

كلام في مباني الأخلاق من منطق معارف أهل البيت عليهما السلام

محمد إسماعيل مدريس الغروي

الخلاصة

نيل الفضائل الأخلاقية أمر ممكن من طريقين؛ طريق إلهي وطريق بشري. أما الطريق الإلهي؛ فمفتاح كسب الأخلاق الحسنة؛ فمعرفة الله تعالى .. وطريق الوصول إلى ذلك؛ طلب إعطاء المعرفة من قبل الله تعالى، إذ «المعرفة صنعه» ونتيجة ومتنهى هذا الطريق هو خلافاً للطريق البشري -قطعيًّا؛ وطريقه ميسور للجميع. وطبقاً لمعارف أهل البيت عليهما السلام؛ فإنَّ تأثير العوامل الخارجية في الأخلاق، وإن كان حقيقة، إلا أنه لا دور له في اختيار الشخص، وذلك لأنَّ الإختيار يلي جميع المؤشرات .. والمسألة الأخرى هي أنَّ القدرة الإلهية المطلقة -فيما سوى أفعال الإنسان الإختيارية- غالبة وقاهرة على جميع هذه المؤشرات. وعليه؛ فإنَّ الإختيار وكذا القدرة والمملكيَّة الإلهية محفوظان في طبيعة وحقيقة أفعال البشر، وهذا هو معنى «الأمر بين الأمرين». ونظرًا لما مر.. ستفتح ثلاثة أبواب للمعارف: الرياضيات والمجاهدات، والتوفيق والخذلان، والإمتحان والإختبار ..

المصطلحات: الأخلاق، الغزالى، معرفة الله، عالم الذر، أمر بين الأمرين، التوفيق،

الإمتحان

المقدمة

بدءاً؛ نشير إلى رواية كريمة عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، لأجل مزيد الإلتفات إلى المباحث المعرفية والمعارفية .. قال الراوي: سأله عن قول الله تعالى:

«وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» قال: «يعني: لأمدناهم علمًا كي يتعلّمونه من الإمام» و من هنا؛ ينبغي الإلتفات إلى أن جميع الحركات والنشاطات العلمية والمطالعات المعرفية يجب أن تكون وفقاً للطريق والمنهج الذي أرشد الله تعالى إليه .. وليس الطريق هذا غير طريق أهل الذكر: «فَسَنَّا لَأَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» وقد قال أهل البيت عليهما السلام: «نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ» ومن جملة المعارف التي أرشد إليها النبي الأعظم والأئمة المعصومون عليهما السلام: مسألة المعاشر الأخلاقية .. بل إنّ الرسول الأكرم عليه السلام حدد الهدف والغاية من بعثته؛ تكميل مكارم الأخلاق، فقال: «إِنَّمَا بُعْثِثُ لِإِتْمِمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ»

معرفة الله؛ الأساس الديني للأخلاق

أحد أهم نظريات علم الأخلاق، في مباحث أبي حامد الغزالى، واللازم أن تطبق على مباني أهل البيت عليهما السلام .. و الغزالى هو أحد كبار علماء أهل السنة في السير والسلوك الأخلاقي هي: التّربية الأخلاقية عن طريق (معالجة الضّد) حيث يعتبره هذا الغزالى عاملًا مؤثّرًا .. وحسب قوله: كما أنّ الأمراض البدنية هي عبارة عن خروج البدن عن حدود اعتدال المزاج وضرورة المعالجة بما هو ضده، فإنّ الأمراض الروحية يجب أن تعالج من هذا الطريق. فلـ معالجة الخوف والجبن، ينبغي للفرد أن يرمي بنفسه في أنواع المخاوف والمهالك ليزول خوفه .. وقد أورد سعدى الشاعر حكاية جاء فيها: أنّ شخصاً من الأشخاص كان مصاباً بالهلع من سفر البحر، فأمسكوا بيده ورموه إلى البحر ليزول خوفه و هلعه. وكذلك هو أسلوب معالجة بقية الرذائل الأخلاقية .. ونحن نرى أنّ الطرق التي اقترحها الغزالى بحاجة إلى فترة زمنية مديدة وإلى عمر طويل .. ومن جهة أخرى؛ فإنّ المسار المقترن من قبل الغزالى بحاجة إلى معرفة نظرية، وهي ما ليست

متوفّرة للجميع .. وكذا؛ فإنَّ قياس الأمراض الروحية؛ فهي ليست كذلك، أي أنَّ الإنسان يغفل عنها في الغالب ..

والمؤسف في الأمر؛ أنَّ الذين يتعمقون في المباحث الأخلاقية؛ يأخذون عن الغزالي .. حتى أنكم إذا طالعتم كتب المتأخرين، رأيتم مسارها ذات مساره .. والغزالي لدى بيان مبني الأخلاق لم يرجع إلى القرآن الكريم وأهل بيته العصمة والطهارة عليهم الصلاة والسلام، وإنما اعتمد علمه وتحقيقاته وحسب .. وكما مرَّ؛ وجدنا الإمام الصادق عليه السلام قال في تفسير الآية القرآنية القائلة: «لأمدناهم علمًا كي يتعلّمونه من الإئمَّة».

والموضوع المهم الآخر؛ هو أنَّ الدين متسق مع الفطرة الإنسانية وقائم على أساسها، ولذا؛ أكَّد النَّبِيُّ الْأَكْرَمُ عليه السلام على أنَّ الدِّينَ الَّذِي جاء به هودين العموم، والقرآن الكريم قال أيضًا: «وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ».

ومن جهة أخرى؛ فإنَّ الطَّريقَ الَّذِي أشار إليه الغزالي وأتباعه لتحصيل الأخلاق الكريمة ليس طريقاً عاماً.. إذ هو يستغرق عمراً مديداً ويستنقذ إمكانات كثيرة، لا تكفيه أعمار أكثرية الناس، كما أنَّ تلكم الإمكانات والظواهر غير متوفّرة ..

أمّا الطَّريقُ الَّتِي دَلَّ عليها صاحب الشَّرِيعَة؛ فهو معتدلة متساوية بالنسبة لجميع الناس، وللعالم والجاهل، وللعربي والعامي، والعجمي والفيلسوف، والأمي والمحقق .. وهو طريق عملٍ للجميع؛ لأنَّه مطابق للفطرة، ولا يتطلَّب علمًا ولا مالًا ولا رياضة ولا إبعادًا عن مواهب الحياة ...

وقد ورد التأكيد في الآيات والروايات على أنَّ النَّبِيَّ الْأَعْظَمَ عليه السلام قد بعث ليتَّم مكارم الأخلاق .. وهو بنفسه الشَّرِيفَة المقدَّسة كان يحظى بـ(الخلق العظيم) إذ قال الله تعالى فيه: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» فمن بعث ليتَّم مكارم الأخلاق ومن كان على خُلُقٍ عظيم قد إختط للناس طريقاً و منهاجاً .. ولا بدَّ من الرُّجوع إليه بحكم العقل .. وللإطلاع على المنهج النَّبِوي و طريق الأنَّمَة في مسألة الأخلاق؛ لا بدَّ من الرُّجوع إلى الكتب والمصادر الحديثة والروائية.

أَمَا طرِيقٌ وَأَسْلُوبٌ لِغَزَالِيِّ وَأَتَبَاعِهِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْدِيَ إِلَى نَتْيَاجَةٍ مُرجَوَةٍ، وَلَكِنْ حَتَّى
بِالسَّيْرِ إِلَى مَنْ يُوفِّقُ إِلَى النَّتْيَاجَةِ الْمُرجَوَةِ عَبْرِ هَذَا الطَّرِيقِ، فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَةٌ مُؤْكَدةٌ لَهُ
لِلبقاءِ عَلَى الْكَمَالَاتِ الْأَخْلَاقِيَّةِ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَصْمِدَ عَلَى الْمُعَالَجَةِ بِالضِّدِّ أَبْدًا... وَهَذَا
لِعَمْرِي طَرِيقٌ عَسِيرٌ..

