتراض ويضع علامات الاستفهام، في حين أن الإنسان ليس كذلك، فمعلوماته بالنسبة لمجهولاته كالقطرة بالنسبة للبحر، فهو في بداية عمره جاء إلى الدنيا ولا يعلم شيئاً، ثم تدريجياً يطلع على بعض الأمور ويعلم ببعض المسائل، وما أكثر الأمور التي لا يعلم الحكمة والغرض منها في بداية الأمر ثم بعد ذلك تبين له الحكمة من هذا الشيء والغرض من هذه الظاهرة، فهل يحق للإنسان مع هذا العلم المحدود وهذا الكم القليل من المعلومات التي يمتلكها، أن يعترض على بعض الأمور التي لا يعلم الغرض منها؟

وفي ختام هذا المقطع من الوصية يأمر الإمام عليه السلام ولده بالتمسك بالألطف الإلهية والالتفات إلى الذات المقدسة، فإنه مفتاح للنجاة من كل هلكة، يقول: «فَاعْتَصِمِ بِالَّذِي خَلَقَكَ وَرَزَقَكَ وَسَوَّاكَ، وَلْيَكُنْ لَهُ تَعَبُدُكَ، وَإِلَيْهِ رَغْبَتُكَ، وَمِنْهُ شَفَقَتُكَ».

هذه التوصيات الأربع القصيرة والزاهرة بالمضمون، تضمن قطعاً سعادة كل إنسان، فالاعتصام بالتمسك بالألطف الإلهية والتوجه إليه بالدعاء وطلب الحاجات والخشية من عقابه، كل ذلك يقود الإنسان نحو مرفأ السلامة وساحل النجاة.

وقوله: «الَّذِي خَلَقَكَ وَرَزَقَكَ وَسَوَّاكَ مَقْتَبَسٌ مِنَ آيَاتِ الْقُرْآنِ الشَّرِيفَةِ:

«الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى [٦٢٢]، فبداية يشير إلى أمر الخلق، ثم مسألة الرزق، ثم التسوية في عملية الخلق، وتنظيم أجهزة الإنسان وأعضائه وقواه البدنية والروحية، في حين أننا نعلم أن البداية هو الخلق ثم التسوية

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٧٤

ثم الرزق، ولكن مع الالتفات إلى أن العطف في الواو لا يعنى دائماً الترتيب، فلا نواجه مشكلة في تفسير هذه العبارة. ويحتمل أيضاً أن نظر الإمام عليه السلام في هذه العبارة مراحل تكامل الجنين ونمو الطفل بعد ولادته، لأن النطفة عندما تستقر في رحم الام فإنها تتغذى على الرزق الإلهي المتوفر في رحم الام بشكل متناسب، ثم يطوى الجنين مراحل تكامله واحده بعد الأخرى إلى أن تحين ولادته، ويتبدل غذاؤه من الدم في الرحم إلى اللبن في ثدى الام، وهكذا تنطوي مراحل التسوية والتكامل لمدة طويلة، وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الرزق الإلهي للإنسان يبدأ قبل طي مراحل التكامل والنمو.

تأمل: المقارنة بين علم الإنسان وجهله

لا شك أن الإنسان عندما يأتي إلى هذه الدنيا لا يعلم شيئاً من أمر الحياة، رغم أنه يملك استعداداً عجبياً لتقبل المعارف واستلهاها المعلومات، ويشير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة أيضاً: «وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْئاً» [٦٢٣].

ثم إن الإنسان يبدأ في التعلم من خلال ثلاث طرق:

١. طريق التجربة التي تتخذ أشكال اللعب اللهو في مرحلة الطفولة.
 ٢. طريق التعليم والتربية من قبل الوالدين والمعلم.
 ٣. طريق تفتح العلوم الفطرية (فطرة التوحيد، الحسن والقبح العقليين، الأمور الوجدانية وأمثال ذلك) حيث تتجلى يد القدرة الإلهية في واقع الإنسان ووجدانه، وكلما يتقدم أكثر في مسيرة الحياة فإنه يدرك سعة مجهولاته أكثر فأكثر، على سبيل المثال أن علماء النجوم عندما كانوا ينظرون إلى الكواكب والنجوم في السماء الفسيحة وبالوسائل الابتدائية، كانوا يرون مقداراً محدوداً من هذه النجوم
- نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٧٥

والكواكب، وكانت تفاصيلها غامضة ومجهولة، وعندما تطورت أجهزة الرصد شاهدوا المجرات العظيمة في الفضاء الفسيح وكل واحدة منها تتألف من ملايين أو مليارات النجوم والكواكب، ومع اكتشاف مجرة منها فإن عالماً من المجهولات يتجلى لهؤلاء العلماء ويتحداهم، فلو استطعنا يوماً أن ننظر إلى بعض هذه النجوم بدقة كاملة بواسطة التلسكوب، فإن عالماً من المجهولات يتجلى لنا بالنسبة لهذه الكواكب، وعلى ضوء ذلك فكلاً يتقدم العلم وتتطور الأجهزة التقنية فإن افق معلوماتنا يتضاءل أمام جبل مجهولاتنا إلى أن يصل بنا الأمر إلى حد يقول عنه أحد الفلاسفة: «بلغت من العلم إلى مرتبة بحيث إنني علمت بأنني لا أعلم».

ولو رجعنا إلى القرآن الكريم وتدبرنا الآيات التي تشير إلى علم الله تعالى المحيط بعالم الوجود، تقول الآية: «وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ» [٦٢٤].

وفي هذا السياق يقول القرآن الكريم في مورد آخر: «وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» [٦٢٥].

يقول العالم الفيزيائي المعروف أنشتاين: إذا اجتمعت جميع علوم البشر منذ اليوم الأول ولحد الآن في مكتبة شاملة ووضعناها في مقابل مجهولات البشر فإن مقدار هذه المكتبة تكون بالنسبة لتلك المجهولات بمثابة صفحة واحدة من كتاب ضخمة.

ومن هنا ندرك جيداً من خلال النتيجة التي ذكرها الإمام عليه السلام في العبارة أعلاه، أننا لو واجهنا بعض الأسئلة وعلامات الاستفهام بالمسائل المتعلقة بالمبدأ والمعاد وأسرار الحياة ولم نعثر على جواب، فينبغي حمل ذلك على جهلنا وقصور معلوماتنا ولا نطلق ألسنتنا بالإنكار والاعتراض، وهذه هي الحقيقة المؤيدة من قبل العقل والمنطق.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٧٧

القسم الثاني عشر

إشارة

وَاعْلَمَ يَا بَنِيَّ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يُنْبِئْ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَمَا أَتْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَارْضَ بِهِ رَائِدًا، وَإِلَى النَّجَاةِ قَائِدًا، فَإِنِّي لَمْ أَلْكَ نَصِيحَةً. وَإِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِكَ - وَإِنْ اجْتَهَدْتَ - مَبْلَغَ نَظَرِي لَكَ.

الشرح والتفسير: اجعل من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مرشداً لك

يتحرك الإمام عليه السلام في هذا المقطع من وصيته لإبنه العزيز مشيراً إلى نقطتين مهمتين، الأولى: أن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله خير دليل وأفضل قائد يقود الإنسان في طريق الصلاح والنجاح، والآخر: أن والده أمير المؤمنين عليه السلام لم يأل جهداً في هدايته وإرشاده، ومن هذا المنطلق ينبغي عليه الإصرار في هذا المسير أتباعاً لهدى هذين القائدين.

يقول عليه السلام: «وَاعْلَمَ يَا بَنِيَّ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يُنْبِئْ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَمَا أَتْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَارْضَ بِهِ رَائِدًا» [٦٢٦]، وَإِلَى النَّجَاةِ قَائِدًا.

وهذا التعبير يشير إلى أن الوحي السماوي الذي نزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يمثل عصارة جميع تعاليم الوحي النازل على الأنبياء السابقين، ففي تلك الأعصار كان الوحي السماوي ينزل على الأنبياء السابقين وفقاً لقابليات أقوامهم ومتناغماً مع نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٧٨

ثقافته وعقلية ذلك العصر، ولكن في عصر خاتم الأنبياء فقد نزل آخر خطاب إلهي للبشرية كافة على قلبه المبارك.

إن المقارنة بين القرآن الكريم والتوراة والإنجيل الحاليين (رغم امتداد يد التحريف إليهما) شاهد ناطق على هذا التفاوت العظيم، فبالنسبة لمعرفة الله وأدلة التوحيد والصفات الإلهية فإن القرآن الكريم طرح قضايا هامة على هذا الصعيد لا توجد في أي من الكتب السماوية الأخرى، بل حتى لا يوجد فيها عشر معشارها، وبالنسبة للمسائل المتعلقة بالمعاد، وعلى حد قول بعض المحققين يوجد ألفي آية في القرآن تتحدث عن المعاد وتفصيله وحالاته، فالقرآن الكريم تحدث في هذا المجال بحيث لا يمكن تصور كلام آخر في هذا الشأن، وفي البحوث الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والمسائل التي تتصل بالحكومة وتاريخ القدماء، فالقرآن الكريم زاخر بهذه البحوث، ومن هنا يستوحى الإمام عليه السلام دليله في كلامه المذكور أعلاه ويقول: لا يوجد أحد كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بين الناس تعاليم الوحي السماوي والمعارف الإلهية بهذه الصورة البانعة، ولهذا ينبغي عليك أن تتمسك بهذا القائد والمرشد بوصفه

أفضل مرشد لطريق الخير والصلاح في واقع الحياة.

وينبغي الالتفات إلى أن مفردة «رائد» في الأصل تعنى الشخص الذى يذهب للبحث عن المرتع والماء للماشية والدواب، وعندما يكتشف وجود ماء وكلاً يعود ليخبر قومه، ثم توسّعوا في استخدام هذه الكلمة وأطلقوها على الأشخاص الذين يمسون بمقاليد الأمور في حياة الناس.

«القائد» في الأصل بمعنى الشخص الذى يمسك زمام الناقة ويقودها في المسير، ثم اطلق على كل من يقود طائفة من البشر. ويواصل الإمام عليه السلام تقسيم نصيحته لولده ويقول: «فَإِنِّي لَمْ آلُكَ [٦٢٧] نَصِيحَةً. وَإِنَّكَ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٧٩

لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِكَ - وَإِنْ اجْتَهَدْتَ - مَبْلَغَ نَظَرِي لَكَ».

إن هدف الإمام عليه السلام من هذا الكلام حث ولده لتقبل هذه النصائح والالتزام الواعى بها من خلال تقديم دليلين: أحدهما: أن الإمام، وبسبب شفقتة ومحبتة الشديدة له، لم ولن يدع رأياً نافعاً ونظراً مفيداً لولده إلا وذكروه، والآخر: أن ولده شاب لا يمكن أن يحيط بالأمور كإحاطة والده الإمام على عليه السلام، ومن هنا قيل: إن ما يراه الشاب في المرآة، يراه الشيخ في الآجر الخام.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٨١

القسم الثالث عشر

إشارة

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكَ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَلَعَرَفْتَ أَعْمَالَهُ وَصِفَاتِهِ، وَلَكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَأَيُّدَاهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ، وَلَا يَزُولُ أَبَدًا وَلَمْ يَزَلْ. أَوَّلَ قَبْلِ الْأَشْيَاءِ بِلَا أَوْلِيَةٍ، وَآخِرُ بَعْدَ الْأَشْيَاءِ بِلَا نِهَائِيَةٍ. عَظُمَ عَنِّي أَنْ تَتَّبِعَ رُبُوبِيَّتَهُ بِإِحْاطَةٍ قَلْبٍ أَوْ بَصِيرَةٍ. فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يَنْبَغِي لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي صَةِ غَرِّ خَطَرِهِ، وَقَلْبُهُ مَقْدَرَتِهِ، وَكَثْرَةُ عَجْزِهِ، وَعَظِيمُ حَاجَتِهِ إِلَى رَبِّهِ، فِي طَلَبِ طَاعَتِهِ، وَالْحَشْيَةِ مِنْ عِقُوبَتِهِ، وَالشَّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ: فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ إِلَّا بِحَسَنِ، وَلَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنِ قَبِيحٍ.

الشرح والتفسير: الإيمان بالواحد الأحد

يتحدث الإمام عليه السلام في هذه الفقرة من الوصية عن أحد أدلة التوحيد الذى يمثل الركن الأساس والعمود الفقرى لجميع منظومة الدين، يقول: «وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكَ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَلَعَرَفْتَ أَعْمَالَهُ وَصِفَاتِهِ».

ويستعرض الإمام عليه السلام في قراءة سريعة، الدليل على نفي الشريك وإثبات التوحيد بثلاثة أمور:

الأول: إذا كان لله شريك فلا بد أن يكون حكيماً، والإله الحكيم يجب أن يعرّف نفسه لعباده ويكشف لهم عن تعاليمه وأحكامه بواسطة الأنبياء الذين يرسلهم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٨٢

للناس، فى حين أن جميع الأنبياء دعوا الناس لإله واحد، والآيات القرآنية والنصوص السماوية شاهد على هذا المطلب.

ومن جهة أخرى فلو كان هناك إله آخر فيلزم من ذلك أن تظهر آثار ملكه وسلطانه وقدرته على هذا العالم، فى حين أننا مهما دققنا النظر فى ظواهر هذا العالم فسنجد الوحدة والانسجام التام مهيمناً على جميع أركانه، وهذه الوحدة والتجانس من نواة الذرة إلى

المجزآت العظيمة، كلها تسير وفق قانون واحد وتتحرّك وفق نظام متجانس ومنسجم، وهذا دليل على وحدة الخالق جلّ وعلا. ثم إن الإمام عليه السلام يشير في سياق حديثه إلى سبع صفات من صفات البارئ تعالى، بدايةً يقول: «وَلِكِنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسُهُ».

وهذه الصفة للذات المقدّسة تقع نتيجة الاستدلال الذي تقدّم به الإمام عليه السلام آنفاً من أنه لو كان هناك معبود آخر غير الله تعالى لأرسل رسوله للناس وتجلّت آثار ملكه وسلطانه في جميع أرجاء الكون والطبيعة، ولرأيت أفعاله وصفاته منعكسة على مرآة الخلقة والطبيعة، وبما أن الأمر ليس كذلك فنستنتج أنه إله واحد.

أضف إلى ذلك أن الله تعالى في القرآن الكريم وصف نفسه مرّات عدّة بالواحد الأحد، كما ورد نموذج من ذلك في سورة التوحيد، وبما أن الله صادق ولا يعقل في كلامه الكذب والغش والزيف، والتي هي حالات ناشئة من الحاجة والعجز واتباع الأهواء، فلذلك يمكننا الاستناد لإثبات هذه الصفة وسائر الصفات على الأدلّة السمعية، أي الآيات والروايات القطعية. الصفة الثانية يقول الإمام عليه السلام: «لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ».

وهذا هو التوحيد في الحاكمية، الذي هو فرع من التوحيد الأفعالي، فالمالك واحد والحاكم واحد أيضاً، والدليل على ذلك واضح، لأنه عندما نعتقد بأن الله هو الخالق، فمن الطبيعي أن يكون هو المالك والحاكم لا غير، وبخاصّة أن خالقيه الله مستمرّة وفيضه دائم، يعني أننا نُخلق لحظة بعد أخرى مثل ضوء القنديل أو السراج،

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٨٣

فلو انقطع ارتباطه بمعنّ الطاقة، فسوف ينطفئ، أجل إن الله تعالى خالق في كلّ يوم وكلّ لحظة، إذن فهو الحاكم والمالك دوماً وأبداً.

ثم تحرّك الإمام عليه السلام لبيان الصفة الثالثة والرابعة ويقول: «وَلَا يُزُولُ أَبَدًا وَلَمْ يَزَلْ».

والدليل على ذلك واضح، لأننا نعلم أن الله واجب الوجود، وأن واجب الوجود حقيقته ينبع وجودها من ذاتها إذا صحّ التعبير، وعلى هذا الأساس فإنّ هذا الوجود أزليّ، ويجب أن يكون أبدياً أيضاً، والموجودات حادثه لا تستقي وجودها من ذاتها، بل من موجود آخر، وسائر الموجودات فانية لأنّ وجودها لا ينبع من ذاتها بل يصل إليها الوجود من خارج ذاتها.

وتأسيساً على ذلك يمكن استنباط الصفة الخامسة والسادسة ممّا تقدّم آنفاً، يقول الإمام عليه السلام: «أَوَّلُ قَبْلِ الْأَشْيَاءِ بِلَا أَوْلِيَّةٍ، وَآخِرُ بَعْدِ الْأَشْيَاءِ بِلَا نَهَائِيَّةٍ».

وهاتان الصفتان من لوازم أزلية وأبدية الذات المقدّسة، وناشئة من كون الله تعالى واجب الوجود.

وفي الصفة السابعة والأخيرة يقول الإمام عليه السلام: «عَظُمَ عَنْ أَنْ تُثَبَّتَ رُبُوبِيَّتُهُ بِإِحَاطَةٍ قَلْبٍ أَوْ بَصَرٍ».

والدليل على ذلك بيّن، فربوبية الذات المقدّسة أزلية وأبدية ولا بداية لها ولا نهاية، وأنها تحيط بعالم الوجود بجميع أبعاده وآفاقه الممتدّة، وعلى ضوء ذلك فإنّ هذه الربوبية الواسعة لا يمكن مشاهدتها بالعين، ولا تصوّرها بالذهن، لأنّ ربوبيته غير محدودة، واللامحدود لا يمكن الإحاطة به بفكر الإنسان المحدود.

وبعد أن بيّن الإمام عليه السلام عظمة الله تعالى وتوحيده وأزليته وأبديته وإحاطة ربوبيته على جميع الكائنات في عالم الوجود، يواصل كلامه في وصيته لولده ويتبّه لصغره وضعفه وحاجاته الكثيرة في مقابل قدرة الله المطلقة، ويقول: «فَإِذَا عَرَفْتَ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٨٤

ذَلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يُنْبَغِي لِمِثْلِكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي صِغَرِ حَطَرِهِ [٦٢٨]، وَقَلِّهِ مَقْدَرَتِهِ وَكَثْرَةَ عَجْزِهِ، وَعَظِيمِ حَاجَتِهِ إِلَى رَبِّهِ».

إنّ الصفات الأربع التي يصف بها الإمام عليه السلام ولده قابلة للتطبيق على جميع أفراد البشر، فكلّ إنسان في مقابل الله تعالى صغير وحقير وضعيف وكثير الحاجات إلى ربّه، ولكن بشرط أن يعرف الإنسان ذلك في نفسه ولا يغفل عن هذه الحقيقة، وإلّا فإنه سيخرج

عن طريق العبودية ويسلك سبيل الطغيان والغرور، أجل فإن معرفة عظمة الله تعالى من جهة، ومعرفة صغر النفس وحقارتها في مقابل الذات المقدسة من جهة أخرى سبب وعامل أساس في السير في خط العبودية والطاعة، ونسيان هذه الحقيقة يعتبر منشأ الطغيان والظلم والعدوان.

يقول القرآن الكريم: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [٦٢٩].

ثم إن الإمام عليه السلام يبين معالم الطريق لولده وقلده وكيفية الإتيان بالأعمال الصالحة ويقول: «فِي طَلَبِ طَاعَتِهِ، وَالْخَشْيَةِ مِنْ عَقُوبَتِهِ، وَالشَّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ: فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرَكَ إِلَّا بِحَسَنِ، وَلَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيحٍ».

ويلخص الإمام عليه السلام في هذا الكلام العمل الصالح في ثلاثة أمور: الطاعة لله، والخشية من عقوبته، والشفقة من غضبه وسخطه. وبديهي أن الخشية والإشفاق في مقابل عقوبة الله وسخطه يبعثان على الطاعة، ومن هنا فالإمام في البداية يشير إلى طاعة الله تعالى، ثم يؤكد على الدوافع والبواعث النفسية لتحقيق تلك الطاعة، وأما الفرق بين الخشية والإشفاق فكما أشرنا

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٨٥

أن الخشية تعني الخوف، ولكن الإشفاق أو الشفقة هي الخوف المقترن بالأمل والرجاء، وعلى ضوء ذلك، فالخوف من العقاب الإلهي ليس كالخوف من الحوادث المخوفة التي يفقد الإنسان فيها الأمل، بل هو خوف مقترن بالأمل بلطف الله وعطفه وكرمه. والمفهوم من جملة: «فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرَكَ ...» أنك لا تحسب أن إطاعتك لله تعالى ستضيف شيئاً لجلاله وعظمته، أو أن الله تعالى يحتاج إلى هذه الطاعة، على العكس، فأنت المحتاج له، لأنه قد أمرك بما يحقق لك سعادتك ونهاك عن القبائح والذائل التي تقودك في دروب الشقاء والمسكنة والذلة.

وهذه العبارة دليل بين على الحسن والقبح العقليين، وللأسف فإن جماعة من المسلمين، الذين ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام والتمسك بالكتاب والعترة، تحرّكوا في هذه المسألة من موقع الإنكار والمخالفة، وأنكروا هذه المسألة البديهية والعقلية بسبب بعض البواعث والدوافع السقيمة.

تأملان

١. العلاقة بين الأيديولوجية والرؤية الكونية

في هذا المقطع من الرسالة، وبعد أن يبين الإمام عليه السلام سلسلة من الحقائق فيما يتصل بالذات المقدسة والصفات الالهوية، ويبين عجز وضعف الإنسان وقصوره عن الإحاطة بالعلوم والمعارف الأنفسية والآفاقية، يستنتج الإمام عليه السلام أنه ينبغي على الإنسان أن يتحرّك في خط العبادات والعبودية بما يليق بمقام الالهوية وبعظمة الذات المقدسة وصغر الإنسان.

وهذا يعني أن تكاليف الإنسان مرتبطة بشكل وثيق مع الحقائق الموضوعية، أي أن القوانين تنطلق دائماً من قلب الحقائق، وأن ما ينبغي وما لا ينبغي وليد الوجود والعدم، وعبارة أخرى، أننا نستنبط من هذه المعرفة والحقائق الموجودة فيما يتصل بغنى الله وفقر الإنسان، لزوم عبادته والامتثال لأوامره وتطبيق أحكامه، وهذا هو البحث المهم الذي يطرح عادة في موضوع الارتباط بين الأيديولوجية والرؤية نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٨٦

الكونية وحيث يطرح هذا التساؤل: هل هناك ثمة ارتباط بينهما؟

إن الرؤية الكونية هي عبارة عن المعرفة بالحقائق، والأيديولوجية في هذا المورد تعني الأحكام والقوانين الناتجة باعتقادنا من قلب هذا العالم والحقائق الموجودة في الطبيعة.

ومن هنا يتبين الجواب عن شبهة من يقول: إن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية ولا ترتبط بالحقائق أو الأمور التكوينية، فالإمام عليه

السلام في هذا المقطع من الوصية يشطب بخطّ البطلان على هذه الشبهة، لأنّ الفصل بين هذين الأمرين يلغى أى اعتبار للأحكام الشرعية، فالحكم إنّما يكون له قيمة إذا كان مرتبطاً بالحقائق الموضوعية، وهذه هي فلسفة الأحكام التي تمنحها اعتباراً وقيماً، وهذه العلاقة الوطيدة بين الحكم الشرعيّ والحقيقة الموضوعية هي التي تعمل على تجسيد الحكم وترسيخه.

والأحكام التعبدية أيضاً غير مستثناة من هذا القانون، فجميع هذه الأحكام تتوافق مع المصالح والمفاسد الواقعية، رغم أنّنا أحياناً لا نعرف الحكمة منها، لأنه في غير هذه الصورة نواجه الترجيح بلا مرجح، وعلماء الشيعة جميعاً يتفقون على هذا لرأى.

والآيات القرآنية والروايات الشريفة أيضاً تصرّح بوجود مثل هذه العلاقة بين الأحكام الشرعية والواقع الموضوعي.

مثلاً، نقرأ في القرآن الكريم في سورة المائدة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعِدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصِيدَ كُفْرًا مِّنْ عَمَلِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» [٦٣٠]، وهكذا نرى أنّ الله تعالى في هذه الآيات الكريمة بعد يبين موارد الضرر الواقعي للأرجاس، كالخمر والقمار، ويذكر

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٨٧

المسلمين أنّ هذه الأمور من عمل الشيطان، ويبيّن الحكم الواقعي لها وينهى المؤمنين عن ارتكاب شرب الخمر والميسر، ثمّ يستعرض مرّة أخرى الحقائق الموضوعية التي تساهم في تحقيق السعادة للإنسان وأنّ عمل الشيطان في الحقيقة هو إثارة العداوة والبغضاء والابتعاد عن ذكر الله وترك الصلاة.

وبالنسبة للصوم ورد أيضاً: «صُومُوا تَصِحُّوا» [٦٣١] وفي مورد آخر يبيّن القرآن الغاية من الصوم ويقول: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [٦٣٢]. وفي الحقيقة أنّ جميع الروايات الشريفة الواردة في باب علل الشرائع، تعدّ دليلاً واضحاً على هذا المدعى.

٢. بداية الخلق ودوام الفيض

رأينا في كلمات الإمام عليه السلام الناطقة في هذا المقطع من الرسالة أنّ الذات المقدسة تعتبر مبدأ كلّ شيء بدون بداية لها، ونهاية كلّ شيء بدون نهاية لها، ويصطلح على هذا المفهوم الأزليّة والأبدية، وهنا يفرض هذا السؤال نفسه: هل أنّ للمخلوقات حدوداً زمنية؟ يعنى أنّ الله في زمان كان موجوداً ولم تكن المخلوقات موجودة (وطبعاً التعبير بالزمان هنا من باب التسامح، لأنّ الزمان بنفسه إما مخلوق أو نتيجة حركة المخلوقات) كما ورد في بعض العبارات: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ» [٦٣٣] فإذا كان الأمر كذلك فإنّ مسألة دوام الفيض يواجه مشكلة هنا، لأنّ مفهوم هذا الكلام أنّ الله تعالى كان فيضاً منذ البدء إلّا أنّه كان متوقفاً عن الفيض، في حين أنّ الفيض ملازم للذات المقدسة وعدم الفيض يعدّ نقصاً.

والجواب على هذا السؤال: إنّ العالم له حدوث ذاتي، يعنى إذا قلنا بوجود

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٨٨

المخلوقات دائماً وأبداً، فذلك المخلوق بدوره يستند في وجوده إلى الذات المقدسة ومرتبطة بالقدرة الإلهية، لا أنّه واجب الوجود، كما أنّ نور الشمس مرتبط بشكل وثيق بالشمس، فإذا كانت الشمس موجودة دائماً وتشعّ بنورها في كلّ آن، فمع ذلك تعتبر الشمس أصلاً ونورها فرعاً.

وبعبارة أخرى أنّ كلمة «مع» في جملة «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ» تبين هذه الحقيقة وهي أنّ الله تعالى كان منذ الأزل ولم يكن معه شيء بنفس المستوى وبذات الكينونة (لا بواسطته).

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٨٩

القسم الرابع عشر

إشارة

يَا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَحَالِهَا، وَزَوَالِهَا وَانْتِقَالِهَا، وَأَنْبَأْتُكَ عَنِ الآخِرَةِ وَمَا أَعَدَّ لِأَهْلِهَا فِيهَا، وَضَرَبْتُ لَكَ فِيهِمَا الْأَمْثَالَ، لِتَعْتَبَرَ بِهَا وَتَحْذُو عَلَيَّهَا. إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفَرُوا بِبَنَاتِهِمْ مِنْزِلًا جَدِيدًا، فَأَمُّوا مَنْزِلًا خَصِيبًا وَجَنَابًا مَرِيعًا، فَاحْتَمَلُوا وَعَنَاءَ الطَّرِيقِ، وَفِرَاقَ الصَّدِيقِ، وَخُشُونَةَ السَّفَرِ، وَجُشُوبَةَ المَطْعَمِ، لِيَأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمْ، وَمَنْزِلَ قَرَارِهِمْ، فَلَيْسَ يَجِدُونَ لَشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَلْمًا، وَلَا يَرُونَ نَفَقَةً فِيهِ مَعْرَمًا. وَلَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ، وَأَذْنَاهُمْ مِنْ مَحَلَّتِهِمْ. وَمَثَلُ مَنْ اغْتَرَّ بِهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا بِمَنْزِلٍ خَصِيْبٍ، فَتَبَا بِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَدِيدٍ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِمْ وَلَا أَفْطَحَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ، إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ، وَيَبْصِرُونَ إِلَيْهِ.

الشرح والتفسير: السالكون طريق الآخرة

ينطلق الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الوصية لبيان مكانة الدنيا والآخرة في منظار المتألهين من خلال مثالين جميلين، ويقول: «يَا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَحَالِهَا، وَزَوَالِهَا وَانْتِقَالِهَا، وَأَنْبَأْتُكَ عَنِ الآخِرَةِ وَمَا أَعَدَّ لِأَهْلِهَا فِيهَا، وَضَرَبْتُ لَكَ فِيهِمَا الْأَمْثَالَ، لِتَعْتَبَرَ بِهَا، وَتَحْذُو عَلَيَّهَا».

إنَّ للمثله دور مهم جدًّا في فهم وإدراك المسائل المعقَّدة والمفاهيم الغامضة سواء العقلية منها أو الحسية، فيستطيع المخاطب من خلال المثال فهم هذه المسائل

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٩٠

من موقع العمق والوضوح في الرؤية، وبذلك يتم تشويقه وحثه لأداء الأعمال المفيدة والخيرة والابتعاد عن الرذائل والقبائح. والقرآن الكريم يستخدم كثيرًا الأمثلة الجميلة والعميقة المغزى، حيث تشكل الأمثلة قسماً مهماً من الآيات القرآنية، ونرى في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أمثلة كثيرة وذات معانٍ عميقة أوردها الإمام عليه السلام في خطبه ووصاياه بغاية الفصاحة والبلاغة.

بعد أن يذكر الإمام عليه السلام هذه المقدمة يستعرض مثالين للدنيا والآخرة فيقول أولًا:

«إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ خَبَرَ [٦٣٤] الدُّنْيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفَرُوا [٦٣٥] بِبَنَاتِهِمْ مِنْزِلًا جَدِيدًا [٦٣٦]، فَأَمُّوا [٦٣٧] مَنْزِلًا خَصِيْبًا [٦٣٨] وَجَنَابًا [٦٣٩] مَرِيعًا [٦٤٠]، فَاحْتَمَلُوا وَعَنَاءَ [٦٤١] الطَّرِيقِ، وَفِرَاقَ الصَّدِيقِ، وَخُشُونَةَ السَّفَرِ، وَجُشُوبَةَ [٦٤٢] المَطْعَمِ، لِيَأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمْ، وَمَنْزِلَ قَرَارِهِمْ». فأهل الآخرة يعلمون أنهم في سفر وأن ما يواجهونه من أتعاب وآلام وجشوبة العيش ومعاناة الطريق إنما هي حالات مؤقتة وبمناوبة الثمن الذي يدفعونه لتحصيل السعادة الدائمة والوصول إلى منزل القرار والاستقرار والراحة الأبدية فتكون هذه الأمور والصعوبات بالنسبة لهم هيئة ويسيرة، ولذلك يقول الإمام عليه السلام بعد ذلك:

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٩١

«فَلَيْسَ يَجِدُونَ لَشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَلْمًا وَلَا يَرُونَ نَفَقَةً فِيهِ مَعْرَمًا. وَلَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ، وَأَذْنَاهُمْ مِنْ مَحَلَّتِهِمْ». أجل، فهذا هو نمط تفكير المؤمنين الصالحين وأولياء الله الذين يسرون في مسلك الطاعة والمعنوية، لأن هؤلاء لا ينجذبون أبدًا لزخارف الدنيا ولا يندفعون ببريقها، بل إن الدنيا تمثل لهم مجموعة من الأتعاب والآلام والهموم والغموم وحالات التوتر التي تفرضها حالات الصراع والنزاع، في حين أن الإيمان بالمعاد والجنة والنعيم الخالد والاعتقاد بالوعد الإلهي يوحى لهم بأنهم سيواجهون

غداً مستقبلاً مشرقاً ويرفلون بالنعيم المادى والمعنوى بعيداً عن كل أشكال الهم والغم والألم، والأهم من ذلك أنهم يصلون إلى مقام القرب الإلهى وهذا هو الذى يجعلهم يتقبلون الصعاب والآلام فى هذا المسير بكل رحابة صدر ويتحملون كل مشقة فى هذا الطريق لأنهم متوجهون إلى كعبة الحبيب، فجميع ما يجدونه من وخز الأشواك فى الطريق يكون بالنسبة لهم كفرش الحرير وتتبدل المرارة إلى عذوبة.

ثم يستعرض الإمام عليه السلام المثال الثانى فيما يخص أهل الدنيا والمتشبهين بزخارفها وملذاتها ويقول: «وَمَثَلٌ مِّنْ اغْتَرَبَ بِهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا بِمَنْزِلٍ خَصِيبٍ، فَنَبَأَ بِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَدِيدٍ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِمْ وَلَا أَفْظَعَ [٦٤٣] عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ، إِلَى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ، وَيَصِيرُونَ إِلَيْهِ».

أجل، فهم يعلمون أن مصيرهم فى النهاية النار والعذاب الأليم، فتكون الدنيا بالنسبة لهم بجميع مشاكلها وآلامها عذبة ومريحة جداً، ولهذا السبب يخافون من الموت ويخشون حلول الأجل، خوفاً من المستقبل المظلم، كما أخبر القرآن الكريم عن طائفة من بنى اسرائيل ممن يعيشون حب الدنيا: «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْضِيهِ مِنَ الْعَذَابِ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٩٢

أَنْ يُعَمَّرَ» [٦٤٤].

وكذلك ورد فى حديث معروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «إِنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ وَالْمَوْتُ جِسْرٌ هُوَ لَاءِ إِلَى جَنَاتِهِمْ وَجِسْرٌ هُوَ لَاءِ إِلَى جَحِيمِهِمْ» [٦٤٥].

وفى هذا الصدد رواية عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عندما سأله أحدهم: «مَا بَالُنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ وَلَا نُحِبُّهُ؟». فأجابه: «إِنَّكُمْ أَخْرَبْتُمْ أَخْرَبْتُمْ وَعَمَرْتُمْ دُنْيَاكُمْ فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ الثَّقَلَةَ مِنَ الْعُمَرَانِ إِلَى الْخَرَابِ» [٦٤٦].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٩٣

القسم الخامس عشر

إشارة

يَا بَنَى اجْعَلْ نَفْسِكَ مِيزَاناً فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ، فَأَحِبَّ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَاكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا، وَلَا تَظْلِمَ كَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ، وَأَحْسِنْ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ، وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَيْرِكَ، وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ وَإِنْ قُلْ مَا تَعْلَمُ، وَلَا تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَكَ.

الشرح والتفسير: نظرة واحدة لمصلحة الفرد والجماعة

يشير الإمام عليه السلام فى هذه الفقرة من وصيته لأحد أهم الأصول الأخلاقية والمثل الإنسانية ويقول: «يَا بَنَى اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ».

والميزان عادة ذو كفتين، والوزن الصحيح يتم عندما تكون الكفتان متساويتين فى الخط الأفقى، وهذا الكلام إشارة إلى أنه ينبغى عليك أن تحب للآخرين ما تحبه لنفسك، وما تكره لنفسك فنبغى أن تكره للآخرين لتساوى كفتا الميزان فى عرض واحد.

ثم يوضح الإمام عليه السلام هذا الأصل الأخلاقى المهم فى سبع جمل ويبين أبعاده وزواياه المختلفة:

يقول الإمام عليه السلام فى الجملة الاولى والثانية: «فَأَحِبَّ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَاكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا».

وفى الجملة الثالثة: «وَلَا تَظْلِمَنَّ كَمَا لَاتُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ».

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٩٤

وفى الجملة الرابعة: «وَأَحْسِنَنَّ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ».

ويقول فى الجملة الخامسة: «وَاسْتَفْبِخْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَفْبِخُهُ مِنْ غَيْرِكَ».

ثم يضيف الإمام عليه السلام فى الجملة السادسة: «وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ».

وأخيراً وفى الجملة السابعة يقول: «وَلَا تَقُلْ مَا لَاتَعْلَمُ وَإِنْ قُلَّ مَا تَعْلَمُ، وَلَا تَقُلْ مَا لَاتُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَكَ».

وهو إشارة إلى أنك كما لا تحب أن يستغيبك الناس أو يتهمونك بأمر معين أو يخاطبونك بكلمات نابية ويذكرونك بألقاب قبيحة، أو يتحدثون عنك بكلمات تسوؤك وتشير غضبك، فينبغى عليك أن لا تتحدث عن الآخرين بأليات الغيبة والتهمه والسب والشتم وما إلى ذلك، أو تتلفظ بكلمات لا مسؤولة تؤذى الآخرين وتسيء إليهم.

والحقيقة أن هذا الأصل الأخلاقى المهم بالتفاصيل والأغصان السبعة التى ذكرها الإمام عليه السلام لو طبقت فى أى مجتمع وعمل به الناس فى تواصلهم وتعاملهم فيما بينهم، لساد الصلح والأمن فى أجواء ذلك المجتمع وزالت كل أشكال النزاع والصراع، ووصلت الملقات القضائية فى المحاكم إلى الحد الأدنى، وبلغت المحبة والتعاون والتكاتف الحد الأقصى فى واقع الحياة والمجتمع، لأن جميع المشاكل الاجتماعية تنشأ من أن البعض يريد كل شىء لنفسه ولا يفكر إلا فى نفعه وراحته وسعادته، ويتوقع من الآخرين أن يتعاملوا معه بالقيم والعدل ولكنه لا يجد فى نفسه أى الترام بهذه القيم، ويريد أن يكون حراً تجاه الآخرين، أو لا يقيم وزناً لحيشة الآخرين وراحتهم وسعادتهم، أو يهتم براحة الآخرين ولكن لا بمقدار ما يهتم لنفسه، فيريد لنفسه الحد الأقصى من النفع والسعادة والراحة، وللآخرين الحد الأدنى.

وما ذكره الإمام عليه السلام فى بيان هذا الأصل الأخلاقى لم يرد بهذه السعة والشمول فى كلام أى شخصية علمية أخرى، رغم أن جذور هذا الأصل كما يقول الشيخ

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٩٥

مغنية فى شرحه لنهج البلاغة ذيل هذا الكلام للإمام عليه السلام، موجود بشكل إجمالى فى تراث القدماء.

يقول مغنية: «ولا- نعرف أول من نطق بهذه الذهبيّة ... وأزياً كان فهى لجميع الناس، لأنّ الحبّ معناه الأخوة والإنسانية والتكامل والتضامن والقوة والنجاح، وبالحبّ تستقيم الحياة، ولا- معنى لحياة بلا حبّ، وأيضاً لا معنى للكرهية إلّا الحرب والشقاق والفشل والتخلف» [٤٤٧].

وقد ورد فى تعاليم الإسلام هذا المضمون أيضاً وطرحه النبى الأكرم صلى الله عليه وآله بصياغة جميلة ورائعة، فقد ورد فى الحديث الشريف أن النبى الأكرم صلى الله عليه وآله كان راكباً دابته وهو يريد بعض غزواته، فجاء إليه أعرابى فأخذ يغمز راحلته فقال: «يا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي عَمَلًا أُدْخِلُ بِهِ الْجَنَّةَ».

فقال صلى الله عليه وآله: «مِمَّا أَحْبَبْتَ أَنْ يَأْتِيَهُ النَّاسُ إِلَيْكَ فَآتِهِ إِلَيْهِمْ وَمِمَّا كَرِهْتَ أَنْ يَأْتِيَهُ النَّاسُ إِلَيْكَ فَلَمَّا تَأْتَهُ إِلَيْهِمْ خَلَّ سَبِيلَ الرَّاحِلَةِ» [٤٤٨].

وجاء فى حديث آخر فى سيرة النبى الأكرم صلى الله عليه وآله أنه جاء شاب إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال له: أتأذن لى بالزنا، فنهراه أصحاب وأغلظوا عليه، فأدناه النبى صلى الله عليه وآله منه وقال له:

«أَتُحِبُّ أَنْ يُزْنَى بِأَمِّكَ أَوْ أُخْتِكَ أَوْ بِنْتِكَ أَوْ خَالَتِكَ أَوْ عَمَّتِكَ؟» قال الشاب: لا يارسول الله، فقال له: «كُلُّ النَّاسِ كَذَلِكَ»، ثم وضع يده المباركة على صدره: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ» وبعد ذلك لم يره أحد وهو جالس إلى امرأة أجنبية [٤٤٩].

وينبغى الالتفات إلى هذه النقطة أيضاً، وهى أن الإمام عليه السلام فى العبارة السابعة من الكلام المذكور يقول على سبيل المقدمة:

«وَلَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ وَإِنْ قُلَّ مَا تَعْلَمُ». وهذا

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٩٦

إشارة إلى أن معلوماتك وإن كانت محدودة وقليلة فاقنع بها ولا تتدخل في أمور لا تعلم بها، فإن ذلك سيقودك إلى متاهات الخطأ والانحراف.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٩٧

القسم السادس عشر

إشارة

وَاعْلَمَنَّ أَنَّ الْأَعْجَابَ ضِدُّ الصَّوَابِ، وَآفَةُ الْأَلْبَابِ، فَاسْعَ فِي كَدْحِكَ، وَلَا تَكُنْ خَازِنًا لِغَيْرِكَ، وَإِذَا أَنْتَ هُدَيْتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ أَحْسَنَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ.

الشرح والتفسير: لا تكن خازناً لغيرك

في هذا المقطع من الوصية النورانية يشير الإمام عليه السلام إلى أربع فضائل أخرى ويوصي بها ولده وقلده كعبه الإمام الحسن المجتبي عليه السلام.

بداية يقول: «وَاعْلَمَنَّ أَنَّ الْأَعْجَابَ ضِدُّ الصَّوَابِ، وَآفَةُ الْأَلْبَابِ».

وهذا يعني أن الإنسان المعجب بنفسه لا يدرك الحقائق الموضوعية عن نفسه وعن الآخرين، فهذه الصفة الذميمة تسدل حجاباً على عقله، وليست فقط تغطي عيوبه بل يرى عيوبه وذرائله نقاط قوة وعناصر كمال لنفسه، وأحياناً يعيش عمره في هذا الوهم ويغادر الدنيا دون أن يتحرك لإصلاح الخلل والعيب.

وعلى حدّ تعبير الشيخ مغنية في شرحه لنهج البلاغة، أن العجب كالخمر من حيث إنهما يسكران الإنسان، والسكران حال المجانين وبنبغي الابتعاد عنه والفرار منه.

وقد ورد في القرآن الكريم والروايات الإسلامية في ذمّ العجب والغرور نصوص كثيرة، منها ما ورد الآية ٨ من سورة فاطر: «أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسِينًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسِرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»، فهذا الشخص بسبب العجب يرى سوء عمله حسناً وكأنه يرى الحقيقة

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٩٨

والواقع، ولكن الله تعالى يقول عنه أنه ضالّ وغير جدير بالهداية ويوصي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن لا يتحسّر ويأسف على مثل هؤلاء.

وقد وردت في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام تعبيرات وكلمات عجيبة عن العجب والغرور، في مورد يقول: «الْعُجْبُ آفَةُ الشَّرَفِ» [٦٥٠] وفي مورد آخر يقول: «آفَةُ اللَّبِّ الْعُجْبُ» [٦٥١].

وفي مورد آخر يقول: «الْعُجْبُ يُفْسِدُ الْعَقْلَ» [٦٥٢].

وفي مورد آخر يقول: «تَمَرَةُ الْعُجْبِ الْبُغْضَاءُ» [٦٥٣].

وأخيراً يقول: «العُجْبُ رَأْسُ الحَمَاقَةِ» [٦٥٤].

ثم إن الإمام عليه السلام يواصل كلامه ويستعرض الوصية الثانية ويقول: «فَاسْعَ فِي كَدْحِكَ».

نفحات الولاية؛ ج ٩؛ ص ٤٩٨

ذا هو الأمر الذي ورد التأكيد عليه كثيراً في الروايات الإسلامية إلى درجة أننا نقرأ في الحديث النبوي المعروف: «مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّةً عَلَى النَّاسِ» [٦٥٥].

لو أن جميع المسلمين وبخاصة الشبان عملوا بهذه التوصية فلا أحد سيكون محتاجاً للآخرين سوى العجزة والمعوقين، وبديهي أن المجتمع الإسلامي سيتحرك في خط الرقي والتقدم ويحرز حالة من الإزدهار الاقتصادي والحضارى بدرجات عالية، بل إن البلدان الإسلامية سوف لا تكون أداة طيعة للبلدان الأجنبية، لأن ذلك لا ينتج لهم سوى الذلة والمهانة والتبعية.

وذهب بعض شراح نهج البلاغة إلى معنى آخر لهذه العبارة وقالوا: إن المقصود

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٤٩٩

منها السعى والكدح في طريق الإنفاق، فكلمة «كدح» تعنى أن الإنسان يكدح ويتعب نفسه في البذل، وفي هذه الصورة تكون هذه العبارة مقدّمة لما يأتى بعدها، ولكن يبدو أن التفسير الأول أصح.

ثم يبين الإمام عليه السلام التوصية الثالثة، ويقول: «وَلَا تَكُنْ حَازِنًا لِغَيْرِكَ».

ويشير بذلك إلى أن الأشخاص الذين يتعبون أنفسهم في جمع الأموال والثروات ولا ينفقونها في سبيل الله، هم من المساكين الذين يتعبون أنفسهم في جمع وحفظ الأموال وينتفع بها الورثة، وفي القيامة يحاسبون عليها بينما يلتذ بها وينتفع بها الآخرون، أى الورثة الذين لا يعيشون أحياناً أى مودّة واهتمام بالمورث وصاحب المال، ولا ينفقون منها في سبيل الله لحساب صاحبها، بل أحياناً يوبخونه ويذمونه بأنه لم يترك لهم ثروة كافية، وحتى لو كان الورثة من الأشخاص الصالحين واستثمروا هذه الأموال في طريق الطاعة والصلاح، فمع ذلك ستكون حسرة على صاحب المال لأنه أتعب نفسه من أجلها بينما ربح ثوابها الآخرون، وهذا هو ما وردت الإشارة إليه في الروايات الإسلامية.

يقول الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية الشريفة: «كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ» [٦٥٦]. قال: «هُوَ الرَّجُلُ يَدْعُ مَالَهُ لِأَيْتَافِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بُحْلًا ثُمَّ يَمُوتُ فَيَدْعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنْ عَمِلَ بِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ رَأَهُ فِي مِيزَانٍ غَيْرِهِ فَرَأَهُ حَسْرَةً وَقَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ وَإِنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَوَاهُ بِذَلِكَ الْمَالِ حَتَّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» [٦٥٧].

ثم يتعرض الإمام عليه السلام لبيان التوصية الرابعة ويقول: «وَإِذَا أَنْتَ هُدَيْتَ لِقُصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ».

وهذا يعنى أن جميع النعم والمواهب الإلهية تستحق من العبد الشكر، وأى نعمه

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٠٠

أعظم على الإنسان من الهداية لطريق الخير والصلاح مع أن مجاميع كثيرة من الناس ساروا في خط الضلالة والمتاهة، وشكر كل نعمه يجب أن يتناسب مع تلك النعمة، وشكر نعمه الهداية يستلزم الخضوع للحق تعالى وإطاعة أوامره ونواهي.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٠١

إشارة

وَاعْلَمَ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، وَمَسَقَّةً شَدِيدَةً، وَأَنَّه لَأَغْنَى بِكَ فِيهِ عَنِ الْحُسْنِ الْإِزْتِيَادِ، وَقَدَّرَ بِلَاغِكَ مِنَ الزَّادِ، مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ، فَلَمَّا تَحْمَلَنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ، فَيَكُونُ ثَقُلُ ذَلِكَ وَبَالًا عَلَيْكَ، وَإِذَا وَجِدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُؤَاغِبُكَ بِهِ غَدًا حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَحَمَلْهُ إِيَّاهُ، وَأَكْثِرْ مِنْ تَرْوِيدِهِ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ، وَاعْتَنِمْ مِنْ اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَاكَ، لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عُسْرَتِكَ.

الشرح والتفسير: الآخرون يحملون متاعك إلى الآخرة!

في هذه الفقرة من الوصية يتحدث الإمام عليه السلام عن طول سفر الآخرة وحاجة الإنسان الشديدة للزاد والمتاع لهذا السفر من الطاعات وأعمال الخير وخاصة الإنفاق في سبيل الله.

بداية يقول: «وَاعْلَمَ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، وَمَسَقَّةً شَدِيدَةً».

إن طريق الدنيا مهما كانت طويلة وشاقه فإنها بالنسبة لطريق الآخرة سهلة وميسورة، وطريق الآخرة مليء بالمنعطفات والمطبات وتحتاج لمجاهدة النفس وتربيتها على الفضائل الأخلاقية، وأحياناً يستغرق سلوك هذا الطريق سنوات طوال.

وبعد هذا التحذير يتبّه الإمام عليه السلام إلى لزوم تهيئة الزاد والمتاع لهذا السفر المليء

نفحات الولاية، ج 9، ص: 502

بالمخاطر ويقول: «وَأَنَّه لَأَغْنَى بِكَ فِيهِ عَنِ حُسْنِ الْإِزْتِيَادِ [658]، وَقَدَّرَ بِلَاغِكَ [659] مِنَ الزَّادِ، مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ».

إن الأصل والأساس في هذا الزاد والمتاع هو ما ورد في القرآن الكريم يقول:

«وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى [660].»

وعبارة: «حُسْنِ الْإِزْتِيَادِ» مع الالتفات إلى أن كلمة «الارتياح» تعني الطلب، فالمراد من العبارة حسن الطلب، أو بكلمة أخرى التدبير وإبتغاء المنهج الصحيح في سلوك الطريق (أى في تهيئة الزاد والمتاع لسفر الآخرة).

وعبارة: «خِفَّةِ الظَّهْرِ» إشارة إلى ما ذكره القرآن الكريم، حيث يقول: «وَلِيَحْمِلَنَّ أُنْقَالَهُمْ وَأُنْقَالًا مَعَ أُنْقَالِهِمْ» [661]، فالإمام عليه السلام يوصي ولده أن لا يكون مثل هؤلاء الأشخاص الذين يحملون أوزارهم وأوزار الآخرين على ظهورهم، فالمؤمن يسعى لتخفيف حمله ما أمكنه ذلك.

وسبق أن ذكرنا في شرح الخطبة الحادية والعشرين أن الإمام عليه السلام تحدث عن هذا المضمون بعبارة وجيزة جداً وعميقة المغزى وقال: «تَخَفَّفُوا تَلَحُّقُوا»، في الماضي وعندما كانت القوافل تسير في طرق صعبة وتصل إلى منعطفات خطيرة فإن المثقلين يعجزون عن مواصلة الطريق، وبما أن القافلة لا تستطيع التوقف بسببهم، فإنها تستمر في مسيرتها، ويبقى هؤلاء وحدهم في الصحراء ويكون مصيرهم نهباً لقطاع الطرق وطعاماً لذئاب البراري.

وبعد هذه المقدمة الوجيزة والعميقة المعنى يطرح الإمام عليه السلام مسألة الإنفاق في

نفحات الولاية، ج 9، ص: 503

سبيل الله وأنه أهم زاد ومتاع ليوم القيامة ويقول: «فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ، فَيَكُونُ ثَقُلُ ذَلِكَ وَبَالًا عَلَيْكَ».

ويشير بذلك إلى أنك لا تدخر لنفسك أكثر مما تحتاجه في حياتك ومعاشك بحيث تستطيع الإجابة يوم القيامة عنه، لأن ما تجمعه من هذه الدنيا سيكون ثقيلاً عليك في الآخرة، فالحمل الذي لا تنتفع به في هذا المسار سوف لا يجديك سوى التعب والعناء.

ثم يدعو الإمام عليه السلام للإنفاق في سبيل الله بعبارات رائعة وجدابة فيقول: «وَإِذَا وَجِدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُؤَاغِبُكَ بِهِ غَدًا حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَحَمَلْهُ إِيَّاهُ، وَأَكْثِرْ مِنْ تَرْوِيدِهِ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ».

ثم يضيف: «فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ [٦٦٢]».

وفى ختام هذا المقطع من الوصية يستخدم الإمام عليه السلام عبارات أخرى لترغيب المخاطب إلى الإنفاق في سبيل الله ويقول: «وَأَعْتَنِم مَنِ اسْتَفْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَاكَ، لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عَشْرَتِكَ».

وحصيلة الكلام أن الإنسان العاقل ينبغي أن يستثمر وجود نمطين من الناس:

الشخص الذي يتبرع بحمل زاد الإنسان على كنفه مجاناً ويوصله بفرح وسرور إلى المنزل المقصود، والآخر الشخص الذي يستقرض من الإنسان بعض أمواله في حال عدم حاجته إليه ويسدده له في وقت هو بأمرس الحاجة إليه، أجل، هكذا حال الأشخاص الذين يتحرّكون في الإنفاق في سبيل الله، وهذا التعبير عن هؤلاء يعتبر أبلغ وأجمل تعبير يجسد في طياته القيم الأخلاقية الرفيعة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٠٤

والتعبير الثاني مقتبس من القرآن الكريم ويقول: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً» [٦٦٣]، وطبعاً فالآية الشريفة تضيف نقطة أخرى على مسألة القرض، وهي أن الله تعالى هو الذي يستقرض من عباده، ثم يسدد لهم أضغافاً مضاعفة. والتعبير الأول يحتمل أن يكون من الآيات الشريفة في سورة البلد، تقول الآيات: «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُ رَقَبَةُ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ...» [٦٦٤].

والجدير بالالتفات أن المرحوم الصدوق ينقل في كتابه علل الشرائع رواية رائعة مناسبة للكلام الوارد في الوصية مورد البحث، يقول سفيان بن عيينة قال: رأى الزهري (من التابعين المعروفين) علي بن الحسين عليه السلام ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وهو يمشي، فقال له: يا ابن رسول الله ما هذا؟ قال: «أُرِيدُ سَفَرًا أُعِدُّ لَهُ زَادًا أَحْمَلُهُ إِلَى مَوْضِعِ حَرِيزٍ»، فقال الزهري: فهذا غلامى يحمله عنك، فأبى قال: أنا أحمله عنك فأبى أرفعك عن حملة، فقال علي بن الحسين: «لَكِنِّي لَأَرْفَعُ نَفْسِي عَمَّا يُنْجِنِي فِي سَفَرِي وَيُحْسِنُ وُرُودِي عَلَيَّ مِمَّا أَرُدُّ عَلَيْهِ أَشَأْلُكَ بِحَقِّ اللَّهِ لَمَّا مَضَيْتَ لِحَاجَتِكَ وَتَرَكْتَنِي». فانصرف عنه، فلمّا كان بعد أيام قال له: يا ابن رسول الله لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً، قال: «بَلَى يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ مَا ظَنَنْتَ وَلَكِنَّهُ الْمَوْتُ وَلَهُ كُنْتُ أَسْتَعِدُّ إِنَّمَا الْأَسْتَعْدَادُ لِلْمَوْتِ تَجُنُّبُ الْحَرَامِ وَبِذَلِ النَّدَى وَالْخَيْرِ» [٦٦٥].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٠٥

القسم الثامن عشر

إشارة

وَاعْلَمَ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةٌ كَثُودًا، الْمُخِيفُ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُثْقَلِ، وَالْمُبْطِئُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِعِ، وَأَنَّ مَهْبَطَكَ بِهَا لَامِحَالَةٌ إِمَّا عَلَى جَنَّةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ، فَارْتُدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ، وَوَطِئِ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ، «فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ»، وَلَا إِلَى الدُّنْيَا مُنْصَرَفٌ.

