

خطه ۱۸۶

درسه‌هایی از نهج البلاغه

آخرین قسمت خطبه

يَنْدِ مُكَافِرٍ ، وَلَا لِلأَخْرِيزِ هَارِمٌ ضَدِّ مُشَارِرٍ ، وَلَا لِلأَزْوَاجِ
يُنَافِقُ مُلْكَهُ ، وَلَا لِكَافِرٍ سَرِيلٍ فِي شَرِيكٍ ، وَلَا لِمُؤْمِنٍ
كَانَتْ مُنْهَى فَآرَادَ أَنْ تَنْتَأْسِ إِلَيْهَا : شَمْ مُوَبِّقِهَا بَعْدَ تَكْوِينِهَا
لَا إِسْرَارٍ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي تَغْيِيرِهَا وَلَذِي رِبَّهَا ، وَلَا لِرَاحَةٍ
وَأَيْصَالَهُ إِلَيْهِ ، وَلَا لِقُلْبِهِ شَفَاهَا عَابِرَهُ ، لَا يَنْلَهُ طَوْلَهُ
بَطَاقِهَا فَيَكْذُبُهُ إِلَى تُنْزَعَةِ إِنْفَانِهَا ، لِكَثَرَهُ - سَجَانَهُ -
دَرَرَهَا بِلُفْظِهِ ، وَأَسْكَنَهَا بِأَمْرِهِ ، وَأَشْهَدَهَا بِقُدْرَتِهِ ،
لَزَبَيدَهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ عَبْرَهَا جَاهِلَتِهِ إِلَيْهَا ، وَلَا تَسْأَلَهُ
يُنْجِي فِيهَا عَلَيْهَا ، وَلَا لِأَصْحَارِهِ قِنْ حَالٍ وَحَتَّمَ إِلَى حَالٍ
أَتَيْنَاهُ ، وَلَا مِنْ حَالِهِ جَهَلٌ وَعَنِّي إِلَى حَالٍ عَلَيْهِ قَاتَلَهُ
وَلَا مِنْ فَقْرٍ وَحَاجَهُ إِلَى غَنِيٍّ وَكَرْمٍ ، وَلَا مِنْ ذَلٍّ وَضَعَمَهُ
إِلَى عَزَّ وَقُدْرَتِهِ .

موضوع بحث، خطبه ۱۸۶ نهج البلاغه با شرح محمد عبده يا خطبه ۲۲۸ با شرح فیض الاسلام بود. و همانگونه که ملاحظه کردید، تمام خطبه درباره صفات و افعال خداوند بحث می کند. در قسمت گذشته به اینجا رسیدیم که آفرینش و ایجاد موجودات برای خداوند دشوار و خسته کشیده و منگین نمی باشد و خداوند مخلوقات را برای اینکه سلطنت خود را تثبیت و استوار سازد نیافریده و همچنین آفرینش موجودات برای ترس از زوال نعمت ها یا پدید آمدن کمبودها نبوده است. و اکنون به دنباله بحث که آخرین فراز از این خطبه پس از زنده و شیرین است، می پردازیم:

«وَلَا لِلإِسْتِعَانَةِ بِهَا عَلَى يَنْدِ مُكَافِرٍ»

(خداوند مخلوقات را آفریده است) نه برای اینکه از آنها یاری بجوید تا بر همطرازی غلبه جوی چیره شود.

آیت الله العظمی مسکوی

شناخت خداوند

و با خلقت موجوداتی بیشتر بر او غلبه جوید و به رقابت پردازد.
اینها از صفات انسان است که همواره می‌کوشد بر رقبیان خود،
برتری و غلبه داشته باشد و در مال و قدرت بر آنان فخر بپرسد. و
خداآوند از تمام این صفات مبراً و منزه است.
«سبحان الله عَتَّا يصفعون».

سر بحثی علم «ولا لوحشة كانت منه فأراد أن يستأنس بها»
ونه برای گریز از وحشت تنهائی است تا با
موجودات انس بگیرد
خداآوند ما را خلق نکرده است تا از وحشت تنهائی پدرآید و
یا ما مانوس و هم صحبت شود.
«أَنْمَّ هو يفنيها بعد تكوبتها لالتام دخل عليه في
تصریفها وتدبرها»

وانگیی او اشیاء را پس از آفریدن نابود می‌سازد نه
به این جهت که از گردانند و تدبیر امور آنها خسته و
ملول شده باشد.