وَعَلَيْهِ، فَإِنَّ هَذَا الطَّرِيقَ غَيْرَ مُمْكِنٍ لِلْجَمِيعِ بِنَسْبَةِ مُطْلَقَةٍ، كَمَا أَنَّ البقاءَ عَلَيْهِ غَيْرِ
يُسِيرٍ.. أَمَّا إِذَا إِتَّخَذَ الطَّرِيقَ الَّذِي اخْتَطَهُ الْأَئْمَةُ مِنْهَا جَأْ وَمَسَارًا؛ فَإِنَّ فِيهِ الضَّمَانُ
عَنِ الدُّمُورِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى .. وَمَرَادُنَا مَمَّا تَقْدَمَ هُوَ أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَهُ يَرِيدُ مِنَ الْبَشَرَأَنَّ
يَتَوَجَّهُوا وَيَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ -فَرُوِّا إِلَى اللَّهِ- إِذَ الْحَرْكَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَبِاللَّهِ
سَبَّحَهُ .. وَالنَّظَرَةُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِاللَّهِ وَفِي اللَّهِ .. إِنْ أَرَدْتَ تَلْمُسَ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ،
فَلَيْسَ لَكُ إِلَّا ذِكْرُ الدَّائِمِ .. وَالْإِنْسَانُ تَارِيَةٌ وَفِي بَعْضِ حَالَاتِهِ وَمَراحلِ حَيَاتِهِ يَجِدُ نَفْسَهُ
فِي الْلَّامِيَّةِ .. وَلَكِنَّهُ كَلَّمَا إِزْدَادَ مَعْرِفَةً؛ كَلَّمَا إِزْدَادَ رَفْعَةً .. وَهُوَ حِينَ يَتَوَفَّ عَلَى الْغَنَى
بِاللَّهِ وَيَقُولُ: يَا اللَّهُ .. سَيِّسِمُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُ مَجِيبًا: لَبَيْكَ عَبْدِي ...

١٤٩

كلام في مباديء الأخلاق من منطلق معاشر أهل البيت (عليهم السلام)

إِنَّ الطَّرِيقَ الَّذِي وَصَفَهُ الْآخْرُونَ، وَإِنْ كَانَ يَحْمِلُ مَعْنَى الرِّيَاضَةِ النَّفْسِيَّةِ، وَلَكِنْ
لِكُونِهِ إِخْتِيَارًا شَخْصِيًّا بَشَرِيًّا، لَا بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا هُوَ لِإِرْضَاءِ النَّفْسِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْدِي
إِلَى النَّتْيَاجَةِ الْمُطَلُّوَةِ .. وَحَسْبَ التَّعْبِيرِ الْعَلْمِيِّ: «دُفْعَ الْأَفْسَدِ بِالْفَاسِدِ» وَلَكِنْ ثُمَّ نَبِيَّ
قَدْ بَعَثَ وَجَاءَ لِيَنْقَذُكُمْ مِنْ حَفْرَةِ النَّفْسِ وَهَلَاكَاهَا، وَلِإِعْادَتِكُمْ إِلَى الْأَصْلِ وَالْفَطْرَةِ؛ «مَنْ
عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسِكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسِكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ
[نَبِيَّكَ]؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ
تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ صَلَّيْتُ عَنْ دِينِي

وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ مَمْكُنَ أَنْ يَغْفِلَ فِي هَذَا الطَّرِيقِ .. فَهُوَ طَرِيقٌ غَيْرِ مُضْمُونٍ ..

فَجَوابُهُ: إِنَّ عَدَمَ الْغَفْلَةِ مُيَسِّرٌ لِلْجَمِيعِ، أَيْ أَنَّهُ طَرِيقٌ يُمْكِنُ لِلْجَمِيعِ أَنْ يَطْوُوهُ، بِخَلَافِ
الطَّرِيقِ الَّذِي اقْتَرَحَهُ الغَزَالِيُّ فِي نَفْسِهِ .. فَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي الْقُرْآنِ: «فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ»

فما لم يغفل ابن آدم، فإنَّ التَّوْفِيقُ هذَا يَكُونُ مِنْ نَصِيبِه .. وَاللَّهُ قَدْ خَلَقَنَا لِأَجْلِ ذَلِكَ فَنَلْتَفَتْ وَنَصَمَدُ إِلَيْهِ فَيَنْعَمُ عَلَيْنَا بِنَعْمَهُ.

إِنَّ مَا يُقَالُ فِي بَابِ الْأَخْلَاقِ الإِنْسَانِيَّةِ خَلاصَةً مَا أَدْلَى بِهِ الْعُلَمَاءُ مِنْ مَعْلِمَيِ الْأَخْلَاقِ الْبَشَرِيَّةِ .. وَإِذَا مَا طَالَ عَلَيْهِمْ مَادِرُونَ مُؤَخَّرًا مِنْ قَبْلِ الْعُلَمَاءِ، سَتَرُونَ أَنَّهُ جَمِيعًا قَائِمٌ مُسْتَقِيًّا مِنْ أَقْوَالِ الْغَزَالِيِّ، كَمَا فِي كِتَابِ (الْمُحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ) الَّذِي اقْتَرَحَ الْمُعَالَجَةَ بِالصِّدْدِ، وَلَكِنْ طَرِيقَ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ هُوَ ذَكْرُ اللَّهِ وَمَعْرِفَتُهُ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَجْسِدُ أَسَاسَ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ فِي الْمَعَارِفِ الإِسْلَامِيَّةِ.

وَمَا تَرَوْنَهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الشَّرِيفَةِ مِنْ أَنَّ «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ» لِأَنَّ جَمِيعَ الْفَضَائِلِ وَالْكَرَامَاتِ وَالصِّفَاتِ الْحَسَنَةِ تَقْعُدُ فِي ذِيلِ «مَعْرِفَةِ اللَّهِ» وَإِنَّمَا تَحْرَرُ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ .. وَطَبِيعًا لَابَدَّ مِنْ مَلِحَظَةِ أَنَّ «مَعْرِفَةَ اللَّهِ» وَفِي أَيِّ بَابٍ تَلَاحَظُ كُونَهَا مُتَنَاسِبَةً وَمُوْضِعَوْهُ ذَلِكَ الْبَابُ. فَمَعْرِفَةُ اللَّهِ فِي بَابِ التَّوْحِيدِ أَوْ بَابِ الْمَعَادِ تَنَاسِبُ مَعَهَا .. وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ فِي بَابِ الْأَخْلَاقِ تَنَاسِبُ وَالْمَسَائِلِ الْأَخْلَاقِيَّةِ .. وَأَسْلوبُنَا فِي الْبَحْثِ هُوَ أَنَّنَا نَبِيِّنَ الْمَعَارِفِ الْقَرآنِيَّةَ وَالسُّوَائِلِيَّةَ.

إِنَّ الْوَلُوجَ فِي دَائِرَةِ الْأَخْلَاقِ يَتَسَنى مِنْ طَرِيقِيْنِ؛ طَرِيقِ الْأَنْبِيَاءِ وَطَرِيقِ الْبَشَرِ .. وَنَحْنُ نَعْطِفُ الْمَطَالِبَ ضَمِّنَ آفَاقِ نُورِ الْعُقْلِ وَالْوَجْدَانِ عَلَى الْقُرْآنِ وَالرِّوَايَاتِ .. وَنَبْحَثُ الْمَسَائِلَ وَفَقَدْ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُ) ثُمَّ نَخْتَارُ الْأَفْضَلِ .. أَمَّا (الْقُولُ) هُنَّا؛ فَمُطَابِقٌ لِلْمُعَيْنَ، وَالْمُعَيْنُ هُنَّا هُوَ الْكِتَابُ وَسُنْنَةُ الرَّسُولِ وَآلِ بَيْتِهِ الظَّاهِرِيْنِ .. فَنَقِيسُ الْكَلِمَاتِ وَفَقَأُ لِلَّاِيَاتِ الْقَرآنِيَّةِ الشَّرِيفَةِ الرِّوَايَاتِ الْكَرِيمَةِ، إِنَّ كَانَ الْإِخْتِيَارُ هُوَ هَذَا الْمَسَارِ، فِيهَا، وَإِلَّا فَإِنَّهُ الْمَسَارُ الَّذِي قَدَّمَهُ الشَّيْطَانُ لَنَا ..

فَإِذَا أَنْفَقَ الْإِنْسَانُ الْمُوْحَدَ وَالْمُسْلِمَ، وَكَانَ إِنْفَاقَهُ بِدَافِعٍ شَخْصِيٍّ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَالَفَ نَفْسَهُ الْحَرِيصَةَ عَلَى الْمَالِ فِي ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ إِخْتَارَ طَرِيقَ إِنْفَاقِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ وَإِرْضَائِهَا، وَأَضْحَى طَرِيقَهُ طَرِيقًا شَيْطَانِيًّا .. إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُخَالَفَتُهُ نَفْسِهِ إِنْطَلَاقًا مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ ..

وقد نُقل أنَّ مرتاضاً التقى الإمام الصادق عليه السلام و كان يخبر عن أشياء، فسأله الإمام بالقول: ماذا تعلم عمما في يدي؟ فقال المرتاض: هو بيضة طائرأتها بها من غابة كذا. فقال الإمام: ماذا فعلت حتى نلت هذه القابلية والقدرة؟ فقال الرجل: هي مخالفة النفس! فقال الإمام: حيث خالفت نفسك في كل شيء؛ فلم لا تسلم؟ فإن أردت؛ فخالف نفسك في ذلك وأسلم! فلم يقبل الرجل .. ولكنَّه حين أسلم في نهاية المطاف فقد قدرته على الإخبار ... فقال الإمام: خالف نفسك ولكن من طريق الله! ..

