

تحليل موقف الامام علي (ع) في الخطاب ٣١ من نهج البلاغة فيما يتعلق بالعالم وعطاياه بناء على الأدلة القرآنية

رحمت الله عبداللهزاده آراني

تأريخ القبول: ١٤٤١/٠٢/١٣

تأريخ الاستلام: ١٤٤٠/١٢/٢٠

أستاذ مساعد في قسم العلوم القرآنية والحديث بجامعة بيام نور بطهران، إيران
abdollahzadeh_arani@yahoo.com

Analysis of Imam Ali's Attitude in letter 31 of Nahj-ul-Balaghah Towards the World and Its Blessings Based on Quranic Evidences

Rahmatollah Abdollahzadeh Arani

Received: 22 August 2019

Accepted: 12 October 2019

Assistant Professor of Quran and Hadith Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran;
abdollahzadeh_arani@yahoo.com

Abstract

Having spent a hard time upon returning from Safin battle, Imam Ali (AS) penned the letter 31 for his son Imam Hasan (AS) in a place named as Hazerin. This letter, which is the result of his experience abounding with so many ups and downs in his religious and socio-political life, is one of priceless treasures of Alavi. An excerpt from this invaluable letter expresses his attitude towards the world and also benefiting from the blessings and sustenance of God. This depicts his monotheistic view towards life and real asceticism in the form of some expressions and phrases containing utmost rhetoric and eloquence. In his perspective, the relationship between man and the world is based on staying away from worldliness which leads man to achieve dignity through shunning sensual desires. Such a belief is aroused from the depth of Imam Ali's attitude towards Qur'anic teachings in which the concept of God as the sole supplier of sustenance and provision, man's attempts to gain sustenance and most importantly his attainment of God's blessings and grace receives a high status. In this regard, to present Imam Ali's outlook and to illustrate the strong influence of Qur'anic teachings on this view, some evidence from verses of Qur'an, the narrations of the Prophet Mohammad (PBUH) and the infallible Imams have been used throughout the discussion.

Keywords: Imam Ali, Letter31 Nahj-ul-Balaghah, Worldliness, Divine Sustenance, Asceticism.

الملخص

تعتبر الرسالة الحادى والثلاثين من نهج البلاغة الذى كتبها الإمام علي (ع) لابنه الإمام الحسن عند عودته من معركة صفين في أرض الحاضرين من الكبوز العلوية الغنية حيث تمت كتابة هذه الرسالة في فترة صعبة للغاية حيث تعتبر هذه الرسالة نتيجة تجارب تقارب تقبلات الحياة الدينية والاجتماعية السياسية للإمام علي (ع). يعبر مرور ودراسة هذه الرسالة الشهيرة عن رؤية الإمام للعالم والتعمق بالعطايا الإلهية وترسم نظرية الإمام التوحيدية للعالم في شكل تفسيرات بلغت ذروة البلاغة. إن العلاقة بين الإنسان والعالم في هذا المنظور تعنى أن الإنسان، و هو ينعم بالعطايا والرزق الإلهي - وقبل كل شيء، بالنعم الإلهية - يبتعد عن الدنيوية والدنيا ويحقق الكرامة الإنسانية في ظل التخلى عن الشهوات الجسمية. في هذه الدراسة نسعى من خلال بيان أبعاد هذه الرسالة ومقارنتها بأدلة من آيات القرآن، أن نفسر النظرة التوحيدية للإمام خاصة في توحيد الأفعال التي ينشأ من عمق نظرية الإمام إلى التعاليم القرآنية. تم رسم هذه الرسالة التي تركز على إنجصار العطايا والرزق الإلهي، أن تشرح مكانة الإنسان في كسب العيش مع الحفاظ على القيم الإنسانية والكرامة بشكل واضح والحفاظ على توحيد الأفعال في الوقت الذي يسعى الإنسان إلى كسب العيش والاستفادة من الرزق والفضل الإلهي. في هذا الصدد، تم أيضًا استخدام روایات النبي ﷺ والأئمة المعصومين (ع) طوال البحث.

الكلمات الدليلية: الإمام علي (ع)، الرسالة ٣١ من نهج البلاغة، العلمانية، الرزق الإلهي، الرهد.

الإنسان والعالم، و لا توجد منه كلمة إلا أنها تسعى في تعبير وتفسير الكلمة الإلهية. لذلك، في التعبير عن هذه العلاقة، نجد ما كتبه القرآن عن نظرية العالم و التمتع بالرزق و الفضل الإلهي في كلام أمير المؤمنين (ع). أن هذا الموقف ينبع من الموقف التوحيدى المتمثل في أننا نعرف الله الرازق المطلق، كما أن سعي الإنسان للاستمتاع بهذه العطایا لا يتعدى الاعتدال و لا يتجاوز البشر حدود الكرامة الإنسانية و القيم الأخلاقية. و من هذا المنطلق فإنه الحصول على الرزق و العطایا الإلهية و التمتع بفضلاته يعتبر من الأمور الممتعة، في حين أن اقتناه للممتلكات الحرماء من خلال الاضطهاد و الظلم على الآخرين، الجشع و الإفراط في التملك، و السعي وراء الرزق من غير الطرق الإلهية و الرجاء في غيره تعتبر من الأمور الغير مسموحة. يمكن القول أن جميع الحالات المذكورة أعلاه متجلدة في الحالة الأخيرة، أي طلب الرزق من غير الله، و هو نفسه أساس و معتقدات الحالات الأخرى. بمعنى آخر، يعتبر أصل و مبدأ هذه الأفعال هو عدم التوحيد في الأعمال أو ما يسمى الشرك في الأعمال.

وعليه، فإن شرح وتفسير محتوى هذه الخطاب من الرسالة الرقم ٣١ من نجح البلاغة مع ذكر الأدلة القرآنية باستخدام القواميس و التفسيرات و الأحاديث هو أحد أهداف هذا البحث لتوضيح أصل كلمات الإمام (ع) في الآيات. و بمذهن الطريقة يجب من جهة تقدير أصل كلام الإمام (ع) في آيات القرآن الكريم، و من جهة أخرى يجب توفير فهم شامل و دقيق لوجهة نظر الإمام إلى العالم و عطایاه مع التفاصيل الدقيقة التي يحتوي عليها.

إن حداة الدراسة الحالية هي وجهة نظر تستند إلى الأدلة القرآنية التي نوقشت في نجح البلاغة، و التي نتاجت عن شرح دقيق لعلاقة الإنسان بالعالم و التعبير عن العلاقات الإنسانية في استخدام العالم دون مبالغة، بينما دلالات شاملة لكلمات مثل: يتم الرزق الإلهي و الفضل الإلهي و الجشع و الزهد و الكرامة الإنسانية. تم إجراء هذا البحث كتحليل محتوى يقوم على علاقة التناص الموجودة بين القرآن و نجح البلاغة و باستخدام تفسيرات

المقدمة

نزل أمير المؤمنين علي (ع) بعد عودته من الصفين في أرض تسمى الحاضرين. لقد دفعته أحاديث العصر ومصاعب عصره وخبراته القيمة في التعامل مع هذه الأحداث إلى تقديم هذه التجارب للبشرية، لذلك خاطب ابنه الذي كان هو من يعلمه طوال ٣٠ عاماً والآن قد أتى بشماره ولقد إشتهر في الطيبة والغروسيه والكرامة، وأصبح ملجأه في مصاعب العصر، و كتب أسراره على شكل رسالة إليه لتكون الرسالة دليلاً قبل أي نصيحة حتى اكتساب خبرة الآخرين يجعل من السهل على الشخص ألا يفوّت الفرصة التي اكتسبها الآخرون على حساب قضاء حياتهم الثمينة. أن الإمام يعبر عن هذه النقطة بشكل منطقي و عقلاني و في نفس الوقت بتفسيرات بلغة و دقيقة يجعل أي قارئ في العصور و القرون أن يتبنّيه اليها.

هذه الرسالة القيمة، و التي تعد تحفة فنية على صفحات التاريخ، تحتوي على نقاط مهمة ليس فقط لأبنه، و لكن جميع الأجيال سوف تتعلم الدروس من التاريخ و الأحداث و مضى الزمن. تحتوي تعاليم الإمام على (ع) على نقاط أخلاقية و اجتماعية و حتى دينية و عقائدية. من عبارات هذه الرسالة الطويلة نسبياً تصريحه عن العالم و الاستمتاع بالمواهب الدينية. في هذا الصدد، فإن محاولة كسب لقمة العيش من جهة و الأمل في عطایا و رزق الله من جهة أخرى تعتبر من محاور هذه الرسالة العلوية بطريقة تقدم للإنسان معرفة قيمة، فضلاً عن التشجيع نحو الفضائل الأخلاقية مثل: إنفاق المال باعتدال، و تجنب الظلم في اكتساب الثروة، و تجنب الإفراط في تكديس المال و الجشع في اكتساب المال، و استهلاك المال بشكل جيد، و التعبير عن حقيقة الرهد التي تعتبر كل من ذكر من التعاليم القيمة لهذه الرسالة.