الشرح والتفسير: ضع عن كتفك هم يومك!

يعود الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الوصية النورانية ليتحدث مرّة أخرى في مسألة سفر القيامة الطويل والمليء بالمخاطر والعقبات، ويبين معالم هذا المسير بدقة متناهية، ويتحدث عن وسيلة النجاة فيه.

بداية يقول: «وَاعْلَمَ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةٌ كَثُودًا [٦٦٦]، الْمُخِيفُ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُثْقَلِ [٦٦٨]، وَالْمُبْطِئُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِعِ».

والمراد من العقبة الكثود والمنعطف الخطير في هذا المسار إمّا الموت وسكراته، أو عالم البرزخ، أو جسر الصراط (ويحتمل أن يكون

جميع ذلك).

وبديهي أنه لإحراز السلامة في عملية العبور من هذه المآزق والمنعطفات الخطيرة ينبغي التخفيف من الأثقال، والإسراع في المسير، لأنه في مثل هذه

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٠٦

المنعطفات الخطيرة يكثر قطاع الطرق أو الحيوانات المفترسة التي يواجهها الإنسان في هذا الطريق وتعيقه عن إكمال المسير. وهذا التعبير أيضاً مقتبس من القرآن الكريم حيث يقول: «فَلَمَّا أَقْتَنَحَ الْعَقَبَةَ * مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ...» [٦٦٩].

وذهب بعض المفسرين في شرح هذه الآيات أن العقبة تعني هوى النفس، وذهب آخرون إلى المآزق والمنعطفات الخطيرة يوم القيامة، وكلام الإمام عليه السلام هنا يتناسب مع الثاني.

ويواصل الإمام عليه السلام حديثه عن هذا المسير المعنوي ويقول: «وَأَنَّ مَهْبَطَكَ بِهَا لَا مَحَالَةَ إِلَّا مَا عَلَى جَنَّةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ». ثم يضيف: «فَارْتَدَّ [٦٧٠] لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ، وَوَطِئَ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ، فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ [٦٧١] وَلَا إِلَى الدُّنْيَا مُنْصَرَفٌ [٦٧٢].»

والجدير بالذكر أن جملة: «لَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ» قالها لأول مرة رسول الله صلى الله عليه وآله فقد ورد في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله: «لَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَاتِ وَمُنْغَصِ الشَّهَوَاتِ» [٦٧٣]. وجملة: «وَلَا إِلَى الدُّنْيَا مُنْصَرَفٌ»، تعكس حقيقة جلييلة أشارت إليها الآيات القرآنية والروايات الشريفة بشكل واسع، القرآن الكريم يقول: «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا...» [٦٧٤].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٠٧

ونقرأ في الخطبة ١٨٨ من نهج البلاغة في حديث الإمام عليه السلام عن الموتى ويقول:

«لَا عَنْ قِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ انْتِقَالَ وَلَا فِي حَسَنِ يَسْتَطِيعُونَ ازْدِيَادًا».

أجل، إن هذا المنزل في يوم القيامة وما بعد الموت غير قابل للعودة، كما أن الوليد المعوق لا يستطيع أبداً العودة إلى رحم أمه لينمو من جديد بشكل صحيح ولا يمكن للثمرة التي انفصلت عن الشجرة أن تعود إلى غصنها، فالأشخاص الذين يغادرون هذا العالم إلى عالم البرزخ لا يستطيعون أبداً العودة إلى الدنيا، وأهل البرزخ بدورهم عندما ينتقلون إلى القيامة لا يستطيعون العودة إلى عالم البرزخ، وهذا تحذير لنا جميعاً بأن نعلم أننا ربّما سنواجه لحظة وينتهي كل شيء وتوصد أمامنا أبواب التوبة ولا نستطيع تحصيل الزاد والمتاع، فنغادر الدنيا بقلوب مليئة بالحسرات.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٠٩

القسم التاسع عشر

إشارة

وَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يَبْدِيهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَدَانَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، وَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، وَأَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيكَ، وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيُرْحَمَكَ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ، وَلَمْ يُلْجِئِكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا أَسْيَأَتَ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَمْ

يُعَاجِلُكَ بِالْقَمَرِ، وَلَمْ يُعِزِّكَ بِالْإِنَارَةِ، وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بِكَ أَوْلَى وَلَمْ يُشَدِّدْ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَارَةِ، وَلَمْ يُنَاقِشْكَ بِالْجَرِيْمَةِ وَلَمْ يُؤَيِّسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، بَلْ جَعَلَ نُزُوعَكَ عَنِ الذَّنْبِ حَسِيْنَةً، وَحَسَبَ سَيِّئَتِكَ وَاحِدَةً، وَحَسَبَ حَسَنَتِكَ عَشْرًا، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ، وَبَابَ الْاِسْتِغْتَابِ، فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ بِدَاكَ، وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ، فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ، وَأَبْتَشْتُهُ ذَاتَ نَفْسِكَ، وَشَكَّوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَكَ، وَاسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ، وَاسْتَعْتَمْتَهُ عَلَى أُمُورِكَ، وَسَأَلْتَهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إِعْطَائِهِ غَيْرُهُ، مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ، وَصِحَّةِ الْأَبْدَانِ، وَسِعَةِ الْأَرْزَاقِ. ثُمَّ جَعَلَ فِي يَدَيْكَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِهِ بِمَا أَدْنَى لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْأَلَتِهِ، فَمَتَى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالْدُعَاءِ أَبْوَابَ نِعْمَتِهِ، وَاسْتَمَطَرْتَ شَدَائِبَ رَحْمَتِهِ، فَلَمَّا يَقْنَطَنَّكَ إِطْمَاءُ إِحْيَائِهِ، فَمِإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النَّيَّةِ، وَرُبَّمَا أُخْرِثَ عَنْكَ الْإِجَابَةُ، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَكْبَرَ الْأَجْرِ السَّائِلِ، وَأَجْزَلَ لِعَطَاءِ الْأَمَلِ. وَرُبَّمَا سَأَلْتَ الشَّيْءَ فَلَا تُؤْتَاهُ، وَأُوْتِيْتَ خَيْرًا مِنْهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، أَوْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ، فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَاكُ دِينِكَ لَوْ أُوتِيَتْهُ، فَلَتَكُنْ مَسْأَلَتَكَ فِيمَا يَبْقَى لَكَ جَمَالُهُ، وَيُنْفَى عَنْكَ وَبَالُهُ؛ فَالْمَالُ لَا يَبْقَى لَكَ وَلَا تَبْقَى لَهُ.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥١٠

الشرح والتفسير: فتح أبواب التوبة والدعاء أمام الإنسان

في هذا المقطع من الوصية النورانية يشير الإمام عليه السلام إلى عدّة مواضيع مهمّة ويقول: ينبغي عليك أن تهتمّ بمسألة الدعاء، فالدعاء يمثل قضية مصيرية في حياتك: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَدْنَى لَكَ فِي الدُّعَاءِ، وَتَكْفَلُ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، وَأَمْرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيكَ، وَتَسْتَرْحِمَهُ لِيُرْحَمَكَ».

وفي هذه العبارات يشير الإمام عليه السلام إلى نقاط عدّة لتشويق المخاطب للدعاء، فيقول أولاً: يجب أن تطلب حاجاتك ممّن يملك جميع الأمور وبيده مقاليد السماوات والأرض ويستطيع أن ينعم عليك بالرزق والعطايا، وبكلمة واحدة أن تدعو من يملك جميع الكائنات، وعلى ضوء ذلك تكون في طلبك ودعائك قريباً من الإجابة.

وفي الجملة الثانية يقول: إنّ الله تعالى أذن لك بالدعاء، أي في الحقيقة أنّه دعاك لتأتى إلى ساحه قدسه وتسأله من فضله وكرمه وتدعوه وتناجيه، وهذا يمثل غاية اللطف والرحمة بحيث أنّه تعالى دعا المحتاجين إليه وقال: تعالوا إليّ واطلبوا منّي، وهذا المعنى أشارت إليه الآيات القرآنية في قوله تعالى: «قُلْ مَا يَعْجُبُوكُمْ بِرَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ» [٦٧٥].

وفي الجملة الثالثة يقول: إنّ الله تعالى قد ضمن لك استجابة الدعاء، وهذا أيضاً إشارة لقوله تعالى: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» [٦٧٦] وغيرها من الآيات الشريفة.

وفي الجملة الرابعة يتوسّع الإمام عليه السلام في هذا الموضوع وأنّ الله تعالى قد تجاوز مسألة الإذن في الدعاء، بل أمرك أن تسأله وتدعوه وتطلب من لطفه ورحمته ويعطيك وينعم عليك ويرحمك، وهذا ما ورد في الآيات الشريفة، نظير: «وَاسْأَلُوا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥١١

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» [٦٧٧].

وفي الجملة الخامسة يقول الإمام عليه السلام: «وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ، وَلَمْ يُلْجِئْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ».

وهذا إشارة إلى أنّ الدين الإسلامي يقوم على أساس أن البشر يستطيعون إقامة علاقة مباشرة مع الله تعالى بدون توسط أحد من العباد، كما هو الحال في الصلاة التي نصلّيها كلّ يوم، فإننا من بدايتها إلى انتهائها وبخاصية في سورة الفاتحة نتحدّث مع الله تعالى بشكل مباشر بدون أية واسطة بيننا، وهذا يعدّ افتخاراً كبيراً للإسلام والمسلمين حيث فتح الإسلام طريق الارتباط المباشر مع الله للجميع، والآيات القرآنية شاهدة على هذا المعنى، لا سيّما الآيات الشريفة التي تبتدىء بكلمة «رَبَّنَا».

على العكس من ذلك بعض المذاهب الباطلة التي تشترط وجود واسطة من المرشد وشيخ الطريقة بين العبد وربّه وأحياناً لا يجيدون

إقامة ارتباط مباشر مع الله تعالى.

وهنا يثار هذا السؤال، وهو أن مسألة الشفاعة في الإسلام، أي شفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم عليه السلام وصالح المؤمنين، وردت بكثرة في الآيات القرآنية والروايات الشريفة حيث تدل على شفاعة الشفعاء في الدنيا والآخرة، ألا تتنافى مثل هذه الشفاعة مع الارتباط المباشر مع الله تعالى؟

والجواب على هذا السؤال يتضح بالالتفات إلى نقطتين:

الاولى: إن هذا المعنى لا ينفي وجود الارتباط المباشر، بل إن الارتباط المباشر بالله تعالى محفوظ في محله، والمسلمون يرتبطون بالله في كل يوم وليله بشكل مباشر في صلاتهم ودعائهم، والشفاعة بدورها لها مكانة خاصة وثابتة، وبعبارة أخرى أن كلا الطرفين يوصلان الإنسان برحمة الله ولطفه ولا تقاطع بينهما حيث

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥١٢

يجتمعان في إيصال العبد لربه.

الثانية: وردت في الآيات القرآنية الإشارة إلى هذه النقطة في أكثر من مورد وهي أن الشفاعة بدورها إنما تتحقق بإذن الله، وعلى ضوء ذلك فالشخص الذي يتوسل بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام ويطلب منهم الشفاعة، يجب عليه إلى جانب ذلك أن يطلب من الله الإذن لهم بالشفاعة، فإذن الشفاعة يعتبر مكمل للارتباط المباشر بالله تعالى.

وبيان آخر، إنني أطلب قضاء حوائجي من الله تعالى مباشرة، ولكن أحياناً تكون الحاجة معقدة ومهمة، أو إنني ملوث بالذنوب بدرجة أشعر معها أنني لا أستطيع نيل بغيتي وتحقيق مرادى لوحدي ومن خلال الدعاء فقط، هنا أتوسل بالأولياء الإلهيين الذين لهم مكانة واعتبار عند الله تعالى أن يشفعوا لي عند الله تعالى بإذن الله، على سبيل المثال، نرى أن إخوة يوسف بعد ما ارتكبوا تلكم الجرائم في أخيهم شعروا بأن ذنبهم عظيم إلى درجة أنهم لا يستطيعون طلب العفو بشكل مباشر من أخيهم يوسف عليه السلام أو من الله تعالى، وبذلك توسلوا بأبيهم وقالوا: «يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين» [٦٧٨].

ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن يطرح مسألة الدعاء يتعرض لمسألة التوبة ويتحدث عنها بكلمات بليغة وزاخرة بالمضامين العالية ويبين أن اللطف الإلهي يشمل المذنبين التائبين، ويؤكد هذا المعنى في ثمان جمل:

١. «وَلَمْ يَمْنَعَكَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ التَّوْبَةِ»، حيث فتح أمامك أبواب التوبة مع إساءتك.

٢. «وَلَمْ يُعَاجِلْكَ بِالنَّقْمَةِ»، فأخر العقوبة لعلك تتوب من ذنبك.

٣. «وَلَمْ يُعَيِّرْكَ بِالْإِنَابَةِ»، كما هو حال الأشخاص الذين يعيشون حب الانتقام من التائبين ويواجهونهم باللوم والتوبيخ والتفريع.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥١٣

٤. «وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بِكَ أَوْلَى»، وليس كما يتعامل بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتحركون على مستوى فضح الطرف المقابل بأدنى زلة.

٥. «وَلَمْ يُشَدِّدْ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ»، بخلاف ما يتعامل به أصحاب الشخصيات الهزيلة مع الآخرين.

٦. «وَلَمْ يُنَاقِشْكَ بِالْجَرِيمَةِ»، بل يصفح عنك ومن دون استعتاب ومؤاخذه.

٧. «وَلَمْ يُؤْيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، بَلْ جَعَلَ نُزُوعَكَ [٦٨٠] عَنِ الذَّنْبِ حَسَبَهُ، وَحَسَبَ سَيِّئَتِكَ وَاحِدَةً، وَحَسَبَ حَسَنَتِكَ عَشْرًا»، ومهما كان ذنبك عظيماً ووزرك ثقيلاً فإن الله تعالى فتح باب العودة والتوبة والإنابة إليك، وجعل هذه العودة حسنة لك، والأهم من ذلك أنه جعل سيئتك واحدة، وضاعف حسنتك إلى عشر حسنات.

٨. «وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ، وَبَابَ الْإِسْتِعْتَابِ [٦٨١]»، أي أن الله تعالى فتح باب العودة إليه دائماً.

هذه العبارات في الحقيقة مقتبسة من الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن التوبة وآثارها والألطف الإلهية بالنسبة للتائبين

والمسيبين.

والقرآن الكريم يقول: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [٦٨٢].

وفى مورد آخر يتحدث عن قبول التوبة ويقول: «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ» [٦٨٣].

وفى مورد آخر يتحدث عن عدم تعجيل العقوبة للمذنبين ويقول: «وَرُبُّكَ الْعَفْوُ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥١٤

ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ» [٦٨٤].

وفيما يخص عدم اليأس من رحمة الله يتحدث القرآن الكريم بعبارات زاخرة باللطف ومفعمة بالمحبة، يقول للنبي صلى الله عليه و

آله: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفْوُ الرَّحِيمُ» [٦٨٥].

وبالنسبة لتبديل السيئات بالحسنات يقول تعالى: «إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» [٦٨٦].

وما يخص كتابة السيئات بمقدارها وكتابه الحسنات بعشر أمثالها يقول تعالى:

«مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُم لَّا يُظَلَّمُونَ» [٦٨٧].

ومن المعلوم أن التوبة تعتبر أول خطوة في طريق السلوك إلى الله تعالى ومن هنا يعتبر السالكون إلى الله التوبة أول منزل من منازل

هذا الطريق، وعندما نرى أن الإمام عليه السلام يذكر التوبة بعد الدعاء، فذلك لأن التوبة أيضاً نوع من الدعاء، أى الدعاء لطلب العفو

والرحمة من الله تعالى، وما لم يتقدم الإنسان بهذه الخطوة، لن يغسل عن روحه وقلبه غبار الذنوب، وما لم يزح حجاب المعصية عن

عين قلبه، فإن سلوك هذا الطريق يكون عسيراً أو غير ممكن.

ونقرأ فى الأدعية وروايات المعصومين عليهم السلام أيضاً إشارات كثيرة وتعبيرات لطيفة عن هذا الموضوع، وذلك ما ورد فى مناجاة

التائبين (وهى أول مناجاة من المناجيات الخمسة عشر للإمام زين العابدين عليه السلام) فنقرأ: «إلهى أَنْتَ الَّذِى فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَاباً

إِلَىٰ عَفْوِكَ سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ فَقُلْتَ: «تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا» فَمَا عُدْرٌ مِّنْ أَعْفَلَ دُخُولِ الْبَابِ بَعْدَ فَتْحِهِ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥١٥

أجل، فالإمام عليه السلام بوصفه مرشداً مطّلعاً مجرباً يأخذ بيد ولده الشاب ويسير به فى هذا الطريق من منزل لآخر إلى حيث الوصول

إلى منزل القرب الإلهى.

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه لولده ويوصيه بالدعاء والمناجاة لله وطلب الحاجة إليه، ويقول: «فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ نِدَاكَ، وَإِذَا

نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ، فَأَفْضَيْتَ [٦٨٨] إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ، وَأَبْتَيْتَهُ [٦٨٩] ذَاتَ نَفْسِكَ، وَشَكَوْتَ إِلَيْهِ هُمُومَكَ، وَاسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ، وَاسْتَعْنَيْتَهُ

عَلَىٰ أُمُورِكَ».

ففى هذه الفقرة من كلام الإمام عليه السلام يعلم الإمام ولده كيفية المناجاة والابتهاج مع إلى الله تعالى ويقول: اطلب حاجتك منه

تعالى وافتح له قلبك وأبرز له هواجسك ومكنوناتك، وتحدث معه عن معاناتك وهمومك، واطلب منه المعونة فى جميع أمورك،

فهذه الأمور الخمسة تشكّل محاور مناجاة العباد مع ربهم وقد أشار إليها الإمام عليه السلام بعبارات بليغة وموجزة.

ثم إن الإمام عليه السلام بين لولده كيفية الطلب من الله تعالى وعدّد له مواهبه ونعمه المهمّة التى ينبغى للإنسان أن يطلبها من الله

تعالى دائماً ويقول: «وَسَأَلْتَهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِعْطَائِهِ غَيْرُهُ، مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ، وَصِحَّةِ الْأَبْدَانِ، وَسَعَةِ الْأَرْزَاقِ».

فهنا نرى الإمام عليه السلام بعد أن يؤكّد على أن الله تعالى يملك مواهب ونعماً فى خزائن رحمته ولا يستطيع أى مخلوق إعطاء هذه

النعم للإنسان، يشير الإمام عليه السلام إلى ثلاث من هذه النعم:

١. العمر الطويل، الذى يتيح للإنسان أن يتحرّك على مستوى بناء ذاته وتركيبه نفسه وزيادة حسناته.

٢. الصّحة والسلامة، وبدون هذه الصّحة والسلامة فلا يترتّب على زيادة العمر

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥١٦

سوى مزيد من الألم والمعاناة وأحياناً يؤدي إلى الابتعاد عن الله والإعراض عن رحمته.

٣. الرزق الوفير، لأن الإنسان بدون إمكانات مالية غير قادر على أداء الكثير من الحسنات والخيرات، من قبيل صلة الرحم، كفاءة الأيتام، إعانة المحتاجين، بناء المدارس، المستشفيات، نشر علوم الإسلام ومعارف أهل البيت عليهم السلام، ضيافة المؤمنين وما إلى ذلك.

وطبعاً هذا في صورة أن يكون المقصود من الأرزاق في هذه العبارة الأرزاق المادية، ولكن إذا توسّعنا في مفهوم الرزق بحيث يشمل العلوم والمعارف، النفوذ الاجتماعي، القوى الجسميّة والنفسيّة وما شاكل ذلك، فسوف يكون المطلوب أوضح وأبين.

وممّا لا شك فيه أن طول العمر وصحة البدن وسعة الرزق تتصل بشكل وثيق بسعي الإنسان وجهده بأن يراعى المسائل الصحيّة ويجتنب عوامل الضرر وموجبات المرض، ويتحرك في واقع الحياة بطلب الرزق، ولكن بشكل عام فإن هذه الأمور مرتبة بمشيئة الله تعالى، والعوامل التي يفرضها ويقررها الباري في عالم الغيب وهي خافية علينا، وعلى حدّ تعبير الإمام عليه السلام: إنّها من خزائن رحمة الله تعالى الذي لا يقدر على إعطائك غيره.

ويشير القرآن الكريم إلى هذا الموضوع أيضاً في حديثه عن دعاء النبي إبراهيم عليه السلام وقوله: «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي يَسْقِينِي * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي» [٦٩٠].

ومن المعلوم أن المواهب الإلهية لا تنحصر بزيادة العمر وصحة البدن وسعة الرزق، ولكن لا شك أن الأركان الأصلية لهذه النعم والمواهب الإلهية تتمحور حول هذه الأمور الثلاثة، لأن الأصل والعمدة في أعمال الخير ينبثق من هذه الأمور.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥١٧

وفي بيان مفاتيح هذه الخزائن الإلهية يقول الإمام عليه السلام: «ثُمَّ جَعَلَ فِي يَدَيْكَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِهِ بِمَا أَدْنَكَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْأَلَتِهِ».

ويتبين من هذا الكلام أن الدعاء والابتهاال إلى الله تعالى له تأثير كبير في نيل المطلوب والانتفاع بالنعم المتوفرة في هذه الخزائن اللامتناهية ويتبين أيضاً دور الدعاء في فتح أبواب هذه الخزائن الغيبية.

وطبعاً فالدعاء يستلزم توفر شروطه، منها أن يبذل الإنسان جهده بما لديه من إمكانات في هذا السبيل، ثم يتوسّل بالدعاء لما ليس له قدرة عليه وما هو خارج عن إمكاناته.

ثم يخرج الإمام عليه السلام بهذه النتيجة: «فَمَتَى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّعَاءِ أَبْوَابَ نِعْمَتِهِ، وَاسْتَمَطَرْتَ شَأْيَبَ [٦٩١] رَحْمَتِهِ».

ومعلوم أن خزائن الله تمثّل مجموعة النعم المادية والمعنوية للمخلوقات، وأن مفتاح أبواب هذه الخزائن هو الدعاء، وبكلمة أخرى أن الإمام عليه السلام شبه نعم الله تعالى بمطر الرحمة حيث يستطيع الإنسان أن يستمطر هذه الرحمة الإلهية من سماء القدرة الإلهية المطلقة واللفظ الإلهي العميم على أرض وجوده ويروى ظمأ قلبه وعطش روحه.

وجاء في حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام: «الدُّعَاءُ مَفَاتِيحُ النَّجَاحِ وَمَقَالِيدُ الْفَلَاحِ وَخَيْرُ الدُّعَاءِ مَا صَدَرَ عَنِ صَدْرِ نَقِيِّ وَقَلْبِ نَقِيِّ» [٦٩٢].

وهنا يثار سؤال مهمّ ومعروف، والإمام عليه السلام يجيب عنه بلا فصل، وهو: لماذا لا تستجاب الكثير من أدعيتنا، أو تتأخر الإجابة مدّة طويلة، فلو كان الدعاء يفتح أبواب رحمة الله، فلماذا لا يفتح هذا المفتاح الباب أو يستغرق فتحها مدّة من الزمان؟ في حين أن الآيات الشريفة التي تعتبر الدعاء مفتاح الإجابة مطلقه وشاملة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥١٨

لجميع الحالات، ففي مورد يقول القرآن الكريم: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» [٦٩٣]، وفي مورد آخر يقول: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» [٦٩٤].

ويجب الإمام عليه السلام عن هذا السؤال بالإشارة إلى أربع نقاط:

الاولى: أحياناً تكون تية الداعي ملوثة ولا يصدر الدعاء عن قلب نقي و طاهر من الذنوب، يقول: «فَلَا يُقْنَطَنَّكَ إِبْطَاءُ إِبْجَابَتِهِ، فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ التِّيَّةِ».

وهذا الحديث الشريف الذي قرأناه آنفاً مذكور في كتاب الكافي وأن الدعاء إنما يستجاب إذا صدر من قلب نقي و طاهر، وعلى هذا الأساس إذا لم تستجب بعض الأدعية ويستجاب البعض الآخر، فذلك ناشىء من تلوث التية، والروايات التي تقرّر أن أحد شرائط استجابة الدعاء التوبة من الذنوب، تشير إلى هذا المعنى أيضاً.

وأشار الإمام عليه السلام إلى المانع الثاني فى قوله: «وَرُبَّمَا أُخْرَتْ عَنْكَ الْإِجَابِيَّةُ، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِلِ، وَأَجْزَلَ لِعَطَاءِ الْأَمَلِ».

وبيان آخر أن الله تعالى قد يؤخر استجابة دعاء عبده ليقبى العبد فترة أطول أمام باب بيته، وبالتالي يحصل على مواهب أكثر وأوفر وذلك بسبب محبة الله لهذا العبد.

ثم يشير الإمام عليه السلام إلى المانع الثالث من استجابة الدعاء ويقول: «وَرُبَّمَا سَاءَلْتَ الشَّيْءَ فَلَا تُؤْتَاهُ، وَأُوتِيَتْ خَيْرًا مِنْهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا».

وهو إشارة إلى أنك ربما تطلب شيئاً قليلاً وتافهاً من الله تعالى ولكن الله بمقتضى عظمتة وسعة رحمته لا يستجيب لك ولا يعطيك ما تطلب، بل يعطيك خيراً منه عاجلاً أو آجلاً، كالشخص الذى يتوجه لشخص كريم فيطلب منه داراً وضيعه مثلاً ولكن ذلك الكريم لا يقبل ويمتنع عن إعطائه ما يريد، لأنه سيعطيه فيما بعد داراً أوسع وأفضل ممّا طلب.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥١٩

ثم يبين الإمام عليه السلام السبب الرابع لعدم استجابة الدعاء، والذى يعتبر أهم سبب فى ذلك، يقول: «أَوْ صِرِفَ عَنكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ، فَلَرَبِّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَاكُ دِينِكَ لَوْ أُوتِيَتْ».

فالكثير من الناس وبسبب عدم اطلاعهم على عواقب الأمور يطلبون مسائل وحاجات من الله تعالى بإصرار وإلحاح، فى حين أن هذا الطلب فيه هلاكه وفساده، وبما أن الله تعالى عالم بعواقب الأمور، فإنه لا يستجيب مثل هذا الدعاء، ولكنه لا يخبى أمل عبده، فيعطيه ما فيه فلاحه ونفعه.

ويشير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة أيضاً ويقول: «وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ» [٦٩٥]. ونقرأ فى حديث شريف عن النبى الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ عِبَادًا لَا يَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرٌ دِينِهِمْ إِلَّا بِالْغِنَى وَالسَّعَةِ وَالصَّحَّةِ فِي الْبَدَنِ فَأَبْلَوْهُمْ بِالْغِنَى وَالسَّعَةِ وَصَحَّةِ الْبَدَنِ فَيُصْلِحُ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ دِينِهِمْ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ لِعِبَادًا لَا يَصْلُحُ لَهُمْ أَمْرٌ دِينِهِمْ إِلَّا بِالْفَاقَةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَالسُّقْمِ فِي أَبْدَانِهِمْ فَأَبْلَوْهُمْ بِالْفَاقَةِ وَالْمَسْكِنَةِ وَالسُّقْمِ عَلَيْهِمْ أَمْرٌ دِينِهِمْ» [٦٩٦].

وهناك نماذج جلية على امتداد التاريخ وحتى فى زمان صحابة النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى عليهم السلام تحكى عن وجود بعض الأفراد من ذوى الذهنية الضيقة يطلبون من الله تعالى وبإصرار ويتوسلون إليه بالنبى الأكرم صلى الله عليه وآله أو الأئمة المعصومين عليهم السلام أن يوسع فى رزقهم، وبعد الإصرار والطلب من النبى صلى الله عليه وآله أو الإمام أن يدعو لهم بسعة الرزق تفضى بهم سعة الرزق إلى حالة من الطغيان والتمرد، بل ينطق بعض هؤلاء بكلمات يستش منها الإرتداد عن الدين والإيمان كما فى القصة المعروفة عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى الذى كان يصر على النبى الأكرم صلى الله عليه وآله أن يدعو له بالمال الوفير،

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٢٠

وكان النبى يعلم بحاله ومستقبله وكان يقول له: «قَلِيلٌ تُؤَدَّى شُكْرُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ»، أليس من الأفضل أن تتأسى بالنبى الأكرم صلى الله عليه وآله وتقع بحياة بسيطة؟ ولكن ثعلبة بقى مصرّاً على طلبه، وأخيراً دعا له النبى وحصل على ثروة كبيرة من ميراث خلفه

له أحد أرحامه، فاشترى بهذا المال ماشية، وازدادت وكثرت تدريجياً حتى أصبح من العسير الاحتفاظ بها في المدينة، فاضطرَّ ثعلبه إلى الخروج إلى خارج المدينة وعلق بحياته المادية حتى ترك صلاة الجماعة والجمعة خلف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خلافاً لعاداته السابقة حيث كان يشترك في جميع صلوات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.

وبعد مدة أرسل إليه النبي من يقبض منه زكاة أمواله، فامتنع ثعلبه من دفع الزكاة واعترض على أصل تشريع هذا الحكم الإلهي وقال: هل هذا إلّا الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب، نحن أسلمنا لئلا ندفع الجزية، وعندما وصل خبره إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: «يا وَئِيحَ ثَعْلَبَةَ» [٦٩٧].

ثم يواصل الإمام عليه السلام كلامه في مسألة الدعاء ويصل إلى نتيجة مهمة ويقول: «فَلْتَكُنْ مَسْأَلَتَكَ فِيمَا بَيَقِي لَكَ جَمَالُهُ، وَيُنْفِي عَنْكَ وَبَالُهُ؛ فَالْمَالُ لَا يَبْقَى لَكَ وَلَا تَبْقَى لَهُ».

تأمل: شروط استجابة الدعاء

قد يتصور البعض أن عبارات من قبيل: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» [٦٩٨] مطلقة وغير مقيدة بأي قيد وشرط وأن الإنسان عندما يدعو بأي دعاء فعليه أن يتوقع الإجابة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٢١

وأن الله تعالى سيستجيب له هذا الدعاء بلطفه وكرمه، في حين أن الأمر ليس كذلك، فقد ورد في روايات عدة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام شروط عدة لاستجابة الدعاء، منها التوبة وصفاء القلب، يقول الإمام الصادق عليه السلام:

«إِنَّا كُمْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ شَيْئاً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ حَتَّى يَبْدَأَ بِالتَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالْمِدْحَةِ لَهُ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ ثُمَّ الْأَعْتِرَافِ بِالذَّنْبِ وَالتَّوْبَةِ ثُمَّ الْمَسْأَلَةَ» [٦٩٩].

والشرط الآخر أن يعيش الداعي حياة الطهر والنقاء، خاصه من الأطعمة المحرمة والكسب الحرام كما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قوله: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْيُطِيبْ مَطْعَمَهُ وَمَكْسَبَهُ» [٧٠٠].

في حين أن الكثير من الناس في حال الدعاء لا يعيشون حالة التوبة ولا يجتنبون الأطعمة المحرمة أو الملوثة، ثم يتوقعون أن يستجيب الله تعالى لهم دعاءهم.

وكذلك من شروط الدعاء السعي وبذل الجهد في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأشخاص الذين يشاهدون مظاهر المنكر والذنوب ولا يثير ذلك فيهم أي ردة فعل، فلا يحق لهم أن يتوقعوا استجابة دعائهم، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: «وَلَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَسْلَطَنَّ اللَّهُ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ فَيَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ» [٧٠١].

وجاء في الحديث الشريف أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وشكا إليه عدم استجابة دعائه، وقال: لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فذكر الإمام عليه السلام في هذا الحديث الشريف ثمانية شروط لاستجابة الدعاء، وقد ورد بعضها في الأحاديث المذكورة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٢٢

أعلاه [٧٠٢].

ولمزيد من التوضيح راجع كتاب «المفاتيح الجديدة» ص ٢١ إلى ٢٥ والتفسير الأمثل في ذيل الآية الشريفة: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي...» [٧٠٣].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٢٣

القسم العشرون

إشارة

وَاعْلَمَ يَا بَنِيَّ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، وَلِلْفَنَاءِ لِلْبَقَاءِ، وَلِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ، وَأَنَّكَ فِي قُلْعِهِ وَدَارِ بُلْغِهِ، وَطَرِيقِ إِلَى الْآخِرَةِ، وَأَنَّكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ، وَلَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ، وَلَا بُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ، فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَيْذَرٍ أَنْ يُدْرِكَكَ وَأَنْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةٍ، قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ، فَيُحَوِّلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ.

الشرح والتفسير: الغاية من الخلق

يتحدّث الإمام عليه السلام في هذه الفقرة من الوصية عن عدّة أمور مهمّة حول الغاية من خلق الإنسان وحقيقته الدنيا والحياة وموقف الإنسان في مقابل الموت، حيث تمثّل كلّ هذه التوصيات تحذيراً لولده وجميع الأشخاص الذين يقرأون هذه الوصية. بدايةً يقول: «وَاعْلَمَ يَا بَنِيَّ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا وَلِلْفَنَاءِ لِلْبَقَاءِ وَلِلْمَوْتِ لِلْحَيَاةِ». في منظار الإسلام والأديان الإلهية أنّ الهدف من خلق الإنسان ليس هو الحياة في هذه الدنيا، بل إنّ هذه الحياة تعتبر ممراً وقنطرةً يعبر منها الإنسان إلى الآخرة، وسوقاً للتجارة لكسب الزاد والمتاع، ونهاية هذه الحياة الدنيوية ستنتهي إلى الموت والفناء، ولا يبقى حتى الأنبياء الإلهيون.

وبالنسبة للغرض من خلق الإنسان وردت تعبيرات مختلفة في الآيات والروايات الشريفة، والقرآن الكريم يقول في سورة الذاريات: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٢٤

وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُعْبُدُونِ» [٧٠٤].

وعلى هذا الأساس فإنّ الهدف من خلق الإنسان كما تبين الآية الشريفة هو العبوديّة والعبادة لله تعالى.

ويقول في الآية الثانية من سورة الملك: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلُوَكُمْ أَكْبَرًا أَحْسَنَ عَمَلًا».

ومن المعلوم أنّ الاختبار الإلهي يهدف إلى تحسين عمل الإنسان في واقع الحياة والعبوديّة لتهديب النفوس، ونتيجة كلّ ذلك نيل السعادة الأبدية في الآخرة، ومن هذا المنطلق تعود جميع الأهداف إلى هدف واحد.

ثمّ يشير الإمام عليه السلام إلى النقطة الثانية، يعنى حقيقته الدنيا ومكانتها في الرؤية الكونية ويقول: «وَأَنَّكَ فِي قُلْعِهِ [٧٠٥] وَدَارِ بُلْغِهِ [٧٠٦]، وَطَرِيقِ إِلَى الْآخِرَةِ».

وهنا يبيّن الإمام عليه السلام الهدف من خلق الإنسان وكذلك ماهية الحياة الدنيوية، فالهدف من خلق الإنسان ضمان الحياة السعيدة في الآخرة لا مجرد الحياة في هذه الدنيا، ومن هنا فإنّ نهاية الحياة الدنيا هي الفناء لا البقاء، وعلى حدّ تعبير القرآن:

«وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ» [٧٠٧]، وهذا المعنى انعكس في الكثير من الآيات القرآنية.

أمّا تعبير الإمام عليه السلام عن الدنيا بأنّها «قُلْعُهُ» (وهي المحلّ والمنزل الذي ينبغي مغادرته)، وعبارة «بُلْغُهُ» (المحلّ الذي ينبغي التزوّد منه وتحصيل الزاد والمتاع) فهذه الحقيقة انعكست أيضاً في الآيات القرآنية من قبيل قوله تعالى: «إِنَّكَ مَيِّتٌ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٢٥

وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ» [٧٠٨].

«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» [٧٠٩].

«كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ» [٧١٠].

فكل هذه الآيات ناظرة إلى هذا المعنى، وكذلك قوله تعالى:

«وَتَرَوُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى [٧١١] يشير أيضاً إلى دار «دار بلغة».

وعندما ننظر إلى الدنيا والآخرة من هذه الزاوية وبهذا المنظار الذى بينه الإمام عليه السلام فى هذه العبارة، فإن رؤيتنا للحياة ستتبدل، فلا يبقى أثر للحرص والطمع، وسوف تزول الآمال الطويلة والطموحات الموهومة، وينتهى التكالب على حطام الدنيا والنزاع مع أهلها لجمع الأموال والثروات ولا- يبقى معنى للبخل واكتناز الأموال، بل كل شىء يكون لله وفى سبيل الله ومن أجل نيل رضا الله تعالى ولتحقيق السعادة الأبدية فى الآخرة.

ويشير الإمام عليه السلام فى النقطة الثالثة إلى هذه الحقيقة، وهى أن الموت من ورائك وسوف تقع فى شباكه حتماً، فلا مفر منه لكل حى: «وَأَنَّكَ طَرِيدٌ [٧١٢] الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ، وَلَا يَقْوُتُهُ طَائِبُهُ، وَلَا بُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ».

والتعبير «طريد» يعنى الشخص الهارب ممن يتعقبه، أو الصيد الذى يتعقبه الصياد، وهذا تعبير بليغ جداً، وكأن الإنسان فى بداية عمره يفر من الموت الذى يريد اصطياده، فتارةً يصطاده فى مرحلة الطفولة، وأخرى فى مرحلة الشباب، وثالثة فى مرحلة الشيخوخة، فلا- أحد يستطيع النجاة والهرب من هذا الصياد كما يقول القرآن الكريم: «أَيُّمَّا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ» [٧١٣].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٢٦

وفى آية أخرى يقول: «قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ» [٧١٤].

أجل، فالإنسان مهما شك فى أى شىء فإنه لا يستطيع الشك فى هذه الحقيقة الحاسمة، وهى أنه سيأتى اليوم الذى لا بد أن يرحل من هذا العالم، وهذا اليوم غير معلوم، لا- فى تاريخه ولا فى الساعة أو الدقيقة، فربما يكون بعيداً وربما يكون قريباً جداً، اليوم أو غد، والملفت أنه لا- يوجد أى استثناء لهذا القانون، فأصحاب القدرة والثروة والأطباء الحاذقون وحتى الأنبياء والأولياء يخضعون لهذا القانون، والقرآن الكريم يخاطب النبى الأكرم صلى الله عليه وآله بقوله: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ» [٧١٥].

ثم إن الإمام عليه السلام يشير إلى نقطة مهمة هى آخر تحذير فى هذا المقطع من الوصية ويقول: «فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ أَنْ يُدْرِكَكَ وَأَنْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّئَةٍ، فَدَكُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالْتَوْبَةِ، فَيَحُولَ بَيْنَكَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ».

وفى هذا التحذير والإنذار يلفت الإمام عليه السلام نظر ولده إلى هذه الحقيقة، وهى أن زمان الموت مبهم وغير معلوم فى كل الأحوال، فأحياناً يرتكب الإنسان معصية وينوى التوبة وتطهير صحيفته أعماله من لوث هذه المعصية بعد ذلك، ولكن الموت يفاجئه بغتة ويسلب منه هذه الفرصة، وكلنا رأينا أو سمعنا فى حياتنا بعض الأشخاص الذين أرادوا القيام بأعمال حسنة أو سيئة ولكن الموت باغتتهم فى تلك اللحظة فلم يستطيعوا إنجاز ما عزموا عليه، ولم ينالوا بغيتهم.

وفى هذه الأيام التى نكتب فيها شرحاً لهذه الوصية سمعنا خبراً من أجهزة الإعلام أن مهرجاناً أقيم فى بلدنا لأحد العلماء المعروفين، وقد اشترك فى ذلك المهرجان جماعة من الشخصيات والمدعوين وجلس ذلك العالم وهو ينتظر بفارغ الصبر استلام الجائزة، وفجأة فى ذلك المكان حان أجله واصيب بسكتة قلبية، وانتهى كل شىء [٧١٦].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٢٧

ونقرأ فى رواية المفضل المعروفة أن الإمام الصادق عليه السلام يقول للمفضل: إذا كنت تسأل لماذا جعل الله تعالى مدّة حياة الإنسان مستورة وخفية وربما حان أجله فى ساعة يمارس فيها الإثم ويقترف المعصية؟ فالجواب: الغرض من ذلك أن الإنسان، مع أنه لا يعرف زمان موته، إلماً أنه يتحرك فى خط المعصية وارتكاب الإثم، ولو كان يعلم زمان موته وحدود أجله، وكان يأمل بطول البقاء، فإنه سيتجرأ على المعاصى أكثر، ومن هنا فإن توقع الموت فى كل لحظة وعلى أية حال أفضل من اطمئنانه بالبقاء، وعندما نرى أن هذا الانتظار لا ينعف مع بعض الناس فإنه مؤثر قطعاً فى البعض الآخر، حيث يتبعون عن الذنوب والمعاصى ويتحرّكون فى خط الطاعة

والمسؤولية والأعمال الصالحة، وينفقون أموالهم على الفقراء والمساكين ويهتمون ببناء آخرتهم وإعمارها [٧١٧].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٢٩

القسم الحادي والعشرون

إشارة

يَا بَنِي أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَذَكَرَ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ، وَتُفْضِي بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَأْتِيكَ وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْهُ حِذْرَكَ، وَشَدَدَتْ لَهُ أَرْكَكَ، وَلَا يَأْتِيكَ بَعْتَهُ فَيَبْهَرَكَ. وَإِيَّاكَ أَنْ تَعْتَرَّ بِمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَيْهَا، وَتَكَالِبِهِمْ عَلَيْهَا، فَقَدْ تَبَّأَكَ اللَّهُ عَنْهَا، وَنَعَتْ هِيَ لَكَ عَنْ نَفْسِهَا، وَتَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا، فَإِنَّمَا أَهْلُهَا كَلَابٌ عَاوِيَةٌ، وَسَبَاعٌ ضَارِيَةٌ، يَهْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَيَأْكُلُ عَزِيزُهَا ذَلِيلَهَا، وَيَقْهَرُ كَبِيرُهَا صَغِيرَهَا. نَعَمٌ مُعَقَّلَةٌ، وَأُخْرَى مُهْمَلَةٌ، فَدَأْضَلَتْ عُقُولَهَا، وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهَا. سِرُوحٌ عَاهِيَةٌ بِوَادٍ وَعُثٍ، لَيْسَ لَهَا رَاعٌ يُقِيمُهَا، وَلَا مَسِيْمٌ يُسَيِّمُهَا. سَلَكَتْ بِهِمُ الدُّنْيَا طَرِيقَ الْعَمَى وَأَخَذَتْ بِأَبْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ الْهُدَى فَتَاهُوا فِي حَيْرَتِهَا، وَعَرَفُوا فِي نِعْمَتِهَا وَأَتَّخَذُوا رَبًّا، فَلَعَبَتْ بِهِمْ وَلَعَبُوا بِهَا، وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَا.

الشرح والتفسير: الدنيا الخداعة وأهلها

في هذا المقطع من الوصية يحذر الإمام عليه السلام ولده من الركون إلى الدنيا ويؤكد عليه أن يذكر الموت ويستعد له ولا يغتر بأفعال وسلوكيات أهل الدنيا.

بداية يقول: «يَا بَنِي أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَذَكَرَ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ، وَتُفْضِي بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَأْتِيكَ وَقَدْ أَخَذَتْ مِنْهُ حِذْرَكَ [٧١٨]، وَشَدَدَتْ لَهُ أَرْكَكَ [٧١٩]، وَلَا يَأْتِيكَ نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣٠ بَعْتَهُ فَيَبْهَرَكَ [٧٢٠].»

وهذه هي الحقيقة الواضحة التي يعيش غالبية الناس الغفلة عنها، فالجميع يعلم أن عمر الإنسان ليس له تاريخ محدد حسب الظاهر، وأنه ربما يواجه الموت في كل لحظة وفي كل زمان، بسبب الحوادث الخارجية أو الحوادث الباطنية (الأمراض المفاجئة) على مستوى الفرد والجماعة، والكثير من الناس يدركون هذه الحقيقة ويرون ظاهرة الموت، إلا أنهم غافلون عنها، وأحياناً يغرقون في تفكير عميق عندما يشتركون في مجالس العزاء لأحد المفقودين من أعزائهم وأرحامهم، وربما قرروا في تلك اللحظة التهيؤ لسفر الآخرة والاهتمام لتحصيل الزاد لهذا السفر المصيري، ولكنهم ما أن يخرجوا من ذلك المجلس حتى يوضع هذا القرار في زاوية النسيان. ويؤكد الإمام عليه السلام في كلامه هذا على أنك لا ينبغي أن تنسى هذه الحقيقة الملموسة، وعليك بالاستعداد لاستقبال الموت، واحذر من أن يباغتك فجأة وأنت غير مستعد له.

ومر علينا قول الإمام عليه السلام في الخطبة ١١٤ في نهج البلاغة: «فَبَادِرُوا الْعَمَلَ وَخَافُوا بَعْتَهُ الْأَجَلَ».

وفي الديوان المنسوب للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نقرأ أشعاراً عميقة المعنى في هذا المجال منها:

يَا مَنْ بَدُنِيَا شَتَّعَلْ قَدْ عَرَّهَ طُولُ الْأَمَلِ
الْمَوْتُ يَا نَبِيَّ بَعْتَهُ وَالْقَبْرُ صُنْدُوقُ الْعَمَلِ

ويواصل الإمام عليه السلام كلامه في تحذير ولده من الاغترار بالدنيا والانخداع بأعمال أهلها فإنهم كالحيوانات المفترسة يتكالبون على ملذاتها وزخارفها، ويقول: «وَإِيَّاكَ أَنْ تَعْتَرَّ بِمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ [٧٢١] أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَيْهَا، وَتَكَالِبِهِمْ [٧٢٢] عَلَيْهَا».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣١

ثم يذكر دليلين لهذا الكلام ويقول: «فَقَدْ نَبَأَكَ اللَّهُ عَنْهَا وَنَعَتْ [٧٢٣] هِيَ لَكَ عَنْ نَفْسِهَا، وَتَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا».

وهنا آيات عدة في القرآن الكريم تتحدث عن وهمية الدنيا وعدم ثباتها، منها:

«وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا» [٧٢٤].

وهذا المثال ناظر للأشخاص الذين يطوون مراحل العمر المختلفة (الطفولة والشباب والشيخوخة)، ولكن الكثير منهم لا يصلون لمراحل متقدمة، بل يحين أجلهم ويغادرون الدنيا في المراحل الأولى أو المتوسطة لأسباب وعوامل مختلفة.

وأما قوله: «وَنَعَتْ هِيَ لَكَ عَنْ نَفْسِهَا، وَتَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا»، فالمقصود أن الدنيا تحدث معك بلسان الحال، وهذا ما ورد في

كلام آخر للإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: «أَيُّهَا الدَّامُ لِلدُّنْيَا الْمُعْتَرِّ بِغُرُورِهَا الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا ...

مَتَى عَزَّتْكَ! أَمْ بِمَصَارِعِ آبَائِكَ مِنَ الْبَلَى، أَمْ بِمَصَاحِبِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَى» [٧٢٥].

وكما قال الشاعر:

هِيَ الدُّنْيَا تَقُولُ لِمَنْ عَلَيَّهَا حَذَارٍ حَذَارٍ مِنْ بَطْشِي وَفَتْكِي

فَلَا يَغُرُّكُمْ حُسْنُ آيِسَامِي فَقُولِي مُضْحِكٌ وَالْفِعْلُ مُبْكِي [٧٢٦]

أجل، فبريق الدنيا يثير في الإنسان النشاط والحركة، ولكن عندما يتعمق الإنسان في حالاتها، يرى كثرة المتغيرات فيها، وعدم وفائها وعدم ثباتها على حال، ويقوده التفكير والتدبر في أمرها للبكاء والحزن.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣٢

ويستطرد الإمام عليه السلام في كلامه في بيان الدنيا وحالاتها، فيقسم أهل الدنيا إلى أربع طوائف ويقول: «فَأَيْنَمَا أَهْلُهَا كِلَابٌ

عَاوِيَةٌ [٧٢٧]، وَسِبَاعٌ ضَارِيَةٌ [٧٢٨]، يَهْرُ [٧٢٩] بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَيَأْكُلُ عَزِيْرَهَا ذَلِيلَهَا، وَيَقْهَرُ كَبِيْرَهَا صِغِيْرَهَا، نَعَمَ [٧٣٠] مُعَقَّلَةٌ [٧٣١]،

وَأُخْرَى مُهْمَلَةٌ [٧٣٢]».

والحقيقة أن هذا التقسيم رائع ودقيق جداً:

إن الإمام عليه السلام يشبه طائفة من الناس من أهل الدنيا بالكلاب التي اجتمعت حول جيفة وكل واحد منها يريد الاستحواذ عليها،

فينبح على سائر الكلاب ويريد إبعادها عن هذه الجيفة، والمصداق البارز لهذه الطائفة الأثرياء والمترفين الذين يعيشون الغفلة عن الله

تعالى ويسعون دوماً لجمع الثروات واكتناز الأموال وإقصاء الآخرين عن طريقهم، فأحياناً يصرخون بوجوههم، وأخرى يلتجئون إلى

المحاكم ويسعون من خلال المحامين المنحازين أن يستحوذوا على أموال الآخرين بصيغ قانونية، ونرى مثل هذه الحالة من التنافس

بين الحكومات والدول من خلال الحرب الباردة وأجهزة الإعلام الكاذب حيث يسعون لاحتكار أسواق بلدان العالم الثالث والهيمنة

والسيطرة على ثروات الشعوب الأخرى.

وطائفة من أهل الدنيا يتمثلون في عصرنا بالحكومات الاستكبارية وأصحاب القدرة والنفوذ، (أو الأثرياء الذين يدعمون مثل هذه

الحكومات) فتراهم يعيشون دوماً حالات التنافس غير المشروع ويسعون لنهب مصادر الثروة من الآخر، وفي كثير من الأحيان يشعلون

الحروب المدمرة من أجل التوصل إلى مقصودهم، ويسفكون دماء الآف الأبرياء ويدمرن المدن والقرى، أجل، هؤلاء الذئاب العاوية

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣٣

يتصارعون فيما بينهم على جيفة الدنيا، ويسحق الأقوياء منهم حقوق الضعفاء، ويتحرك الكبار في إزاحة الصغار من طريقهم.

أما الطائفة الثالثة، فهم جماعة لا يملكون شيئاً من النفوذ والقدرة، ولكن نراهم لا يمتنعون من أية ذلّة من أجل تحقيق متاع الدنيا،

فيتعاملون مع أصحاب النفوذ والمستكبرين من موقع العبودية والخنوع والخضوع.

الطائفة الرابعة تعيش كالحوانات المتمردة والمتوحشة التي تعيش في البرارى والقفار، وعلى حدّ تعبير الإمام عليه السلام فى كلامه: «قَدْ أَصَلَّتْ عُقُولُهَا، وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهَا سُرُوحٌ [٧٣٣] عَاهَةٌ [٧٣٤] بِوَادٍ وَعَثٍ [٧٣٥]».

ثمّ يضيف: «لَيْسَ لَهَا رَاعٌ يُقِيمُهَا، وَلَمَّا مُسَيِّمٌ [٧٣٦] يُسَيِّمُهَا، سَيَلَكْتَ بِهِمُ الدُّنْيَا طَرِيقَ الْعَمَى وَأَخَذْتَ بِأَبْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ الْهُدَى فَتَاهُوا [٧٣٧] فِي حَيْرَتِهَا، وَغَرَقُوا فِي نِعْمَتِهَا، اتَّخَذُوا رَبًّا، فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَلَعِبُوا بِهَا، وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَا».

هؤلاء هم الفئة التى تعيش فى كلّ زمان بخاصّة فى عالمنا المعاصر، حيث تتخذ من العالم ميداناً لجولاتها وتتحرك فى كلّ مكان على مستوى الإفساد والتخريب، ويعيشون حالة الشغف اللامحدود بالمال والثروة والجاه والمقام، قد أعموا عيونهم عن رؤية الحقائق، وأصمّوا آذانهم عن سماعهم كلمة الحقّ وغرقوا فى النعم المادية من الذهب والثروات والمجوهرات والدرهم والدينار، وهؤلاء عبدة الدرهم والدينار الذين يشعلون نار الحرب من أجل تحقيق مطامعهم الدنيوية، وأحياناً يصنعون أسلحة الدمار الشامل ويبيعونها بأثمان باهظة لهذا وذاك ويوقدون نار الفتنة بينهم، فهؤلاء أضحوا العوبة بيد الدنيا والدنيا العوبة بيدهم، ومن هذه الجهة نسوا الله

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣٤

والمعاد واليوم الآخر تماماً.

والإمام عليه السلام فى هذه الكلمات يحذّر ولده وفلذة كبده من هذه الطوائف الأربع ويدعوه بالابتعاد عنهم، ليس لكونه ابن الإمام فقط، فالمخاطب للإمام عليه السلام يمتدّ ليشمل جميع أفراد البشر.

و «عقول فى جملة» «قَدْ أَصَلَّتْ عُقُولُهَا» جمع عقل وهو الفهم والدراية، ولكنّ البعض ذهب إلى أنّها جمع عقال (وهو الحبل الذى يعقل به الجمل) وحينئذ يكون مفهوم العبارة: هؤلاء قد أضلّوا الضوابط التى تضبط أمورهم فى الحياة، وبذلك يعيشون الحيرة والتهيه فى صحراء الحياة، ولكن مع الالتفات إلى الجملة الثانية «وَرَكِبَتْ مَجْهُولَهَا» فإنّ المعنى الأول أنسب، مضافاً إلى أنّ «عقول» جمع عقل لا جمع عقال، لأنّ جمع عقال «عقل» على وزن قفل و «عقل» على وزن كُتب.

وعلى أيّة حال فالتقسيم الذى ذكره الإمام عليه السلام لأصناف أهل الدنيا وطوائفهم المختلفة يعتبر تقسيماً دقيقاً ورائعاً بحيث يستطيع المرء تشخيص هذه الفئات بسهولة ويتحرّك بحذر ويقظة بعيداً عنهم، وهذه الطوائف والفئات:

١. فئة الفوضيين وأصحاب وسائل الإعلام المضلّلة.

٢. فئة الوحوش الذين يتكالبون على ثروات الدنيا ويرومون السيطرة عليها.

٣. فئة العبيد الذين يتحرّكون فى خطّ الذلّة والمهانة من أجل التوصل إلى المال والمقام.

٤. فئة الأراذل وأتباع الشهوات الذين تركوا عقولهم وساروا فى متاهات الحياة، وهؤلاء يعبدون الذهب والفضة والدرهم والدينار، وغايتهم من الحياة إشباع الغرائز وطلب الملذّات الرخيصة.