إنَّ رسول الله ﷺ قد جاء لينقذنا من بثرويل النفس، وينجينا من مهلكة النفس الأمارة بالسوء، ويلفت أنظارنا وعقولنا إلى فطرتنا والغاية من خلقنا فيجعل كل واحد منا «عبدًا» مسللماً لمولاه، بمعنى أن يكون فقيراً بالذات .. ينظر إلى سيده بحيث إذا أعطى عبده الدنيا برمتها؛ فإنه يبقى غنياً لا ينقص من خزائنه شيء .. وبحقيقة هذا المطلب لا يبقى لبخل العبد معنى .. فتراه ينفق ما عنده في سبيل الله، لأنَّه يرى أنَّ الله يعطيه ما يريد .. كذلك الأمر في الإنفاق من العلم والشجاعة و... وفي جميع هذه الصفات؛ إذا انطلق المرء من وجدهانه؛ يكون قد تخلَّق بالأخلاق الحميدة لأنَّه يراها جميعاً صادرة عن مصدر واحد؛ وهو يعتمده ويتکيء عليه .. وهو كلَّما تقرَّب منه؛ إغتنى أكثر وأكثر .. و هنا يجد قوله المجيد: «فَدَأْلَحَ مِنْ رَكَّاهَا» مصداقاً رائعاً، وذلك أنَّ معرفة الله الطريق الأوحد لتزكية النفس الإنسانية، فإن يتقنَّت بالله تعالى وعرفته وشاهدت ولمست غنى الرب المتعال .. هنالك ستقول: «يا ذُخْرَمَنْ لَا ذُخْرَلَهُ، يا حِزْرَمَنْ لَا حِزْرَلَهُ، يا كَهْفَمَنْ لَا كَهْفَلَهُ، يا كَنْزَمَنْ لَا كَنْزَلَهُ» وهنالك لن يتسلل إليك القلق إزاء افتقارك لبيت أو مال لأنَّك أيقنت بالرب الذي لا تنفذ خزائنه .. وليس هو بالبخيل على عبده ..

وهكذا كانت حياة وسيرة الأنبياء والأولياء في مواجهة الطّواغيت والجبابرة، فقد كان الأنبياء يقولون: لنا رب، وإنَّما ندعوه بما أمرنا وأراد مثنا .. ياترى ماذا كانت أسلحة الأنبياء؟ فإذا كانوا يريدون مواجهة الطّواغيت بالشجاعة، ما كانوا ليلقوا بأنفسهم في المهالك .. وإنَّما كان يقينهم بربِّهم وإلهِهم الواحد يدفعهم إلى أن لا يهابوا شيئاً باطلًا .. وهكذا وجدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين رمى عدوه به إلى النار؛ لم يخشَه ولم

يخشى النار .. ولما قيل له: أدخل النار؛ دخلها بلا خوف و هلع .. ولم يسمع لفكرة و شعور الجوع والمرض؛ لأنَّه إعتمد ربِّاً وإلهًا بيده دواء كل الأمراض ..

و حين تقول: «يا مسيب الأسباب» فله الله رب العالمين - أن يحدِّد السبب، ولعلَّه لا يرسل وسيلة ذلك من السماء، ولكنه سبحانه يُدْلِّي ويرشد، ويهتَّيء الأسباب .. وعليه؛ لك وعليك أن تقول: «يا مسيب الأسباب! سيب لنا سبباً» فإن كان لك هذا المستوى من اليقين ستتحلّى بالأخلاق الوعية الصادرة عن وعي و معرفة .. فهذه الأخلاق ليست تعليمية ولا تحرز بالقراءة .. وإنما هي بحاجة إلى تمرير وتذكُّر.. و لإبن آدم أن يكون معلِّماً للأخلاق حين تتوفر فيه الأخلاق الإلهيَّة .. وكيف يمكنه تناول الرطب من يأكله؟!

وقيل أنَّ أحد هم جاء المرحوم الميرزا الإصفهاني ومدح شخصاً في محضره على أنه من أهل التَّزكية وأنَّ عنده قابلية إنخلاع الروح. فقال الإصفهاني: إنَّ أخبرك أحد هم بأنَّ كان اليوم في سوق العطور.. فاقترب منه، فإنَّ كانت فيه رائحة عطر؛ فصدقه.. وكذا من كان متخلِّقاً بالأخلاق الكريمة، يلزمُه أن يفوح من أقواله وأفعاله عطر الأخلاق الفاضلة .. وكذا تجارتُه ودرسه وسلوكه مع أسرته وجميع حركاته وسكناته يجب أن تدلُّ على عالم المعنى .. وأيُّما إن كان غافلاً عن كل ذلك؛ فيعلم أنَّ ما يقول مجرَّد لقلقة لسان و لا يؤمن بما يقول: [وإذا كان مؤمناً؛ فهو مؤمن مستخفٌ ..] إذ لو كان مؤمناً بما يقول حقاً .. لانَّصف به .. وعليه؛ إذا كانت معرفتي بربِّي بحدود اليقين والإيمان الرَّصين بأنَّه سبحانه «لَا يَزِيدُه كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُوداً وَكَرَماً ..» فإني لن أُبخل بعد ذلك ولن اضطرب .. فيما إذا ضعفت معرفتي؛ ضعفت أخلاقي.

ويقول أتباع الغزالى: ينبغي للإنسان أن يعمل بخلاف نفسه، فإذا أعطى مالاً؛ فليعطي بهدف مخاربة بخله.

أمَّا أهل البيت عليه السلام فيقولون: ليكن العطاء والإإنفاق بإعتبار أنَّ الله تعالى غنيٌّ بالذات؛ ونحن لسنا غير وسيلة .. فالله هو الذي يعطي؛ وغناه لا أول ولا آخر له .. وحركة الفرد

المؤمن والعارف ينبغي أن تكون بجهة رب إذا أعطى؛ يتصل به العطاء والكرم الذي لا أَوْلَ و لا آخر له .

وإذا ما سأله أحد هم عما إذا رحل بمقترهم ومنهجهم أتباع الغرالي وشفي من مرضه مثلاً .. أفلاليدل هذا على صواب منهجهم ؟

فنقول في معرض الإجابة: ترى هل أنَّ هذا الطَّريق هو ما أرشد إِلَيْهِ نبِيُّكُم صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ لاريَنَ أنَّ الإجابة سلبية، إذ هو طريق شيطاني .. وإن كان شأنه كشأن المرتاضين الَّذِين يَبْدُوُنَّهُم بِلَغْوٍ كَمَالاً فِي الظَّاهِرِ... .

إذن فمفتاح إكتساب الأخلاق الحسنة والفضائل والكرامات الإنسانية: (معرفة الله) وطبعاً إنَّ (معرفة الله) تهيمن على كلِّ باب بالنسبة لموضوعها .. وقد ذكرنا آنفاً أنك أَيُّهَا الإِنْسَانَ مَتَى مَا أَيْقَنْتَ بِرَبِّكَ الَّذِي هُوَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْمُقْتَدِرُ الْقَادِرُ» فَإِنَّكَ لَنْ تَهَابْ أَحَدًا أَوْ شَيْئًا .. وَإِنَّمَا الْخُوفُ سَلِيمٌ بِكَ حِينَ تَتَحرَّكَ فِي طَرِيقِ مَجْرَدِ رَضَا اللَّهِ تَعَالَى وَخَلَافًا لِإِرَادَتِهِ فَتَرَى إِذَا ذَاكَ قَدْ هُوَيَّتِ فِي الْمَهَالِكِ .. إِمَّا إِذَا كُنْتَ مُتَكَبِّرًا عَلَى اللَّهِ وَأَيْقَنْتَ بِأَنَّ رَبَّكَ غَنِيٌّ بِالذَّاتِ، وَعَلِمْتَ إِنَّكَ إِنْ مَلَكْتَ شَيْئًا فَإِنَّمَا مَلَكْتَهُ مَلْكًا غَيْرَ دَائِمٍ أَوْ مَنْ عَنْدَ نَفْسِكِ .. وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَعْطِيكَ وَيَسْلِبَكَ إِيَاهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ فَمِنْ فَضْلِهِ، وَإِنْ مَنَعَكَ فِي حِكْمَتِهِ ... إِنْ تَحْصَلَتْ لِدِيكَ هَذِهِ الشَّاكِلَةُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ لَنْ تَعُودْ مَهْتَمًّا بِالْيَدِ الَّتِي تَمَدَّدَ إِلَيْكَ وَتَسْأَلُكَ .. وَإِنَّمَا الْعَطَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ مَا سَيَكُونُ مَعيارَكَ وَغَايَتِكَ .

