

احمد بهشتی

اندیشه‌های علوی در نامه‌های نهج البلاغه

فضایل بنی هاشم و رذایل بنی امية

نامه ۳۶ (بخش پنجم)

در پرده ظلمات و تلاطم شیهات

اکنون نوبت به بررسی دومین فراز از فرازهای نامه ماندگار و چکامه یادگار علوی می‌رسد که در آن با دیدی عمیق و نگاهی دقیق و بیانی رقيق به ترسیم چهره نازیبای برخی از مردم می‌پردازد.

چه خوش است که او به سخن آید و آدم‌های طالب حقیقت و تشنّه معرفت، به کلام نیکوانتظامش گوش جان سپارند و از محضرش درس اعتقاد و اطمینان و ایمان یاموزند!

ای علوی که جمله عقل و دیده‌ای شیوه‌ای واگو از آنچه دیده‌ای

آب علمت خاک ما را پاک کرد تیغ حلمت جان ما را چاک کرد

تا چه دیدی این زمان از کردگار بازگو ای باز عرش خوش شکار

چشم‌های حاضران بر دوخته چشم تو ادراک غیب آموخته

ای پس از سوء‌القضاء حُسن القضاء راز بگشا ای علیٰ مرتضی

چون توبابی آن مدینه علم را
 بازیاش ای باب رحمت تا ابد
 بارگاه فائمه گفوا اند
 در این فراز سرفراز، چنین می خوانیم:
 «تفشیم الظلمات و تتلطیم بهم الشبهات» (مردمی مستند که) تاریکی ها آنها را
 فرو پوشاند و شیوه ها آنها را به تلاطم گرفتار گرداند».

گروههای مردم

انسانها را می توان به پنج گروه تقسیم کرد:

گروه اول آنها بند که تنها به فکر اراضی غریزه جنسی و زیر شکمند و اخلاقی و رفتار آنها مقهور و مغلوب شهوات حیوانی و غرایز پست نفسانی است و دنیا را با نگاه شهوت و هوس می نگرند و همه چیز را به خاطر آن می خواهند. بزرگترین انحطاط و ضایع کننده ترین انحراف، بلکه بزرگترین ستم به نظام هستی و عالم طبیعت، نگاه شهوت آلد و هوستاک است به آن و این درحالی است که آرایش ظاهری شهوات، برخی از چشمها را خیره و دلها را مجدوب می سازد. قرآن کریم می گوید: «زین للناس حب الشهوات...»^۱: «برای مردم دوستی شهوات آراسته شده است».

اینان، دین و ایمان و اخلاق و وجودان و آبرو و شرف و مقدسات اجتماعی را فدای هواهای نفسانی و لذات زودگذر و نگین و خوش گذرانی های ناپایدار و شرمگین می کنند و صد البته که چوب آن را می خورند و روزی پشیمان می شوند که پشیمانی سودی ندارد و راه بازگشت را بودی و نمودی نه.

گروه دوم، آنها بند که از زیر شکم به شکم روی آورده اند و چنان آفات و شرور

^۱. آل عمران، ۱۴.

این کانون دردها و قبله پرستندگانش گریبان‌گیرشان می‌شود که راهی برای نجاتشان باقی نمی‌ماند.

شکم و زیر شکم دو همسایه‌ای هستند که می‌شود با عفاف مهارشان کرد و اگر عفاف نباشد، انسان را مهار و گرفتار می‌سازند.

بی‌جهت نیست که صادق آل محمد طیلہ و مرّوج فضیلت و کمال و الگوی برجسته نیکوئی خصال، فرمود:

«أَبْعَدُ مَا يَكُونُ التَّبَدُّدُ مِنَ اللَّهِ
تَعَالَى إِذَا لَمْ يَهِمُّهُ الْأَبْطَهُ وَفَزْجَهُ».
«دور ترین حالات انسان از خداوند، هنگامی است که جز شکم و دستگاه جنسی برایش مهم نباشد».

