Horizons of Islamic Civilization, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Biannual Journal, Vol. 28, No. 1, Spring and Summer 2025, 207-234
https://www.doi.org/10.30465/AFG.2025.51574.2185

An analytical study of the features of true Islam and false Islam in Imam Ali (AS) in Nahj al-Balagha

Somayeh Salmanian*

Abstract

Distinguishing authentic Islam from its counterfeit manifestations remains one of the central concerns that have preoccupied – and continue to preoccupy – Islamic thought. To acquire a sound understanding of Islam, it is imperative to refer to original and reliable Islamic sources, among which is *Nahj al-Balagha* (The Peak of Eloquence), recognized as one of the most prominent compilations preserving the teachings of authentic Islam. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib (AS), the author of this esteemed volume, occupies a uniquely exalted status within the Islamic heritage as the most significant figure after the Prophet Muhammad (SAW). He embodied Islam in its purest form through his words, stances, and life, the illumination of which is clearly reflected in the texts of *Nahj al-Balagha*, serving as a niche lamp illuminating the path of righteousness and guidance. Consequently, this research paper aims to extrapolate the statements of Imam Ali (AS) in *Nahj al-Balagha* to elucidate the features of authentic Islam and the characteristics of pseudo-Islam (al-Ta'assulum), endeavoring to serve the noble religion and the Prophet's Household (AS). Through this research, we attempt to delineate the portrayal presented by the Imam (AS) of authentic versus counterfeit Islam, and of the traits of the true Muslim versus the spurious Muslim, within *Nahj al-Balagha*. Given the research subject and its objectives, the study employed an inductive methodology, tracing the scholarly material, and an analytical methodology involving the examination of texts, extraction of meanings, and presentation of findings. The research culminated in several key findings, the essence of which is:

* Assistant Professor, Department of Theology, Faculty of Humanities, Bu- Ali Sina University, Hamedan, Iran, s.salmanian@basu.ac.ir

Date received: 05/04/2025, Date of acceptance: 08/06/2025

The Imam (AS) presented a comprehensive depiction of Islam and pseudo-Islam, while defining the characteristics of both the true and the counterfeit Muslim. Based on the Imam's (AS) words, the most salient features of authentic Islam identified by the research include: the strength of its argument and proof; its role as a source of guidance, security, and peace; its supremacy over other religions; its distinction by a mighty Divine authority; its selection by God Almighty; and its attribute of permanence and eternity. Conversely, the most prominent characteristics of the pseudo-Muslim (al-Muta'assilim) and the counterfeit Muslim manifested as: tyranny (*Tughyan*); displaying Islam while harboring disbelief; committing acts contrary to the spirit and essence of Islam; violating the sanctity of a Muslim; and adopting Islam coercively or for utilitarian benefit.

Keywords: True Islam, false Islam, Muslim, hypocritical Muslim, Imam Ali (AS), Nahj al-Balagha.

Introduction

It is evident to everyone that *Nahj al-Balagha* is a great Islamic encyclopedia, a reference book, and a precious treasure accessible to Muslims. It enables them to benefit from its rich teachings in various fields, draw from its boundless ocean of knowledge and wisdom, apply its lessons in their lives, and attain guidance and success through it. This is because this infinite ocean encompasses diverse knowledge in religion, politics, society, economics, and other domains. It remains timeless, undiminished by the passage of time, and has always been—and continues to be—a guiding light for Muslims in all spheres. Among the questions *Nahj al-Balagha* is expected to address, while charting a clear path for Muslims in general and Shia in particular, are the defining features and foundations of Alavid Islam (the Islam of Imam Ali), the traits of counterfeit Islam, and what is permissible versus impermissible in Islam. Clearly, Imam Ali (AS) elaborates on these matters in his words and across various contexts, striving to introduce us to true Islam, provide a comprehensive definition of its objectives and pillars, and present its most important characteristics and core principles.

In addition to defining the traits of a sincere and genuine Muslim, Imam Ali (AS) also outlines the characteristics and qualities of those who merely pretend to follow Islam or adhere to its counterfeit version. This is so that every Muslim, by reflecting on these distinctions, can distance themselves—to the best of their ability—from hypocritical Muslims and their traits, and strive earnestly to attain the rank of a true

Muslim. Undoubtedly, the image Imam Ali (AS) paints of true and false Islam is complete and holistic, and every Muslim must familiarize themselves with it. Thus, this research aims to identify the features and foundations of Islam as portrayed by Imam Ali (AS) in *Nahj al-Balagha*, as well as the markers and traits of counterfeit Islam, based on the Imam's sermons, letters, and maxims. Accordingly, the study seeks to discern the characteristics of true and false Islam within this noble book. The research attempts to answer several questions, the most important of which are:

1. What is the ultimate goal of Islam, its pillars, and its achievements according to *Nahj al-Balagha*?
2. What characteristics and indicators does Imam Ali (AS) use to define true Islam?
3. What are the features of counterfeit Islam and the traits of hypocritical Muslims as outlined in *Nahj al-Balagha*?

Materials & methods

To address the research problem, the study employs an **inductive method** to trace its scholarly material and an **analytical method** to discuss and analyze statements related to the topic.

Discussion & Result

The key findings of this study are as follows:

1. Nahj al-Balagha is like a beacon of light that illuminates the features of both true and false Islam, clarifies their indicators and components, distinguishes what ought to be done from what ought not, and paves the path of truth and salvation for seekers of righteousness.
2. The ultimate goal and primary purpose of Alawi Islam (the Islam of Imam Ali) is to attain eternal, uninterrupted happiness in the hereafter. Imam Ali (AS) emphasized in his teachings that whoever fulfills the obligations of Islam and implements its commandments optimally will have the Imam (AS) as their intercessor and witness on the Day of Judgment, testifying for them and responding to their supplications.
3. Imam Ali (AS) asserts that adherence and loyalty to three fundamental principles guarantee reaching the pinnacle and zenith of Islam. These principles are: Firm faith in God, Acknowledgment of the message of the Prophet of Islam (SAW), Striving (jihad) in the way of God. Beyond these

three core principles, Imam Ali (AS) regards the Ahl al-Bayt (AS) — after the Prophet (SAW) — as the source of life, knowledge, and the eradication of ignorance. He describes them as the pillars of Islam, the foundations of religion, and the fortresses of humanity. Through them, truth is restored to its rightful place, and falsehood is displaced and vanquished.

Conclusion

The Commander of the Faithful (AS) presents a complete and clear portrait of the true Muslim. Among the traits of such a Muslim are: Embracing Islam wholeheartedly and holding firmly to it, Being ever-ready to strive (jihad) in God's way against aggressors, Correctly understanding the knowledge and concepts of the Quran and applying them in life, Demonstrating humility and submission to God, Manifesting clear signs of faith and divine piety in their behavior and countenance.

Imam Ali (AS) enumerates the characteristics of hypocritical Islam and pseudo-Muslims, warning believers against such traits. Key markers of pseudo-Muslims include: Defying God's commands, Contradiction between words and actions, Committing acts that violate and oppose Islam, Practicing utilitarian Islam (for personal gain), Violating the sanctity of a fellow Muslim—a sin Imam Ali (AS) ranks second in gravity only to rejecting monotheism (tawhid).

Bibliography

The Holy Quran.

A Group of Authors. (2010). Dirasat fi Nahj al-Balagha. Beirut: Markaz Nun lil-Ta'lif wa al-Tarjamah. [in Arabic]

A Group of Scholars and Thinkers. (1984). Nahj al-Balagha: Nibras al-Siyasah wa Manhal al-Tarbiyah. Qom: Bunyad Nahj al-Balagha. [in Arabic]

Al-Alawi, Yahya ibn Hamzah. (2003). Al-Dibaj al-Wadih fi Kashf Asrar Kalam al-Wasi. Sana'a: Mu'assasat al-Imam Zayd ibn Ali al-Thaqafiyya. [in Arabic]

Al-Gharabawi, Abd al-Razzaq. (2020). Al-Tawhid fi Nahj al-Balagha. Najaf: Markaz al-Sadiq lil-Dirasat wa al-Buhuth al-Islamiyya al-Takhasusiyya. [in Arabic]

Al-Hashemi al-Khoei, Habib Allah ibn Muhammad. (1980). Minhaj al-Bara'ah fi Sharh Nahj al-Balagha. Tehran: Al-Maktaba al-Islamiyya. [in Arabic]

Al-Karimi, Muhammad. (1967). Buhuth wa Ara' Tatani al-Waqi' wa al-Hadara al-Zamaniyya. Qom: Al-Matba'a al-Ilmiyya. [in Arabic]

Al-Musawi, Abbas Ali. (1997). Sharh Nahj al-Balagha. Beirut: Dar al-Rasul al-Akram (PBUH). [in Arabic]

Al-Shahid al-Thani, Zayn al-Din ibn Ali. (1995). Muniyat al-Murid fi Adab al-Mufid wa al-Mustafid. Qom: Maktab al-I'lam al-Islami. [in Arabic]

Al-Sharif al-Radi, Muhammad ibn al-Husayn. (1993). Nahj al-Balagha. Subhi al-Salih, Ed. Qom: Mu'assasat Dar al-Hijra. [in Arabic]

Al-Shushtari, Muhammad Taqi. (1997). Buhaj al-Sibaghah fi Sharh Nahj al-Balagha . Tehran: Dar Amir Kabir lil-Nashr. [in Arabic]

Fayd al-Islam, Ali Naqi. (1989). Translation and Commentary on Nahj al-Balagha. Tehran: Manshurat Faqih. [in Persian]

Ibn Abi al-Hadid, Abd al-Hamid ibn Hibat Allah. (n.d.). Sharh Nahj al-Balaghah. Qom: Maktabat Ayatollah al-Uthma al-Mar'ashi al-Najafi (ra). [in Arabic]

Ibn Mitham al-Bahrani, Mitham ibn Ali. (1983). Misbah al-Salikin. Tehran: Daftar Nashr al-Kitab. [in Arabic]

Makarim Shirazi, Nasser. (1996). Payam-e Imam Amir al-Mu'minin (peace be upon him). Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyya. [in Persian]

Misbah Yazdi, Muhammad Taqi. (2005). Tajalli al-Qur'an fi Nahj al-Balagha . Majid al-Khaqani, Trans. Qom: Markaz Intisharat Mu'assasat al-Imam al-Khomeini lil-Ta'lim wa al-Bahth. [in Arabic]

Montazeri, Husayn Ali. (2004). Dars-ha-yi az Nahj al-Balagha. Tehran: Manshurat Sarayi. [in Persian]

Mughniyah, Muhammad Jawad. (1979). Fi Zilal Nahj al-Balagha. Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayin. [in Arabic]

Qutb, Sayyid. (1979). Ma'alim fi al-Tariq. Beirut: Dar al-Shuruq lil-Tiba'a wa al-Nashr. [in Arabic]

آفاق الحضارة الإسلامية، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية
مجلة علميّة نصف سنويّة (مقالة علمية محكّمة)، السنة ٢٨، العدد ١، الربيع و الصيف ١٤٤٦-١٤٤٧ه.ق