وإن سألت عن كيفية إكتساب المعرفة؛ وجدت أهل البيت عليهم السلام يقولون: «المعرفة صنْعُ الله». فإن أردت المعرفة؛ عليك أن تطلبها منه سبحانه .. إذ أنك أَيُّهَا الإِنْسَانَ - محاطٌ؛ فكيف لك أن تحيط بذلك المحيط؟ إنَّما عليك أن تطلب المعرفة به ليعرِّفك سبحانه نفسه، وعليك أن تستقيم وتديم القول: «اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ» وَهَكُذا يَكُونُ مفتاح الوصول إلى جميع الأخلاق الحميدة والفضائل؛ المعرفة بالله تعالى .. واضح أنَّ هذا المطلب من أيسِر الأمور وأسهَل الأشياء .. لماذا؟ لأنَّ «المعرفة صنْعُ الله» وعليك

أن تتعلق بأذىال كرمه، فتطلب منه المعونة واليقين .. وهذا هو أول المطلب ووسطه و منتهاه .. هذا إن سمح لك النفس الظامحة .

و حين تدخل الأخلاق الحميدة؛ تخرج و تغادر الأخلاق الرذيلة .. و حين يدخل الخير؛ يخرج الشر.. ولكن حين لا تأتي بخير؛ يبقى الشر في موضعه .. وكلما زادت المعرفة واليقين؛ تناقصت الرذائل .. وذهب البخل والحسد والتّكبُر.. ولكن! لماذا التّكبُر؟ فحينما تعرف ربّك؛ ستعرف نفسك .. ومهما عرفت من غنى الله؛ وجدت الفقر في نفسك .. وكلما عرفت علمه سبحانه على أنه لا أول ولا آخر له وتأكد لك بأنّ تعالي عالم بالذّات، عرفت جهلك الذّاتي .. وهكذا هو المطلب اللازم لكل طالب للأخلاق الحسنة .. وعليه؛ فإنَّ الطَّرِيقُ الَّذِي رسمه الشَّبِيِّ الأَكْرَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلُهُ وَأَرْشَدَ النَّاسَ إِلَيْهِ .. هو طريق ميسور للجميع، ولا مانع ولا رادع دونه إلا غفلة ابن آدم وإنعدام الإرادة فيه ..

دور العوامل الخارجية في الأخلاق

البحث في هذا الشّطر من المقال: تأثير و دور المقتضيات في أعمال الإنسان .. فهل أنَّ المقتضيات الطَّبِية تستدعي الطّاعات على سبيل الحتم واللزوم؟ فإذا ما ولد شخص من نطفة ظاهرة طَبِية، وكان أبواه صالحين وقد راعيا فيه الأصول الصَّحيحة في التربية .. فهل أنَّه ستتصدر عنه أعمال صالحة على سبيل الإلزام؟ وعكس ذلك؛ ما إذا ولد من نطفة زنا -مثلاً، ولم تتوفر في بيئته التَّربويَّة أسرة ومجتمع -الشروط المطلوبة، فهل ستتصدر عنه الأعمال السيئة على سبيل الحتم والإلزام؟

ما هو مسلم أنَّ مقتضيات الأعمال الصالحة والسيئة بمثابة الأرضية في ميل ورغبة الفرد إلى الصَّلاح أو السُّوء .. فمن كانت نطفته وطعامه ظاهرين، فلاريب أنَّه ستتكرّس فيه الرَّغبة والميل إلى الصَّلاح بمعدّلات كبيرة، وأكثر ممَّن كانت نطفته وطعامه غير ظاهرين .. وعلى هذا؛ فإنَّ العوامل المذكورة ومشيّلاتها ستؤثِّر -إلى حدٍ بعيد- في أخلاقه وأعماله. وبعبارة أخرى؛ إنَّ كل أثر موافق لطبيعة مؤثِّرة .. وهنا ثمَّ سؤال يطرح نفسه؛ وهو: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا يستحق العاصي العقاب؛ والمطیع الثواب؟ وهذان في

عملهما تعلقاً بعوامل جبرية مختلفة؛ ولم تكن لهم الخيرة فيما صدر عنهم ..!

ولدى الإجابة على هذا السؤال ثم سبيلان:

- ١- أن نقبل بتأثير (العوامل والمؤثرات) على سبيل الإلزام، وبالنتيجة سنؤمن بالجبر في نهاية المطاف.
- ٢- أن ننفي تأثير (العوامل والمؤثرات) عموماً، وبالنتيجة سنؤمن بعدم وجود دور لها في أفعال الإنسان.

ولكتنا نذهب إلى أنَّ السَّبِيلَيْنَ هُذِيْنَ موضع خطأ فادح، فإذا ما نفينا دور المؤثرات والمقتضيات؛ سقطنا في أفحَّ الأخطاء.. ولقد حلَّت معارف أهل البيت عَلَيْهِمُ الْكَلَمَاتُ - ومنها المعرفة والعلوم الخفية لهم، وهي التي أوردها المرحوم الأقا ميرزا مهدي الإصفهاني - هذا الإشكال؛ إشكال الجبر والتَّفويض المطلقيين بمفهوم وقاعدة «الأمررين الأمرين».

والفلاسفة يعتقدون بأنَّ «الذَّاتِي لَا يَعْلَلُ» أيَّ أَنَّ مَا هو ذاتي في غنى عن التَّعليل. فالماء منشأ للبرودة، كما أنَّ النار منشأ للحرق، فالبرودة والإحرار ذاتيان في الماء والنَّار.. وهذا الإعتقاد والمذهب والقول وارد في آخر بحوث الفلاسفة في باب تتبع علل الحوادث والأعمال .. أمَّا أهل بيت العصمة والطَّهارة عَلَيْهِمُ الْكَلَمَاتُ فيرجعون هذا الاختلاف الذاتي إلى «عوالم الذَّر» ويقولون بأنَّ من بادر وأسرع في تلك العوالم إلى التَّصریح بكلمة (بلى) فإنَّه في هذه الدنيا ستكون له ما يتمنى وتلك الطاعة من الآثار الوجودية .. الواقع هوَأَنَّه في هذا البحث نجد معارف أهل البيت عَلَيْهِمُ الْكَلَمَاتُ لدى البحث عن العلل و تتبعها قد سبقوا الفلاسفة وتقدموا عليهم ..

فمعارف أهل البيت عَلَيْهِمُ الْكَلَمَاتُ تكشف عن أنَّه بعد أن تحدَّد وتميَّز المطبع من العاصي في عالم الأظلَّةِ والأشباح؛ عمد الله تعالى إلى خلق الخلاق وخلطهم بالظَّينات .. وخلط طين الأظلَّةِ الشرِيفَةِ بطين الإظلَّةِ الخبيثةِ وكذا العكس .. لماذا؟! إتماماً للحجَّةِ وإظهاراً للعدل؛ حيث من جُنُج سبحانه مادَّةُ أرواح السُّعداءِ وأبدان السُّعداءِ بمادَّةِ أرواح الأشقياءِ وأبدان الأشقياء .. ثمَّ منحهما القدرة والإختيار؛ «جبراً للكسر» فتجبر القدرة والإختيار

الكسر الوارد .. ولو لا وجود إعطاء القدرة والإختيار؛ لاضطرَّ الإنسان إلى الكسر دوماً، و ذلك بحسب العلاقة بين الطينات وآثارها؛ نظراً إلى أنَّ التأثيرات تصدر عن المؤثرات بشكل طبيعي .. ولكنَّ الله تعالى - جبراً للكسر - خلط هاتين الطينتين وأعطاهما القدرة والإختيار، لئلا تستند إطاعة المطيع على شيء غير القدرة والإختيار.

إنَّ الإقتضاءات المتوفَّرة في الطينة الخبيثة تسوق الإنسان إلى العصيان وتلزمه، فلماذا يعرضه الله تعالى للعذاب إذن؟ لأنَّه في التهَاية يكون المناط في كل تأثير عائدًا إلى القدرة والإختيار، ذلك ضمن سلسلة مراتب الآثار والمؤثرات ..