ممکن است زمانی تنور شهوت جنسی خاموش باشد -همچون دوران کودکی- و ممکن است این تنور بعد از فروزش و جوشش به خموسی و خمود گرایید -همچون دوران پیری- ولی آن تنوری که همواره در جوش و خروش است، شکم است و از روز تولد تا روز مرگ همراه انسان است و بنابراین، مراقبت بیشتری می‌طلبد و مباد که انسان مغلوب آن گردد و برای ارضای خواسته‌های آن از جاده وظیفه و مسؤولیت خارج گردد.

ممکن است زمانی تنور شهوت جنسی خاموش باشد -همچون دوران کودکی- و ممکن است این تنور بعد از فروزش و جوشش به خموسی و خمود گرایید -همچون دوران پیری- ولی آن تنوری که همواره در جوش و خروش است،

شکم است و از روز تولد تا روز مرگ همراه انسان است و بنابراین، مراقبت بیشتری می‌طلبد و مباد که انسان مغلوب آن گردد و برای ارضای خواسته‌های آن از جاده وظیفه و مسؤولیت خارج گردد.

۱. سفينة البحار، ج ۱، ص ۸۷، لغت بطن.

می‌گویند: از نسائی -امام محدثان اهل سنت- سؤال کردند که درباره فضائل معاویه چه روایتی سراغ دارد؟ پاسخ داد:

«لا اعرَفُ لَهُ فَضْيَلَةً إِلَّا أَشْيَعَ اللَّهُ بِطْنَكَ»^۱: «فضیلیتی برایش سراغ ندارم جز این که -پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} به او فرمود: -خداآوند شکمت را سیر نکند».

او چندان می‌خورد که خسته می‌شد، ولی سیر نمی‌شد. به خادمش می‌گفت: سفره را جمع کن که خسته شدم و سیر نشدم. شاعری درباره‌اش گفت:

و صاحبٌ لِي بِطْنُهُ كَالْهَاوِيَةِ كَأَنَّ فِي أَمْعَاهِ مَعَاوِيَةٍ^۲

مرا دوستی است که شکمش مانند هاویه (دوخ) است. گونی در معده‌اش معاویه است.

چنین عنصر شکم‌باره‌ای چگونه ممکن است که شایسته زعامت امت و ریاست مملکت و زمامداری ملت باشد؟!

از خلیفه دوم نقل کرده‌اند که می‌گفت: خلافت از آن اهل بدر و اهل احد و... است؛ ولی برای طلیق (ازاد شده) و فرزند طلیق و آنان که در روز فتح مکه مسلمان شده‌اند، نیست.^۳.

معاویه، هم طلیق است؛ چرا که پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} پس از فتح مکه، مشرکان نو مسلمان مکه را طلقاء نامید و معاویه از آنان بود و هم پسر طلیق است؛ چرا که پدرش ابوسفیان نیز از طلقاء بود و هم از کسانی است که در روز فتح مکه از ترس جانشان مسلمان شده‌اند.

این عنصر شهوت که دل باخته تمایلات نفسانی و اسیر شکم و شیفته زن و مقهور فرزند و سرسردۀ زر و سیم و دوستدار اسب‌های ممتاز و چاربیان و املاک فراوان بود و کالای دنیا را بر کالای آخرت و متع غرور را بر متع سور و عیش ناپایدار را بر حیات

.۲. همان.

۱. تتمة المتنهي، ص ۳۲.

۳. همان.

پایدار ترجیح می‌داد، هیچ امتیازی برای اشغال مسند حکومت نداشت.^۱

گروه سوم، تاریه احساسات و عواطف خویش‌اند، یعنی به سینه و جایگاه قلب خویش توجه دارند. احساسات و عواطف، به خودی خود، کور و بسی هدف و بی برنامه‌اند. مردم تابع عواطف و احساسات، بی حساب و بدون منطق، خشم می‌گیرند و کورکورانه، مهر و محبت می‌ورزند و بی‌دلیل و بی‌جهت، از آینده می‌هراستند و برگذشته حسرت می‌خورند؛ چراکه عقل بر آنها حاکم نیست و عقلانیت را بر نمی‌تابند.