يطلق على الإمام علي (ع) القرآن الناطق، لذلك فكلماته تدور حول التعبير عن آيات هذا الكتاب الحكيم و تفسيره، و التي يتجلى هذا الأمر في نجح البلاغة بشكل بلغ و في ذروة البلاغة. و في هذه الرسالة أيضاً، يوجه الإمام (ع) الإنسان، في تعبيره عن العلاقة بين

درست فرحناز ازدرى، طالبة علوم القرآن والحديث في جامعة أصفهان، موضوع "دراسة الأدلة القرآنية في نهج البلاغة" في رسالة ماجستير. كما درست السيدة زهرا پور صادقى، في رسالتها على مستوى ثلاثة مدارس دينية، الوثائق القرآنية للرسالة الحادى والثلاثين، والمهدى منها فحص توافق كلام الإمام (ع) مع نهج البلاغة.

وبحسب الأبحاث المذكورة، فإن البحث الحالى له اختلافات جوهيرية مع العديد منها وفي حالات أخرى، على الرغم من القواسم المشتركة البسيطة بسبب الفوائد المذكورة في الابتكار، و هو بحث مناسب في مجال الدراسات المقارنة للقرآن و نهج البلاغة، بطريقة تجعله نموذجاً عملياً في الفهم العميق لتعاليم نهج البلاغة بناءً على كلمات الوحي المنيرة.

الدروس المستفادة من رسالة الامام علي (ع)

إن شخصية الإمام (ع) هي مزيج من الخصائص التي لا تترافق في الإنسان العادي، أو على الأقل لا يمكن تحقيقها إلى أقصى حد. لذلك، فإن رسالة الإمام إلى إبنيه هي نتيجة تجربة ناجحة عن الحياة الفكرية والعقائدية والأخلاقية والتربوية والسياسية والاجتماعية. حسب مقال ابن أبي حميد و قد تطورت هذه الشخصية بشكل يجعلها تتمتع بالشجاعة و المغفرة و الصبر، في حين أن الآخرين الذين لديهم وصف الشجاعة هم جشعون و لديهم الطمع عادة (ابن أبي الحميد، ١٩٦٧: ٥٣/١). تبدأ هذه الرسالة بتعلم الدروس من أحداث العصر و وصف حالة إنسان يعترف بمرور الوقت و مرور الأيام و أحداثه: مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُفَرِّزِ لِلرَّقَانِ الْمُدَبِّرِ الْعَمَرِ الْمُسْتَسْلِمِ لِلَّهِ (نهج البلاغة، الرسالة ٣١) و في هذا الصدد، لا تقتصر الرسالة على ابن الإمام؛ بل إنه يخاطب الإنسان الذي يتعرض لجميع أنواع الكوارث الطبيعية والأمراض؛ و هو في مخاض عذاب و آلام الدنيا و يتعرض للدمار حتى الموت و هو يعاني. (صبيح صالح، بيـتا: ٦٨٣) لذلك يرى أنه من المناسب التعبير عن وصاياته لطفله، الذي يعتبره جزءاً من نفسه.

اعتبر الإمام في خطابه أن الوعظ هو شريان قلب

القرآن و القاموس و شروحات نهج البلاغة و يمكن أن يكون نموذجاً للبحث الموضوعي في نهج البلاغة في مختلف المجالات:

خلفية البحث

أصبحت الرسالة رقم ٣١ من نهج البلاغة موضوع مناقشة العلماء في مختلف مجالات دراسات نهج البلاغة حيث تعاملوا مع المحاور المختلفة التي نوقشت في هذه الرسالة من منظور تعليمي و أخلاقي و اجتماعي و اقتصادي و أحياناً ديني و عقائدي. قام معهد أهل البيت (ع) للبحث ونشر المعرفة بتفسير هذه الرسالة في شكل مناقشات في المجالات المذكورة - ولكن ليس في شكل مقالات بحثية.

تمت دراسة علاقات التناص الموجودة بين نصوص القرآن و نهج البلاغة في مقال السيد مهدي مسحوق في مجلتين فصليتان عن القرآن وأبحاث الحديث، حيث كانت نتيجة هذا المقال و تركيزها الأساسي على اكتشاف العلاقة بين القرآن و نهج البلاغة علاقة نفي متوازية. من هذا المنطلق، أعدت السيدة مرضيه گرگانی فيروزجانی رسالة الماجستير في جامعة مازندران بعنوان "علاقات التناص بين القرآن والخطبة ٢٢٨ من نهج البلاغة" .. كما أخذ الباحثون في هذا المجال في الاعتبار تأثير القرآن على نهج البلاغة في الأبعاد الأدبية. تناولت السيدة مطهرة حسيني في مجلة التفسير واللغة القرآنية آثار حكم نهج البلاغة على القرآن الكريم في مجموعة متنوعة من الاستعارات الوجودية. تم فحص ظهور القرآن في نهج البلاغة تلميحاً و ضمانة و توضيحاً في مقال السيد علي نصيري، و السيد حميد عباس زاده و قد تناول هذا الموضوع في فصلية الدراسات التفسيرية في مقال بعنوان "الإقتباسات القرآنية في نهج البلاغة".

مجيد معارف في كتاب بعنوان العلاقة بين القرآن و نهج البلاغة الصادر عن دار سمت للنشر قارن بين الأسلوب الأدبي لنهج البلاغة والقرآن، واستخدام الآيات في نهج البلاغة، وعلوم القرآن في نهج البلاغة، و تعاليم القرآن في نهج البلاغة.

(صحي صاحب، بي تا: ٣٩٥) وهذا مثال لقول رسول الله ﷺ: الدنيا سجن المؤمن و جهنم الكافر (ابن أبي الحميد، ١٩٦٧: ٨٧/١٦).

في هذه الرسالة، بعد أن نصح الإمام ابنه بالاهتمام بأفكار التوحيد وملوكية الله للكون، اعتبر مثل هذا الإله جديراً في الصلاة، وذكر أنه كلف عباده باستجابة صلاتهم و أمرهم بتلاوته. ليجيب ويطلب الرحمة أن تدخل رحمته في حالتهم. في تعبير جميل، يعتبر الصلاة مفتاح أبواب الكنوز الإلهية، التي يمكنه فتحها بمفتاح الصلاة متى شاء. (ثمَّ جَعَلَ فِي يَدِكَّ مَفَاتِيحَ خَزَائِيْهِ) (صحي صاحب، بي تا: ٣٩٩). و هذه إشارة إلى آية القرآن: من جاء بالحسنة فلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهِ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ" (الأنعمان/١٦٠).

في موقف الإمام (ع) من العالم والهبات الإلهية و الرزق و الفضل الإلهي، تناولت هذه الرسالة المحاور التالية:

كرامة النفس في ظل التنازل عن الشهوات الدنيوية
كرامة النفس البشرية من الموضوعات التي كانت من إهتمامات القرآن الكريم وأحاديث المعصومين عليهم السلام. من يحترم نفسه يبقى نفسه بعيداً عن الجهل ولا يقوم بأعمال تخذل كرامته. هذا التفوق للإنسان على الكائنات الأخرى يرجع إلى هذهحقيقة أن الإنسان، على الرغم من وجود رغبات جسدية، يمكنه بلوغ فيم إنسانية عالية من خلال امتلاك قوة العقل والسلطة. يقول الله ولقد كرمنا بي آدم و حملناهم في البر والبحر و رزقناهم من الطيبات و قضلناهم على كثيرون من حلقنا تقضيأ (الإسراء/٧٠) هذه الآية تكشف أمرين:
١- الكلمتين "تكريم" و "تفضيل". تشير كل واحدة إلى مجموعة من النعم الإلهية للإنسان، يكرم الإنسان بإعطاء العقل، ويتم تفضيل البشر بحيث ما يعطي الجميع المخلوقات، يكون للبشر نصيب أكبر منه، وهذا ما نشاهده بما أعطى البشر من الطعام، والملابس والرواج ونمط الحياة والسلوك الاجتماعي والجوانب الأخرى للحياة البشرية، ٢- تشير هذه الآية إلى تفوق الإنسان

الحياة، ونصح ابنه بمتابعة أخبار أسلافه والسفر في أرضهم ليرى كيف كانوا و من أين أتوا و أين نزلوا و أين استقرروا؟

الإمام (ع) بعد تقديم هذه المقدمة يعبر عن أبعاد مختلفة للنصيحة التي نتجت عن تقلباته في حياته الدينية والاجتماعية و السياسية: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الجهاد في سبيل الله، و التفقه في الدين و الاستسلام لله من الأمور التي أمر الإمام بالتشديد عليها (نهج البلاغة، الرسالة ٣١). و في هذا الصدد، للاستفادة من خبرات الآخرين، فهو يرى فائدتين: أولاً، لن تكون بحاجة لدفع أي تكلفة للاستفادة من خبرة الآخرين لتحقيق نتيجة أنت لست بحاجة إليها (لأن الآخرين دفعوا التكلفة)، و ثانياً، لقد تخلصت من الأضرار التي قد واجهها الآخرون عن اكتسابهم التجارب. فتكون قد كفيت مئونة الطلب و عُوفيت من علاج التجربة (نهج البلاغة، الرسالة ٣١).

