

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

إزالة شبهة الوسوسة عن العصمة المطلقة

لقد استحضرنّا - حتّى الآن - شتّى الحُجَجَ و البراهين تجاه «العصمة المطلقة» التي تُنزّه المعصوم و تُبرّئه حتّى عن الوسوسة، حيث قد اعتصمنا بمقدّمات الحكمة المتوقّرة في الفقرات التالية: «آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم» و «لهم الأمن و هم مهتدون» و «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» و «اجتبناهم و هديناهم» و «إلا عبادك منهم المخلصين» و «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت» [1] فإنّها آيات محكمات حتماً، فإنّه تعالى يُعدّ في مقام تبيان التوسعة و تبين الأمن المطلق لهم عن السّهو و الخطأ و الوسوسة في النّفس و النّسيان و... حتّى الدنيويّة أيضاً، فبالتّالي قد برهنّت على «العصمة المطلقة» بحيث قد افتقد الشيطان السّلطنة الوسواسيّة و الإغوائيّة و السّهويّة و أشباهها تجاه المعصوم تماماً.

و حيث قد أنهيّا الآية 52 المتشابهة من سورة الحجّ و حلّلنا عُقدها بأسرها و فسّرنا كافّة شبهاتها الموهومة و أبعادها الغامضة، فبالتّالي سنقدّم الآن، الآية المتشابهة التالية: «وَإِذَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [2]

فرغم أنّ الخطاب قد انصبّ على رسول الله - مُشعراً بأنّ الشيطان يُمكنه النّفوذ إلى قلب المعصوم و إلقاء الوسوسة على أفكاره - و لكنّا حينما محصّنا مغزى «النزغ» فقد استنتجنا معنى يُضادّ ما اشتهر في الألسن - أي الوسوسة - فإنّ:

Ø ابن فارس (395ق) قد ترجم هذه الكلمة قائلاً: «النون و الذاء و الغين، كلمة تدلّ على إفساد بين اثنين، و نزغ بين القوم: أفسد ذات بينهم». [3]

Ø و لسان العرب (711ق) قد وضّحها قائلاً: «أن تنزع بين قوم فتحمّل بعضهم على بعض بفساد بينهم. و النزغ: الكلام الذي يُغري بين الناس. نزعه: حرّكه أدنى حركة، و نزغ الشيطان بينهم ينزغ و ينزغ نزغاً أي أفسد و أغرى». [4]

فنظراً لذلك، قد أخطأت بعض التّفسيرات الفارسيّة حينما فسّرت «النزغ» بوسوسة الشيطان، بينما هذا المعنى يُعدّ أهون محتملات هذه الكلمة - كما سنسبّط ذلك - و لهذا قد أثاروا استغرابنا حينما لم ينتبهوا إلى هذه المصادر اللّغويّة.

قاطع البرهان من قبل صاحب الميزان

و نعم ما فسّر الآية السيّد الطّباطبائيّ قائلاً:

«قوله تعالى: «وَإِذَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»:

1. قال الرَّاغِب في المفردات: «النَّزْع دخول في أمر لأجل إفساده، قال: مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي» انتهى.

2. وقيل: «هو الإزعاج (و الإيذاء) و الإغراء (و الإضلال) و أكثر ما يكون حال الغضب».

3. وقيل: هو من الشَّيْطَان أدنى الوسوسة.

و (بات واضحاً أنَّ) المعاني متقاربة، و أقربها من الآية هو الأوسط لمناسبته الآية السابقة الآمرة بالإعراض عن الجاهلين، فإنّ مَاسَّتَهُمُ الْإِنْسَانَ (كالمعصوم) بالجهالة نوعٌ مداخلٌ من الشَّيْطَان لإثارة الغضب، و سوقه إلى جهالة مثله، فيرجع معنى الآية (ناتجاً): إلى أنه لو نَزَعَ الشَّيْطَانُ بِأَعْمَالِهِمُ الْمَبْنِيَّةَ عَلَى الْجَهَالَةِ و إساءتهم إليك، ليسوقَكَ بِذَلِكَ إِلَى الْغَضَبِ و الانتقام، فاستعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، و الآية مع ذلك عامّةٌ خوطب بها النَّبِيُّ (ص) و (لكن قد) قُصِدَ بِهَا أُمَّتُهُ لِعَصْمَتِهِ (فأصبح الخطاب من باب «أياك أعني و اسمعي يا جَارَ» حسب الروايات) [5].