بدیهی است که احساسات و عواطف آنها، عامل حب و بغض غلط و گرایش‌ها و گریزهای بیهوده خواهد بود و قطعاً شکم و شهوت را هم در حد پرستش، مورد توجه قرار می‌دهند و اگر احیاناً از شکم و شهوت فاصله گیرند، بازهم غیر عقلانی است. چه بسیار بوده‌اند مرتاضانی که شکم و شهوت را به سختی و شدت، ریاضت داده و نیازهای طبیعی خود را برآورده نکرده و به همه لذت‌های دنیوی پشت‌پا زده و حتی از ازدواج و تولید نسل خودداری کرده‌اند.

آری گروهی در ارضای شهوت و تمایلات غریزی و خور و خواب به افراط گراییده و گروهی گرفتار تغیریت شده‌اند.

هر دو گروه، از عقلانیت، به دور و در ورطه احساسات و عواطف کور سقوط کرده‌اند.

پیال جام علوم انسانی

۱. آیة ۱۴ سوره آل عمران را که جمله اول آن را قبلًا نقل کردیم، باهم بخوانیم:
 «رُزِئَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ الْمُقْتَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِثَ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَنْهُ حُسْنُ الْمَآبِ».
 محبت امور مادی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسیهای ممتاز و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است، (تا در پرتو آن، آزمایش و تربیت شوند، ولی) اینها (در صورتی که هدف نهایی آدمی را تشکیل دهنند)، سرمایه زندگی پست (مادی) است، و سرانجام نیک (و زندگی والا و جاویدان)، نزد خداست.

یهودیان به افراط کشانده شدند و مسیحیان به تفریط، و هر دو از جاده اعتدال، بیرون و از عقلانیت، محروم و مهجور بودند؛ حال آن که دین، پشتیبان عقلانیت و خواهان مهار کردن عواطف و احساسات و ارضای عرائز و شهوت، در حد اعتدال است و اگر کسی به بهانه دینداری از جاده اعتدال خارج شود، نه دین دار است و نه عاقل.

البته قلب، گوهری گرانها و جایگاه نمود شخصیت انسان است. از این گوهر گرانها باید درست بهره گرفت. اگر قلب، تاریک و سیاه شود، از آن، عواطف و احساسات کور بر می خیزد و اگر زنگار نگیرد و نورانی و صیقلی گردد، از آن، عواطف و احساسات خدا پسندانه ظهور می کند. این کانون جوشان عواطف و احساسات را باید صفا و طراوت بخشدید و نباید گذاشت که جای دیوان و ابلیس‌ها و شیاطین باشد و فرشتگان را در آن راهی و جائی نباشد.

آری گروهی در
ارضای شهوت و
تمایلات غریزی و
خور و خواب به
افراط گرایایده و
گروهی گرفتار
تفریط شده‌اند.

امام به حق ناطق، آن حقیقت‌گوی صادق، آن کاشف اسرار قلوب و آن امام منزه از عیوب فرمود:

«ما من مُؤْمِنٌ إِلَّا وَلِقَلْبِهِ أَذْنَانٌ، فِي جَوْفِهِ أَذْنَنْ يَنْثُ
فِيهَا الْوَسَاشُ الْخَنَاسُ وَأَذْنَنْ يَنْثُ فِيهَا الْمَلَكُ فَيُنَوِّدُ اللَّهُ
تَعَالَى الْمُؤْمَنُ بِالْمَلَكِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ»^۱.

«هیچ مؤمنی نیست، مگر این که برای قلبش دو گوش است: در یکی وسوسه گر پنهان کار می دهد و در دیگری فرشته و خداوند، مؤمن را به فرشته تأیید می کند و این است معنای آیه شریفه «وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ»^۲.

هرگاه مؤمنان پاک‌دل، در معرض وسوسه‌ها و شبیه‌های شیطانی باشند، دیگران

۱. سفينة البحار، ج ۲، ص ۴۴۰، لغت قلب.

۲. المجادله، آیه ۲۹ (خدا مؤمنان را به روح خوبیش تأیید کرده است).