معالم الإسلام والتأسلم عند الإمام علي (ع)؛ دراسة تحليلية في ضوء نهج‌البلاغة

سمية سلمانيان*

الملخص

يشكّل تمييز الإسلام الأصيل عن صوره المزيفة إحدى القضايا المحورية التي شغلت - ولا تزال - الفكر الإسلامي ، ولكي نعرف الإسلام معرفة صحيحة، لابد من الرجوع إلى المصادر الإسلامية الأصيلة و الموثوق بها، ومنها نهج‌البلاغة الذي يعد أحد أبرز المدونات التي احتفظت بتعاليم الإسلام الأصيل. يحظى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، صاحب هذا السِّفْر الجليل، بمكانة سامية وفريدة في التراث الإسلامي كأهم شخصية بعد النبي المصطفى (ص)، وإنه جسّد الإسلام بصورته النقية في أقواله ومواقفه وحياته، وهو ما تنعكس أنواره بوضوح في نصوص نهج‌البلاغة التي تكون بمثابة مشكاة تضيء طريق الرشاد والهداية. لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى استقراء أقوال الإمام علي (ع) في نهج‌البلاغة لاستجلاء معالم الإسلام الأصيل وسمات التأسلم سعيا لخدمة الدين الحنيف وآل بيت النبوة (ع). ونحاول من خلال البحث رسم الصورة التي قدّمها الإمام (ع) للإسلام الأصيل والمزيّف، ولخصائص المسلم الحقيقي والمتأسلم في نهج‌البلاغة. ونظرا لموضوع البحث والأهداف المرجوة منه، فإنه قد انتهج المنهج الاستقرائي؛ تتبعا لمادته العلمية، والمنهج التحليلي الذي يقوم على فحص النصوص، واستخلاص الدلالات وعرض النتائج. وانتهى البحث إلى جملة من النتائج، محصّلها: أن الإمام (ع) قدم صورة شاملة عن الإسلام والتأسلم، مع تحديد سمات المسلم الحقيقي والمزيّف. ومن أبرز معالم الإسلام الأصيل التي حددها البحث بناء على كلام الإمام (ع): قوة حجته واستدلاله، كونه مصدرا للهداية والأمن والسلام، تفوّقه على سائر الأديان، تميّزه بسلطان إلهي عزيز، اصطفاؤه من قبل الله تعالى، واتصافه بالدوام والخلود. أما أبرز سمات المتأسلم والمسلم المزيّف فتمثلت في: الطغيان، إظهار الإسلام مع إضمار الكفر، اقتراف الأفعال المناقضة لروح الإسلام وجوهره، انتهاك حرمة المسلم، وتبني الإسلام قسرا أو لمصلحة نفعية.

الكلمات المفتاحية: الإسلام الأصيل، التأسلم، المسلم، المتأسلم، الإمام علي (ع)، نهج‌البلاغة.

* أستاذة مساعدة في قسم الإلهيات، كلية العلوم الإنسانية، جامعة بوعلي‌سينا، همدان، إيران، s.salmanian@basu.ac.ir
تاريخ الوصول: ١٤٤٦/١٠/٠٦، تاريخ القبول: ١٤٤٦/١٢/١٢

١. المقدّمة

الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا، نبيّنا وسيّدنا محمد وعلى آله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا، وبعد...

لا يخفى على أحد أن نهج‌البلاغة يعد موسوعة إسلامية عظيمة، وكتابا مرجعيا، وكنزا ثمينا يكون في متناول المسلمين، حتى ينتفعوا من تعاليمه الغنية في مختلف المجالات، ويغترفوا من بحره اللامتناهي من المعرفة والحكمة، ويطبّقوا تعاليمه في حياتهم، وينالوا به الهداية والفوز. وذلك لأن هذا البحر اللامتناهي يحتوي على معارف متنوعة في مجالات الدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد وغيرها، ولا ينزل عليه غبار القدم، وكان ولا يزال نبراسا للمسلمين في مختلف المجالات. «إذ إن كلام الإمام (ع) عليه مسحة ربانية، فكل ما تحدث به هو الإسلام الأصيل، والفكر المحمدي الناصع» (الغرباوي، ٢٠٢٠م: ص١١). فمن الأسئلة التي من المتوقع أن يجيب عليها نهج‌البلاغة ويرسم طريقا واضحا للمسلمين عامة وللشيعة خاصة، هي معالم الإسلام العلوي ومرتكزاته، وسمات الإسلام المزيف والمتأسلمين، وما ينبغي وما لا ينبغي فعله في الإسلام. من الواضح أن الإمام علي (ع) يعدّد هذه الأمور في كلماته وفي مواقف مختلفة، ويحاول أن يعرّفنا بالإسلام الحقيقي، ويقدم تعريفا شاملا لأهدافه ودعائمه، ويعرض لنا أهم خصائصه وركائزه الأساسية.

إن الإمام (ع) بالإضافة إلى التعريف بخصائص وسمات المسلم الحقيقي والخالص، فإنه يعرض أيضا خصائص وصفات المتأسلمين وأصحاب الإسلام الزائف، حتى يحاول كل مسلم، من خلال الاستفادة منها، قدر استطاعته، الابتعاد عن المتأسلمين وخصالهم، ويسعى جاهدا للوصول إلى مرتبة المسلم الحقيقي. ولا شك أن الصورة التي يقدمها الإمام (ع) عن الإسلام الحقيقي والتأسلم، هي صورة كاملة وشاملة يجب على كل مسلم أن يعرفها. لذلك فإن هذا البحث يهدف إلى التعرف على معالم الإسلام ومرتكزاته كما صورها الإمام علي (ع) في نهج‌البلاغة، وكذلك التعرف على معالم وسمات الإسلام المزيف، استنادا إلى أقوال الإمام (ع) في خطبه ورسائله وحكمه. تعود أهمية هذا البحث إلى عدة أمور، منها: أن نهج‌البلاغة يعدّ بعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أفضل مصدر لمعرفة الإسلام وخصائصه وركائزه وأسسه. علاوة على ذلك فإن الصورة التي يقدمها الإمام علي (ع) عن الإسلام الحقيقي ومعوقاته، وكذلك خصائص المدّعين بالإسلام وما يسمى بالمتأسلمين، بالإضافة إلى كونها متجذرة في المكانة الدينية للإمام (ع) وعصمته، فإنها مستمدة من تجربته المعاشة خلال حكمه وخلافته للمجتمع الإسلامي، لذلك فإن فهمها ضروري وجوهري لكل مسلم. ويجب أن نضع في الاعتبار أننا في نهج‌البلاغة لا نتعامل مع شخص عادي؛ وإنما نحن نتعامل مع شخصية تمتلك صفتين رئيسيتين تجعلان كلامها مميزا وهاما جدا، وهاتان الصفتان: الأولى منها الحكمة، والثانية الخبرة في الحكم. وبعبارة أخرى، فهو حكيم وحاكم معا؛ أي أنه يمتلك العلم اللدني والإلهي، بالإضافة إلى الخبرة في القيادة والحكم. لذلك يسعى البحث إلى معرفة معالم الإسلام والتأسلم في هذا الكتاب الشريف.

استدعت إشكالية الموضوع ومحاولة بلوغ أهدافه توظيف المنهج الاستقرائي، تتبعا لمادته العلمية، والمنهج التحليلي الذي يتمثل في مناقشة وتحليل الأقوال المتعلقة بالموضوع.

١.١ أسئلة البحث

تعتري البحث عدة إشكاليات وتساؤلات، أهمها:

١. ما هي غاية الإسلام، ودعائمه، ومنجزاته في ضوء نهج‌البلاغة؟

٢. ما هي الخصائص والمؤشرات التي يعرّف بها أمير المؤمنين (ع) الإسلام الحقيقي؟

٣. ما هي معالم التأسلم وخصائص المتأسلمين في نهج‌البلاغة؟

٢.١ خلفية البحث

بعد البحث في مظان هذا الموضوع والتنقيب عن الدراسات المتقاطعة، والرجوع إلى الكتب والمصادر، والمواقع الإلكترونية، تبين أن عموم الدراسات التي عالجت الموضوع انحصرت في شروح نهج‌البلاغة التي وقفت عند شرح كلام الإمام (ع) وقوله عن الإسلام والمسلمين ومراتب الإيمان وما إلى ذلك. ولكن بهذا العنوان بالتحديد وبهذا الموضوع بالذات، حسب علم الباحثة وما أتيح لها من المعلومات، لم يتم ذلك، ومن الدراسات التي لها صلة بالموضوع، هي:

مقال: "نهج‌البلاغة مثال الأدب الإسلامي الرفيع" والمنشور في مجلة دراسات إسلامية معاصرة، سنة ٢٠١١م، في العدد الرابع، حاول هذا البحث أن يستجلي خصائص الأدب الإسلامي ومقوماته من خلال نهج‌البلاغة، متخذا في هذا الاستجلاء منهجا نقديا إسلاميا حديثا يتمايز في أسسه وأصوله عن مناهج النقد الأدبي الأخرى، وتوصل البحث إلى أن أول ما نلاحظه من خصائص الأدب الرفيع في نهج‌البلاغة هو طابع الإسلامية، والمقصود من هذا الطابع هو ارتباط هذا الأدب بعقيدة الإسلام وصدوره عنها؛ وذلك لأن الإمام علي (ع) بلغ حد الذوبان في عقيدته الإسلامية الراسخة، فلابد أن يظهر أثر ذلك فيما ينتجه من أدب.

مقال: "خطب الإمام علي (ع) في نهج‌البلاغة، قراءة في الفكر التربوي" والمنشور في مجلة جامعة بابل، سنة ٢٠١٥م، في العدد الرابع، وهدف البحث هو التعرف على الآراء والأفكار التربوية للإمام علي (ع) من خلال بعض خطبه وتوجيهاته في نهج‌البلاغة، وخلص إلى أن الإمام علي (ع) يكون قدوة حسنة بسبب خصاله الحميدة، وممارسته للجانب الخلقي والإجتماعي والتربوي، وإنه استخدم كثيرا من الأساليب التربوية في مقامات مختلفة مما يفيد كل العاملين في المجال التربوي؛ حيث أبرز الإمام (ع) أهمية وتقوية الصلة بين العبد وربه، وعالج كيفية تربية الفرد من خلال دعوته إلى حفظ جوارحه وعدم استخدامها في معصيته، لأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل تصرفاته.

مقال: "المنهج العلمي لمعرفة الله تعالى في نهج‌البلاغة" والمنشور في مجلة كلية التربية، سنة ٢٠١٨م في العدد الحادي والثلاثين، حاول البحث دراسة معني التوحيد الخالص لله تعالى عند سيد الموحدين وسعى إلى تقديم تعريف عن صفات الله، ووحدانيته وفق نصوص نهج‌البلاغة، وأفضى إلى أن الإمام علي (ع) قدم صورة كاملة لصفات الله تعالى، والتي تعبر جميعها عن وحدته وقدرته الفريدة التي لا مثيل لها. إن الله ليس جسدا أبدا، ولا يمكن أن تنسب الصفات الجسدية إلى جوهر الله تعالى بأي شكل من الأشكال.

يتبين من مراجعة البحوث السابقة عدم وجود بحث منفرد يدرس معالم الإسلام والتأسلم في ضوء نهج‌البلاغة، فلذلك إن هذا البحث جديد ومبتكر في نوعه.