فنای پس از آفرینش

خداآوند قادر، پرخ گردون را پس از ایجاد به نیستی و نابودی
می‌کشاند، زمین را از هم می‌پاشد و آسمانها را در هم می‌پیچد و
تمام جنتندگان را فانی می‌سازد، در حالی که اگر به موجودات
نیازی داشت یا اگر می‌خواست با آنان انس بگیرد! قطعاً آنها را
از بین نمی‌برد و لی او بی نیاز علی الاطلاق است. وانگیی
اکنون که آنها را می‌سازند، باز هم به این خاطر نیست که از
آنان خسته و ملول گشته و اکنون برای استراحت و آسایش
می‌خواهد چند صبحی دور از سر و صدای به سر ببرد!!

خداآوند مانند انسان نیست که اگر چیزی را ساخت پس از
مذتی اکه از تدبیر امور آن بگذرد و احساس خستگی و ملالت کند،
آن را از بین می‌برد و در پی آن بر می‌آید که چیزی آسان تر و
راحت تر بسازد یا مانند کودکان نیست که پس از بازی کردن
طولانی خسته می‌شوند و اسباب بازی را می‌شکنند. بلکه اراده
ذات اقدسش از ازل تعلق گرفت که عالم ماده محدود و دارای
زمانی مشخص باشد که هرگاه زمان آن منقضی شد از بین برود و

خلقت برای غلبه جوئی نیست

هر سلطان مقندری برای اینکه بتواند قدرت و سلطنت خود را
حفظ کند، ناچار است لشکری نیرومند و قهار آماده سازد تا در
صورت حمله و یورش لشکر سلطانی دیگر، در مقابل آنها
ایستادگی کرده و از خود دفاع نماید. این امری است طبیعی زیرا
طبیعت انسان غلبه جوئی و قدرت طلبی است. ولی خداوند اول!
جسم نیست تا صفات اجسام را دارا باشد و غلبه جوئی پیدا کند.
لاتیا، همطراز و کفو و ابازی ندارد که در برابر او لشکرکشی نماید.
مکافر: یعنی غلبه جو، و تکافر: بمعنای غلبه جشن بر دیگران است.
در قرآن آمده است: «الْهُكْمُ لِلّٰهِ الرَّحِيمِ». غلبه جوئی سرگرمان ساخته و
دنیا شما را بازی داده است.

«ولا لِإِلْحَرَازِ بَهَا مِنْ ضَدِّ مُتَّارِ»

ونه برای دوری جشن از دشمنی مهاجم
خلقت خداوند موجودات را برای این نیست که بخواهد
احتراز بجوبید بوسیله این موجودات از خدائی که با او دشمن و
ضد است و می‌خواهد بر او حمله ور شود و او را از پای درآورد
چرا که خداوند رقیبی ندارد تا توان هجوم بر او را داشته باشد.
متاور: مهاجم. ثار، پشور یعنی هجوم کرد و «ثوره» بمعنای
انقلاب از همین کلمه گرفته شده است. «ثوار» جمع تائر بمعنای
انقلاب کشندگان است. «متاور» اسم فاعل از ثوره بمعنای
مهاجم و یورشگر است.

«ولا لِلْإِزْدِيَادِ بَهَا فِي مُلْكِهِ»

ونه بمنظور افزایش در ملک و پادشاهی خود
می‌باشد
حاکمان سلطه جو همواره در کوشش و تلاشند که زمینهای
بیشتری را تصاحب کرده و با هجوم به اطراف و اکناف در پی
افزویدن به قدرت و سلطنت خویش می‌باشند. ولی خداوند با
ایجاد مخلوقات در پی این نیست که حکومتش را گسترش تر کند
و در افزایش ملک خود بکوشد.

«ولا لِمُكَافَرَةِ شَرِيكَ فِي شَرِيكَهِ»

ونه برای غلبه جشن بر شریک و ابازی در شرکش
خداآوند شریکی ندارد که بخواهد بر او بزرگی و فخر بپرسد

لطف الٰی در آفرینش موجودات

خدای سبحان، بالطف و مهربانیش جهان ماده را با این موجودات آفریده است. و هدف از خلقت انسانها که گل سرمهد مخلوقات اند برای این است که آزمایش شوند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد و به بیشترین دست یابد آن کس که با ایمان و عمل صالح زندگی چند روزه دنیا را گذراند است.