ج ج

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣٥

القسم الثانى والعشرون

إشارة

رُوِيْدًا يُسْفِرُ الظَّلَامَ، كَأَنَّ قَدْ وَرَدَتِ الْأَطْعَانُ، يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ! وَاعْلَمْ يَا بَنِيَّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيئَتُهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فَإِنَّهُ يُسَارِبُهُ وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا، وَيَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا وَادِعًا.

الشرح والتفسير: السائرون بمركب الليل والنهار

في هذا المقطع من الوصية يحذّر الإمام عليه السلام مرّة أخرى ولده العزيز من هجوم الموت ونهاية العمر، ويقول: رُوِيَ إِدًّا [٧٣٨] يُسْفِرُ [٧٣٩] الظَّلامُ».

والمقصود من الظلام في هذه العبارة الجهل بحال الدنيا وتقلباتها حيث يتصوّر بعض الجهال ثباتها وديمومتها حالاتها، ولكن لا تمضي فترة حتى يواجهون الموت بهيئته الموحشة.

ثم يشبه الإمام عليه السلام، أهل هذا العالم بالمسافرين الذين يتحرّكون باتجاه المنزل المقصود ويقول: «كَأَنَّ قَدْ وَرَدَتِ الْأَطْعَانُ [٧٤٠]».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣٦

ثم يضيف: «يُوشِكُ [٧٤١] مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ»، فمن يسير بسرعة في هذا السفر يوشك أن يصل إلى الموت.

والمراد من «مَنْ أَسْرَعَ» جميع أفراد البشر لا طائفة خاصّة، لأنّ جميع الناس يتحرّكون بسرعة باتجاه المنزل النهائي، وهو نهاية الحياة. ويطرح الإمام عليه السلام تشبيهاً جميلاً عن الناس في هذا العالم ويقول: «وَاعْلَمَ يَا بَنِيَّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيئَتُهُ [٧٤٢] اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فَإِنَّهُ يُسَارُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَقِافًا، وَيَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا وَإِدْعَا [٧٤٣]».

وهو إشارة إلى أنّ الحركة باتجاه نهاية العمر هي حركة إجباريّة وحتميّة لا اختياريّة، فالجميع يركبون مطيئة الزمان ويتحرّكون بيد التقدير الإلهي، وسرعان ما يصلون- شأؤوا أم أبوا- إلى نقطة النهاية، وإن كان الكثير منهم يعيشون الغفلة عن هذا المصير.

وهناك تعابير أخرى وردت في سائر كلمات الإمام عليه السلام في هذا المجال، منها قوله: «أَهْيَلُ الدُّنْيَا كَرَكِبٍ يُسَارُّ بِهِمْ وَهُمْ نِيَامٌ» [٧٤٤].

ويقول في مورد آخر: «نَفْسُ الْمَرْءِ خُطَاؤُهُ إِلَى أَجَلِهِ» [٧٤٥].

وفي حديث آخر يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَعْْمَلَانِ فِيكَ فَاعْمَلْ فِيهِمَا وَيَأْخُذَانِ مِنْكَ فَخُذْ مِنْهُمَا» [٧٤٦]. وينقل ابن أبي الحديد في هذا المورد قصيدة جميلة عن أستاذه ويقول: واستقرأني أبو الفرج محمّد بن عبّاد (رحمه الله) وأنا يومئذ حدث، هذه الوصية فقرأتها عليه من

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣٧

حفظي، فلما وصلت إلى هذا الموضوع صاح صيحةً شديدة وسقط، وكان جباراً قاسى القلب (أى لا يتأثر بسرعة بالمواعظ) [٧٤٧].

تأمل: السالكون إلى العالم الآخر!

في هذه العبارات يشبه الإمام عليه السلام الناس بالمسافرين الذين يركبون مراكب سريعة، وهذه المراكب تقودهم إلى المنزل المقصود والنهائي، ولا شك أنّ جماعة من هؤلاء المسافرين يتوقّفون في محطات وسط الطريق، وجماعة أخرى يستمرّون في مسيرتهم إلى آخر عمرهم الطبيعي، والعجيب أن لا أحد يعلم في أيّ محطة يتوقّف وينزل.

وهناك أمران مسلمان في هذا السفر، أحدهما: أنّ هذا السفر غير اختياريّ وأنّه يملك نهاية مقرّرة سلفاً، فجماعة يطوون هذا السفر في حال الغفلة والسكر والنوم، وجماعة آخرون يتحرّكون من موقع اليقظة والانتباه، وهناك جماعة ثالثة يتحرّكون بحالة من اليقظة تارة والغفلة تارة أخرى، وبعد نزولهم في محطات الطريق سيجدون نعماً وفيرة وبركات كثيرة في كلّ محطة، فيتزوّدون منها لمواصلة المسيرة، فأما من يطوى طريقه في حال الغفلة والنوم، أو لا يدرك جيّداً مواقعه في هذا الطريق، وكما ورد في الحديث الشريف: «النَّاسُ نِيَامٌ إِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا» [٧٤٨]، فإنّهم يصلون إلى المنزل النهائي بأيدي خالية وجعبة خاوية.

والأمر الآخر: إنّ الأنبياء والرسل الإلهيين مكلفون بتحذير هؤلاء المسافرين وإثارة انتباههم في هذا الطريق ويهتفون بالغافلين والنائمين

أن يستيقظوا من غفلتهم وابتبها من غفوتهم وبتزودوا من المنازل والمحطات في أثناء الطريق بما يحتاجونه

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣٨

لمواصله المسير، لأنهم عندما يصلون إلى المقصد فلا يمكنهم حينئذ توفير ما يحتاجون من وسائل ومتاع، والأهم من ذلك أن طريق العودة من هذا المسير موصدة وممتنعة.

فجماعه يؤمنون بهذه التوصيات والنصائح ويستقبلون كلام الأنبياء والأولياء بكل عواطفهم وقلوبهم، وجماعه أخرى يتعاملون مع هذه التعاليم السماوية من موقع الإنكار، أو يستمعون إليها من غير تطبيق، وعندما يصلون إلى المقصد سيجدون الحقيقة الحاسمة أمامهم، فترتفع أصواتهم بالحسرة ويقولون: «يا لَيْتِنَا نُرَدُّ وَلَا نُكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [٧٤٩]، ولكن، ولات حين مناص.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٣٩

القسم الثالث والعشرون

إشارة

وَاعْلَمَ يَقِينًا أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمْلَكَ، وَلَنْ تَعْدُوَ أَجْلَكَ، وَأَنَّكَ فِي سَبِيلٍ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ. فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ. وَأَجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَبِ، فَإِنَّهُ رَبُّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إِلَى حَرْبٍ؛ فَلَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ، وَلَمَّا كُنَّ كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُومٍ. وَأَكْرَمُ نَفْسِكَ عَنْ كُلِّ دَيْئَةٍ وَإِنْ سَاقَتَكَ إِلَى الرَّغَائِبِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاظَ بِمَا تَبْدُلُ مِنْ نَفْسِكَ عَوْضًا. وَلَا تُكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا. وَمَا خَيْرٌ خَيْرٍ لَأَيْنَالٍ إِلَّا بِشَرٍّ، وَيُسِيرُ لَأَيْنَالٍ إِلَّا بِعُسْرٍ؟! وَإِيَّاكَ أَنْ تُوَجِّفَ بِحُكِّكَ مَطَايَا الطَّمَعِ، فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ. وَإِنْ اسْتِطَعْتَ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ فَافْعَلْ، فَإِنَّكَ مُدْرِكٌ قَسَمِكَ، وَآخِذٌ سَهْمِكَ، وَإِنَّ الْيُسَيْرَ مِنَ اللَّهِ شُبْحَانَهُ أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مَنْهُ.

الشرح والتفسير: لا تذلل نفسك أبدًا

في هذا المقطع من الوصية يشير الإمام عليه السلام إلى ست نقاط مهمية تمثل كل واحدة منها نصيحة للسائرين في طريق الحق والمعنوية، ولكن قبل ذلك يذكر الإمام عليه السلام مقدمته ويقول: «وَاعْلَمَ يَقِينًا أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمْلَكَ، وَلَنْ تَعْدُوَ أَجْلَكَ»، أنت لا تستطيع أن تتجاوز ما تقرّر من عمرك، فأنت تسير في نفس الطريق الذي سار فيه القدماء، فأولئك ماتوا وذهبوا لحال سبيلهم وأنت سوف تلحق بهم.

ثم يستنتج الإمام عليه السلام هذه التوصية: «فَخَفِّضْ [٧٥٠] فِي الطَّلَبِ وَأَجْمِلْ [٧٥١] فِي

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٤٠

الْمُكْتَسَبِ».

جملة: «لَنْ تَبْلُغَ أَمْلَكَ تَبَيَّنَ حَقِيقَةُ وَاضِحَةٌ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ فِي هَذَا الْعَالَمِ لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَحْقُقَ جَمِيعَ آمَالِهِ وَطُمُوحَاتِهِ فِي أَرْضِ الْوَاقِعِ وَالْحَيَاةِ، وَمِنْ هَذَا الْمُنْتَلَقِ لَا مَعْنَى لِلْحِرْصِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْإِصْرَارِ فِي تَحْصِيلِ الْمَكْتَسَبَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ.

وجملة «وَلَنْ تَعْدُوَ أَجْلَكَ» إشارة إلى أن عمر الإنسان محدود على أيه حال ولا أحد يستطيع أن يغادر هذا العالم قبل وقته المقرّر وقبل حلول أجله، فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يحرص الإنسان على اكتساب الأموال ويستنزف طاقاته أكثر من اللازم في اقتناء الماديات.

ولفظنا: «خَفِّضْ وَ أَجْمِلْ» كلاهما تشيران إلى هذه الحقيقة، وهي لزوم ترك الحرص لاكتساب الرزق، فالمفروض أن يسلك الإنسان طريق الاعتدال والتأنّي في الطلب، وهذا التعبير لا يعني أبداً ترك السعي وبذل الجهد لاكتساب الرزق الحلال.

ويواصل الإمام عليه السلام كلامه في بيان هذه الحقائق من موقع الاستدلال عليها يقول:

«فَإِنَّهُ رَبُّ طَلَبٍ قَدْ جَزَّ إِلَى حَرْبٍ [٧٥٢]؛ فَلَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ بِمَرْزُوقٍ، وَلَا كُلُّ مُجْمِلٍ بِمَحْرُومٍ». ومثل هذا المضمون ورد في حديث شريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: «اجْمَلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ» [٧٥٣].

وعبارة: «رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَزَّ إِلَى حَرْبٍ» تعتبر على حد قول بعض الكتاب، من أمثال العرب، والمقصود أن السعي الكثير ربما يؤدي إلى عكس الغرض، وفي ذلك يقول الشاعر:
اقسَمُ بِاللَّهِ لَمْ صُ النَّوَى وَشَرِبُ مَاءِ الْقَلْبِ الْمَالِحِ
نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٤١

أَحْسَنُ بِالْإِنْسَانِ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ سُؤَالِ الْأَوْجِهِ الْكَالِحَةِ
فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ تَكُنْ ذَا غِنَى مَغْتَبَطًا بِالصَّفْقَةِ الرَّابِحَةِ [٧٥٤]

ويقول الآخر:

لَا تَبَخَلَنَّ بِدُنْيَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ فَلَيْسَ يَنْقُصُهَا التَّبَذِيرُ وَالسَّرْفُ
وَإِنْ تَوَلَّتْ فَأَحْرَى أَنْ تَجُودَ بِهَا فَالْحَمْدُ مِنْهَا إِذَا مَا أَدْبَرَتْ خَلْفُ [٧٥٥]

وقوله: «فَلَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ ... وَلَا كُلُّ مُجْمِلٍ ...» في الواقع بمثابة الدليل على ما ورد في العبارات السابقة في لزوم رعاية الاعتدال في طلب الرزق وتشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن السعي الحثيث لا يعنى دوماً زيادة الرزق، ولا أن رعاية الاعتدال والتأنى قللة الرزق، بل إن اللطف الإلهي يقرر أن من توكل على الله وترك الحرص والطمع وسعى في طلب الرزق بشكل معتدل، فإنه سيعيش حياة أفضل مقترنة بالسكينة والاستقرار أكثر، ومثل هؤلاء يفتحون المجال للآخرين ليتحركوا في طلب الرزق ولا يتعاملون مع الناس من موقع الإقصاء والتهميش أو يضيّقون الخناق عليهم في هذا السبيل.

ويتحدث الإمام عليه السلام في التوصية الثانية ويقول: «وَأَكْرَمُ نَفْسِكَ عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ [٧٥٦] وَإِنْ سَأَفْتَكَ إِلَى الرَّغَائِبِ [٧٥٧]، فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ [٧٥٨] بِمَا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عَوْضًا».

وهذا إشارة إلى أن بعض الرغبات والذنوب النفسانية تتطلب أحياناً تنازل الإنسان عن كرامته وشخصيته، فالجدير بالإنسان الذي يعيش الكرامة والحرية أن لا يخضع لمثل هذه الرغبات، ولا يرد نفسه في هذا المسير، فلا ينبغي للإنسان أن
نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٤٢

يهين نفسه ويحقق رغباته عن الشخصية أو يتنازل عن طموحاته المعنوية لحساب الميول المادية والدنيوية.
وكما قال الشاعر:

مَا اعْتَاضَ بِإِذْلٍ وَجْهَهُ بِسُؤَالِهِ عَوْضًا وَلَوْ نَالَ الْغِنَى بِسُؤَالٍ
وَإِذَا النَّوَالُ إِلَى السُّؤَالِ قَرْنَتْهُ رَجَحَ السُّؤَالُ وَخَفَّ كُلُّ نَوَالٍ

وهذا يعنى أن الإنسان إنما يريد المال لحفظ حيثيته وسمعته، ولكن لا ينبغي أن ينفق من حيثيته وماء وجهه لكسب المال، ولا يجدر بالإنسان أن يلهث وراء الأمور المادية على حساب اهتزاز شخصيته وسمعته.

ويواصل الإمام عليه السلام توصياته لولده ويقول في التوصية الثالثة، ويقول: «وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا». وهذه العبارة من أهم وأروع وصايا الإمام عليه السلام التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب وتجعل نصب العين دائماً، أجل إن الله تعالى

خلق الإنسان حرّاً ولا- ينبغي أن يستبدل هذه الحرية بأى أثمان ماديّة، بل أحياناً ينبغي أن يعيش الإنسان بإمكانات محدودة ويقنع بالمعاناة والمشقة حفظاً لماء الوجه ولا يذلّ نفسه ويخضع لمشيئة الآخرين ويتعامل معهم من موقع الخنوع. وهذا الكلام صادق بالنسبة للأفراد والشعوب كذلك، فما أكثر الشعوب والأقوام الضعيفة والمتخلفة المستعدة لبذل حريتها وكرامتها من أجل عوض زهيد، والمستكبرون وقوى الاستعمار يعرفون نقطة الضعف هذه في الشعوب المتخلفة ويعملون على تكريس واقعها المتخلف للإستيلاء على ثرواتها واستعبادها، بل إنهم يتحرّكون على مستوى فرض ثقافتهم الخاطئة على هذه الشعوب مقابل بعض المساعدات الاقتصادية الزهيدة، وأحياناً يسلبون منهم دينهم وإيمانهم.

ولكنّ الأشخاص الذين يعيشون قوة الشخصية، والشعوب الحرّة يرححون الموت على حياة العبودية والذلة.

نقحات الولاية، ج 9، ص: 543

وهذه التوصية في الحقيقة من نتائج ولوازم التوصية السابقة التي يقول فيها الإمام عليه السلام: «وَأَكْرَمَ نَفْسِكَ عَنْ كُلِّ دِينَةٍ...». وأحد المصاديق البارزة لهذا الموضوع هو ما تجلّى في نهضة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في كربلاء حيث قال الإمام الحسين عليه السلام في هذه الواقعة التاريخية الهامة «أَلَا وَإِنَّ الدَّعَى بِنِ الدَّعَى قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَيْنَ السِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَهَيْهَاتَ مَنَا الذِّلَّةِ» [759].

ويطرح الإمام الصادق عليه السلام هذا المضمون بكامل أبعاده وجهاته ويبيّن أنّ الشخصية الحرّة ينبغي أن تتوفر فيها خمس خصال قال: «خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَثِيرٌ مُسْتَمْتِعٍ: أَوْلَاهَا الْوَفَاءُ وَالثَّانِيَةُ التَّدْبِيرُ وَالثَّلَاثَةُ الْحَيَاءُ وَالرَّابِعَةُ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْخَامِسَةُ وَهِيَ تَجَمُّعُ هَذِهِ الْخِصَالِ الْحُرِّيَّةِ» [760].

وفي التوصية الرابعة يقول الإمام عليه السلام: «وَمَا خَيْرٌ خَيْرٍ لَأَيْنَالُ إِلَّا بِشَرٍّ، وَيُسْرٌ لَأَيْنَالُ إِلَّا بِعُسْرٍ».

وهذا يعنى أنّ البعض ومن أجل التوصل إلى غايتهم ومقصودهم يستخدمون كلّ وسيلة تتيح لهم ذلك وتيسر لهم تحقيق مطلبهم، في حين أنّ تعاليم الإسلام تقرّر أنّ التوصل إلى الغايات والأهداف لا بدّ أن يكون من طريق مشروع وصحيح، وبيان آخر، (الغاية لا تبرّر الوسيلة) وكذلك لا ينبغي لغرض تحصيل السعادة والراحة التوجّه إلى المقدمات والوسائل التي تضيق الخناق على الإنسان وتجعله يعيش الضغوط النفسية والمالية.

وقد فسّرنا العبارة أعلاه بشكل جملة خبرية، ولكن البعض فسّرها بصيغة الجملة الاستفهامية، وطبقاً لهذا التفسير سيكون معنى العبارة: ماذا ينفع ذلك الخير الذي لا يحصل عليه الإنسان إلا بطريق الشرّ؟ وماذا تنفع الراحة التي تتأتى بطريق المعاناة

نقحات الولاية، ج 9، ص: 544

والعسر؟ ومن الواضح أنّ نتيجة كلا التفسيرين واحد رغم تفاوت البيان وصياغة البلاغة.

ويشبه هذا المعنى ما ورد في كلمات الإمام عليه السلام القصار، حيث يقول: «مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَمَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ» [761]. ويستطرد الإمام عليه السلام في بيان وصيته ويخاطب ولده في خامس توصية من هذه التوصيات: «وَإِيَّاكَ أَنْ تُوجِفَ [762] بِكَ مَطَايَا الطَّمَعِ، فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ [763] الْهَلَكَةِ».

وهنا يشبه الإمام عليه السلام موارد الطمع بمنزلة المطايا والدوابّ الجامحة والتمترّدة التي إذا ركبها الإنسان فسوف يفقد زمامه واختياره وربّما تقوده إلى وادى الهلكة، والتعبير «مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ» فيه إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة، وهي أنّ الإنسان يتوجّه لمنبع الماء لإرواء عطشه، ولكنّ المنبع الذي تقوده إليه مطايا الطمع ليس فقط لا يروى عطشه منها، بل لا يوجد ماء أساساً وتوجد بدله موارد الهلكة.

وقد جرّبنا في حياتنا مرات عديدة هذا، والتاريخ بدوره يشهد على صحة هذا الكلام وهو أنّ الأشخاص الذين يعيشون حالات الطمع يواجهون الفشل والإخفاق في حياتهم، لأنّ الطمع يعمي عين الإنسان عن رؤية الحقيقة ويصمّ أذنه عن سماع النصيحة، ولا يسمح بتشخيص الطريق القويم من المتاهة، ومحلّ النجاة من الهاوية، بل يمكن القول إنّ أغلب الأشخاص الذين يشتغلون في الشأن التجاري

وأمثال ذلك، والذين يواجهون الإخفاق والإفلاس في نهاية المطاف فالسبب في ذلك يعود إلى حالة الطمع والجشع فيهم. ويشبه هذا المعنى ما ورد الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في كتاب بحار الأنوار حيث يقول: «الطَّمَعُ خَمْرُ الشَّيْطَانِ يَشْتَقِي بِيَدِهِ لِحَوَاصِهِ فَمَنْ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٤٥

سَكَرَ مِنْهُ لَا يَصْحُو إِلَّا فِي أَلِيمِ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ مُجَاوِرَهُ سَاقِيهِ» [٧٦٤].

وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله «الطَّمَعُ يُذْهِبُ الْحِكْمَةَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ» [٧٦٥].

ونقرأ في حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «مَا هَدَمَ الدِّينَ مِثْلَ البِدْعِ، وَلَا أَفْسَدَ الرَّجُلَ مِثْلَ الطَّمَعِ» [٧٦٦].

ثم ينطلق الإمام لبيّن التوصية السادسة والأخيرة في هذا المقطع من الوصية ويقول: «وَإِنْ اشْتَطَعْتَ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ فَاَفْعَلْ، فَإِنَّكَ مُدْرِكٌ قَسَمِكَ، وَآخِذٌ سَهْمِكَ، وَإِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مَنْهُ».

ويستند الإمام عليه السلام في هذا التوصية إلى مسألة أخلاقية مهمة وهي أنّ الإنسان مهما أمكن لا ينبغي أن يقيد نفسه رهن إحسان الآخرين ومَنّهم، بل يجب عليه الاعتماد على ما يملكه من إمكانات وطاقات لينال حصّته من النعم والمقدرات الإلهية، فإذا نال نصيباً أقل من هذا الطريق، فإنه أفضل من النصيب الأوفر إذا كان من خلال الاستعانة بالآخرين وقبول مَنّهم، وفي الحقيقة النصيب الأقل مع حفظ كرامة الإنسان وشخصيته ومقامه يعتبر في الحصيصة أكثر من تلك الحصّة الأخرى، لأنّ الإنسان في هذه الحالة يحفظ شخصيته وكرامته ولا يبذل منها شيئاً لا يمكن إرجاعه بعد ذلك.

وعلى رغم أنّ عبارة الإمام عليه السلام في هذه الفقرة مطلقة وتشمل عدم الخضوع لمنه أي شخص حتى لو كان من المحبين والمشفقين عليه، كالأب والابن والأخ الذين يتقبلون أي طلب ويستجيبون لأي حاجة برحابة صدر، ولكن من الواضح أنّ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٤٦

الإمام عليه السلام في هذا الكلام يرى أنّ شخصيّة الإنسان تتعرّض بالسؤال والطلب من الآخرين إلى الخلل والاهتزاز، وعادة ما يقترن السؤال مع الذلّة أو المنة.

والشاهد على هذا الكلام ما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه:

«قَالَ يَوْمًا رَجُلٌ عِنْدَهُ: اللَّهُمَّ أَعْنِنَا عَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ. فَقَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تَقْلُ هَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: اللَّهُمَّ أَعْنِنَا عَنْ شِرَارِ خَلْقِكَ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَسْتَعْنِي عَنْ أَحِيهِ» [٧٦٧].

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال لولده الإمام الحسن:

«يَا بَنِي إِذَا نَزَلَ بِكَ كَلْبُ الزَّمَانِ وَقَطَطُ الدَّهْرِ فَعَلَيْكَ بِذَوِي الْأُصُولِ الثَّابِتَةِ وَالْفُرُوعِ النَّابِتَةِ مِنْ أَهْلِ الرَّحْمَةِ وَالْبَيْتَارِ وَالشَّفَقَةِ، فَإِنَّهُمْ أَقْضَى لِلْحَاجَاتِ وَأَمْضَى لِدَفْعِ الْمُلِمَاتِ» [٧٦٨].

وبيان آخر أنّ الإنسان كثيراً ما يكون قادراً على أداء عمل معين ولكن بسبب الكسل وطلب الراحة فإنه يطلب المعونة من الآخرين ويضع كفه عليهم، وهذا العمل مذموم وقبيح، ولكن في بعض الموارد لا يتيسر العمل ونيل المقصود إلا بالية التعاون والتكاتف، ففي مثل هذه الموارد لا إشكال في طلب المساعدة من الآخرين، لأنّ حياة الإنسان مقترنة دوماً بعنصر التعاون في حركة المجتمع.

وجملته: «وَإِنْ كَانَ كُلُّ مَنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ إِشَارَةً إِلَى التَّوْحِيدِ الْأَفْعَالِيِّ لِلذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَنَّهُ عَلَى فَرَضٍ أَنْ يَطْلُبَ الْإِنْسَانُ الْمَعُونَةَ وَالْمُسَاعَدَةَ مِنَ الْآخَرِينَ (فيما لا ينبغي طلب المعونة فيه) ثُمَّ يَمْدُون لَهُ يَدَ الْعَوْنِ، فَلَوْ دَقَّقْنَا النَّظْرَ فِي هَذَا الْمَوْرَدِ أَيْضاً لَرَأَيْنَا أَنَّهُ حَتَّى هَذَا الْمَوْرَدُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً فِي وَاقِعِهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ لغيره، فَمَا يَمْلِكُ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا حَصَلَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَدْ اِكْتَسَبَهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَبِمَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ قُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ».

يقول المرحوم مغنية في شرح نهج البلاغة ذيل هذه التوصية لأمر المؤمنين عليه السلام

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٤٧

نقلًا عن الشيخ محمد عبده العالم المصرى المعروف، فى جمل قصيره وعميقه المضمون، يقول: لا يوجد كلام يقع مؤثرًا فى قلب الإنسان أفضل من هذا الكلام، الكلام الذى يتسبب بقوة التأثير وإصابه الحق بحيث ينقل القارئ المؤمن من هذه الدنيا وأهلها ويجعل جميع همّه متوجّهًا إلى الله تعالى.

وكما يقول الشاعر:

وَيَحْكُ يَا نَفْسُ دَعِي مَا عَشْتِ ذُلَّ الطَّمَعِ
وَارْضِي بِمَا جَرَى بِهِ حُكْمُ الْقَضَاءِ واقْتِنَعِي
إِيَّاكَ وَالْمِيلَ إِلَى شَيْطَانِكَ الْمُبْتَدِعِ
واقْتَصِدِي واقْتَصِرِي كى تَرْتَوِي وَتَشْبَعِي
أَيْنَ السَّلَاطِينِ الالِي مِنْ حِمِيرٍ وَتُبِعِ
شَادُوا الْحُصُونَ فَوْقَ كُلِّ شَاهِقٍ مُرْتَفِعِ
لَمْ يَبْقَ مِنْ دِيَارِهِمْ غَيْرَ رُسُومِ خُشَعِ
كَفَى بِذَاكَ واعظًا وازجرًا لِمَنْ يَعِي
حَسْبُكَ يَا نَفْسُ اقْبَلِي نُصْحِي وَلَا تُضَيَعِي [٧٦٩].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٤٩

القسم الرابع والعشرون

إشارة

وَتَلْفَيْكَ مَا فَرَطَ مِنْ صِيَمَتِكَ أَيَسِّرَ مِنْ إِذْرَاكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ، وَحَفِظْ مَا فِي الْوِعَاءِ بِشِدِّ الْوِكَاءِ، وَحَفِظْ مَا فِي يَدَيْكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِي يَدَيْ غَيْرِكَ. وَمَرَارَةُ الْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ، وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ، وَالْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ، وَرَبُّ سِيَّاحٍ فِيْمَا يَضُرُّهُ! مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ، وَمَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ. فَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ، وَبَايِنَ أَهْلِ الشَّرِّ تَبِنْ عَنْهُمْ، بِنَسِ الطَّعَامِ الْحَرَامِ! وَظَلَمَ الضَّعِيفِ أَفْحَشُ الظُّلْمِ! إِذَا كَانَ الرَّفِيقُ خُرْقًا كَانَ الْخُرْقُ رِفْقًا. رَبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً، وَالدَّاءُ دَوَاءً، وَرَبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحِ، وَغَشَّ الْمُسِيءُ تَنْصَحُ. وَإِيَّاكَ وَالْاِتِّكَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَصَائِعُ التَّوَكُّي وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ، وَخَيْرٌ مَا جَرَبْتَ مَا وَعَظَكَ. بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً. لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ يَصْتَبِ، وَلَا كُلُّ غَائِبٍ يَثُوبُ. وَمِنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ، وَمَنْسِدَةُ الْمَعَادِ. وَلِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ، سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ.

التَّاجِرُ مُحَاظِرٌ، وَرَبُّ يَسِيرٍ أُنْمَى مِنْ كَثِيرٍ! لَاحِيزٌ فِي مُعِينٍ مَهِينٍ، وَلَا فِي صَدِيقٍ ظَنِينٍ. سَاهِلِ الدَّهْرَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ، وَلَا تُحَاظِرْ بِشَيْءٍ رَجَاءً أَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيئَةُ اللَّجَاجِ.

الشرح والتفسير: سبع وعشرون موعظة ثمينه

يستعرض الإمام عليه السلام فى هذا المقطع من وصيته النورانية مجموعه منسجمه ومتجانسه من النصائح المتنوعه لولده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والتي تتضمن كل

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٥٠

واحدة منها نقطة مهمة في حياة الإنسان وسلوكه الأخلاقي، وتشكل بمجموعها منهاجاً مفضلاً لتحقيق الحياة السعيدة لكل فرد.

بدايةً يقول الإمام عليه السلام: «وَتَلَاْفِيكَ [٧٧٠] مَا قَرَطَ [٧٧١] مِنْ صَمْتِكَ أَيْسُرُ مِنْ إِذْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ».

وهذا يعني أن الإنسان إذا امتنع عن التحدث بشيء ثم علم بعد ذلك أن صمته كان خطأً فإنه يستطيع فوراً تلافى هذا النقص وتدارك هذا الخلل، في حين أنه إذا كان قد تحدث بكلام ثم فهم بعد أن هذا الكلام خطأ، فإن تدارك هذا الخطأ غير ممكن، كالماء الذي اريق على الأرض، فإن جمعه غير ممكن حينئذ.

ويستعرض الإمام عليه السلام في إدامه كلامه الطريق الصحيح للوصول إلى هذا المقصود بذكر المثال، ويقول: «وَحِفْظُ مَا فِي الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاءِ».

«الويعاء» الظرف الذي يوضع فيه الشيء، والمراد به هنا القلب وروح الإنسان، «الوكاء» الحبل الذي تشد به فوهة القربة، وهو إشارة إلى لسان الإنسان وفمه، فلو أن الإنسان ملك لسانه ومنطقه، فإنه لا تصدر منه كلمات نابيه ولا مسؤوله قد توجب له الندم بعد صدورها منه.

ثم يتطرق الإمام عليه السلام للتوصية الثانية ويقول: «وَحِفْظُ مَا فِي يَدَيْكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَلْبِ مَا فِي يَدَيْ غَيْرِكَ».

وهو إشارة إلى أن الكثير من الناس وبسبب حالات الإسراف والتبذير في الأموال، يفقدون ما لديهم من ثروة، ويضحون محتاجين للآخرين، ويفقدون عزتهم ومكانتهم، ولو أن الإنسان سلك طريق الاعتدال والاقتصاد في حياته فإنه لا يحتاج إلى الآخرين، ومن هذا المنطلق فإنه التوصية المذكورة لا تدعو للبخل أبداً، بل تعني الدعوة للاعتدال وترك الإسراف والتبذير.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٥١

ثم يتطرق الإمام عليه السلام للتوصية الثالثة التي ترتبط بما قبلها ويقول: «وَمَرَارَةُ الْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ». أي «اليأس» مما في أيدي الناس أفضل من الطلب إليهم.

والمراد من «اليأس» في هذه العبارة هو حالة من قطع الأمل بالآخرين من موقع الاختيار بحيث إن الإنسان يوصد على نفسه باب الطلب من الناس، وهذا العمل وإن كان صعباً وشاقاً، ولكنه يمنح الإنسان العزة والشرف والكرامة، ولهذا يقول الإمام عليه السلام، إن مثل هذه المرارة أفضل من حلاوة الطلب والسؤال إلى الناس.

وعبارة «اليأس عما في أيدي الناس بوصفها قيمة وفضيلة أخلاقية وردت في روايات عدده عن الأئمة المعصومين عليهم السلام منها ما ورد في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «وَخَيْرُ الْمَالِ الثُّقَّةُ بِاللَّهِ وَالْيَأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ» [٧٧٢].

وهذا الكلام لا يعني أن الإنسان يعرض عن التعاون والتكاتف مع الناس في أمور الحياة، وأن الحياة الاجتماعية لا تقوم إلا على أساس التعاون، بل المراد أن لا ينظر المرء إلى أموال الناس بعين الطمع ولا يجعل الناس كلاً، بل يسعى لكسب معاشه بنفسه.

وكما يقول الشاعر:

وَإِنْ كَانَ طَعْمُ الْيَأْسِ مُرّاً فَإِنَّهُ أَلْدُّ وَأَخْلَى مِنْ سُؤَالِ الْأَرَاذِلِ

ثم يبين الإمام عليه السلام في التوصية الرابعة ويقول: «وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ».

العفة في اللغة وموارد استعمالها عند علماء الأخلاق لا تعني ضبط النفس من حيث الغريزة الجنسية، بل ضبط النفس عن كل ذنب، وجاءت في الجملة أعلاه بهذا المعنى، لأن البعض لا يمتنع من اقتراف أي ذنب ومعصية في جمع الثروة والمال من هذه الجهة أو تلك، أما المؤمنون الذين يعيشون الطهر والنقاء القلبي ربما يجمعون

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٥٢

ثروة أقل، من خلال الطرق المشروعة والبعيدة عن كل أنواع الإثم والعدوان، والإمام يقول: إن هذا الأخير أفضل وأرجح من السابق.

ويستطرد الإمام عليه السلام في بيان التوصية الخامسة ويقول: «وَالْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ»، لأنَّ الإنسان أكثر اهتماماً وتشدداً لحفظ أسرارهِ من الآخرين، لأنَّ إفشاء هذه الأسرار يوجب له الضرر والخسارة، وقد يتسبب في هتك حرمة وفضح شخصيته، في حين أنَّ الآخرين ربّما لا يتضررون من إفشاء سرِّهِ، ومن هذا المنطلق إذا أراد الإنسان حفظ أسرارهِ، فيجب أن يضعها في مكنون صدرهِ ويحكم إغلاق بابهِ، كما ورد ذلك في كلمات الإمام عليه السلام القصار: «صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ».

وفي التوصية السادسة يقول الإمام عليه السلام: «وَرَبَّ سَاعِ [٧٧٣] فِيمَا يَضُرُّهُ».

وهذا إشارة إلى أنَّ سعى الإنسان يجب أن يكون مدروساً ومحسوباً، وبينان آخر، أنَّ السعى يجب أن يقترن بالتدبير، حتى لا ينعكس الأمر عليه ويقطع أصله بسيفهِ، وهذا يعدُّ من أسوأ أنواع المصائب.

وفي التوصية السابعة يقول الإمام عليه السلام: «مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ [٧٧٤]».

أجل، فأحد فوائد الصمت، عدم التورط في شباك الكلام الركيك والموهن، وقد ثبت بالتجربة أنَّ الأشخاص الثرثارين يتحدّثون بكلمات كثيرة ليس لها معنى ولا- مفهوم، لأنَّ الكلام المحسوب والمدروس يحتاج إلى فكر ومطالعة، في حين أنَّ الثرثارين ليس لديهم مجال للتفكير، والإمام في غرر الحكم يبيِّن العواقب السيئة الكثيرة لظاهرة الثرثرة وما يترتب عليها ويقول: «مَنْ كَثَرَ كَلَامَهُ زَلَّ» [٧٧٥]، وهذا الأمر يؤدّي إلى سقوط شخصيته من أعين الناس ويتسبب في ذلته وفضيحته، بخلاف الأشخاص الذين يتحدّثون بكلام قليل ومدروس، فإنَّ ذلك من شأنه أن يمنحهم

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٥٣

مكانة مرموقة وسمعة حسنة في أنظار الناس وكما يقول الشاعر:

وَالصَّمْتُ أَجْمَلُ لِلْفَتَى مَا لَمْ يَكُنْ عَى يُشِينُهُ

وَالْقَوْلُ ذُو خَطَلٍ إِذَا مَا لَمْ يَكُنْ لَبُّ تُعِينُهُ

وفي الوصية الثامنة يقول الإمام عليه السلام: «وَمَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ»، أي أبصر حقائق الحياة وسلك الطريق القويم في حياته.

إنَّ أهميّة التفكير في أمور الدنيا والآخرة ليست شيئاً خافياً على أحد، فجميع الأفراد الذين حقّقوا نجاحاً في حياتهم سلكوا هذا الطريق.

يقول القرآن الكريم في هذا المجال: «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ* فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» [٧٧٦].

وفي التوصية التاسعة يقول الإمام عليه السلام: «فَارِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ، وَبَايِنَ أَهْلِ الشَّرِّ تَبِنَ عَنْهُمْ».

وهذا إشارة إلى أنَّ تأثير المجالسة والمعايشة لا يقبل الإنكار، فمجالسة الأشرار تقود الإنسان إلى وادي الهلكة والشقاء، بينما مجالسة

الأخيار تقوده نحو فضاء السعادة والنجاه، وفي الآيات القرآنية إشارات جليّة على هذا المعنى، يقول تعالى:

«وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاً* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا» [٧٧٧].

وجاء في الحديث الشريف المشهور عن النبي الأكرم عليه السلام يقول: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ وَقَرِينِهِ» [٧٧٨].

وهذا هو المعيار الأفضل لمعرفة شخصية الإنسان المعقّدة والغامضة من خلال

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٥٤

النظر إلى قرينه وصديقه، كما ورد ذلك في حديث عن الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام:

«فَمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ أَمْرُهُ وَلَمْ تَعْرِفُوا دِينَهُ فَانظُرُوا إِلَى خُلَطَائِهِ فَإِنْ كَانُوا أَهْلَ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ فَلَا

حَظَّ لَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ» [٧٧٩].

ويقول عليه السلام في التوصية العاشرة: «بِئْسَ الطَّعَامُ الْحَرَامُ».

ويتحدّث القرآن الكريم عن الأشخاص الذين يأكلون أموال اليتامى بأنهم يأكلون النار في بطونهم: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى

ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا» [٧٨٠]. وهكذا بالنسبة للأطعمة المحرمة فإنها تشبه أموال اليتامى من هذه الجهة، وقد ورد في الروايات أن من جملة موانع استجابة الدعاء، تناول الأطعمة الحرام، وقد أشرنا قبل ذلك إلى حديث نبوي في هذا المجال. ويواصل الإمام عليه السلام بيان توصيات ولده ويقول في التوصية الحادية عشر: «وُظُّمُ الضَّعِيفِ أَفْحَشُ الظُّلْمِ»، لأنه غير قادر على الدفاع عن نفسه، وينقل الكليني في كتاب الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام أن قال: «لَمَّا حَضَرَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْوَفَاةَ ضَمَّنِي إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ أَوْصِيكَ بِمَا أَوْصَانِي بِهِ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَبِمَا ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بِهِ، قَالَ: يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَظُلْمَ مَنْ لَا يَجِدُ عَلَيْكَ نَاصِرًا إِلَّا اللَّهَ» [٧٨١].

وبديهى أن الظلم قبيح تجاه كل إنسان، ولكن إذا ظلم رجل شخصاً ثرياً وسرق مقداراً من ماله، فرغم أن هذا العمل يعد مخالفة أخلاقية، إلا أنه لا يتسبب في إلحاق أذى وضرر كبير لصاحب المال، بخلاف ما لو سرق من فقير ماله.

وفي التوصية الثانية عشر يقول الإمام عليه السلام: «إِذَا كَانَ الرَّفُوقُ خُرْقًا» [٧٨٢] كَانَ الْخُرْقُ رِفْقًا. رَبِّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً، وَالدَّاءُ دَوَاءً. إن أصل مناهج الحياة يقوم على أساس المداراة والليونة والانعطاف، فأحياناً

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٥٥

يوجد بعض الأشخاص من سيئ الاستفادة من هذا السلوك الإنساني، فتزداد حالات العنف فيهم، فمع مثل هؤلاء الأشخاص يكون استخدام العنف الطريق الوحيد لإصلاحهم، والجملة اللاحقة في الحقيقة بمثابة علة لهذه الجملة، فهناك موارد يكون الدواء فيها مزيداً في العلة والمرض، ويكون تحمّل الألم دواءً وعلاجاً لهذا المريض كما قال الشاعر:

أَلَا فَاصْبِرْ عَلَى الْحَدِيثِ الْجَلِيلِ وَدَاوِ جَوَاكِ بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ
وَلَا تَيَأْسَ فَإِنَّ الْيَأْسَ كُفْرٌ لَعَلَّ اللَّهَ يُغْنِي مِنْ قَلِيلِ
وَإِنَّ الْعَسْرَ يَتَّبِعُهُ يَسَارٌ وَقَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ كُلِّ قِيلِ

وهذا يعني أن الجراح التي يتوقف علاجها على الكي بالنار، فمن المعلوم أن استخدام الرقي والأدوية مرة أخرى تكون عبثاً، وربما تتسبب في زيادة المرض، وبالعكس ذلك تارة يكون المرض عارضاً على الإنسان بحيث يتسبب في شفاء المريض من أمراض أهم وأخطر.

وفي الوصية الثالثة عشر يقول الإمام عليه السلام: «وَرَبِّمَا نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحِ، وَعَشَّ [٧٨٣] الْمُسْتَنْصَحُ [٧٨٤]».

وهذا إشارة إلى أنه لا ينبغي إساءة الظن بكلام الأشخاص ممن ليسوا من أهل النصح، وأحياناً تصدر منهم كلمات حكيمة ونصيحة نافعة، على العكس من ذلك تارة يصدر من أهل النصح والصلاح خيانه في نصيحتهم بسبب الخطأ أو الحسد أو عوامل أخرى، وعلى ضوء ذلك لا ينبغي أن نقبل كلامهم بدون تدبر، بل ينبغي في كلا الحالتين العودة إلى حكم العقل والعمل على تمييز الكلام النافع من غير النافع لهؤلاء الناصحين من خلال الشواهد والقرائن.

ينقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار رواية مشهورة وجميلة في هذا المجال،

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٥٦

عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لَمَّا دَعَا نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قَوْمِهِ أَنَّهُ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَالَ: يَا نُوحُ إِنَّ لَكَ عِنْدِي يَدًا أَرِيدُ أَنْ أَكْفِيكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ يَبْغِضُ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ لَكَ عِنْدِي يَدٌ فَمَا هِيَ؟ قَالَ: بَلِي، دَعَوْتَ عَلَى قَوْمِكَ فَأَغْرَقْتَهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْهُمْ، فَأَنَا مُسْتَرِيحٌ حَتَّى يَظْهَرَ قَرْنٌ آخَرَ وَاغْوِيَهُمْ، فَقَالَ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

مالذي تريد أن تكافئني به؟ (وفي بعض الروايات أن الله عز وجل أوحى إلى نوح أن كلمه واسأله فإنني سأنطقه بمحبة عليه، إلا أن نوح عليه السلام لم يقبل أن يكلمه) [٧٨٥] قال إبليس: «أذْكَرْنِي فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ فَإِنِّي أَقْرَبُ مَا أَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ فِي إِخِيْدَاهُنَّ: أذْكَرْنِي إِذَا غَضِبْتَ، وَأذْكَرْنِي إِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أذْكَرْنِي إِذَا كُنْتُ مَعَ امْرَأَةٍ خَالِيًا لَيْسَ مَعَكُمْ أَحَدٌ» [٧٨٦].

وهذا الحديث في الحقيقة يبين أحد المصايق الواضحة لكلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

وفي التوصية الرابعة عشر يقول الإمام عليه السلام: «وَأَيَّاكَ وَالْآتِكَالَ عَلَى الْمُئِنِّي فَإِنَّهَا بَصَائِعُ النَّوْكَى [٧٨٧]».

المقصود من كلمة «المئني الآمال الطويلة والعريضة التي هي إلى الخيالات والأوهام أقرب، والأشخاص الذين يعيشون هذه الحالة من الاعتماد على الآمال البعيدة والطموحات الخيالية فإنهم يستنزفون قواهم الفعالة ويهدرون طاقاتهم الحيوية، ثم لا يصلون إلى شيء، ومن جهة أخرى الاعتماد على هذه الآمال يستنزف عصاره فكر الإنسان وعمره لحساب الوهم ويصرفه عن التفكير في المعاد والحياة الآخرة.

وهذا ما ورد في الحديث المشهور عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكذلك عن الإمام

نفحات الولاية، ج 9، ص: 557

أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، قال: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اثْنَانِ اتَّبَاعُ الْهُوَى وَطُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتَّبَاعُ الْهُوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ» [٧٨٨].

وفي التوصية الخامسة عشر يقول الإمام عليه السلام: «وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ».

إشارة إلى أن الإنسان عندما يجمع التجارب التي اكتسبها من واقع الحياة ومن الآخرين، ومع الالتفات إلى القاعدة المعروفة: «حُكْمُ الْأَمْثَالِ فِيمَا يَجُوزُ وَفِيمَا لَا يَجُوزُ وَاحِدٌ»، والحديث المعروف: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَلْمِذُغُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ» [٧٨٩] فإن ذلك من شأنه أن يمنح الإنسان القدرة على مواجهة الحوادث والمستجدات بأساليب صحيحة، ويتعاطى معها من خلال ما اكتسبه من تجارب قديمة، وبالتالي يستطيع تفادي الكثير من الأخطاء والتخلص من الكثير من الأزمات.

إن الكثير من القواعد العقلية الكلية مستوحاة من هذه التجارب الجزئية، (وفقاً لقاعدة الاستقراء المنطقية) وطبعاً فهذه التجارب تارة تتعلق بالإنسان نفسه، وأخرى يستقيها الإنسان من تجارب الآخرين، وهذا كما يسمى «نور على نور»، ومن هذه الجهة يهتم المدراء والقادة بمطالعة تاريخ القدماء ليستوحوا منه الدروس والعبر.

وخلاصة الكلام أن الإنسان إذا تحرّك في حياته على مستوى حفظ تجاربه والاستفادة من تجارب الآخرين، فإنه يستطيع استخدامها في الموارد المشابهة دون أن يكرّر أخطائه الماضية، وكذلك يستخلص قانوناً كلياً من الموارد الجزئية لنفسه وللآخرين في جميع شؤون الحياة.

ورد في رسالة الإمام عليه السلام المرقمة ٧٨ من نهج البلاغة تعبيراً أشد في هذا المجال، يقول عليه السلام: «فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَالتَّجْرِبَةِ».

والتوصية السادسة عشر يقول الإمام عليه السلام: «وَخَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَظَكَ».

نفحات الولاية، ج 9، ص: 558

وهذا إشارة إلى أن التجارب تارة تمنح الإنسان نفعاً مادياً، وأخرى نفعاً معنوياً، وأن أفضل التجارب هو ما نفع الإنسان على المستوى المعنوي والأخلاقي.

وفي كلمات الإمام عليه السلام القصار: «لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ» [٧٩٠].

وفي التوصية السابعة عشر يقول عليه السلام: «بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً».

والفرصة يعني توفير المقدمات للتوصل إلى المقصود، وأحياناً يكون للإنسان مقصد مهم ولكن لم تتوفر مقدماته، وفجأة وفي لحظة تتهيأ وتتوفر هذه المقدمات، فحينئذ ينبغي عليه المسارعة في الاستفادة من هذه اللحظة قبل فوات الأوان، وإيصال نفسه إلى المقصد، فإذا غفل عن ذلك وأفلت الفرصة من يديه، فربما لا تتوفر أبداً في المستقبل تلك الظروف لتحقيق الغاية والوصول إلى الهدف، والفرص مثل الرياح الموافقة التي تهب باتجاه المقصد، فلو لم ينتفع الملاح في السفينة الشراعية من هذه الفرصة، فربما يبقى ساعات

وأياماً على سطح البحر دون أن يتحرك في المسير الصحيح، ويتحول ضياع تلك الفرصة إلى غصة. وجاء في الحديث المشهور عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا» [٧٩١]. وورد في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله قال: «مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيَتَهَيَّزْهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُعْلَقُ عَنْهُ» [٧٩٢]. وقد وردت بهذا المضمون روايات كثيرة عن المعصومين عليهم السلام وفي عبارات الأعظم، ونختم هذا الفصل بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: «أَشَدُّ الْغُصَصِ فَوْتُ الْفُرْصِ» [٧٩٣].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٥٩

وفي التوصية الثامنة عشر يقول الإمام عليه السلام: «لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ يُصِيبُ، وَلَا كُلُّ غَائِبٍ يُوْبُّ». وهاتان الجملتان بمثابة العلة للتوصية بالمبادرة واستغلال الفرص قبل فوات الأوان، لأن الإنسان إنما يصل إلى مقصوده فيما لو سعى لتوفير الأرضية اللازمة والظروف المناسبة للنجاح، وفي غير هذه الصورة فإن سعيه سيكون عقيماً، وكلمة «غائب» يمكن أن تشير إلى الفرص الضائعة التي لا تعود أبداً، وفي ذات الوقت يمكن أن تكون توصية مستقلة وإشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يتوقع أن يصل إلى نتيجة من سعيه وعمله دائماً، وبيان آخر أن لا يصاب باليأس والقنوط مما يواجهه من إخفاقات في حركة الحياة.

نفحات الولاية؛ ج ٩؛ ص ٥٥٩

في الوصية التاسعة عشر يقول الإمام عليه السلام: «وَمِنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ وَمَفْسَدَةُ الْمَعَادِ». والمقصود من الزاد هنا هو زاد التقوى والمتاع لسفر الآخرة، فلو أن الإنسان أضاع هذا الزاد فإنه سيفسد معاده وتضيع آخرته. وفي التوصية العشرين يقول: «وَلِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ». وذلك إشارة إلى أن الإنسان عندما يقدم على أي عمل، يجب أن يتدبر في عاقبته، ولا يتحرك في طريق ويقوم بعمل دون تفكير ومحاسبة، فلو كانت عاقبته حسنة فإنه يقدم عليه وإلا فلا.

وجاء في غرر الحكم عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام هذه العبارة مع إضافة، يقول: «وَلِكُلِّ أَمْرٍ عَاقِبَةٌ حُلُوءٌ أَوْ مُرَّةٌ» [٧٩٤]. وفي التوصية الحادية والعشرين يقول الإمام عليه السلام: «سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ». والمقصود أنه لا ينبغي أن يعيش الإنسان الحرص بدون مبرر، وهذا لا يعني أن الإنسان يترك السعي لطلب المعاش وتحسين ظروف الحياة، بل الغرض من ذلك أن نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٦٠

يجتنب الجهد العقيم والسعي غير المثمر، وجميع الروايات التي تشير إلى تقدير الرزق، ناظرة إلى هذا المعنى.

وفي التوصية الثانية والعشرين يضيف الإمام عليه السلام: «التَّاجِرُ مُخَاطِرٌ» [٧٩٥].

فالتاجر لا ينتفع ويربح من تجارته دائماً، وكما يقال إن التجارة نوع من الحظ، ومن هنا فالإنسان ينبغي أن يتحلى بالشجاعة ويتوكل على الله ولا يخشى من الأضرار المحتملة ولا يفقد أمله من مواجهة الضرر والخسارة، فالتاجر يجب أن يسعى ويبدل جهده في هذا السبيل مع التدبر في معطيات هذا المسير ومخاطره، ولكن إذا واجه ضرراً وخسارة، فلا ينبغي له أن يتألم ويحزن. ويحتمل أن تكون هذه الجملة إشارة إلى الأبعاد المعنوية للتجارة، لأن التاجر تلوّث أمواله أحياناً بالحرام وتواجه سعادته الخطر من ذلك، وعلى ضوء ذلك يجب عليه الانتباه من الوقوع في هذه الأخطار وخاصية في عصرنا الحاضر الذي ازدادت فيه الأموال الحرام والتجارة غير المشروعة وأحياناً تسدل الأرباح الوفيرة حجاباً على عقل الإنسان وتقود التاجر إلى التورط في مهاوى الذنوب والانحراف.

ثم إن الإمام عليه السلام يستعرض التوصية الثالثة والعشرين ويقول: «وَرُبَّ يَسِيرٍ أَنْمَى مِنْ كَثِيرٍ».

إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى كمية الأعمال والأفعال، بل المهم الكيفية والنوعية، فكم من الأعمال القليلة وبكيفية أفضل وإخلاص أوفر تعطى ثماراً أكثر، يقول القرآن الكريم: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» [٧٩٦].

وهنا احتمال آخر في تفسير هذه الجملة، وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يهتم في حياته المادية بزيادة رأس ماله وثروته، وربما يكون الرأسمال القليل حلالاً

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٦١

وطاهراً، وفي التالي ينمو ويزداد بشكل أكبر، يقول القرآن الكريم: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ» [٧٩٧].

ثم إن الإمام عليه السلام يطرح التوصية الرابعة والعشرين ويقول: «لِمَا خَيْرٍ فِي مُعِينٍ مَهِينٍ [٧٩٨]، وَلِمَا فِي صِدِّيقٍ ظَنِينٍ [٧٩٩]، لِأَنَّ الصِّدِّيقَ الْمُهَيَّنَّ إِذَا كَانَ يَعِيشُ الْحَقَارَةَ وَالِدِنَاءَةَ فَإِنَّ عَمَلَهُ هَذَا سَيَكُونُ مُقْتَرَنًا غَالِبًا بِالْمَنْ، مُضَافًا إِلَى أَنَّ شَخْصِيَّةَ الْإِنْسَانِ سَتَوَاجِهُ الْاهْتِرَازَ فِي أَنْظَارِ النَّاسِ، لِأَنَّهُ يَتَّخِذُ مِنَ الشَّخْصِ الدُّنْيَاءِ مَعِينًا وَرَفِيقًا، وَالصِّدِّيقَ الْمَتَّهَمَ وَإِنْ أَدَّى حَقَّ الصِّدَاقَةِ وَالزَّمَالَةَ، فَإِنَّهُ يَتَسَبَّبُ فِي تَوَجُّهِ التَّهْمَةِ إِلَى صَدِيقِهِ وَيَسَىءُ إِلَى سَمْعَتِهِ، وَهَذَا يَنْبَغِي عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَغْضُظَ نَظْرَهُ عَنِ مَعُونَتِهِ وَعَطَائِهِ.

وفي التوصية الخامسة والعشرين يقول الإمام عليه السلام: «سَاهِلِ [٨٠٠] الدَّهْرَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ».

وهو إشارة إلى أنه من الممكن أن لا تعود مثل هذه الفرصة في المستقبل، ويحتمل أيضاً في تفسير هذه الجملة أن الدهر إذا تعامل معك من موقع المداراة فعليك أن تداريه أيضاً وكما قال الشاعر:

إِذَا الدَّهْرُ أَعْطَاكَ الْعِنَانَ فَسِرْ بِهِ رُوَيْدًا وَلَا تَعْنَفْ فَيُضْبِحَ شَامِسًا

وفي التوصية السادسة والعشرين يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا تُخَاطِرْ بِشَيْءٍ رَجَاءً أَكْثَرَ مِنْهُ».