أبعاد موقف الإمام (ع) من العالم وعطياته

يصف الإمام (ع) العالم في هذه الرسالة على النحو التالي: أن الله جعل الدنيا على النعم و المصائب و العقاب في الآخرة، وله أبعاد أخرى لا تدركها، فإذا كنت لا تعلم شيئاً عن شؤون الدنيا، فاحملها على جهلك (صحي صاحب، بي تا: ٣٩٥). بهذه العبارة، ينوي الإمام الإشارة إلى الروايا الحفيفه والمريئة للعالم، وإظهار أن علاقة الإنسان بالعالم هي علاقة معقدة لا يستطيع الإنسان، رغم محاولاته، فهم جميع أبعادها. لذلك قد يخفى على الإنسان شيء من شؤون الدنيا، لأن ينعم الكافر بالبركات ويعاني المؤمن من المشقة. وعليه أن ينسب علم هذه الأمور إلى الله، و يعلم أنه يتشاء و يتمسك في شؤون الناس كما يعرفهم على أساس المصلحة (ابن أبي الحميد، ١٩٦٧: ٧٥/١٦).

يصف الإمام رؤية الدنيا وعلاقتها بالأخرة في صورة مثال جميل إنما مثلاً منْ حَبَرَ الدُّنْيَا كَمَثَلَ قَوْمَ سَفَرَ نَبَأَ بِهِمْ مَنْزِلٌ جَدِيدٌ فَأَقْوَاهُ مَنْزِلًا حَصِيبًا وَجَنَابًا مَرِيعًا (صحي صاحب، بي تا: ٣٩٥) ومثلاً منْ اعْتَرَ كِبَاهَا كَمَثَلَ قَوْمَ كَانُوا يَمْتَلِلُ حَصِيبٍ فَتَبَأَ بِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَدِيدٍ

الآخرين: وحفظ ما في يديك أحب إلئي من طلب ما في يدك غيرك ومرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس (صبعي صالح، بي تا: ٤٠٢).

الإجتناب من تكديس المال والتشجيع في الإنفاق ومن الأمور التي أكدتها الإمام (ع): تجنب تكديس الأموال والظلم والاضطهاد في جمع المال والكرياء بسبب الثروة والمتلكات و التشجيع في إعطاء الصدقة في سبيل الله.

يقول الإمام (ع) في مقطع آخر من هذه الرسالة: فاسع في كدحك ولا تكون خازناً لغيرك (صبعي صالح، بي تا: ٤٠٠) يعني السعي: المشي السريع لكن أبطأ من الركض ويستخدم مجازياً في الجدية والمجهد ويستخدم في الخير والشر (كلاتها) ويستخدم أكثر في العمل الجيد (راغب أصفهاني، ١٩٩١: ٤١١) فأعتبروا مبدأ السعي في المجهد والعمل (مصطفوي، ١٩٨٩: ١٣١/٥) الكدح: إنه يعني المجهد والعمل الجاد. فيعني الكدح في العمل: السعي من أجل القيام بعمل (راغب أصفهاني، ١٩٩١: ٤١١) فمعنى العبارة: اجتهد في عملك و لا تجمع المال للآخرين ليستفيد منه. (بيهقي كيدري، ١٩٩٤: ٤٦٥/٢) و يأخذ ابن أبي الحديد السعي بالمعنى المجازي للإنفاق فيقول: الكدح هو المال الذي يكسبه بشق الأنفس والسعى من أجل الكدح يعني الإنفاق في هذا المال وهذه هي الكلمة فر ضرورة البلاغة (ابن أبي الحديد، ١٩١٩: ٨٥/١٦). حيث يعتبرها ابن ميثم بحراني (رحمه الله) محاولة من أجل الطاعة (ابن ميثم، ١٩٥٥: ٣٧/٥) و يعني أضعف يعتبر السعي محاولة لكسب العيش والإنفاق في سبيل الله (نفس المصدر، ٢٩/٥). يعتبر الفيومي السعي كمحاولة لإعطاء الصدقة والإنفاق ويقول أن استخدام الكلمة الساعي بشكلها المطلق يعني الصدقة على الإطلاق (الفيومي، ١٩٨٩: ٢٧٧/٢).

التعليقات والانتقادات

وبحسب ما ذكرناه في آراء أهل الكلام واللغة نجد بأن معظمه فسر كلمة "السعى" على أنها تعني الجهد،

على غيره من الكائنات المادية، وبما أن الملائكة في الأساس غير مادية في وجودهم، فلا توجد في هذه الآية إشارة إلى تفوق الإنسان على الملائكة، وإنما تشير فقط إلى تفوق الإنسان على الحيوان والجن في وجوده المادية. (طباطبائي، ١٩٩٦: ١٣/١٥٦).

يقول الإمام (ع) في مقطع آخر من هذه الرسالة: وأكِّنْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَلْنَ سَاقَتْكَ إِلَى الرَّغَائِبِ، فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ إِمَّا تَبَدَّلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوْضًا (صبعي صالح، بي تا: ٤٠١) يشير هذا المقطع من الرسالة إلى أن كرامة النفس أعلى من أي شيء و لا يمكن اعتبارها ذات قيمة محدودة بأي شكل من الأشكال (خوئي، ١٩٧٩: ٢٠/٣٠). لذلك يمكن اعتبار هذه العبارة قياساً صغيراً، وهي كالتالي: ليس للنفس عوضاً، وكبراها على النحو التالي: لا تفقد ما لا يوجد له عوضاً أو مقابل. و النتيجة أنه إذا كان تحقيق الرغبات و التطلعات البشرية يعتمد على نوع من التواضع، فلازم أن يعتبر الإنسان نفسه أعلى من الاستسلام للذل، بما في ذلك فعل الخطأ من أجل الوصول إلى المكانة و السلطة (ابن ميسن، ١٩٥٥: ٥/٢٠).

إن إهانة النفس و قيمة و مصداقية الاهتمام به يكون بحيث أن في القرآن الكريم يعتبر إهانة النفس نتيجة لإهانة ذكر الله وله آثار ونتائج كثيرة. و لا تكُونُوا كَالَّذِينَ تَسْوُ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (الحشر/١٩) الإمام سجاد (ع) قال: وصُنْ وَجْهِي بِالْيَسْتَارِ، وَلَا تَبَدَّلْ جَاهِي بِالْإِقْتَارِ فَأَسْتَرِزَقَ أَهْلَ رِزْقَكَ (صحيفة السجاديه/ الدعاء رقم ٢٠) في الروايات، تم التأكيد على أن تلبية الاحتياجات المالية للبشر يجب إلا يضر بكرامة الإنسان. قال النبي الكريم ﷺ: كُلُّوا مِنْ كُدَّ أَيْدِيكُمْ (مجلسى، ١٩٨٣: ٦٣/٣١٤).

الإمام العسكري (ع): ادفع المسألة ما وجدت التتحمل يمكنك، فإنّ لكل يوم رزقاً جديداً و اعلم أنّ الإلحاح في المطالب يسلب البهاء، و يورث التعب و العناء (مجلسى، ١٩٨٣: ٧٥/٣٧٨).

يوجد في أعلى هذه الرسالة عبارة أخرى تدل بأن الحفاظ على كرامة الإنسان يكون في عدم طلب من

إرضاء أمرهم (ابن أبي الحميد، ١٩١٩: ٩٥). كما ورد فيه: و **أَجْمَلُ** في المُكْتَسِبِ: في اكتساب الثروة الدنيوية، ابذل جهداً جيلاً بحيث لا تطمع في حرمان شخص ما من حق، ولن يكون لديك الجشع للحصول على ما ليس من حقوقك (صحيحاً صالح، ببيتاً: ٦٨٦) و هو في الحديث: أَجْلُلُوا فِي الْطَّلْبِ: يعني أن مجهدك في اكتساب الثروة لا ينبغي أن يكون كثيراً (طريحى، ١٩٥٥: ٣٤٢/٥). الإجمال في الطلب: التسهيل فيه حتى يكون جيلاً: ابن ميمش: في معنى هذه العبارة هناك احتمالان:

١) أن ينفق الخير والجمال مما كسبه، ليضع كل شيء في مكانه، ويحفظ مقدار الضرورة وال الحاجة من ما كسبه، وينفق مازاد منه في طرق الخير والنفقات التي تقرب الإنسان من الله.