٢. في تعريف الإسلام

من الواضح أنه لفهم الإسلام الحقيقي يجب علينا أولا الرجوع إلى كلام الإمام (ع)؛ لنرى كيف يعرّف بالإسلام وما هي خصائص الإسلام الذي يتصوره الإمام (ع). التعريف العام للإسلام هو أنه الاستسلام لأمر الله، باعتباره الدين الذي أقرّه الله وأبلغه رسوله (ص)، ولكن الإمام علي (ع) يقدم لنا تعريفا أدق وأشمل ويفسر حقيقة الإسلام بما لم يفسره أحد قبله؛ حيث يرى أن الإسلام هو التسليم لله، والتسليم هو اليقين، ومن حصل له اليقين فإيمانه صحيح، وهذا الإيمان الصحيح لا يحصل إلا بالإقرار الخالص الذي لابد أن يكون مصحوبا بأداء الواجبات وفق القواعد الشرعية: «لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي؛ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ وَالْيَقِينُ هُوَ التَّصْدِيقُ وَالتَّصْدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ وَالْأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ» (الحكمة: ١٢٥). ولا شك أن الإمام هنا يقصد الإسلام الحقيقي «وإلاّ فالاسلام الظاهري عبارة عن مجرّد الإقرار» (الشوشترى، ١٣٧٦ش، ج١٢، ص٣٣٦). والإمام (ع) في كلامه هذا يشير إلى قول الله تعالى في تسليم جميع المخلوقات لإرادة الله عز وجل، حيث يقول: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (آل عمران: ٨٣). ثم يردف الإمام (ع) قوله قائلا: "التسليم هو اليقين"؛ لأنه بدون الإيمان واليقين لا يمكن أن يتحقق التسليم، وفي الحقيقة "الاستسلام أمام الله" هو أحد أساسيات "اليقين". أما عن معنى التصديق في قوله (ع) فقد قال مكارم الشيرازي:

> التصديق هنا يعني العلم الذي يتم الحصول عليه من مقدمات معينة، وحتى لا يتم الحصول على هذا العلم، لن يتم اليقين، وفي الواقع إن الاعتقاد الذي أطلقنا عليه اسم اليقين هو نتيجة علمية تأتي على شكل توكيد، وفي الواقع إن التوكيد واليقين ضروريان وواجبان لبعضهما البعض. الإمام (ع) لشدة العلاقة بينهما فعدّه واحدا وقال: اليقين مثل التصديق. (مكارم الشيرازي، ١٣٧٥ش، ج١٣، ص٤١).

وفي موضع آخر استخدم الإمام (ع) الصور الفنية الحسية لوصف القرآن والإسلام والتعريف بهما، وذلك لتقديم صورة واضحة وملموسة ومفهومة للمتلقي، ويرى أن في الإسلام بركات كثيرة، وصدقات كالأراضي الممتلئة بالنباتات في أول الربيع، والتي فيها أنوار كثيرة ساطعة تبدّد الظلمات، فلا يفتح الخير

إلا بمفاتيح الإسلام، ولا يمكن للظلمات أن تبدّد إلا بأنوارها التي تسدّ كل حاجة، وتكفي كل فاقة: «فِيهِ مَرَابِيعُ النِّعَمِ وَمَصَابِيحُ الظُّلَمِ، لَا تُفْتَحُ الْخَيْرَاتُ إِلَّا بِمَفَاتِيحِهِ وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِمَصَابِيحِهِ، قَدْ أَحْمَى حِمَاهُ وَأَرْعَى مَرْعَاهُ، فِيهِ شِفَاءُ الْمُسْتَشْفِي وَكِفَايَةُ الْمُكْتَفِي» (الخطبة: ١٥٢). والمراد من المرابيع «الأمطار التي تجيء في أول الربيع فتكون سببا لظهور الكلأ وكذلك تدبر القرآن سبب للنعم الدينية وحصولها» (ابن أبي الحديد، د.ت، ج٩، ص ١٥٦). رأى محمدجواد المغنية أن الإمام (ع) أراد من مرابع النعم، الأمة التي تسير في ضوء القرآن وتعاليمه وهذه الأمة تحيا حياة طيبة وكريمة، والشاهد أنه رفع العرب من الحضيض إلى ساسة ممالك وأرباب عروش ولما أهملوه أفل نجمهم وذهب ريحهم وقوله (ع): «لا تكشف الظلمات إلا بمصابيحه» يعني أنه لا حل لمشكلات الحياة إلا بما أرشد اليه القرآن من الجهاد و العمل في كل مجال من مجالات الخير (المغنية، ١٩٧٩م، ج٢، ص٣٧٦).

٣. في غاية الإسلام

لا شك أن للإسلام أهدافا وغايات يسعى إلى تحقيقها، ومن خلال تحقيق هذه الأهداف فإنه يروم هداية أتباعه إلى النجاة والفوز. يؤكد الإمام (ع) على هذا الهدف والغاية النهائية للإسلام، ويدعو شيعته إلى السعي لتحقيق هذه الغاية العظيمة، وهي الإسلام الحقيقي، ويذكّرهم بأن لله حقوقا وواجبات على عباده بسبب هذه النعمة التي أنعم بها عليهم، ويجب على الجميع أن يحافظوا على هذه الحقوق الإلهية وأن يؤدوا حقه بأداء واجباتهم: «إِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَايَتِهِ، وَاخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ وَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ» (الخطبة: ١٧٦). وقال الشوشترى إن المراد من الغاية في الإسلام حدوده وانتهوا إلى غايته إي ولا تتعدّوا حدوده (الشوشتري، ١٣٧٦ش، ج١٢، ص٣٢٦). إشارة إلى قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاٰ تَعْتَدُوهٰا﴾ (البقرة : ٢٢٩). نبّه الإمام (ع) هنا على أن الإسلام له نهاية وهي الجنة الخالدة «فأمر المسلمين بالسعي إليها بأن يعملوا بكل ما يوصلهم إلى تلك النهاية من أعمال مطلوبة وأخرى مندوبة وأفعال الخير من إعانة الفقراء وسد عوزهم ورفع الحاجة عنهم» (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٣، ص١٤٦). ولا ريب أن من حافظ على هذه الحقوق وقام بها فإن أمير المؤمنين (ع) ينادي عليه يوم القيامة ويدافع عنه ويشهد له: «أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ وَحَجِيجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ» (الخطبة: ١٧٦). «يعني أنكم إذا خرجتم إلى اللّه من حقوقه ووظائفه، فأنا أشهد لكم يوم القيامة بخروجكم منها، ومقيم للحجّة عن جانبكم بأنّكم أقمتم بها» (الهاشمي الخويي، ١٤٠٠ق، ج١٠، ص٢٠٥). وفى كلامه (ع) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنٰا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنٰا هٰاتُوا﴾ (القصص: ٧٥).

٤. في دعائم الإسلام

ويصف الإمام (ع) ثلاثة أشياء؛ باعتبارها أسس الإسلام وركائزه التي يجب الالتزام والتمسك بها للوصول إلى ذروة الإسلام. وهذه الثلاثة هي: الإيمان بالله، والتصديق برسالة رسول الله (ص)، والجهاد في سبيل

الله: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: الْإِيمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْإِسْلَامِ» (الخطبة: ١١٠). وبالإضافة إلى هذه الأركان والركائز فإن المسلم يحتاج إلى إمام يهديه إلى الصراط المستقيم حتى ينال السعادة والهداية بطاعته واتباعه، ألا إن هذا الإمام الهادي هو رسول الله (ص). لذلك يجب عليه أن يطيعه برغبة وإرادة. وإن لم يفعل ذلك فإن الله ينزع منه سلطان الإسلام الذي هو الحكومة الإسلامية الحقيقية، ولن يعيدها إليه مرة أخرى: «وَاللهِ لَتَفعَلُنَّ أو لَيَنقلُنَّ اللهُ عنكم سُلطانَ الإسلامِ، ثم لا ينقلُه إليكم أبداً حتى يأرزَ الأمرُ إلى غيركم» (الخطبة: ١٦٨). أي أنه يجب أن تطيع الأمة الإسلامية رسول الله (ص) طاعة مخلصة، وإذا لم تطع بإخلاص فإن الخلافة الإسلامية سوف تُنزع منها حتما وتنتقل إلى غيرها، ولن تعود إليها أبدا.

في المنظور العلوي يعتبر أهل البيت (ع) بعد رسول الله (ص) مصدر الحياة والمعرفة والقضاء على الجهل، ويذكرهم كأعمدة الإسلام وأركان الدين ومعاقل الناس، وبهم يوضع الحق في موضعه ويزهق الباطل. لأنهم فهموا جوهر الدين وعملوا به: «وَهُمْ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ وَوَلَائِجُ الِاعْتِصَامِ؛ بِهِمْ عَادَ الْحَقُّ إِلَى نِصَابِهِ وَانْزَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ؛ عَقَلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَرِعَايَةٍ، لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَرِوَايَةٍ» (الخطبة: ٢٣٩). «وهكذا يكون الدين كالبيت أو الخيمة، أعمدتها آل محمد، وكما لو زالت أعمدته لانهار كل شيء، ولو أخرجنا آل محمد من الإسلام وقرأنا الإسلام بدونهم لانهارت أصوله وفروعه» (مكارم الشيرازي، ١٣٧٥ش، ج٨، ص٥٩٠). لأنهم فهموا الدين بشكل كامل، ولم يكتفوا بحفظها وروايتها، بل طبقوا تعاليمه وعملوا بها.

إن الإمام (ع) في موضع آخر من كلامه، يُعرب عن وصيته الأخيرة والهامة لأتباعه وشيعته، ووصيته لهم هي أن لا يشركوا به شيئا، ولا يهدموا سنة النبي (ص) ومنهجه القويم، ويحافظوا على التوحيد والسنة باعتبارهما الركنين القويين من أركان الإسلام، ويحاولوا أن يبقى هذان السراجان مضيئين ومشتعلين، وما لم يحيدوا عنهما فلا حرج عليهم: «أمَّا وَصِيَّتِي، فَاللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَمُحَمَّداً (ص) فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ، أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ وَأَوْقِدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ» (الخطبة: ١٤٩). يقول الموسوي في شرحه على هذا القول للإمام(ع):

> من وحّد اللّه وعمل بسنة رسول اللّه فقد فاز ونجح وقد شبههما الإمام بعمودي الخيمة التي تقوم عليهما وهما عمودا الإسلام الذي ينهض بهما وترتفع أعلامه بهما، عليهما يقوم نظام المسلمين في معاشهم و معادهم كما أنه (ع) شبههما بالمصباحين لأنهما يهديان إلى جنات النعيم ويضيئان الدرب إلى الحق المبين (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٢، ص٤٥٦).

٥. في الإسلام الحقيقي

يصف الإمام (ع) أصحابه المخلصين باعتبارهم المسلمين الحقيقيين في مواضع مختلفة، ويكشف عن شوقه الشديد للقائهم، ويعتبرهم ممن أسلموا رغبة ومحبة، وتأملوا معاني القرآن وفهموها فهما

حسنا. وإنهم كلما دُعوا إلى القتال والجهاد ضد العدو، اندفعوا إليه كما تندفع الناقة إلى ولدها بشغف، وللتعبير عن إعجابه واهتمامه بالمسلمين الحقيقيين يبدأ كلامه بسؤال ويسأل عن الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه، وقرأوا القرآن وفهموا معاني آياته: «أَيْنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلُوهُ، وَقَرَءُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَهِيجُوا إِلَى الْجِهَادِ فَوَلِهُوا وَلَهَ اللِّقَاحِ إِلَى أَوْلَادِهَا» (الخطبة: ١٢١) ويتابع في تفصيل أوصافهم بأن أعينهم حزينة من طول البكاء ومن خشية الله، وبطونهم رقيقة ملتصقة بظهورهم من كثرة الصيام، وشفاههم جافة من كثرة الصلاة، ووجوههم صفراء من كثرة السهر، وغبار التواضع والذل يتراكم على وجوههم. إنهم رحلوا عن هذه الدنيا، وعلينا أن نتوق إلى لقائهم، وأن نتألم لحزنهم وفراقهم: «مُرْهُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ، خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ، ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ، صُفْرُ الْأَلْوَانِ مِنَ السَّهَرِ، عَلَى وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِينَ، أُولَئِكَ إِخْوَانِي الذَّاهِبُونَ، فَحَقَّ لَنَا أَنْ نَظْمَأَ إِلَيْهِمْ وَ نَعَضَّ الْأَيْدِي عَلَى فِرَاقِهِمْ» (الخطبة ١٢١).