فأحياناً تتوفر نعم كثيرة لدى الإنسان، ولكن حالة الطمع وطلب المزيد تدفعه من أجل اكتساب المزيد من النعم والثروات، أن يخاطر بحياته وبإمكاناته، وهذا العمل يتقاطع مع العقلانية، من قبيل أن الإنسان يضع ماله بيد أشخاص لا يعرفون

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٦٢

شيئاً من أمر التجارة والمضاربة، طمعاً في ما وعدوه من أرباح وفيرة، فتكون النتيجة أنه ليس فقط لا يربح شيئاً، بل يفقد أصل رأس ماله أيضاً.

وأخيراً وفي التوصية السابعة والعشرين (في هذا المقطع من الوصية) يقول الإمام عليه السلام: «وَإِيَّاكَ أَنْ تَجْمَحَ [٨٠١] بِكَ مَطِيئَةُ اللَّجَاجِ».

اللجاج هو أن الإنسان يصرّ على كلامه الباطل أو سلوكه المنحرف الذي ثبت له بطلانه، خوفاً من اهتزاز شخصيته أمام الآخرين، في حين أن الإنسان في مثل هذه الموارد لو تعامل مع الحقيقة من موضع التواضع والإذعان لها، فإنه سيكسب المزيد من السمعة في أنظار الناس.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إِيَّاكَ وَاللَّجَاجَةَ فَإِنَّ أَوْلَهَا جَهْلٌ وَآخِرُهَا نَدَامَةٌ» [٨٠٢].

وفي حديث آخر يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «لَا مَرْكَبَ أَجْمَحَ مِنَ اللَّجَاجِ» [٨٠٣].

والحقيقة أنه لو قرأ الإنسان هذه الوصايا السبع والعشرين فقط في هذه الوصية والتي وردت بعبارات موجزة وعميقة المحتوى، وتحرك على مستوى تطبيقها وتجسيدها في واقع الممارسة والعمل، فسوف يعيش السعادة المنشودة، ولو أن المجتمع جسد هذه المواعظ والنصائح فلا شك أن مثل هذا المجتمع سيعيش الحيوية والنشاط والسعادة والإزدهار.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٦٣

إشارة

اِحْمِلْ نَفْسَكَ مِنْ اُخِيكَ عِنْدَ صِرْمِهِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللَّطْفِ وَالْمُقَارَبَةِ، وَعِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبُذْلِ، وَعِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى الدُّنُوِّ، وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللَّيْنِ، وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ، حَتَّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ، وَكَأَنَّهُ ذُو نِعْمَةٍ عَلَيْكَ وَإِيَّاكَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ. لَا تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَدِيقِكَ صَدِيقًا فَتُعَادِيَ صَدِيقَكَ، وَامْحَضْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ، حَسْبَهُ كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً، وَتَجَرَّعِ الْعَيْظَ فَإِنِّي لَمْ أَرْ جُرْعَةً أَخْلَى مِنْهَا عَاقِبَةً، وَلَمَّا أَلَمَدَّ مَعْبَهُ. وَلَنْ لِمَنْ غَالَطَكَ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَلِينَنَّ لَكَ، وَخُذْ عَلَى عِدْوِكَ بِالْفَضْلِ فَإِنَّهُ أَخْلَى الظَّفَرَيْنِ. وَإِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيكَ فَاسْتَبِقْ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بِقِيَّتِهِ يَرْجِعْ إِلَيْهَا إِنْ يَدَا لَهُ ذَلِكَ يَوْمًا مَا. وَمَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْرًا فَصَدَّقْ ظَنَّهُ.

الشرح والتفسير: الإحسان في مقابل الإساءة!

ينطلق الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الوصية لبيان وظيفة الإنسان في مقابل إخوانه وأصدقائه وكيفية التواصل معهم من موقع حسن الخلق، وذلك بتقديم عدة توصيات، يقول بدايةً:

«اِحْمِلْ نَفْسَكَ مِنْ اُخِيكَ عِنْدَ صِرْمِهِ [٨٠٤] عَلَى الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ صُدُودِهِ [٨٠٥] عَلَى

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٦٤

اللَّطْفِ [٨٠٦] وَالْمُقَارَبَةِ، وَعِنْدَ جُمُودِهِ [٨٠٧] عَلَى الْبُذْلِ، وَعِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى الدُّنُوِّ، وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللَّيْنِ، وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ، حَتَّى كَأَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ، وَكَأَنَّهُ ذُو نِعْمَةٍ عَلَيْكَ».

في هذه التوصية يحذّر الإمام عليه السلام ولده من الردّ بالمثل فيما يواجهه من نفور ولا مبالاة من أصدقائه، وضمناً يوصيه بستّ جمل بليغة تتضمّن بلاغة الجناس، بأنّ الردّ بالمثل من شأنه أن يهدّد أساس المودّة والصدقة بين الأصدقاء، فيفقد المرء صديقه بسبب ذلك، ولكن كلّما تعامل مع الإساءة بالإحسان ومع اللامبالاة بالمودّة، فسوف يدرك صديقه خطأه ويخجل من نفسه ويتحرّك على مستوى جبر الخلل وتقوية وترسيخ دعائم المحبّة والمودّة أكثر فأكثر.

والعبارات التي يستخدمها الإمام عليه السلام في هذه الفقرات تمثّل في الحقيقة شرحاً لما ورد في القرآن الكريم في قوله: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ» وما يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حُظٍّ عَظِيمٍ [٨٠٨].

ورغم أنّ هذه الآية نزلت في مورد الأعداء، ولكن ممّا لا شك فيه أنّها صادقة على الأصدقاء أيضاً، فسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأتباعه الهدى عليهم السلام وعلماء الدين الكبار تشير إلى هذه الحقيقة أيضاً إلّا في موارد استثنائية، وأنهم كانوا لا يواجهون العدوان والإساءة من الأصدقاء والأعداء بالمثل، إلّا في موارد خاصّة ونادرة.

وبما أنّ بعض السدج وذوى الفكر الضيق ربّما يسيئون هذا السلوك الإنساني معهم، فالإمام عليه السلام استثنى هذه الفئة من هذه القاعدة وقال: «وَإِيَّاكَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ».

والفرق بين جملة «وَإِيَّاكَ أَنْ تَضَعَ...» وجملة «أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ...» أنّ الجملة الثانية

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٦٥

تشير إلى الأشخاص الذين يعيشون الحقد والعدا، وأنّ الإحسان إليهم في مقابل إساءتهم قد تتسبب في زيادة جرأتهم وعدوانهم، فيكون الإحسان إليهم كالإحسان إلى الذئب، ولكنّ الجملة الأولى ناظرة إلى الأشخاص الذين لا يعيشون مثل هذه الحالة، ولكن ربّما يقودهم الإحسان إليهم في مقابل إساءتهم أن يتصوّروا خطأ أنّهم أخطأوا وأنّ عملهم جيّد وليس فيه إشكال.

والتعبير بـ «اِحْمِلْ» في بداية هذه التوصية إشارة إلى أنّ عملية الإحسان في مقابل الإساءة وإن كانت صعبة على الإنسان، ولكن ينبغي

عليه أن يتحمل ذلك ويحمل هذه القضية على نفسه.

ويقول الإمام عليه السلام في التوصية الثانية: «لَا تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَدِيقِكَ صَدِيقًا فَتَعَادِيَ صَدِيقَكَ».

فهذا العمل يعدّ من جملة النفاق، حيث يطرح الإنسان المودّة مع صديقه ومع عدوّ صديقه أيضاً، فهذا هو أسلوب الأشخاص الذين لا يعيشون واقع الصداقة وحقيقة المودّة، وغرضهم من ذلك الانتفاع والمصلحة الشخصية من كلا الطرفين، فلا يمتنعون في هذا السبيل من الوقوع في مثل هذا التناقض والسلوك والعواطف.

وطبعاً هذا في مورد تكون عداوة العدو ناشئة من ظلمه وعدوانه، لا أن الصديق مقصّر وقد ارتكب إساءة في حقّه بحيث أدّى ذلك إلى معاداته.

وكذلك يصدق هذا الكلام في مورد لا يكون الغرض من إقامة علاقة مع عدوّ الصديق إصلاح ذات البين، فإن كان المقصود من المودّة معه إصلاح ذات البين فإنه ليس فقط عمل غير ذميم بل عمل إنساني ممدوح.

ومما يجدر ذكره أن توصية الإمام عليه السلام في هذا الباب لا تتناول الأشخاص فقط، بل تشمل الفئات والشعوب والدول أيضاً، رغم أن الكثير من الدول في العالم المعاصر يطرحون المودّة والصداقة مع كلا طرفي النزاع دون أن يقصدوا من ذلك المصالحة بينهما، بل هدفهم من ذلك استغلال هاتين الدولتين المتخاصمتين لضمان

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٦٦

مصلحتهم الشخصية، فيقيمون روابط سياسية واقتصادية مع الأصدقاء ومع الأعداء على حدّ سواء، واللافت للنظر أنهم لا يخفون ذلك، بل يصرّحون بإقامته مثل هذه العلاقة العميقة معنا، وكذلك مع أعدائنا في ذات الوقت.

ففي رواية أن رجلاً قدم على أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أحبّك وأحبّ فلاناً، وسمي بعض أعدائه فقال عليه السلام: «أما الآن فأنت أعور، فإما أن تعمى وإما أن تبصر» [٨٠٩].

وفي بعض الروايات أنه ذكر معاوية.

وجاء في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قاله له رجل: إن فلاناً يواليكم إلّا أنه يضعف عن البراءة من عدوّكم، فقال الإمام عليه السلام: «هَيْهَاتَ، كَذَبَ مَنْ ادَّعَى مَحَبَّتَنَا وَلَمْ يَتَّبِعْ مِنْ عَدُوِّنَا» [٨١٠].

ويقول القرآن الكريم مخاطباً النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ» [٨١١].

ثم يقول الإمام عليه السلام في هذه الفقرة من الوصية: «وَأَمَحْضُ [٨١٢] أَخَاكَ النَّصِيحَةَ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً».

وهو إشارة إلى أن بعض الأصدقاء يمتنعون أحياناً من بذل النصيحة خوفاً من إزعاجنا وامتعضنا فيخفون الحقائق عنا، فهؤلاء في الواقع ليسوا مخلصين في نصحتهم ومودّتهم، لأنه لو نصحوا شخصاً وحدّروه من مغبّة عمل معين واستاء مؤقتاً من ذلك، ولكنّه سلم من خطر أو ضرر بسبب هذه النصيحة، فإنّ ذلك أفضل بكثير

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٦٧

من اختيار السكوت وتركه يواجه المشاكل والأخطار بسبب ذلك السلوك الخاطيء.

وللأسف فإنّ الكثير من الأشخاص، وبسبب هذه الملاحظات، يصرفون النظر عن تقديم النصح في الموقع المناسب، فيبتلون بسخط الله تعالى والخيانة لخلق الله.

ولذا يقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث شريف: «أَحَبُّ إِخْوَانِي إِلَيَّ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوبِي» [٨١٣].

يعنى أن الإنسان العاقل ليس فقط لا يتألم من بيان عيوبه من قبل الآخرين، بل ينبغي أن يحثهم على بيانها وذكرها، ليستطيع إصلاح العيب والخلل.

وفى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه: «اتَّبِعْ مَنْ يُبْكِيكَ وَهُوَ لَكَ نَاصِحٌ وَلَا تَتَّبِعْ مَنْ يُضْحِكُكَ وَهُوَ لَكَ غَاشٌّ» [٨١٤].

ويقول الإمام عليه السلام فى التوصية الرابعة: «وَتَجَرَّعَ الْغَيْظَ فَإِنِّى لَمْ أَرْ جُرْعَةً أَحْلَى مِنْهَا عَاقِبَةٌ وَلَا أَلَذَّ مَعْبَةٌ» [٨١٥].

فهنا نرى أن الإمام عليه السلام يشبه الغضب بالدواء المر الذى يتجرعه الإنسان على مضض ولهذا يتناوله جرعة بعد جرعة، ولكن عاقبته الشفاء من المرض، ونهايته حلوة ومريحة، وهكذا حال كظم الغيظ وتجرع الغضب، لأنه ينفذ الإنسان من الوقوع فى هوة الندم والخجل والأضرار الكثيرة المترتبة على حالة السخط والحدة فى صورة عدم ضبط الإنسان لنفسه.

وفى الكافى عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: «قَالَ لِي أَبِي: يَا بَنِيَّ مَا مِنْ شَيْءٍ أَقْرَّ لَعَيْنِ أَبِيكَ مِنْ جُرْعَتِهِ غَيْظٍ عَاقِبَتُهَا صَبْرٌ وَمَا مِنْ شَيْءٍ يَسْرُنِي أَنْ لِي بِذَلِكَ نَفْسِي حُمْرٌ

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٦٨

النَّعْم» [٨١٦].

وفى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمِضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضَاءً» [٨١٧].

ويضيف الإمام عليه السلام فى التوصية الخامسة ويقول: «وَلَنْ [٨١٨] لِمَنْ غَاظَكَ [٨١٩] فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَلِينَ لَكَ».

الكثير من الأشخاص يسلكون سبيل العنف فى حال الغضب والسخط، وتزداد وتيرة الحدة وتتفاقم حالة الغضب حتى تصل أحيانا إلى مواقع الخطر، ولكن إذا أمسك الإنسان زمام نفسه وكظم غيظه وضبط حدة الغضب بإرادته، وبدلاً من استخدام آلية العنف فإنه يستخدم آلية المداراة والانعطاف، فليس فقط تزول حالة الصراع والنزاع مع الطرف الآخر، بل تحل المودة والمحبة محلها، كما ورد هذا المعنى فى القرآن الكريم حيث تؤكد الآية الشريفة على لزوم الإحسان فى مقابل الإساءة لتحويل الطرف المقابل من عدو إلى صديق وتقول: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» [٨٢٠].

ثم يتحدّث الإمام عليه السلام فى التوصية السادسة عن التفضّل على العدو، ويقول:

(وَأَخُذْ عَلَى عَدُوِّكَ بِالْفَضْلِ فَإِنَّهُ أَحْلَى الظَّفَرَيْنِ)، أى الظفر عن طريق العنف والقوة، والظفر عن طريق المحبة والمودة.

وهذه الجملة فى الحقيقة تأكيد على ما تقدّم من توصيات، ولكنها تتمتع ذات جمال أخاذ فى صياغتها، يقول: ربّما تنتصر على عدوك بآليات العنف والقوة، ولكن

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٦٩

يمكنك أن تحقّق هذا النصر من خلال إبراز المحبة والمودة، ومعلوم أن الطريق الثانى أحلى وأحسن عاقبه، لأنك فى المستقبل ستعيش فارغ الذهن عن خوف الانتقام من العدو فى حين أنك إذا انتصرت عليه باستعمال القوة، فسوف تتوقّع فى كل وقت ظهور نزاع جديد باستخدام القوة من قبل العدو، وبعبارة أخرى، أن العدو سيبقى فى الطريق الأول عدوًّا، فى حين أنه فى الطريق الثانى سيتبدّل إلى صديق.

ينقل أبو الفرج الاصفهاني فى كتاب مقاتل الطالبين قصة جميلة فى هذا المجال عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: إن رجلاً من ولد عمر بن الخطّاب كان بالمدينة يؤذى أبا الحسن موسى عليه السلام ويسبهه إذا رآه، ويشتم علياً عليه السلام، فقال له بعض جلسائه يوماً: دعنا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم الإمام موسى الكاظم عليه السلام عن ذلك أشدّ النهى وزجرهم أشدّ الزجر، فسأل عن العمرى، فذكر له أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب إليه فوجده فى مزرعة له، فدخل المزرعة بحماره، فصاح به العمرى:

لا- توطئ زرعنا، فتوطأه أبو الحسن موسى عليه السلام بالحمار حتى وصل إليه، فنزل وجلس عنده وباسطه وضاحكه وقال له: «كَمْ عَرِمَتْ فِي زَرْعِكَ هَذَا؟» (أى صرفت على زرعك).

فقال العمري: مائة دينار، فقال الإمام عليه السلام: «وَكَمْ تَرْجُو أَنْ تُصِيبَ؟» (أى تريح من الزرع).

قال العمري: لست أعلم الغيب، فقال الإمام عليه السلام له: «إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمْ تَرْجُو أَنْ يَجِيئَكَ فِيهِ»، قال العمري: أرجو أن يجيئني فيه مائتا دينار.

فأخرج الإمام الكاظم عليه السلام صرّه فيها ثلاثمائة دينار وقال: «هَذَا زَرْعُكَ عَلَى حَالِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُكَ فِيهِ مَا تَرْجُو».

فقام العمري فقيل رأسه وسأله أن يصفح عن فرطه (أى ما فرط في حق الإمام عليه السلام) فتبسم إليه أبو الحسن عليه السلام وانصرف.

قال الراوى: وراح الإمام الكاظم عليه السلام إلى المسجد فوجد العمري جالساً، فلما

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٧٠

نظر إليه قال: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»، فوثب أصحاب العمري إليه، فقالوا له:

ما قصّتك، قد كنت تقول غير هذا؟

قال العمري: قد سمعتم ما قلت الآن، وجعل يدعو لأبى الحسن الإمام الكاظم عليه السلام، فخاصموه وقاطعهم، فلما رجع أبو الحسن عليه السلام إلى داره، قال لجلسائه الذين سألوه فى قتل العمري: أيما كان خيراً، ما أردتم أو ما أردت، إننى أصلحت أمره بالمقدار الذى عرفتم وكفيت شره [٨٢١].

ويقول الإمام فى التوصية السابعة: «وَإِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَةً أَخِيكَ فَاسْتَبِقْ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً يَرْجِعُ إِلَيْهَا إِنْ بَدَأَ لَهُ ذَلِكَ يَوْمَ مَا».

وهذا يعنى أنّ الإنسان ينبغى أن يسير فى مسألة الصداقة فى خط الاعتدال، ولا يفشى أسراره كلّها لصديقه، حتى لا يتورط فيما لو انقلبت هذه الصداقة يوماً ما إلى عداوة ويواجه الضرر والخسارة، وهكذا بالنسبة للحالة الأخرى، فالإنسان لا ينبغى أن يقطع صلته تماماً مع صديقه ويهدم كلّ الجسور خلفه، لأنه ربّما يندم ويريد إعادة العلاقة مع الطرف الآخر، ولكنه لا يجد طريقاً لمدّ جسور الثقة معه. وهذا المضمون ورد بشكل أشمل فى كلام آخر لأمر المؤمنين عليه السلام (طبقاً لما ورد فى بحار الانوار) قال: «أَحِبِّ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا» [٨٢٢].

وينقل ابن أبى الحديد عن بعض العلماء هذا المعنى ببيان آخر قال: «إِذَا هَوَيْتَ فَلَا تَكُنْ غَالِيًا وَإِذَا تَرَكْتَ فَلَا تَكُنْ قَالِيًا» [٨٢٣].

وفى التوصية الثامنة والأخيرة من هذا المقطع من الوصية يقول الإمام عليه السلام: «وَمَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْرًا فَصَدَّقْ ظَنَّهُ».

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٧١

وهو إشارة إلى أنّ شخصاً لو كان يظن أنّك من أهل الخير والبذل والعطاء وطلب منك شيئاً أو استعان بك على أمر، فعليك أن تصدق ظنه وتثبت له أنّك عند حسن ظنه.

ومثل هذا السلوك يمتاز بمزيتين؛ فمن جهة يكرس حسن ظنّ الناس بالشخص، ومن جهة أخرى يقوده حسن الظنّ فى طريق الخير والصلاح.

وقد يصادف كثيراً أن يأتى بعض الأشخاص لدى المرء ويقولون: إننا نواجه مشكلةً ونعتقد أنّ حلّها بيدك، فهنا يجب على الإنسان أن يسعى لحلّ مشكلة هؤلاء ويؤكد لهم صدق ظنّهم ولا يتبدّل حسن الظنّ إلى سوء الظنّ.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٧٣

إشارة

وَلَمَّا تُضِعْ حَقَّ أَخِيكَ اتِّكَالًا عَلَى مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعَتْ حَقَّهُ. وَلَا يَكُنْ أَهْلَكَ أَشَقَى الْخَلْقِ بِكَ، وَلَا تَزْعَبَنَّ فِيمَنْ زَهَدَ عَنْكَ، وَلَا يَكُونَنَّ أَحْوَكَ أَقْوَى عَلَى قَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَى صِلَتِهِ، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى الْإِسَاءَةِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى الْإِحْسَانِ. وَلَا يَكْتَبِرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمٌ مَنْ ظَلَمَكَ، فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضْرَبَتِهِ وَنَفْعِكَ، وَلَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوَّهُ.

الشرح والتفسير: لا تضيع حق الصديق

في هذا المقطع من الوصية الثيرة يطرح الإمام عليه السلام كما في القسم السابق، ست نصائح مهممة في عبارات موجزة لولده الإمام الحسن المجتبي عليه السلام يقول أولاً: «وَلَا تُضِعَنَّ حَقَّ أَخِيكَ اتِّكَالًا عَلَى مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنْ أَضَعَتْ حَقَّهُ». وهذا يعني أن جميع الإخوة والأصدقاء يتوقعون من أصدقائهم احترام حقوقهم، ولو شاهدوا خلاف ذلك فإن من شأنه تعريض أركان الاخوة والصداقة إلى الاهتزاز، ولكن للأسف فإن بعض الأشخاص يفكرون بخلاف هذه الطريقة ويحسبون أنهم إذا لم يراعوا حق الأخ والصديق والرفيق، فذلك ليس بالأمر المهم ويتوقعون من الطرف الآخر القبول والإغماض، في حين أن هذا خطأ كبير، لأن مثل هذه السلوكيات الجافة وهذه اللامبالاة للحقوق إذا لم تؤثر عاجلاً في إضعاف وشائج المودة، فإنها بالتدريج تعرض دعائم الاخوة والصداقة إلى الضعف والاهتزاز.

وهذا الكلام من قبيل ما لو أن شخصاً مديناً لعدد كبير من الناس وكان يسعى

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٧٤

لإرضاء الآخرين وكسب ودّهم، ويغفل عن مطالبات أصدقائه ويعتقد أن هذه اللامبالاة بحقوقهم لا يترتب عليها شيء. وفي التوصية الثانية يضيف الإمام عليه السلام ويقول: «وَلَا يَكُنْ أَهْلَكَ أَشَقَى الْخَلْقِ بِكَ». أي لا ينبغي أن تتعامل مع أهلك بآليات الإساءة بحيث يقفون منك موقفاً سلبياً ويتمنون موتك وزوال النعمة عنك. وهناك احتمال آخر في تفسير هذه الجملة أيضاً، وهو أنه لا ينبغي أن تبدل كل اهتمامك لأصدقائك وتغفل عن أهلك واسرتك وتركهم يعيشون في حالة من الشقاء والمعاناة.

الكثير من الأشخاص يصرفون جل أوقاتهم مع الأصدقاء والزلاء ويعيشون معهم غالباً في أجواء المحبة وبيذلون لهم كل مساعده، ولكنهم يحرمون اسرتهم من هذه المودة والصفاء أو القيام بمسؤوليات الاسرة.

ونقرأ في حديث عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال: «يَبْغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُوسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ كَيْلًا يَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ»، فجدير بالإنسان عندما يحصل على نعمة أن يرفه على عياله ولا يضيق عليهم، حتى لا يقفوا منه موقفاً سلبياً.

ثم إن الإمام عليه السلام في ذيل هذه الرواية يقول: «الْأَسِيرُ (العائلة) عِيَالُ الرَّجُلِ وَيَبْغِي لِلرَّجُلِ إِذَا زِيدَ فِي النِّعْمَةِ أَنْ يَزِيدَ اسْرَاءَهُ فِي السُّعَةِ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النِّعْمَةَ، فَمَنْعَهَا اسْرَاءَهُ وَجَعَلَهَا عِنْدَ فُلَانٍ، فَذَهَبَ اللَّهُ بِهَا» [٨٢٤].

وفي التوصية الثالثة يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا تَزْعَبَنَّ فِيمَنْ زَهَدَ [٨٢٥] عَنْكَ».

لأن مثل هذه العلاقة تقود الإنسان إلى مهاوى الذل والمهانة، وصحيح أنه طبقاً للتوصيات السابقة فإنه يجب على الإنسان أن يحتفظ بالعلاقة مع الشخص الذي

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٧٥

قطع علاقته به؛ ولكن هذا المعنى إنما يصح فيما لو وقف الطرف المقابل موقفاً إيجابياً منه، ولكن إذا تعامل معه من موقع التحقير واللامبالاة، فلا ينبغي على الإنسان أن يذل نفسه ويتوجه إليه ويتوسل به، بل ينبغي أن يغض النظر عنه، فالإنسان كما يقول المثل يجب أن يضحي لمن يهتم به.

وفي التوصية الرابعة يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا يَكُونَنَّ أَخْوَكَ أَقْوَى عَلَى قَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَى صِلَتِهِ، وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى الْإِسَاءَةِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى الْإِحْسَانِ».

وهذا إشارة إلى أن الطرف المقابل مهما سعى لقطع العلاقة معك، فينبغي عليك أن تصرّ على توثيقها وتقويتها، وكلما رأيت منه إساءة، فيجب أن تقابلها بالإحسان.

وطبعاً هذا في مورد الأشخاص الذين تؤثر فيهم المحبة والإحسان، وعلى هذا الأساس لا تتنافى مع الجمل السابقة.

وفي التوصية الخامسة يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا يَكْبُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمٌ مَنْ ظَلَمَكَ، فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مَضْرَّتِهِ وَنَفْعِكَ».

وهذا يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يستاء كثيراً في مقابل حالات الظلم التي يواجهها، ولا يدع لليأس أن يتخذ طريقاً له في حياته، بل عليه أن يعتقد بأن هذا الظالم الذي قصّر في حقه وظلمه، إنما يظلم نفسه وينفع المظلوم في نهاية المطاف حيث يحمل وزر المظلوم على ظهره يوم القيامة، والحقيقة أن ضرر الظلم يصيب مرتكبه ويخفف عن كاهل المظلوم وزره.

وهذا الكلام يشبه ما ورد في الروايات في باب الغيبة وأن أحد العلماء سمع رجلاً يغبته ويتحدث عنه بسوء، فأهدى إليه هدية، فتعجب ذلك الرجل فقال له هذا العالم: سمعت أن حسناتك قد انتقلت إلى صحيفة أعمالي، وقد تقبلت سيئاتي، وأنا بدوري أشكرك على هذه الخدمة وهذا الإحسان إليّ.

وهذا الكلام لا يعني أن الإنسان ينبغي أن يلتزم الصمت في مقابل الظالمين ولا يتصدى لهم بالاعتراض، لأننا نعلم أن شعار الإسلام هو: «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

نقحات الولاية، ج 9، ص: 576

تُظْلَمُونَ» [٨٢٦]، ونعلم أن الإمام علي عليه السلام ذكر في وصيته لأبنائه وهو في فراش الشهادة قال: «كُونَا لِلظَّالِمِ خَصِيماً وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا» [٨٢٧] بل المقصود أن الإنسان عندما يقع مظلوماً ولا يملك القدرة على ردّ الظلم والتصدي للظالم، لا ينبغي له اليأس والتشاؤم وإطلاق كلمات اللعن والتأوه، والشاهد على هذا الكلام ما ورد في الحديث المشهور عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما سرق أحدهم عقد عائشة وأخذت عائشة بلعن السارق، فقال لها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: «لَا تَمْسِي حِي عَنَّهُ بِدُعَائِكَ» [٨٢٨]، أي لا تدرئي عنه العذاب بهذا اللعن، فعليك بضبط نفسك ولسانك عنه واعلمي أنه قد ظلم نفسه وإن الله تعالى سيثيبك على صبرك وتحملك.

وهنا توجد نقطة دقيقة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن الظالم كالسارق مثلاً، عندما يورد الضرر والخسارة المالية على المظلوم من جهة ويجعله يعيش الحزن والألم الروحي من جهة أخرى، فإن الله تعالى يثيبه على كلا الأمرين، ولكن لو دعا المظلوم على من ظلمه وأخذ يلعنه باستمرار ليشفى غيض قلبه ويهدىء من غيظه، فمن الطبيعي أن يخفف ذلك من عذاب الظالم.

فيتبين مما تقدم أن ما ذهب إليه بعض شراح نهج البلاغة كابن أبي الحديد من اتخاذ السكوت في مقابل ظلم الظالمين كقاعدة كليّة، خطأ كبير، بل ينبغي القول أن هذا المورد يعدّ استثناءً وناظر إلى موارد خاصّة، وأما الأصل الكلي في الإسلام فهو أن لا يقع الإنسان مظلوماً ولا ظالماً.

وأخيراً يقول الإمام عليه السلام في التوصية السادسة من هذا المقطع من الوصية:

«وَلَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوَّهُ».

وهذه النصيحة مقتبسة من القرآن الكريم حيث قال: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا

نقحات الولاية، ج 9، ص: 577

الْإِحْسَانُ» [٨٢٩].

وذهب بعض الشراح إلى أن هذه الجملة لا تعتبر كلاماً مستقلاً، وقالوا: إنها استمرار للتوصية السابقة، وأن الإمام عليه السلام يقول: إن

الظالم إنما يضر نفسه وينفعك، ومن هذا منطلق فالشخص الذي أوصل إليك النفع لا ينبغي أن تسوءه (من خلال الدعاء عليه وإظهار التظلم بشكل متكرر).

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٧٩

القسم السابع والعشرون

إشارة

وَاعْلَمَ يَا بَنِيَّ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ. مَا أَفْتِيحُ الخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجِيَةِ، وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ، وَإِنْ كُنْتَ جَازِعًا عَلَى مَا تَفَلَّتْ مِنْ يَدَيْكَ، فَاجْرَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ. اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ، فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهُ؛ وَلَمَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ لَاتَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذَا بَالَعْتَ فِي إِيْلَامِهِ، فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَنْعِظُ بِالْأَدَابِ، الْبُهَائِمَ لَاتَنْعِظُ إِلَّا بِالضَّرْبِ. اطْرُحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الْهَمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَحُسْنِ الْيَقِينِ. مَنْ تَرَكَ الْقَصِيدَ جَارًا، وَالصَّاحِبَ مُنَاسِبًا، وَالصَّدِيقَ مَنْ صَدَقَ عَيْبُهُ. الْهَوَى شَرِيكَ الْعَمَى وَرَبٌّ بَعِيدٌ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ، وَقَرِيبٌ أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ، وَالْغَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَيْبٌ. مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ، وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَى لَهُ. وَأَوْثَقُ سَبَبٍ أَخَذْتَ، بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. وَمَنْ لَمْ يُبَالِكْ فَهُوَ عَدُوُّكَ. قَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ إِذْرَاكَ، إِذَا كَانَ الطَّمَعُ هَلَاكًا. لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ، وَلَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ، وَرُبَّمَا أَخْطَأَ الْبَصِيرُ قَصْدَهُ، وَأَصَابَ الْأَعْمَى رُشْدَهُ. آخِرُ الشَّرِّ فَإِنَّكَ إِذَا شِئْتَ تَعَجَّلْتَهُ، وَقَطِيعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ. مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ، وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ. لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ. إِذَا تَغَيَّرَ السُّلْطَانُ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ. سَلْ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ، وَعَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ. إِيَّاكَ أَنْ تَذُكَّرَ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَكُونُ مُضْحِكًا، وَإِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِكَ.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨٠

الشرح والتفسير: ثمان وعشرون موعظة أخرى

في المقطع السابع والعشرين من هذه الوصية الرائعة يشير الإمام عليه السلام إلى ثمان وعشرين موضوعاً مهماً من موقع النصيحة، وبذلك يزيد من ثراء وعمق هذه الوصية.

الاولى: يتحدث الإمام عليه السلام أولاً عن مسألة الرزق حيث يتحرك الكثير من الناس طلباً له بحالة من الحرص والولع ويقول: «وَاعْلَمَ يَا بَنِيَّ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ».

وهذه الجملة، بقرينة ما ورد في جملة مشابهة لها وأكثر تفصيلاً في كلمات الإمام عليه السلام القصار [٨٣٠]، ناظرة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يعيش الحرص والولع بالرزق، ولا ينبغي أيضاً أن يتكاسل في طلبه.

ومراد الإمام عليه السلام من الرزق الذي يجب على الإنسان أن يطلبه، هو الكسب والعمل اليومي في طلب المعاش، مثل، الزراعة، الصناعة، التجارة وأمثال ذلك، ومراده من الرزق الذي يطلب الإنسان ويأتيه وإن أعرض عنه الإنسان أو لم يطلبه، الهدايا أو التجارة والأرباح التي يصيها الإنسان من غير احتساب، وعلى ضوء ذلك إذا ضاق عليه القسم الأول من الرزق فلا ينبغي أن ييأس من لطف الله بل يتوقع، مع استمراره في الحركة والسعي والكسب، أن يرزقه الله من حيث لا يحتسب.

وعندما يرى الإنسان في عالم الخلق موارد كثيرة من الرزق من النوع الثاني، فإن هذا الأمل سيقوى ويتعمق في قلبه، ففي يوم كان الجنين في رحم أمه يأتيه رزقه من خلال المشيمة والرحم المتصل برحم الأم، وبعد ولادته يأتيه رزقه من صدر أمه لإدامة حياته وما يحتاجه بعد ولادته من الغذاء، يقول القرآن الكريم: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

كُلِّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» [٨٣١].

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨١

وعندما يسير الإنسان في خطِّ التقوى والورع ويجتنب الأموال والأرباح المحرَّمة، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبَشِّرُهُ بِسَعَةِ الرِّزْقِ وَيَقُولُ: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» [٨٣٢].

ومن جهة أخرى نشاهد في عالم الخلق وجود أرزاق كثيرة وضرورية لحياة الإنسان وبشكل وافر، بمقتضى رحمانية الله تعالى لجميع أفراد البشر أعم من المؤمن والكافر، فنور الشمس وبركات الأرض، والأمطار، والاكسجين في الفضاء ممَّا لا يستطيع الإنسان في الحياة بدونها، فكلُّها من الأرزاق والنعم الإلهية التي أنعم الله بها على الإنسان ممَّا لم يطلبه ويتحرَّك في سبيل كسبه.

ويقول القرآن الكريم أيضاً: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» [٨٣٣].

ويقول أيضاً: «وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» [٨٣٤].

وبالرغم من أنَّ هذه الآية الشريفة، ومن خلال القرائن الموجودة فيها، ناطرة فقط إلى قطرات المطر، ولكن الآية السابقة لها تملك مفهوماً أوسع وأشمل بحيث تشمل نور الشمس الذي يعدُّ العلة الرئيسية لكلِّ حركة في الكرة الأرضية كحركة الرياح والهواء الذي يعتبر مصدر حياة جميع الأحياء أيضاً.

وفي تاريخ القدماء نقرأ أحياناً بعض القصص التي تكشف عن الحوادث التي تعتبر مصداقاً حياً في الرزق الذي يطلب الإنسان دون أن يطلبه أو يتوقَّعه، فمن ذلك ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه لهذه الجملة عن عماد الدولة (من سلاطين آل بويه): والقصة هي: دخل عماد الدولة أبو الحسن بن بويه مدينة شيراز بعد أن هزم ابن ياقوت وأجلاه عنها، وهو فقير لا مال له، فساخت إحدى قوائم فرسه في الأرض، فنزل عنها وابتدراها غلمانها وخلصوها، فظهر لهم في ذلك الموضع نقب

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨٢

وسيع، فأمرهم بحفره، فوجدوا فيه أموالاً عظيمة وذخائر لابن ياقوت، ثم استلقى يوماً آخر على ظهره في داره بشيراز التي كان ابن ياقوت يسكنها، فرأى حية في السقف، فأمر غلمانها بالصعود إليها وقتلها، فهربت منهم ودخلت في خشب الكنيس، فأمر من يقطع الخشب وتستخرج وتقتل، فلما قلعوا الخشب وجدوا فيها أكثر من خمسين ألف دينار ذخيرة لابن ياقوت.

واحتاج أن يفصل ويخيط ثياباً له ولأهله، فقيل: هاهنا خياط حاذق كان يخيط لابن ياقوت، وهو رجل منسوب إلى الدين والخير، إلَّا أنه أصم لا يسمع شيئاً أصلاً، فأمر بإحضاره فاحضر وعنده رعب وهلع، فلما أدخله إليه كلمه فقال: أريد أن تخيط لنا كذا وكذا قطعة من ثياب، فارتعد الخياط واضطرب كلامه وقال: والله يا مولانا ما له عندي إلَّا أربعة صناديق ليس غيرها، فلا تسمع قول الأعداء فيّ، فتعجب عماد الدولة وأمر بإحضار الصناديق فوجدها كلها ذهباً وحباً وحلبي وجواهر، ودبعة لابن ياقوت [٨٣٥].

الثانية: والنصحية الثانية للإمام عليه السلام يقول: «مَا أَقْبَحَ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى».

وهذا إشارة إلى أن الأشخاص من ضعفاء النفوس عندما يحتاجون إلى هذا وذاك، فإنهم يعرضون حاجتهم بالكثير من حالات الذلَّة بحيث تتعرض شخصيتهم للاهتزاز، ولكن عندما يعيشون القدرة وعدم الحاجة، فإنهم يتعاملون مع المحتاجين من موقع الازدراء واللامبالاة، وكلاهما من الصفات من الرذائل الأخلاقية، فينبغي للإنسان عند الحاجة أن يحفظ مناعة الطبع والعزة في نفسه، وعند القدرة وعدم الحاجة لا يبخل في اللطف وإظهار المحبة والتواضع للمحتاجين.

وذهب بعض شراح نهج البلاغة [٨٣٦] إلى أن هذا الكلام ناظر إلى مورد في الآية

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨٣

الشريفة: «حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْمِكِ وَجَرَينَ بِهِمْ بَرِيحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ لَئِن لَّيُنَجِّينَا مِن هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ* فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

الْحَقِّ» [٨٣٧].

وعلى هذا الأساس فإن العبارات أعلاه ناظرة إلى العلاقة بين الخلق والخالق في حين أن الأمر ليس كذلك، والظاهر أن هذه الجمل والعبارات ناظرة إلى العلاقة بين المخلوقين أنفسهم، لأن الخضوع أمام الخالق محمود على أية حال. ولا يخفى أن المراد من الخضوع في هذا المورد ليس هو التواضع المعقول، بل التواضع المقترن بالذلّة والحقارة، والمراد من الجفاء إظهار الكراهية وعدم الاحترام، وأمثال ذلك.

ونقرأ في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله: «مَا أَحْسَنَ تَوَاضُعِ الْأَغْيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَبًا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَحْسَنُ مِنْهُ تِيَهُ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْيَاءِ اتِّكَالًا عَلَى اللَّهِ» [٨٣٨].

ويقول أحد الشعراء في هذا المجال:

خُلِقَانِ لِأَرْضَاهُمَا لِفَتَى تِيَهُ الْغِنَى وَ مَدَلُّهُ الْفَقْرُ
فَإِذَا غَنِيَتْ فَلَا تُكُنْ بِطِرًاوَ إِذَا افْتَقَرْتَ فَتِهِ عَلَى الدَّهْرِ

الثالثة: «إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ، مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَتَوَاكَ» [٨٣٩].

وهذا إشارة إلى أن الثروات الدنيوية تذهب وتروح، وأحياناً قد يترك الإنسان آلافاً مؤلفة منها للورثة، ويبقى حسابها ووزرها عليه في الآخرة، ويتمتع بها الآخرون في الدنيا، فهذه الأموال لا تعتبر مالاً حقيقياً للإنسان، والمقدار الذي يعتبر

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨٤

ملكه في الحقيقة هو ما استخدمه لإصلاح آخرته وأرسله أمامه إلى حياته بعد الموت.

ونقرأ في الكلمات القصار للإمام عليه السلام قوله: «لِكُلِّ امْرِئٍ فِي مَالِهِ شَرِيكَانِ:

الْوَارِثُ وَالْحَوَادِثُ» [٨٤٠].

ونقرأ في حديث آخر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قوله: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مَالُ الْوَارِثِ» [٨٤١].

يعنى أن المال الحقيقي للإنسان يكون على قسمين: قسم يستفيد منه بمصارفه ومعيشته في الدنيا، وقسم آخر يجعله ذخيرة لآخرته ويوم معاده، وسائر أمواله موهومة ربّما تسلب منه في بعض الحوادث، ولو بقي منها شيء فهو نصيب الورثة.

الرابعة: يشير الإمام عليه السلام هنا إلى نقطة أخرى، وجدير بالإنسان أن يتذكّر كل يوم وهي قوله: «وَإِنْ كُنْتَ جَازِعًا عَلَى مَا تَفَلَّتْ [٨٤٢] مِنْ يَدَيْكَ، فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ».

الكثير من الأشخاص عندما يفقدون المال والمقام الذي كانوا يملكونه تراهم يرتفع عويلهم وصراخهم ويتحسرون على ذلك أياماً طوالاً، وربّما شهوراً وأعواماً مديدة، ولكنهم بالنسبة للأموال والمقامات التي لم يحصلوا عليها أبداً لا يعيشون تجاهها هذه الحالة، في حين أننا إذا دققنا النظر فإن كلا الحالين سواء، فالتقدير الإلهي قضى بأن هذا المال أو المقام يكون من نصيبى لمدة سنة أو عدة سنوات ثم يزول إلى غيرى، بحسب الأسباب الظاهرية أو الغيبية، فما الفرق بين البقاء والحدوث؟ فإذا لم نجزع على غير المقدر حدوثه فلماذا لا نعيش هذه الحالة في حال فقدانه؟ وطبعاً أحياناً يتصور الإنسان أن هذا المال أو المقام لا بد أن يبقى عنده

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨٥

أكثر من المدة المقدرّة، ولكن بحسب عالم الأسباب والمسببات فإن هذا التصور مجرّد خيال باطل، والتأسف عليه مثل تأسّف الشخص الذي رأى في منامه أنه يملك مالاً ومقاماً وعندما يستيقظ فإنه يجزع على ما ذهب من يده في منامه.

الخامسة: يشير الإمام عليه السلام في هذه التوصية إلى نقطة مهمة أخرى ويقول:

«اسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ، فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهُ».

وهذا يعنى وجود سلسلة من القوانين الكلية الحاكمة على عالم الوجود وعلى المجتمعات البشرية، ولها فى كل زمانٍ مصاديق فى أرض الواقع، ولكن كل هذه المصاديق والموارد مشمولة لتلك القوانين الكلية، وعليه فالإنسان بإمكانه- من خلال مطالعة حالات القدماء والمجتمعات الماضية بل وحتى مراجعة ما واجهه من حوادث ومتغيرات فى سنوات عمره الماضية- أن يتعرف على المسائل التى تواجهه فى الحاضر والمستقبل من خلال المقارنة، ثلثاً يتورط بعناصر الخطأ والضرر والخسران.

وهذا الكلام يشبه ما ورد عن الإمام عليه السلام فى خطبة أخرى حيث قال: «عَبَدَ آدَ اللّٰهِ إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالبَّاقِينَ كَجَزِيهِ بِالمَاضِينَ» [٨٤٣]، وهذا الكلام متداول فى تعبيراتنا اليوميّة حينما نقول: التاريخ يعيد نفسه.

وفى ذيل الخطبة يتحدّث الإمام عليه السلام عن كيفية تكرار التاريخ، وقد تحدّثنا فى شرحها تحت ستّة عناوين: الزوال السريع للنعم، عدم ثبات الحوادث فى العالم، عدم وفاء الدنيا وأهلها، الغرور والإخفاقات الناشئة عنه، تغيير الحالات والروحيات لدى الأفراد بحيث إنّ أقرب المقرّبين ربّما يتحوّل إلى أخطر الأعداء، وأخيراً أنّ الذى يبقى ويعدّ ذكرى جميلة للإنسان فى هذا العالم، أشكال الإحسان والمحبة والإخلاص، وما يؤدّى إلى اللعن ويسبّب السمعة السيئة للإنسان هو الظلم والجور وسلب الحقوق.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨٦

أجل، هذه الأمور كلّها تتكرّر حالياً كما وقعت فى السابق، ومن هنا فإنّ العقلاء من الناس هم الذين يطالعون ماضيهم وتاريخ القدماء من بعمق وتمعّن ويستلهموا منها الدروس والعبر.

السادسة: يقول: «وَلَا تَكُونَنَّ مِمَّنْ لَاتَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذَا بَالَعَتْ فِي إِيلَامِهِ، فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَعَطَّى بِالأَدَابِ، وَالبَّهَائِمَ لَاتَتَعَطَّى إِلَّا بِالصَّرْبِ». وهو إشارة إلى أنّ الناس على نحوين: فبعض يتعظ بأدنى تفكير وتنبه ويلتفت إلى خطئه ويسعى لإصلاحه، هؤلاء هم الأشخاص الواقعيون، ولكنّ البعض الآخر لا يتعظ بسهولة إلّا إذا وصلت السكين إلى العظم فما لم يشعروا بالتوبيخ والتحقير والذمّ أو يواجهوا الضرر والخسارة نتيجة أعمالهم، فإنهم لا يراعون عن غيبتهم، فهؤلاء حال الأنعام والبهائم التى لا تتعلم إلّا بالضرب، ولا تسكن وتترك الجموح إلّا بالسوط.

السابعة: يشير الإمام عليه السلام إلى توصية مهمّة أخرى ويقول: «أَطْرَحَ عَنْكَ وَارِدَاتِ الّهْمُومِ بِعَرَائِمِ الصَّبْرِ وَحُسْنِ اليَقِينِ». إشارة إلى أنّ الحياة عبارة عن مجموعة من الحوادث المرّة والحلوة، وكلّ وقت تهجم على الإنسان الغموم والأحزان، تارة على شكل هموم اجتماعية وأخرى سياسية وثالثة مادية أو عائلية، فالإنسان إذا رضح وخنع أمام هجوم هذه الهموم فسوف يعيش الإخفاق والفشل فى حياته، ولكنّه يستطيع التغلّب على هذه الهموم والتحدّيات بالاستعانة بقوتين:

الاولى: قوّة الصبر والاستقامة، وأن يعلم أنّه سواء صبر أو لم يصبر، فإنّ مثل هذه الحوادث خارجة عن اختياره، فإذا كانت هذه الهموم ناشئة من جهله وتساهله فى الأمور، فعليه تغيير المسار وإصلاح الخلل، فلو التزم بآلية الصبر فإنّه يكون عند الله مأجوراً وسليماً أيضاً، وإن ترك الصبر فإنّ حوادث الدهر تستمرّ فى مسيرتها ويفقد الأجر والثواب.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨٧

والأخرى، أن يجهز الإنسان نفسه بقوّة اليقين، وعلى حدّ تعبير القرآن الكريم يقول: «قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا» [٨٤٤]، ومعلوم أنّ التقديرات الإلهية تنطلق من موقع الحكمة والتدبير الإلهي، سواء علمنا بهذه الحقيقة أم لم نعلم، وبالتالي نستطيع بهاتين القوتين التصدّى لواردات الهموم وتسكين خلجات النفس وترطيب أجواء الحياة.

ينقل المرحوم مغنية فى شرحه لنهج البلاغة قصة مفيدة ويقول: ومن جملة ما قرأت أنّ رجلاً أحس بضعف وانحراف فى صحته، ولما عرض نفسه على الطبيب قال له أنّه مريض بسرطان الدم، وأنّه يموت بعد مدة قصيرة، فلم ينزعج وتحدى المرض، وقال فى نفسه: لا فرق بين أن أموت فجأة أو بإنذار سابق، ومضى فى عمله كأن لم يكن شىء، استمرّ فيه حتى الآن، ولو أنّه استسلم للوساوس لخارت قواه وأمسى طريح الفراش ينتظر الموت فى كلّ لحظة، ومعنى هذا أنّه يموت فى اليوم مرّات، ولما قيل له: كيف تعمل وأنت على هذه

الحال؟ قال: اجزب الحكمة القائلة: خير الدواء العمل [٨٤٥].

ويقول لقمان الحكيم أيضاً في مواعظه الجميلة لولده: «وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» [٨٤٦].
الثامنة: يقول: «مَنْ تَرَكَ الْقَصْدَ جَارًا».

وهذا يعنى أن إحراز السلامة في الدين والدنيا يمر من خلال الاعتدال، وأن كل إسراف وتفريط يقود الإنسان إلى دروب الضلالة والشقاء والإخفاق، وأن الصراط المستقيم الذى ندعو الله تعالى كل يوم فى صلاتنا أن يهدينا إليه، هو صراط الاعتدال والاستقامة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨٨

التاسعة: «وَالصَّاحِبُ مُنَاسِبٌ [٨٤٧]». أى حاله حال أقرباء الإنسان وأرحامه.

وهذا إشارة إلى أن رابطة الصداقة تارة تكون قوية إلى درجة أنها تحل محل رابطة القرابة والنسب، بل تارة تكون أقوى من ذلك، وهناك مثل معروف يقول أنه سئل شخص: أيهما أفضل الصديق أم الأخ؟ فقال: الأخ الصديق أفضل، وهناك مثل معروف أيضاً لدى العرب حيث يقال: «الصَّدِيقُ نَسِيبُ الرُّوحِ وَالْأَخُ نَسِيبُ الْبَدَنِ» [٨٤٨].

وقد نستوحى من هذا الكلام هذه النتيجة، وهى أن ذات الحقوق المقررة للأرحام والأقرباء ينبغى أخذها بنظر الاعتبار من الأصدقاء الجيدين أيضاً.

العاشرة: يقول: «وَالصَّدِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ».

وهو إشارة إلى الأشخاص الذين يظهرون المحبة والعشق والعلاقة فى حضور المرء، ولكن ربما لا يكون ذلك علامة حقيقية على صدقهم وصدقتهم، فالصديق الواقعى إنما يتبين فى غياب صديقه ويراعى حقوقه فى غيبته كما فى حال حضوره ويتحدث عنه فى غيبته كما يتحدث أمامه.

الحادية عشر: يشير الإمام عليه السلام فى هذه التوصية إلى نقطة مهمة أخرى ويقول:

«وَالْهَوَىٰ شَرِيكُ الْعَمَىٰ»، فكما أن الأعمى لا يرى ما حوله من الأجسام حتى لو كانت قريبه منه ومجاورة له، فإن أتباع الدنيا والسالكين فى خط الأهواء محرومون من الحقائق الجليلة، لأن حجاب الهوى يعتبر أشد الحجب ظلاماً ولا توجد آفة للمعرفة أضرّ وأسوء من هذه الآفة.

يقول القرآن الكريم: «أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» [٨٤٩].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٨٩

ويصرح الإمام عليه السلام فى رسالته له لأحد أصحابه بهذه الحقيقة ويقول: «فَارْفُضِ الدُّنْيَا فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا يُعْمِي وَيُصِمُّ وَيُبْكِمُ وَيُبْذِلُ الرِّقَابَ» [٨٥٠].

الثانية عشر: يقول الإمام عليه السلام: «وَرُبَّ بَعِيدٍ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ، وَقَرِيبٍ أَبْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ».

وهو إشارة إلى أن العلاقات الجسدية لا تدل دائماً على العلاقة القلبية والتجانس الفكرى بين الأقرباء، فأحياناً يكون البعيد أقرب إلى الإنسان من قريبه، فالمهم وجود ارتباط قلبى وعلاقة روحية بين الطرفين، فلو لم يجد الإنسان مثل هذه العلاقة لدى أرحامه وأقربائه فيمكنه البحث عنها فى غيرهم.

ونقرأ فى القرآن الكريم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ» [٨٥١].

الثالثة عشر: يقول الإمام عليه السلام: «وَالْغَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ».

الأمر الذى يخرج الإنسان من عتمة الغربة، المحبة، والأشخاص الذين لا يعيشون المحبة من قبل الآخرين يواجهون الوحشة والوحدة، ولهذه الغربة عوامل مختلفة، فأحياناً يقود الكبر والغرور والأنانية صاحبها إلى زاوية الوحدة وتبعد الناس عنه، وأخرى عناصر الحسد

والحدّة، وتارة حالات عدم الوفاء وعوامل أخرى.

ومن هذا المنطلق، ولأجل التخلّص من وحشة الغربة، ليس لنا طريق سوى تطهير نفوسنا من الرذائل الأخلاقية والتحلّي بالفضائل التي توفّر لنا أصدقاءً مخلصين وإخوةً صالحين.

الرابعة عشر: في هذه التوصية يشير الإمام عليه السلام إلى نقطة في غاية الأهميّة ويقول: «مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ»، لأنّ طريق الحقّ واسع ومعبد ونوراني، أمّا

نقعات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩٠

طريق الباطل فملء بالعثرات والمطّيات والمنعطفات الخطيرة والمآزق الضيقة، والسائرون في طريق الحقّ يتحرّكون بسرعة نحو مقصدهم وهدفهم، لأنّ عالم الوجود يتحرّك في طريق الحقّ، ومن كان منسجماً مع عالم الوجود فإنّه يتحرّك في هذا المسير أيضاً، ولكن السالكون طريق الباطل كمن يسبح عكس التيار، ومن يخالف مسار الطبيعة وقوانين الوجود، يوقع نفسه في مآزق عمليّة ولا يصل إلى نتيجة.

أضف إلى ذلك فإنّ مسير الحقّ كالجاذبة الواضحة التي نصبت عليها علامات المرور التي ترشد السالكين فيه لمعرفة وضع المسير، ولكن طريق الباطل يفتقر لكلّ هذه الأمور، ولذلك يقود السالك فيه إلى مهاوى الضلالة ومataهاات الحيرة.

الخامسة عشر: يشير الإمام عليه السلام في هذه الفقرة إلى موضوع معروف ومهمّ ويقول: «وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَدْرِهِ كَانَ أَبْقَى لَهُ». وبهذا المضمون وردت عبارة أخرى للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب غرر الحكم، قال: «رَحِمَ اللَّهُ أُمَّرَةً عَرَفَ قَدْرَهُ وَلَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ» [٨٥٢].

والتجربة تشير إلى أنّ الأشخاص الذين تجاوزوا حدودهم ولم يعرفوا قدرهم، أثاروا الناس ضدّهم، بحيث أنّ الناس ليس فقط لم يعترفوا لهم بمقامهم الزائف الذي يدّعون، بل سلبوا منهم موقعهم الذي يستحقّون، والسبب واضح، لأنّ الناس يرون في هؤلاء المدّعين الطوبائين والذين يعيشون حالات النرجسية والغرور أنّهم أشخاص انتهازيون وخوننة، وأحياناً حمقى وسفهاء، ولهذا لا يحسبون لهم أية قيمة، ولكنّ الأشخاص الذين يعيشون الصدق والنزاهة والقانعين بحقّهم، يعتبرهم الناس شخصيات محترمة ويمنحونهم المكانة اللائقة ويراعون حقّهم في واقع الحياة الاجتماعيّة.

السادسة عشر: يقول الإمام عليه السلام: «وَأَوْثَقُ سَبَبٍ أَخَذَتْ بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ».

نقعات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩١

وهو إشارة إلى أنّ التمسّك بالوسائل الماديّة واللجوء إلى المخلوقين والطلب منهم، طريق لا يعتمد عليه، وربّما لا يوصل إلى نتيجة مطلوبة، فهذه الأسباب لا يوثق بها في تحصل المراد، والأصل الثابت والأساس القائم والخالد هو البارئ تعالى الذي لا يمكن لأيّ شيء مخالفة مشيئته وقدرته المطلقة، وعلى ضوء ذلك فالشخص الذي يلتجئ إلى الذات المقدّسة فإنّه يلتجئ إلى حرز حريز وملاذ أمين غير قابل للزوال والاهتزاز، وهذا هو التوحيد الأفعالي الذي يقرّر: «لا- مُؤَثَّرٌ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ». والقرآن الكريم يقول: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى [٨٥٣].