٢) يعتبر المكتسب اسم مفعول ويشار إليه مجازاً بمصدر الاكتساب، ومعنى ذلك هو الحصول على المال. (اختصار الكسب) يعني أن نضع المكتسب مرادف للطلب. كما قال النبي ﷺ: (إِنَّ رُوحَ الْقَدْسِ نَفَثَ فِيْرُوْعَى - أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها - فَأَجْلُلُوا فِي الْطَّلْبِ) (ابن ميمش بحرانى، ١٩٥٥: ٤٥/٥) وأعتبر (أَجْلُلُوا فِي المُكْتَسِبِ) القياس المضمر ويكون كبرى قياساته كالتالي: الشخص الذي لا يحقق رغباته ولا يتبعى الموعد المحدد له. لذلك **أَجْمَلُ** في المُكْتَسِبِ يعني أن يجب على الإنسان أن يرى أن الاعتدال في العمل لدى بعض الناس هو سبب رزقهم، لكي يقارن نفسه بهم ويعمل بشكل جيد في طلب الرزق (المصدر نفسه: ٤٥/٤). كما أن الإيجاز في الطلب يعني الاعتدال، والعمل الصالح في اتجاه الاعتدال، وفي الأقوال (موسى، ١٩٩٧: ٤/٢٦٣).

تم إدانة عدم الإنفاق في القرآن الكريم، في شكل إسفهام توبيخى: وما لَكُمْ أَلَا تُنْفِقُوا في سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (حديد/١٠) حيث تم إستخدام ولله ميراث السماوات والأرض (آل عمران/١٨٠) من أجل توبیخ اهل البخل حيث قال صاحب مجمع البيان تحت الآية المذكورة: الكل فاني و وحده هو

وعندما توضع بجوار كلمة "الكدر" سوف تعنى العبارة كلها على نحو التالي: كن مجتهداً في عملك..، وإستخدم ما كسبته بشكل صحيح، ولا تدخله للآخرين (مثل الوريث) على شكل كمز، و مارس الحد الوسط في السعي من أجل الرزق و استهلاكه لنفسك و لأهلك و حسناتك.

أما إذا قبلنا كلام صاحب مصباح المنير فإن معنى العبارة تكون كما يلى: إنفاق في ما جنت بجهد كبير و لا تجمعه للآخرين، وفي هذا الطريق لا تنسى أن يكون لك اعتدال في العمل.

والظاهر هنا أن كلام صاحب مصباح المنير وشرح ابن أبي الحديد والمعنى الثاني من تعبير ابن ميمش أقرب إلى كلام الإمام (ع). لأن تفسير "الكدر" وحده يعني الكبير من العمل الجاد والجهد، ولم تعد هناك حاجة لـ "فاسع". كذلك بالنظر إلى عمر الإمام الحسن (ع) الذي كان يبلغ من العمر ٣٠ عاماً وقت صدور الخطاب، فإن الأب لا يريد دعوته للعمل، لكن تعليمات الإمام بمفرداتها جعلته رجلاً مجتهداً، والآن هو يعود إلى أمر أهم، وهو الاستخدام الصحيح للثروة في إدارة الحياة والآخرة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا قبلنا هذا التفسير، فهو أنساب مع البلاغة الموجودة في تعبير الإمام (ع) وخصائص ابنه (ع)، لأنه في هذه الحالة، يُقبل العمل بجهد على أنه أمر إفتراضي، ولا داعي لتوصية الإمام والتوصية إلى العمل والجهاد في كل بيت يتم قبل أن يبلغ الشخص هذا العمر، ناهيك عن بيت أهل البيت (ع) الذي هو النموذج الأبدى للمجتمعات البشرية. لذلك فالنتيجة هي أن تنفق المال الذي كسبته بجهد في سبيل الله.

ثم يقول الإمام (ع): **فَحَفِّضُ فِي الْطَّلْبِ: التخفيف:** هو التسهيل على النفس: يعني التيسير في البحث عن ثروات الدنيا وعدم الإهتمام بها وإن الإنسان يطلب من الدنيا بقدر ما يحتاج (ابن ميمش بحرانى، ١٩٥٥: ٤٤/٥) يفسرها ابن أبي الحديد على أنه طلب بدون فائدة من غير الله ويرى من طلب حاجة من الله فقط احتاجه الناس، ثم من وجهاً نظر أهل الاعتزال يشكك في رزق الإنسان، ويعتبر الأمر مخالفًا لنهى العقلاء عن الجشع و

ولا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَنْعَدُ مُلْوَمًا مَحْسُورًا إِسْرَاءٌ
٢٩/٢٩٣، (١٩٨٦: ٣/٢٩٣).

ويذكر في مقطع آخر من هذه الرسالة: وإذا أنت
هديت لِعَصْدَكَ: إذ فَسَرَهُ الْبَعْضُ عَلَى أَنَّهُ هَدَايَةٌ إِلَى
طَرِيقِ الْاعْتِدَالِ. ويقول أيضًا: من تَرَكَ الْعَصْدَ جَازَ:
حيث اعتبر ابن أبي الحديد معنى النية الطريق المعتدل،
فيقول في معنى العبارة: أَفْضَلُ الْأَشْيَاءِ أَكْثُرُهَا تَوَازِنًا.
الفضائل محاطة بالرذائل، فإذا تجاوزت قليلاً في هذه
الفضائل فإنها تحدث في الرذائل (ابن أبي الحديد،
١٩١٩: ١١٧).

إدانة تكديس الثروة الممزوجة بالظلم والتكبر والجحش
إن الإفراط في تكديس المال يعتبر من أساليب نسيان
ذكر الله و الظلم والبخل. بطريقة تحدث كل واحدة من
هذه الصفات غير السارة كرامة الإنسان و تحرفها عن
طريق السعادة الحقيقة، كما هو الحال في التعاليم
القرآنية، هناك أمثلة واضحة ملن ابتدئ بالسعى للتفوق.
و قصة فرعون وقارون في القرآن تظهر أمثلة واضحة على
هذا التكبر والإستكبار التي هي مصدر الغطرسة في دافع
القوة والثروة.

يقول الإمام (ع): وإِيَّاكَ أَنْ ثُوِّجَ بِكَ مَطَايَا
الظَّمَعَ فَتُؤْرَدَكَ مَنَاهِلَ الْهَلْكَةِ: تستنقذ الكلمة ثُوِّجَتْ من
ايحاف وهي تعني السرعة/ المطایا: جمع المطيه: وهو
المركب الذي يركبه الإنسان مثل الحيوان وغيره والناهل:
ما تدخله الإبل وغيرها لشرب الماء / الهلکة: هلاك و
فناء (صبيح صالح، بي تا: ٦٨٦) فمعنى العبارة كلها:
احذروا مركب الجشع الذي يدخل بغير الخراب بسرعة.
تشير هذه العبارة إلى أن عدو الحرية هو الجشع الذي
يقضى على استقلال الإنسان وكرامته (ابن ميثم،
١٩٥٥: ٢٠/٣٠). في هذه المقطع من الرسالة، شبه
الإمام (ع) الجشع بالمطيه (المركب) بتفسير دقيق ناشئ
عن الذوق البلاغي. وهكذا فإن الجشع مركب سريع
يجذب راكبه بسرعة إلى وادي الدمار، وهذا نوع من
التشبيه البليغ يضاف المشتبه به إلى المشتبه، وتعتبر من
حالات الإلتباس التشبيه البليغ بالإستعارة إلا أنها لا
تعتبر استعارة بسبب ذكرها المشتبه. (ابن أبي الحديد،

باق وترجع إليه كل الأموال، فخذ اهتمامك به وإنفاق
(طبرسي، ١٩٥٢: ٣٥٠/٩٥٠) حسب ما يقول العلامة
طباطبائي (رضي الله عنه) بالنسبة لله، فإن تراث
السموات والأرض لهم معنيان. المعنى الأول: أنه بما أن
الله قد وهبهم هذه الأموال فهو المالك الحقيقي، وتدل
هذه الآية على ذلك «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»
(لقمان/٢٦) و «وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»
(النور/٤٢) و «وَآتُوكُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ»
(النور/٣٢) المعنى الثاني هو أنه لأن البشر ليسوا دائمين،
فإن الله هو من يرث هذه الأموال. حسب ما يعطي في
بعض الآيات: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ» (الرحمن/٢٦)
(طباطبائي، ١٩٩٦: ١٩/١٥٣) ثم يشير إلى التوبیخ
الشديد الذي تعرض له البخل في الآية ويعتبر ذكر اسم
الله في موقع ضمير (لله) الذي يدل على اشتداد هذا
التوبیخ (المصدر نفسه: ١٩/١٥٤).