> أراد أنهم من شدة بكائهم من خوف الله سبحانه صارت عيونهم فاسدة، و من كثرة صيامهم ابتغاء لمرضاة الله صارت بطونهم ضامرة، ومن المواظبة على الدعاء ظلت شفاههم قليلة النداوة والنضارة، ومن المراقبة على التهجد والقيام باتت ألوانهم متغيرة مصفرة (الهاشمي الخوئي، ١٤٠٠ق، ج ٨، ص ١٣٧).

٦. في فوائد الإسلام

من مزايا الدين الإسلامي الحنيف أن مبادئه وأحكامه موافقة للفطرة البشرية، وليس فيه أوامر قاسية وصعبة أو غير طبيعية، وبالإسلام بيّن الله الغيب وكشفه، ونفى البدع، وبين الأحكام التي شرعها لعباده: «أَظْهَرَ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْهُولَةَ وَقَمَعَ بِهِ الْبِدَعَ الْمَدْخُولَةَ وَبَيَّنَ بِهِ الْأَحْكَامَ الْمَفْصُولَةَ» (الخطبة: ١٦١). أظهر الله بالإسلام الشرائع المجهولة التي كانت في الأديان المتقدمة ولكن يد التحريف والتغيير أتت عليها فطمست معالمها وأماتت وجودها، فجاء النبي(ص) وأظهر تلك الشرائع وبيّنها لعيونهم وقمع البدع المدخولة، وهي ما كانت الجاهلية قد اخترعتها لنفسها من أصنام وأوثان أو ما كان عند الأديان الأخرى كالرهبانية التي ابتدعوها (الموسوي، ١٤١٨ق، بالتصرف، ج٣، ص٥٢). وبالإسلام تفتح أبواب الخير للعباد، وترتفع حجب الجهل والضلال، ويخطى المؤمنون به على طريق الفوز والنجاة، إذ لا يفتح باب الخير إلا بمفاتيحه، ولا ينير الظلام إلا بنور مصابيحه: «لَا تُفْتَحُ الْخَيْرَاتُ إِلَّا بِمَفَاتِيحِهِ وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِمَصَابِيحِهِ» (الخطبة: ١٥٢). والمراد من قوله (ع): «لَا تُفْتَحُ الْخَيْرَاتُ إِلَّا بِمَفَاتِيحِهِ» «أن الحياة لا تستقيم إلا بتعاليم القرآن ولا حل لمشكلات الحياة إلا بما أرشد اليه القرآن من الجهاد والعمل في كل مجال من مجالات الخير» (المغنية، ١٩٧٩م، ج٢، ص٣٧٦).

يرى الإمام (ع) أن من منجزات الإسلام هداية أهل الجاهلية وتخليصهم من الضلال والغي، إذ في الجاهلية، انتشرت بين الناس عادات منحرفة كالبغاء والحرب وسفك الدماء والخرافات، وديانات

وشعائر متفرقة، وكان لكل فئة معتقداتها وعاداتها وطقوسها الخاصة؛ حيث شبّه فريق الله بمخلوقاته، وأطلق عليه فريق آخر أسماء منحرفة كاذبة، وقال فريق آخر إن هذا العالم خلقه إله آخر، فجاء الإسلام ليقضي على هذه العادات والتقاليد، وببعثة النبي (ص) أنقذهم الله من الضلال، وأزال عنهم عار الجهل: «وَأَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَأَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ وَطَرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ، بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ أَوْ مُشِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَأَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ» (الخطبة: ١). ومحصلة القول إن الإمام (ع) يرى أن الله تعالى ببركة وجود النبي (ص) أنقذ الناس من الضلال الذي كانوا فيه ونجّاهم من التشتت والتفرق.

٧. من معالم الإسلام

يذكر الإمام (ع) في نهج البلاغة صفات وخصائص مختلفة للإسلام، والتي يمكن تصنيفها بشكل عام إلى تسع خصائص. وفيما يلي سوف ندرس ونحلل هذه الخصائص والصفات من خلال الاستشهاد بأقوال الإمام (ع).

١.٧ مصدر الهداية والسعادة

يذكر الإمام (ع) خصائص الإسلام وسماته الفريدة؛ بحيث يندهش القارئ من هذه السمات المختلفة والخصائص الفذة، والتي كلها تخدم سعادة الإنسان وفوزه ونجاته. هذه الخصائص لا يستطيع أن يهتدي إليها ويوضحها ويبينها للمسلمين إلا إمام معصوم كأمير المؤمنين (ع). والإسلام عند الإمام (ع) نور يهدي من استنار به، ومصدر الفهم والحكمة للعقلاء الذين يتدبّرون ويتأملون فيه، ومصدر بصيرة لمن لديه العزيمة والإرادة الحقيقية: «وَشَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ عَنْهُ وَنُوراً لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِهِ وَ فَهْماً لِمَنْ عَقَلَ وَلُبّاً لِمَنْ تَدَبَّرَ وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ وَتَبْصِرَةً لِمَنْ عَزَمَ» (الخطبة: ١٠٦). وبنفس الأسلوب الذي نعرفه عن الإمام (ع) والذي يمكن رؤيته في مواضع كثيرة من نهج‌البلاغة، يستخدم الإمام (ع) الصور الفنية للتعبير عن هداية الإسلام وترشيده، ويحاول أن يقدم للقارئ صورة واضحة ومفهومة عن الإسلام الذي يراه أنور السبل الذي طرقاته مشرقة، وأنواره مضيئة مشتعلة: «فَهُوَ أَبْلَجُ الْمَنَاهِجِ وَأَوْضَحُ الْوَلَائِجِ، مُشْرِفُ الْمَنَارِ، مُشْرِقُ الْجَوَادِّ» (الخطبة: ١٠٦). لقد ذكر الإمام علي (ع) في هذا القسم من كلامه عدة خصائص للإسلام تتمحور كلها حول الهداية والترشيد؛ حيث وصف طريقه بأبلج المناهج وأوضح الولائج. «ويعني من ذلك ظاهر البواطن والأسرار لمن نظر إليه بعين الاعتبار، أو أنه واضح المداخل معروف المسالك» (الهاشمي الخوئي، ١٤٠٠ق، ج٧، ص٢٥٩). قال يحيى بن حمزة العلوي في بيان معنى الولائج: «أراد بالولائج إما أن بواطنه وخواصه ظاهرة منكشفة لمن أرادها، استعارة من قولهم: وليجة الرجل أي بطانته وخاصته، وإما أن يكون مراده أن مداخله وطرقه ومسالكه متضحة» (العلوي، ١٤٢٤ق، ج٢، ص٨٤٢). ثم وصف الإمام (ع) سبيل الإسلام مشرقا منيرا في قوله: «مُشْرِقُ الْجَوَادِّ» وهو إضافة الصفة إلى

الموصوف. والجواد جمع الجادة وهي الطريق. ويقول: «إن طريق الإسلام الذي تريد أن تسلكه مشرق غير مظلم؛ لأنه يتفق مع العقل والمنطق» (المنتظري، ١٣٨٣ش، ج٤، ص٥١٧).

٢.٧ سلم لأنصاره وحرب لأعدائه

لا بدع أن الإسلام مصدر عذاب وعقاب لأعدائه وصارم على المشاغبين، وهو حاسم ومنصور على من قام عليه بالعداوة والبغضاء، وفي الوقت نفسه، فهو حافل باللين والعطف والمحبة لأنصاره ومحبيه، فينبغي أن نحمد الله ونشكره على أنه فتح لنا طريق الإسلام، وسهّل شرب ماءه الصافي، وشدد أركانه في مواجهة الأعداء وجعله موئلا آمنا للاجئين ومصدر السلم والأمان للداخلين فيه: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْإِسْلَامَ فَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ وَأَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ، فَجَعَلَهُ أَمْناً لِمَنْ عَلِقَهُ وَسِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ» (الخطبة: ١٠٦). يرى الإمام (ع) أن الله سهل سبل الدخول في الإسلام، وهذا يعني أن الإسلام من السهل الدخول فيه. «وإذا كان شيء ما موافقا للضمير والعقل والمنطق، فإن الإنسان يقبله بسهولة، إلا إذا منعه عصبية الجهل» (المنتظري، ١٣٨٣ش، ج٤، ص٥٠٨). وهذا المقطع من كلام الإمام (ع) مقتبس من الآية الكريمة التي تقول: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح: ٢٩). والإمام (ع) يسير على درب رسول الله (ص) وتعاليم القرآن، وهكذا فإن الإسلام العلوي، مسترشدا بالتعاليم القرآنية، لطيف ورحيم مع الأصدقاء والحلفاء، حاسم ومنصور ومكافح ضد الأعداء الذين يسعون إلى إثارة الفتنة والفوضى والعداوة والإضرار بمصالح المجتمع والحكومة الإسلامية.

٣.٧ متفوق على الديانات الأخرى

يعدّد الإمام (ع) الخصائص المميزة والفريدة للإسلام، ويحاول بهذا الأسلوب إثبات فضل الإسلام وتفوّقه على سائر الديانات. وهذه المزايا نفسها هي التي جعلت الإسلام يعتبر دينا عظيما ومختارا عند الله تعالى. من المنظور العلوي (ع) إن دين الإسلام له من الشرف والكرامة ما يجعله عند الله عز وجل مختارا، فأولاه عناية خاصة وأكمل هذه النعمة والمحبة لدين الإسلام باختياره خير رسول ومبعوث، وأقام أسسه وقواعده على محبته ومودته: «إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَاصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَأَصْفَاهُ خِيَرَةَ خَلْقِهِ وَأَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ» (الخطبة: ١٩٨). لقد أشار الإمام (ع) في هذا الكلام إلى قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ﴾ (آل عمران: ١٩). فالإسلام «هو الدين الوحيد الذي استخلصه الله وشرعه ليكون طريقا إلى معرفته وسبيلا إلى طاعته» (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٣، ص٤٠٧).

ويصف الإمام (ع) في موضع آخر ديمومة الإسلام وسرمديته وخلوده بأن الله أعطى أركان الإسلام قوة لا تنقطع روابطه، ولا تهدم أركانه: «لَا انْفِصَامَ لِعُرْوَتِهِ وَلَا فَكَّ لِحَلْقَتِهِ وَلَا انْهِدَامَ لِأَسَاسِهِ وَلَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ». إن للإسلام عند الله دعائم متينة، وبناء شامخا، وشعلة منيرة، وبرهانا قويا، فمن المستحيل التغلب عليه والمساس به والقضاء عليه. فعلى المسلمين تعظيم الإسلام، واتباعه، وتأدية حقه، ووضعه

في مكانه الصحيح: «فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانِ، رَفِيعُ الْبُنْيَانِ، مُنِيرُ الْبُرْهَانِ، ...فَشَرِّفُوهُ وَاتَّبِعُوهُ وَأَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ» (الخطبة: ١٩٨). إن الله تعالى يقدس الإسلام ويعتبره قمة الكمال الذي لا مجد ولا شرف بعده، ولذلك يقول الإمام (ع) في وصف مجده وعظمته: «لَا شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الْإِسْلَامِ» (الحكمة: ٣٧١). ولهذا فإن سلمان، وشقران، وبلال، وصهيب لما أحرزوه مع فقد الحسب، وخسر أبو لهب، والوليد بن المغيرة، وعتبة، وشيبة وغيرهم مع علوهم في الحسب، فأي شرف أعلى من هذا (العلوي، ١٤٢٤ق، ج٦، ص٢٩٦).