وذهب بعض إلى أنّ المراد من الوسيلة الإيمان والقرآن الكريم، ولكن من الواضح أنّ الجملة لها مفهوم واسع تشمل جميع الوسائل التي تقرب الإنسان إلى الله تعالى.

ومعلوم أنّ هذا الكلام لا- يعني أنّ نترك عالم الأسباب والمسببات، ولا- يعني أيضاً ترك التوسّل بالمعصومين، لأننا إذا توسّلنا بالمعصومين وبالأسباب الطبيعيّة وكان نظرنا إلى ما ورائها من القدرة الإلهيّة، وكان نظرنا إلى مسبب الأسباب، فمثل هذا التوسّل وطلب الشفاعة من هؤلاء الأولياء يمثّل تقرباً إلى الله تعالى وهو من المصاديق البارزة للعلاقة الوثيقة مع الذات المقدّسة.

السابعة عشر: يقول الإمام عليه السلام: «وَمَنْ لَمْ يُبَالِكْ فَهُوَ عَدُوٌّ كَ».

وطبعاً فالمراد الشخص الذي يرتبط مع الإنسان بنحو من الارتباط، وربما ادعى المحيية والموودة، ولكن عندما تحين لحظة الدفاع عن الحق والعرض والسمعة، فإنه يواجه هذا الموقف من موقع اللامبالاة وبحالة من البرودة، وهذا يشير إلى أنه غير صادق في إظهار المحبة والصدقة، بل يضمّر نوعاً من العداوة في داخله ونفسه.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩٢

وعلى ضوء ذلك، فلا داعي لحمل هذه الجملة على أنها نظرة للعلاقة بين الناس والحكام، والقول بأن بعض الناس - فيما يتصل بالشأن السياسي والاجتماعي وما إلى ذلك - لا يتحرّكون على مستوى الانسجام مع برنامج الحكومة ويتعاملون مع الخطط والمناهج التي تقرّها الدولة من موقع اللامبالاة وعدم الاهتمام، فهؤلاء في الحقيقة مخالفون لهذا النظام وأعداء لذلك المنهج [٨٥٤]، وبخاصة إذا رأينا أن أجواء هذه الوصية لا يرتبط بمقولة العلاقة بين الحاكم والمحكومين، بل بين أفراد المجتمع أنفسهم.

الثامنة عشر: يقول الإمام عليه السلام في هذه التوصية المثمرة: «قَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ إِذْرَاكًا، إِذَا كَانَ الطَّمَعُ هَلَاكًا».

وهذا يعني أن الإنسان أحياناً يسعى للتوصل إلى هدفه وغايته، ويطمع أن ينال بغيته، في حين أن الله تعالى يعلم أن ذلك مضر له وفيه خسارته، وبذلك يحرمه من تحقيق غايته، وفي هذا المورد، وإن لم يصل هذا الشخص ظاهراً إلى غايته وهدفه، إلا أنه في الحقيقة حصل على الهدف الحقيقي وهو السلامة والمنفعة الحقيقية الكامنة في وجدانه، وعلى ذلك لا ينبغي أن يعيش الإنسان حالات اليأس وفقدان الأمل في عدم الوصول إلى النتيجة ويحسب أن ذلك خسارة وإخفاقاً، بل تعدّ هذه الظاهرة في كثير من الموارد نجاحاً وتوفيقاً.

التاسعة عشر: يقول الإمام عليه السلام: «لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ».

هناك احتمالات عدّة في تفسير هذه العبارة: الاحتمال الأول: إنه إذا كنت تعتقد بأن البعض ذو شخصيه كامله حسب الظاهر ولا نقص ولا عيب فيه، فلا تغتبر بهذه الحالة الظاهرية، لأنه ربما كانت هناك عيوب خفية لم تظهر لك، وعليه ينبغي الاحتياط على كل حال، وهذا ما ذهب إليه جماعة من شراح نهج البلاغة.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩٣

الاحتمال الثاني: إن الإنسان إذا رأى في نفسه أنه سليم من كل عيب ونقص ظاهراً، فلا يغتبر بذلك، لأن الكثير من العيوب لا تظهر للإنسان إلا بالتأمل والتفكير والدقة، كما ذكروا في حالات بعض العظماء أنه بعد ثلاثين سنة مثلاً انتبه فجأة ومن خلال حادثه معينه، إلى وجود بعض العيوب في نفسه.

الاحتمال الثالث: إذا كانت لديك عيوب ونقاط ضعف وترى أنك أدنى وأقل مرتبة من الآخرين بسبب ذلك، فلا تقلق، بل عليك بإصلاح نفسك وسدّ هذه الثغرات في شخصيتك، لأن الآخرين يملكون عيوباً أيضاً ويسعون لإخفائها عن الآخرين.

وبديهي أن هذه التفسير لا تتقاطع فيما بينها، وربما تجتمع كلها في مفهوم هذه الجملة، وإن كان التفسير الأول أنسب حسب الظاهر.

العشرون: يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ».

يعني إذا فقدت فرصة فلا تحزن، لأن الفرصة أحياناً تأتي بشكل مفاجيء بحيث أن الإنسان لا يوفق للاستفادة منها، رغم أنه لا بد من السعي الجاد لاستغلال الفرص، ولو أن الناس استطاعوا استغلال جميع الفرص بدون أن تزول فرصة، فإن حياة البشر ستتغير وتختلف كثيراً عما عليه الآن.

وهذا الكلام النوراني يمنحنا درساً كبيراً، لأننا كثيراً ما رأينا بعض الأشخاص الذين يعيشون التحسّر طيلة عمرهم على فقدان فرصة، ويقولون: إذا كنت قد عملت ذلك العمل في اليوم الفلاني فسأكون كذا وكذا، أو ليت أتي كنت مستيقظاً في تلك الساعة ولم أفقد تلك الفرصة، هؤلاء وبدلاً من التفكير بالمستقبل يتحسرون دائماً على الماضي.

الحادية العشرون: في هذا التوصية يطرح الإمام عليه السلام موضوعاً مهماً آخر ويقول: «وَرُبَّمَا أَخْطَأَ الْبَصِيرُ قَصْدَهُ، وَأَصَابَ الْأَعْمَى

رُشْدَةً».

وهذا يشير إلى لزوم التدبّر في أعمال أهل الخبرة والمُطلّعين من الناس، فلا تتصوّر أنّهم يتحرّكون في مسيرهم بدون ارتكاب خطأ، وكذلك عليك بالدقّة في

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩٤

أعمال الجهل والسطحيين من الناس ولا- تظنّ أنّهم جميعاً على خطأ في مسيرهم، فربّما لا يصل الخير إلى مقصوده بسبب بعض العوامل، في حين يحصل الجاهل على غايته.

ونقرأ في رواية عن الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام عن آبائه عن جدّه رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: «كَلِمَتَانِ غَرِيبَتَانِ فَاحْتَمِلُوهُمَا، كَلِمَةٌ حِكْمَةٌ مِنْ سَفِيهِ فَاقْبَلُوهَا وَكَلِمَةٌ سَفَهٌ مِنْ حَكِيمٍ فَاعْفُوهَا» [٨٥٥].

وجاء في الأمالي، في ذيل هذا الحديث: «فَإِنَّهُ لَأَحْكِيمٌ إِلَّا ذُو عَثْرَةٍ وَلَا سَفِيهٌ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ» [٨٥٦].

الثانية والعشرون: يقول الإمام عليه السلام: «أَخْرِ الشَّرَّ فَإِنَّكَ إِذَا شِئْتَ تَعَجَّلْتَهُ».

وهذا يعني أنّ الخير يحتاج إلى مقدمات، وأنّ الإنسان يجب أن يتعجّل هذه المقدمات، في حين أنّ الشرّ في كلّ زمان وفي جميع الظروف لا يحتاج إلى مقدمات بل هو ممكن الصدور من أيّ شخص.

وربّما يراد من هذه العبارة أنّك لا تتعجّل في العقوبة والتوبيخ والمؤاخذه لو كنت على حقّ، لأنّ ذلك متيسّر في كلّ زمان، وستشعر بالندم بعد ذلك، في حين أنّ طريق العودة موصل.

ويحتمل أيضاً في تفسير العبارة مورد البحث أنّ هذه الجملة كناية عن ترك كلّ أشكال الشرّ والإساءة بدون حقّ، من قبيل أن يقول أحد الأشخاص مثلاً: لقد تألمت بشدّة إلى درجة أنّي قرّرت الانتحار، فنحن نقول له: إنّ الانتحار لا يفوتك، وأنّه ممكن في كلّ زمان، فتعال لنعثر على طريق لإصلاح مشكلاتك والبحث عن الحلول الناجعة لها، ومعلوم أنّ مفهوم هذا الكلام لا يعني أنّ عليك الانتحار بعد ذلك، بل هو كناية عن تركه.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩٥

الثالثة والعشرون: يقول الإمام عليه السلام: «وَقَطِيعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ».

هذه العبارة إشارة إلى أنّه كما ينتفع الإنسان من الارتباط مع العقلاء فإنّه ينتفع كذلك من القطيع مع الجهال (وطبقاً لهذا المعنى فإنّ الجاهل والعاقل بمنزلة المفعول لقطيعه وصله).

ويحتمل أيضاً في تفسير هذه العبارة أنّ الجاهل إذا قطع علاقته معك فلا تحزن لذلك لأنّه بمنزلة أن يقوم عاقل بايجاد رابطة معك، وبالتالي فأنت تتخلّص من شرّه وضرره بقطع علاقته معك (وطبقاً لهذا التفسير فإنّ الجاهل والعاقل في هذه العبارة لهما موقع الفاعل).

الرابعة والعشرون: يقول الإمام عليه السلام: «مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ، وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ».

والجملة الاولى إشارة إلى أنّ أيّ نعمه من نعم الدنيا لا يمكن أن يعتمد عليها، فأشكال النجاحات، والانتصارات، والثروات، والجمال والحسن، المحبوبة والمكانة الاجتماعية، وسائر المواهب المادية الأخرى معرّضة للزوال في كلّ لحظة، والأشخاص الذين يعتمدون على هذه الأمور فسوف يواجهون فجأة خيانه الدنيا لهم، وستؤخذ منهم هذه النعم والمواهب واحدة بعد الأخرى، وهذا من قبيل أنّ الإنسان يبني في مسير السيل داراً فخمة، يحتمل في كلّ لحظة أن يأتي سيل عظيم ويجرف معه تلك الدار وينقضها، وعلى ضوء ذلك فالمراد من الزمان هنا الدنيا والمواهب المادية والنعم الدنيوية.

والمراد من الجملة الثانية أنّ الإنسان يرى أهميّة الدنيا في عينه ويتحرّك لتحصيل النعم المادية فيها بأيّ طريق كان وبأية وسيلة، وبديهي أنّ مثل هذا الشخص سيعيش الدلّة والمهانة ويسقط في أنظار الناس.

ويحتمل أيضاً في تفسير الجملتين أعلاه أنّ المقصود من الزمان، أهل الزمان، يعني أنّ الإنسان لا ينبغي له أن يثق بجميع أهل زمانه،

لأنه ربما يطعن من الخلف ويواجه الغدر والخيانة، والمراد من تعظيم الزمان هو تعظيم أهل الزمان وبخاصة

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩٦

أصحاب القدرة والثروة وصنّاع القرار والمستكبرين، فالاعتماد على هؤلاء وتعظيمهم يتسبب في إضعاف شخصية الإنسان وسقوطه، ولذلك نرى أن الكثير من الأكابر والعلماء السابقين كانوا يحترمون الاقتراب من الحكام الجائرين والطواغيت، ويحذرون الشخصيات المحترمة من إقامة علاقة وطيدة مع السلاطين، وما نرى في ترجمة حال الأكابر القدماء من شكاوهم من فساد الزمان، فمقصودهم فساد أهل زمانهم [١٨٥٧].

ونقرأ في الأشعار المنسوبة لعبدالمطلب:

يَعِيبُ النَّاسُ كُلَّهُمْ زَمَانًا وَمَا لَزَمَانًا عَيْبٌ سِوَانَا
نَعِيبُ زَمَانًا وَالْعَيْبُ فِينَا وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ بِنَا هَجَانًا
وَإِنَّ الذَّنْبَ يَثْرُكُ لَحْمَ ذَنْبٍ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيْنَانَا [١٨٥٨]

الخامسة والعشرون: يقول الإمام عليه السلام في هذه العبارة من وصيته الرائعة: «لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ».

وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتوقع الوصول إلى مقصده وتحقيق هدفه دائماً بحيث لو أنه لم يحقق النتيجة المرجوة يصاب باليأس، أو أن الأشخاص الذين يرتكبون بعض الأخطاء التي تعيقهم عن تحقيق هدفهم، يقعون ضحية الذم والتقريع والتوبيخ، فالبشر غير معصوم ويحتمل في حقه الخطأ والاشتباه (سوى المعصومين عليهم السلام).

والغرض من هذا الكلام تسليئة خاطر وتقوية الإرادة من بعض الإخفاقات التي يواجهها الإنسان في حركة الحياة والاحتفاظ بالأصدقاء والمدراء وعدم نبذهم بسبب بعض الأخطاء والهفوات.

ويحتمل أيضاً أن المقصود من هذه العبارة أن كل رام لا يوفق لإصابة الهدف، بل

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩٧

الرامي الماهر والمجرب هو الذي ينجح في إصابة الهدف.

ولا يبعد أن يكون المقصود من هذه العبارة كلا المعنيين المذكورين.

السادسة والعشرون: في هذه التوصية المباركة يتعرض الإمام عليه السلام لمسألة تغيير الأوضاع وتبديل الظروف في زمانه ويقول: «إِذَا تَغَيَّرَ السُّلْطَانُ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ».

وهذا يعني أن أوضاع المجتمع تدور حول محور وضع الحكام وأصحاب السلطة والقدرة، فليس فقط أن «الناس على دين ملوكهم» يمثل حقيقة واقعية، بل إن أغلب حركات وسكنات الناس تدور حول محور نوع الحكومات ونمط إدارة النظام السياسي، فلو كان الحكام من أهل الخبرة والتقوى والعدالة، فإن الناس يتحركون في خط التقوى والعدالة، وإن كانوا من الظلمة والقساة وأهل الجور، فإن ذلك سينعكس على جميع روحيات المجتمع ونفسيات أفرادهم، ولهذا السبب كان الأنبياء الإلهيون يسعون قبل كل شيء لإقامة الحكومة العادلة ليتيسر لهم إصلاح الناس في ظل مثل هذه الحكومة، أما الأشخاص الذين يعتقدون بفصل الدين عن السياسة، فهم بعيدون جداً عن الحقيقة والصواب، لأن ترويج الدين ونشر التعاليم السماوية لا يمكن بدون إصلاح الحكومة، ومن هنا فإن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تحرّك على مستوى تشكيل الحكومة الإسلامية في أول فرصة سنحت له ليستطيع التأثير في الأمة وتبليغ الرسالة بشكل صحيح من خلال آليات القدرة ويعمل على استبدال الثقافة الجاهلية بثقافة سليمة وإنسانية، وبخاصة ما نراه في عالمنا المعاصر من تأثير وسائل الإعلام في أفكار الناس وكذلك البرامج المتعلقة بالتعليم والتربية من المراحل الابتدائية إلى المستويات العالية كلها بيد الحكومات أو العناصر المرتبطة بالحكومة، فهل يمكن بدون الأخذ بزمام هذه الأمور من إصلاح المجتمع وتطهيره من

عناصر الفساد والرديلة؟

ويتبين مما تقدم أن المراد من الزمان، تغيير أفراد المجتمع، والمراد من تغيير السلطان تغيير حالات السلطان.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩٨

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلَحَا صَلَحَتْ أُمَّتِي وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَتْ أُمَّتِي، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ هُمَا؟ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَالْأَمْرَاءُ» [٨٥٩].

وجاء في بعض المصادر التاريخية أن انوشيروان استدعى يوماً عماله على القرى والقصبات ويده درة ثمينه يقبلها، فقال: أى شيء أضرت بارتفاع السواد وادعى إلى محققه؟ أيكم قال ما فى نفسى جعلت هذه الدرّة فى فيه.

فقال بعضهم: انقطاع الشرب، وقال بعضهم: احتباس المطر، وقال بعضهم: استيلاء الجنوب وعدم الشمال، (غلبة رياح الجنوب وعدم هبوبها من الشمال)، فقال لوزيره (بوذرجمهر): قل أنت فإننى أظنّ عقلك يعادل عقل الرعيّة كلّها أو يزيد عليها، فقال: تغير رأى السلطان فى رعيته، وإضمار الحيف لهم والجور عليهم.

فقال: لله أبوك بهذا العقل أهل آبائى أجدادى لما أهلوك له، فمدح إليه الدرّة وجعلها فى فيه [٨٦٠].

السابعة والعشرون: يقول الإمام عليه السلام: «سَلْ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ، وَعَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ».

وقد أثبتت التجربة صحّة كلام الإمام عليه السلام هذا، فالناس قد جرّبوا ذلك مراراً لأنّ الستار والحجاب يزول غالباً فى السفر وتبرز بواطن الأشخاص ومكوناتهم، فلو كان رفيق السفر شخصاً وقحاً وغير متورّع أو كان بخيلاً وسىء الخلق مع الآخرين، فإنّ ذلك من شأنه أن يسلب الراحة والهناء من أصدقائه فى السفر، وهكذا بالنسبة إلى الجار السيء فإنه يسلب الراحة من الإنسان حتّى وهو فى داره. ونقرأ فى حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «كَانَ إِذَا سَافَرَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُسِءُ إِلَى جَارِهِ فَلَا يَصْحَبْنَا لِأَنَّ الْجَارَ رَفِيقٌ مُلَازِمٌ» [٨٦١].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٥٩٩

يقول المرحوم التستري فى شرحه لنهج البلاغة نقلًا عن كتاب تاريخ بغداد: كان لمحَمَّد بن ميمون أبى حمزة السكرى [٨٦٢] (من مشاهير عصره) جار أراد أن يبيع داره، فقيل له: بكم، قال: بألفين (دينار) عن الدار، وألفين (دينار) عن جوار أبى حمزة، فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه أربعة آلاف (دينار)، فقال: خذ هذه ولا تبع دارك [٨٦٣].

الثامنة والعشرون: يقول الإمام عليه السلام فى هذه الفقرة الأخيرة من وصيته الزاخرة بالقيم والنصائح المفيدة: «إِيَّاكَ أَنْ تَذُكَّرَ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَكُونُ مُضْحِكًا، وَإِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِكَ».

لأنّ مثل هذا الكلام يزيل هيبة الإنسان من جهه، ومن جهه أخرى يقترن غالباً بالغيبة أو السخرية من الآخرين من ذوى الوجاهه فى المجتمع، ومن هنا سيكون مثل هذا الكلام باعثاً للإضرار بالإنسان فى الدنيا وفى الآخرة، سواء كان هذا الكلام من عنده أو نقلًا عن شخص آخر، فلا فرق فى الغيبة أو السخرية أن تكون من إبداع الشخص نفسه أو حكاية عن غيره.

وطبعاً فإنّ هذا لا يعنى أنّ الإنسان يجب أن يترك كلّ أشكال المزاح المشروع والفكاهة اللطيفة، أو أن يجلس فى المجالس بوجه عبوس ومكفهر، لأننا نعلم أنّ النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمّه أهل البيت عليهم السلام والعلماء الكبار كانوا يمزحون فيما بينهم ويتحدّثون باللطائف والفكاهة أحياناً، بل وردت التوصية بالمزاح فى السفر أكثر للتخفيف من ضغط المشاكل والصعوبات التى يواجهها الإنسان فى سفره، يقول العلّامة السيد بحر العلوم فى أشعاره الفقهية:

وَ أَكْثَرَ الْمَزَاحِ فِي السَّفَرِ إِذْ أَلَمْ يُسْخِطِ الرَّبَّ وَلَمْ يَجْلِبْ أذىً

وهذا الكلام مقتبس من الحديث النبوى الشريف، قال النبى الأكرم صلى الله عليه وآله: «وَأَمَّا

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠٠

الَّتِي فِي السَّفَرِ فَبَدَّلَ الزَّادِ وَحُسِّنَ الْخُلُقِ وَالْمِزَاحُ فِي غَيْرِ الْمَعَاصِي» [٨٦٤].

وخلاصة الكلام أن هذه الأمور تعتبر حسنةً وجميلةً إذا كانت في حد الاعتدال، وإن تجاوزت الحدَّ أو أدت إلى إهانة الآخرين وظهور المتكلم بمظهر المهزج في أنظار الناس أو قاده هذا الكلام إلى ارتكاب الذنوب ممَّا يسخط الله تعالى؛ فمثل هذا الكلام والمزاح يكون منهيًا عنه في الشرع والعرف.

والإنصاف أن من بين هذه النصائح الثمانية والعشرين التي ذكرها الإمام عليه السلام في عبارات قصيرة وعميقة المعنى وتمثل كلَّ واحدةٍ منها درساً مهماً في حركة الحياة المادية والمعنوية للإنسان؛ تعتبر من أروع ما ورد في النصائح والمواعظ وجدير أن تكتب بماء الذهب وتعلق أمام أنظار الجميع، سلام الله وصلواته على روحك الطاهرة وكلماتك الزاهرة يا أمير المؤمنين عليه السلام.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠١

القسم الثامن والعشرون

إشارة

وَإِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ، وَعَزْمُهُنَّ إِلَى وَهْنٍ. وَاكْتَفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ، وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مِنْ لَمَّا يُوْتَقُّ بِهِ عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَعْرِفَنَّ غَيْرَكَ فَافْعَلْ. وَلَمَّا تَمَلَّكَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رِيحَانَةٌ، لَيْسَتْ بِقَهْرْمَانَةٍ. وَلَا تَعُدَّ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا، وَلَا تُطْمِعْهَا فِي أَنْ تُشْفَعَ لغيرِهَا. وَإِيَّاكَ وَالتَّغَايِرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ غَيْرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى السَّقَمِ وَالتَّرْبِيئَةَ إِلَى الرَّيْبِ.

الشرح والتفسير: السلوك العادل والحكيم مع المرأة

وفي القسم الثامن والعشرين من هذه الوصية التاريخية يتحدث الإمام عليه السلام بالقضايا التاريخية المتعلقة بالنساء ويوصي ولده بشمان وصايا.

بداية يقول: «وَإِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفْنٍ [٨٦٥] وَعَزْمُهُنَّ إِلَى وَهْنٍ».

ويبين الإمام عليه السلام في مطاوي هذه النصائح والتوصيات الثمان العلة وراء هذه التوصيات والتي بإمكانها الإجابة عن جميع الأسئلة وعلامات الاستفهام التي تثار حول هذه التوصيات، فالإمام يقول: لأنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة (مديرة ومسيطرة).

ومن المعلوم أن مثل هذا الكائن اللطيف لا يستطيع أن يكون طرفاً للمشورة في

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠٢

المسائل المهمة، ومعلوم أيضاً أن كلَّ حكم عام له استثناءات، وما من عام إلَّا وقد خصَّ، وفي هذا المورد ثمة نساء يملكن من العزم والإرادة والرأى الثاقب بحيث يوازن الرجال من أهل الخبرة، أضف إلى ذلك أن القضايا العاطفية والأحاسيس النفسانية تتغلب على النساء، وهذا هو الأمر الذي يؤثر عليهن في مقام المشاورة.

ثم يتعرَّض الإمام عليه السلام للتوصية الثانية ويقول: «وَاكْتَفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ».

ومثل هذه التوصية وردت في الآية ٣١ من سورة النور: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ».

وهذا يشير إلى حقيقة مخالفة لتصور الكثير من الناس، فجميع أشكال الفتنة وحالات الإرباك في الأخلاق والمجتمع، لا تنطلق من نظر الرجال إلى النساء، بل إنَّ الكثير منها ناتج عن نظر النساء إلى الرجال ووسوستهن وترغيبهن، والإمام عليه السلام قدّم هذه التوصية وأمر بلزوم حجبهن لمنع مثل هذه الفتنة.

وبديهى أن هذا الأمر السلبي لا يشمل جميع النسوة بل ناظر إلى النسوة الضعيفات الإيمان أو المتحللات خلقياً. وفي التوصية الثالثة يقول: «وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَأُوثِقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ»، فلا ينبغي إدخال الأشخاص غير الموثوقين في خلقهم والتزامهم الديني عليهن، فذلك أشد وأشنع من خروجهن إلى الملاء العام.

وفي التوصية الرابعة التي تعتبر تتمه للتوصية السابقة يقول الإمام عليه السلام: «وَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَعْرِفَنَّ غَيْرَكَ فَافْعَلْ». وهو إشارة إلى هذه الحقيقة، وهي أن من الضروري أن يطلبن حاجتهن منك فقط لا من غيرك، وحتى لو أردن شيئاً من الآخرين فذلك يكون عن طريقك وبواسطتك، أى أن أى ارتباط بين النساء والآخرين ربما يتبدل في كثير الموارد إلى علاقة فاسدة، ولا بد من قطع مثل هذا الارتباط، فعليك بتحكيم وتوثيق علاقتك بأهلك

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠٣

ونسائك في جميع الموارد، ومن هذا المنطلق تتم الاستجابة من جهة إلى جميع ما يطلبن، ومن جهة أخرى يتم قطع الروابط غير السليمة مع الآخرين.

ويستعرض الإمام عليه السلام التوصية الخامسة بقوله: «وَلَمَّا تَمَلَّكَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَمْرِهَا مَا حَاوَزَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رِيحَانَةٌ، وَلَيْسَتْ بِقَهْرْمَانَةٍ [٨٦٦]».

وهذا يعنى أن النساء وبسبب ما يملكن من الحالات العاطفية واللطائف الروحية لا يستطعن تولى الأمور الصعبة وإدارة القضايا المعقدة، وعلى ضوء ذلك لابد من تحديد دائرة عملهن في المسائل الخاصة بهن لا المسائل المتعلقة بالآخرين وبخاصة ما يتصل بالمناصب الحساسة والثقيلة في المجتمع الإسلامي.

أما العلة التي ذكرها الإمام عليه السلام لمثل هذه التوصيات فهي علة حساسة ودقيقة جداً تنسجم وتتناغم مع البناء الروحي والجسمي للمرأة، رغم أن بعض المتأثرين بالغرب غير مستعدين لقبول هذه الحقيقة، ولكنهم على مستوى العمل يسعون لتجسيد هذه التوصيات في واقعهم العائلي، حتى في الغرب ومع طرح شعار المساواة بين الرجال والنساء لعقود من الزمان فإنهم على مستوى العمل والممارسة يسلكون سبيلاً آخر، بحيث قلما تستطيع امرأة استلام مقاليد الأمور في المناصب الحساسة، ونسبة النسوة اللاتي يحرزن مثل هذه المناصب الحساسة إلى النسوة اللاتي لا يستطعن ذلك، ربما لا تصل حتى إلى ٥٪.

وخلاصة الكلام أن رعاية العدالة بين النساء والرجال ورفع أشكال التمييز والإجحاف رغم أنه يعتبر حقيقة ملموسة، ولكن لا يمكن تنظيم قوانين المجتمع بحيث تتقاطع مع التكوين النفسي والجسمي للمرأة، وإطلاق الشعارات التي تدعو لمثل هذه المساواة، هي مجرد شعارات براقه ومضللة ويقصد بها الرياء والتظاهر ولا تتصل بالحقائق الموضوعية على أرض الواقع النفسي للمرأة.

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠٤

وفي التوصية السادسة يقول الإمام عليه السلام: «وَلَا تَعُدُّ [٨٦٧] بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا».

وهذا يعنى أنها كلما تتعامل مع الآخرين من موقع الاحترام والإكرام ربما تتولد علاقة عاطفية بينهما، هذه الرابطة يمكن أن تكون منشأ للفساد في المستقبل.

وفي التوصية السابعة التي ترتبط بما سبقها من توصية، يقول الإمام عليه السلام: «وَلَمَّا تَطْمَعُهَا فِي أَنْ تُشْفَعَ لِعَیْرِهَا»، لأن مثل هذه الشفاعات ربما تكون أيضاً منشأ للعلاقة العاطفية، فيكون ضررها وفسادها أكثر من نفسها.

والخلاصة أنه لابد من حفظ احترام المرأة ولكن بحدودها، ولا تتجاوز إلى غيرها، سواء على مستوى قبول شفاعتها أو بدون ذلك، لأن لهذه الأمور آثاراً سلبية على المستوى النفسي وتبعث على تشجيعهن لإيجاد العلاقة مع الآخرين.

ويذهب بعض شراح نهج البلاغة في تفسير جملة: «وَلَمَّا تَعُدُّ بِكَرَامَتِهَا نَفْسَهَا» أن المقصود أن لا يحترمها الرجل أكثر من اللازم، بل يقتصر تكريمهن بمقدار معين، ولكن هذا التفسير لا يتناسب مع سياق هذه الجملة وكلماتها، والظاهر أن المراد منها هو ما تقدم آنفاً.

وفي التوصية الثامنة (والأخيرة في هذا المقطع من هذه الوصية) يقول الإمام عليه السلام:

«وَأَيَّاكَ وَالتَّغَايُرَ [٨٦٨] فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ غَيْرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَى السَّقَمِ، وَالتَّبْرِيئَةَ إِلَى الرَّيْبِ [٨٦٩].»

مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ وَبِخَاصَّةِ النِّسَاءِ، لَا يَرْتَكِبُونَ مَخَالَفَةَ حِفْظًا لِلسَّمْعَةِ، وَالاهْتِمَامَ بِالوَجَاهَةِ لَدَى النَّاسِ، وَلَكِنْ إِذَا عَاشَ الْأَقْرَبَاءُ وَالْأَزْوَاجَ حَالَاتِ الْغَيْرَةِ اللَّامِبِرَّةِ وَأَسَاؤُوا الظَّنَّ بِهِنَّ إِلَى دَرَجَةِ الْإِثْمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ خَرَقَ حِجَابَ الْعِفَّةِ وَخَلَقَ حَالَهُ مِنَ اللَّامِبَالَةِ بِالْقِيمِ وَالْعَرَفِ لَدَيْهِنَّ، فَتَقُولُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ: الْآنَ وَقَدْ فَضَحَنِي

نقعات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠٥

وَأَتَهَمَنِي زَوْجِي بِدُونِ مَبَرَّرٍ فَمَا الدَّاعِي لِأَنْ أَحْفَظَ نَفْسِي وَاهْتَمَّ بِسَمْعَتِي وَعَفَّتِي، فَلَأَفْعَلُ مَا أَشَاءُ فَلَيْكُنْ مَا يَكُونُ، وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ فَقَطْ، بَلْ يَمْتَدُّ لِيَشْمَلُ الْأَبْنَاءَ، الشَّرَكَاءَ، الْخُدَمَ وَالْأَصْدِقَاءَ أَيْضًا، فَكُلُّ سَوْءِ الظَّنِّ غَيْرِ الْمَبَرَّرِ يَبْعَثُ عَلَى تَشْجِيعِ الطَّرْفِ الْآخَرَ لِلتَّلَوُّثِ وَالسَّقُوطِ فِي مَهَاوِي الْفَسَادِ وَالرَّذِيلَةِ، وَسَبِقَ أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ جَيِّدٍ وَحَسَنٍ إِذَا كَانَ بِصُورَةِ الْإِعْتِدَالِ حَتَّى حَالَاتِ الْغَيْرَةِ وَالتَّعَصُّبِ لِحِفْظِ الْقِيمِ.

تأمل: مكانة المرأة في المجتمع

وهنا لابد من الإشارة إلى أمرين:

١. ثمة شعارات كثيرة في عالمنا المعاصر بالنسبة لمقولة المساواة بين الرجل والمرأة، حيث تنعقد مؤتمرات دولية ومعاهدات ولوائح تزداد يوماً بعد آخر، والتأكيد على عدم وجود أي تفاوت بين الجنسين، ومن هذا المنطلق بإمكان كل من الرجل والمرأة تحمّل المسؤوليات الاجتماعية، سواء ما يتصل بالقضاء أو قيادة الجيش أو إدارة الحرب، أو الرحلات الفضائية، أو الرحلات العلمية للتحقيق والبحث في أعماق البحار، والخلاصة أن يتولّى الرجل والمرأة جميع أشكال الإدارة على جميع الصعد والمستويات. والعجيب هنا، أنهم عندما تصل النوبة لمرحلة التطبيق والعمل فإنّ الفوارق تبرز بشكل جليّ، فالرجال يستلمون الإدارة على المستويات العليا والمتوسطة إلّا في موارد نادرة ومحدودة جداً، فلا يسمحون للنساء بتولّي هذه المناصب الحساسة والورود إلى هذه الميادين، ولا يختلف الحال أيضاً في البلدان الأوروبية والأمريكية، فعندما يسألون أنّ هذه الظاهرة تتضمن تناقضاً في القول والعمل، ولماذا يختلف مستوى التطبيق عن تلكم الادّعاءات الرنانة والشعارات البراقة؟ فلا جواب لديهم.

نقعات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠٦

وهذا التناقض وليد التفاوت بين الحقائق الموجودة على الأرض والشعارات التي تطلق في عالمنا المعاصر وفي المحافل والمؤتمرات، فمن أجل كسب آراء النساء في الانتخابات السياسية وإسكات اعتراضهنّ يرفعون شعار المساواة ويصرون عليه بحجّة الدفاع عن حقوق المرأة، ولكنهم في مرحلة العمل يجدون أنفسهم مرغمين لقبول هذه الحقيقة، وهي أنّ بنية النساء من حيث المستوى الجسمي والنفسى يختلف عن الرجال، فكلّ واحد من الجنسين خلق لمسؤولية معينة وكلّ واحد منهما إنسان يملك حقوقاً فردية واجتماعية، ولكن أن نقول أنّهما يملكان قابليات وملكات متساوية وقادرون على تولّي جميع المسؤوليات، فهو خطأ كبير.

يقول الفيزيائي والجراح الفرنسي المعروف (الكسيس كارل) الذي ألف كتاباً معروفاً وله شهرة عالمية، يقول في كتابه «الإنسان ذلك المجهول»: إنّ الرجل والمرأة بحكم قانون الخلق، يختلفان في التشكيل البنيوي، وهذا الاختلاف والتفاوت يسرى إلى الوظائف والحقوق... ولعدم الالتفات إلى هذه النقطة الأصلية والمهمّة فإنّ أنصار حقوق المرأة يتصوّرون أنّ كلا الجنسين بإمكانهما امتلاك مستوى واحد من حيث التعليم والتربية والمشاعل والمسؤوليات المختلفة، فالمرأة في الحقيقة تختلف عن الرجل من جهات عدّة، فكلّ خلية من خلايا البدن، وكذلك الأجهزة وخصيّة الشبكة العصبية، تحمل علائم جنس صاحبها، ثمّ يضيف: إنّ القوانين الفسيولوجية أيضاً، حالها حال القوانين الفلكية وعالم الطبيعة، ثابتة وغير قابلة للتغيير، ولا يمكن إيجاد التغيير فيها برغبة البشر، فنحن

مجبورون على قبولها كما هي عليه (لا كما نريد).

ثم يختم كلامه بهذه العبارة: ينبغي على النساء أن يتحرّكن باتجاه مواهبهنّ الطبيعية ويسرن في طريقهنّ الخاصّ بهنّ بعيداً عن حالات التقليد الأعمى للرجال، ووظيفة المرأة في سبيل تكامل البشرية أكثر بكثير من الرجال، ولا ينبغي التسامح
نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠٧
والتساهل في هذا الأمر [٨٧٠].

والملفت أنّه في سنة ١٩٩٥ اجتمع عشرات الآلاف من أعضاء مؤسسات الحقوق الرسمية وغير الرسمية في بكين عاصمة الصين لتدوين وثيقة على أساس المعاهدات الدولية لمحو جميع أشكال التمييز ضدّ النساء، وإمضاء هذه المعاهدة التي تمّ تنظيمها مسبقاً، ولكن بعض مواد هذه اللائحة كانت من البطالين والزيف لدرجة أنّ الكثير من المنظّمات والمجامع في العالم اعترضت عليها، وبعض المشتركين في ذلك المؤتمر تركوا الجلسة، ومنهم السيدة شارون هير النائبة في برلمان كندا ورئيسة الهيئة الكندية المشاركة في ذلك المؤتمر، حيث قامت من مكانها وتوجّهت بالخطاب إلى الصحفيين وقالت: «إنّ التساوي المقصود في وثيقة بكين لا يأتي بالتساوي الحقيقي للنساء، وأنا أعود لبلدي بأول طائرة وأسعى لحفظ الفوارق بين الرجل والمرأة (وتبعتها المسؤوليات المختلفة)، فهذا التفاوت موجود في أصل الخلقة، وهذه الفوارق هي التي ستحفظنا» [٨٧١].

وتفصيل هذه المسألة خارج عن عهدة هذا البحث المختصر، ويكفي القول إجمالاً بأنّ هذه الشعارات البرّاقة ليس أنها لا تحلّ مشكلة لنساء العالم، فحسب بل تترتب عليها آثار مخزّبة أيضاً [٨٧٢].

وعلى ضوء ذلك ينبغي القبول بالحقائق المتعلقة بكلا الجنسين بعيداً عن الشعارات الخاوية وتخطيط المناهج والبرامج على أساسها ووضع كلّ واحد من الجنسين في موقعه الاجتماعي اللائق به بدون أن نقبل بأيّ ظلم وتحقير للنساء.

٢. ما ورد في كلمات الإمام عليّ عليه السلام في هذه الوصية وفي بعض خطبه والكلمات القصار كان مورد بحث ونقاش من جهة بعض الكتاب والمفكرين، فهل
نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠٨

أنّ مفهوم هذه العبارات في رسائل الإمام عليه السلام وخطبه يعكس موقفاً سليماً من المرأة؟

وعندما نبحت في جذور هذه الخطب والرسائل ونقارن بينها وبين الحوادث التاريخية في ذلك الوقت، فسوف يتبين أنّ كلّ هذه التعبيرات غير ناظرة لجميع النسوة، بل إشارة لفئة خاصّة من النسوة ممّن كانت مصدر مفاصد اجتماعية وعائلية، وبخاصّة مع الالتفات إلى أنّ بعض كلمات الإمام عليّ عليه السلام في هذا الشأن صدرت بعد واقعة الجمل، ونعلم أنّ حرب الجمل، وهي الحرب التي راح ضحيتها وفقاً لروايته، سبعة عشر ألف مسلم، قد أشعل فتيلها امرأة أو أنّها اشتركت وساهمت في إشعالها.
وعلى ضوء ذلك، فنظر الإمام عليه السلام في هذه المقولات يتّجه لمثل هؤلاء النسوة، وبكلمة أخرى أنّ خطاب الإمام عليه السلام في هذه الموارد ليس موجبة كليّة بل موجبة جزئية.

والشاهد على هذا الكلام رؤية القرآن في ما يخصّ النساء، وعلى سبيل المثال نشير إلى قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [٨٧٣].

فلو كانت النسوة جميعهنّ ناقصات العقول، فكيف تتحقّق هذه السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين؟

وفي آية أخرى يقول تعالى: «هُنَّ لِيَاْسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاْسٌ لِهِنَّ» [٨٧٤].

فلو كانت النساء يملكن صفات سلبية فقط فكيف، يعتبر القرآن على أنّهنّ زينة لأزواجهنّ والعامل في حفظ هؤلاء الأزواج؟

وفي آية أخرى نقرأ: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦٠٩

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [٨٧٥].

وفى الآية ٣٥ من سورة الأحزاب يستعرض القرآن الكريم عشر فئات من المؤمنين الصالحين والنساء الصالحات ويعدهم فى نهاية المطاف بأجر عظيم: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصِدِّقِينَ وَالْمُتَصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا».

وثمة بحوث كثيرة فى هذا المجال لا يسع المقام استعراضها لأنها خارجة عن موضوعنا، ولكننا لحسن الختام نعود لكلام الإمام على عليه السلام فى هذا المقطع من الوصية حيث قال: «إِنَّ الْمَرْأَةَ رِيحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرْمَانَةٌ». ونعلم أن الورد والرياحين تملك فى حد ذاتها مزايا كثيرة، فهى عنصر لخلق السكينة والراحة النفسية، وكذلك تعتبر زينة، ولها فوائد كثيرة أخرى، ولكن فى ذات الوقت فهى كائن لطيف ورقيق بحيث إذا تركت بدون رعاية كافية فسوف يصيبها الذبول والجفاف، فالحقيقة أن هذه الجملة إشارة إلى أن المشاعر والعواطف للنساء هى الغالبة، فى حين أن العقل للرجال غالب على العواطف والأحاسيس، وبديهي أن هذين الجنسين بهذه الخصوصيات إذا اجتماعا وعملا سوياً فإن ذلك من شأنه تقوية نظام الأسرة وتعميق وشائج العلاقة بين أفراد المجتمع.

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٦١١

القسم التاسع والعشرون

إشارة

وَاجْعَلْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بِهِ، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَلَّا يَتَوَاكَلُوا فِي خِدْمَتِكَ وَأَكْرِمْ عَسِيرَتَكَ، فَإِنَّهُمْ جَنَاحَكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ، وَيَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ.

الشرح والتفسير: تقسيم المسؤوليات

فى هذا المقطع من الوصية يؤكد الإمام على توصيتين مهمتين فى مجال الإدارة والتعاون، وفى الحقيقة أن هذه التوصية لا تتعلق بولده البار، بل بجميع أفراد البشر بوصفه والدًا شفيقًا لجميع الناس.

بدايةً يقول الإمام عليه السلام: «وَاجْعَلْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بِهِ، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَلَّا يَتَوَاكَلُوا» [٨٧٦] فى خِدْمَتِكَ».

إن تقسيم العمل يعد من أهم أصول ومبادئ الإدارة الناجحة، لأنه بدون ذلك فإن العمال والموظفين يتواكلون غالباً ويتوقعون من الآخرين أن يقوموا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وعندما يتأخر العمل ويتباطأ الإنتاج فإن كل فرد منهم يستطيع تبرير عمله فى مقابل مؤاخذه رب العمل بأنه كان يظن أن هذا العمل من مسؤوليه آخرين، وإذا سئل الآخرون عن ذلك فإنهم يجيبون بنفس الجواب، ولكن عندما يتم تقسيم العمل والمسؤوليات، فإن كل شخص يعلم أنه مسؤول عن

نقحات الولاية، ج ٩، ص: ٦١٢

عمله الخاص ويبدل جهده للقيام به بأفضل وجه، وهذه التوصية تدل على أن الإمام عليه السلام ملتفت تماماً لمبادئ الإدارة، ژويوصى بها ولده.

وفى عصر النبى الأكرم صلى الله عليه وآله كانت هذه المسألة على رأس الأولويات، سواء فى الحرب أو فى غيرها، فبم انتخاب رجل لقيادة ميمنة الجيش وآخر لقيادة الميسرة وثالث يكون مقره فى قلب الجيش، وهو الذى يعين المسؤوليات ويصدر الأوامر، وهكذا بالنسبة لجمع الزكاة، فتمية عمال مأمورون بهذه المهمة، وكذلك لكسب المعلومات عن وضع العدو حيث يتم إختيار أفراد خاصين

لهذا الغرض، وهكذا فى سائر أمور إدارة البلد الإسلامى فى جميع أبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك، حيث يتم اختيار أفراد واعين وملتمزين يقومون بهذه المهام.

وفى التوصية الثانية يقول الإمام عليه السلام: «وَأَكْرَمُ عَشِيرَتِكَ، فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ، وَيَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ» [٨٧٧].

ونرى أن الإمام عليه السلام فى هذه العبارة يشبه الأقرباء والأرحام بثلاثة أشياء كل واحد منها ناظر إلى زاوية خاصة، فتميمه تشبيه بالجنح وتشبيه بالأصل وثالث باليد.

والتشبيه الأول يشير إلى التقدم والإزدهار والرقى فى ظل التكاتف والتعاون بين أفراد العشيرة، والتشبيه الثانى يشير إلى عدم الشعور بالوحدة فى مقابل التحديات المفروضة، والتشبيه الثالث يشير إلى مواجهة الأعداء والتصدي لهم بمساعدة أفراد العشيرة والأقرباء. وفى الحقيقة أنه كما أن المجتمع الكبير فى ظل التكاتف والتعاون بين أفرادها يصل إلى مراتب متقدمة من التطور والرقى والإزدهار، فكذلك المجتمع الصغير المتكوّن من العشيرة والأقرباء الموجودين فى قلب المجتمع الكبير، فإنه بالتعاون والتكاتف بين أفرادها، يعيش المجتمع التآخى والنجاح والتغلب على الصعاب، وحتى القبائل فى الجاهلية أيضاً أدركت هذه الحقيقة، ولذلك كانت العلاقة القبلية

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦١٣

واعتماد الفرد على قبيلته يساهم بشكل أساس فى التغلب على المشاكل والأزمات التى تواجه العرب فى عصر الجاهلية، وطبعاً مع فارق أن العرب فى عصر الجاهلية كانوا يدافعون عن القبيلة، والقبيلة تدافع عن أفرادها بدون النظر إلى مسألة الحق والباطل، والعدل والظلم، أى بدون قيد أو شرط، ولكن فى الإسلام أضحى هذا الدفاع المتقابل بين الفرد وقبيلته محدوداً بحدود الحق والعدالة، فالدفاع عن الباطل أضحى مرفوضاً حتى فى مقابل الأخ والام والأخت وأمثالهم.

وفى القسم الرابع من الخطبة ٣٢ وفى الجزء الثانى من هذا الكتاب ثمّة بحث متعمق فى هذا المجال.

ويورد ابن أبى الحديد بعض النماذج من دفاع القبيلة عن أفرادها المظلومين ويبيّن أن هذه الحماية كانت مؤثرة كثيراً، ومن ذلك أن الفرزدق كان لا ينشد بين يدي الخلفاء والامراء إلّا قاعداً، فدخل على سليمان بن عبد الملك يوماً، فأنشده فخراً به وبآبائه، وقال من جملته:

تَاللّٰهِ مَا حَمَلْتُ مِنْ نَاقَةٍ رَجُلًا مِثْلِي إِذَا رِيحَ لَفْتَنِي عَلَى الْكُورِي

فقال سليمان: هذا المدح لى أم لك؟ قال: لى ولك يا أمير المؤمنين. فغضب سليمان وقال: قم فأكمل ولا تنشده بعده إلّا قائماً، فقال الفرزدق: لا- والله أو يسقط على الأرض أكثرى شعراً، فقال سليمان: ويلى على الأحقق ابن الفاعلة، لا يكفى، وارتفع صوته، فسمع ضوضاء بالباب، فقال سليمان: ما هذا؟ قيل: بنو تميم على الباب، قالوا: لا ينشد الفرزدق قائماً وأيدينا فى مقابض سيوفنا، قال: فلينشد قاعداً [٨٧٨].

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦١٥

القسم الثلاثون (القسم الأخير)

إشارة

اسْتَوْدِعِ اللّٰهَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ، وَاسْأَلْهُ خَيْرَ الْقَضَاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ، وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةَ، وَالسَّلَامَ.

الشرح والتفسير: ضع كلّ وديعه عند الله

وأخيراً يتحدّث الإمام عليه السلام في آخر هذه الوصية وأقصرها مخاطباً ولده ويذكر توصيتين تجمعان كلّ شى في ثناياهما.
يقول الإمام عليه السلام بدايةً: «اسْتَوْدِعَ [٨٧٩] اللَّهُ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ».

ثم يضيف: «وَأَسْأَلُهُ خَيْرَ الْقَضَاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ، وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالسَّلَامُ».

وبديهيّ أنّه لا أحد أفضل وأحسن من الله تعالى لحفظ دين الإنسان وديناه، ولا أحد أحسن منه في تأمين أفضل المقدرات والعطايا
لدينا الإنسان وآخרתه، فالذات المقدّسة مصدر جميع الخيرات ومنع كافّة البركات، وكلّ ما يملكه المخلوقون فهو صادر منه، كما نقرأ
في القرآن الكريم: «بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [٨٨٠].

ولا شكّ أنّ الإنسان يواجه في دنياه ودينه الكثير من الآفات والمزالق والمآزق،

نفحات الولاية، ج ٩، ص: ٦١٦

وطبعاً فإنّ الآفات التي تمسّ الدين أكثر، وهذه الآفات إلى درجة من الكثرة والتنوع بحيث أنّ التغلّب عليها لا- يتيسّر للإنسان
إلّا بالاستعانة بالذات المقدّسة واللجوء إلى صاحب القدرة المطلقة

قال الشاعر:

تَوَكَّلْ عَلَى الرَّحْمَنِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَمَا خَابَ حَقًّا مَنْ عَلَيْهِ تَوَكَّلَا
وَكُنْ وَاثِقًا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِهِ تَفَرُّجٌ بِالَّذِي تَرْجُوهُ مِنْهُ تَفَضُّلاً [٨٨١]

نكتب هذه الكلمات الأخيرة من الجزء التاسع ونحن على أعتاب إطلالة عيد الغدير الأغرّ من سنة ١٤٢٨ هـ ق، وختاماً نترنم بهذا الدعاء
الرائع ونقول:

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايَةِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَثَمَةِ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَام».

نهاية الجزء التاسع

[١] (١). سند الرسالة:

طبقاً لنقل ابن أبي الحديد وما ورد في الروايات أنّ الإمام عليّ عليه السلام عندما تحرك من المدينة باتجاه البصرة وصل في مسيره
إلى منطقة الربذة، وهناك أرسل محمد بن جعفر بن أبي طالب و(امّه أسماء بنت عميس) مع محمد بن أبي بكر بهذه الرسالة إلى
أهل الكوفة، وقد وردت بعض الاضافات في ذيل هذه الرسالة وفقاً لنقل ابن أبي الحديد حيث يشير إلى وجود مصدر آخر لهذه
الرسالة.

وأورد (ابن قتيبة) في كتاب «الإمامة والسياسة» هذه الرسالة مع بعض الإضافات، ونقلها الشيخ المفيد في كتاب «الجمال» الذي تمّ
تأليفه قبل السيد الرضى، ولكنه قال: إنّ الإمام عليّ عليه السلام أرسل هذه الرسالة بواسطة الإمام الحسن عليه السلام وعمّار بن ياسر
إلى أهالي الكوفة.

وذكرها المرحوم الشيخ الطوسي أيضاً في الأمالي مع بعض التفاوت، ومن الواضح أنّ السيد الرضى لم ينقل جميع ما ورد في الرسالة،
بل اقتطف منها ما ذكره في كتابه (انظر: مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ١٩٤).

- [٢] (١). «الجهه» فى الأصل بمعنى أعلى الوجه، وما بين الجبين، وبما أن هذا المكان يعدّ من الأعضاء الشريفة والبارزة فى البدن فتطلق هذه الكلمة على الجماعة القوية الذين يتحركون لجلب الخير أو دفع الشر، وكذلك تطلق على رئيس الجمعية.
- [٣] (١). «استعتاب» من مادة «عتبى» بمعنى اللوم والتوبيخ، وبهذا المفهوم نعاتب الطرف الآخر حتى يرضى، ثم استعمل بمعنى طلب الرضا.
- [٤] (٢). «وجيف» من مادة «وجف» على وزن «وقف» تعنى الاضطراب والاهتزاز، وبما أن الإنسان بمسيره السريع يواجه حالة من الاهتزاز والاضطراب فى حركته، استعملت هذه المفردة بمعنى السرعة أيضاً.
- [٥] (٣). «جدا» وكذلك «جدا» على وزن «دعاء» بمعنى اطلاق الصوت فى مسير القافلة لتسريع حركة الابل ثم اطلقت على كل ما يبعث على التحرك لأداء عمل معين.
- «عنيف» من مادة «عنف» وتعنى الغلظة والشدة فى الاسلوب والعمل.
- [٦] (١). «فلته» تعنى صدور العمل بشكل عفوى وبدون تدبير مسبق، و«فلتات اللسان» الكلام الذى يصدر من الإنسان من موقع الغفلة وال عفوية بدون تأمل.
- [٧] (٢). «اتيح» من مادة «تيح» على وزن «شىء» بمعنى الاستعداد لأداء عمل معين، وجملة «فاتيح له قوم» تعنى أن جماعة من الناس استعدوا لقتل عثمان.
- [٨] (٣). وفى هذه الصورة يكون ضمير «اشيتغتابه» ضمير للفاعل ومفعوله محذوف، يعنى «اشيتغتابه من الناس» فى حين على التفسير الأول يكون الضمير مفعولاً ويتناسب أكثر مع الجملة اللاحقة.
- [٩] (٤). بحار الأنوار، ج ٣١، ص ١٩٤.
- [١٠] (١). إن قصة قتل عثمان ومعركة الجمل وأبعادها وعواملها وتداعياتها تعتبر قصة ذات تفاصيل وفروع كثيرة ومطولة، وقد سبق أن استعرضنا فى الأجزاء السابقة لهذه المجموعة بعض الأبعاد المهمة لهذه الواقعة التاريخية، وهنا نذكر قائمة للقراء الأعزاء لمصادر هذه الواقعة فى هذا الكتاب يتسنى لهم مراجعتها والإحاطة بكافة أبعاد وخفايا هذه الواقعة:
- (أ) عوامل ثورة المسلمين ضد عثمان، ج ١، ص ٣٧١ إلى ٣٧٦.
- (ب) حوادث معركة الجمل، ج ١، ص ٣٨٩ إلى ٣٩١.
- (ج) قتل عثمان وعدم مشاركة الإمام على عليه السلام ودور طلحة والزبير فى تحريك الجمهور، ج ٢، ص ٣٠.
- (د) تحليل آخر حول قضية مقتل عثمان، ج ٢، ص ٢٣٢ تا ٢٤١.
- (هـ) دور طلحة والزبير فى معركة الجمل، ج ٢، ص ٢٥١.
- (و) الأعمال التى قام بها عثمان وأدت إلى سخط الناس عليه، ج ٢، ص ٤٨٨.
- (ز) بحث آخر حول دور طلحة وتحريك الناس على قتل عثمان، ج ٦، ص ٥٢٧.
- [١١] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٤، ص ٨ - ٢١.
- [١٢] (٢). الإصابة، ج ١، ص ١٧.
- [١٣] (١). سورة البقرة، الآية ١٣٤.
- [١٤] (١). ورد فى تنزيه الصحابة توضيحات أخرى فى ذيل الخطبة الثالثة، ج ١، ص ٣٧٦ وما بعدها وفى ج ٤، ص ٣٢٠ وذيل الخطبة ٩٧، ج ٥، ص ٥١٨ وذيل الخطبة ١٣٥، وكذلك ورد فى كتاب «الشيعة تجيب»، بحث مفصل ووافى حول هذا الموضوع.
- [١٥] (١). «جاشت» من مادة «جيش» على وزن «حيف» بمعنى الغليان والهيجان.
- [١٦] (٢). «موجل» بمعنى القمدر سواء كان مصنوعاً من الفخار أو من النحاس وما إلى ذلك، ولذلك عندما يسيطر الغضب والحدة

- على الإنسان يقال: «جاشت مراجله».
- [١٧] (٣). «قطب» فى الأصل بمعنى الحديدة التى توضع فى وسط حجر الطاحونة كمحور لدوران الحجر العلوى حوله، ثم اطلق على كلّ أمر يكون له دور محورى فى قضية معينة.
- [١٨] (١). تاريخ الطبرى، ج ٣، ص ٥١٣.
- [١٩] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٤، ص ٢٤.
- [٢٠] (٢). المصدر السابق، ج ١٧، ص ٢٤.
- [٢١] (١). سند الرسالة:
- إنّ ما أورده السيد الرضى فى هذه المقام يمثّل مقطوعاً من رسالة مطّولة نسبياً أرسلها الإمام عليه السلام بعد فتح البصرة إلى أهالى الكوفة: «مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى قُرْطَةَ بْنِ كَعْبٍ (أحد صحابه النّبى الأكرم صلى الله عليه وآله المشهورين الذى ارسل إلى الكوفة) وَمَنْ قَبْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...».
- وقد كتب هذه الرسالة كاتب الإمام عليه السلام عبيدالله بن رافع فى سنة ٣٦ من الهجرة، وقد أوردها الشيخ المفيد فى كتابه «النصرة» من كتاب «الجمال» للواقدى (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ١٩٥).
- وقد جاء فى كتاب نهج البلاغة الكامل، ص ٧٨٨، أنّ الإمام عليه السلام أرسل هذه الرسالة بعد فتح البصرة مع «زحر بن قيس الجعفى» إلى أهالى الكوفة ومطلع الرسالة: «مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ».
- [٢٢] (١). نهج البلاغة، الخطبة ١٣ و ١٤.
- [٢٣] (١). بحار الانوار، ج ٣٥، ص ٢٥٢، ح ١٩٨.
- [٢٤] (١). سند الرسالة:
- لقد نقل المرحوم الصدوق فى «الأمالى» (قبل نهج البلاغة) قصّة هذه الرسالة، ولا تختلف عمّا ورد فى «نهج البلاغة» إلّا بتفاوت يسير، والأشخاص الذين أوردوا هذه الرسالة بعد السيد الرضى نقلوها مع بعض الاختلاف ممّا يشير إلى وجود مصادر أخرى لهذه الرسالة قبل «نهج البلاغة» للسيد الرضى ومن ذلك ما أورده سبط ابن الجوزى فى «تذكرة الخواص»، وكذلك القاضى القضاعى فى «دستور معالم الحكم» والشيخ البهائى فى كتاب «الأربعين» (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ١٩٩).
- [٢٥] (١). ورد فى بعض النسخ «مِنْ غَيْرِ مَالِكِهَا» وهو إشارة إلى عملية الغصب، ولكن مع الالتفات إلى جملة «مِنْ غَيْرِ حَلَالِكَ» يبدو أنّ الكاف فى «غَيْرِ مَالِكِ» للخطاب.
- [٢٦] (١). نهج البلاغة، الكلمات القصار، ٢٤٠.
- [٢٧] (٢). سورة البقرة، الآية ٢٦.
- [٢٨] (١). «ازعج» من «إزعاج» يعنى دفعه ورفع له لتحريكه.
- [٢٩] (٢). «خطّة» فى الأصل بمعنى الأرض التى يختارها الإنسان ويضع لها علامات وحدوداً للدلالة على حيازتها، وهى فى الأصل من مادة «خطّ»، ثم استخدمت بمعنى المنطقه والناحية، وجاءت فى الجملة أعلاه بهذا المعنى الأخير.
- [٣٠] (٣). «داوعى» جمع «داعية» بمعنى السبب والعلّة.
- [٣١] (٤). «المغوى» اسم فاعل من «الإغواء» بمعنى المضلّ.
- [٣٢] (٥). «يشرع» من مادة «شرع» وتستخدم فى هذه الموارد بمعنى الانفتاح.
- [٣٣] (١). نهج البلاغة، الخطبة ٢٢٦.
- [٣٤] (١). «ضراعة» تعنى الذلّة (ولها معنى مصدرى وكذلك اسم المصدر)؛ وهذه المفردة تعنى أيضاً التواضع.