هناك أيضًا ترکيز على الاعتدال في الإنفاق في
الآيات: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذِلِّكَ قَوَاماً (فرقان/٦٧) نقل عن رسول أكرم في مجمع
البيان: ومن أعطى ملكه بغير وجه حق قد بالغ بالإسراف
ومن حرم نفسه من حقه فقد عانى أكثر
(طبرسي، ١٩٥٢: ٧/٢٨٠). وقد جاء في تفسير الصافي:
الإسراف إنفاق المال في سبيل الإثم و الظلم، و القتر هو
البخل في حق الله و القوام هو العدل و الصدقة فيما
أمر الله به (فيض كاشاني، ١٩٩٤: ٤/٢٤). وقد جاء في
تفسير الميزان: أن الزكاة هي إنفاق المال و إنفاقه لحاجات
النفس أو غيره، و الإسراف تجاوز الحد، و في الإنفاق
هناك حد يجب الوقف عليه ليكون إنفاق المال أمراً
مناسباً و القتر هم النقص في الإنفاق والقوام يعني الوسط
وإلاعتدال. و "بين ذلك" يعني القوام ويعني: أن إنفاقهم
يعني الوسط بين الإسراف والقتار. وعليه فإن بداية الآية
تنفي وجهي الإفراط في الإنفاق ونهاية الآية تدل على حد
الوسط في الإنفاق. (طباطبائي، ١٩٩٦: ١٥/٢٤٠)
يعتبر صاحب الكشاف الإنفاق هو الإفراط في الإنفاق،
ويري أن الآية تعبر عن النية (الوسطية) وهي بين الغلو
والقصیر وهي مثل هذه الآية التي دعا الله فيها نبيه إلى
الاعتدال في الإنفاق: ولا تَنْعَلْ يَدَكَ مَعْلُوًةٌ إِلَيْهِ غُنْفِكَ

عند الحاجة والجفاة عند الغنى: يقول ابن ميمش أن كراهيته للخضوع في أوقات العوز، والجفاء عند الإمام (ع) للخلاص إلى أن كلًا هما سبب للذل و الفساد (ابن الغنى، يرجعان إلى أن كلًا هما سبب للذل و الفساد (ابن ميمش، ١٩٥٥: ٩٢/٥). يعبر هذا التعبير عن النقطة التي جعلها الله على شكل مثال: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَّخُوا إِلَيْهَا جَاءَنَّهَا بِرِيحٍ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمُؤْمِنُوْمُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَاهِرًا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجْبَيْتَنَا مِنْ هُنْدِي لَنَكُونَنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ (يونس / ٢٢ و ٢٣) (ابن أبي الحديد، ١٩١٩: ١١٥/١٦) في العلاقات الاجتماعية، الخضوع ليس مفهومًا قيمياً للخضوع لله وهو أمر يستحق اللوم في أي حال، لكن الأشخاص الضعفاء عموماً يخضعون في أوقات الحاجة. كما الإضطهاد عند الغنى ترجع أيضاً إلى ضعف النفس «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغِي أَنْ رَآهُ اسْتَعْنَى» (العلق / ٦ و ٧) ثم قال الإمام (ع): إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ: مَثْوَاكَ: يعني مُقامَكَ حيث يرجع أصل الكلمة إلى ثوى يثوى و تعنى آقام يُقيِّمُ يعني كرامة الإنسان (صحيح، صالح، بهـ: تا: ٦٨٧).

لذلك، فإن هذه الأموال ذات قيمة للبشر وهي حفاظاً ملكية بشرية تنظم كرامة الإنسان. كلمة الإمام هذه، بعد وصف أولئك الذين يجمعون الشروة من خلال البخل ويتجاوزون الجشع في حدود شرع الله، تشير إلى أن الشروة يجب أن تؤدي إلى كرامة الإنسان. اعتبر الله أن الشروة سبب القيام: **وَلَا تُؤْنِتُوا السُّمَّهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً** (النساء / ٥).

يقول الرسول الكريم ﷺ: يا بني آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت أو لبست فابتليت أو تصدقت فأبقيت (ابن أبي الحديد، ١٩١٩: ١٦/١١٦).

انتقاد البخا :

يقول الله تعالى: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْسُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِكُلِّ كَافِرٍ عَذَابًا
مُهِينًا (النساء/٣٧) العلامة الطباطبائي (رضي الله عنه)
لا يعتبر بخلهم في اللغة فقط. بل هم من يجبرون الناس

أعلاه في خطاب آخر حول تجنب العناد. يقول الإمام عليه السلام: إياكَ أن تُجْمِعَ بِكَ مطْيَهُ الْلَّاجِجِ (صحي صالح، بي تا: ٤٠٣): وهو ما يعتبره ابن أبي الحديـد، على الرغم من التشابه مع الحالة السابقة (بسبب إضافة المشتبه به إلى المشتبه) استعارة (ابن أبي الحديـد ١٩١٩: ١٦/١٠٦) والـمصدر نفسه: خاقاني، ١٩٩٧: ١٠٩) ومع ذلك، هناك عبارة مماثلة مذكورة

يقول الإمام (ع) في مقطع آخر: والحرفة مع العفة حَيْثُ مِنْ الْغَيْرِ مَعَ الْفَجُورِ: تعتبر الحرفة اسم يشتق من الإحتراف وهو ما يعني إكتساب الشروة و المال من خلال الصناعة والتجارة (طريحي، ١٩٥٥: ٣٧/٥) كما يشير إلى الحرمان من الرزق أو الحرمان من ريح العمل الذي يعمل فيه (مجلسي، ١٩٨٧: ٤٦٧/٦) كما ذكر في لسان العرب يشار الى الشخص الذى تصعب عليه الحياة بالمحرف و فى تفسير كلمة المحروم يشير الى الشخص المحارف الذى ليس لديه حصة فى الإسلام واعتبر الحرفة الإكتساب (ابن منظور، ١٩٩٣: ٤٣/٩). العفة: تستنق هذه الكلمة من العفف وتعنى الاحتفاظ و الامتناع عن شيء غير مشروع (فراهيدى، ١٩٨٨: ٩٢/١). قالوا: العفاف على قدر الكفاف، تَعَفُّفٌ: وهو التراجع عن المحرمات واستجواب الناس (طريحي، ١٩٥٥: ١٠٣/٥). الفجور: الحث على العصبية صاحب العين يعتبر الكذب والربية من الفجور (فراهيدى، ١٩٨٨: ١١١/٥) حيث قالوا فى معناه كسر الحجاب و سترالدين (راغب اصفهانى، ١٩٩١: ٤/١٧).

وعليه فإن معنى كلام الإمام: أن الحرمان من الدنيوية
و المال بالحفظ على الحرام والطلب من الناس خير من
عدم الحاجة مع كسر الدين و تحطيمه. يرى ابن أبي
الحديد أن معاناة الحرمان هي المحافظة على العفة في
العمر القصير. لكن متعة عدم الحاجة ترافق الشر في مثل
هذه الأيام في العالم، وتؤدي أيضاً إلى عذاب طويل، كما
يُدعى الأول في العالم صالحًا؛ لكن من الثاني قبحاً (ابن
الحديد، ١٩١٩: ١٦ / ٩٨).

قال الإمام (ع) في هذه الرسالة: ما اقبح **الخُضُوع**

ولكن أيضًا أن تكون لطيفًا مع الجيران والإخوة والأقارب (المصدر نفسه: ٢٦٣/٩).

تعلم الدروس من تاريخ الأثرياء

ومن ذكرهم الله في القرآن درسًا لنا هو قارون. إن خصائص قارون التي نوقشت في الآيات من ٧٦ إلى ٨٣ من سورة القصص هي من الأمثلة الإرشادية التي ذكرها الإمام علي (ع) في الرسالة ٣١. هذه الآيات المتعلقة بقارون، من أجل جمع الكنوز، تشهد على بعض مقاطع الرسالة (ولَا تَكُنْ حَازِنًا لِغَيْرِكَ) حيث يدل هذا القسم على الظلم (والْحِرْفَةُ مَعَ الْعَفْفَةِ حَيْرٌ مِنَ الْغَيْرِ مَعَ الْفَجْوَرِ) ويدل هذا على التبذير والبخل (وَالْجُنَاحَةُ عِنْدَ الْغَيْرِ) ويدل على الكبriاء ونسيان الله (فَكُنْ أَحْشَعَ مَا تَكُونُ لِرِبِّكَ) ويدل على ضياع المال وإفراط اليد بكل تلك الثروة (إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثُواكَ).

إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم (القصص/٧٦): كان قارون من بني إسرائيل، وقصد أن يظلم بني إسرائيل بدون وجه حق. إن قارون، كما يصفه القرآن، مثال واضح على المترفان. لكنه لم يجلب له الثروة. وجاء في "مجموع البيان": فَبَغَى عَلَيْهِمْ يَعْنِي: لوفرة ثرواته سعى إلى التفوق على شعبه. أصبحت هذه الكنوز سببًا في غورته. لذلك قال الله تعالى: سعى إلى التفوق على شعبه. (الطبرسي، ١٩٥٢/٤١٦/٧) وقد جاء في الميزان: "بَغَى" يعني: السعي إلى التفوق بغير حق، و ذلك لفرح ممتلكات الدنيا و سعادتها، مما يسبب نسيان الآخرة (طباطبائي، ١٩٩٦: ٧٥/١٦). و يتبع فيقول: وهذا في الآية الكريمة: "وَلَا تَفْرُحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ" (الحديد/٢٣).