٤.٧ سهل وبسيط

من الخصائص التي يذكرها الإمام (ع) للإسلام بساطته ويسره.؛ لأن الله تعالى جعل حقيقة الإسلام واضحة بيّنة لكل عاقل، وطرقه سهلة وبسيطة لكل من خطى على طريقه وأسلم: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْإِسْلَامَ فَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ» (الخطبة: ١٠٦). ثم يواصل الإمام (ع) حديثه ويرى أن الإسلام هو أفضل الأديان، وطريقه هو الأفضل والأنقذ: «فَهُوَ أَبْلَجُ الْمَنَاهِجِ وَأَوْضَحُ الْوَلَائِجِ» (الخطبة ١٠٦). أي أن الله تعالى سهّل أحكام الإسلام للجميع، والكل يفهمها ويعيها؛ و«إن طريق الاسلام إلى الحق أوضح الطرق، وأسلمها عاقبة» (المغنية، ١٩٧٩م، ج٢، ص١٢١). وذلك لأن سنن الله وأحكامه واضحة، وآيات دينه، وهي القرآن وأهل البيت (ع)، ثابتة: «وَإِنَّ الطُّرُقَ لَوَاضِحَةٌ وَإِنَّ أَعْلَامَ الدِّينِ لَقَائِمَةٌ» (الخطبة: ١٦٤). يقول عباس‌علي الموسوي شارح نهج‌البلاغة عن أسباب سهولة تعاليم الإسلام وكثرة أتباعه وأنصاره:

> إن الله قد أعز الإسلام بكثرة أتباعه وأنصاره، وقد انتشروا في أقطار الأرض رغم محاربته كدين ورغم محاربة أتباعه كمسلمين، وقد تكون عزته على الأديان باعتبار قوة حججه وبراهينه وضعفها عند غيره من الأديان فإن حجة التوحيد واضحة جلية قوية بينما التثليث مسألة يصعب الإيمان بها والاعتقاد بمضمونها بل لا يقبلها عقل متحرر (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٣، ص٤٠٨).

ولذلك فإن أهم سبب لقبول المسلمين للإسلام، بالإضافة إلى بساطته وسهولته، هو قوة حججه وأدلته مقارنة بضعف حجج وأدلة الأديان الأخرى. حجج تتضح صحتها وتتجلى لمن يبحث عن طريق الحقيقة مع قليل من التأمل والتفكير.

٥.٧ مختار عند الله

الإسلام هو آخر الأديان، وآخر الأديان له مميزات وتفوّق على الأديان السابقة في كل شيء، فيعبر الإمام علي (ع) عن هذه المزايا والخصائص الفريدة بطرق مختلفة، ويستدل عليها. ويتحدث عن الإسلام بأنه الدين المختار الذي هو الأفضل والأسمى على سائر الأديان في كثير من النواحي؛ وذلك لأن الله فطرنا عليه وخصص لنا أفضل خلقه لتبليغه؛ وأقامه على محبته، وأذل بعزته الأديان والملل السابقة، وبرفعته

أذل الأمم، وهزم أعداءه وأهانهم: «إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَاصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَأَصْفَاهُ خِيَرَةَ خَلْقِهِ وَأَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ، أَذَلَّ الْأَدْيَانَ بِعِزَّتِهِ وَوَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ وَأَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكَرَامَتِهِ» (الخطبة: ١٩٨). هناك أسباب عديدة تجعل الإسلام أكمل من الأديان السابقة والمختار عند الله، منها أنه بالإضافة إلى احتوائه على مزايا وكمالات ونقاط قوة الأديان السابقة، فإنه يحتوي أيضا على تعاليم أخرى لم تكن موجودة في الأديان السابقة.

> كانت بعض الديانات السابقة، مثل اليهودية، صعبة للغاية ولها قواعد وأنظمة صعبة، وقد ذكرت هذه المشقات والشدائد في التوراة. ومن ناحية أخرى، فإن العديد من الوصايا المسيحية قد ضاعت أو لم يتم التأكيد عليها. ثم إن المجتمع البشري في عهد الرسول (ص) وأهل ذلك العصر الذين جاءهم التشريع الإسلامي كانوا على مستوى أعلى من العقل والكمال من أهل العصر الذي قبلهم، ومن الطبيعي أن يكون الدين الذي شرع لهم أفضل من الأديان السابقة (المنتظري، ١٣٨٣ش، ج٦، ص٦٤٠).

فمن ثم فضل الله هذا الدين المبين على سائر الأديان؛

> ذلك لأن الأديان السماوية، وإن كان كل منها فى وقته دينا خالصا للّه لا شوب لأحد فيه، لكن موقفها من الاجتماع تحدّد بمجرد أن صدع الشارع الاسلامى بدينه، فلم يبق لها استمرار معه هذا على ما أصابها من تحريف وتشويه بعد رحلة دعاتها المرسلين، صلوات اللّه عليهم أجمعين، وعلى هذا الأساس قال تعالى فى القرآن: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاٰمُ (الكرمي، ١٣٨٧ق، ج١، ص٢٢٥).

في موضع آخر يشير الإمام (ع) إلى نعمة الإسلام وتخصيص المسلمين بهذه النعمة واختياره لهم، ويقول في بيان فضل الإسلام وتفوقه، إن الإسلام مستمد من السلامة، وهو يوفر كرامة المجتمع، اختاره الله، ووضّح حججه: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَاسْتَخْلَصَكُمْ لَهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْمُ سَلَامَةٍ وَجِمَاعُ كَرَامَةٍ، اصْطَفَى اللَّهُ تَعَالَى مَنْهَجَهُ وَبَيَّنَ حُجَجَهُ» (الخطبة: ١٥٢). وفي تفسير قول الإمام (ع) الذي سمّى الإسلام "اسم السلامة"، قيل: «الإسلام دين السلام ومركز الكرامة، يدعو دائما وفي كل مكان إلى المحبة والألفة والتعايش السلمي، ويحذر من العنف والعداوة والكراهية» (مكارم الشيرازي، ١٣٧٥ش، ج٦، ص٥٧). ولهذا يقول الله تعالى للمؤمنين: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (البقرة: ٢٠٨). ثم ذكر الإمام (ع) ثلاث خصائص للإسلام: الإسلام علم في ظاهره، وحكمة في باطنه، لا تنتهي بدعه، ولا حدود لعجائبه: «مِنْ ظَاهِرِ عِلْمٍ وَبَاطِنِ حُكْمٍ لَا تَفْنَى غَرَائِبُهُ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ» (الخطبة: ١٥٢). «إن تعبير "ظاهر العلم" يشير إلى الأدلة العقلية التي تشهد على صدق الإسلام؛ كما أن عبارة "باطن الحكم" تشير إلى أسرار الأحكام الإلهية التي تظهر في أدلة النقل» (مكارم الشيرازي، ١٣٧٥ش، ج٦، ص٥٧).

٦.٧ سلطانه عزيز

إن قوة الإسلام ومتانته تكمن في أن أركانه مبنية على الفطرة الإنسانية والعقل والحكمة؛ لأن من يلجأ إلى فطرته ويعتمد على عقله وحكمته، فإنه سيقبلها بأذرع مفتوحة، ويجد الحجج العقلانية والفطرية للأديان الأخرى ضعيفة، ولا أساس لها من الصحة مقارنة بها. ولذلك يرى الإمام (ع) أن الإسلام دين قوي ثابت لا يتزعزع، عززه الله بحيث لا تنقطع روابطه، ولا تهدم أركانه، ولا تقلع شجرة وجوده: «جَعَلَهُ لَا انْفِصَامَ لِعُرْوَتِهِ وَلَا فَكَّ لِحَلْقَتِهِ وَلَا انْهِدَامَ لِأَسَاسِهِ وَلَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ وَلَا انْقِلَاعَ لِشَجَرَتِهِ» (الخطبة: ١٩٨). إن دين الإسلام عند الله دين ذو أركان متينة ودعائم رفيعة: «فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانِ، رَفِيعُ الْبُنْيَانِ» (المصدر نفسه). إن كلمة "وثيق الأركان" تشير إلى أن الإسلام مبني على أسس متينة من الأدلة العقلية والمنطقية والمعجزات الواضحة للنبي (ص). وكلمة "رفيع البنيان" تشير إلى سعة وعظمة مناهج الإسلام التي تشمل كل مبادئ وفروع الحياة الإنسانية المادية والروحية (مكارم الشيرازي، ١٣٧٥ش، ج٧، ص٦٩٤). إن قوة الإسلام ومتانته تكمن في أنه مبني على العقل والحكمة والتدبير، ومن تأمله وجد فيه طريق البصيرة والوعي والنجاة: «فَهْماً لِمَنْ عَقَلَ وَلُبّاً لِمَنْ تَدَبَّرَ» (الخطبة: ١٠٦).

٧.٧ برهانه حاسم

الحجاج والمنطق هي الطريقة الأكثر صلابة لإقناع الناس ودعوتهم للتفكير. ولذلك فإن القرآن الكريم يكلف رسول الله (ص) باستخدام الحجة بكل الطرق الممكنة والمقنعة في سبيل دعوة الناس إلى دين الله: (اُدعُ اِلى سَبيلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ والمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وجادِلهُم بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ) (النحل ١٢٥). فمن ثم إن دين الإسلام عند الإمام علي (ع) له برهان واضح وهو كالسراج المضيء الذي يهدي أتباعه إلى الصراط المستقيم ويرشدهم إلى طريق النجاة: «مُنِيرُ الْبُرْهَانِ، مُضِيءُ النِّيرَانِ» (الخطبة ١٩٨). «إن كلمة "منير البرهان" تشير إلى الأدلة الواضحة التي يمكن تقديمها على صدق الإسلام. وكلمة "مضيء النيران" تشير إلى العلوم والمعارف المنيرة التي نشأت في الإسلام» (المكارم الشيرازي، ١٣٧٥ش، ج٧، ص٦٩٤). والإسلام عند الإمام علي (ع) حجة قاطعة لمن ذكره، وشاهد لمن دافع عنه، وهدى فريد لمن استنار به: «بُرْهَاناً لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ وَشَاهِداً لِمَنْ خَاصَمَ عَنْهُ وَنُوراً لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِهِ» (الخطبة: ١٠٦). والآن وقد أصبح للإسلام هذه الخصائص الفريدة، وأصبح هو السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية، فقد أصبح من واجب أتباعه أن يحترموه، ويتبعوه، ويقوموا بحقوقه، ويكرموه: «فَشَرِّفُوهُ وَاتَّبِعُوهُ وَأَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ» (الخطبة: ١٩٨).

٨.٧ مصدر الأمن والسلام

إن الإسلام هو خير الأديان عند الله وناسخها ولا تسعد البشرية إلا بتطبيق منهجه القويم؛ فمن ثم يعتبره أمير المؤمنين (ع) ملجأ آمنا لمن اعتصم به، وطمأنينة لمن آمن به: «فَجَعَلَهُ أَمْناً لِمَنْ عَلِقَهُ وَسِلْماً لِمَنْ دَخَلَهُ» (الخطبة: ١٠٦). وهو مصدر السعادة والسلام لمن يوكل أمره إلى ربه، وجنة لمن صابر: «وَرَاحَةً

لِمَنْ فَوَّضَ وَجُنَّةً لِمَنْ صَبَرَ» (المصدر نفسه). ولهذا فإن من اختار دينا غير الإسلام فإنه سيلاقي البؤس والضيق، ولن يرى السعادة والسلام، وسيواجه الحزن الطويل والعذاب الأليم: «مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً تَتَحَقَّقْ شِقْوَتُهُ وَتَنْفَصِمْ عُرْوَتُهُ وَتَعْظُمْ كَبْوَتُهُ، وَيَكُنْ مَآبُهُ إِلَى الْحُزْنِ الطَّوِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَبِيلِ» (الخطبة: ١٦١).