در قرآن می فرماید: «الذی خلق الموت والجیوة لبیلوكم ایکم احسن عسلًا». خداوندی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را یاری ماید که معلوم شود کدامیک بهتر کار می کند. البته برای خدا مشخص است که هر کس چه می کند و چه خواهد کرد ولی باید برای خود مردم معلوم شود، و از آن پس، آن کس که کار نیکو کرده و اعمال صالحه داشته، پاداش گیرد و آن که سر پیچی از فرمانهای الٰی کرده به کیفر کردارش برسد. و خداوند با لطف خود، این موجودات را با چنین نظم و ترتیب آفریده است.

«وَأَعْسَكُهَا بِأَمْرِهِ وَأَنْقَنَهَا بِقُدْرَتِهِ»

و با فرمان خود نگاهشان داشته و با قدرت خود استوارشان گردانیده است.

خداوند با امر و فرمان خود، موجودات را روی پای خودشان نگهداشت و با قدرت خود آنها را محکم و استوار گردانیده است.

«ثُمَّ يَعِدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْ إِلَيْهَا»
بسیار مانندن و طول بقای موجودات اور احتجت و ملول نمی سازد تا اورا به سریع ازین بردن آنها وا دارد.

هر چه باقی ماندن موجودات به طول انجامد، او هرگز خسته و ملول نمی شود تا این که این خستگی اورا وادارد که بزودی از آنها رهائی یافته و آنها را از بین ببرد و ناید سازد. بلکه علت فنای موجودات همین است که اراده الٰی به این تعلق گرفته است که موجودات عالم ماده محدود باشند.

«لَكِنَّهُ سَبَحَانَهُ دُبَرُهَا بِلِطْفِهِ»
ولی خداوند سبحان، نظم و تدبیر امور موجودات را با لطف و مهربانیش قرار داده است.

فانی گردد.
تام: خستگی

نصریف: تغییر و تبدیل. مثلًا خداوند انسان را از خاک می آفریند و در اثر تحول و تغییر، انسان از نقطه به علقه و از علقة به مضنه در می آید و انگهی با پرورش استخوانها و ایجاد گوشت و پوست، انسانی کامل از نظر جسمی می شود. این تغییر و تحول را تصریف می نامند و از همین رواست که علم تصریف برای ایجاد تغییر در لفظ است که از یک لفظ، مشتقات زیادی گرفته می شود.

تدبیر: اداره کردن و نظم و ترتیب در موجودات قرار دادن است.

«وَلَا لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٌ إِلَيْهِ وَلَا لِتَلْقَلْ شَيْءٌ عَنْهَا عَلَيْهِ»
ونه برای اینکه آسایش و راحتی به اور روی آورده و با سینگینی چیزی از آنها را از خود دور سازد.
نه خداوند در پی ایجاد آرامش و آسودگی برای خویشن است و نه چیزی از این موجودات بر او سینگین و گران می آید که بخواهد از آنها دوری جوید.

«لَا يُبْلِه طَوْلُ بَقَائِهَا فِي دُبُرِهِ إِلَى صِرْعَةِ إِنْفَاثَهَا»
بسیار مانندن و طول بقای موجودات اور احتجت و ملول نمی سازد تا اورا به سریع ازین بردن آنها وا دارد.
هر چه باقی ماندن موجودات به طول انجامد، او هرگز خسته و ملول نمی شود تا این که این خستگی اورا وادارد که بزودی از آنها رهائی یافته و آنها را از بین ببرد و ناید سازد. بلکه علت فنای موجودات همین است که اراده الٰی به این تعلق گرفته است که موجودات عالم ماده محدود باشند.

«لَكِنَّهُ سَبَحَانَهُ دُبَرُهَا بِلِطْفِهِ»
ولی خداوند سبحان، نظم و تدبیر امور موجودات را با لطف و مهربانیش قرار داده است.

بپیماید، یا اینکه از این فنای موجودات پشیمان شده باشد و اکنون پس از آن دشیدن، به این معنی پس ببرد که باید دوباره موجودات را زنده نماید. این تداعی افکار و پشماعانی‌ها و سرعلق آمدن‌ها، مربوط به اجسام است نه خالق اجسام. ممکن است به معنای خواهش کردن و طلبیدن باشد و انس بمعنای علم باشد.