قال إِنَّمَا أُوتِيَتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي (القصص/٧٨) قال قارون: لقد حصلت على ما لدى من ممتلكات الدنيا على أساس علمي ولم أحصل عليه بدون استحقاق. لذلك، أنكر لطف الله ونعمته (طباطبائي، ١٩٩٦: ٢٥/١٦). في حال أن في الآية السابقة أنذر الله أن هذه الملكية قد وهبها الله لك وابتَغَ فيما آتاك الله الدار الآخرة (القصص/٧٧) فاصرف ما أعطيك الله من ثروات الدنيا في طريق الخير ولا تنسى أن تعمل في الآخرة، لأن

على أن يكونوا بخلائين في طريقتهم العملية، و يقبل الناس أفكارهم عندما يرون روعة حياتهم. ثم يعبر عن أسرارهم بشكل جليل في (وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) أي، من أجل المروء من الإنفاق في المجتمعات التي تعرفهم، فإِنَّمَّا يغضون ثرواتهم بحيل مختلفة (حتى أنهم لا يستمتعون بما لديهم). كما أضاف المرجع الأخير للآلية إلى بلاغة الآية فيما يتعلق بالمعنى الحرفي "الكفر" (طباطبائي، ١٩٩٦: ٣٥٥/٤).

وفي أماكن أخرى، يدين الله البخل حتى يشتم تفاؤل من يطلب الخير لنفسه بعدم إنفاق المال (آل عمران / ١٨٠). تم ذكر العبارة التالية في "مجموع البيان": ينتعنون عن واجباتهم مع أن الله أعطاهم مالًا. يقول عن "ولله ميراث السموات والأرض": من كان في السماوات والأرض يموت، والله هو المالك المطلق، وبما أن الموت يشمل الإنسان، و الملكية معرضة للانحلال، لذلك شرط العقل هو أن لا يدخل الإنسان في إنفاق أمواله (الطبرسي، ١٩٥٢: ٨٩٧/٢). يمكن أن تكون آية "الكتن" دليلاً على هذه المناقشة. في هذه الآية، فإن أولئك الذين يخزنون كنوز الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله موعودون بالعقاب (التوبه / ٣٤ و ٣٥). في تفسير الميزان، بعد بيان المعنى الحرفي للكتن، وهو تجميع الممتلكات وحفظها، يفسر الكتن بجمع التمر، و وقت الكتن هو موسم تخزين التمور، ومعنى ذلك صيانة الممتلكات والامتناع عن الإنفاق بها. و هذا يعني أن الثروة تتدفق و تزداد بين الناس ويصبح استغلالها أكثر عمومية (طباطبائي، ١٩٩٦: ٩/٢٥). لا يعتبر أن الآية تشتمل على الزكاة وحدتها، كما تشتمل الآية الزكاة وكل ما يحتاجه المجتمع من جهاد ودفاع وإنقاذ الأرواح من الدمار. كما أنه بعد أن ذكر موضوع الصدقة في الحاجات الأساسية للمجتمع، فإنه لا يستبعد أن تتضمن الآية الصدقة الموصى بها، وفي هذا الصدد، يستشهد الطبراني بقوله في سياق احتجاج ابوذر على الخليفة الثالث الذي يقول ابوذر: لا تكن راضيًّا لدرجة أن الناس لا يؤذون بعضهم البعض؛ بل يجب أن تجبرهم على القيام بأعمال مطلوبة، ومن المناسب أن لا يكتفي الزكاة بها؛

غير الله يعتبر من الأسباب الخارجية (البقره ٢٣٣)، النساء ٨/).

التعليقات والإنتقادات

وبناء على ما قيل من وجهة نظر العلماء والنظر في الآيات، فإن رأي ابن ميسن في مضمون كلام الإمام (ع) يحتاج إلى مزيد من التأمل. يقدم صاحب منهاج البراعه تفسيراً مناسباً لهذا البيان. يعتقد الإمام (ع) يعتبر الرزق نوعين: الرزق بالطلب والرزق دون طلب. لقد ضمن الله الرزق في بعض الآيات (هود/٦ و الذاريات/٥٨) وفي الآية الأخيرة أكد على رزق الله بكلمة التأكيد وضمير الفصل واستخدام الصيغة المبالغ فيها: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذو القوه المتين.

وبحسب ما يعتقد أنه حسب الروايات الرزق هو على الطلب والفقهاء جميعاً يتلقون على ضرورة الحصول على النفقة. لكن تأثير البحث مختلف في الأفراد، أحياناً مع قليل من الطلب، يتم الحصول على رزق كبير، وأحياناً مع بقدر إشباع الجوع. لذلك فإن رأي الإمام (ع) الرزق في التخلص عن الجشع وتحمل المشقة في الكسب (هاشمي خوبي، ١٩٨٠: ٣٧/٢٠).

من الرأي العام للإمام في الآيات والروايات أن الرزق في الأساس يستحق الثناء والرضا. لكن النوعين المذكورين أحدهما سهل الوصول والآخر صعب، فمهمة الإنسان هي طلب الرزق والنتيجة عند الله. تعتبر آيات القرآن الرزق مشروعاً وصالحاً، وما يطلبه الإنسان من العالم من الطرق الغير شرعية ليس الرزق. ولا يوجد أدنى إدانة للرزق الإلهي في القرآن. المدآن هو تكديس الثروة. في آية القرآن: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً (يونس/٥٩) لقد ذكر في تفسير الكشاف معأخذ الكلمة (جعلتم) بعين الإعتبار: جعل الله الرزق حلالاً. لكنكم جعلتم بعضها منوعاً وبعضها حلالاً (الزمشي، ١٩٧٩: ٣٥٤/٢). كما يؤمن صاحب جمع البيان بأن ما أنزله الله لعباده جعله حلالاً (طبرسي، ١٩٥٢: ١٧٩/٥). يرى صاحب الميزان أن ما ينعم به الله على خلقه هو خير ونفع له. ما هو الرزق

حقيقة نفع الإنسان من الدنيا أنه سيأخذ أمتنة للأخره (الطبرسي، ١٩٥٢: ٤١٦/٧). كما تدعوا الآيات القرآنية الناس إلى التأمل في تاريخ أسلافهم للنظر في وضعهم، وكيف كانت لديهم ممتلكات وأموال على الأرض؛ لكن لم يكف أي منهم (غفارى / ٨٣-٨٢ و الزمر / ٤٩-٥٢).

الاجتهاد للرزق بينما يؤمن الإنسان إلى انحصر الرزق عند الله

في هذه الرسالة، من ناحية، يتم تشجيع الإنسان على السعي لكسب لقمة العيش، ومن ناحية أخرى، يتحدث عن يوم مقدر لعباده. أيضاً، في بعض الآيات، تحدث الله عن الرزق المطلق لجميع الكائنات. يتطلب الفهم الدقيق والعميق لكلمات الإمام (ع) إلقاء نظرة عميقة على آيات القرآن وتفسير دقيق لهذه الآيات.

يقول الإمام: واعلم يا بنيَّ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَنَ: رِزْقُ تَطْلُبُهُ وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَنَّكَ، ويقول ابن ميسن: إن الرزق الذي تطلبه لم يذهب إلى القضاء الإلهي، والرزق الذي يطلبك يذهب إلى قضائه ويصل إليك فيقول عن القسم الأول: مهما لم تتحققه، فانت لا تستحق أن تكون جشعاً له. وفي الحالة الثانية، فإن كل ما يصل إليك، لا يزال يستحق ألا تطمع في تحقيقه (ابن ميسن، ١٩٥٥: ٩٢/٥). ويري أبو هلال العسكري أن الرزق شيء يمتلكه الإنسان، ويجوز استغلاله. لذلك لا يشير إلى الممتلكات المحرمة التي يكتسبها الإنسان بالسرقة ونحوها (العسكري، ١٩٨٠: ١٦٠). كما يعتبر الباحث إطلاق الرزق على الممتلكات أمر مشروع وحلال ويعتبرها ضرورة لطبيعة الكائنات، لأن توفير رزق الكائنات يعتبر من أوجه التوجيه التنموي. لذلك فإن اسم رزاق لا يستحق إلا لله وإنسانه لغير الله له أهمية ثانوية (مصطفوي، ١٩٨٩: ٤/١١٦). في مراجعة آيات القرآن، يشمل الرزق: الرزق في الأشياء المادية (البقره ١٧٢، إبراهيم/٣٧) الرزق في المعنويات (الحج/٥٨، آل عمران ١٦٩، الحج/٥٠) الرزق المطلق (هود/٦، الذاريات/٥٨) الرزق في النمو والتكونين (الإعلى/٣، الروم/٤٠، فاطر/٣) هو إسناد الرزق إلى

التجارة، يعمم الفضل على دراسة العلم (آلосى، ١٩٨٤: ١٥/١٢٦).