من ابتغى غيره دينا ضلّ عن سواء طريق النجاة فتحقّقت شقوته في الآخرة وانفصمت عروته: أى انقطع متمسّك النجاة في يده، فعظمت عثرته في سفره إلى الآخرة، وكان مرجعه إلى الحزن الطويل على ما فرّط في جنب اللّه، ومصيره إلى العذاب المهلك في دار البوار (ابن‌ميثم، ١۴٠۴ق، ج٣، ص٢٩١).

٩.٧ سرمدي وخالد

ومن خصائص الإسلام أيضا خلوده وديمومته، إذ أعطى الله أركان الإسلام قوة لا تنقطع روابطه، ولا تنفصم أواصره: «لَا انْفِصَامَ لِعُرْوَتِهِ وَلَا فَكَّ لِحَلْقَتِهِ وَلَا انْهِدَامَ لِأَسَاسِهِ وَلَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ» (الخطبة: ١٩٨). فإن الإسلام قوة لا تقهر، وآياته وعلاماته واضحة وجلية، ولا يمكن محاربته ومنازعته؛ لذلك يجب احترامه واتباعه: «عَزِيزُ السُّلْطَانِ، مُشْرِفُ الْمَنَارِ، مُعْوِذُ الْمَثَارِ، فَشَرِّفُوهُ وَاتَّبِعُوهُ وَأَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ» (الخطبة: ١٩٨).

إن صفة "عزيز السلطان" تشير إلى قوة الحكم الإسلامي أو إلى قوة حججه وبراهينه الصلبة والقوية. والمراد بـ "مشرف المنار" أن هداية القرآن والإسلام قوية إلى درجة أنها تدعو إليها البعيدين من كل مكان، والمراد بـ "معوذ المثار" أنه لا أحد يملك القدرة على معارضة الإسلام الحقيقي (مكارم الشيرازي، ١٣٧۵ش، ج٧، ص۶٩۴).

وثبّت الله حبال الإسلام وعُرى الإيمان واليقين، حتى من تمسك بتلك الحبال والعُرى سلم من الضلال والبلاء، ولا يقوى عليه أحد: «وَجَعَلَ أَمْرَاسَ الْإِسْلَامِ مَتِينَةً، وَعُرَى الْإِيمَانِ وَثِيقَةً» (الخطبة: ١٨٥). وإن الله تعالى جعل أركان الإسلام وقواعده قوية ومتينة، والمراد بالركائز والقواعد أصوله وفروعه، التي أقامها على قاعدتي الحجة العقلية والعلمية، حتى لا يتمكن الكفار والمنافقون من التغلب عليه والاستعلاء عليه وهدمه: «أَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ» (فيض‌الإسلام، ١٣۶٨ش، ج٢، ص٣١۴). من وجهة نظر الإمام (ع) إن الإسلام هو دين الله، وهو الذي ينصره دائما، وهو الذي أعده وأيده: «هُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَ أَمَدَّهُ» (الخطبة: ١۴۶).

٨. من معالم المتأسلمين

يتحدث الإمام (ع) في مواضع مختلفة من نهج‌البلاغة عن الذين ابتعدوا عن الإسلام الحقيقي وانحرفوا، وهذا الانحراف إما كان معهم منذ البداية، أو بسبب عدم استقرار الإيمان في قلوبهم، ترسخ في قلوبهم شيئا فشيئا وانجرفوا إلى الانحراف والضلال. وإنه

سلک منهجا مدروسا من أجل تحقيق الأهداف السامية، والقضاء على الظواهر المَرَضية التي حلت في الدولة الإسلامية، وكانت سببا في انحراف الأمة، وكان من أهم الظواهر التي سعى للقضاء عليها، واقتلاعها من جذورها، ظاهرة الانحراف عن كتاب الله وسنة نبيه (مجموعة من المؤلفين، ٢٠١٠م: ص٧٠).

وفيما يلي نتحدث عن صفات المتأسلمين والمنحرفين عن الإسلام الصحيح.

١.٨ لا يقترن قولهم بالعمل

إن الإسلام دين العمل، وليس مجرد قول، وعبادة بلا عمل. ولذلك فإن القرآن الكريم يؤكد مرارا على الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة تأتي دائما مع الإيمان؛ لأن الإيمان والقول بدون العمل لا قيمة له ولا جدوى فيه. فإن الإمام (ع) يعتبر العمل بتعاليم الإسلام شرطا للوصول إلى جوهر الإسلام وفهمه والتمسك به، ولا شك أن هذا العمل لابد أن يكون كاملا: «الْعَمَلَ الْعَمَلَ، ثُمَّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ» (الخطبة: ١٧٦). فيدعو المسلمين إلى الثبات على طريق الدين وعدم الحيد عنه: «وَالِاسْتِقَامَةَ الِاسْتِقَامَةَ» والصبر على الشدائد والمحن، وعدم اتباع الهوى وما حرمه الله و«كونوا دائما في استقامة على الطريق السليم الصحيح فلا تنحرفوا ذات اليمين أو ذات الشمال أو تميلوا مع الأهواء والشهوات» (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٣، ص١٤٥). «ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ، وَالْوَرَعَ الْوَرَعَ». وإذا عمل المسلمون بهذه التعاليم والتزموا بهذه الشروط فإنهم ينتظرون عاقبة حسنة وجنة أبدية، وعليهم أن يتخذوا الخطوات اللازمة لتحقيقها: «إِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَايَتِكُمْ». وقيل المراد من النهاية «أي أنظروا إلى خاتمة حياتكم ونهايتها، واعملوا في سبيل أن تكون طيبة وعلى ما أحب الله ورسوله، وأن تكون سعيدة ومن أهل الجنة» (المصدر نفسه: ١٤٥).

وفي موضع آخر يقول الإمام (ع) في عبارة جميلة وتشبيه فريد، لمن لم يترسخ دينه في أعماق نفسه ولم يظهر دينه إلا بلسانه وأصبح الدين تافها على لسانه: «وَصَارَ دِينُ أَحَدِكُمْ لُعْقَةً عَلَى لِسَانِهِ صَنِيعَ مَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ وَأَحْرَزَ رِضَى سَيِّدِهِ» (الخطبة: ١١٣). يريد الإمام هنا أن الدين عند فريق من المسلمين،

تحوّل إلى كلمة يتداولونها على رؤوس ألسنتهم ليس عندهم من الدين حقيقة أو عقيدة أو عمل و هذا ما نجده عند أكثر التجار وأصحاب المصالح الذين ليس لهم من الدين حظ إلا الحلف باللّه وبالأنبياء والمقدسات من أجل أرباح صفقاتهم واكتساب أرباحهم (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٢، ص٢٨٦).

وكأن الدين عند هؤلاء هو عبارة عن شعارات فارغة يرددونها على ألسنتهم ولا مكان لها في قلوبهم، كأنه «أذان في المآذن، وتلاوة القرآن في الإذاعة، وإقامة الحفلات للثرثرة وعرض المقدرة على الكلام» (المغنية، ١٩٧٩م، ج٢، ص١٨٣). ولهذا اعتبر النبي الكريم (ص) خطر المنافق الذي لا تتطابق أقواله وأفعاله أعظم من خطر المشرك: «إِنِّي لاَ أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِناً وَلاَ مُشْرِكاً فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَحْجُزُهُ إِيمَانُهُ

وَأَمَّا اَلْمُشْرِكُ، فَيَقْمَعُهُ كُفْرُهُ وَلَكِنْ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مُنَافِقاً عَلِيمَ اَللِّسَانِ، يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَيَعْمَلُ مَا تُنْكِرُونَ» (الشهيد الثاني، ١٣٧٤ش، ج١، ص١٣٦).

٢.٨ يطغون بعد إسلامهم

ينتقد الإمام علي (ع) الفرق الطاغية، ويرى أنهم بعد الهجرة عادوا إلى الأعراف الجاهلية وتقاليدها، وثاروا على بعضهم غضبا وغطرسة وعداوة، وأثاروا الفتنة والفوضى، وبعد أن كانوا أصدقاء وإخوة تحولوا إلى أعداء وخصوم لبعضهم البعض: «وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَاباً وَبَعْدَ الْمُوَالاةِ أَحْزَاباً» (الخطبة: ١٩٢). فمثل هؤلاء ليس لهم عند الإمام (ع) أي اهتمام أو ارتباط بالإسلام إلا باسمه، ولا يعرفون من الإيمان إلا علامته، وكأنهم نطقوا بالشهادتين فقط ولم يتعلموا شيئاً من أحكام الإسلام ولم يفهموا جوهره وحقيقته: «مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِاسْمِهِ وَلَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا رَسْمَهُ» (الخطبة ١٩٢). يقول الموسوي تعليقا على هذا الكلام:

> كذلك يعودون بعد الاتفاق فيما بينهم والتناصر والمحبة والألفة يعودون فرقا وأشتاتا ما بين ناكث وقاسط ومارق ومنافق، إنهم أحزاب وتجمعات «كُلُّ حِزْبٍ بِمٰا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم فهو عندهم شعار يرفعونه وأنشودة يرددونها دون أن يعرفوا المضمون، إنهم يكتفون من الإيمان بهذه اللفظة وينسبونها لأنفسهم دون أن يكون لهم من مضمونها وحقيقتها أقل شيء (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٣، ص٣٤٠).

ومثل هؤلاء الناس ينظرون إلى الإسلام نظرة أنانية ونفعية، ويلتزمون بالإسلام وأحكامه بقدر ما يحقق مصالحهم الشخصية والجماعية. فإذا رأوا تعارضا بين أحكام الإسلام وتعاليمه ومصالحهم الخاصة، لجأوا إلى التمرد والعصيان، وخالفوا أحكامه وتعليماته؛ لأنهم

> ليسوا أقوياء من حيث الإيمان بالله ولوازمه، ولم يترسخ الإيمان في قلوبهم وأرواحهم كما يجب وينبغي، لا يستبشرون إزاء الدين والقيم الدينية لدى حصول تعارض بين رغباتهم الشخصية وإرادة الله والقيم الدينية، ويميلون من الناحية النفسية لأن يفسروا ويوجهوا الأحكام والقيم الدينية بما يلائم ميولهم وباتجاه أهوائهم النفسية (مصباح اليزدي، ١٤٢٦ق، ص١١٨-١١٩).

٣.٨ يتظاهرون بالدين وينبذون القرآن والإسلام

والإمام (ع) في إحدى من خطبه المهمة، يتنبأ بأنه سيأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه وكتابته، ومن الإسلام إلا اسمه. وهذا يعني أنه لا يظهر من القرآن عندهم إلا الكتابة والقراءة من دون تدبر في معانيه وحقائقه، ولا يبقى من الإسلام إلا النطق بالشهادة من دون العمل بأوامرها: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ» (الحكمة: ٣٦٩).

في موضع آخر يتنبأ الإمام (ع) بقدوم زمان ينقلب فيه الإسلام رأسا على عقب، كما ينقلب إناء الماء ليسكب ماءه. أي أن جميع أحكام الإسلام وشرائعه تنقلب رأسا على عقب، فيصبح الشر خيرا والخير شرا، ولا يبقى من الدين والقرآن إلا اسمه وصورته: «سَيأتي علَيكُم زَمانٌ يُكفَأُ فيهِ الإسلامُ كما يُكفَأُ الإناءُ بما فيه» (الخطبة: ١٠٣). يدل سياق الكلام على أن المراد بالزمان المشار اليه

> الزمان الذي يعرض الناس فيه عن الدين، ويكتفون منه بإظهار الشعائر كما يدل قول الإمام: "يكفأ فيه الاسلام" وتتحرك فيه الرغبات، وتنطلق الميول والأهواء، ويكثر فيه التنافس والتباهي بأسباب الدنيا وزينتها كالسيارات و العمارات، والأثاث والرياش كالعصر الذي نعيش فيه (المغنية، ١٩٧٩م، ج٢، ص١٠٤).