- [٣٥] (١). «إشخاص» بمعنى إحصار، إرسال وسوق، وفي العبارة أعلاه الأنسب هو المعنى الأول.
- [٣٦] (١). سورة غافر، الآية ٧٨.
- [٣٧] (٢). من جملة القرائن المؤيدة لهذا الرأي وجود قرينتين:
- (أ) ورد في الرسالة أعلاه في كتاب دستور معالم الحكم لابن سلامة، ص ١٣٧ أنها تنتهي إلى «وتبع وحمير» بدون جملة «إشخاصهم...» في حين أن الرسالة متواصلة.
- (ب) ورد في كتاب حلية الألياء، ج ٨، ص ١٠٢ جملة «إشخاصهم» بهذه الصورة: (وأشخصهم...) والذي يشير إلى أنها جملة منفصلة عن الجملة السابقة.
- [٣٨] (٣). سورة آل عمران، الآية ١٨٥.
- [٣٩] (١). وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٦، ح ١، الباب ٣ من أبواب صفات القاضي.
- [٤٠] (٢). الكافي، ج ٧، ص ٣٨٥، ح ٥.
- [٤١] (١). منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج ١٧، ص ١٥٨؛ سفينة البحار، مادة شرح.
- [٤٢] (٢). تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٢٧٤ في باب حوادث سنة ٥٦٠هـ.
- [٤٣] (١). انظر: الاصابة في معرفة الصحابة، ج ٢، ص ٧٠، ترجمة حال الحسين بن علي عليه السلام.
- [٤٤] (٢). يستفاد من التواريخ أن شريحاً عاد بنفسه في زمان الحجاج، ولكنه استقال من منصبه بعد ذلك ووافق الحجاج على استقالته. ولمزيد من التوضيح راجع: الاستيعاب، ص ٥٩٠ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ص ٢٨ و ٢٩.
- [٤٥] (١). سند الرسالة:
- هذه الرسالة التي أوردها الشريف الرضى تمثّل مقطعاً من الرسالة التي أرسلها الإمام عليه السلام لبعض امراء جيشه وقد ذكرها سبط ابن الجوزي في كتاب تذكرة الخواص بشكل موسع ومختلف، ومن الواضح تماماً أنه اقتبسها من مصدر آخر غير نهج البلاغة، ولكن ابن الجوزي في أول الباب السادس من كتابه يقول: كل كلام أنقله عن علي ابن أبي طالب في هذا الكتاب نقلًا باسنادي المتصل إلى الإمام عليه السلام نفسه. (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٠١).
- [٤٦] (١). الجمل، ص ١٢٢.
- [٤٧] (٢). «توافت» من مادة «وفا» وتعني المصافحة والاجتماع والتلاقي، والمراد من الجملة أعلاه أنه إذا اجتمعت الحوادث وتظافت فيما بينها واستمر المخالفون على تمردهم.
- [٤٨] (١). «انهد» صيغة أمر من «النهود» بمعنى الظهور والارتفاع والقيام بأداء عمل معين.
- [٤٩] (٢). «تقاعس» من مادة «قعس» على وزن «فحص» وبمعنى التماهل والتواكل وإلقاء المسؤولية على الآخرين والتراجع عن القيام بالوظيفة والتكليف أو الحرب.
- [٥٠] (٣). «المتكارة» تعني الشخص الذي يكره القيام بعمل معين ويعيش حالة السخط وعدم الرضا منه، وهي من مادة «كره».
- [٥١] (٤). «مغيبه»: «مغيب» و«مشهد» مصدر ميمي بمعنى الغيبة والحضور.
- [٥٢] (٥). سورة التوبة، الآية ٤٧.
- [٥٣] (١). نهج البلاغة، الخطبة ١٧٢.
- [٥٤] (٢). ولمزيد من التوضيح انظر: تاريخ الطبري، ج ٣، في باب حوادث سنة ٣٦ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ٩، ص ٣٠٥ إلى ٣٢٣.
- [٥٥] (١). سورة التوبة، الآية ٤٧.

- [٥٦] (٢). سورة التوبة، الآية ٤٨.
- [٥٧] (٣). سورة البقرة، الآية ٢٤٩.
- [٥٨] (١). سند الرسالة:
- من جملة الأشخاص الذين أوردوا هذه الرسالة: نصر بن مزاحم في كتاب صفين، نقل هذه الرسالة من مطلع كلام الإمام عليه السلام، ومع الأخذ بالحسبان أن نصر بن مزاحم كان يعيش قبل السيد الرضى بقرنين من الزمان تقريباً، مضافاً إلى أنه ذكر هذه الرسالة بشكل كامل، فيتبين من ذلك أنه نقلها من مصادر أخرى.
- ونقلها أيضاً «ابن عبد ربّه» مع بعض الإضافات وابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة باختصار يسير بالنسبة لما أورده نصر بن مزاحم. (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٠٢).
- [٥٩] (١). نهج البلاغة الكامل، ص ٨٠٣؛ وقعه صفين، ص ٢٠.
- [٦٠] (٢). «طعمه» تعنى الشىء المطعوم والمأكول، ولكن تأتي على سبيل الكناية، مثلاً يقال عن الشخص الفلانى خبيث الطعمه، يعنى أن كسبه وعمله غير مشروع، وفي الرسالة أعلاه وردت بمعنى ما يعتاش به الإنسان.
- [٦١] (٣). سورة النساء، الآية ٥٨.
- [٦٢] (٤). انظر: تفسير نور الثقلين، ذيل الآية المذكورة؛ والكافي، ج ١، ص ٢٧٦ باب أن الإمام يعرف الإمام الذى يكون من بعده.
- [٦٣] (١). «فتات» فى الأصل من مادة «فوت»، التى تأتي أحياناً بمعنى فقد الشىء وأخرى بمعنى السبق، وطبقاً للمعنى الثانى عندما تأتي من باب افتعال تعنى الاستبداد والتزمت بالرأى، وكأنه يسبق الآخرين فى اختيار مقصوده، ويحتمل أيضاً أن هذه المفردة من مادة «فأت» (بالهمزة)، وتأتى أيضاً بمعنى التفرد والاستبداد.
- [٦٤] (٢). «رعية» صفة مشبهة بمعنى المراعاة، من مادة «رعى» وهى فى الأصل تعنى رعى الأغنام والذى يقترن عادةً بالمراعاة والمحافظة عليها، وهذا التعبير يشير إلى أن الدولة فى الحكومة الإسلامية مكلفة بخدمة الناس والمحافظة عليهم ومراعاة حقوقهم، وقد ورد فى الحديث النبوى المعروف: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» وهو إشارة إلى هذا المعنى، أى أن جميع الناس يجب أن يرمى أحدهم الآخر ويتعامل معه من موقع المسؤولية ومراعاة الحقوق والواجبات، والحديث المذكور ورد فى بحار الأنوار وجامع الأخبار وفى كتب أهل السنة صحيح البخارى و مسند أحمد ومصادر أخرى).
- [٦٥] (١). سورة النور، الآية ٣٣.
- [٦٦] (٢). شرح نهج البلاغة العلامة التستري، ج ٨، ص ٧.
- [٦٧] (١). انظر: الكافي، ج ٨، ص ١٦٧، ح ١٨٧.
- [٦٨] (٢). بحار الأنوار، ج ٢٩، ص ٤٢٠ ولمزيد التوضيح فى ترجمة الأشعث راجع الجزء الأول من هذا الكتاب، ذيل الخطبة ١٩.
- [٦٩] (١). انظر إلى كتاب تاريخ اليعقوبى، ج ٢، ص ٢٣٣ و تاريخ الطبرى فى حوادث سنة ٢٢ وكذلك معجم البلدان الحموى، ج ١، ص ١٢٨ وفتوح البلدان للبلاذرى، ج ٢، ص ٤٠٠.
- [٧٠] (١). سند الرسالة: تمثّل هذه الرسالة مقطوعاً من رسالة مطوّلة أرسلها الإمام عليه السلام لمعاوية وبعثها مع «جرير بن عبد الله البجلي» وفى جملة الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السيد الرضى، نصر بن مزاحم فى كتاب صفين، ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة، وابن عبد ربّه فى العقد الفريد. مضافاً أن الطبرى فى تاريخه ينقل هذه الرسالة ويذكر قصة مفصلة عنها فى الجزء الثالث من تاريخه فى حوادث سنة ٣٦. وابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق فى شرح حال معاوية (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٠٩).
- [٧١] (١). «تجنى» فى الأصل من ال «جناية»، وإذا كانت من باب تفعل فإنها تعنى أن شخصاً يريد أن يلقي بالجريمة على الآخر فى حين أن ذلك الشخص لم يرتكبها وهذا هو معنى التهمة.

- [٧٢] (٢). «تجنّ» هذه المفردة فعل أمر من «تجنّى» كما سبق ذكره ومفهوم الجملة أنك يا معاوية تعلم بأن انتساب قتل عثمان إلى مجرد تهمة فإذا كان الأمر كذلك فقل ما شئت وتحدّث بما بدا لك.
- [٧٣] (١). ولمزيد من هذه الأدلة القرآنية والروائية والعقلية راجع نفحات القرآن، ج ٩.
- [٧٤] (١). سورة الأنعام، الآيتان ٧٧ و ٧٨.
- [٧٥] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٤، ص ٣٦ و ٣٧.
- [٧٦] (١). سند الرسالة: من جملة الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السيد الرضى ابن أعثم الكوفى فى كتاب الفتوح والمبرد فى الكامل ونصر بن مزاحم فى كتاب صفين، هؤلاء نقلوا الرسالة مورد البحث بتفاوت يسير، وهذه الرسالة فى الحقيقة رسالة جوابية أرسلها الإمام عليه السلام إلى معاوية جواباً على رسالته المليئة بالعبارات الوقحة والكلمات المنكرة فى أثناء معركة صفين، بل كتبها فى آواخر هذه الحرب (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢١١).
- [٧٧] (٢). سيأتى ذكر رسالة معاوية فى نهاية هذا البحث.
- [٧٨] (١). سورة الزمر، الآية ٦٥.
- [٧٩] (٢). «موصلة» تعنى أمور متنافرة وغير مرتبطة تم جمعها فى مورد واحد، وهى من مادة «وصل» أى ربط.
- [٨٠] (٣). «محبّرة» وتعنى تزيين الشىء من مادة «حبر» على وزن «ابر» وتعنى بفتح الأول التزين و«حبر» بكسر الأول تعنى الجمال.
- [٨١] (٤). «نمّق» من «التنميق» بمعنى التزيين؛ ولكن الثلاثى لها «نمق» على وزن «نقد» تعنى الكتابة، وعندما تأتى من باب التفعيل تعنى التزيين.
- [٨٢] (١). «أمضيت» من «الإمضاء» وتعنى الإرسال والإجراء والتنفيذ لشىء، وبما أن إمضاء السند أو الوثيقة يعتبر نوعاً من إنفاذها وإجرائها، فهذه المفردة تطلق على هذا العمل.
- [٨٣] (٢). «هجر» من مادة «هجر» على وزن «زجر» وتعنى الهذيان.
- [٨٤] (٣). «لاغظ» من مادة «لغظ» على وزن «وقت» بمعنى إثارة الفوضى واللغو والشغب.
- [٨٥] (٤). «خابط» من مادة «خبط» على وزن «وقت» وتعنى المتحير والسائر بدون هدف معين.
- [٨٦] (١). «النظر» تعنى هنا التأمل والتدبر، يعنى أن البيعة بعد انعقادها غير قابلة للتأمل والتشويه (هذا فى صورة أن تكون «فى» متعدية).
- [٨٧] (٢). «مرؤى» الشخص الذى يشك ويتردد فى أمر ويفكر ويتأمل فيه وهى من «التروية»، وتأتى أحياناً بمعنى شرب الماء وإزالة الظما، وأخرى بمعنى المطالعة والتأمل فى شىء.
- [٨٨] (٣). «مداهن» تعنى المتملق والمنافق والمتزلف.
- [٨٩] (١). مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢١١ ونقل ابن أبي الحديد هذه الرسالة أيضاً مع اختلاف يسير فى: ج ١٤، ص ٤٢.
- [٩٠] (١). سورة الحجرات، الآية ٩.
- [٩١] (١). سورة غافر، الآية ٢٦.
- [٩٢] (١). سند الرسالة:
- من الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السيد الرضى، نصر بن مزاحم فى كتاب صفين وابن عبد ربه فى كتاب العقد الفريد) مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢١١).
- [٩٣] (١). «الفصل» فى الأصل بمعنى الفرقة والانفصال، ويطلع على الحكم القطعى الذى يصدر من القاضى وغير القاضى، لأنه يفصل بين المتخاصمين ويميّز المسائل المشتبه بها.
- [٩٤] (٢). «مجليه» من «الإجلاء» بمعنى إخراج من الوطن وأصله من «جلاء» بمعنى الوضوح والظهور، ولذلك يطلق على الخروج من

المدينة وكأنَّ الشخص كان مخفياً فيها ومع خروجه يظهر ويبرز إلى العيان، و« الجلاء» بمعنى تلميع الشيء وصلقه، وكذلك نوع من ظهور اللون الحقيقي المستور تحت الصدأ.

[٩٥] (١). «مخزيه» من مادة «خزي» من باب افعال و« الخزي» تعني الفضيحة والذلة، ولعل أصلها من الفضيحة التي تسبب الذلة، وذهب جماعة من أرباب اللغة إلى أن جذره الأصلي سوء حال النتائج من وقوع البلاء والفضيحة والذلة.

[٩٦] (٢). «فانبد» من مادة «نبد» على وزن «نصر» في الأصل بمعنى القاء الشيء بعيداً لعدم اعتباره أو لكونه غير ذي قيمة، وأحياناً تأتي بمعنى الاعلام وكانَّ المتكلم يطرح الكلمات إلى الطرف المقابل سواء كان هذا امضاء لعهد أو اعلاناً لحرب أو شيئاً آخر، وفي الجملة أعلاه ورد بمعنى إعلان الحرب.

[٩٧] (١). سند الرسالة:

يقول مؤلف كتاب مصادر نهج البلاغة بعد بيان كيفية كتابة هذه الرسالة، هذه القصّة مشهورة في كتاب صفين لنصر بن مزاحم، وأما ما ذكره السيد الرضى فيمثّل قسماً ختامياً للرسالة، ثم أضاف: وقد نقل هذه الرسالة كتاب آخرون أيضاً في كتبهم، ومنهم:

١. ابن عبد ربه في العقد الفريد.

٢. البلاذري في كتاب انساب الأشراف.

٣. الشيخ المفيد في كتاب الفصول المختارة وقد أورد مقطعاً منها.

٤. الخطيب الخوارزمي في كتاب المناقب (والجدير بالذكر أن الثلاثة المتقدمين كانوا يعيشون قبل السيد الرضى) (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢١٧).

[٩٨] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ٧٣ إلى ٧٥.

[٩٩] (١). «اجتياح» تعني الإهلاك، وهدم وتخريب، وأصلها من «جوح» على وزن «قوم» وتأتي بهذا المعنى المذكور.

[١٠٠] (٢). «هموم» جمع «هم» بمعنى الأحزان، وأشكال القلق والاضطراب، التخطيط والتدبير، وهنا وردت بمعنى التآمر من قبل قريش ضد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو يفضى إلى الغم والحزن الشديد، وأصل هذه المفردة بمعنى القصد، وبما أن القصد في كثير من الموارد يقترن بالقلق والحزن، فجاء بمعنى القلق والحزن أيضاً.

[١٠١] (١). «الأفاعيل» جمع «أفعال» وهو جمع «فعل»، وفي هذه الموارد وردت بمعنى الأعمال الكبيرة وأشكال التآمر والديسيئة.

[١٠٢] (٢). «العذب» بمعنى الرواء الهنيء، وتارة يقصد به البعد الظاهري، والبعد الباطن والمعنوي.

[١٠٣] (٣). «احلسونا» أصلها «حلس» على وزن «حرص» وتعني القماش الناعم الذي يوضع تحت أقتاب الإبل، وفي الحقيقة يلتصق بيدن الإبل، ثم اطلق على كل شيء يلزم شيئاً آخر، مثلاً، يقال: فلان جلس البيت؛ يعني أنه لا يخرج من بيته، والجملة أعلاه «أحلسونا الخوف» تعني أن الأعداء فرضوا علينا حالات الخوف والرعب الدائم.

[١٠٤] (٤). «وعر» الأرض الصعبة والملينة بالأحجار وغير المعبدة.

[١٠٥] (٥). «اوقدوا» أصلها من «الإيقاد» بمعنى اشعال النار وهي من «الوقود» بمعنى إشعال الشيء.

[١٠٦] (٦). خلافاً لما يتوهم البعض من أن شعب أبي طالب هو محل قبر أبي طالب الذي يقع الآن على مقربة من جسر الحجون، لأنه تفصله فاصلة كبيرة مع المسجد الحرام والكعبة، وشعب أبي طالب كان وادياً إلى جانب جبل أبي قبيس، ولذلك ورد في التواريخ أن صوت بكاء أطفال المسلمين من شدة جوع والآلام الأخرى كان يسمع ليلاً في المسجد الحرام من ذلك الوادي.

[١٠٧] (١). «ذب» بمعنى دفع وأبعد ودافع.

[١٠٨] (١). منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج ١٧، ص ٣٦٥.

[١٠٩] (١). «خلو» بمعنى خواء الشيء وكونه عارياً.

- [١١٠] (١). «البأس» فى الأصل بمعنى الشدة والقوة والقدرة، وتأتى بمعنى المشكلات الكبيرة والحرب، وجملة «لا بأس به» أى «لا مشكلة فيه» وجملة أعلاه «احمرّ البأس» إشارة إلى شدة ضراوة الحرب.
- [١١١] (٢). «أحجم» أصلها من «حجم» على وزن «رجم» بمعنى الامتناع عن عمل معين، وجملة «أحجم الناس» بمعنى أنهم امتنعوا من الدخول إلى ميدان الحرب.
- [١١٢] (١). «أسنة» جمع «سنان» بمعنى رأس الرمح.
- [١١٣] (١). نهج البلاغة، الخطبة ٥.
- [١١٤] (٢). المصدر السابق، الخطبة ١٥٦.
- [١١٥] (١). «لا يدلى» من «الإدلاء» وتعنى الاظهار والاعلان، ويقال: «أدلى برأيه» يعنى أظهر رأيه، وهى فى الأصل من مادة «دلو»، وعندما تأتى من باب الإفعال تكون بمعنى ارسال الدلو إلى البئر لسحب الماء، ثم اطلقت على أى اظهار للرأى.
- [١١٦] (١). «يسعنى» من «الوسع» بمعنى القدرة على عمل معين، وإمكانية العمل.
- [١١٧] (١). ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثم، ج ٤، ص ٦٢٨، ومثل هذه الرواية وردت بتفاوت يسير فى كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفى، ج ٣، ص ٦١، ونقلنا عن أبى مسلم الخولانى مثله.
- [١١٨] (٢). «غى» و«غواية» بمعنى ضلال وإضلال بمعنى الوقوع فى المتاهة.
- [١١٩] (٣). «شفاق» بمعنى الفرقة والنفاق وعدم الانسجام، وهى بالأصل الشق وانفصال الجانبين فى الشىء.
- [١٢٠] (٤). «زور» تارة تأتى بمعناها المصدرى وتعنى اللقاء والملاقاة، وأحياناً تأتى بمعنى الزائر، وفى الجملة وردت بالمعنى الأول.
- [١٢١] (٥). «لقيان» و«لقاء» مصدر بمعنى الملاقاة.
- [١٢٢] (١). صفين، ص ٣١٩.
- [١٢٣] (١). انساب الأشراف البلاذرى، ج ٥، ص ٥٧؛ تاريخ الطبرى، ج ٥، ص ١١٣؛ العقد الفريد، ج ٢، ص ٢٥٨ و ٢٦١ و ٢٧٢.
- [١٢٤] (١). النهاية لابن الأثير الجزرى، ج ٥، ص ٨٠ و شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد، ج ٢، ص ٧٧ و ج ٦، ص ٢١٥.
- [١٢٥] (١). تاريخ الطبرى، ج ٥، ص ١١٨ وما بعدها و كامل لابن الأثير، ج ٣، ص ٧٠ وما بعدها. لتحقيق أكثر انظر إلى كتاب فروغ ولاية عن الاستاذ جعفر السبحانى، ص ٣٢٧-٣٣٥ و شرح نهج البلاغه لابن أبى لحديد، ج ٢، ص ١٢٩ تا ١٥٨، ذيل الخطبة ٣٠.
- [١٢٦] (١). سند الرسالة:
- نقل هذه الرسالة نصر بن مزاحم فى كتاب صفين قبل السيد الرضى، وبعد السيد الرضى ذكرها ابن عساكر فى كتاب تاريخ دمشق فى شرح حال معاوية، وما ذكره السيد الرضى فى نهج البلاغه لا يمثّل جميع هذه الرسائل، فالرسالة تبتدىء بمقدمه وردت فى كتاب مصادر نهج البلاغه (مصادر نهج البلاغه، ج ٣، ص ٢٢٠).
- والرسالة المذكورة لها خاتمة وردت فى كتاب نهج البلاغه الكامل.
- [١٢٧] (١). «جلايب» جمع «جلباب» على وزن «مفتاح» (وهذه المفردة ترد بكسر الجيم وفتحها وتعنى العباءة، قطعة القماش التى تغطى جميع البدن، وتطلق على الثوب الواسع والطويل).
- [١٢٨] (١). «تبّهجت» من مادة «بهج» و«بهجة» بمعنى الجمال والطراوة، و«التبّهج» بمعنى الشعور بالفرح بسبب رؤية الجمال.
- [١٢٩] (٢). «يوشك» من مادة «وشك» على وزن «كبت» تعنى الإسراع فى المشى، وعليه فإنّ كلمة «يوشك» تدلّ على أنّ الأمر الفلانى سرعان ما يتحقق (والصحيح «يوشك» بكسر الشين، وتارة تأتى بفتحها).
- [١٣٠] (٣). «مجنّ» بمعنى الدرع.
- [١٣١] (٤). «أقعس» صيغة أمر من مادة «قعس» على وزن «نفس» وفى الأصل بمعنى بروز الصدر إلى الأمام وانبعاج الظهر، ثم اطلقت

- على كل تكاسل واهمال فى عمل معين، وجاءت فى العبارة أعلاه بهذا المعنى، يعنى: يجب عليك يامعاوية أن تتراجع عن الخلافه.
- [١٣٢] (٥). «أهبة» بمعنى تهيئة وسائل العمل.
- [١٣٣] (٦). «شمر» من ال «تشمير» وأصلها من «شمر» على وزن «تمر» بمعنى جمع الأمور وقطف الثمار والاستعداد لقدم قادم، وتعنى فى التهيؤ لأداء عمل معين.
- [١٣٤] (٧). «غواة» جمع «غاوى» المضل.
- [١٣٥] (١). «مترف» هو الشخص الذى يملك نعماً ومواهب كثيرة، وبما أن ذلك قد يسبب غالباً الطغيان فالمرتفعين هم الأشخاص الأثرياء الذين يعيشون حالة الطغيان والتمرد.
- [١٣٦] (١). «باسق» بمعنى المرتفع من «السوق» على وزن «طلوع».
- [١٣٧] (١). «غزة» بمعنى الغفلة والجهل وعدم الاطلاع والغرور.
- [١٣٨] (٢). «الامتيه» بمعنى الأمل، وأصلها «منى» على وزن «رمى» بمعنى التقدير والفرض ويطلق على الآمال تمنى والامنيه بسبب أن الإنسان يقدر لنفسه الكثير من الأمور فى عالم الخيال ويتعلق بها قلبه، ومفردة امنيه تأتي غالباً فى موارد الطموحات والآمال البعيده والتي لا تتحقق فى الواقع العملى.
- [١٣٩] (١). الكافى، ج ٢، ص ٣٣٥، ح ٣.
- [١٤٠] (١). ومن النقاط التاريخيه الملفته للنظر ما وقع نظير هذه القصة عن بسر بن ارطاة الذى يعتبر من شجعان العرب، فينقل ابن عبد البر فى كتابه الاستيعاب (ج ١، ص ١٦٤) أن بسر كان حاضراً مع معاوية فى صفين، فشجعه معاوية على قتال أمير المؤمنين وقال: «كان بسر من الأبطال الطغاة وكان مع معاوية بصفين، فأمره أن يلقى علياً عليه السلام فى القتال، وقال له: إني سمعتك تتمنى لقاءه، فلو أظفرك الله به وصرعته حصلت على الدنيا والآخرة، ولم يزل يشجعه ويمنيه حتى رأى علياً عليه السلام فى الحرب، فقصدته والتقيا فصرعه عليّ عليه السلام، وعرض له معه مثل ما عرض له مع عمرو بن العاص فى كشف السواة» (شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد، ج ٦، ص ٣١٦ و ٣١٧).
- [١٤١] (١). شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد، ج ١٥، ص ٨٤-٨٥.
- [١٤٢] (١). «ثائر» بمعنى المطالب بدم المقتول، وهى من ماده «ثار» على وزن «سأل»، وعندما تطلق هذه الكلمه على بعض المعصومين عليهم السلام، «يا ثارالله» يعنى الشخص الذى ينتقم لله لافرد معين أو قبيله.
- [١٤٣] (١). «عض» من «العض» بمعنى الامسك بالأسنان.
- [١٤٤] (٢). «جمال» جمع «جمل» بمعنى الإبل؛ مثل «جبال» جمع «جبل».
- [١٤٥] (٣). «حائده» بمعنى المائله عن الطريق المستقيم من ماده «حيد» على وزن «صيد» أى الميل إلى إحدى الجهات، وهذه المفردة تأتي بمعنى نقض البيعه.
- [١٤٦] (١). «هرير» فى اللغه بمعنى عواء الكلب عند التألم، وهذا إشارة إلى أنين أهل الشام وصرائحهم فى تلك الليله.
- [١٤٧] (٢). انظر: شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد، ج ٢، ص ٢٠٥-٢٥٦.
- [١٤٨] (١). سند الرساله:
- لقد أورد هذه الرساله نصر بن مزاحم الذى كان يعيش ٢٠٠ سنة قبل السيد الرضى فى كتابه صفين، والحسن ابن شعبه الحراني فى تحف العقول والدينورى فى كتاب الاخبار الطوال. وابن ميثم البحرانى الذى يعد أحد شراح نهج البلاغه أورد هذه الرساله مع إضافات مهمه وهذا يشير إلى وجود مصادر غير نهج البلاغه (مصادر نهج البلاغه، ج ٣، ص ٢٢٤).
- وشرح صاحب المصادر إلى أن هذه الرساله تمثل قسماً من رساله مطولته أرسلها الإمام عليه السلام إلى زياد بن النضر الحرثي

وشريح بن هانىء من قواد جيش الإمام على عليه السلام. وقد وردت هذه الرسالة أيضاً فى كتاب نهج البلاغة الكامل برقم ١ من رسائل الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام فى ص ٩٤٥.

[١٤٩] (١). «أشراف» جمع «شرف» على وزن «هدف» بمعنى المكان المرتفع والتعبير ب«قبل الأشراف» يعنى أمام المرتفعات.

[١٥٠] (٢). «سفاح» فى الأصل معنى انهمار الماء وجريانه، ثم اطلق على جانب الجبل، لأن الماء ينهمر منه، وتأتى هذه المفردة كناية عن الزنا.

[١٥١] (٣). «اثناء» جمع «ثنى» على وزن «صنف» بمعنى الملتوى والمطاوى، وهذه المفردة «اثناء» تأتى بمعنى وسط الشىء.

[١٥٢] (١). «ردء» بمعنى المعين والنصير.

[١٥٣] (٢). «مردء» تأتى تارة بمعنى المانع وأخرى بمعنى محل العودة، فى الجملة أعلاه كما ذكرنا فى الشرح، تأتى بكلا المعنيين.

[١٥٤] (١). «صياصى» جمع «صيصية» أو «صيصه» وهو فى الأصل بمعنى المشط الذى يستخدمه الحائك لتعديل وتنظيم القماش، أو الظفر الزائد فى أقدام بعض الطيور، ثم اطلق على القلاع المحكمه على قمم الجبال وكذلك تطلق على قمة الجبل، وفى العبارة أعلاه وردت بمعنى الأخير.

[١٥٥] (٢). «مناكب» جمع «منكب» على وزن «مغرب» بمعنى الأكتاف، بالنظر إلى أن الهضاب جمع هَضَبَةٌ (على وزن عَقَبِيَّة) تأتى بمعنى الجبال المسطحة التى تفتقد القمم، فإن «مناكب الهضاب» تعنى الأقسام العليا من هذه التلال المرتفعة التى هى بمثابة الأكتاف للجبل.

[١٥٦] (١). «كفه» جمعها «كفاف» بمعنى الشىء المدور، وكفه الميزان يراد بها هذا المعنى أيضاً حيث تكون بشكل دائرى.

[١٥٧] (١). سند الرسالة:

جاء فى كتاب مصادر نهج البلاغة أن الحرب بين الإمام عليه السلام وأهل الشام عندما وصلت إلى المدائن أرسل الإمام على عليه السلام معقل بن قيس الرياحى مع ثلاثة آلاف مقاتل كمقدمه للجيش باتجاه الشام وأوصاه بوصايا عدده اختار منها الشريف الرضى بعضها، والبعض الآخر ذكره نصر بن مزاحم فى كتاب صفين، ولا شك أن السيد الرضى نقل هذه الوصية من مصدر آخر غير كتاب صفين لنصر بن مزاحم. (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٢٦).

ثم أضاف: إنَّ المرحوم ابن ميثم فى شرحه لنهج البلاغة نقل إضافات لما أورده السيد الرضى، وهذا يشير إلى وجود مصدر آخر غير نهج البلاغة للشريف الرضى (شرح نهج البلاغة لابن ميثم، ج ٤، ص ٣٨٠٩).

والعجب أن كتاب نهج البلاغة الكامل أورد كلمتين إضافيتين فقط على ما ذكره السيد الرضى فى نهاية هذه الوصية (نهج البلاغة الكامل، ص ٧٤٤).

[١٥٨] (١). سورة البقرة، الآية ٢٢٣.

[١٥٩] (٢). سورة النجم، الآية ٤٢.

[١٦٠] (١). سورة الانفال، الآية ٦١.

[١٦١] (٢). «بردین» تشبيه «برد» بمعنى البرودة ضد الحر، وهذا إشارة إلى الصبح والعصر حيث يبرد الهواء نسبياً وتنخفض درجة الحرارة.

[١٦٢] (٣). «غور» من مادة «غور» على وزن «قول» وردت فى المصادر اللغوية بمعنيين، الأول، النوم فى منتصف النهار والذى يعبر عنه بالقبولة، والثانى، التوغل إلى باطن الشىء وعمقه، وفى الجملة يراد بها الأول، وأحياناً يقصد بهذه المفردة الحملة والهجوم والإغارة أيضاً.

[١٦٣] (٤). «رفه» من «الترفيه» و«رفوه» بمعنى الراحة والهدوء فى الحياة، والرفاه يرد أيضاً كأحد المصادر لهذه المفردة.

[١٦٤] (١). «ينبطح» من مادة «بطح» على وزن «فتح» بمعنى الامتداد والتوسع، وجملة «يَنْبَطِحُ السَّيْحَرُ» يعنى امتداد السحر وظهور علاماته، وهذه المفردة تأتي أحياناً بمعنى الاضطجاع على الأرض.

[١٦٥] (٢). سورة الأنعام، الآية ٩٦.

[١٦٦] (٣). سورة آل عمران، الآية ١٧.

[١٦٧] (١). «ينشب» من «النشوب» على وزن «سجود» بمعنى المواجهة والتدخل فى عمل الشىء، وأحياناً تأتي بمعنى بدء اشتعال نار الحرب، و«انشاب» من باب إفعال بمعنى غرز المخالب فى بدن الطرف المقابل، وأحياناً تأتي بمعنى إشعال نار الحرب.

[١٦٨] (٢). «شنان» مصدر بمعنى الخصومة والعداوة.

[١٦٩] (١). «اعذار» بمعنى اتمام الحجة وايجاد طريق الاعتذار على الطرف المقابل.

[١٧٠] (١). سند الرسالة:

وردت هذه الرسالة فى تاريخ الطبرى (ج ٣، ص ٥٦٤) وفى كتاب صفين لنصر بن مزاحم ص ١٥٣.

وأورد صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة أن هذين المؤرخين كانا يعيشان قبل السيد الرضى، وجاء فى تاريخ الطبرى أن الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة لزياد بن النضر وشريح بن هانىء من قادة مقدمه جيشه عندما كانا يتوجهان إلى صفين، وعندما اقتربا من جيش معاوية الثقيا بأحد أفراد جيشه ويدعى أبو الأعور السلمى ودعيه لالتحاق بجيش الإمام على عليه السلام والطاعة له، ولكنه لم يقبل بذلك، فوصل خبر هذا اللقاء إلى الإمام عليه السلام فأرسل الإمام مالك الأشتر وجعله قائداً للجيش ومعه هذه الرسالة إليهما.

[١٧١] (١). «حيز» تعنى المكان والناحية، وهى من مادة «الحيازة» بمعنى تملك الشىء والاستيلاء عليه وإحراز الأولوية فى التصرف به.

[١٧٢] (٢). «مجنّ» بمعنى الدرع، من مادة «جنّ» على وزن «فن» بمعنى التغطية.

[١٧٣] (٣). «سقطه» بمعنى الانحراف والسقوط.

[١٧٤] (٤). «احزم» من مادة «حزم» على وزن «نظم» بمعنى تحكيم العمل واتقانه.

[١٧٥] (٥). «امثل» بمعنى أفضل.

[١٧٦] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٥، ص ١٠٠ (مع تلخيص).

[١٧٧] (١). الاستيعاب، ج ٢، ص ٧٢.

[١٧٨] (٢). تاريخ الإسلام الذهبى، ج ٥، ص ٤٢٣.

[١٧٩] (٣). مستدركات علم رجال الحديث، ج ٣، ص ٤٥٥.

[١٨٠] (١). سند الرسالة:

صرّح صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة أن هذه الرسالة نقلت عن الإمام عليه السلام بالتواتر، فقد تحدّث الإمام عليه السلام عدّة مرات بهذه التوصيات لأصحابه وأنصاره، ومن المؤرخين الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السيد الرضى، الطبرى فى تاريخه المعروف فى سنة ٣٧ عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه بأن الإمام على عليه السلام كان يوصى أنصاره بهذه التوصيات فى كل مواجهة وقتال مع الأعداء، وكذلك نقلها نصر بن مزاحم فى كتاب صفين بهذا المضمون، وذكرها المرحوم الكلينى أيضاً فى كتاب فروع الكافى فى كتاب الجهاد من الراوى نفسه (عبد الرحمن بن جندب عن أبيه)، وكذلك نقلها المسعودى فى مروج الذهب وابن أعثم الكوفى فى كتاب الفتوح؛ ثم أضاف مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كل هؤلاء الرواة كانوا يعيشون قبل السيد الرضى فلا نحتاج لذكر أسماء الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة عن الإمام عليه السلام بعد السيد الرضى (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢١٧).

[١٨١] (١). بحار الأنوار، ج ٣٢، ص ٣١٣.

- [١٨٢] (١). سورة المائدة، الآية ٣٣.
- [١٨٣] (٢). سورة البقرة، الآية ١٩٤.
- [١٨٤] (٣). «معور» فى الأصل من مادة «عار» و«عور» على وزن «غور» بمعنى العيب والنقص، ثم اطلقت على المناطق الضعيفة والنقاط القابلة للنقص، والمعور: الشخص الذى لا يستطيع الدفاع عن نفسه ويتعرض للضرر فى مقابل هجوم مخالفه، وسميت الآلة التناسلية بالعورة لأن اظهرها يورث العيب والعار لصاحبها.
- [١٨٥] (١). «لا تُجْهِزُوا» من «الإجهاز» بمعنى التسريع وقتل المجروحين وإنهاء حياتهم، وهذا يشبه ما يطلق عليه حالياً برصاصة الرحمة.
- [١٨٦] (٢). الكافى، ج ٥، ص ٣٣، ح ٢.
- [١٨٧] (١). «فهر» بمعنى قطعة من الحجر الصافى والأملس بمقدار قبضة اليد، و«فهر» على وزن «شعر» تطلق على الأحجار التى تطحن بها الأدوية.
- [١٨٨] (٢). «هراوة» بمعنى قطعة من الخشب كالعصا الغليظة.
- [١٨٩] (٣). «عقب» الولد سواء كان ذكراً أم انثى.
- [١٩٠] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٥، ص ١٠٥.
- [١٩١] (١). الكافى، ج ٥، ص ٥٠٥، ح ٤.
- [١٩٢] (٢). وسائل الشيعة، باب ٨٩ من أبواب مقدمات النكاح، ح ٢.
- [١٩٣] (٣). الكافى، ج ٥، ص ٣٢٣، ح ٣ باب أصناف النساء.
- [١٩٤] (١). شرح نهج البلاغة العلامة التستري، ج ١٣، ص ٥١٤.
- [١٩٥] (١). سند الدعاء: هذا الدعاء ورد فى عدة مصادر معروفة قبل المرحوم السيد الرضى، ومنها كتاب صفين لنصر بن مزاحم حيث نقله بأربعة أسانيد عن الإمام على عليه السلام وفيه اضافات معتبرة أكثر مما أورده السيد الرضى.
- وقد ذكر المرحوم الشيخ المفيد أيضاً فى كتاب النصره وقال: إن الإمام عليه السلام دعا بهذا الدعاء يوم الجمل.
- وفى كتاب صفين لعبد العزيز بن يحيى الجلودى أيضاً طبقاً لنقل المرحوم العلامة المجلسى. (والسيد ابن طاووس فى مهج الدعوات).
- أن الروايات أعلاه تشير أحياناً إلى أن هذا الدعاء ورد فى معركة الجمل وأحياناً أخرى فى معركة صفين ويوم الهرير، ويستفاد من بعضها أن الإمام عليه السلام كان عندما يريد الورود إلى ميدان القتال فى كل مرة يقرأ هذا الدعاء (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٢٠).
- [١٩٦] (١). «أفضت» من «الإفضاء» و«فضاء» بمعنى الوصول إلى الشيء، وكأنه ورد فى دائرة فضائه وأجوائه.
- [١٩٧] (٢). «شخصت» من «الشخوص» بمعنى تحديق العين بالشيء بحيث أن سواد العين ثابت والجفن لا يتحرك.
- [١٩٨] (٣). «أنضيت» من «الإنضاء» بمعنى إضعاف بدن الإنسان أو الحيوان وجعله نحيفاً، وتأتى بمعنى الاستنزاف والاستهلاك والإساءة أيضاً.
- [١٩٩] (١). سورة التوبة، الآيتان ١٢٠ و ١٢١.
- [٢٠٠] (٢). «جاشت» من مادة «جيش» على وزن «عيش» بمعنى الغليان، وهذا المفردة تطلق على الغليان الظاهرى للأشياء وكذلك الغليان المعنوى والباطنى، مثل غليان الغم والحزن فى داخل الصدور.
- [٢٠١] (٣). «مراجل» جمع «مرجل» على وزن «منبر» بمعنى القدور.
- [٢٠٢] (٤). «أضغان» جمع «ضغن» وهو الحقد.
- [٢٠٣] (١). «افتح» من مادة «فتح» تأتى أحياناً بمعنى النصر وأخرى بمعنى فتح الباب أو الفقل، وثالثة بمعنى التحكيم، وكلها تشترك

بنوع من فتح الشيء المغلق.

[٢٠٤] (٢). سورة الأعراف، الآية ٨٩.

[٢٠٥] (١). سند الرسالة:

هذا الكلام فى الحقيقة يمثل مقطعاً من كلام الإمام عليه السلام لأصحابه فى أحد أيام معركة صفين، ويستفاد من كلام ابن أبى الحديد أنه استمرار للخطبة ٦٢ (وفقاً للترقيم الوارد فى نهج البلاغة لصبحى الصالح الخطبة ٦٤). وعلى أية حال فمن جملة الأشخاص الذين نقلوا هذه الخطبة قبل السيد الرضى المرحوم الشيخ الكلينى فى كتاب الكافى، كتاب الجهاد فى عدة عبارات، وذكر نصر بن مزاحم أيضاً فى كتاب صفين مقطعاً منه، والعجب أن الوارد فى كتاب نهج البلاغة الكامل مقطع من هذا الكلام لا كله، مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٣٢).

[٢٠٦] (١). «فرّ» وتعنى الفرار.

[٢٠٧] (٢). «كزّ» بمعنى الفرار من العودة الهجوم على العدو، ومن هنا سمي الإمام على عليه السلام بالكزّار لأنه كان يكثر من العودة إلى العدو والهجوم عليه.

[٢٠٨] (٣). «جولّ» بمعنى الدوران فى الميدان والتحرك من هذه الجهة إلى تلك. (وهذه المفردة تأتي بمعنى المصدر واسم المصدر أيضاً، وذهب بعض إلى أن «جولّ» تعنى الفرار لمدة قصيرة، ولكن مع الالتفات إلى سياق كلام أمير المؤمنين عليه السلام أعلاه فإن هذا المعنى مستبعد.

[٢٠٩] (١). «مصارع» جمع «مصرع» بمعنى محل سقوط الشخص.

[٢١٠] (١). «اذمروا» فعل أمر من مادة «ذمر» على وزن «أمر» بمعنى التثوير وتهيج النفس على فعل معين.

[٢١١] (٢). «الطعن» بمعنى ادخال الرمح فى بدن العدو، وهذه المفردة تأتي كناية أيضاً ويراد بها إبراز عيوب الشخص والتنقيص من شخصيته.

[٢١٢] (٣). «دعسى» من مادة «دعس» على وزن «درس» بمعنى إملاء، وتأتى أحياناً بمعنى التأثير، وهذا المفردة عندما تأتي بمعنى إدخال الرمح فى بدن العدو وكأنّ الرمح قد ملأ جوف العدو وأثر فى بدنه.

[٢١٣] (٤). «طلحف» بمعنى الشديد.

[٢١٤] (١). بحار الأنوار، ج ١٩، ص ٢٥٢.

[٢١٥] (١). «نسمه» بمعنى الإنسان وأحياناً تأتي بمعنى الروح، وأخرى تطلق على كل موجود ذى روح، وأصلها من النسيم وهو الريح الخفيفة والناعمة.

[٢١٦] (١). سورة النساء، الآية ٢٩.

[٢١٧] (٢). صحيح مسلم، ج ٦، ص ١٨.

[٢١٨] (٣). تاريخ الطبرى، ج ٨، ص ١٨٥، مطبعة مؤسسة الأعلمى، بيروت.

[٢١٩] (١). تاريخ الطبرى، ج ٨، ص ١٨٦، مطبعة مؤسسة الأعلمى، بيروت.

[٢٢٠] (٢). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٠، ص ١٠١.

[٢٢١] (٣). مسند أحمد، ج ٥، ص ٣٤٧.

[٢٢٢] (٤). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ٥، ص ١٢٩.

[٢٢٣] (١). العقد الفريد، ج ٥، ص ٨٧.

[٢٢٤] (٢). كامل التواريخ، ج ٣، ص ٤٨٧.

- [٢٢٥] (٣). المحاسن والمساوىء، ص ٤٣ طبعه بيروت (مطابق نقل شرح إحقاق الحق، ج ١٥، ص ٦٢).
- [٢٢٦] (١). الموفقيات، ص ٥٧٦، طبعه وزارة الاوقاف بغداد، سنة ١٣٩٢؛ مروج الذهب، ج ٢، ص ٤٢٩، طبعه بيروت، سنة ١٩٨٢؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ٥، ص ١٢٩.
- [٢٢٧] (١). وقعة صفين، ص ٤٧٢.
- [٢٢٨] (١). سند الرسالة:
- يقول صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة: ذكر هذه الرسالة جماعة من المؤرخين قبل السيد الرضى فى كتبهم، منهم: نصر بن مزاحم فى كتاب صفين، البيهقى فى المحاسن والمساوىء، ابن قتيبة فى الإمامة والسياسة، المسعودى فى مروج الذهب وابن اعثم الكوفى فى كتاب الفتوح، وطبقاً لما ذكره نصر بن مزاحم أنّ الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلاثة أيام (وليلة الهرير هى الليلة الأخيرة من معركة صفين حيث استمر القتال وخلافاً للمعتاد حتى الليل واستمرت الحرب بين الطرفين إلى الصباح من يوم غد وظهرت علامته الهزيمة على جيش معاوية) (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٣٤).
- [٢٢٩] (١). مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٣٨.
- [٢٣٠] (٢). انظر إلى كتاب نهج البلاغة الكامل، ص ٨٥٢.
- [٢٣١] (١). طبقاً لبعض الروايات أنّ عدد القتلى فى حرب صفين من جيش معاوية ٤٥ ألفاً، ومن جيش الإمام عليه السلام ٢٥ ألفاً.
- [٢٣٢] (٢). «حشاشات» جمع «حشاشة» بمعنى النفس الأخير.
- [٢٣٣] (١). «امضى» بمعنى شدة التأثر والنفوذ فى الإقدام والعمل وهى من «المضى» بمعنى العبور والمرور.
- [٢٣٤] (١). «طليق» بمعنى الأسير المتحرر من «الطلاق» بمعنى التحرر والإنفلات.
- [٢٣٥] (٢). «صريح» تطلق على الشخص الذى يملك نسباً خالصاً وواضحاً.
- [٢٣٦] (٣). «لصيق» يقع على الضد من صريح، ويعنى الشخص غير واضح النسب والذى ينسب لشخص أو قبيلة ويلتصق به.
- [٢٣٧] (١). انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ١١٨.
- [٢٣٨] (٢). «مدغل» بمعنى المفسد والمثير للفتنة من مادة «دغل» بمعنى الفتنة والفساد.
- [٢٣٩] (٣). «هوى» من «الهوى» بضم الهاء وتشديد الياء، وهى فى الأصل السقوط من مرتفع، وبما أنّ نتيجته الهلكة والموت، فلذلك تطلق هذه المفردة على الهلكة أيضاً.
- [٢٤٠] (١). «نعشنا» من مادة «نعش» بمعنى رفع الشىء، ويقال للتأبوت نعش الميت لأنه مرتفع عن الأرض أو أنه مرفوع على الأيدى، والمراد من الجملة أعلاه أنّ الأشخاص الذين يعيشون الذلة والمهانة أضحوا بالإسلام وفى ظل الإيمان أعزاء.
- [٢٤١] (١). سورة النصر، الآيات ١-٣.
- [٢٤٢] (١). سورة التوبة، الآية ١٠٠.
- [٢٤٣] (١). الجدير بالذكر أنّ القراءة المشهورة أن تقرأ كلمة الأنصار بالكسر لأنها عطف على المهاجرين لا بالضمه على أساس أنّها عطف على السابقين.
- [٢٤٤] (١). سورة التوبة، الآية ١٠٠.
- [٢٤٥] (٢). سورة الجمعة، الآية ٣.
- [٢٤٦] (٣). سورة الحشر، الآية ١٠.
- [٢٤٧] (٤). أوردنا بحثاً كافياً فى موضوع تنزيه الصحابة فى التفسير الأمثل، ذيل الآية ١٠٠ من سورة التوبة تحت عنوان: هل أنّ جميع الصحابة صالحون؟ وكذلك فى ذيل الخطبة الشقشقية الخطبة الثالثة من نفحات الولاية، ج ١، تحت عنوان «هل أنّ جميع الصحابة

سلكوا طريق رسول الله عليه السلام؟» وكذلك في هذا الجزء من شرح نهج البلاغة، وللمزيد من الاطلاع يمكنكم مراجعة كتاب «الشيعة تجيب» في بحث تنزيه الصحابة.

[٢٤٨] (١). سند الرسالة:

ذكر صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة حول هذه الرسالة: إن ابن الميثم نقل هذه الرسالة في شرح نهج البلاغة ولكن سياق كلامه يدل بوضوح على أنه نقل هذه الرسالة من مصدر غير نهج البلاغة، وكذلك نقل بعض مقاطع هذه الرسالة أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين والباقلاني في إعجاز القرآن والسيد أمير يحيى العلوي في كتاب الطراز، ومع الالتفات إلى التفاوت الموجود بين هذه المنقولات يتبين وجود مصادر غير نهج البلاغة (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٤١).

[٢٤٩] (١). «مغرس» في الأصل بمعنى محلّ غرس الأشجار. ثم اطلق على محل ظهور كل شيء.

[٢٥٠] (٢). «حادث» صيغة أمر من «المحادث» بمعنى المراقبة والتحقيق وإزالة الصدأ، يعني غسل القلوب وتطهيرها من درن الأحقاد ورسوبات النزاعات السابقة.

[٢٥١] (٣). سورة فصلت، الآيتان ٣٤ و ٣٥.

[٢٥٢] (١). نهج البلاغة، الكلمات القصار، ١٥٨.

[٢٥٣] (٢). «تنمر» بمعنى الغضب الشديد وسوء المعاملة، من مادة «نمر» على وزن «كبد» وهو الحيوان المعروف.

[٢٥٤] (٣). «وغم» وهذه المفردة تأتي بمعنى الحرب وكذلك بمعنى الحقد.

[٢٥٥] (٤). «ماشئ» بمعنى القربة والحميمية من مادة «مس» وهو إتصال الأبدان.

[٢٥٦] (٥). «مأزورون» بمعنى المذنبون من مادة «وزر» وهو الذنب.

[٢٥٧] (١). «أربع» من «الربوع» بمعنى المداراة وضبط النفس.

[٢٥٨] (٢). «يفيل» من مادة «فيل» على وزن «ميل» بمعنى الخطأ أو الضعف.

[٢٥٩] (١). سند الرسالة:

نقلت هذه الرسالة في الكتب والمصادر التاريخية قبل السيد الرضى، ومن جملة هذه المصادر ما أورده البلاذري (المتوفى ٢٧٩) في كتاب انساب الأشراف البلاذري، وابن واضح (المعروف باليعقوبى المتوفى ٢٨٤) في تاريخه مع تفاوت وإضافات يسيرة لما ورد في نهج البلاغة (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٤٢).

[٢٦٠] (٢). شرح نهج البلاغة لابن ميثم، ذيل الرسالة المذكورة.

[٢٦١] (١). «دهاقين» جمع «دهقان» وأصل هذه الكلمة فارسية «دهكان» أو «دهبان» بمعنى كبير القرية الرئيس، الزعيم، وأحياناً تطلق على كل فلاح، ولكن الأنسب في العبارة أعلاه المعنى الأول، لأنّ الرؤساء وكبار القرية هم الذين يكتبون الشكاوى.

[٢٦٢] (١). «جلباب» بكسر وفتح الجيم، ذكروا لهذه الكلمة معانٍ مختلفة فتارة تأتي بمعنى العباءة والملحفة، وأخرى المقنعة وغطاء الرأس، والثالثة الثوب الطويل والواسع، وفي الرسالة مورد البحث قصد بها الكناية، والمراد الغطاء واللباس المعنوي الذي يرتديه المدير والقائد لجماعة من الناس حيث يوصيه الإمام عليه السلام بلزوم التحلى بحالة تقترب فيها الشدة باللين.