في بعض روایات أهل البيت (ع)، ذكر أنواع الرزق ونوعية طلب الرزق من الله، وأقنع الإنسان بالتماس الرزق الحلال. (بروجردی ٢٠٠٧: ٢٢؛ ٩٨: ٢٠٠٨؛ المصدر نفسه: ٢٢/١١٠؛ كلینی، ٢٠٠٨: ٩/٥٤٨؛ ابن بابویه، ١٩٩٢: ٣٧٨/٧٥؛ مجلسی، ١٩٨٣: ٣٧٨/٣٦٢؛ عیاشی، ١٩٨٨: ١٢١/٧ و ٢٠٠١: ١٩٨٨؛ حرمعلی: ٢٣٩/١).

الرهد على الحد بين اجتناب الحزن والفرح بالمتلكات الدنيوية

يقول الإمام (ع): **إِنْ كُنْتَ جازِعًا عَلَىٰ مَا تَقْلِتَ مِنْ يَدِيْكَ فَاجْرِعْ عَلَىٰ كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ** (صبحى صالح، د. ت: ٤٠٤): في هذه الكلمة، يدان نفاد الصبر لخسارة الممتلكات الدنيوية؛ لأن أولئك الذين يحبون العالم وهبته يصبحون حزينين للغاية مع القليل من المال الضائع منهم، تماماً كما يصبحون سعداء للغاية باكتساب العالم. الآية: **لِكِيلًا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَحُورٍ** (الحديد / ٢٣) يمكن أن تكون دليلاً على كلام الإمام (ع) قال صاحب مجمع البيان في حكمه هذا القول أنه كلما علم الإنسان أن ما فقد منه، فقد كفله الله تعالى بالمقابل ووهبه في الآخرة، فلا يستحق أن يحزن على ضياعه، وإذا علم أن ما أعطي له من النعمة قد ألزمته الشكر وأداء حقوقه الواجبة، فلا يستحق أن يفرح بها ثم يأخذ في الاعتبار نتائج هذه الرؤية أولاً من حيث أنها تسبب المزاج الجيد، لأن وجود العالم وعدم وجوده يساوي له والآخر أنه يتتجنب الغيرة والعذوان ولا يتتردد في إنفاق المال (طبرسى، ١٩٥٢: ٩/٣٦٢). صاحب الميزان، معتمدًا على معنى كلام الآية، يقول إن "أسي" تعني الحزن، ومعنى "ما فات" هي النعم التي فاتت وخسرها الإنسان، و"ما أتي" تعنى النعم التي تم إكتسابها. إذا أقنع الإنسان أن ما فات كان يجب أن يفوت، ولم يكن ممكناً ألا أن يفوت، وكان يجب أن يكون ما كسبه، ولم يكن ممكناً ألا يكون، فإن هذا الشخص لا يحزن كثيراً وقت خسارة النعمة، ولا في

إلا هدية يمكن الاستفادة منها، ويمكن أن تشير آية ورثي رِتَكَ خَيْرٌ (طه/١٢١) إلى هذا المعنى (طباطبائى، ١٩٩٦: ٣/١٤٠)؛ لكن هناك فرق بين الرزق ووفرة المال، لأنه من الممكن أن يكون هناك الكثير من الثروة التي لا ينتفع بها الإنسان إلا القليل ولا يعتبر قوتها المصدر نفسه: ٣٤١/٣). فقرة أخرى من خطاب الإمام (ع) تؤكد حديث صاحب الميزان الأخير: وإنَّ الْيَسِيرَ مِنَ اللَّهِ -سُبْحَانَهُ- أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ حَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ مِنْهُ (صبحى صالح: د. ت، ٤٠٢).

لقد رأينا في آيات الرزق أن نظرة القرآن إلى الرزق إيجابية للغاية، ولا نرى أدنى إدانة الدنيوية لتحذير الإنسان. على الرغم من أن جزءاً من الرزق البشري يتشكل في العالم، ولكن في النظام التخليلي الذي يعتبر الرزق النقطة المحورية فيه (ابيواتسو، ١٩٨٢: ١٥٧)، فإن الكلمات المتعلقة به خالية عن المفاهيم السلبية. مثل: الله، طيبات، ثمرات، خير، حلق، تقوى، مولود، اتفاق، جنات، أهل إيمان، أحياء، مائدة، عبد، آية، كريم، سماء، أرض، حسنة، بحيمه الانعام، عبادت، شكر، وكلها في مجالها الدلالي في القرآن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكلمة الرزق (نفس المرجع: ١٥٨). في الآيات التي تتحدث عن الرزق الإلهي، لا يوجد أي إدانة الدنيوية، و تکلس الثروة، و الكثوز، والأهواء النفسانية، والبخل، إلخ.

في بعض الآيات، يتم تفسير طلب رزق الله "ابتغاء فضل". وإن كان الله قد جعل رزق الإنسان مشروطاً بالطلب ما نشهد بعض هذا الكلام في كلمات الإمام (ع) الذي قال: **وَرِزْقٌ تَطْلُبُهُ**، وحيث يفسر راغب لِتَبَغُّوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ بِالْمَالِ وَمَا يَتَمَّ الحصول عليه (راغب أصفهانى، ١٩٩١: ٦٣٩). يعتبر مصطفوي الفضل زيادة على المقدار الضروري و المقرر من وجهة النظر المادية و الروحية (مصطفىوى، ١٩٨٧: ٩/١٠٦).

مؤلف مجمع البيان، بناء على روایات أهل البيت (ع) عن الفضل، يفسر الفضل بالتجارة (طبرسى، ١٩٥٢: ٢/٧٩؛ طباطبائى، ١٩٩٦: ٢/٥٢٧) وأيضاً آلосى يفسر الفضل بالتجارة و الربح و فى آية و آخرون يصيرون فى الأرض يَتَعَوَّنُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بالإضافة إلى

ثين وبعيد عن عيوب الجهل والدّناء وهو نوعاً من المبة الإلهية التي تصل إلى الإنسان. لكن لا يمكن إنكار دور الإنسان في تحقيقه والسعى وراءه. في هذا النّظام، الله هو الرزاق المطلق و الرزق يكون في يده، ومحاولة الحصول عليه لا تتعارض مع أصل الرزق الإلهي. ما يدان في هذه الأثناء هو تكديس الثروة والجشع المتجرد في التكبر و التبختر. و عليه، فإن الكفاح من أجل العيش هو جهد للحفاظ على كرامة الإنسان، و أي نوع من الثروة المترافقه التي تتضرر فيها هذه الفضائل تعتبر من الأمور الغير مرغوبة. يعتبر هذا الموقف كسب لقمة العيش في إطار القيم الإنسانية بطريقة تمكن البشر من تحقيق الرزق و الفضل الإلهي من خلال الحفاظ على الحرية و تحنيب الإفراط. يمكن أن يكون تفسير القرآن حول ابتعاد الفضل تفسيراً مناسباً لجهود الإنسان في كسب لقمة العيش بالحرف المعنى، مما قد يرشد الإنسان على طريق السعادة. يمكن أن يكون هذا البحث نموذجاً منهجاً في أبحاث أخرى في مجال نهج البلاغة، سواء بشكل موضوعي أو متسلسل بناءً على كل من الخطب و الحروف و الحكم، وأصبحت نتيجة هذا النهج شرح الكلمة العلوية باستخدام القرآن وذكر الأدلة من آيات الوحي المنيرة، وهذا نهج ذو شقين، لأنّه في فهم الآيات السماوية، يمكن أن تكون كلمات أهل البيت (ع) في استمرار كلام النبي ﷺ و العلاقة بين القرآن و نهج البلاغة، لا سيما فيما يتعلق بكلام أمير المؤمنين (ع) الذي يعتبر القرآن الناطق تنطبق في كلمات الإمام المعبرة البلغة.

عندما تأتي النعم وتذهب (الميزان، ١٩٩٦: ١٦٧). ثم يشير إلى اقتباس آلосى عن سبب نسب الفوت إلى ما فات و قال: «ما فاتكم» لكنه نسب البركات إلى الله وقال عنها "ما آتيكم" لأن مجيء النعم. يحتاج إلى سبب، لكن فوائها لا يحتاج إلى مُفوت، لأن الفوت والفناء هو جوهـر كل شيء، إذا ترك طبيعته يفوت ولا يبقى، على عكس ذلك هو حصول البركات وبقاء من يزيد العلة وهو الله (المصدر نفسه: ١٦٨/١٩ و آلوسى، ١٩٩٤: ١٨٧/١٤). صاحب الميزان يستشهد برواية الإمام سجاد (ع) أن الزهد بين الاثنين. الكلمة مأخوذة من القرآن ليكِيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفْرُحوا بما آتاكم (الميزان، ١٩٩٦: ١٦٧).