چگونه‌اند؟ البته اهل ایمان در کشمکش فرشته و شیطان و در نزاع نیروهای اهربین و بیزان، پشتیبان دارند و خدای منان، آنها را به روح خویش تأیید می‌کنند و در این مبارزه به کمک روح الهی پیروز می‌شوند، ولی آنها که از نور ایمان محروم‌اند، چگونه‌اند؟ آیا این است که آنها در برابر یورش بی‌رقیب و بی‌مدافع شیطان‌ها، سر تسلیم فرو می‌آورند و بدون هیچ‌گونه مقاومتی سرسپرده می‌شوند؟!

این‌ها همان‌هایند که حزب معاویه شده و به ساز معاویه، بسی هیچ اراده‌ای رقصیده‌اند، در نتیجه، چنان در ظلمات، غوطه‌ور شده و در تاریکی‌ها فرو رفته‌اند که گوئی کور شده‌اند.

قرآن کریم اینها را به کسانی تشبیه کرده است که بر دریائی عمیق و پهناور که موجی سوار بر موجی، آن را پوشانیده و ابری تاریک بر آن، چادر سیاه کشیده، گرفتار شده‌اند، به گونه‌ای که حتی دست خود را نمی‌توانند ببینند و سرانجام فرموده است:

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ^۱؛ و هر که را خدا برایش نوری قرار نداده، برایش نوری نیست.

اینان گرفتار شباهات حیرت‌آور و تشکیکات ضلالت‌بار و وسوسه‌های نفرت‌زا شده‌اند و خود نمی‌دانند که همه چوب‌ها را به دست پلید معاویه خورده‌اند.

آری راه معاویه‌ها، راه ضلالت و غوایت و هلاکت و شرارت است و هر که در این راه قدم نهد، اگر عالم است، علمش در خدمت استکبار، و اگر نویسنده است، قلمش در خدمت کفار و اگر شاعر است، شعرش در خدمت استعمار، و اگر هنرمند است، هنرش در خدمت استثمار، و اگر خطیب است، خطابه‌اش در خدمت استحمار است؛ ولی راه علوبیان راه خدمت به خلق و حرکت در مسیر رضای حق است. مبارزه علی و معاویه، مبارزه حق و باطل، اسلام و کفر، توحید و شرک، آگاهی و کوردلی، دانائی و نادانی،

۱. نور: ۴۰.

فرهیختگی و نابخردی، عاطفه خدائی و شیطانی، اخلاص و نفاق، سعادت و شقاوت، هدایت و ضلالت، و طهارت و خباثت بود.

این مبارزه مقطعی نیست. شروعش از هایل و قایل و استمرارش به وجود کثیرالجود پیامبران و امامان و ختامش به ظهور آن امام منتظر و آن قهرمان عدل‌گستر و آن پادشاه نیک‌اختر و آن خاتم اوصیاء مهتر و برتر و آن نور دیدگان اشکبار و منتظر و آن پارو پناه و ناصر دل سوختگان پریشان حال و مضطر است. اللهم عجل فرجة و سهل مخرجة و ارزقنا رُؤيَّةً و نُصْرَةً»

عالمان و نویسنده‌گان و شاعران و هنرمندان و خطیبان اموی صفت، مردم ساده‌دل و مستضعف را در دریای ظلمات غوطه‌ور و گرفتار امواج شباهات حیرت‌افزا می‌کنند، ولی عالمان و نویسنده‌گان و شاعران و هنرمندان و خطیبان علوی صفت، برآندازندۀ ظلمت و زداینده شباهت و پرتوافکن هدایت و روشنگر راه ولایت و امامت و رهرو و راهنمای و رهبر صفا و اخلاص و درایتند. اینان علی‌وار می‌گویند و می‌خروشند و می‌نویسند و پیام می‌دهند و در این راه دستخوش عواطف کوری همچون ترس و یأس و تردیدی و دودلی و قساوت و بزدلی و حب و بعض شیطانی نمی‌شوند.

آری راه معاویه‌ها، راه ضلالت و غوایت و هلاکت و شرارت است و هر که در این راه قدم نهد، اگر عالم است، علمش در خدمت استکبار، و اگر نویسنده است، قلمش در خدمت کفار و اگر شاعر است، شعرش در خدمت استعمار، و اگر هنرمند است، هنرش در خدمت استثمار، و اگر خطیب است، خطابه‌اش در خدمت استحمار است؛ ولی راه علیه‌یان راه خدمت به خلق و حرکت در مسیر رضای حق است.