[٢٦٣] (٢). «داول» صيغة أمر من «المداولة» بمعنى تحويل الأمر من شخص لآخر بإدارته وإدارة الأمر واستبدال شيء بشيء أو شخص بديل شخص آخر، والمراد من هذه المفردة من العبارة أعلاه أن تتعامل معهم أحياناً بالمودعة والمحبة وأخرى بشيء من القسوة والشدة.

[٢٦٤] (١). سورة الحجر، الآيتان ٤٩ و ٥٠.

[٢٦٥] (١). سورة الممتحنة، الآية ٨.

[٢٦٦] (١). سند الرسالة:

ذكر هذه الرسالة قبل السيد الرضى، البلاذرى فى كتاب انساب الأشراف، واليعقوبى فى تاريخه (مع تفاوت يسير) وقد أشار كتاب مصادر نهج البلاغة إلى الكتاب الأول ثم أضاف أن هذه الرسالة نقلها البيهقى فى المحاسن والمساوىء (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٣٣).

[٢٦٧] (١). سورة العنكبوت، الآية ١٣.

[٢٦٨] (١). سند الرسالة:

نقل هذه الرسالة البلاذرى فى كتاب انساب الأشراف، وفى الحقيقة أن ما ذكره السيد الرضى فى نهج البلاغة يعتبر قسماً من رسالة مطوَّمة أرسلها الإمام عليه السلام لزياد بن أبيه، وقد أورد كتاب مصادر نهج البلاغة هذا المصدر فقط للرسالة (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٣٣).

ونقلها ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة ذيل الرسالة ٤٤ عن البلاذرى فى أنساب الأشراف مع اختلافات عدَّة، وبما أن هذا التفاوت كبير نسبياً فمن البعيد حمله على اختلاف النسخ، ولعلَّ ابن أبى الحديد كان يملك مصدراً آخر لهذه الرسالة حيث نقلها بكلِّ تفاصيلها وشرحها.

[٢٦٩] (١). نقل المرحوم الحرَّ العاملى صاحب كتاب وسائل الشيعة فى الجزء الأول، الباب ١٠٢ فى آداب الحمام روايات كثيرة حول كيفية الاستفادة من أنواع الدهون لتسيط الشعر وتنعيم الوجه والبدن بما كان متداولاً فى ذلك الزمان ومستحباتها ومكروهااتها، ويستفاد من تعبير الإمام عليه السلام فى التعبير أعلاه أن الإكثار من استخدام هذه الدهون كان مسلك الأشراف والأثرياء والمترفين فى ذلك العصر.

[٢٧٠] (٢). ذكر هذا المضمون البلاذرى فى انساب الأشراف، وابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة (ج ١٦، ص ١٩٦).

[٢٧١] (٣). بحار الأنوار، ج ٧١، ص ٣٤٦.

[٢٧٢] (١). سورة البقرة، الآية ١١٠.

[٢٧٣] (٢). سورة الحشر، الآية ١٨.

[٢٧٤] (١). غرر الحكم، ح ٢٦٠٩.

[٢٧٥] (٢). المصدر السابق، ح ٢٨٩٨.

[٢٧٦] (٣). الكافى، ج ٢، ص ٣١٠.

[٢٧٧] (٤). «التمرغ» هو الشخص الذى اضطجع على التراب وألصق بدنه به، من «التمرغ». بمعنى التقلب فى التراب.

[٢٧٨] (٥). «ازمَلَه» المرأة التى توفى زوجها، و«ازمَل» الرجل الذى توفيت زوجته، وتأتى أحياناً بمعنى فقدان الزاد والمتاع، وفى الأصل بمعنى «رمل» وكأنَّ مثل هؤلاء الأشخاص ولشده عجزهم وفقدهم وحاجتهم التصقوا بالأرض وبالرمل، وتطلق مفردة «أرامل» على المساكين أيضاً.

[٢٧٩] (١). سورة الزلزال، الآيتان ٧ و ٨.

[٢٨٠] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٥، ص ١٣٩، ذيل الكتاب ٢١.

[٢٨١] (١). سند الرسالة:

يقول صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة: إنَّ هذه الرسالة وردت فى روايات متواترة، وقد نقلها كثيرون قبل السيد الرضى وبعده فى كتبهم، ومن الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة قبل السيد الرضى، نصر بن مزاحم فى كتابه صفين، والمرحوم الكلينى فى روضة الكافى والبلاذرى فى انساب الأشراف واليعقوبى فى تاريخه وبعده المرحوم السيد الرضى جماعة أخرى أيضاً، ويستفاد من مجموع ذلك أن هذه الرسالة مشهورة ومعتبرة جداً (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٣٤).

- [٢٨٢] (١). سورة الحديد، الآية ٢٣.
- [٢٨٣] (١). «درك» وردت هذه الكلمة في أكثر نسخ نهج البلاغة «درك» على وزن «سند» ولكن وردت في بعض النسخ «درك» على وزن «عدل» وكليهما يقصد بهما معنى واحد وهو تحصيل الشيء ونيل المراد.
- [٢٨٤] (٢). سورة النجم، الآية ٣٩.
- [٢٨٥] (١). نهج البلاغة، الكلمات القصار ١٠٥.
- [٢٨٦] (١). سند هذا الكلام: ذكر هذه الوصية المرحوم الكليني في كتاب الكافي مع بعض التفاوت وقال: عندما ضرب الإمام عليه السلام بالسيف في محرابه، تجتمع بعض المصلين حول فراشه فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين عليه السلام أوصنا، فقال: اتوني بوسادة لأتكيء عليها ثم تحدت بكلام معروف ومذكور في المصادر وقد أورد السيد الرضى قسماً منه.
- وأورد قسماً من هذه الوصية المسعودي في مروج الذهب وكذلك في كتاب إثبات الوصية وابن عساكر في تاريخه، الحوادث التي تتعلق باستشهاد الإمام على عليه السلام.
- [٢٨٧] (١). سورة النور، الآية ٢٢.
- [٢٨٨] (١). سورة القصص، الآية ١٧٩.
- [٢٨٩] (١). سورة البقرة، الآية ١٧٩.
- [٢٩٠] (١). نهج البلاغة، الكتاب ٤٧.
- [٢٩١] (٢). كمال الدين وتمام النعمة: ٦٦، كفاية الأثر: ١٥.
- [٢٩٢] (١). سند الوصية: طبقاً لما ورد في مصادر نهج البلاغة أن الشيخ الكليني نقل هذه الوصية في كتاب فروع الكافي، ج ٧، ص ٤٩ عن عبدالرحمن بن الحجاج (ولكن ما ورد في الكافي يختلف كثيراً عما أوردته السيد الرضى في نهج البلاغة) ونقلها الشيخ الطوسي بعد الشريف الرضى في كتاب التهذيب. (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٥٤).
- ويستفاد من كتاب نهج البلاغة أن هذه الوصية أكثر بكثير مما أوردته السيد الرضى، وفي الحقيقة أن ما ورد في نهج البلاغة يعتبر مقطعاً صغيراً من هذه الوصية، ولكن هذا المقطع عميق في المعنى ودقيق في العبارات والمضمون. (ولمزيد من الاطلاع انظر كتاب نهج البلاغة، ص ٩٨٨).
- [٢٩٣] (١). إن الرواية المذكورة في كتاب الكافي بدل هذه الرواية تشير إلى أن التفسير الثاني أنسب، لأن المذكور في الكافي: «وإن حدث بحسن حدث وحسين حتى... وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسناً» ومفهومه أن الإمام الحسين عليه السلام يسلك في إجراء هذه الوصية بالنسبة للوقف، ذات البرنامج والمنهج الذي يسلكه الإمام الحسن عليه السلام. (الكافي، ج ٧، ص ٥٠).
- [٢٩٤] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ١٤٩.
- [٢٩٥] (٢). وللمزيد من الاطلاع راجع فروع الكافي، ج ٧، ص ٥٠.
- [٢٩٦] (١). عبارة «أطوف عليهن» تعبير كئيب جميل للمواقعة الجنسية، لأنه يفهم من كلمة الطواف نوع من الإلتواء والدوران وعندما تأتي هذه الكلمة مع على يقصد بها الدوران حول الشيء وخاصة أن هذا التعبير طبقاً لما ذكره لسان العرب يستخدم عادة في الحركات الليلية، وإذا كان القصد منها الحركة في النهار لابد من المجيء بقريته.
- [٢٩٧] (١). بحار الأنوار، ج ٤١، ص ٣٢، ح ٣.
- [٢٩٨] (١). وللمزيد من الاطلاع انظر: تفسير الأمل، ذيل آيات ١-٣ من سورة محمد.
- [٢٩٩] (١). الاستيعاب، ج ٣، ص ١١٢٦.
- [٣٠٠] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ١٤٦.

[٣٠١] (١). بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ١٨٢، ح ٤، والآيات ٥-٧ من سورة الليل.

[٣٠٢] (٢). وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوقوف والصدقات، باب ١، ح ١٠.

[٣٠٣] (١). سند الوصية:

نقل هذه الرسالة بسند معتبرة المرحوم الكليني في كتابه الكافي في باب «آدب المصيّد» من كتاب الزكاة، وكذلك شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في باب «الزيادات في الزكاة» بنفس سند الكليني، ونقلها صاحب كتاب الغارات (إبراهيم الثقفي) بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة: إن هذه الوصية كانت معروفة بين العلماء قبل السيد الرضى ومن جملة الأشخاص الذين أشاروا إليها الشيخ المفيد في المقنعة. ثم أضاف: من الأشخاص الذين نقلوها بعد السيد الرضى ابن إدريس في السرائر عن المقنعة، والزمخشري في ربيع الأبرار مع تفاوت يسير (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٥٧).

[٣٠٤] (١). مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٥٨.

[٣٠٥] (١). «لا- تروعن» من مادة «روع» على وزن «قول» بمعنى الخوف والرعب، وذهب بعض العلماء إلى أن «روع» ربّما تعنى شدة الخوف.

[٣٠٦] (٢). «تجتازن» من «الإجتياز» وتعنى العبور.

[٣٠٧] (١). «حى» تأتي أحياناً بمعنى ذى الروح، وأخرى بمعنى القبيلة، لأنّ مجموع القبيلة بمثابة الإنسان الحى الواحد، وتستعمل أيضاً فى اللغة المتداولة بمعنى المنطقة السكنية من المدينة.

[٣٠٨] (١). «أنعم» من «الإنعام» تأتي أحياناً بمعنى اعطاء النعمة، وأخرى بمعنى قول كلمة نعم، وفى الجملة مورد البحث جاءت بالمعنى الأخير، بقرينة الجملة ما قبلها: «فإن قال قائل لا».

[٣٠٩] (٢). «تَعَسَف» من مادة «عسف» على وزن «كسب» وفى الأصل بمعنى سلوك طريق المتاهة، ثم اطلق على الظلم والجور، لأنه مصداق سلوك طريق المتاهة.

[٣١٠] (٣). «ترهق» من «الإرهاق» وأصلها من مادة «رهق» على وزن «شفق» وهى فى الأصل بمعنى التغطية أو تغطية الشىء بالقوة والغلبة، وتأتى فى كثير من الموارد بمعنى التعسير والأخذ بشدة، وفى الجملة مورد البحث جاءت بهذا المعنى.

[٣١١] (١). سورة التوبة، الآية ١٠٤.

[٣١٢] (١). بحار الأنوار، ج ٩٣، ص ٨٥.

[٣١٣] (٢). المصدر السابق.

[٣١٤] (٣). المصدر السابق.

[٣١٥] (١). الكافي، ج ٣، ص ٥٤٠، ح ٨.

[٣١٦] (١). «ماشية» فى الأصل الطريق الذى يُسار عليه، من مادة «مشى»، ثم اطلقت على الدواب والأنعام من الإبل والبقر والغنم، ولكن تطلق غالباً على الأغنام وجمعها مواشى، وفى العبارة مورد البحث المقصود منها البقر والغنم بقرينة ذكر الإبل بعدها.

[٣١٧] (٢). «عنيف» بمعنى الخشن والصعب، من مادة «عنف» على وزن «قفل».

[٣١٨] (٣). «لا تفرعن» من مادة «فرع» بمعنى خاف وارتعد، وعندما تأتي من باب إفعال تكون متعدية وتعنى التخويف والترهيب.

[٣١٩] (٤). «اصدع» من مادة «صدع» على وزن «صبر» وتعنى الشق والفصل بين شيئين، وهذه المفردة «صدع» تأتي اسم مصدر وتعنى القسم المنفصل عن الشىء.

[٣٢٠] (١). «استقال» من «الإستقالة» بمعنى طلب فسخ العقد أو ما اتفق عليه، وأصلها من القيلولة وهو النوم القليل فى وسط النهار للاستراحة، وبما أنّ الإنسان عندما يندم على عقد معين فإذا فسّخه وألغاه فربّما يؤدى ذلك إلى امتعاضه وتأثره فاستخدمت كلمة «

إقالة» والمطالبة بهذا العمل يدعى «استقالة».

[٣٢١] (١). انظر: جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٦٠.

[٣٢٢] (٢). «مهلوسة» من «الهلاس» على وزن «غبار» و«هلس» على وزن «درس» بمعنى مرض السل، وعلى ضوء ذلك فإن «مهلوس» هو الحيوان المبتلى بهذا المرض، ولكن تارة يراد بهذه المفردة كل نوع من المرض، ويذهب بعض أرباب اللغة إلى أن «هلاس» تعنى الأمراض التي تسبب الضعف والنحافة في البدن، وبما أن مرض السل الذي يصيب الإنسان يجعله نحيفاً وضعيفاً فاطلقت هذه الكلمة على هذا المرض.

[٣٢٣] (٣). «عوار» من مادة «عار» و«عور» على وزن «غور» بمعنى العيب والنقص، وبما أن اظهار العضو التناسلي يعد عيباً للشخص فاطلقت كلمة «عورة» على هذا العضو، وتطلق هذه المفردة أيضاً على الدار غير المصبوغة واللباس المعيوب.

[٣٢٤] (١). انظر: جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٣٥.

[٣٢٥] (٢). سورة آل عمران، الآية ٩٢.

[٣٢٦] (٣). سورة محمد، الآية ٣٧.

[٣٢٧] (١). «مُعنِف» من مادة «عنف» على وزن «قفل» وتعنى أخذ الشيء بشدة وعنف.

[٣٢٨] (٢). «مُجحف» من «الإجحاف» وأصله من «جحف» على وزن «حرف» بمعنى الإصرار على إضرار الطرف المقابل.

[٣٢٩] (٣). «مُلغِب» من «اللغوب» وتعنى التعب والإرهاق، وعندما تأتى من باب إفعال تكون متعدية وتعنى إتعب الآخر.

[٣٣٠] (٤). «مُتعب» من مادة «تعب» ومعناها واضح، ولكن إذا جاءت من باب إفعال فإنها تكون متعدية وبمعنى إتعب الآخر، وهى قريبة المعنى من «ملغِب»؛ ولكن ذهب بعض إلى أن «لغوب» تعنى التعب النفسى والإرهاق الروحى فى حين أن التعب يقصد به ما يشمل التعب البدنى أيضاً.

[٣٣١] (١). «أحدُر» من مادة «حدر» على وزن «حرف» بمعنى التحرك بسرعة، وكذلك تعنى جرّ الشيء من الأعلى إلى الأسفل، وهنا المراد بها المعنى الأول يعنى جمع زكاة الحيوانات والإتيان بها بسرعة إلينا لنوصلها إلى المستحقين.

[٣٣٢] (٢). «أوعز» من مادة «وعز» على وزن «وعظ» بمعنى الاقتراح والتوصية لآخر بعمل معين.

[٣٣٣] (٣). «فصيل» بمعنى ولد الإبل الذى فطم عن الرضاع، ومن مادة «فصل» وهو فصل الطفل عن أمه فى الارتضاع، ولكن مع الالتفات إلى أن الإمام عليه السلام أمر بعد هذه الجملة أن لا يحلب جميع ما فى الضرع من اللبن ليتنفع به الفصيل، فيستفاد من ذلك أن المقصود من الفصيل هنا ولد الناقة الذى على وشك أن يفصل ويفطم ولكنّه لحدّ الآن لم يفطم (وعلى حدّ تعبير الادباء هو مجاز بعلاقة الأول والمشاركة).

[٣٣٤] (١). «لا يمصر» من مادة «مصر» على وزن «نصر» بمعنى حلب جميع ما فى الضرع من اللبن.

[٣٣٥] (٢). «يَسْتان» من مادة «أنى» على وزن «امر» وتعنى الإمهال، وعندما تأتى من باب الاستفعال فتعنى الانتظار والمداراة.

[٣٣٦] (٣). «نقب» هو الجمل الذى يصعب عليه المشى لتهرؤ باطن خفه.

[٣٣٧] (٤). «ظالع» من مادة «ظلع» على وزن «زرع» وتعنى الناقة العرجاء.

[٣٣٨] (٥). «غدر» جمع «غدير» تعنى بركة الماء.

[٣٣٩] (٦). «جواد» جمع «جاده» تعنى الطريق الواسع.

[٣٤٠] (٧). «نطاف» جمع «نطفه» بمعنى الماء الزلال.

[٣٤١] (٨). «الاعشاب» جمع «عُشب» على وزن «قفل» بمعنى النباتات الخضراء.

[٣٤٢] (٩). «بُدن» جمع «بادن» بمعنى الحيوان البدين.

[٣٤٣] (١٠). «مُنْقِيَات» جمع «مُنْقِيَةٌ» بمعنى الحيوان الكثير الدسم.

[٣٤٤] (١). وسائل الشيعة، ج ٨، أبواب أحكام الدواب، باب ٩، ص ٣٥٠، ح ١.

[٣٤٥] (٢). الكافي، ج ٦، ص ٥٣٧، ح ١.

[٣٤٦] (٣). المصدر السابق، باب ١٠، ص ٣٥٣، ح ٩.

[٣٤٧] (١). كنز العمال، ح ٤٣٦٩٥؛ وسائل الشيعة، باب ٥٣ من أحكام الدواب. ص ٣٩٧.

[٣٤٨] (٢). تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ١٦٤، ح ٤.

[٣٤٩] (١). سند الرسالة:

طبقاً لما أورده القاضي النعمان المصري (المتوفى ٣٦٣) في كتاب دعائم الإسلام، أن الإمام عليه السلام كتب هذه الرسالة إلى «مخنف بن سليم الأزدي» أحد قادة جيشه، وما ذكره القاضي النعمان في كتابه المذكور يعتبر متناً مختصراً بالنسبة لما أورده السيد الرضى في نهج البلاغة، والحاج النورى في كتابه مستدرک الوسائل في كتاب الزكاة الباب ١٢ الحديث ٣، والظاهر أن مؤلف كتاب مصادر نهج البلاغة لم ينقل عن مصدر آخر قبل السيد الرضى غير هذين المصدرين.

[٣٥٠] (١). بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ٢٠٧.

[٣٥١] (٢). المصدر السابق، ص ٢٠٦، ح ٧.

[٣٥٢] (١). «بؤسى» يعنى شدة المحنة وسوء الحالة وتكون ناتجة أحياناً من الفقر وأحياناً بسبب عوامل أخرى، وهذه الكلمة من قبيل «بأساء» و«بؤس» على وزن «قفل».

[٣٥٣] (٢). «مدفوعون» يعنى الأشخاص الذين منعوا عن حقهم.

[٣٥٤] (١). «رَتَعَ» من مادة «رتع» على وزن «فتح» بمعنى تناول الطعام والشراب الكثير وخاصة في فصل الربيع وفي القرى والأرياف، ولكن المعنى الواسع للكلمة يطلق على كل أكل وشرب حتى ما أكلت الحيوانات في الصحراء، ومن هنا اطلقت كلمة مرتع على المناطق التي يكثر فيها علف المواشى.

[٣٥٥] (٢). «أَحَلَّ» من «الحلول» بمعنى الدخول، وعندما تأتي من باب إفعال فتعنى إدخال.

[٣٥٦] (١). «أَفْطَع» من «الفضاعة» بمعنى القبيح جداً.

[٣٥٧] (٢). «الغش» تأتي أحياناً بكسر العين وأخرى بفتحها، فعندما تأتي بكسر العين تكون اسم مصدر وتعنى الخداع والحيلة والخيانة، وإذا جاءت بفتح العين فتكون مصدراً وتعنى عمل الخيانة والمكر.

[٣٥٨] (١). وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤، باب ١، ح ٦، من أبواب الزكاة.

[٣٥٩] (٢). الكافي، ج ٢، ص ١٠٤، ح ١.

[٣٦٠] (٣). الأمالي، الشيخ الصدوق، ص ٣٠٠، ح ٦.

[٣٦١] (٤). الكافي، ج ٢، ص ١٠٤، ح ٢.

[٣٦٢] (١). سند الرسالة:

ذكر صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة أن هذا العهد نقله قبل السيد الرضى، إبراهيم بن هلال الثقفى في كتابه الغارات وابن شعبة الحرانى صاحب كتاب تحف العقول في كتابه هذا، ونقله بعد السيد الرضى الشيخ الطوسى فى الإمالي والطبرى فى بشارة المصطفى وآخرون. (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٦٥).

ويستفاد من كتاب الغارات وكتاب نهج البلاغة الكامل أن هذا العهد المطول أكثر بكثير مما أورده السيد الرضى، حيث اقتصر السيد الرضى على نقل مقطع خاص منه.

- [٣٦٣] (١). الغارات، ص ٢٥١؛ وهذا الكلام نقله ابن أبي الحديد بشكل مختصر في شرحه لنهج البلاغة (ج ٦، ص ٧٩) وصاحب كتاب نهج البلاغة الكامل، در ص ٩٠٣، بعد ذكره لهذا العهد بشكل كامل.
- [٣٦٤] (١). سورة الشعراء، الآية ٢١٥.
- [٣٦٥] (١). «الِنْ» من «اللين» على وزن «حين» بمعنى السهولة.
- [٣٦٦] (٢). سورة آل عمران، الآية ١٥٩.
- [٣٦٧] (٣). سورة آل عمران، الآية ١٥٩.
- [٣٦٨] (٤). «آس» من «المواساة» وتعنى التساوى بين الأطراف من جميع الجهات.
- [٣٦٩] (٥). «لحظة» النظرة الخاطفة من زاوية العين، خلافاً لـ «نظرة» التي تعنى النظر بجميع العين، والعبارة أعلاه تشير إلى أن الحاكم ليس فقط يساوى بين الرعية بالنظر المباشر وبجميع العين، بل حتى باللحظات وبطرف العين.
- [٣٧٠] (٦). «حيف» الانحراف عن الحق والظلم والجور، سواء في مقام القضاء أو الحكم أو في الأمور الأخرى.
- [٣٧١] (٧). الضمير في «لهم» يعود إلى «العظماء» والجملة تعنى أن الأقوياء لا- ينبغي أن يطمعوا في حكمك لصالحهم على حساب حقوق الآخرين وظلم الرعية، وأما عودة الضمير إلى «الرعية» فبعيد جداً لأن «اللام» ينبغي أن تكون بمعنى على، مضافاً إلى أن كلمة «الرعية» و«ضعفاء» لم تردا في العبارات السابقة لتسويغ عودة الضمير عليهما، ولو كان المقصود ما ورد في بداية الرسالة فستكون الفاصلة بعيدة.
- [٣٧٢] (٨). ضمير «عليهم» يعود إلى «ضعفاء» و«على» جاءت هنا بمعنى اللام، يعنى أن الضعفاء لا- يأسون من مراعاة العدالة في حقوقهم، وجاء في بعض النسخ حرف الباء بدلاً من «على» وهو أنسب ظاهراً.
- [٣٧٣] (١). الكافي، ج ٧، ص ٤١٣، ح ٣.
- [٣٧٤] (١). الضمير في «لَمْ يُشَارِكُوا» يعود إلى المتقين، ومفهوم الجملة أن المتقين في الآخرة لا- يشاركون في عذاب أهل الدنيا والمجرمين، ولكن ورد في بعض النسخ وكذلك النسخة المصححة لنهج البلاغة «لَمْ يُشَارِكُهُمْ» وهى أكثر تناسباً مع المضمون، وتعنى أن أهل الدنيا لا يشاركون في الآخرة المتقين في نعيمهم في حين أن أهل الدنيا يشتركون مع المتقين في دنياهم بشكل معقول.
- [٣٧٥] (١). «مُتْرَفٌ» تعنى، كما تقدّم في شرح الرسالة ١٠، الأثرياء المغرورين الذين يعيشون حالة الطغيان.
- [٣٧٦] (١). «المبْلَغُ» تعنى في الجملة الزاد والمتاع الذى يوصل الإنسان إلى مقصده وهو من «البلوغ» بمعنى الوصول.
- [٣٧٧] (٢). «جيران الله» كناية عن علو المقام، لأن الله تعالى ليس له دار خاصية ليكون له جيران، فالعبارة تشير إلى القرب المعنوي من الله تعالى.
- [٣٧٨] (٣). سورة يس، الآية ٥٧.
- [٣٧٩] (٤). سورة فصلت، الآية ٣١.
- [٣٨٠] (١). «خطب» بمعنى الحادثة المهمة، ولكن تأتى غالباً للحوادث المؤلمة.
- [٣٨١] (١). سورة التوبة، الآية ١٠٢.
- [٣٨٢] (١). سورة هود، الآيات ١٠٥-١٠٨.
- [٣٨٣] (٢). بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٥٤.
- [٣٨٤] (٣). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ١٦٦.
- [٣٨٥] (١). «طرداء» جمع «طريد» وقيل إنها جمع «طريدة» من «الطرد» بمعنى الإبعاد، وتأتى للشخص المحكوم بالنفى والتباعد عن المنطقة، أو الصيد الذى يتبعه الصياد ولا يزال يبعده عن مكانه الأصلي.

[٣٨٦] (٢). «نواصي» جمع «ناصية» بمعنى الشعر في مقدم الجبين (ولا تعنى الجبين نفسه) وذكر بعض أرباب اللغة وهم قلة أن «ناصية» تعنى القسم المقدم من الرأس أو الشعر، وبعضهم ذهب إلى أن الأصل فيها مقدم الرأس والشعر في مقدم الرأس يطلق عليه ناصية بمناسبة نموه على هذا القسم المقدم، ولكن موارد استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم يشير بوضوح إلى أن المعنى الأول أنسب، لأن الوارد في القرآن في الكثير من الأدعية استعمال كلمة الناصية بهذا المعنى وخاصة مع كلمة أخذ، ومعلوم أن ما يمكن أخذه والامساك به هو الشعر في مقدم الرأس بحيث يضطر صاحبه للتسليم والاذعان لا الجبين نفسه الذي لا يمكن الامساك والأخذ به، وضمناً فقد وردت عبارة الأخذ بالناصية في كثير من الموارد كناية عن التسلط على الطرف المقابل.

[٣٨٧] (١). سورة النساء، الآية ٧٨.

[٣٨٨] (٢). سورة الرحمن، الآية ٤١.

[٣٨٩] (١). منهاج البراعة، ج ١٩، ص ٨٩ ومثله في المعنى ورد في عوالي اللئالي، ج ١، ص ٢٨٠.

[٣٩٠] (٢). بحار الأنوار، ج ٨، ص ٢٨٨، ح ٢١.

[٣٩١] (٣). سورة النساء، الآية ٥٦.

[٣٩٢] (١). سورة غافر، الآية ٤٩ و ٥٠.

[٣٩٣] (٢). سورة الزخرف، الآية ٧٧.

[٣٩٤] (٣). سورة فاطر، الآية ٣٧.

[٣٩٥] (١). الكافي، ج ٢، ص ٦٧، باب الخوف والرجاء، ح ١.

[٣٩٦] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ١٦٧.

[٣٩٧] (١). «محقوق» من مادة «حق» تعنى في هذا المورد الجدير واللائق.

[٣٩٨] (١). «تنافح» من «المنافحة» بمعنى الدفاع عن الشيء، وأصله من «نفتح» على وزن «فتح» التي تأتي دائماً بمعنى النسيم الملائم والرائحة العطرة، وأحياناً أخرى بمعنى دفع الشيء، وجاءت «منافحة» بهذا المعنى.

[٣٩٩] (١). الكافي، ج ٢، ص ٥٧، ح ٢.

[٤٠٠] (٢). بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ١٥٦، ح ١٣٢.

[٤٠١] (١). الكافي، ج ٣، ص ٢٦٨، باب من حافظ على صلاته، ح ٤.

[٤٠٢] (٢). المصدر السابق.

[٤٠٣] (١). «الردى» من مادة «ردى» على وزن «رأى» بمعنى الهلكة أو السقوط من مرتفع، المقترن مع الهلكة.

[٤٠٤] (١). سورة القصص، الآية ٤١.

[٤٠٥] (٢). «يقمع» من مادة «قمع» على وزن «منع» بمعنى التغلب على الطرف المقابل وإذلاله وكتبته.

[٤٠٦] (٣). «جنان» بفتح الجيم تعنى القلب، و«جنان» جمع «جنه» بمعنى البستان والزاهر والحديقة الغناء، وكلها تعود في الأصل لكلمة «جن» على وزن «فن» بمعنى المغطى والمختفى، وبما أن القلب يختفى في باطن الصدر، وأرض بستان تختفى تحت الأشجار الباسقة فاطلقت هذه الكلمة على هذه الموارد.

[٤٠٧] (١). سورة القصص، الآية ٥٠.

[٤٠٨] (٢). سورة البقرة، الآية ١٠٥.

[٤٠٩] (١). سورة الاسراء، الآية ٦٠.

[٤١٠] (١). سورة القدر، الآية ٣.

- [٤١١] (١). سورة التوبة، الآية ٣٢.
- [٤١٢] (٢). سورة الأحزاب، الآية ٥.
- [٤١٣] (١). هذا الشعر لـ «عبدالله بن زبعر» الذي كان من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنشد هذا الشعر مع أشعار أخرى يوم احد بعد استشهاد طائفة من المسلمين من قبيلة الخزرج، وقد أنشده يزيد في حادثة كربلاء ومقصوده أن بني امية ليتهم كانوا أحياء ليسمعوا بكاء وعويل أهل البيت وذري الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه.
- وقد نقل الطبري في تاريخه أبياتاً أخرى ليزيد في رسالة المعتضد العباسي رغم أن ابن أبي الحديد حذف منه بعض الأبيات منها:
- فَاهَلُّوا وَاسْتَهَلُّوا فَرِحَاتِمَّ قَالُوا يَا زَيْدُ لَا تَشَلْ
لَعِبَتْ هَاشِمٌ بِالْمَلِكِ فَلَاخَبِرٌ جَاءَ وَلَا وَخِي نَزَلْ [٤١٤] (٢). سورة الأحزاب، الآية ٦٤.
- [٤١٥] (١). سورة البقرة، الآية ١٥٩.
- [٤١٦] (٢). تاريخ الطبري، ج ٨، ص ١٨٢-١٨٩ و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ١٧٣-١٨٠.
- [٤١٧] (١). سند الرسالة:
- يقول مؤلف كتاب مصادر نهج البلاغة (المرحوم السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب): إن هذه الرسالة من الرسائل الشهيرة للإمام علي عليه السلام والنص بليغ إلى درجة أنه يغنينا عن البحث في سندها (وبديهي أن مثل هذا النص لا يصدر من غير الإمام) مضافاً إلى أن ابن اعثم الكوفي الذي كان يعيش قبل السيد الرضي ذكر هذه الرسالة في كتابه الفتوح مع بعض الإضافات. (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٧٨)، وفي مكان آخر يقول بالنسبة لهذه الرسالة: وقد نقلها بعض الكتاب قبل السيد الرضي مع بعض التفاوت من مصادر أخرى غير نهج البلاغة، منهم القلقشندي في كتاب صبح الأعشى والنويري في نهاية الارب (المصدر السابق، ص ٢٧٥).
- [٤١٨] (١). «طفقت» من مادة «طفق» على وزن «طبق» بمعنى الابتداء بعمل معين والشروع به.
- [٤١٩] (٢). «بلاء» يعنى الامتحان والاختبار، وبما أن البلاء يأتي أحياناً بواسطة النعمة، وأخرى بواسطة المصيبة، هذه المفردة تأتي بمعنى النعمة والمصيبة كليهما، وفي الجملة مورد البحث جاءت بمعنى النعمة.
- [٤٢٠] (٣). «مسدد» من مادة «سداد» على وزن «نهاد» يعنى المحكم والثابت القوى، ومن هنا اطلقت هذه الكلمة على السد لأنه يمثل جداراً ثابتاً وقوياً، ومسدد تعنى الشخص الذى يعلم الآخر الثبات والاستقامة.
- [٤٢١] (٤). «نضال» يعنى المجابهة بالرمل بين شخصين، ثم اطلقت على كل أشكال المبارزة والمجابهة والنزاع.
- [٤٢٢] (١). «ثلم» فى الأصل بمعنى الكسر والشق، ومعنى الاسم المصدري لهذه المفردة هو الشق والعيب، ثم اطلقت على كل شكل من الاضرار والخسارة، وفى الجملة أعلاه وردت بمعنى الضرر والخسارة.
- [٤٢٣] (١). «حن» من «الحنين» بمعنى اطلاق الصوت بالتأوه من موقع الحزن.
- [٤٢٤] (٢). «قدح» بمعنى السهم قبل أن يكتمل صنع رأسه المدبب.
- [٤٢٥] (١). اقتبس من بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ٦٥.
- [٤٢٦] (٢). «تزيّع» من مادة «ربع» على وزن «رفع» بمعنى التوقف والانتظار، وجملة «ألا تزيّع» يعنى لماذا لا تتوقف وتترك الأمر.
- [٤٢٧] (٣). «ظلم» بمعنى مشى الأعرج، وجملة «ارْبَعٌ عَلَى ظَلْعِكَ» مثل سائد بين العرب يقال للشخص الذى لا يستطيع عمل معين ويتجه عبثاً لتحقيقه، فيقال له اسكن ولا تلتف وقتك.
- [٤٢٨] (٤). «ذرع» بمعنى فتح اليد والفاصلة بين اليدين، و«فُصُورِ ذَرْعٍ» كناية عن الضعف والعجز.
- [٤٢٩] (١). ورد هذا الحديث (سبعين تكبيرة) بشكل إجمالي فى الكافي (ج ٣، ص ١٨٦، باب من زاد على خمس تكبيرات، ح ٣)، ولكن ما ورد أعلاه من أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صَلَّى أَرْبَعَةَ عَشْرَ صَلَاةً بِأَرْبَعَةَ عَشْرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ورد فى شرح نهج البلاغة

لابن ميثم.

[٤٣٠] (٢). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ١٩٣.

[٤٣١] (١). شرح نهج البلاغة للتستري، ج ٣، ص ١١١؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ٧١.

[٤٣٢] (٢). «تَمَيُّجٌ» من مادة «مج» على وزن «حج» بمعنى قذف شيء من السوائل من الفم، ثم استخدمت هذه المفردة في سماع الكلام غير الملائم، والجملة أعلاه تعني أن الآذان لا تمتنع ولا تأبى استماع هذه الفضائل بل تقبلها.

[٤٣٣] (٣). «رَمِيَّةٌ» بمعنى الصيد الذي يناله الإنسان بالرمي، وجمعه «رمايا»، وجملة «مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ» إشارة إلى الشخص الذي يطلب صيداً ويجعله ذلك الصيد ينحرف عن مساره الأصلي وربما يتيه في الصحراء، فيقول الإمام عليه السلام بهذا الكلام لمعاوية إنَّ أشخاصاً مثل عمرو بن العاص يطلبون صيداً من المقام والمال والجاه، ولذلك انصرفوا عن جادة الحق ولا ينبغي أن تسلم زمام أمورك بيد هؤلاء الظالمين.

[٤٣٤] (١). سورة طه، الآية ٤١.

[٤٣٥] (٢). سورة طه، الآية ٣٩.

[٤٣٦] (١). عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ١٨٤.

[٤٣٧] (٢). سفينة البحار، مادة حمزة.

[٤٣٨] (٣). المصدر السابق.

[٤٣٩] (١). الإصابة، ج ١، ص ٣٥٤.

[٤٤٠] (٢). اسد الغابة، ج ٢، ص ٤٨.

[٤٤١] (٣). مكارم الأخلاق، ص ٢٨٠؛ بحار الأنوار، ج ٨٢، ص ٣٣٣، ح ١٦.

[٤٤٢] (٤). الكافي، ج ٨، ص ١٨٩، ح ٢١٦ (مع تلخيص يسير).

[٤٤٣] (١). سورة الملك، الآية ٢٧.

[٤٤٤] (٢). الكافي، ج ٨، ص ٢٦٧، ح ٣٩٢.

[٤٤٥] (٣). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ٧٢. ونقل هذا الحديث ابن عساكر في تاريخ دمشق، ج ٦، ص ٦٧.

[٤٤٦] (١). مختصر تاريخ دمشق، ج ٦، ص ٦٦.

[٤٤٧] (٢). الإصابة، ج ١، ص ٢٣٧، ترجمة حياة جعفر بن أبي طالب.

[٤٤٨] (٣). مختصر تاريخ دمشق، ج ٦، ص ٦٨.

[٤٤٩] (٤). من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٩٧، ونقل هذا الحديث ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق، ج ٦، ص ٦٧ أيضاً.

[٤٥٠] (١). سفينة البحار، مادة جعفر.

[٤٥١] (١). «طُولٌ» بمعنى الإمكانات والقدرة المالية، ورد بمعنى الفضل والعطاء أيضاً، وفي الأصل «طول» في مقابل «عرض»، لأنَّ القدرة المالية أو الجسمية نوع من الطول وقدرة الإنسان و«ذِي الطُول» بمعنى العطاء والجود، وعلى هذا الأساس أنَّ عبارة «عَادِي طَوْلِنَا» في الجملة أعلاه بمعنى العطايا الدائمة.

[٤٥٢] (٢). «الأَكْفَاء» جمع «كفؤ» على وزن «قفل» بمعنى الترادف والتساوي في الشخصية.

[٤٥٣] (٣). «الأَحْلَاف» جمع «حلف» على وزن «جلف» بمعنى العهد والميثاق و«حلف» على وزن «حرف» تعني القسم واليمين، وبما أنَّ العهد يتم توكيده بالقسم فسميت هذه العملية بالحلف.

[٤٥٤] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٥، ص ١٩٧.

- [٤٥٥] (١). صحيح مسلم، ج ٧، ص ١٤٣ و ١٤٤.
- [٤٥٦] (٢). مسند أحمد، ج ٣ ص ٨٠؛ مستدرک الحاكم، ج ٣، ص ١٨٦.
- [٤٥٧] (١). فى ظلال نهج البلاغة، ج ٣، ص ٤٧١.
- [٤٥٨] (٢). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٥، ص ١٩٨-٢٩٥.
- [٤٥٩] (٣). سورة الأنفال، الآية ٧٥.
- [٤٦٠] (٤). سورة آل عمران، الآية ٦٨.
- [٤٦١] (١). «فَلَجُوا» من مادة «فَلَج» على وزن «فتح» بمعنى الانتصار والنجاح، و«فَلَج» على وزن «حرج» اسم مصدر بمعنى النصر، ومفردة «فلج» على وزن «خرج» تعنى الشق والفاصلة بين شيئين وأحياناً يتسبب فى الشلل والقعود عن الحركة والمشى بشكل غير سليم.
- [٤٦٢] (١). تاريخ الطبرى، ج ٢، ص ٤٤٣ (حوادث سنة ١١).
- [٤٦٣] (٢). سفينة البحار، مادة أسد.
- [٤٦٤] (٣). انظر: كتاب الإمامة والسياسة، ص ٩ وما بعدها.
- [٤٦٥] (١). «شكاء» و«شكو» و«شكاء» و«شكوى» فى الأصل تعنى المرض، ثم اطلقت على كل عيب ونقص، والشكايه تعنى اظهار الألم والنظم.
- [٤٦٦] (٢). «ظاهر» عندما تتعدى بحرف عن تعنى الزوال والانتهاء، وجمله «ظاهر عَنكَ عارُها» تعنى أن ذلك العار والعيب لا يصيبك ولا ينتسب إليك.
- [٤٦٧] (١). «المخشوش» فى الأصل يقال للجمل الذى ثقب أنفه وادخل فيه حبل أو خشبه متصله بحبل، فعندما يسحب ذلك الحبل يميل هذا الحيوان معه حيثما مال، لأنه لا يستطيع مقاومة الألم الناشئ من جرّ هذا الحبل.
- [٤٦٨] (١). «غضاضة» بمعنى النقصان والعيب، وهى من مادة «غض» وتعنى التقيص والتقصير.
- [٤٦٩] (٢). «سنح» من «السنوح» على وزن «فتوح» بمعنى التذكر والفهم.
- [٤٧٠] (١). «أعدى» بمعنى أشد عداوة، وهى فى الأصل من مادة عداوة.
- [٤٧١] (٢). «مقاتل» جمع «مقتل» بمعنى محل القتل أو الموضع الخاص من بدن الإنسان الذى إذا اصيب فإنه يؤدى إلى موت الإنسان وقتله.
- [٤٧٢] (٣). «فاسْتَتَعَّدَه» يستفاد من مجموع القرائن الموجودة فى هذه العبارة أن ضمير الفاعل يعود إلى عثمان وضمير الفاعل يعود إلى الإمام عليه السلام يعنى أن عثمان لم يقبل بدعم الإمام عليه السلام ودفاعه عنه، وكان قد طلب من الإمام عليه السلام أن يسكت ويجلس فى مكانه ويترك الدفاع عنه، ولكن البعض عكسوا هذا المعنى وقالوا: إن الإمام عليه السلام طلب من عثمان أن يجلس ويترك السلوكيات الخاطئة ويستجيب لمطالب الناس، ولكن هذا المعنى بعيد، فعندما ندقق فى فاء التفرع فى «فاسْتَتَعَّدَه» نرى أن المعنى الأول أقرب وأوضح.
- [٤٧٣] (١). «بث» فى الأصل بمعنى نشر وفرق و«منون» بمعنى الموت، وعلى ضوء ذلك فإن جملة «بَثَّ الْمُنُونَ» يعنى وفرّ أسباب الموت.
- [٤٧٤] (١). الإمامة والسياسة، ج ١، ص ٢١٤.
- [٤٧٥] (٢). «المعوقين» من مادة «عَوَّق» على وزن «فوق» بمعنى المنع والانصراف عن عمل معين، و«عائق» تعنى «المانع» و«معوق» بمعنى ما يمنع من الشئ.
- [٤٧٦] (٣). سورة الأحزاب، الآية ١٨.

- [٤٧٧] (١). «انقم» من مادة «نقم» على وزن «قلم» في الأصل بمعنى إنكار الشيء. ثم استخدمت بمعنى الإنتقام والانتقاد، وفي هذا المورد جاءت بالمعنى الثاني.
- [٤٧٨] (٢). «احداث» جمع «حدث» على وزن «عبث» وتعني كل شيء جديد، وتأتي بمعنى البدعة، وجاءت هنا بهذا المعنى الأخير.
- [٤٧٩] (٣). «الظنّة» بمعنى التهمة من «الظنّة»، بمعنى إساءة الظن.
- [٤٨٠] (٤). «المُتَنَصِّح» تعني الشخص الخيّر والذي ينصح الآخرين بكثرة.
- [٤٨١] (١). سورة هود، الآية ٨٨.
- [٤٨٢] (٢). الإمامة والسياسة، ج ١، ص ٥٩؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ٣٩، ص ٤١٨.
- [٤٨٣] (١). تاريخ مدينة دمشق، ج ٣٩، ص ٣٣٧.
- [٤٨٤] (٢). تاريخ الطبري، ج ٣، ص ٤١٦ إلى ٤١٨.
- [٤٨٥] (٣). المصدر السابق.
- [٤٨٦] (٤). المصدر السابق.
- [٤٨٧] (١). شرح نهج البلاغة للعلامة التستري، ج ٩، ص ٦١١.
- [٤٨٨] (١). «استعمار» من مادة «عبر» على وزن «ابر» بمعنى البكاء وذرف الدموع.
- [٤٨٩] (٢). «الفيت» من «الإلقاء» بمعنى العثور على الشيء فجأة.
- [٤٩٠] (٣). «ناكلين» جمع «ناكل» وهو الإنسان الضعيف والجبان الذي يتراجع عن العمل المقرّر، من «النكول» ويعنى الخوف والتراجع.
- [٤٩١] (١). «هيجاء» بمعنى الحرب، لأنّ الإنسان يعيش حالة الهيجان في الحرب.
- [٤٩٢] (١). سورة التوبة، الآية ١٠٠.
- [٤٩٣] (٢). «قتام» بمعنى الغبار.
- [٤٩٤] (٣). «مُتَسَرِّبِلين» في الأصل من «سربال» وهو الثوب، ومتسربل يقال للشخص الذي يرتدى ثوباً، وهنا يشبه الإمام عليه السلام الشهادة بالثوب الذي يرتديه المحاربون من جيشه على أبدانهم، وهو ثوب الافتخار والزينة.
- [٤٩٥] (٤). «نصال» جمع «نصل» على وزن «نسل» ويعنى رأس السهم أو ذؤابة السيف.
- [٤٩٦] (١). سورة هود، الآيتان ٨٢ و ٨٣.
- [٤٩٧] (٢). صفين، ص ٢٣٦.
- [٤٩٨] (١). سند الرسالة:
- تتعلق هذه الرسالة بالفتنة التي أشعل فتيلها معاوية في البصرة بواسطة شخص يدعى ابن الحضرمي، وغايته من ذلك التسلط على البصرة حيث أمر معاوية باستغلال الأحقاد المترسبة لدى أهل البصرة من المهزومين في معركة الجمل وكذلك استغلال قضية مقتل عثمان بن عفان لتثوير الناس في البصرة وإخراجها من دائرة حكمه أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن لم يحالفهم التوفيق، حيث قتل ابن الحضرمي في هذه الواقعة، وقد ذكر الواقعة «إبراهيم الثقفي» في كتابه المعروف الغارات، وبعد أن هدأت هذه الفتنة أرسل الإمام عليه السلام هذه الرسالة إلى أهالي البصرة بواسطة بعض أصحابه، وينبغي الالتفات إلى أنّ كتاب «الغارات» تمّ تأليفه قبل السيد الرضى، ومن هنا فإنّه اقتبس هذه الرسالة من مصدر آخر غير نهج البلاغة. (وصاحب هذا الكتاب إبراهيم بن هلال الثقفي المتوفى في سنة ٢٨٣) (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٧٩).
- [٤٩٩] (١). لمزيد الاطلاع انظر: الغارات، ج ٢، ص ٣٧٣-٤١٢.

- [٥٠٠] (١). «حَيْل» أصله بمعنى العهد والذمة، ثم اطلق على كل شىء مفتول، وجملته «انْتِشَارُ حَيْلِكُمْ» كناية عن التفرق وتشتت الجماعة.
- [٥٠١] (٢). «شفاق» فى الأصل تعنى العداوة والكراهية، وهنا جاءت بمعنى نقض العهد وترك البيعة.
- [٥٠٢] (٣). «تغبوا» من «الغبوة» بمعنى الجهل والغفلة، وعلى ضوء ذلك فإن جملة «لَمْ تَغْبُوا عَنْهُ» تعنى أنكم لستم غافلين عنه.
- [٥٠٣] (٤). الكافى، ج ٥، ص ٣٢.
- [٥٠٤] (٥). المصدر السابق، ص ١٢، ح ٢.
- [٥٠٥] (٦). «خطت» من «الخطو» على وزن «ختم» بمعنى تقديم القدم فى المشى، و«خطوة» بمعنى تقديم القدم مرة واحدة بحيث توجد فاصلة بين القدم فى حال المشى، وهذه المفردة تتعدى بالباء ويكون مفهوم الجملة مورد البحث أن الأفكار المهلكة والآراء السخيفة والمفسدة تقودكم إلى المخالفة والتمرد.
- [٥٠٦] (١). «مُنَابَذَةٌ» بمعنى المخالفة والمجابهة، وهى فى الأصل من «النبد» بمعنى الإلقاء بعيداً وكأن الشخص فى مخالفته للآخر يدفع به إلى المجابهة بعيداً عن الصلح والمواءمة.
- [٥٠٧] (٢). «ها أنا ذا» عبارة مركبة من ثلاث كلمات: «ها» للتنبيه، و«أنا» ضمير المتكلم الواحد و«ذا» اسم إشارة ومفهوم الجملة أنكم على علم بى وتعرفونى.
- [٥٠٨] (٣). «جِياد» جمع «جواد» وهى الخيل الممتازة.
- [٥٠٩] (٤). «رَحَلْتُ» من مادة «رحل» على وزن «نخل» بمعنى وضع القتب على الإبل، و«ركاب» تعنى الإبل.
- [٥١٠] (٥). «وَقَعَهُ» بمعنى الهجمة فى الحرب.
- [٥١١] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٦، ص ٤.
- [٥١٢] (١). سند الرسالة:
- جاء فى كتاب مصادر نهج البلاغة أن ابن أبى الحديد فى شرحه وابن ميثم فى شرحه لنهج البلاغة ذكرا هذه الرسالة مع إضافات قيمة لا توجد فى نهج البلاغة، وهذه الحقيقة تشير إلى وجود مصادر أخرى لهذه الرسالة كانت بين أيديهما، مضافاً إلى وجود بعض التفاوت بين نقل ابن أبى الحديد وابن ميثم مما يشير إلى أن لكل منهما مصدر مستقل اقتبس منه هذه الرسالة، وقد أورد العلوى فى كتابه الطراز بعض مقاطع هذه الرسالة بتعبيرات متفاوتة عن تعبيرات السيد الرضى، وهذا بدوره يدل على وجود مصدر آخر لهذه الرسالة).
- مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٧٠.
- [٥١٣] (١). سورة المجادلة، الآية ٢٢.
- [٥١٤] (١). ورد هذا الحديث الشريف بهذه العبارة فى كتب الشيعة، مثل: وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٤٩٢، ح ٢٣، باب ٣٣ من أبواب كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفى كتب أهل السنة ورد بتعابير مشابهة عن النبى الأكرم صلى الله عليه وآله من قبيل: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمَيِّتُهُ مَيِّتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». (المعجم الكبير، ج ١٠، ص ٢٨٩).
- وفى حديث آخر عن معاوية بن أبى سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً» (مسند أحمد، ج ٤، ص ٩٦).
- [٥١٥] (٢). «مَحَجَّةٌ» بمعنى الجادة الواسعة والطريق المستقيم والواضح.
- [٥١٦] (٣). «نَهْجَةٌ» تارة تأتى بمعنى اسم المصدر وتعنى المنهج، وأخرى بمعناها الوصفى وتعنى الواضح والبين.
- [٥١٧] (٤). «أَكْيَاسٌ» جمع «كيس» بمعنى الذكى والمنتبه والحكيم.
- [٥١٨] (٥). «الأنكاس» جمع «نكس» على وزن «حرص» ويعنى الإنسان الضعيف والذليل والجاهل، من مادة «نكس» على وزن

عكس» وتعنى المنقلب وجعل على الشىء سافله.

[٥١٩] (١). غرر الحكم، ص ٣٢٢، ح ٧٤٦٤.

[٥٢٠] (٢). بحار الأنوار، ج ٧١، ص ١٦٢.

[٥٢١] (١). «نكب» من «النكب» على وزن «نقب» وتعنى الانحراف فى المسير، و«ناكب» هو الشخص الذى انحرف عن الطريق وأعرض عنه، ومن هذه الجهة يقال لمن أعرضت الدنيا عنه أنه منكوب وأصابته نكبة.

[٥٢٢] (٢). سورة الأنفال، الآية ٥٣.

[٥٢٣] (٣). سورة المائدة، الآية ١٠٥.

[٥٢٤] (١). «أَوْلَجْتِكَ» من «الإيلاج» و«ولج» بمعنى دخول شىء ووروده، وعلى ضوء فإنَّ «أَوْلَجْتِكَ شَرًّا» من باب إفعال وتأخذ مفعولين ومفهومها أن نفسك جرّتك إلى الشر وادخلتك فيه.

[٥٢٥] (٢). «أَفْحَمْتِكَ» من «الإفحام» بمعنى قذف الشىء فى داخل شىء آخر، وهذا الفعل أيضاً يأخذ مفعولين ومعنى الجملة أن نفسك قد قذفت بك فى طريق الضلالة ومتاهة الفتنة.

[٥٢٦] (٣). «غَيَّ» بمعنى الضلالة والانحراف.

[٥٢٧] (٤). «أَوْعَرْتُ» من «الإيعار» و«وعر» على وزن «وقت» فى الأصل بمعنى الصعوبة والعسر والجرح، وجملة «أَوْعَرْتُ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ» تعنى أنها صعبت عليك العثور على طرق النجاة، ولهذا يقال للأرض المليئة بالأحجار والمطبات أنها أرض وعرة و«وعير».

[٥٢٨] (١). تقرأ هذه المفردة تارة بصورة تثنية (بفتح الراء) وأخرى بصورة جمع (بكسر الراء). وفى الصورة الاولى تشير إلى مكان معين بين حلب وقنسرين من أراضى الشام، وفى الصورة الثانية يمكن أن تكون إشارة إلى ذلك المكان باعتبار حضور أقوام مختلفة فيه.

[٥٢٩] (٢). سند الرسالة:

تعتبر هذه الرسالة كما يقول صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة، من أشهر رسائل ووصايا الإمام

[٥٣٠] (٣) أمير المؤمنين عليه السلام والتي ذكرها جماعة من أبرز علماء الإسلام فى كتبهم قبل ولادة السيد الرضى، منهم المرحوم الشيخ الكلينى فى كتاب الرسائل والمرحوم الحسن بن عبد الله العسكرى (من أساتيد الشيخ الصدوق) فى كتاب الزواجر والمواعظ، وصاحب كتاب عقد الفريد فى موضعين من كتابه فى باب مواعظ الآباء للأبناء، والحسن بن على بن شعبة فى كتاب تحف العقول، ضمن بيانه لكلمات الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام، والشيخ الصدوق بدوره نقل أيضاً مقاطع من هذه الوصية فى موردين من كتاب من لا يحضره الفقيه، ونقلها بعد السيد الرضى جماعة كثيرون فى كتبهم منهم: المرحوم السيد ابن طاووس فى آخر كتاب كشف المحجبة، ضمن بيان أن هذه الوصية وردت بأسناد متعددة، ومجموعة الأسناد التى أوردها هؤلاء العلماء فى كتبهم لهذه الرسالة تصل إلى ستة طرق وأسناد) ويتبين من مجموعة هذه الطرق والأسناد لهؤلاء العلماء أن انتساب هذه الرسالة إلى الإمام على عليه السلام لا يبقى مجالاً للشك والتردد، أضف إلى ذلك أن محتوى هذه الرسالة والوصية إلى درجة من القوة والمتانة بحيث لا يمكن صدورها من غير المعصوم). (مصادر نهج البلاغة، ج ٣، ص ٣٠٧-٣١١).

[٥٣١] (١). الإمامة والسياسة، ج ١، ص ٢٩.

[٥٣٢] (١). «زمان» فى الأصل يراد به الوقت المعروف الذى يشمل الأوقات القصيرة والطويلة، ولكن بما أن الزمان فى هذه الدنيا يقترن بالحوادث المختلفة المرة والحلوة، فهذه المفردة تشير أحياناً إلى هذا المعنى، و«المُقَرَّرُ لِلزَّمان» إشارة إلى الشخص الذى يعيش الإذعان والقبول بهذه الحقيقة وهى أن الدنيا دار حوادث ومتغيرات، ولكنه عملاً لا ينسجم مع هذه الحوادث.

