

مصادر الخير في نفوسنا

ما هو مصدر هذا الخير الذي ينبع من نفس الإنسان ويطلبه الإنسان ﷺ تعالى ولرسوله (ص) ولكتابه ودينه وأئمة المسلمين وللمسلمين؟ وإن النّفس لشحّة بالخير ضئيلة به، وهذه طبيعة من طبائع النّفوس: (وَأَعْذُّهُ مِنْ أَنْ يَرَى الْأَزْفَافُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا عَلَى الْخَيْرِ) (الأحزاب/ 19).

فكيف تتحول هذه النّفوس الشحّة والضئيلة بالخير إلى مصدر يعطي الخير ويقدمه ويغطي به؟

وللجواب عن هذا السؤال نقول:

الحب مصدر الخير:

الحب مصدر كل خير في نفس الإنسان. وأكثر ما يكون في النفس من خير وعطاء فإن مصدره الحب، وأكثر ما يكون في النفس من شح وبخل وضنك فإن مصدره البغض والكراهة.

إن الحب يمنح النفس القابلية على العطاء والقدرة على فعل الخير، فإذا دخل الحب النفس فاصل

بالخير والرفق والإحسان والبذل والعطاء، وتحوّلت النفس البشرية إلى واحة خضراء مباركة كثيرة العطاء، وإذا أقفرت النفس من الحب " تحولت إلى أرض قاحلة غير ذات زرع، فلم تجد فيها غير الحقد والبغضاء والعدوان والمكر والكيد.

التبادل بين الحب والنصيحة:

للامام أمير المؤمنين (ع) كلمات في هذا المجال ينقلها الآمدي عنه (ع) في (غرس الحكم):

يقول (ع)، كما في رواية الآمدي: "النصح ثمرة المحبة" فالنصح ۚ ولرسوله وللمؤمنين ينبع في النفوس من الحب ۚ ورسوله.

ويقول (ع) في كلمة أخرى يرويها الآمدي أيضاً: "النميحة تثمر الود" أي إن" النميحة تصنع الحب والود في القلوب، وهذه الكلمة معاكسه للكلمة السابقة، وهما معاً ترسمان صورة للعلاقة المتبادلة بين "النميحة" و"الحب"، فالنميحة تصنع الحب، والحب يصنع النميحة.

ولا يكاد ينبع الخير والنميحة من النفس إلا من منبع الحب والود، وهذه حقيقة في النفوس فطر الله تعالى الناس عليها .

الحب من مقوله التوحيد والاخلاص:

الحب من مقوله التوحيد والاخلاص... ولا يكون في نفس الإنسان المؤمن غير حب واحد، هو حب الله عزوجل" ، وكل حب آخر في نفوس المخلصين من المؤمنين لابد" أن يكون امتداداً لهذا الحب بنحو من الانحاء.

وتتسع نفس الإنسان المؤمن لحب الله تعالى، وكل من يحب الله تعالى من رسليه وملائكته وأوليائه وعباده الصالحين. ولا تضيق النفوس المؤمنة بهذا الحب مهما امتد وتسلسل، ولكنها تضيق بالحب إذا أرادت أن تجمع بين حب الله تعالى وحب أعداء الله، فلا تتسع لهما النفس، يقول تعالى: (مَا جَعَلَ اللَّهُ هُ'

لِرَجُلٍ مِنْ قَاتِلِهِ فِي حَوْفِهِ (الأحزاب / 4).

إذاً مبدأ كلّ حب في نفس الإنسان المؤمن الذي أخلص نفسه وحبه وعواطفه وهواء ﷺ تعالى هو حب ﷺ تعالى، وهو الحب الحاكم في النفس، وكل حب آخر ينفي هذا الحب ويعارضه فإن على الإنسان المسلم أن يغلق منافذ قلبه دونه، فلا يجتمع في نفس الإنسان المؤمن حبان: حب ﷺ تعالى وحب للدنيا (مثلاً).

فقد روي عن رسول الله (ص): "حب الدنيا وحب الله لا يجتمعان في قلب أبداً".

وعن الإمام الصادق (ع): "واه ما أحب الله من أحب الدنيا ووالى غيرنا".