لقد خلط الله سبحانه بين الطينتين، و منج بين النور والنار، و عجن مواد الأرواح والأبدان مع بعضها .. إلا طينة محمد ﷺ وأهل بيته العصمة عليهما السلام .. حيث أسكنهم تحت العرش - أو موضع قدسي آخر - حفظاً لهم .. أما غير طينة هؤلاء الأقرب إلى رب المتعال، فطينات مخلوطة ممزوجة معجونة .. ولو لم تكن كذلك؛ ما عصى شيعي ربِّه وما أطاع عدوَّهم .. ولكن حيث أعطوا - الشيعة - القدرة والحرَّة، و كان لقدرتهم و حرَّيتهم هذه أن تمنعهم من المعصية؛ ولم تمنعهم؛ فقد استحقُّوا العقاب؛ وبالعكس ..

أما أعداء أهل البيت عليهما السلام؛ وهم من لا يستحقُّ الثواب الأخرى، فإنَّهم إذا ما مارسوا طاعة ما - وذلك بمقتضى منج الطينة الطَّيبة - فإنَّ الله تعالى يثيبهم في الدنيا وسيحرِّمهم في الآخرة .. لأنَّ آثار كل شيء كما شاعر الشَّمس الذي يعود إلى ذات الشَّمس .. و هكذا هي الآثار الطَّيبة والأعمال الصَّالحة التي تصدر عن الطينة الخبيثة؛ ستعود في القيامة إلى الطينة الطَّيبة؛ لأنَّها مرتبطة بها وعائدة إليها أساساً .. فلا تعود إلى الطينة الخبيثة .. وإنَّ تحديد من هو صاحب الطينة الخبيثة الغالبة؛ وتحديد من هو صاحب الطينة الطَّيبة الغالبة أمر في غاية العسر.. إذ قد تكون المادة الأصلية لطينة شخص طَّيبة، ولكنَّها لدى الإحتلاط المستحدث؛ غلت عليها طينة خبيثة، أو بالعكس .. و عليه؛ فإنَّ مجرد صدور أعمال صالحة كثيرة؛ أو مجرد تشيع ظاهري لا يجسِّد دليلاً على السَّعادة الحقيقية .. فـ «لَا يُغَرِّنَّ أَهْدُ بِأَعْمَالِهِ» يعني خطل الإغترار بالأعمال الصالحة - الظاهرة - وإنَّما «لَا تُغَرِّنَّ بِإِيمَانِهِ» مثل إيمان ابن ملجم الذي لم يُدمِّ.

فلا ينبغي أن تغرنّا الأعمال والإيمان، «فإنَّ منه مستقرُّو منه مستودع»، فلا ينبغي لأحد أن يطمئنَ لنفسه حتى يلقى لحظة موته .. و عليه؛ فلا الغرور ولا اليأس أمران مطلوبان .. وإنما على المؤمن أن (يؤرجح) نفسه بحسب الرجاء والخوف، لأنَّ عاقبة الأمر غير معلومة .. وليس لعبد زاهد أن يطمئنَ، كما ليس لكافر فاسق أن يبأس .. وعلى ما تقدَّم، فإنَّ المؤثِّرات والمقتضيات في السُّعادَة والشَّقاوة، وشرف الظلل وسعادته أو دناءة الظلل وشقاوته غير منوطين بكثرة القطاعات أو المعاصي .. إذ أنَّ أعمال الجوارح ليست دليلاً - لوحدها - على السُّعادَة أو الشَّقاوة ..

و حين هجوم الإبتلاءات؛ من فقر و ذلة و نقص بالأموال والأولاد وغير ذلك، يعرف المرء على حقيقة كنهه؛ من حيث حتَّى الله و رسوله وأوليائه، كما هو الحال لدى الرَّخاء والرِّفاه .. فإنَّ أشكال مستشَّكل وقال بأنَّ الروايات الواردة كثيرة في أنَّ صدور القطاعات ومعاصي منوط بمقتضى الظِّينة .. فجوابه: أنَّ هذا خلف وتناقض .. لأنَّ إعطاء القدرة والإختيار متأخِّر عن جميع الإقتضاءات، والفعل منوط بما هو متأخِّر؛ دون المقتضيات والمؤثِّرات المتقدِّمة في الرُّتبة .. فما كان متقدِّماً في الرُّتبة؛ لا يكون الحكم حكمه ولا القول قوله ...

وبعبارة أخرى؛ إنَّ إنكار تأثير المؤثِّرات والإقتضاءات من أفحش الأخطاء، إذ بين الآثار والمؤثِّرات نسبة طبيعية، ولكنَّ اختلاف المؤثِّرات مستند إلى عامل آخر، وذلك ما هو ما بالذات لكلِّ اختلاف، ثمَّ إنَّ ما بالذات لا يتبع شيئاً آخر.. وهو القوة الغالبة القاهرة، وهي التي تحديد خاصيَّة الشَّيء و ليس غيرها .. ففي عالم الأَظْلَة والأشباح كان الإختلاف؛ إختلاف الطَّاعة والعصيان؛ وفي مواد البدن والرُّوح اختلف عائد إلى الأجزاء وقطعات الماء البسيط .. ويعود الإختلاف في الأشياء و يؤدي إلى أن يكون شيء بارداً و آخر حاراً إلى الإختلاف في الطَّاعة والعصيان، حيث كان في عالم الأَظْلَة والأشباح .. كما أنَّ الأرواح والأبدان كان لهاما الطَّاعة والعصيان في عالمهما .. وإنما كان الإختلاف في الأجزاء وقطعات الماء البسيط حين عرضت عليها الولاية .. و عليه؛ فهذه الإختلافات في الطَّاعة والعصيان عائدة إلى أنَّ كلاًّ منهم كان لهم الإختيار في

نشأتهم، ولم يكن هذا الإختلاف بإقتضاء مقتضى وتأثير مؤثر، وإنما كان مستندًا إلى محض القدرة والإختيار ..

لقد خلق الله تعالى الأظللة بلا مادة، ثم أعطاها نور الولاية مع القدرة والإختيار والشعور، ثم «أطاع المطين وعصى العاصي عن علم وقدرة؛ عمداً وإختياراً» وقد خلق سبحانه الماء البسيط وملكه نور الولاية وجعله مختاراً قادرًا .. فقبل بعض أجزاء الماء البسيط الولاية إختياراً.. وإلى هنا؛ لا علاقة لذلك بتأثير المؤثرات؛ حيث لم يكن ثم ذكر لتأثير المؤثرات الخارجية والمادية .. ولا ريب في أنَّ سنة العدل والحكمة الإلهية أدت إلى أن تجعل الأظللة المطينية في المادة المطينية الشريفة، وكذا أن تجعل الأشباح العاصية في المواد الخسيسة الطاغية؛ عدلاً وعقوبة ... وبعد هذه المرحلة حصل إختلاف المؤثرات والمقتضيات. فصارت الطينية الخبيثة تنتج آثاراً خبيثة و تتطلب ما يناسبها .. فيما الطينية الطيبة تنتج آثاراً طيبة وتتبع ما يناسبها .. وهذه الطينات ومواد المالكة لنور الولاية صارت مؤثرةً و موجدة للآثار المشابهة لها؛ ومفنية للآثار المضادة لها .. وهكذا يتبيَّن أنَّ التأثيرات المادية من الأمور الحتمية، لأنَّ من لوازم ملكيَّة المواد ظهور هذه الآثار المرتبطة بها .. فالثار حتمٌ عليها الإحرق .. وكل شيء يمس الماء محكم بالبرودة...

إذن؛ فصدور الآثار عن المؤثرات حتميٌّ ولازم، لأنَّ الله تعالى جعل هذه المؤثرات وحكم أن يكون لكل مؤثِّر أثره الخاص، وملكه نور الولاية، وجعل المؤثرات مستندة إلى الآثار. وبإيضاح هذا المطلب؛ يلزم بنا الإذعان بأنَّ الأفعال الصادرة عن المختارين مستندة إلى القدرة والإختيار في عين و خضم إسنادها إلى المؤثرات ..

ويزداد وضوح هذا المطلب بعد ثلاثة تنبِّهات:

١- صدور الفعل عن قدرة وإختيار

إنَّ صدور الفعل عن قدرة وإختيار يعني أنَّ الفعل غير خارج عن قدرة وإختيار الشخص .. فأنت بقدرتك توجد ماهيَّة الفعل .. فهنا؛ توليد وتوالد جديد، وهو طبعاً

ليس حسّيًّاً ولا عقليًّا .. إنَّما أنت توجد ماهيَّة الفعل وتملِّكه نور الولاية .. وهذا التملِّك يتم برضاك وحرَّيتك دونما إحداث تغيير فيك ... فحينما يوجد المرء فعلاً، يجد أنَّ فاعل هذا الفعل ومالكه هو نفسه، وأنَّ هذا الفعل قد حصل وصدر بإذنه ورضاه .. فأنا مالك فعلي، وقد ملَّكته من النور الَّذِي في داخلي؛ أنا الفاعل .. والمراد من نور الفاعل الشَّيءُ الَّذِي أعطاه إِيَّاه حين الخلقة، ليقوم بالفعل برضاه وحرَّيته وإرادته .. وهذا الموضوع صادق في الله تعالى بالنَّحو الأكمل والأتم (اللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسَاب) فهو مختار بتمام المعنى، ولا أحد له القدرة على أن يسلبه حرَّيته .. وقد أعطى سبحانه الإنسان الحرَّيَّة والإختيار لدى خلقته.