وفي جملة "يكفأ فيه الاسلام" إشارة خفية إلى تحول كل مفاهيم الإسلام وفقدان حقيقته. لأن الإسلام شُبِّهَ بإناءٍ يحوي المعارف والأحكام والأخلاق الإسلامية. وكما يُقلب إناء الماء فينسكب ما فيه، كذلك يُقلب الإسلام حينئذ فيفقد محتواه، ولا يبقى منه إلا اسمه (مكارم الشيرازي، ١٣٧٥ش، ج٤، ص٤٢٦). إن ما يقصده الإمام هو أنه سيأتي زمان لا يبقى فيه من أحكام الإسلام وشريعته إلا قشرة. في ذاك الوقت الموعود، سيتم تطبيق جميع أحكام الإسلام ظاهريا، ولكن في الحقيقة هذه الأحكام ليست إلا شعارات فارغة وكلام بلا عمل. وفي ذاك الزمن «تقلب مفاهيم الإسلام وأحكامه وتسخر من أجل أهداف الحكام وتمرير مخططاتهم الجهنمية، وقد هزّنا التلاعب بهذا الدين وأحكامه، وراح علماء السوء يبررون فعل الظالمين ويباركون مسيرة الخائنين» (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٢، ص١٨٢).

وفي موضع آخر يستخدم الإمام (ع) تشبيها جميلا لتصوير نفاق بعض الناس الذين يتظاهرون بالإسلام: «وَلُبِسَ الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً» (الخطبة: ١٠٨). وهذا من أحسن التشابيه وأجملها «والمشبّه به هاهنا هو لبس الفرو ووجه الشبه كونه مقلوبا، وبيانه أنّه لمّا كان الغرض من الإسلام أن يكون باطنا ينتفع به القلب، ويظهر فيه منفعته، فقلّب المنافقون غرضه واستعملوه بظاهر ألسنتهم دون قلوبهم، أشبه قلبهم له لبس الفرو» (ابن‌ميثم، ١٤٠٤ق، ج٣، ص٤٩). يهدف الإسلام إلى دخول الإيمان في قلب المسلم وتحويله من الداخل حتى يصبح مسلما حقا. وبناء على قول الإمام (ع)، هؤلاء القوم اتخذوا مظهر الإسلام، ولكنهم لم يعملوا به في قلوبهم، ولم يلتزموا به في عملهم. يومئذ تكون مساجدهم مزدهرة عمرانيا وزخرفا وزينة، وخربة هدى ونجاة. لأنه لا يوجد بينهم عبد صالح أو متديّن حقيقي، وسكان تلك المساجد وبناتها هم أسوأ الناس على وجه الأرض: «وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبِنَاءِ، خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، سُكَّانُهَا وَعُمَّارُهَا شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ» (الحكمة: ٣٦٩). والمقصود من سكّان المساجد وعمّارها «القرّاء السوء وأئمّة الضلال. وظاهر أن أولئك وأمثالهم شرّ أهل الأرض لكونهم مبدأ الفتنة في الدين وإليهم ترجع خطايا الخلق؛ إذ بهم يقتدون وعنهم يأخذون» (ابن‌ميثم، ١٤٠٤ق، ج٥، ص٤٢٤). وسبب هذه النتيجة السيئة والمحزنة من وجهة نظر الإمام (ع) هو أن أصحاب الدين أنفسهم هم مصدر الفتنة والفساد، وأن الذنب والعصيان متأصلان فيهم: «مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَإِلَيْهِمْ تَأْوِي الْخَطِيئَةُ» (الحكمة: ٣٦٩).

٤.٨ يرتكبون أعمالا تتنافى مع الإسلام

وكما أن الإسلام يؤكد على القيام بالأعمال التي تؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة، فإنه ينهى المسلمين أيضا عن القيام بالأعمال التي تخالف روح الإسلام وتسبب لهم التعاسة والشقاء. وأخطر هذه المحرمات والمنهيات ما يعرف بالكبائر، والتي لا يجوز الوقوع فيها بأي حال من الأحوال. ومن المحرمات والنواهي التي أكد عليها الإمام علي (ع)، النيل من عرض المسلم و المساس به؛ حيث اعتبر الله حفظ أعراض المسلمين من علامات الإخلاص والتوحيد: «فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرَمِ كُلِّهَا وَشَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا، فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (الخطبة: ١٦٧). و«أوجب على المخلصين المعترفين بوحدانيّته المحافظة على حقوق المسلمين ومراعاة مواضعها، وقرن توحيده بذلك حتّى صار فضله كفضل التوحيد» (ابن‌ميثم، ١۴٠۴ق، ج٣، ص٣١٩). ومن الأمور الأخرى التي تضر بشخصية المسلم وتتنافى مع روح الإسلام وتعاليمه، الحقد، والتعصب الجاهلي،

> وقد أرسى الإسلام قيما مثّلت انقلابا جذريا على مفاهيم العصر الجاهلي الذي تسوده العصبية، والصراعات، فحارب ذلك التعصب، وجسد العقيدة والإيمان في المجتمع فتلاشت كل العصبيات، ولا أدل من ذلك من المهاجرين والأنصار الذين تلاشت من بينهم عصبية القبيلة، وعصبية الجنس، وعصبية الأرض (قطب، ١٩٧٩م، ص٩١).

فيدعو الإمام (ع) المسلمين إلى إطفاء نار العصبيات والحزازات الجاهلية التي تضرب بجذورها في قلوبهم. لأن الكبر والتعصب الموجود في بعض المسلمين هو من وساوس الشيطان ومن كيده ومفسداته وغواياته: «فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نِيرَانِ الْعَصَبِيَّةِ وَأَحْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَخَوَاتِهِ وَنَزَغَاتِهِ وَنَفَثَاتِهِ» (الخطبة: ١٩٢)

> وفي هذا التعبير يشبه الإمام (ع) التعصبات والأحقاد الجاهلية غير المبررة بنار كامنة في أعماق القلوب تشتعل فجأة فتبتلع الإنسان كله وتنتشر إلى الخارج، وأحيانا تحرق أمة أو قبيلة ويرى الإمام (ع) أن هذه الصفة القبيحة من وساوس الشيطان التي يدسها من الخارج في نفوس المسلمين. أي أن المسلم الحقيقي غريب عنها (مكارم الشيرازي، ١٣٧٥ش، ج٧، ص٢٨٣).

والأمر الآخر الذي ذكره الإمام (ع) من الأمور الضارة بالمسلم هو الاضطراب، والشك في الدين، والتردد في اليقين: «وَمَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُوماً مَا لَمْ يَكُنْ شَاكّاً فِي دِينِهِ وَلَا مُرْتَاباً بِيَقِينِهِ» (الرسالة: ٢٨). فهو (ع) يشير إلى أنّه كان على يقين وبصيرة في دينه ولا يضرّه ولا يضلّه عدول الناس عن العدل وميلهم إلى الجور (الهاشمي الخويي، ١۴٠٠ق، ج١٩، ص١٧٧).

٥.٨ يعتنقون الإسلام قسريا

يرفض الإمام علي (ع) التحول القسري إلى الإسلام أو الإسلام النفعي، ويخاطب أولئك الذين اعتنقوا الإسلام من أجل مكاسب دنيوية أو منصب أو خوفا من العقوبة على جرائمهم الماضية: «لَمَّا أَدْخَلَ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجاً وَأَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ طَوْعاً وَكَرْهاً، كُنْتُمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الدِّينِ إِمَّا رَغْبَةً وَإِمَّا رَهْبَةً» (الرسالة: ١٧). لأن إسلام الذين تحولوا إلى الإسلام بعد الفتح كان قسريا؛ إذ قال رسول الله (ص) بعد الفتح لأهل مكة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء، فاعتقهم وقد كان اللّه أمكنه من رقابهم عنوة وكانوا له فيئا» (الشوشتري، ١٣٧٦ش، ج١٠، ص٢٦٤).

يصف الإمام (ع) في موضع آخر الإسلام القسري والنفاق الذي تمارسه فئة من المسلمين الذين يتظاهرون بأنهم مسلمون، ويقسم أن هذه الفئة لم تعتنق الإسلام أبدا، ولكنهم من شدة الخوف استسلموا للإسلام، وظهروا مسلمين، وأضمروا كفرهم، فلما وجدوا القوة والحلفاء كشفوا عن عداوتهم للإسلام، ورفعوا لواء معارضة الدين: «فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَسْلَمُوا وَلَكِنِ اسْتَسْلَمُوا وَأَسَرُّوا الْكُفْرَ، فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَاناً عَلَيْهِ أَظْهَرُوه» (الرسالة: ١٦). قال ابن أبي الحديد في بيان سبب قسم الإمام علي (ع): «أقسم الإمام إن معاوية وابن العاص، ومن والاهما من قريش ما أسلموا، ولكن استسلموا خوفا من السيف ونافقوا، فلما قدروا على إظهار ما في أنفسهم أظهروه» (المغنية، ١٩٧٩م، ج٣، ص٤٢٢).

وفي الرد على الاتهامات السخيفة لمعاوية، وفي الإشارة إلى إسلام أبي سفيان القسري بعد فتح رسول الله مكة، يقول: إنه لم يسلم إلا بالإكراه، وبعد أن أصبح عظماء الإسلام أنصارا وأعوانا لرسول الله (ص) قبل فتح مكة: «مَا أَسْلَمَ مُسْلِمُكُمْ إِلَّا كَرْهاً، وَبَعْدَ أَنْ كَانَ أَنْفُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) حِزْباً» (الرسالة: ٦٤). وفي وصفه لبعض المسلمين الأوائل الذين اعتنقوا الإسلام بدافع المصلحة الذاتية، فتلقوا في المقابل هدايا وجوائز، يقول: «إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ الرَّضَائِخُ» (الرسالة: ٦٢). وفي وصفه لهؤلاء المنافقين، يقول: إنهم يعترفون بالإيمان ويقدمون أنفسهم كمسلمين ويضعون قناع الإسلام على وجوههم، ولكنهم لا يخافون من ارتكاب أي معصية أو جريمة: «رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِيمَانِ، مُتَصَنِّعٌ بِالْإِسْلَامِ، لَا يَتَأَثَّمُ وَلَا يَتَحَرَّجُ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) مُتَعَمِّداً» (الخطبة: ٢١٠). يصف الإمام (ع) هنا رجلا منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يتكلف مظاهر الإسلام من صلاة وغيرها ولكنه لا يرتدع عن معصية ولا يخاف إثما وليس عنده شيء ممنوع أو مرفوع، فهذا قد استحل الكذب على رسول الله وجعل ذلك من معتقده يكذب متعمدا عالما عارفا (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٣، ص٤٦٦).