تمحيم العلاقة وتخليصها :

وهذا هو البعد الثاني للنصيحة. فلابدّ في النصيحة من أن تكون العلاقة خالصة و(ناصحة)، لا يشوّبها مكر أو سوء، ولا تستبطن سوءاً أو شراً. وليس معنى ذلك أن لا يطلب الإنسان لنفسه نفعاً أو خيراً في العلاقة، فلا بأس أن يطلب الإنسان لنفسه في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية خيراً ونفعاً، ولكن على أن تستبطن هذه العلاقة من الغش ما لا يظهر وما يبدو عليها.

فليس من النصيحة أن يتظاهر الإنسان بالخير والصلاح ويستبطن نيءة السوء أو المكر، أو يبرز جانب الصلاح والخير، ويخفى الجانب الآخر. وهذا هو الغش الذي يشبه النفاق أحياناً، والمكر والكيد أحياناً أخرى.

وقد روي أن رسول الله (ص) مر على صُبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشّنا فليس منا".

فالنصيحة هي إرادة الخير التي لا يشوّبها الشر ولا تستبطن السوء. (النصيحة) بهذا المعنى هي

الوجه الثاني للعلاقة، ومرحلة متقدمة وعليها لتحكيم العلاقة وتمتينها بعد مرحلة السلام.

ويصحّ أن نقول: إنّ "السلام" يعتبر مرحلة تزكية العلاقة، وتطهيرها، وتجريدها من السوء، بينما تعتبر النصيحة مرحلة فوق هذه المرحلة، تتضمن إغناء العلاقة بالخير والمودة والتعاون والنصرة والاسناد. وبذلك فإن نسيج العلاقة في هذه الشبكة الواسعة (شبكة الولاء) يتكون من عنصرين أساسين هما (السلام) و(النصيحة) وتوجزهما هذه الكلمة المأثورة عن الإمام أمير المؤمنين (ع) في صفة المتقين في (نهج البلاغة): "الخير منه مأمول، والشر منه مأمون".

فإنّ "السلام" هو أن لا يريد الإنسان الشر والسوء للآخرين و"النصيحة" أن يطلب الإنسان الخير لغيره.

دور السلام والنصيحة في تمتين العلاقة وقويتها:

وهذان العنصران يضعان العلاقة التي تربط الإنسان المسلم به ورسوله، وأوليائه، وبالآخرين من أبناء نوعه على أساس متين، فإنّ العلاقة عندما تعتمد هذين الأساسين تتنزّه عن إرادة السوء بالآخرين، وتتشبّع بإرادة الخير، وتصبح قوية ومتينة وأمينة، وتسلم من الضعف.

وفي نفس الوقت فإنّ هذين العنصرين يقيمان العلاقة من السوء والاحتلال في المجتمع وفي نفس الإنسان، فإنّ العلاقة عندما تقوم على أساس ضعيف تتعرّض لعوامل الإخلال والإساءة والإفساد القائمة في المجتمع، وفي النفس، وتتأثر بسرعة بهذه العوامل، أما عندما تقوم العلاقة على أساس صحيح من (السلام) و(النصيحة)، وت تكون خيوط العلاقة منهما جمیعاً، فإنّ العلاقة تقاوم إلى حد بعيد عناصر الإخلال والإفساد القائمة في النفس والمجتمع. ومردود سلامة العلاقة على الإنسان نفسه بصورة مباشرة وقوية، فإنّ العلاقة إذا سلمت سعد الإنسان وسلم واستقامت له حياته، وإذا فسست العلاقة شقي الإنسان واحتلّت حياته، وأكثر شقاء الناس وعنةهم وعدا بهم من فساد العلاقة. ولذلك يعطي الإسلام مثل هذا الاهتمام العجيب بأمر العلاقة، ويضع شبكة العلاقات الإنسانية ضمن هذا القانون المتكامل، قانون (الولاء)، بهذه الصورة.

و"النصيحة" "كالسلام" ليست أمراً كمالاً^٣ في بناء المجتمع الإنساني، وفي بناء شبكة العلاقات الإنسانية، وإنما هي في نظر الإسلام حاجة ضرورية لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان، ومن دونها لا تستقيم حياته.

ولذلك تصافرت النصوص في الإسلام على وجوب النصيحة وتحريم الغش^٤، كما تصافرت على وجوب السلام وتحريم العداوة.^٥

المصدر: مجلة رسالة الثقلين/ العدد 10 لسنة 1994م