٢- غلبة قدرة الخالق

جعل الله تعالى الإحراق في النار، ولكنَّه سبحانه أقدر وأملك من قدرة النار على الإحراق، وهو متى أراد سلبها هذه القدرة .. ولذا؛ حين ألقى النبي إبراهيم عليه السلام في النار؛ أمر سبحانه النار أن تكون برداً وسلاماً وسلبها قدرتها على الإحراق: «فَنَّا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَاماً» وبهذا يعلم أنَّ تأثير الإحراق من قبل النار ليس مطلقاً، وإنَّما هو مشروط بإرادة الله وإذنه. وعليه؛ فإنَّ تأثير المؤثِّرات مشروط بعدم غلبة قدرة القادر عليها .. وبخصوص الإنسان الَّذِي هو من إبداع الخالق البارئ المصوَّر، وملَّكه فضائل من قبيل العلم والقدرة والحرَّيَّة .. فالمطلوب هو المطلب، إذ في الإنسان مؤثِّرات يمكن أن تغلب بقدرتها .. والمرحوم الأخوند الخراساني في كتاب (الكافية) وحين يناقش في بحث الطلب والإرادة، وبعد استعراضه جملة الآراء المختلفة في هذا الباب، وبعد تناول الإنتقادات والرُّدود؛ يصرِّح بعجزه في مبحث (الجبر والإختيار) بقوله: «يكسِرُ رأس القلم حين بلغ هذا الحد»... ذكرت ذلك ليعلم المدى الَّذِي واجه فيه العلماء الأمر المشكُّل في هذا البحث، وفي الأغلب عجزوا عن أداء المطلب حقَّه، بل إنَّ كثيراً منهم مالوا إلى القول بالجبر - نصاً أو مضموناً - رغم أنَّهم أثبتو الإختيار - الإختيار الَّذِي هو متفاوت مع كنه الإختيار في مبحث المعارف - إذ أنَّهم أوردوا مفردة الإختيار، وباطنهم رأيهم ملايين بالجبر.

فطبقاً لمعارف أهل البيت عليه السلام، وإن كان تأثير المؤثرات أمراً حقيقياً واقعياً، إلا أنَّ قدرة القادر غالبة على جميع المقتضيات والمؤثرات وفاعلة بتمام المعنى .. فإذا رأيت قدرة الله القاهره غالبة على جميع الكائنات وجميع المؤثرات .. ستدرك - نوعاً ما - العظمة الإلهية وخوفه وخشيته سبحانه وتعالى. فإذا كان أهل البيت عليه السلام - مع ما لهم من العصمة الكبرى والمعرفة التي لا تضاهي - يرجفون خوفاً وخشية من الله جل وجلاته .. وإذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يسأل ربه الأمان من عذابه وقبول اللجوء إليه وهو عليه السلام يربّي شيعته على هذه المفاهيم المعرفية ... المترجم] فإنما ذلك ليقينه بملكية الله المطلقة .. إذ كانت لحظات خوف المعصوم لحظات دائمة متصلة لإنقطاع لها ..

٣- وعاء وجود القدرة

وعاء وجود القدرة بعد جميع المؤثرات، أي أنَّ جميع المؤثرات كانت قبل القدرة والإختيار ومقدمة عليها .. وعليه؛ بعد جميع الإقتضاءات والتآثيرات والتآثرات وجدب الإنجذابات المادية التي تمنعها قدرة القادر.. ومن هنا يتضح أنَّ غالبة المؤثرات على قدرة القادر موضوع لا أساس له .. فإذا توفرت جميع عوامل المعصية ومع وجود حصول جميع المقتضيات والمؤثرات تكون القدرة على القيام بفعل بعد جميع هذه العوامل .. أما الفلاسفة؛ فيؤمنون بعكس هذا المعتقد ويعدّون القدرة قبل هذه العوامل .. ونتعلم ضمن معارف أهل البيت عليه السلام أنَّ «القدرة على الفعل» في طول هذه العوامل وتتجلى في آخر مرحلة .. وهكذا يكتشف خطأ مدخلية المقتضيات في القدرة وإختيار القادر، ويتبّع أنَّ المقتضيات والمؤثرات ليس لها مقدار ذرّة في قدرة وإختيار الشخص، ولذا؛ فإذا كانت ثمَّ مدخلية للإقتضاء والمقتضيات والتآثير والمؤثرات، فهي منوطة بعدم منع القادر... وبإضاح الأركان الثلاثة المذكورة، ترون أنَّه لا جبر في البين ولا تفويض.

فلا جبر؛ لأنَّ القدرة و اختيار الإنسان تأتي بعد جميع المقتضيات والمؤثرات والعوامل. ولا تفويض؛ لأنَّ قدرة الخالق غالبة على جميع ما سوى الله تعالى، وهو سبحانه أملك على ما يملّك؛ وإن توفرت للشخص جميع عوامل المعصية، وكان مائلاً بقدرته

واختيارة المعصية .. فما لم يأذن الله تعالى؛ لا تتحقق المعصية، لأنَّ قدرة الخالق أقدر على قدرة الإنسان، وهذا هو معنى «لا جبر ولا تفويض؛ ولكن أمرِيْنِ الأمرين»

أفعال الله التَّكَوينيَّةُ

إنَّ لقدرة الحق المتعال الغلبة على كلِّ شيءٍ، وهي قاهرة في كُلِّ تأثيرٍ واقتضاءٍ طبيعيٍّ ماديٍّ .. إذن؛ بحفظ وجود تأثيرات المادة الطَّبيعية، يكون تحقق الآثار مشروطاً بعدم المنع الإلهي .. مثال ذلك: إنَّ النار تحرق إذا أذن الله لها ولم يمنعها ولم يسلب قابليتها على الإحراق .. أمَّا إن لم يأذن لها؛ فلن تفعل فعلها .. وقد ورد في الرواية: «لَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِسَبْعٍ: بِقَضَاءٍ وَقَدْرٍ وَإِرَادَةٍ وَمَشِيَّةٍ وَكِتَابٍ وَأَجْلٍ وَإِذْنٍ. فَمَنْ زَعَمَ عَيْرَهَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَوْرَدَ عَلَى اللَّهِ عَرْزَ جَلَّ».

فهو جلٌّ وجلاله المالك المطلق في كُلِّ حال .. والمالك له حق التَّدخل والتَّصرف في ملكه .. ولذا فإنَّ أملكية الله محفوظة دوماً وفي كُلِّ حال له سبحانه .. وعليه؛ إذا كان للنَّار أن تحرق؛ فإنَّها إنَّما يكون بالإرادة والإذن اللَّذين توجَّهاً ويتوجَّهان إليها من جهة الله المالك المطلق .. نعم؛ إنَّ نسبة الإحراق إلى النار أمرٌ صحيح، ولكن لا ينبغي نسيان أنَّ ذلك مشروط بإذن الله .. وبعبارة أخرى؛ إنَّ الله تعالى لم يجعل للنَّار قابلية الإحراق بصورة مطلقة؛ ولم يفرضها في ذلك، وإنَّما هو سبحانه قد حفظ حق الأملكية و المالكيَّة المطلقة لنفسه في مسألة قابلية النَّار في وعلى الإحراق .. وليلاحظ أنَّه لا حاجة بأن يكرِّر الأمر للنَّار بالإحراق مراراً وتكراراً، فيقول لها في كُلِّ حالة ماديَّة طبيعية: إحرقي، إحرقي .. لأنَّ أمر الإحراق كان قد صدر لها وجعل فيها منذ البداية .. وإنَّما عدم صدور الأمر-الإستثنائي- لها بعدم الإحراق هوأمر لها بالإحراق، وأنَّه تعالى راضٍ لها بالإحراق، فيتتحقق الإحراق .. بل خلقة النار كانت على أساس أن تكون مخلوقاً حارقاً .. وإنَّما تكون وتحقيق طاعتها لربِّها بامتثال أمره وجعله، وهو: الإحراق. أمَّا إذا أصدر خالقها الأمر بعدم الإحراق (كما في قصة النبي إبراهيم عليه السلام) فإنَّ النار ستتمثل أمر ربَّها فلا تحرق .. وذلك أنَّ النار-في الأصل- مغلوبة ومقهورة بقدرة الله التي لا مرد لها ...