إن الإمام (ع) في وصفه لسعادة المسلم وصفاته الحميدة، يشير إلى صفات خباب بن الأرت، وهو من خيرة أصحاب رسول الله (ص) ومن المهاجرين الأوائل، الذي كان مع رسول الله في غزوة بدر وما بعدها، وقد توفي بالكوفة وهو في الثالثة والسبعين من عمره بعد أن صاحب أمير المؤمنين (ع) في غزوة صفين وغزوة النهروان، وقد وصفه الإمام (ع) بقوله: «يَرْحَمُ اللَّهُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ، فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً،

وَهَاجَرَ طَائِعاً، وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ، وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ، وَعَاشَ مُجَاهِداً» (الحكمة ٤٣). وهنا يطلب الإمام (ع) المغفرة لخباب بن الأرت؛ لأنه أسلم بملء قلبه لا إكراها ولا إجبارا، وهاجر من وطنه وذهب إلى رسول الله ليظهر طاعته، وكان راضيا بخيرات الدنيا بقدر حاجته، وراضيا ومسرورا بالله بكل ما أعطاه، وجاهد في سبيله طيلة حياته. ولهذا اعتبر الإمام (ع) الإيمان والإسلام نوعين: نوع يصحبه الإقرار والتصديق بوجود الخالق، واليقين برسالة نبيه، والاعتقاد بولاية الأئمة المعصومين (ع)، وهذا النوع من الإيمان ثابت راسخ في القلوب. لأنه إيمان حقيقي لا يقبل الشك ولا التردد ولا التذبذب. والنوع الثاني من الإيمان والعقيدة الإسلامية الذي لا يتحقق بالتفكر والتدبر والدليل والبرهان فهو الإيمان المستعار المؤقت الذي يكون عرضة للتلف والزوال في كل وقت؛ لأن مثل هذا الإيمان لم يستقر في القلب: «فَمِنَ الْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتاً مُسْتَقِرّاً فِي الْقُلُوبِ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَّ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَالصُّدُورِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (الخطبة: ١٨٩). ولقد عبّر الإمام (ع) عن عدم استقرار الإيمان في القلب بتردده بين القلوب و الصدور. وخلاصة الكلام أن الإمام (ع) يقول إذا كانت نفس الإنسان مطمئنة، وتغلغل الإيمان في أعماقه، فإن إيمانه يكون ثابتا لا يهتز بتغيرات الأحوال، والظروف. ولكن إذا لم تكن ثابتة فإن تذبذبها وسقوطها أمام بهارج الدنيا وزخارفها أمر وارد ومحتّم.

٦.٨ ينتهكون حرمة المسلم ويسيؤون إليه

إن المسلم له مكانة سامية وكرامة عالية في المنظومة الفكرية العلوية؛ لأن الله تعالى فضل شرف المسلم على كل شرف، واعتبر دعم حقوقه جزءا من الإخلاص والتوحيد: «وَفَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرَمِ كُلِّهَا وَشَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا» (الخطبة: ١٦٧). جعل اللّه سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه، فمن قام بحقوق عباد اللّه، كان ذلك مؤديا الى القيام بحقوق اللّه، «وهكذا فان تأدية حقوق الناس هي جزء من تأدية حقوق اللّه، ولا تنال مرضاة اللّه إلا بتأدية تلك الحقوق» (مجموعة من العلماء والمتفكرين، ١٤٠٤ق، ص٣٠٢). ولذلك لا يجوز إيذاء المسلم إلا في الحالات التي يجب فيها ذلك: «وَلَا يَحِلُّ أَذَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا يَجِبُ» (الخطبة: ١٦٧). فيحذر أصحابه في موضع آخر من سفك دم المسلم، والاعتداء على ماله، والطعن فيه، وتشويه سمعته، ويتمنى أن يكون أصحابه كذلك، ففي ذلك، الفوز والنجاة والسعادة: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ نَقِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ سَلِيمُ اللِّسَانِ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ، فَلْيَفْعَلْ» (الخطبة: ١٧٦). لقد ذكر الإمام (ع) في هذا القسم من كلامه ثلاث مسائل مهمة، هي: عدم سفك دماء المسلمين، وعدم المساس بأموالهم، وعدم الإساءة إليهم بالكلام.

٩. النتائج

أهم النتائج التي أفرزتها هذه الدراسة، هي:

١. نهج‌البلاغة هو بمثابة مشكاة تضيء معالم الإسلام الحقيقي والمزيف، وتنير مؤشراتهما ومكوناتهما، وما ينبغي وما لا ينبغي فعله، ويضع أمام طلاب الحق طريق الحقيقة والنجاة.

٢. إن الغاية النهائية والغرض الأساس من الإسلام العلوي، هو تحقيق سعادة أخروية دائمة لا انقطاع لها، فأكد الإمام (ع) في كلامه أن من أدى حقوق الإسلام وقام بتطبيق أحكامه على الوجه الأمثل، كان الإمام (ع) شفيعا وشاهدا له يوم القيامة، يشهد له ويستجيب لدعوته.

٣. يرى الإمام (ع) أن الالتزام والولاء لثلاثة أصول هي ضمانة الوصول إلى قمة الإسلام وذروته، وهذه الأصول هي: الإيمان الراسخ بالله، والإقرار برسالة نبي الإسلام (ص)، والجهاد في سبيل الله. وبالإضافة إلى هذه الأصول الثلاثة الأساس، فإن الإمام (ع) يعتبر أهل البيت (ع) بعد رسول الله (ص) مصدر الحياة والمعرفة والقضاء على الجهل، ويذكرهم كدعائم الإسلام وأركان الدين ومعاقل الناس، وبهم يعود الحق إلى نصابه وينزاح الباطل عن مقامه ويزهق.

٤. يقدم أمير المؤمنين (ع) صورة كاملة وواضحة عن المسلم الحقيقي. ومن صفات هذا المسلم أنه يعتنق الإسلام بملء قلبه ومهجته ويتمسك به، فهو مستعد دائما للجهاد في سبيل الله ضد العدو المعتدي، وقد عرف معارف القرآن ومفاهيمه معرفة صحيحة، وطبّقها في حياته. وهو متواضع وخاشع لله، وتظهر علامات الإيمان والتقوى الإلهية جلية في سلوكه ووجهه.

٥. يعدد الإمام (ع) خصائص الإسلام المزيف وسمات المتأسلمين، ويحذر المسلمين من مثل هذه الخصائص. ومن معالم المتأسلمين: الخروج على أوامر الله تعالى، والتناقض بين الأقوال والأفعال، وارتكاب الأفعال المخالفة للإسلام والمناقضة له، والإسلام النفعي، وانتهاك حرمة الأخ المسلم التي هي عند الإمام (ع) الثانية في الأهمية بعد التوحيد.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله. (د.ت). شرح نهج‌البلاغة. قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي(ره).

ابن‌ميثم البحراني، ميثم بن علي. (١۴٠۴ق). مصباح‌السالكين. طهران: دفتر نشر الكتاب.

الشريف الرضي، محمد بن الحسين. (١۴١۴ق). نهج‌البلاغة. تحقيق: صبحي الصالح. قم: مؤسسة دار الهجرة.

الشهيد الثاني، زين‌الدين بن علي. (١٣٧۴ش). منية المريد في أدب المفيد والمستفيد. قم: مكتب الإعلام الإسلامي.

الشوشتري، محمدتقي. (١٣٧۶ش). بهج‌الصباغة في شرح نهج‌البلاغة. طهران: دار أمير كبير للنشر.

العلوي، يحيى بن حمزة. (١۴٢۴ق). الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي. صنعا. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية.

الغرباوي، عبد الرزاق. (٢٠٢٠م). التوحيد في نهج‌البلاغة. النجف الأشرف: مركز الصادق للدراسات والبحوث الإسلامية التخصصية.

فيض‌الاسلام، علي‌نقي. (١٣٦٨ش). ترجمه وشرح نهج‌البلاغة. طهران: منشورات فقيه.
قطب، سيد. (١٩٧٩م). معالم في الطريق. بيروت: دار الشروق للطباعة والنشر.
الكرمي، محمد. (١٣٨٧ق). بحوث وآراء تبتنى الواقع والحضارة الزمنية. قم: المطبعة العلمية.
مجموعة من العلماء والمتفكرين. (١٤٠٤ق). نهج‌البلاغة نبراس السياسة ومنهل التربية. قم: بنياد نهج‌البلاغة.
مجموعة من المؤلفين. (٢٠١٠م). دراسات في نهج‌البلاغة. بيروت: مركز نون للتأليف والترجمة.
مصباح اليزدي، محمد تقي. (١٤٢٦ق). تجلي القرآن في نهج‌البلاغة. ترجمة ماجد الخاقاني. قم: مركز إصدارات مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث.
المغنية، محمدجواد. (١٩٧٩م). في ظلال نهج‌البلاغة. بيروت: دار العلم للملايين.
مكارم الشيرازي، ناصر. (١٣٧٥ش). پيام امام امير المؤمنين عليه السلام. طهران: دار الكتب الإسلامية.
المنتظري، حسين‌علي. (١٣٨٣ش). درسهايى از نهج‌البلاغة. طهران: منشورات سرايى.
الموسوي، عباس‌علي. (١٤١٨ق). شرح نهج‌البلاغة. بيروت: دار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
الهاشمي الخويي، حبيب‌الله بن محمد. (١٤٠٠ق). منهاج‌البراعة في شرح نهج‌البلاغة. طهران: المكتبة الإسلامية.

آفاق الحضارة الإسلامية، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دوفصل‌نامهٔ علمی (مقالهٔ پژوهشی)، سال ۲۸، شمارهٔ ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۴

بررسی تحلیلی شاخصه‌های اسلام راستین و اسلام دروغین از منظر امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

سمیه سلمانیان*

چکیده

برای شناخت اسلام اصیل، باید به منابع معتبر و دست‌اول اسلامی نظیر نهج‌البلاغه مراجعه نمود که از برجسته‌ترین منابعی است که شاخصه‌های اسلام ناب را معرفی و تبیین کرده است. بر کسی پوشیده نیست که امام علی (ع)، نویسنده این کتاب شریف، بعد از پیامبر اکرم (ص)، مهمترین شخصیت اسلامی به‌شمار می‌رود. به دلیل جایگاه رفیع و منحصر به فرد امام (ع) در اسلام، گفتار و کردار ایشان به‌مثابه چراغ هدایتگر به سوی حق و حقیقت آشکار است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین سخنان امام علی (ع) در نهج‌البلاغه درباره ویژگی‌های اسلام حقیقی و شبه‌اسلام سامان یافته است. و از این رهگذر، می‌کوشد چهره اسلام راستین و اسلام دروغین و ویژگی‌های مسلمان حقیقی و شبه‌مسلمان را بر اساس سخنان مولای متقیان (ع) در نهج البلاغه ترسیم کند. با توجه به موضوع تحقیق و اهداف مورد نظر آن، روش استقرایی و تحلیلی اتخاذ شد که مبتنی بر گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نظر و سپس تحلیل و ارائه نتایج است. نتایج پژوهش حاکی از این است که امام (ع) تصویر کاملی از اسلام راستین و اسلام دروغین و ویژگی‌های مسلمان حقیقی و شبه‌مسلمان ترسیم نموده است. ایشان ضمن ارائه اهداف، ارکان و دستاوردهای اسلام، به برخی از مهمترین شاخصه‌های آن اشاره کرده‌اند که مهمترین آنها عبارتند از: استدلال‌محوری، هدایت‌بخشی، امنیت‌آفرینی، صلح‌طلبی، برتری بر سایر ادیان، قدرت عظیم، برگزیده بودن از جانب خداوند و مانایی و جاودانگی آن است. در مقابل صفات مسلمان‌نما ستمگری و سرکشی، تظاهر به اسلام و کتمان کفر، ارتکاب اعمال منافی روح اسلام، هتک حرمت برادر مسلمان و اسلام اجباری و منفعت‌طلبانه برشمرده شده است.

کلیدواژه‌ها: اسلام راستین، اسلام دروغین، مسلمان، شبه‌مسلمان، امام علی (ع)، نهج‌البلاغه.

* استادیار گروه الهیات، دانشکدهٔ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران، s.salmanian@basu.ac.ir
تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۱/۱۶، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