النتيجة

يعتبر موقف الإمام علي (ع) في الرسالة الحادية والثلاثين من نهج البلاغة إلى العالم والاستفادة من المبادئ الدينية موقف شامل وجماع ينشأ من عمق نظرية الإمام إلى العالم وعلاقته بالآخرة. لذلك، تم التأكيد على بعض المفاهيم مثل الإنفاق في سبيل الله، وكسب الرزق الحلال بعيداً عن الاضطهاد و الجشع. إن تعبير الأدلة القرآنية في مقاطع هذه الرسالة عن الدنيا و الممتلكات الدينية والملذات يدل على أن هذا الرأي متجرد في عمق التعاليم القرآنية. إن الاستفادة من آيات القرآن في شرح الأمور الواردة في هذه الرسالة، مع شرح بعض أبعاد هذه المباحث، يقودنا إلى عمق الارتباط بين الكلمة العلوية والوحي الإلهي. في نظر الإمام (ع) الرزق الإلهي مفهوم

المصادر

- القرآن الكريم، ترجمة السيد الحسني قمشهـاي.
آلوسى، سيد محمود (١٩٩٤). روح المعانى. بيروت: دار الكتب العلمية.
ابن أبي الحميد، عزالدين ابوحامد (١٩٥٩). شرح نهج البلاغة. قم: مكتبة آيت الله مرعشـي نجفي.
ابن بابويه، محمد بن علي (٢٠٠٦). علل الشـريعـة. قم: مكتبة داوري.
ابن عطـيه، عبد الحق بن غالب (٢٠٠١). المحرر الوجـيزـة. الطبـاعة الأولى. بيـرـوت: دار الكـتبـ العلمـيةـ.
ابن فارـسـ، احمد بن فارـسـ (١٩١٣). معـجمـ مقـايـيسـ اللـغـةـ.
ابن منظـورـ، محمد بن نـعـمـ (١٩٩٣). لسانـ العربـ. قـمـ: مـكتـبـ الـاعـلامـ الـاسـلامـيـ.
طهرـانـ: جـهـانـ للـنـشـرـ.

- طرسی، فضل بن حسن (١٩٩٣). مجمع البيان (الطبعة الثالثة). طهران: منشورات ناصر خسرو.
- طربی، فخرالدین بن محمد (١٩٩٦). مجمع البحرين اشکوری. طهران: مرتضوی.
- عسکری، حسن بن عبدالله (ابوهدل) (١٩١٠). الفروق في اللغة. بيروت: دار الآفاق الجديده.
- علامه حّلّی، حسين بن يوسف (١٩٩٠). کشف الیقین. طهران: وزارة الإرشاد الإسلامي.
- علی بن الحسین (ع) (١٩٩٧). صحیفہ سجادیہ. قم: دار الحادی للنشر.
- عیاشی، محمد بن مسعود (١٩٦٠). تفسیر عیاشی. طهران: مطبعة علمیه.
- فراهیدی، خلیل بن احمد (١٩٨١). کتاب العین. قم: هجرت للنشر.
- فیض کاشانی، محمد محسن (١٩٩٤). تفسیر الصافی. طهران: مکتبه الصلدر.
- فیومی، احمد بن محمد (١٩٩٩). المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير. قم: دارالمجزه.
- قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا (١٩٩٧). کنزالدقایق و بحرالغرائب. طهران: وزارة ارشاد.
- قطب راوندی، سعید بن هبة الله (١٩١٧). منهاج البراعه في شرح نوح البلاعه. قم: مکتبه آیه الله مرعشی تخفی.
- کلینی، محمد بن یعقوب (٢٠٠٨). الکافی (الطبعة الاولی). قم: دارالحدیث.
- مجلسی، محمد باقر (١٩٨٣). بحارالانوار. بيروت: دار احیاء التراث العربي.
- مجلسی، محمد تقی (١٩٨٧). روضه المتین. قم: موسسه کوشانپور.
- مصطفوی، حسن (١٩٩٧). التحقیق في کلمات القرآن. طهران: وزارة ارشاد.
- موسوی، سید عباس (١٩٩٧). شرح نوح البلاعه. بيروت: دارالرسول الاکرم.
- هاشمی خوبی، میرزا حبیب الله (١٩١٠). منهاج البراعه في شرح نوح البلاعه. طهران: مکتبه الاسلامیه.
- ایزوتسو، توشیهیکو (١٩٨٢). الله والإنسان في القرآن. ترجمة أحمد عرام. طهران: دار بحمن للطبع.
- تصحیح میردامادی. بيروت: دارصار.
- ابن میثم بحرانی، میثم بن علی (١٩٩٦). شرح نوح البلاعه ابن میثم مشهد: دار قالس.
- بروجردی، آقا حسین (٢٠٠٧). جامع احادیث شیعه. طهران: انتشارات فرهنگ سبز.
- بستانی، فؤاد افرام (١٩٥١). قاموس مهیار الاجلادی.
- طهران: معهد أهل البيت (ع) للبحوث والنشر.
- بیهقی کیدری نیشاپوری، قطب الدین ابوالحسن (١٩٩٤). حدائق الحق في شرح نوح البلاعه. طهران: معهد أهل البيت (ع) للبحوث والنشر.
- پائیده، ابوالقاسم (٢٠٠٣). نوح الفصاحه. طهران: عالم المعرفة.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد (١٩١٩). غرالحكم و درالکلام. قم: دارالکتاب الاسلامی.
- حرر عاملی، محمد بن حسن (١٩٨١). وسائل الشیعه. قم: موسسه آل البيت.
- خاقانی، محمد (١٩٩٦). آثار البلاعه في نوح البلاعه. طهران: مؤسسه نوح البلاعه.
- خوانساری، محمد بن حسین (١٩٨٧). شرح بر غرر الحكم. طهران: جامعه طهران.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (١٩٩١ ق). مفردات الفاظ القرآن. بيروت: دارالعلم.
- زمخشري، محمود بن عمر (١٩٧٩). اساس البلاعه. بيروت: دارصار.
- _____ (١٩٨٦). الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل. بيروت: دارالکتاب العربي.
- شریف الرضی، محمد بن حسین (٢٠٠٠). نوح البلاعه. ترجمة محمد دشتی. قم: مشهور.
- _____ (٢٠٠٨). نوح البلاعه. ترجمه جعفر شهیدی. طهران: منشورات علمیه و تقدیفیة.
- _____ (١٩٩٩). ترجمه و شرح نوح البلاعه. فیض الاسلام. طهران: معهد فیض الاسلام للنشر.
- صیحی صالح (بیتا). شرح نوح البلاعه. قم: منشورات دارالمجزه.
- طباطبائی، سید محمد حسین (١٩٩٦). المیزان في تفسیر القرآن. قم: مكتب المطبوعات الإسلامية.

تحلیل نگرش امام علی (ع) در نامه ۳۱ نهج البلاعه به دنیا و موهب آن بر اساس شواهد قرآنی

رحمت الله عبداللهزاده آراني

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

استادیار، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛ abdollahzadeh_arani@yahoo.com

چکیده
نامه ۳۱ نهج البلاعه که امام علی (ع) آن را پس از گذراندن دوران سخت در بازگشت از جنگ صفين در سرزمین حاضرین برای فرزندش امام حسن (ع) نگاشت از گنجینه های پربار علوی است که حاصل تجارت دوران پر فراز و نشیب حیات دینی و اجتماعی - سیاسی آن حضرت (ع) است. فرازی از این نامه گران سنگ بیانگر نگرش وی به دنیا و بهره مندی از موهب و رزق الهی است که جهان بینی توحیدی را در نگاه او به دنیا و زهد حقیقی در قالب تعابیری برخوردار از اوج فصاحت و بلاغت ترسیم می کند. رابطه انسان و دنیا در این نگرش به گونه ای است که انسان ضمن برخورداری از رزق - بلکه بالاتر از آن فضل الهی - از دنیازدگی و دنیاپرستی به دور ماند و به کرامت انسانی در سایه اعراض از تمایلات نفسانی دست یابد. در این پژوهش با بیان ابعاد این نگرش در نامه یادشده و تطبیق آن با شواهدی از آیات قرآن، اندیشه توحیدی آن حضرت به ویژه در توحید افعالی که برخاسته از عمق نگاه وی به معارف قرآنی است، تبیین می شود. گفتمان انحصار رازقیت در خداوند در عین تلاش انسان برای کسب روزی و بهره مندی از رزق و فضل الهی در این نامه به گونه ای ترسیم شده که ضمن پاسداشت توحید افعالی جایگاه آدمی در کسب معاش در عین حفظ ارزش ها و کرامت های انسانی به شکلی بارز جلوه می نماید. در این زمینه از روایات پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) نیز در جای جای بحث بهره گیری شده است.

کلیدواژه ها: امام علی (ع)، نامه ۳۱ نهج البلاعه، دنیاگرایی، رزق الهی، زهد.