ويقول البعض: لا يمكن أن تكون النار غير حارقة، فإذا كانت العلة موجودة فلا بد من وجود المعلول ..

ولكن هذا القول في أصله التلقائي مؤيد للقول: «يُدَلِّلُ اللَّهُ مَعْلُوَةً» فالله العاجز عن ضبط النار والسيطرة عليها والتحكم بها، هو إله مقيد مغلول ومعدم الإرادة .. أمّا إذا كان - سبحانه - خالقاً مالكاً، فلا بد من كونه متسليطاً قاهراً غالباً على سبيل الإطلاق والإستقلال .. وما يستفاد من الآيات والروايات: له أن يمنع وله أن يأذن .. والتوكيل إلى الله صادر من هذا المعنى .. والنبي الأكرم صلوات الله عليه وآله يقول: ينزل البلاء كالמטר، فتصدقوا .. وكأنكم بالصدقة تطلبون من الله أن لا تصيبكم آفة فيكون الله تعالى مانعاً دون ذلك .. ولهذا ذكرنا الله بالقول في كتابه المجيد: «فَإِذَا كُرُونِي أَذْكُرُكُمْ» (١) و«أَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا» ليتصل الإنسان بربه على الدوام ويلجأ إليه ويستغيث به، ولهذا؛ كان باب الدُّعاء مفتوحاً، لأنّ وعاء قدرة الله متأخر عن المقتضيات والمؤثرات، ووعاء القدرة هذا قاهر وغالب على كل شيء.

إذن؛ فالإقتضاءات الطبيعية غير دخلة في قدرة الله تعالى، لأنّها محيطة ووعاؤها متأخر عن تحقق جميع الإقتضاءات. فإذا ما توفر اليقين في مسألة الأفعال التكينية الصادرة عن الحق تعالى بأنّ وعاء الوجودي لقدرة الحق القادر بعد جميع الإقتضاءات والمؤثرات يتيسّر فهم المطلب الثاني بخصوص أفعال الإنسان الإختيارية أيضاً.

وصحّ أنّ الطينة الخبيثة تستدعي الميل إلى الأعمال الخبيثة، وأنّ الطينة الطيبة تستدعي الميل إلى الإعمال الطيبة الصالحة، ولكن القدرة الغالبة والظاهرة من جهة الفاعل في منع الإقتضاءات والتأثيرات هي المسيطرة من جهة القدرة التي وهبها الله تعالى .. لأنّ هذه القدرة تأتي بالترتيب بعد تتحقق جميع الإقتضاءات والتأثيرات المادية وإنجذبات الطينة ..

وكتيرة هي الأخبار الواردة والقائلة بأنّ تتحقق القدرة والإستطاعة قبل وبعد الفعل وحين الفعل.. فالقدرة على القيام بالفعل في طول جميع المقتضيات وبعدها أيضاً ..

فيكون تجلّي القدرة بعد جميع المؤثّرات.

بل؛ إنّا لا نرّد أثر المؤثّرات؛ مثل الطّينة وطهارة المولد.. فالعلماء الرّبانيون الذين بلغوا المقامات الشّامخة لا ريب في أنّ طينتهم الطّيّبة كانت مؤثّرة في المقامات السّامية التي حظوا بها.. أو ذلك التّسمر الدّني؛ لا ريب أنّ نطفته ورحم أمّه وطينته الخبيثة كانت مؤثّرة للغاية في سُوقه عن الخبائث.. ولكن المسألة المهمّة.. أنّ أولئك العلماء الرّبانيين المرضيّين عند أهل البيت عليهما السلام كانوا لدى أعمالهم قائمين بقدرتهم وإختيارهم ورضاهم وإذنهم وحرّياتهم.. وكانوا قادرين أيضاً على منع المؤثّرات الطّبيعية.. ومن هنا تفتح أبواب التّوفيق وأبواب الخذلان، بمعنى أنّه بأمكانيّة الله المتعال تُفتح .. حيث أنّ التّوفيق إلى إنجاز العمل الصالح هو من جهة الله تبارك وتعالى.. فالله مؤثّر هنا؛ وهو الحاضر.. ولطالما نبهتنا الروايات الكثيرة إلى التّركيز وعدم الغفلة عن ذكر الله والإيمان بأنّه حاضر ناظر دوماً وفي كل الأحوال، لأنّه سبحانه حافظ ومسطر في مالكيّته في جميع اللّحظات .. وهذا هو ما يجدر بربِّ الأرباب؛ الله مالك الملوك .. وهذا هو معنى قوله تعالى: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ» والمخلوق عاجز مطلق العجز عن سلب ربِّه مالكيّته، هذا هو معنى: «لا تفويض، ولكن البعض يعدون الله جل وجلاله مقيداً ويده مغلولة لقولهم بأنّ الخالق قد خلق الخلائق ثمَّ هيأ الأسباب ونصب العلل ثمَّ تنحّى جانبًا .. وهؤلاء يقولون بأنّه إذا توفرت العلة والمعلول صار الفعل دون الحاجة إلى حضور الله وتفعيله مالكيّته .. فمتى ما كان الماء؛ كانت الرّطوبة، ومتى كانت النار؛ كان الإحرق؛ ولا حاجة إلى ربِّ الماء والنّار وجميع العلل ..»

وبين هذا وذاك لا نجد أحداً يتساءل عن طبيعة هذا الرّب المتنحّي عمّا خلق من العلل، ومن وما هذا الذي يسمّي نفسه ربِّ الأرباب؟ فإنّ كان الله كذلك، فلامعنى لقوله سبحانه: «لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ» ولقوله في قرآن المجيد: «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» إنه تعالى في منظار أهل البيت عليهما السلام «هو الغالب وهو المالك، وهو الحبي الذي لا يموت، وهو الذي كلَّ يومٍ هو في شأن؛ ولا يشغله شأن عن شأن» ...

إذن؛ لاجبر و لتفويض، أي أنَّ للإنسان دوراً كما الله دور .. فاختيار ابن آدم محفوظ، وكذا الغلبة والقدرة والأملكيَّة لله رب العالمين، وهذا هو معنى: «أمرُّين أمرِّين» وفي باب الأفعال الصادرة عن الموجودات المختاراة قلنا: بأنَّ التأثير الحقيقى والمقتضى والمسبب مشروطة بإذن و رضا و عدم منع القادر، فإذا ما أستدنا الفعل إلى شخص، فإنَّ هذا الإسناد حقيقى، وكذا يمكن الإسناد إلى المؤثِّرات باستناد حقيقى .. فيكون كلا الإسنادين صحيحين بالتوسيع المتقدِّم .. ولذا نجد باب استحقاق العقوبة والثواب يفتح على مصراعيه .. وهكذا يعاقب الله جمِّعاً ويثيب جمِّعاً ...

والَّذِي يلقي شبهة التَّوْفِيق والخَذلان، إنَّما يريد نفي القدرة و اختيار الإنسان. ورَدَ هذه الشُّبهة في أنَّ ما هو موجود في وجوده من مقتضي الطَّاعة هو تَوْفِيق الله .. والَّذِي يقتضي المعصية متوفِّر لدِيه أيضًا؛ فيكون موضع خذلان الله تعالى .. ولكن مع كُلِّ ذلك، ومع أنَّنا نؤمن بأنَّ التَّوْفِيق والخَذلان صادران من الله، فإنَّ صدور الطَّاعة والمعصية هو من الإنسان مع القدرة والإختيار .. وهذا يعني أنَّه إذا كان مقتضى التَّوْفِيق متوفِّرًا في شخص، فإنَّه لدى العمل العبادي والإطاعة الصادر منه فهو ضمن وعاء قدرته و اختياره، إلَّا أنَّ ثَمَّ ميزة تميزه، وهي لأنَّ مقتضى الطَّاعة - التَّوْفِيق - متوفِّر فيه ويرغب بالأمور التَّشبِيَّة، فهو يسوق نفسه إلى إنجاز الأفعال الصالحة، فيؤديها بأريحية أتمٍ وأكمل .. ويقصد بمقتضى الطَّاعة المتوفِّر؛ كأرض طيبة متوفِّر فيها مقتضى قبول العمل بالمساحة .. فيدفع إليها الماء .. هذا الماء الملائم لطبيعة الأرض .. وجميع ذلك منوط بإرادة الفلاح - مثلاً - الذي يعمل بالمساحة أو لا يعمل ..