[٥٣٣] (١). ورد فى الكثير من النصوص والشروح لنهج البلاغة بعد هذه الصفة صفة أخرى وهى «الذائمُ لِلدُّنيا» وحينئذ تبلغ صفات

الدنيا في هذا المقطع إلى سبع صفات.

[٥٣٤] (٢). «الظَّاعِن» بمعنى المنتقل، من «الظعن» على وزن «ظعن» وتعني الانتقال من مكان إلى آخر.

[٥٣٥] (١). «الغرض» بمعنى الهدف الذي يوضع ليرميهِ المتسابقون والرماء.

[٥٣٦] (٢). «رهينة» من الرهن وهو الثبات ودوام الشيء، والرهينة جمعها رهائن وهي ما يرهن ويحتسب فيه الشيء في مقابل ثمن.

[٥٣٧] (٣). «رمية» عبارة أخرى عن «غرض» و«هدف» (صفة مشبهة بمعنى المفعول).

[٥٣٨] (٤). «حليف» بمعنى المتفق والذي يجتمع معه بميثاق، من مادة «حلف» على وزن «حرف» وهو القسم واليمين.

[٥٣٩] (٥). سورة آل عمران، الآية ١٨٥.

[٥٤٠] (١). نهج البلاغة، الخطبة ٢٢٦.

[٥٤١] (٢). القائل هو لبيد بن ربيعة الجعفرى، وهو من المعمرين، انظر: كمال الدين وتمام النعمة، ص ٥٦٥، بحار الأنوار، ج ٥١، ص

٢٤٥.

[٥٤٢] (١). «جُمُوح» بمعنى التمرد والطغيان، و«جُمُوح» على وزن «قبول» وفي الأصل تعنى الحيوان المتمرد والمنفلت، ثم اطلقت على

كل إنسان منفلت ومتمرد بل تطلق أيضاً على الحوادث والقضايا التي تخرج عن اختيار الإنسان.

[٥٤٣] (١). «يَزَع» من مادة «وزع» على وزن «وضع» بمعنى المنع والاعاقه عن شيء.

[٥٤٤] (٢). «ما وَرَائِي» إشارة إلى أهل الدنيا، المقامات، الثروات وأمثال ذلك، وغرض الإمام عليه السلام من ذلك بيان هذه الحقيقة

وهي أن الالتفات إلى قرب الانتقال من هذه الدنيا من معنى من الميل للأمر الدنيوية وجعلنى ملتفتاً لمصيرى ومستقبلى، والعجيب أن

بعض شراح نهج البلاغة ذكروا فى معنى «ما وَرَائِي» أنها تعنى الآخرة، فى حين أن مفهوم هذه العبارة يكون بهذه الصورة: إن الالتفات

إلى نهاية عمرى شغلنى عن الاهتمام بأمر الآخرة، وهذا التفسير بجانب للصواب.

[٥٤٥] (٣). «صدف» من مادة «صدف» على وزن «حذف» بمعنى الإعراض عن شيء.

[٥٤٦] (٤). «أَفْضَى» من «الإفضاء» و«فضاء» وتعنى الوصول إلى شيء وكأنه دخل إلى فضائه وجوه.

[٥٤٧] (١). «مستظها» من «الإستظهار» بمعنى طلب المعونة والنصرة من شخص أو شيء.

[٥٤٨] (٢). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٦، ص ٦١.

[٥٤٩] (١). شرح نهج البلاغة التستري، ج ٨، ص ٣٣٠.

[٥٥٠] (٢). بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٩٥.

[٥٥١] (٣). سورة ابراهيم، الآيتان ٢٤ و ٢٥.

[٥٥٢] (١). سورة الرعد، الآية ٢٨.

[٥٥٣] (٢). بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ١٥١، ح ٦ والآية ٢٠١ من سورة الأعراف.

[٥٥٤] (٣). سورة آل عمران، الآية ١٠٣.

[٥٥٥] (١). «قَرَر» من «التقرير» وتأتى بمعنيين، الأول، التثبت ووضع الشيء فى محلّه، والآخر بمعنى دفع شخص للإقرار والإعتراف

بشيء معين، وفى الجملة مورد البحث جاءت بالمعنى الثانى، يعنى اجعل قلبك يقَرّ ويعترف بفناء الدنيا.

[٥٥٦] (١). «فحش» يقال لكل عمل خرج عن حدّ الاعتدال واتجه نحو القبح، ولذلك تطلق هذه الكلمة على جميع المنكرات والقبائح

الفاضحة، فيقال «فحش» و«فحشاء»، رغم أن هذه المفردة تستخدم فى عرفنا المعاصر فى مورد الانحرافات الجنسية (وأحياناً تأتى كلمة

فحش بمعناها المصدرى وأخرى يراد منها اسم المصدر).

[٥٥٧] (١). «حَلُّوا» من مادة «حلّ» تأتى أحياناً بمعنى فتح العقدة وحل المشكلة، وأخرى الدخول إلى مكان معين، وفى الجملة أعلاه

جاءت بالمعنى الثانى.

[٥٥٨] (٢). سورة الروم، الآية ٤٢.

[٥٥٩] (١). سورة الحج، الآية ٤٦.

[٥٦٠] (١). الكافى، ج ٢، ص ٢٨٠، باب الكبائر، ح ١١.

[٥٦١] (٢). انظر: الكافى، ج ٢، ص ٢٨٢، باب الكبائر، ح ١٦.

[٥٦٢] (١). ميزان الحكمة، ح ١٧٠٣٠.

[٥٦٣] (٢). المصدر السابق، ح ١٧٠٣١.

[٥٦٤] (٣). الخصال، ص ٢٢٨.

[٥٦٥] (٤). غرر الحكم، ص ٤٣٠، ح ٩٧٩٥.

[٥٦٦] (٥). المصدر السابق، ص ٤٢٩، ح ٩٧٧٤.

[٥٦٧] (١). نهج البلاغة، الخطبة ١٨٨.

[٥٦٨] (٢). نهج البلاغة، الكلمات القصار ٨٩.

[٥٦٩] (٣). سورة الشمس، الآيتان ٧ و ٨.

[٥٧٠] (٤). بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ٣٢٤.

[٥٧١] (١). شرح نهج البلاغة للعلامة التستري، ج ٨، ص ٣٣٢.

[٥٧٢] (٢). المصدر السابق، ص ٣٣٣ ونقل هذه القصة أيضاً المرحوم المحمّد القمى فى تتمّة المنتهى، ص ٢٤٨.

[٥٧٣] (١). آداب النفس، ج ١، ص ١٠٤ و ١٠٥.

[٥٧٤] (١). سورة البقرة، الآية ٨٦.

[٥٧٥] (٢). سورة الاسراء، الآية ٣٦.

[٥٧٦] (٣). سورة البقرة، الآية ١٦٩.

[٥٧٧] (٤). سورة المائدة، الآية ١٠٥.

[٥٧٨] (١). بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٥٩، ح ٧.

[٥٧٩] (٢). الكافى، ج ١، ص ٦٨، ح ١٠.

[٥٨٠] (١). الكافى، ج ٥، ص ٥٨، ح ١٠.

[٥٨١] (٢). «خض» صيغة أمر من «الخوض» على وزن «حوض» فى الأصل بمعنى الدخول التدريجى فى الماء، ثم استخدم كناية عن

الورود أو الشروع فى كل عمل.

[٥٨٢] (٣). «غمرات» جمع «غمرة» على وزن «ضربة» وأصلها من «غمر» وتعنى زوال أثر الشىء، ثم استخدمت فى الماء الكثير الذى

يغطى جميع جهات الشىء، يقال: «غمرة» و«غامر» ثم اطلقت على كل ابتلاء شديد وجهل يغمر الإنسان ويحيط به من كل جانب و«

غمرات الموت» بمعنى الشدائد التى يواجهها المحتضر فى حالات الموت.

[٥٨٣] (١). «تصبر» من مادة «صبر» بمعنى الاستقامة وضبط النفس، والفرق بين التصبر والصبر أنّ الشخص الصبور هو واقعاً من أهل

الصبر والاستقامة، وأما التصبر فيقال فى مورد الشخص الذى لم يصبح من أهل الصبر فعلاً، بل يريد أن يملك هذه الحالة النفسية

والفضيلة الأخلاقية.

[٥٨٤] (١). معجم الأدباء، ج ١٢، ص ٣٨ نقلًا عن شرح نهج البلاغة للعلامة التستري، ج ٨، ص ٣٨١.

- [٥٨٥] (١) . معجم حكمة العرب، ص ٢٣٨.
- [٥٨٦] (٢) . انظر: تاريخ مدينة دمشق، ج ٤٢، ص ٥٢٤، البداية والنهاية، ج ٨، ص ١١.
- [٥٨٧] (١) . «ألجىء» من «الإلجاء» وأصلها من «الجوء» بمعنى الاحتماء بالشيء، و«الجماء» تعني دفعه لطلب اللجوء والحماية من الطرف الآخر.
- [٥٨٨] (٢) . «كهف» بمعنى الغار الواسع ثم اطلقت على كل شيء ملاذ وملجأ يلجأ إلى الإنسان.
- [٥٨٩] (٣) . «حريز» بمعنى المحافظ وهو من مادة «حرز» على وزن «فكر» ويعنى حفظ الشيء.
- [٥٩٠] (١) . الكافي، ج ٢، ص ٢٩٣، ح ٣.
- [٥٩١] (١) . بحار الأنوار، ج ٨٨، ص ٢٢٤، ح ٤.
- [٥٩٢] (٢) . «صفح» فى الأصل بمعنى الجانب والطرف المواجه للشيء، ومعناه المصدرى الإعراض وصرف النظر عن الشيء، وبما أن صرف الإعراض عن الشيء تارة بدفاع العفو الصفح وأخرى بسبب الغضب والاستياء، فهذه المفردة تستعمل بكلا المعنيين، وضمناً ينبغى الالتفات إلى أن فاعل تذهبن هو الوصية، ومعنى الجملة أن وصيتى لا ينبغى أن تنسى بسبب الإهمال والإعراض عنها، أى لا تتعامل معها من موقع اللامبالاة والتساهل، وجاء فى بعض النسخ كلمة «عنها»، بدلاً من عنك، وفى هذه الصورة سيكون فاعل تذهبن المخاطب، أى الإمام الحسن عليه السلام.
- [٥٩٣] (١) . الكافي، ج ١، ص ٣٢، ح ١.
- [٥٩٤] (١) . «أفضى» من «الإفضاء» وأصلها «فضاء» بمعنى الوصول للشيء وكأنه دخل فى جوه وفضائه، ثم اطلقت على مفهوم إلقاء مطلب معين وتعليمه لآخر وكأن المتكلم ألقى هذا المفهوم فى فضاء فكر المخاطب.
- [٥٩٥] (٢) . «نفور» فى الأصل بمعنى الحيوان الهارب الذى نفر من شيء مخوف، ثم اطلقت على كل إنسان يهرب من شيء.
- [٥٩٦] (١) . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٦، ص ٦٦.
- [٥٩٧] (٢) . نهج البلاغة، الخطبة ٩٣.
- [٥٩٨] (٣) . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٦، ص ٦٧.
- [٥٩٩] (١) . شرح نهج البلاغة، ابن أبى الحديد، ج ١٦، ص ٦٧.
- [٦٠٠] (٢) . «بغية» بمعنى الطلب، من مادة «بغى» على وزن «نفى»، ويقول الراغب فى مفرداته إن هذه الكلمة تعنى أحياناً مفهوماً ايجابياً وهو طلب الخيرات، وأخرى مفهوماً سلبياً وهو تجاوز حدّ العدالة والميل لجهة الظلم والباطل.
- [٦٠١] (١) . الكافي، ج ٨، ص ٩٣.
- [٦٠٢] (١) . الكافي، ج ٢، ص ٦٠٣، ح ٤.
- [٦٠٣] (٢) . المصدر السابق، ج ٦، ص ٤٧، ح ٥.
- [٦٠٤] (٣) . القائل هو سابق البربرى، انظر: جامع البيان العلم وفضله، ص ٨٣.
- [٦٠٥] (١) . «نخيل» من «النخل» فى الأصل تعنى الغريال الذى يستخدم فى تطهير الدقيق من الشوائب والنخاله، ثم اطلقت كلمة «نخيل» على كل شيء تمت تصفيته وتنقيته، والمراد من العبارة أعلاه أننى اخترت لك الشيء النقى والمصفى من تاريخ وسيرة القدماء وتركت الأمور المظلمة والكدره جانباً، وينبغى الالتفات إلى أن «نخيل» بهذا المعنى لها جهة وصفية، وهى غير «نخيل» جمع «نخل» وهى شجرة التمر.
- [٦٠٦] (٢) . «توخيت» من «الوخي» على وزن «نفى» بمعنى قصد الشيء والتوجه إليه، و«توخي» فى هذا المورد جاءت بمعنى الانتخاب والاصطفاء.

[٦٠٧] (٣). «مقتبل» بمعنى مطلع وبداية كل شيء، وهى من «الإقبال» وتعنى الشروع بالأمر والابتداء عمل معين.

[٦٠٨] (١). سورة يوسف، الآية ١١١.

[٦٠٩] (١). سورة يوسف، الآية ٣.

[٦١٠] (٢). سورة الروم، الآية ٤٢.

[٦١١] (١). «شرائع» جمع «شريعة» وفى الأصل بمعنى الشاطيء والمحل الذى يرد منه الإنسان إلى النهر ليشرب، لأن سطح الأنهار عادة يقع أسفل من سطح الأرض، ولذلك يتم تعديل الشاطيء بشكل انسيابى وتدرجى أو على شكل مدرجات ليستطيع الناس من الوصول إلى الماء بسهولة. ثم اطلقت هذه المفردة على الأحكام السماوية والشرعية والتعاليم الإلهية للناس، أعم من العقائد والأحكام والأخلاق، وارتباطها بالمعنى الأصلي واضح، لأن الإيمان والتقوى والعدل والصلح حالها حال ماء الحياة للإنسان وتحقيق السعادة الأبدية والطريق الوصول إليها من خلال الشرعية الإلهية.

[٦١٢] (١). «شفقة» تأتي فى مثل هذه الموارد مرادفة للخوف، فى حين أن معناها الأصلي على حد قول بعض الادباء التوجه للشيء المقترن بالخوف، أو بعبارة أخرى الخوف مقترن بالحب والاحترام والأمل، لأن هذه الكلمة فى الأصل من مادة «شفق» وهو ضوء الصبح الباكر الممتزج بالظلام، غايته الأمر أن هذه المفردة إذا جاءت مع «من» المتعدية فإن جهه الخوف ستكون غالبه فى العبارة مورد البحث، وعندما تأتي متعدية بحرف «فى» و«على»، فإن المودة والشفقة ستكون الغالبة، كأن يقول الإنسان لصديقه: «أنا مُشْفِقٌ عَلَيْكَ».

[٦١٣] (١). مفردة «رشد» فى الأصل بمعنى السير نحو المقصد، وجملة «راشداً مَهْدِيّاً» دعاء يقال عند توديع المسافر، يعنى إن شاء الله ستصل إلى مقصودك وتهتدى إلى مرادك.

[٦١٤] (٢). «قصد» تأتي أحياناً بمعنى التية، وأخرى بمعنى سلوك الطريق المستقيم والمعتدل بعيداً عن الافراط والتفريط، و«قَصِدُ السبيل» تعنى الجادة التى يسلكها الإنسان للوصول إلى مقصده.

[٦١٥] (١). بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٣١.

[٦١٦] (٢). وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٢٩، ابواب صفات قاضى، باب ١٢، ح ٦١.

[٦١٧] (٣). «أولجتك» من «الإيلاج» وأصلها «لوج» بمعنى الدخول فى مكان محدود، وعندما تأتي من باب إفعال تكون متعدية، وعليه فإن «أولج» يعنى ادخال شخص أو شيء آخر.

[٦١٨] (١). مجانى الأدب، ص ٤٧.

[٦١٩] (٢). «عشواء» فى الأصل بمعنى الجمل الأعشى وضعيف البصر، ولهذا يضل الطريق ويتمايل نحو اليمين واليسار، ثم اطلقت على كل إنسان يسير بهذه الكيفية.

[٦٢٠] (٣). «تَوَرَّطَ» من «التورط» على وزن «تَوَكَّلَ» وتعنى السقوط فى مكان يصعب الخلاص منه أو يستحيل الخروج منه.

[٦٢١] (٤). «أمثل» من «المثول» على وزن «طلوع» بمعنى الأفضل والأحسن و«أمثال» و«مُثَّلَ» على وزن «كتب».

[٦٢٢] (١). سورة الأعلى، الآيات ٢-٤.

[٦٢٣] (١). سورة النحل، الآية ٧٨.

[٦٢٤] (١). سورة لقمان، الآية ٢٧.

[٦٢٥] (٢). سورة الأسراء، الآية ٨٥.

[٦٢٦] (١). «رائد» من مادة «رود» على وزن «عود»، وكما ورد فى المتن أن الأصل فيها بمعنى السعى وبذل الجهد للعثور على الماء والكلاء، ثم اطلقت على كل سعى للعثور على شيء، والحديث الشريف «الزائد لا يكذب أهله»، ناظر إلى هذا المعنى، وبما أن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله كان فى صدد تحقيق السعادة لأنصاره وأتباعه فيقال عنه أنه «رائد».

[٦٢٧] (١). «آل» صيغة المتكلم الواحد، من مادة «ألو» على وزن «دلو» وهي في الأصل بمعنى التقصير، وجملته «لم آلك نصيحة» تعنى لم اقصر فى اسداء النصح إليك، واللافت أن هذا الفعل لازم لا يأخذ مفعول، رغم أن البعض تصور أنه يأخذ مفعولين، المفعول الأول هو ضمير الخطاب «آلك» والمفعول الثانى «نصيحة»، فى حين أن النصيحة تمييز وضمير الخطاب متعلق بمحذوف وهو فى الأصل «لم آل لك».

[٦٢٨] (١). «خطر» فى هذا المورد يعنى القدر والمنزلة.

[٦٢٩] (٢). سورة الحشر، الآية ١٩.

[٦٣٠] (١). سورة المائدة، الآيتان ٩٠ و ٩١.

[٦٣١] (١). بحار الأنوار، ج ٥٩، ص ٢٦٧، ح ٤٦.

[٦٣٢] (٢). سورة البقرة، الآية ١٨٣.

[٦٣٣] (٣). بحار الأنوار، ج ٥٤، ص ٢٣٨.

[٦٣٤] (١). «خَبَرَ» فعل ماضى من «الخبر» على وزن «قفل» بمعنى الاطلاع على الحدث، وأحياناً تأتى بمعنى الاختبار للاطلاع على الخبر.

[٦٣٥] (٢). «سَفَرٌ» جمع مسافر.

[٦٣٦] (٣). «جَدِيبٌ» بمعنى الجاف وبدون ماء وعلف، وهو من مادة «جَدَبٌ» على وزن «جلب».

[٦٣٧] (٤). «أَمْوًا» من مادة «أَمٌّ» على وزن «غم» بمعنى القصد.

[٦٣٨] (٥). «خَصِيبٌ» بمعنى كثير النعمة والماء والنبات، من مادة «خَصَبٌ» على وزن «جسم» وهو زيادة النعمة وكثرتها.

[٦٣٩] (٦). «جَنَابٌ» بمعنى الناحية.

[٦٤٠] (٧). «مَرِيعٌ» بمعنى كثير النعمة والخير، من مادة «مرع» على وزن «رأى» وهو الكثرة والوفرة، و«أَرْضٌ مَرِيعَةٌ» الأرض الكثيرة المحصولات الزراعية.

[٦٤١] (٨). «وَعَثَاءٌ» من مادة «وعث» على وزن «درس» بمعنى الرمال الناعمة التى تدخل فيها الأقدام وتمنع الشخص من إدامه المسير، أو يعسر عليها المشى، ثم اطلقت على جميع المشكلات التى تعيق الإنسان فى حركة الحياة، و«وَعَثَاءُ الطَّرِيقِ» إشارة إلى مشكلات السفر.

[٦٤٢] (٩). «جُشُوبَةٌ» بمعنى الخشونة والغلظة.

[٦٤٣] (١). «أَفْطَعٌ» بمعنى غير مقبول، من «الْفَطَاعَةُ» وهى الشناعة والغلظة.

[٦٤٤] (١). سورة البقرة، الآية ٩٦.

[٦٤٥] (٢). بحار الأنوار، ج ٦، ص ١٥٤.

[٦٤٦] (٣). معانى الأخبار، ص ٣٩٠.

[٦٤٧] (١). فى ظلال نهج البلاغة، ج ٣، ص ٥٠٢.

[٦٤٨] (٢). الكافى، ج ٢، ص ١٤٦، باب الانصاف والعدل، ح ١٠.

[٦٤٩] (٣). مجمع الزوائد للهيثمى، ج ١، ص ١٢٩. وهذا الحديث ذكره المرحوم المحمّد القمى فى كتابه منتهى الآمال فى فصل الفضائل الأخلاقية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله.

[٦٥٠] (١). غرر الحكم، ص ٣٠٩، ح ٧١٠٣.

[٦٥١] (٢). المصدر السابق، ص ٦٥، ح ٨٤٨.

- [٦٥٢] (٣). المصدر السابق، ح ٨٤٦.
- [٦٥٣] (٤). المصدر السابق، ص ٣٠٩، ح ٧١٠٦.
- [٦٥٤] (٥). المصدر السابق، ح ٧٠٩٦.
- [٦٥٥] (٦). الكافي، ج ٥، ص ٧٢، ح ٧.
- [٦٥٦] (١). سورة البقرة، الآية ١٦٧.
- [٦٥٧] (٢). الكافي، ج ٤، ص ٤٢، ح ٢.
- [٦٥٨] (١). «ارتباد» من مادة «رود» على وزن «قوم» في الأصل تعني الذهاب والمجيء مع المداراة والملاءمة في طلب الشيء، وبالنسبة لمشتقاتها تارة تغلب جهة الطلب وأخرى جهة الرفق والمداراة، ومفردة «إرادة» مشتقة من هذا الأصل أيضاً.
- [٦٥٩] (٢). «بلاغ» بمعنى الشيء الذي يوصل الإنسان إلى مقصده.
- [٦٦٠] (٣). سورة البقرة، الآية ١٩٧.
- [٦٦١] (٤). سورة العنكبوت، الآية ١٣.
- [٦٦٢] (١). بالنسبة للضمير «تطلبه» وجملة «فلا تجده» هناك خلاف بين شراح نهج البلاغة في عودة هذا الضمير، فلاحتمال الأول أنه يعود إلى الشخص الفقير والمحتاج فكأنه يحمل على أكتافه الصدقات والمثوبات ويسلمها يوم القيامة لصاحبها، والاحتمال الآخر أنه يعود على المال نفسه، يعني سيحين الوقت الذي تطلب مالاً لانفاقه في سبيل الله وليس لديك مال، ولكن التفسير الأول أرجح كما ذكرنا في المتن، وجملة «وأعتنم» شاهد على ذلك.
- [٦٦٣] (١). سورة البقرة، الآية ٢٤٥.
- [٦٦٤] (٢). سورة البلد، الآيات ١١-١٤.
- [٦٦٥] (٣). بحار الأنوار، ج ٤٦، ص ٦٥، ح ٢٧.
- [٦٦٦] (١). «كؤود» بمعنى الطريق الشاق وصعب العبور، من مادة «كئد» على وزن «عهد» بمعنى شدة وصعوبة والعسر.
- [٦٦٧] (٢). «مخف» يعني الشخص الذي يحمل حملاً خفيفاً، من «خف» على وزن «صف» بمعنى الخفيف.
- [٦٦٨] (٣). «مقل» يعني الشخص الذي يحمل حملاً ثقيلاً، من مادة «ثقل».
- [٦٦٩] (١). سورة البلد، الآيات ١١-١٤.
- [٦٧٠] (٢). «ازتد» يعني انتخب واختر لك، من «الإرتباد» كما ذكرنا في تفسيرها سابقاً.
- [٦٧١] (٣). «مُسْتَعْتَب» مصدر ميمي، يعني الاعتذار وطلب رضا، من مادة «عتب» على وزن «عطف» وله معانٍ متعددة وأحدها الرضا والبهجة، والشخص الذي يعتذر للشخص المقابل يطلب في الحقيقة رضاه وعفوه، ولذلك تستعمل هذه المفردة بمعنى الاعتذار.
- [٦٧٢] (٤). «مُنْصَرَفٌ» مصدر ميمي بمعنى العودة.
- [٦٧٣] (٥). مستدرک الوسائل، ج ٢، ص ١٠٤، ح ١٦.
- [٦٧٤] (٦). سورة المؤمنون، الآية ٩٩ و ١٠٠. وأشار إليها في الآيات ٢٨ من سورة الانعام و ٣٧ من سورة فاطر أيضاً.
- [٦٧٥] (١). سورة الفرقان، الآية ٧٧.
- [٦٧٦] (٢). سورة غافر، الآية ٦٠.
- [٦٧٧] (١). سورة النساء، الآية ٣٢.
- [٦٧٨] (١). سورة يوسف، الآية ٩٧.
- [٦٧٩] (١). «لَمْ يُنَاقِشْكَ» من «المناقشة» بمعنى الدقمة والتشدد في الحساب، ومن هنا اطلقت هذه المفردة على المناظرة الدقيقة

والمباحثات الكلامية الشائكة.

[٦٨٠] (٢). «نُزوع» بمعنى الانفصال عن شيء، ومن هنا اطلقت كلمة «نزع» على حالة الإنسان في سكرات الموت لأنها الحظاظ انفصال الروح عن الجسد.

[٦٨١] (٣). «الاستعاب» مرّ تفسيرها في القسم الثامن عشر من هذه الوصية.

[٦٨٢] (٤). سورة النور، الآية ٣١.

[٦٨٣] (٥). سورة الشورى، الآية ٢٥.

[٦٨٤] (١). سورة الكهف، الآية ٥٨.

[٦٨٥] (٢). سورة الزمر، الآية ٥٣.

[٦٨٦] (٣). سورة الفرقان، الآية ٧٠.

[٦٨٧] (٤). سورة الأنعام، الآية ١٦٠.

[٦٨٨] (١). «أفضيت» من «الإفضاء» و«فضاء» وتأتى بمعنى الوصول إلى شيء وكأتما دخل في فضائه وجوّه.

[٦٨٩] (٢). «ابثته» من مادة «بث» بمعنى فرق ونشر، وهنا جاءت بمعنى نشرت له عن سرّك وأظهرت عن مكنوناتك.

[٦٩٠] (١). سورة الشعراء، الآيات ٧٨-٨١.

[٦٩١] (١). «شأيب» جمع «شؤبوب» على وزن «بهلول» بمعنى هطول المطر بغزاره وأحيانا تأتي بمعنى كل شدة.

[٦٩٢] (٢). الكافي، ج ٢، ص ٢٦٨، ح ٢.

[٦٩٣] (١). سورة غافر، الآية ٦٠.

[٦٩٤] (٢). سورة البقرة، الآية ١٨٦.

[٦٩٥] (١). سورة البقرة، الآية ٢١٦.

[٦٩٦] (٢). أصول الكافي، ج ٢، ص ٦٠، ح ٤.

[٦٩٧] (١). انظر: تفسير مجمع البيان والقرطبي والطبري و تفسير الأمل و كتب أخرى في ذيل الآية الشريفه ٧٥ إلى ٧٨ من سورة التوبة.

[٦٩٨] (٢). سورة غافر، الآية ٦٠.

[٦٩٩] (١). مستدرک الوسائل، ج ٥، ص ٢١٦، ح ١١ وكتب عديدة أخرى.

[٧٠٠] (٢). بحار الأنوار، ج ٩٠، ص ٣٧٢.

[٧٠١] (٣). أصول الكافي، ج ٥، ص ٥٦، ح ٣.

[٧٠٢] (١). سفينة البحار، ج ١ بحث الدعاء.

[٧٠٣] (٢). سورة البقرة، الآية ١٨٦.

[٧٠٤] (١). سورة الذاريات، الآية ٥٦.

[٧٠٥] (٢). «قُلعية» لها معانٍ كثيرة: وتطلق على الإنسان الضعيف والشخص العاجز عن حفظ نفسه على سرج الجواد، ولا يقدر على حفظ أمواله فلا- تبقى بيده، كذلك تطلق كلمة «قُلعة» على المكان الذى ينبغى مغادرته، وفي العبارة أعلاه جاءت بالمعنى الأخير، وأصلها من مادة «قلع» و«يقلع».

[٧٠٦] (٣). «بُلغة» بمعنى الزاد المتاع الذى يوصل الإنسان إلى مقصده، وهو من «البلوغ» و«بلاغ»، لأنّ الزاد يبلغ الإنسان إلى مقصده.

[٧٠٧] (٤). سورة العنكبوت، الآية ٦٤.

- [٧٠٨] (١). سورة الزمر، الآية ٣٠.
- [٧٠٩] (٢). سورة العنكبوت، الآية ٥٧.
- [٧١٠] (٣). سورة الرحمن، الآية ٢٦.
- [٧١١] (٤). سورة البقرة، الآية ١٩٧.
- [٧١٢] (٥). «طريد» بمعنى «مطروء» أو الصيد الذي يتبعه الصياد وهو من مادة «طرد» بمعنى دفعه إلى الهرب.
- [٧١٣] (٦). سورة النساء، الآية ٧٨.
- [٧١٤] (١). سورة الأحزاب، الآية ١٦.
- [٧١٥] (٢). سورة الزمر، الآية ٣٠.
- [٧١٦] (٣). كان المرحوم الدكتور باقر آية الله زاده الشيرازي استاذاً قديراً في مجال الترميم والعمارة، وله إعتقادات دينية قوية وعميقة، وقد ابتداءً بهذه الآية الشريفة «إِنَّا لَأَنْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا» (الكهف، الآية ٣٠) في محاضراته في ذلك المهرجان.
- [٧١٧] (١). انظر: بحار الأنوار، ج ٣، ص ٨٤، (مع التلخيص والنقل بالمعنى).
- [٧١٨] (١). «حذر» بمعنى التوقى من الخطر والانتباه في مقابل المستجذات.
- [٧١٩] (٢). «أزر» في الأصل من «إزار» وهو اللباس، وبخاصة اللباس الذي يرتديه الإنسان على وسطه، وبهذه المناسبة توحى هذه الكلمة بالتأييد والقدرة وامتلاك القوة.
- [٧٢٠] (١). «يبهر» من «البهر» على وزن «بحر» بمعنى حالة تجعل الإنسان مبهوراً أمام الشيء.
- [٧٢١] (٢). «إخلاق» من «الخُلْد» و«خلود» بمعنى السكون المستمر في مكان واحد، و«الأخلاق إلى الأرض» بمعنى الالتصاق بها، و«الإخلاق إلى الدنيا» يعنى التمسك بأمور الدنيا والتشبث بها.
- [٧٢٢] (٣). «تكالب» يعنى الهجوم لتحصيل شيء، وهى فى الأصل من مادة «كلب».
- [٧٢٣] (١). «نعت» من مادة «نعي» على وزن «سعى» وتعنى الإخبار بموت شخص.
- [٧٢٤] (٢). سورة الكهف، الآية ٤٥.
- [٧٢٥] (٣). نهج البلاغة، الكلمات القصار، ١٣١.
- [٧٢٦] (٤). إرشاد القلوب، ج ١، ص ٢١.
- [٧٢٧] (١). «عاوية» بمعنى الكلاب التى تعوى.
- [٧٢٨] (٢). «ضارية» بمعنى المتوحشة، وهى من مادة «ضرو» على وزن «ضرب» وتعنى حالة التوحش فى النفس.
- [٧٢٩] (٣). «يَهْرَ» من «الهير» وتعنى العواء والنباح.
- [٧٣٠] (٤). «نعم» الدواب وغالباً تطلق هذه الكلمة على الإبل (وتأتى هذه المفردة أحياناً بمعنى المفرد أو أخرى بمعنى الجمع، وفى هذه الجملة تشمل الإبل والبقر والغنم).
- [٧٣١] (٥). «مُعَقَلَةٌ» وهى المشدودة بالعقال، والعقال حبل خاصّ تربط به رجل البعير حول ركبته.
- [٧٣٢] (٦). «مُهْمَلَةٌ» يعنى المتروكة، وهنا تعنى الحيوان المتروك لحاله.
- [٧٣٣] (١). «سُرُوح» جمع «سرح» على وزن «شرح» وهو الحيوان الذى ترك فى الصحراء ليأكل ويرعى.
- [٧٣٤] (٢). «عاهة» بمعنى الآفة والعيب.
- [٧٣٥] (٣). «وَعَثٌ» يعنى الطريق التى يسير فيها الشخص بصعوبة.
- [٧٣٦] (٤). «مُسيم» وهو الشخص الذى يسوق الحيوانات للرعى، وهى من «السوم» على وزن «صوم» ويعنى الرعى.

- [٧٣٧] (٥). «تاهوا» من «التيه» وهو الحيرة والتهيه.
- [٧٣٨] (١). «رُويداً» من مادة «رود» على وزن «عُود» في الأصل تعنى الغدو والرواح والسعى لأداء عمل معين بلطفاً وليونة، وهذه المفردة تأتي بمعنى المصدر وتقترب من التصغير، يعنى أملهنى وفترة وجيزة، والسبب فى نصب رويداً أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، وكأنها فى الأصل يقال: «أْمَهَلُ إِمْهَالًا قَلِيلًا».
- [٧٣٩] (٢). «يُسَيِّفِر» من مادة «سفر» على وزن «فقر» وتعنى كشف الغطاء وإزاحة اللثام، ولذلك يقال للمرأة غير المحجبة سافرة، وتستعمل هذه الكلمة فى طلوع الصبح وكأنّ الصبح يكشف عن لثامه ويزيح نقابه ويشرق، وهنا ظلام فاعل، وفى الحقيقة أنه شبه الصبح بوجود نورانى قد حجب بظلمات الجهل ولكن يوشك أن يزاح النقاب عنه.
- [٧٤٠] (٣). «أطعان» تأتي أحياناً جمع «ظعينة» بمعنى الهودج الذى يوضع على الجمل أثناء السفر للركوب، وورود الأَطْعَانِ يعنى أنّ المسافرين أوشكوا على الوصول.
- [٧٤١] (١). «يُوشِكُ» من مادة «وَشَكَّ» على وزن «فقر» وتعنى السير السريع، وعلى ضوء ذلك فإنّ مفهوم هذه العبارة أنّ اللحق سرعان ما يتحقق (والصحيح فى يوشك أن تقرأ بكسر الشين وأحياناً تقرأ بفتحها).
- [٧٤٢] (٢). «مَطِيَّةٌ» من مادة «مطو» على وزن «عطف» تعنى الحركة الجديّة لغرض النجاة فى المسير.
- [٧٤٣] (٣). «وادع» هو الشخص الذى يجلس بهدوء وسكون، وهذه الكلمة من «الوداعة» أى السكون والهدوء.
- [٧٤٤] (٤). نهج البلاغة، الكلمات القصار، ٦٤.
- [٧٤٥] (٥). المصدر السابق، ٧٤.
- [٧٤٦] (٦). غرر الحكم، ح ٢٧٨٩.
- [٧٤٧] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد، ج ١٦، ص ٩١.
- [٧٤٨] (٢). بحار الأنوار، ج ٤، ص ٤٣.
- [٧٤٩] (١). سورة الأنعام، الآية ٢٧.
- [٧٥٠] (١). «خَفَّضَ» من مادة «خفض» يعنى جرّ الشىء إلى الأسفل فى مقابل رفعه إلى الأعلى، وهنا جاءت بمعنى الطلب القليل وترك الطمع فى الكثير.
- [٧٥١] (٢). «أَجْمَلُ» من «الإجمال» وهو الإعتدال فى العمل وعدم الإفراط.
- [٧٥٢] (١). «حَرَبٌ» وهى الغارة، وهنا جاءت بمعنى الفعل المبني للمجهول يعنى من ابتلى بالغارة عليه.
- [٧٥٣] (٢). كتاب السنة، عمرو بن ابى عاصم، ص ١٨٢.
- [٧٥٤] (١). شرح نهج البلاغة، ج ١٨، ص ٢١٣، والقائل هو بشر بن الحرث المعروف ب(بشر الحافى) انظر: الكنى والألقاب، ج ٢، ص ١٦٩.
- [٧٥٥] (٢). معجم كنوز الأمثال والحكم العربية، ص ٦٢.
- [٧٥٦] (٣). «دَيْئَةٌ» الشىء الحقير والوضيع، من مادة «الدناءة» بمعنى الوضاعة.
- [٧٥٧] (٤). «رغائب» جمع «رغيبه» وتعنى الشىء المطلوب والمرغوب.
- [٧٥٨] (٥). «تعتاض» من «الإعتياض» وتعنى أخذ العوض عن شىء وفى الأصل من «عوض».
- [٧٥٩] (١). اللهوف، ص ٩٧؛ بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ٨.
- [٧٦٠] (٢). الخصال، ج ١، ص ٢٨٤، ح ٣٣.
- [٧٦١] (١). نهج البلاغة، الكلمات القصار، ٣٨٧.

- [٧٦٢] (٢). «تُوجِفُ» من «الإيجاف» وتعنى السير بسرعة، وهى فى الأصل من «وَجِف» على وزن «حذف» وتعنى الحركة السريعة، وبما أن هذه الكلمة وردت فى العبارة أعلاه متعدية بالباء فتعنى الحث على سرعة المسير.
- [٧٦٣] (٣). «مناهل» جمع «مَنْهَل» وهو منبع الماء.
- [٧٦٤] (١). بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ١٦٩، ح ٦.
- [٧٦٥] (٢). كنز العمال، ج ٣، ص ٤٩٥، ح ٧٥٧٦.
- [٧٦٦] (٣). بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ٩٢، ح ٩٨.
- [٧٦٧] (١). بحار الأنوار، ج ٧٥، ص ١٧٢، ح ٥.
- [٧٦٨] (٢). المصدر السابق، ج ٩٣، ص ١٥٩، ح ٣٨.
- [٧٦٩] (١). روضات الجنات، ج ٧، ص ٨٩ و ٩٠.
- [٧٧٠] (١). «تلافى» من مادة «لفى» على وزن «نفى» وتعنى الجبر والتعويض و«الفاه» بمعنى وجده وعثر عليه.
- [٧٧١] (٢). «فرط» من «الفرط» على وزن «شرط» يعنى التقصير فى أداء العمل، و«إفراط» التطرف وتجاوز الحد.
- [٧٧٢] (١). تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٣٧٨، ح ٢٧٣.
- [٧٧٣] (١). «ساع» «ساعى» الجاد فى العمل، من مادة «سعى».
- [٧٧٤] (٢). «اهجر» من «الهجر» على وزن «فجر» وفى الأصل بمعنى الابتعاد والانفصال. ثم استخدمت فى معنى هذيان المريض، لأن الكلام فى تلك الحال غير مطلوب ومبعد.
- [٧٧٥] (٣). غرر الحكم، ٤١١٩.
- [٧٧٦] (١). سورة البقرة، الآيتان ٢١٩ و ٢٢٠.
- [٧٧٧] (٢). سورة الفرقان، الآيات ٢٧ - ٢٩.
- [٧٧٨] (٣). أصول الكافى، ج ٢، ص ٣٧٥، ح ٣.
- [٧٧٩] (١). بحار الأنوار، ج ٧١، ص ١٩٧، ح ٣١.
- [٧٨٠] (٢). سورة النساء، الآية ١٠.
- [٧٨١] (٣). كافى، ج ٢، ص ٣٣١، ح ٥.
- [٧٨٢] (٤). «حُزِق» وتعنى العنف والشدة (ضد الرفق والمداراة).
- [٧٨٣] (١). «عَشَّ» من مادة «عش» (بكسر الغين) بمعنى الخيانة.
- [٧٨٤] (٢). «المستنصح» (إذا جاء بصيغة اسم مفعول) تعنى الشخص الذى تُطلب النصيحة منه.
- [٧٨٥] (١). بحار الأنوار، ج ١١، ص ٢٨٨، ح ١٠.
- [٧٨٦] (٢). المصدر السابق، ص ٣١٨، ح ٢٠.
- [٧٨٧] (٣). «نَوَكى جمع» «أنوك» على وزن «ابتر» وهو الشخص الجاهل والأحمق.
- [٧٨٨] (١). نهج البلاغة، الخطبة ٤٢ وفى بحار الأنوار، ج ٢، ص ٣٥، ح ٣٧ أيضاً مع اختلاف يسير عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله.
- [٧٨٩] (٢). بحار الأنوار، ج ١٩، ص ٣٤٥.
- [٧٩٠] (١). نهج البلاغة، الكلمات القصار، ١٩٦.
- [٧٩١] (٢). بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ٢٢١.

- [٧٩٢] (٣). كنز العمال، ح ٤٣١٣٤.
- [٧٩٣] (٤). غرر الحكم، ١٠٨١٨.
- [٧٩٤] (١). غرر الحكم، ١٠٩١٣.
- [٧٩٥] (١). «مخاطر» الذي يلقي نفسه فى الخطر.
- [٧٩٦] (٢). سورة الملك، الآية ٢.
- [٧٩٧] (١). سورة الروم، الآية ٣٩.
- [٧٩٨] (٢). «مهين» وهو الحقير والضعيف، وأصلها «مهانة».
- [٧٩٩] (٣). «ظنين» وهو الشخص المتهم، والأصل من «ظنّ» وتأتى بصيغة اسم المفعول.
- [٨٠٠] (٤). «ساهل» فعل أمر من «مسهلة» بمعنى المداراة.
- [٨٠١] (١). «تجمح» فعل مضارع من «الجموح» بمعنى التمرد والنفور والعصيان.
- [٨٠٢] (٢). بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٦٩، ح ٦.
- [٨٠٣] (٣). غرر الحكم، ح ١٠٦٤٣.
- [٨٠٤] (١). «صَرَمَ» بمعنى القطع والفصل، وهنا جاء بمعنى قطع العلاقة مع الآخر وهى فى مقابل الصلة وتوثيق العلاقة مع الآخر.
- [٨٠٥] (٢). «صُدود» مصدر بمعنى المنع.
- [٨٠٦] (١). «اللَّطْف» على وزن «شرف» وفى بعض النسخ على وزن «قفل» وتعنى إظهار المحبة والإحسان إلى الطرف المقابل.
- [٨٠٧] (٢). «جمود» وتعنى فى هذه العبارة البخل، فى مقابل البذل والعطاء.
- [٨٠٨] (٣). سورة فصلت، الآيتان ٣٤ و ٣٥.
- [٨٠٩] (١). بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ٥٨، ح ١٧.
- [٨١٠] (٢). المصدر السابق، ح ١٨.
- [٨١١] (٣). سورة المجادلة، الآية ٢٢.
- [٨١٢] (٤). «امْحَضُ» من «المحض» على وزن «وعظ» بمعنى إخلاص الشىء وتنقيته، وتستعمل فى مورد النصيحة وتعنى طلب الخير للطرف المقابل الخالى من أى شائبة وغرض شخصى.
- [٨١٣] (١). أصول الكافى، ج ٢، ص ٦٣٩، ح ٥.
- [٨١٤] (٢). المصدر السابق، ص ٦٣٨، ح ٢.
- [٨١٥] (٣). «مَغْبَةٌ» العاقبة، وأصلها من «غَبَّ» وأحياناً تأتى هذه المفردة فى مورد الأعمال التى تعنى عدم التوالى أو الانقطاع بين فترة وأخرى، كما ورد فى الحديث الشريف عن النبى الأكرم عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: «زُرْ غَيْبًا تَزِدُّ حُبًّا». (مستدرک الوسائل، ج ١٠، ص ٣٧٤، ح ١٢٢١٠).
- [٨١٦] (١). الكافى، ج ٢، ص ١١٠، ح ١٠.
- [٨١٧] (٢). المصدر السابق، ح ٦.
- [٨١٨] (٣). «لِنَ» فعل أمر، من «اللين» على وزن «صين» وتعنى المرونة وعدم القساوة.
- [٨١٩] (٤). «غالظ» من «الغلظة» وهى الخشونة (وتقع على الضد من اللينونة والانعطاف).
- [٨٢٠] (٥). سورة فصلت، الآيتان ٣٤ و ٣٥.
- [٨٢١] (١). مقاتل الطالبين، ص ٣٣٢. وأورد هذه القصة المرحوم العلامة المجلسى بشكل أوسع فى بحار الأنوار، ج ٤٨، ص ١٠٢، ح

- ٧) مع اختلاف يسير).
- [٨٢٢] (٢). بحار الأنوار، ج ٧١، ص ١٧٧، ح ١٤.
- [٨٢٣] (٣). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٦، ص ١١٠.
- [٨٢٤] (١). الكافي، ج ٤، ص ١١، ح ٣.
- [٨٢٥] (٢). مفردة «زهد» سواء كان متعدية بـ «في» أو بـ «عن» تعني في كلا الأمرين عدم الاهتمام والاعتناء، والزاهد إنما يقال له زاهد لأنه لا يعتنى بزخارف الدنيا ولا يهتم بمتطلباتها.
- [٨٢٦] (١). سورة البقرة، الآية ٢٧٩.
- [٨٢٧] (٢). نهج البلاغة، الرسالة ٤٧.
- [٨٢٨] (٣). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٦، ص ١١١.
- [٨٢٩] (١). سورة الرحمن، الآية ٦٠.
- [٨٣٠] (١). نهج البلاغة، الكلمات القصار، ٣٧٩.
- [٨٣١] (٢). سورة هود، الآية ٦.
- [٨٣٢] (١). سورة الطلاق، الآيتان ٢ و ٣.
- [٨٣٣] (٢). سورة الذاريات، الآية ٢٢.
- [٨٣٤] (٣). سورة الجاثية، الآية ٥.
- [٨٣٥] (١). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٦، ص ١١٤.
- [٨٣٦] (٢). المصدر السابق، ص ١١٥.
- [٨٣٧] (١). سورة يونس، الآيتان ٢٢ و ٢٣.
- [٨٣٨] (٢). نهج البلاغة، الكلمات القصار، ٤٠٦.
- [٨٣٩] (٣). «مثنوى» كما أشرنا سابقاً أنها تعني المكان والمنزل، وهنا جاءت بمعنى منزل الآخرة.
- [٨٤٠] (١). نهج البلاغة، الكلمات القصار، ٣٣٥.
- [٨٤١] (٢). بحار الأنوار، ج ٧٠، ص ١٣٨، ح ٦.
- [٨٤٢] (٣). «تَفَلَّت» من «الفلت» على وزن «فقر» وفي الأصل بمعنى الخلاص، وتأتى أيضاً بمعنى الأمور التي تصدر من الإنسان بشكل عفوى وبدون تأمل.
- [٨٤٣] (١). نهج البلاغة، الخطبة ١٥٧.
- [٨٤٤] (١). سورة التوبة، الآية ٥١.
- [٨٤٥] (٢). شرح نهج البلاغة للشيخ مغنية، ج ٣، ص ٥٢٦.
- [٨٤٦] (٣). سورة لقمان، الآية ١٧.
- [٨٤٧] (١). «مناسب» من مادة «نَسَب» وجاءت هنا بمعنى الأقرباء.
- [٨٤٨] (٢). شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٦، ص ١١٧.
- [٨٤٩] (٣). سورة الجاثية، الآية ٢٣.
- [٨٥٠] (١). أصول الكافي، ج ٢، ص ١٣٦، ح ٢٣.
- [٨٥١] (٢). سورة التغابن، الآية ١٤.

- [٨٥٢] (١) . غرر الحكم، ح ٤٦٦٦.
- [٨٥٣] (١) . سورة البقرة، الآية ٢٥٦.
- [٨٥٤] (١) . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد و شرح نهج البلاغة الشيخ مغنية.
- [٨٥٥] (١) . من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٤٠٦، ح ٥٨٧٩.
- [٨٥٦] (٢) . الأمالى للشيخ الصدوق، ص ٥٨٩، ح ١٠.
- [٨٥٧] (١) . ذكرنا مفهوم فساد الزمان أكثر في نفحات الولاية في الجزء الثاني ذيل الخطبة ٣٢.
- [٨٥٨] (٢) . بحار الأنوار، ج ٤٩، ص ١١١.
- [٨٥٩] (١) . بحار الأنوار، ج ٢، ص ٤٩، ح ١٠.
- [٨٦٠] (٢) . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٦، ص ١٢١.
- [٨٦١] (٣) . بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ٢٦٦، ح ٣.
- [٨٦٢] (١) . كان هذا الشخص في زمانه من شيوخ خراسان وكان عالماً وخبيراً وكريماً وذا فكاهاة في كلامه ولهذا لقب بـ «السكرى». (اعلام الزركلى).
- [٨٦٣] (٢) . شرح نهج البلاغة العلامة التستري، ج ٨، ص ٤٥٥ ووردت هذه الرواية أيضاً في كتاب تهذيب الكمال، ج ٢٦، ص ٥٤٨ عم تاريخ بغداد.
- [٨٦٤] (١) . بحار الأنوار، ج ٧٣، ص ٢٦٦، ح ٣.
- [٨٦٥] (١) . «أفن» بمعنى النقصان وقله الفكر والعقل.
- [٨٦٦] (١) . «قهرمان» كلمة فارسية في الأصل وانتقلت إلى اللغة العربية وتعنى المدير والمدبر والشخص الذى يتولى أمور النفقة، وأحياناً تأتي بمعنى البطل والشجاع أيضاً.
- [٨٦٧] (١) . «لا تعد» أى لا تتجاوز الحد، من مادة «عدو» على وزن «سرو» وهو تجاوز الحد.
- [٨٦٨] (٢) . «التغاير» من «الغيرة» بمعنى الشدة فى العمل لحفظ النواميس أو رأس المال المهم للآخرين.
- [٨٦٩] (٣) . «ريب» (مع اللتفات إلى فتح الياء) جمع «ريبة» على وزن «غيبه» بمعنى الشك وسوء الظن.
- [٨٧٠] (١) . الإنسان ذلك المجهول، ص ١٠٠ وما بعدها.
- [٨٧١] (٢) . نقلاً عن تقرير وصفى لمؤتمر بكين، من كتاب الشورى الثقافيه الاجتماعيه للنساء (شوراي فرهنگى اجتماعى زنان)، ص ١٠.
- [٨٧٢] (٣) . وللمزيد من الاطلاع انظر: دائرة المعارف للفقهاء المقارن، ج ١، ص ٨٤-٨٩.
- [٨٧٣] (١) . سورة الروم، الآية ٢١.
- [٨٧٤] (٢) . سورة البقرة، الآية ١٨٧.
- [٨٧٥] (١) . سورة النحل، الآية ٩٧.
- [٨٧٦] (١) . «يتواكلوا» من «التواكل» و«وكاله» و«تواكل» هو أن يعتمد الشخص فى أموره وأعماله على شخص آخر ويلقى بالمسؤولية عليه.
- [٨٧٧] (١) . «تصول» من «الصولة» على وزن «دولة» بمعنى الهجوم والحمله فى الميدان.
- [٨٧٨] (١) . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١٦، ص ١٢٨.
- [٨٧٩] (١) . وردت هذه الكلمه فى موارد كثيره من نهج البلاغه بصيغه المتكلم بدلاً من صيغه الأمر «استودع» و«اسأل» وتعنى أننى

أضع دينك وديناك وديعة عند الله وأسأله تعالى أفضل ما قسم وقدر لك في الدنيا والآخرة، وطبعاً فإن مفهوم كلا العبارتين واحد في الحقيقة، رغم أن النسخة الأخيرة أنسب حسب الظاهر وخاصة مع الالتفات إلى كلمة «لك».

[٨٨٠] (٢). سورة آل عمران، الآية ٢٦.

[٨٨١] (١). مجانى الأدب، ج ٢، ص ٩.

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبة/٤١).

قال الإمام علي بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبِحَار - في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عُيُونُ أَخْبَارِ الرُّضَا(ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصبهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رَحِمَهُ اللَّهُ - كان أحداً من جهابذة هذه المدينة، الذي قد اشتهر بشغفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) ولاسيما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ ولهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه وطريقة لم ينطفي مصباحها، بل تتبّع بأقوى وأحسن موقف كل يوم.

مركز "القائمية" للتحرّي الحاسوبى - بأصبهان، إيران - قد ابتدأ أنشيطه من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية) تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامى - دام عزه - ومع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلميه و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، في مجالات شتى: دينيه، ثقافيه و علميه...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافه الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و عموم الناس إلى التحرّي الأذق للمسائل الدينيه، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايتي المبتدله أو الرديئه - في المحاميل (=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضيه واسعة جامع ثقافيه على أساس معارف القرآن و أهل البيت -عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعه ثقافه القراءة و إغناء أوقات فراغه هواه برامج العلوم الإسلاميه، إناله المنابع اللزومه لتسهيل رفع الإبهام و الشبهات المنتشرة في جامعه، و...

- منها العدالة الاجتماعيه: التي يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثه متصاعده، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - في أكناف البلد - و نشر الثقافه الاسلاميه و الايرانيه - في أنحاء العالم - من جهه أخرى.

- من الأنشطة الواسعه للمركز:

(الف) طبع و نشر عشرات عنوان كتب، كتيبه، نشره شهريه، مع إقامة مسابقات القراءة

(ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقيه و مكتبيه، قابله للتشغيل في الحاسوب و المحمول

(ج) إنتاج المعارض ثلاثيه الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركة و... الأماكن الدينيه، السياحيه و...

(د) إبداع الموقع الانترنتي "القائمية" www.Ghaemiyeh.com و عدّه مواقع أخرى

(ه) إنتاج المنتجات العرضيه، الخطابات و... للعرض في القنوات القمرية

(و) الإطلاع و الدعم العلمى لنظام إجابة الأسئلة الشرعيه، الاخلاقيه و الاعتقاديّه (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيم النظام التلقائى و اليدوى للبلوتوث، ويب كشك، و الرسائل القصيره SMS

ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعىة و اعتبارىة، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلمىة، الجوامع، الأماكن الدينىة كمسجد جَمكران و...

ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة " الخاص بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة

ى) إقامة دورات تعليمىة عمومىة و دورات تربية المربى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السنّة

المكتب الرئىسى: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد/ " ما بين شارع " پنج رَمضان " و مُفترق " وفانى/ " بنايه " القائمىة "

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرىة الشمسىة (=١٤٢٧ الهجرىة القمرىة)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوىة الوطنىة: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكترونى: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتى: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارىة و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمىن ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزانىة الحالىة لهذا المركز، شَعَبىة، تبرعىة، غير حكومىة، و غير ربحىة، اقتنىت باهتمام جمع من الخىرين؛ لكنّها لا تُوافى الحجم المتزايد و المتسع للامور الدينىة و العلمىة الحالىة و مشاريع التوسعة الثقافىة؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمىة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقىة الله الأعظم (عَجَل اللهُ تعالى فرجه الشريف) أن يُوفِقَ الكلّ توفيقاً متزائداً ليعانثهم - فى حدّ التمكن لكلّ احدٍ منهم - إيانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و اللهُ ولىّ التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
الغمامة اصحمان

WWW

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