گروه چهارم، اهل عقلانیت و تفکرند. خدا به آنها سر داده و در سر مغز نهاده

است. این نعمت، بسیار ارزنده است. امتیاز انسان بر حیوان، به عاطفه و شکم و زیر شکم نیست. حیوان از این لحاظ چیزی کم ندارد. آنچه ندارد، عقلانیت است؛ در عین حال، برای او چارچوبی معین شده است که از آن خارج نمی‌شود و بی‌نظمی پدید نمی‌آورد. این انسان است که اگر دستگاه‌های عواطف و شکم و شهوت را تحت إمارت و حکومت عقل قرار ندهد، هیچ چارچوبی برایش قابل تصور نیست و به همین جهت است که به هرج و مرج و فساد روی می‌آورد و چنان برخلاف جریان نظام هستی حرکت می‌کند که اگر مجالش دهنده، همه‌چیز را به تباہی می‌کشاند؛ قرآن کریم می‌گوید:

«ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ».^۱

«فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهای مردم، آشکار شده است. خدا می‌خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنها بچشاند. شاید به سوی او بازکشت کنند».

اگر عقلانیت نباشد، توجهی به هشدارهای وحیانی و تکذرات دل‌سوزانه و نصایح و اندرزهای دردمندانه نمی‌شود. حتی بشر از گوشمال‌ها و مجازات‌ها عبرت نمی‌گیرد و سرنوشت تبهکاران را مورد توجه قرار نمی‌دهد.

گروه پنجم، فوق عقلانیت عمل می‌کنند. آنها از تأییدات غیبی و الهامات و امدادهای خدائی برخوردارند و گوئی روئی به عالم مُلک و روئی به عالم ملکوت دارند. با بدنه خود با خاکیانند و با روح خود با افلکیان. به فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام:

«صَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعْلَقَةٌ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى»^۲: «با بدنهای خود، مصاحب دنیا بیند و جانها یشان به ملأه اعلاً آویزان است».

سپس می‌فرماید:

.۲. نهج‌البلاغه، حکمت ۱۴۷.

.۱. روم: ۴۱.

«أولئكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَالدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ»^۱: «اینان خلفاء خدا در روی زمین و دعوت‌کنندگان مردم به دین اویند».

امام علیؑ با همهٔ علوٰ مقام و پاکی و عظمت مرام، آه می‌کشید و آرزوی دیدارشان می‌کرد.

آنها بی کسی راه چنین کسانی را برگزیده و از جان و دل، حلقهٔ ولایت آنها را به گردن آوریخته‌اند، از تجلیات آنها بی‌بهره نیستند و به نورانیت آنها روشنی می‌گیرند و صفا می‌یابند و وحیانیت و عقلانیت طریق را بر هر طریقی رجحان می‌نهند. شب هنگام بر سر یابند و قرآن را با درنگ و تأمل می‌خوانند و با خواندن آن اندوه‌بارند و داروی درد خود را از آن می‌جویند و روزها حلیم و علیم و نیکوکار و پرهیزکارند....

«وَ لَوْلَا الْأَجْلُ الَّذِي كُتِبَ لِهِمْ لَمْ تَسْتَقِرْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةً عَيْنٍ شَوْقًا إِلَى الشَّوَابِ وَ خَوْفًا مِنِ الْعِقَابِ»^۲: «اگر نه این است که برای آنها اجلی مقدر و مكتوب شده است، جان‌ها یاشان به شوق پاداش و از بیم کیفر، یک چشم بهم زدن، در کمال‌دها یاشان نمی‌ماند».

در حقیقت، مقام و مرتبه آن خلیفگان خدا و آن داعیان راه تقوا و صفا، فرق انسان است. آنها محور آسیاب بشریت و قطب دائرة امکان‌اند.

نتیجه این که سه گروه اول یا تابع ضلالتند یا متبع و دو گروه اخیر یا تابع هدایتند یا متبع.

.۱. همان.

.۲. نهج البلاغه، خطبه ۱۹۱ (در بعض نسخ ۱۹۳).