وكذلك الحال بالنسبة إلى موضوع الخذلان .. فوجود مقتضيات المعاصي يكون من جهة الله تعالى، فإذا كان إقتناء المعصية موجودًا، وجدها بصورة طبيعية وغريزية ينجذب إلى ما يشبهه، أي: المعصية .. ولكن يبقى أنَّ صدور المعصية يتحقق بقدرة وإختيار الإنسان، لأنَّ صدور المعصية متوفِّر في وعاء قدرته وإختياره، ولذا، يكون مستححًا للعقاب مستوجبًا للعذاب ..

إنَّ تأثير المؤثِّرات غير قابل للإنكار أساساً .. وقد ورد في روايات جمَّة إسناد الآثار إلى المؤثِّرات والعلل والأسباب والمقتضيات؛ التَّشريعيَّة منها والتَّكوينيَّة، ولكن المسألة الجديرة بالدقَّة هي أنَّ الأفعال الصادرة عن البشر لا تستند إلى شيء سوى قدرة وإختيار الإنسان .. وهو لا يرى علاقة وتأثِّيراً لتلك المقتضيات المادِّية التي تغلب قدرته و إختياره .. وهذا الموضوع صادق في الطاعة والمعصية معاً؛ ولا فرق بينهما .. وهكذا يتبيَّن إستحقاق العقوبات وصحَّة إعطاء المثلوبات، لأنَّ لل قادر مدخلية تامة في تأثير هذه المؤثِّرات، ولهذا يعاقب ويثاب .. ومن هنا يفتح باب آخر؛ وهو حقيقة التَّوفيق و الخذلان ..

وهنا نتقدَّم بمسألة هامَّة دقيقة؛ وهي أنَّ الإنسان في عالم الأظلَّة لم يعص ولم يطع تبعاً للمقتضيات والمؤثِّرات، وإنما أطاع لمجرد الطاعة، وعصى لمجرد المعصية وبمحض قدرته وإختياره .. أمَّا الطاعة والمعصية في عالم النَّشأة المادِّية.

آثار ونتائج النَّظرية

نظراً لما تقدَّم من بحوث، فإنَّه يفتح ثلاثة أبواب من أبواب المعارف هنا؛ الرياضات والمجاهدات، التَّوفيق والخذلان، الإمتحان والإختبار.

١- باب الرياضات والمجاهدات

الإنسان وبالرَّغم من توفر جميع المؤثِّرات؛ له أن لا يعصي .. فهو قادر على مقاومة المؤثِّرات ومواجهتها، فيعتصر نفسه فلا يعصي .. ولهذا، كان للرياضات والمجاهدات أجر وثواب، ولو تكون هذا المؤثِّرات المادِّية والمقتضيات الطَّبيعية لم تكن ثمَّ مجاهدة ورياضة في البين؛ كما هي غير مطلوبة من الملائكة، إذ لا وجود في حياتهم مما يقتضي المعصية أو ما يبعدهم عن الصَّلاة - مثلًا - ويدفعهم إلى المعصية.

٢- باب التَّوفيق والخذلان

نفس إيجاد المقتضي والدَّافع إلى أداء صلاة اللَّيل - مثلًا - مثل منجز الطينية الخبيثة بالعُليِّين، أو مثل الرَّغبة النفسيَّة بالحرور والقصور والغلمان التي تسبب يقظة الإنسان

٣- باب الامتحان والإختيار

لولم تكن المؤشرات والمقتضيات، ما مال قلب إلى حيث المعا�ي .. فالإنسان يمتحن ترك المعا�ي و فعل الطاعات، لأنَّ قلبه مائل إلى المعصية وقرب الطاعة، فكان ينبغي أن يكون الامتحان بهما، فلا يعصي المرء بقدرته وإختياره؛ أو يميل بهما نحو الطاعة .. وهكذا يتجلّى لزوم وجود المؤشرات والتّأثيرات، وهذا ما يدعى: «لطف من الله».

إنَّ الطَّريق الَّذِي اخْتَطَه أهْلُ الْبَيْتِ لِتَهْذِيبِ النَّفْسِ وِإِكتَسَابِ الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ، وَأَرْشَدَ إِلَيْهِ طَرِيقَ قَائِمٍ عَلَى أَسَاسِ (عِرْفِ اللَّهِ) زَالَ الْخُوفُ وَالْبَخْلُ وَالشَّهْوَةُ الْبَاطِلَةُ، لَأَنَّ الإِنْسَانَ سَيَعْيَ أَنَّ الْغَنِيَّ بِالذَّاتِ هُوَ رُبُّ الْعَالَمِينَ، فِيمَا الْبَاقُونَ مَتَّكِئُونَ عَلَيْهِ .. وَإِنَّ أَكْرَمَكَ اللَّهُ بِمَعْرِفَتِهِ؛ وَجَدَتْ كُلَّ الْكَمالِ وَتَحْصَلَتْ عَلَيْهِ .. وَعَلَيْهِ؛ يَلْزَمُنَا أَنْ نَطْلُبَ مِنْهُ

لأداء صلاة اللَّيل .. هو عموماً توفيق تكويني من جانب الله تعالى .. لأنَّ هذا الميل ليس في يد الإنسان .. وإن كان الشَّوق إلى صلاة اللَّيل وإلى حمل القرآن وتلاوته آناء اللَّيل بأيدينا لحرصنا على أن يكون هذا الشَّوق والرَّغبة متوفِّراً فينا دائماً .. مما يشير إلى أنَّ هذا الشَّوق وهذه الرَّغبة عبارة عن «توفيق من الله» توفيق لم يمنحه الله تعالى لكثير من الأفراد .. والحال أنَّه سبحانه قد أعطى توفيقاً تكوينياً وكذا توفيقاً تشريعياً .. فنزل البلايا بمثابة توفيق تكويني؛ لأنَّها سبب في الإلتجاء إلى رب العالمين، وهو نعمة عظيمة .. أمّا التَّوفيق الشَّريعِي؛ فمثل إنذار الرُّسُل وتبشيرهم، حيث يؤذيان إلى إيجاد وتعاظم الرَّغبة في الطاعات والنَّأي عن المعا�ي .. ومعلوم أنَّ في إزاره هذا إلقاء الإلهي والرحمني، ثمَّ إلقاء شيطانية؛ من الجن والإنس تستهدف الإنسان المؤمن ..

وفي أنماط الخذلان ثُمَّ ما هو تكويني وما هو تشريعي .. فالخذلان التَّكويني مثل الغنى والثَّروة والنِّعمة والعيشة المرفَّهة .. فإنَّ تسبِّب ذلك بغفلة ونسيان؛ كان «الخذلان من الله». (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغِي * أَنَّ رَاهُ أَسْتَعْنُ) وَثُمَّ خذلان تشريعي، مثل عدم الاستماع لبشارات الأنبياء.

وندعوه دوماً بهذا الدُّعاء:

«اللَّهُمَّ عَرِفْنِي نَفْسَكَ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اللَّهُمَّ عَرِفْنِي رَسُولَكَ [نَبِيَّكَ] فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرِفْنِي حُجَّتَكَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَّتْ عَنِ الْدِينِ»

و لاكتساب هذه المعرفة الإلهية، على الإنسان أن لا يosos لنفسه، بل عليه أن يجعلها في مسار الحق، وأن يتبعَّد ويطيع، وأن يهذب ويركي نفسه ويقاومها، وأن يطلب المدد من ربِّه المتعال.

... فكيف الظَّرِيقُ إِلَى ذَلِكَ؟

قال عليه السلام: «الإِسْتِعَانَةُ بِالْحَقِّ عَلَى النَّفْسِ».

المصادر

القرآن الكريم.
نهج البلاغة.

- ١- الأخوند الخراساني، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول، قم، مؤسسة آل البيت عليهما السلام، ١٤٠٩ ق.
- ٢- ابن بابويه، محمد بن علي، التوحيد، قم، جامعة المدرسين، ١٣٩٨ ق.
- ٣- ابن طاووس، علي بن موسى، مهنج الدّعوات، قم، دار الدّخان، ١٤١١ ق.
- ٤- الأسترابادي، علي، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الظاهرة، قم، النّشر الإسلامي، ١٤٠٩ ق.
- ٥- السّبزواري، هادي بن مهدي، شرح المنظومة، طهران، تشناب.
- ٦- سعدي، مصلح بن عبدالله، كليات سعدي (فارسي).
- ٧- الغزالى، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ط. دمشق.
- ٨- الفيض الكاشاني، محمد بن شاه مرتضى، المحاجة البيضاء في تهذيب الإحياء
- ٩- الكفعumi، إبراهيم العاملي، المصباح، قم، دار الرضى ط. ثانية، ١٤٠٥ ق.
- ١٠- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط. ٤، ٢، ١٤٠٧ ق.
- ١١- المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط. ٢، ١٤٠٤ ق.
- ١٢- التورى، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهما السلام ط. ١، ١٤٠٨ ق.