«ولا من فقر و حاجة الى غنىٰ و كثرة»

ونه از جهت فقر و تنگدستی و نیاز و رسیدن به دارانی و جهانداری و توانمندی. خداوند پس از فنا و نابودی موجودات، فقیر و ناتوان و تنگدست نمی‌شود که برای رسیدن به دارانی و توانمندی، آنها را دوباره زنده کند.

«ولا من ذلٌّ و ضعْةٍ الى عَزٌّ و قدرةٍ»

ونه برای دوری از خواری و ذات و رسیدن به شوکت و ارجمندی و قدرت

خداوند چه نیازی به مخلوقات دارد که آنان را باز می‌گرداند و دوباره زنده می‌کند؟ این تنها از راه لطف و کرم و مهربانیش است و گرنه او نه نیازی به پول و قدرت و علم و شوکت آنها دارد و نه آنها از خود چیزی دارند. و مگر می‌شود خداوند نیاز به قدرت و شوکت و عظمت و توانمندی مخلوقات داشته باشد در حالی که خود آنها را خلق کرده و این پول و ثروت و قدرت و عزت را به آنها داده است و تازه تمام مخلوقات چیزی جز پرتو و جلوه‌ای از وجود حق تعالی نیستند بی‌آنکه ذره‌ای از خداوند کم شود یا بر وجودش چیزی افزوده گردد. و تمام موجودات عالم در برآبر عظمت حق تعالی هیچ‌اند. و اگر کسی در دنیا عزت و شوکت و مال و قدرتی دارد از او است که می‌فرماید: «أيُّنْفُونَ عِنْدَهِ الْعَزَّةُ إِنَّ الْعَزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا». آیا مومنان نزد متفاقان عزتی می‌جویند؟ که عزت یکسره از آن خداوند است.

خداوند این توفیق ده که کوچکی و ناتوانی خودمان را در مقابل قدرت و اراده‌ات احساس و لمس کنیم تا بفهمیم که ما از خود هیچ نداریم و تمام افعال و سکنات و حرکات ما مورد توجه و نظر تو است، بسا در روش زندگیمان تغییری دهیم و به خود آئیم.

پایان

عالی جاودان است. آنجا است که روسفیدان و آنان که آزمایش عالم دنیا را بخوبی پاسخ دادند و از امتحان سرفراز بیرون آمدند، جلوه می‌کنند و در برایر خلائق قدرت نمائی می‌نمایند و خداوند بهترین و شیرین‌ترین و جاودانه‌ترین پاداش را به آنها ارزانی می‌بخشد. و آنجا است که بدکاران و فاسقان و کافران و متفاقان و مستگران باروی سیاه، رسوا و مفترض می‌شوند و بدترین و زشت‌ترین کیفرها را که از همه سنگین‌تر، غصب الهی است نصیبان می‌شود. خدایا! در آن روزی که صورت‌های پسیاری از مردم سیاه و تاریک است، صورت‌های ما را سفید و نورانی بگردان.

البته خداوند از راه لطف و کرمش، آن همه نعمت‌های جاودان به خوبیان و نیکان می‌بخشد و گرنه هیچ نیازی نه به آنها و نه به دیگر مخلوقات دارد چرا که او غنی علی الاطلاق است.

«ولا استغاثة بشيءٍ منها عليهما»

و بی‌کمک گرفتن به یکی از آنها بر آنها خداوند که مخلوقات را به آن عالم باز می‌گرداند نه برای حاجتی است که به آنها دارد و نه می‌خواهد بوسیله آنها بر موجودات دیگر کمک بجوید و باری طلبد.

«ولا لاتصرف من حال وحشة الى حال استئصال»

ونه به منظور رهانی از حالت وحشت و تنهانی است تا به حالت انس برسد.

اینچنین نیست که خداوند پس از فنا موجودات و در هم پیچیدن آسمانها و زمین و افلک، تنها می‌شود و از این تنهانی رنج می‌برد و برای اینکه از تنهانی در آید و برای خود مونسی بجوید، دگربار مخلوقات را می‌آفریند!!

«ولا من حال جهل و عمنى الى حال علم

والتماس»

ونه بقصد در آمدن از شکنای جهل و کوری و گمراهی و رفتن به سوی داشت و خواهش و نه اینکه از خلقت دوباره آفرینش بخواهد از حالت نادانی و کوری -والعیاذ بالله- بدآید تا راه دانش و بینش را