فالحصيلة من هذه الآية النبيلة:

• أولاً: أساساً ليس معنى «النَّزْع» هي الوسوسة، بل يُعَدُّ ذَلِكَ «قِيلاً» مُتَزَعِزِعاً و ليس أكثر، بل جذرٌ معناه هو «إيجاد المفارقة و الإفساد بين اثنين» فبالتالي لم تدلّ الآية على نفوذ الوسوسة في «نفس النَّبِيِّ».

• ثانياً: رغمَ تعلُّق الخطاب لشخص النَّبِيِّ - في الظَّاهر البدوي - إلا أنَّ الْمُسْتَهْدَفَ الْأَسَاسِيَّ هِيَ أُمَّتُهُ الْمَبْتَلِيَّةُ بِأَنْوَاعِ النَّزَعَاتِ و الْمُنْزَلَاتِ، و مَسْتَمْسَكُنَا لِهَذِهِ التَّفْسِيرَةِ هِيَ الرَّوَايَةُ الْتَالِيَةُ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ بِإِيَّاكَ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَ» [6] و ربما نعارض بأنَّ الرَّوَايَةَ لَا تَلَامُ سِيَاقَ الْآيَةِ السَّابِقَةِ - خذ العفو... - حيث قد خاطبت النَّبِيُّ نَفْسَهُ لَا أُمَّتَهُ، و لكن نُجِيبُ بِأَنَّ قَرِينَةَ السِّيَاقِ مُجْدِيَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ لَا بِالْجُمْلَةِ فَلَا تَقْدَحُ الظُّهُورُ فِي الْآيَةِ الْمَبْحُوثَةِ. [7]

• ثالثاً: لو سلّمنا معنى الوسوسة جدلاً، و لكن حينما نُرَكِّزُ عَلَى تَعْبِيرِ الْآيَةِ الْقَائِلَةِ: «يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ» فَتَرَاهَا لَمْ تُعَبِّرْ «يَنْزَعُكَ الشَّيْطَانُ» حَيْثُ قَدْ لَفَّتْ أَنْظَارَنَا بِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُوسِسُ بِنَفْسِهِ مَبَاشَرَةً بَلْ قَدْ نَشَأَ وَ ابْتَدَأَ النَّزْعَ مِنْ جَانِبِ الشَّيْطَانِ، مِمَّا يَعْنِي أَنَّهُ سُبُولُ الْمَوَانِعِ لِلنَّبِيِّ وَ يُفْسِدُ أَمْنِيَّاتَهُ وَ أَهْدَافَهُ بِأَنَّهُ يُلْقِي الْفَاطَاةَ الْوَاحِدِيَّةَ وَ شُبُهَاتاً مُغْرِيَةً عَلَى أَفْوَاهِ الْكُفَّارِ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ الْجَاهِلِينَ - الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ وَ مَرَضٌ - فَبِالتَّالِيِ هُمْ يُعَدُّونَ وَسَائِطَ الشَّيْطَانِ وَ أَجِنْدَتَهُ لِعَمَلِيَّةِ النَّزْعِ وَ الْغِيِّ وَ الْإِزْعَاجِ [8] و لكنَّ اللَّهَ كَانَ يَنْسَخُ هَذِهِ النَّزَعَاتِ عَنْ سَاحَةِ النَّبِيِّ بِبَرَكَةِ «الاستعاذة» وَفَقاً لِتَصْرِيحِ الْآيَةِ. [9]

فَالنَّاتِجُ الْمَحْصُودُ هُوَ أَنَّ نَفْسَ الْمَعْصُومِ نَاءٌ عَنْ «الوسوسة في أمر مَشُومٍ» فَبِالتَّالِيِ سَيَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِ وَقُوعُ السَّهْوِ وَ أَيْ عِنَصَرٍ مَذْمُومٍ.

[1] و نُفِيضُ آيَةٍ أُخْرَى عَلَيْهَا أَيْضاً: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ... إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ» (سورة النحل الآية 99-100).

[2] سورة الأعراف، الآية 200.

[3] معجم مقاييس اللغة 5/ 416. و الآية التالية أيضاً تدعم هذه الترجمة حيث قال تعالى: «إِذْ أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي» (سورة يوسف الآية 100) و قال تعالى أيضاً: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنْ الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (سورة الإسراء الآية التالية: 53). و لهذا إِنَّ عَمَلِيَّةَ «النَّزْعِ» لَا تَتَسَرَّبُ فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ بَلْ تُعَدُّ عَمَلِيَّةً عِدَائِيَّةً خَارِجِيَّةً مَا بَيْنَ الْأَفْرَادِ كَمَا تُعَايِنُ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ.

[4] لسان العرب ج 8 ص 454.

[5] الميزان في تفسير القرآن، ج 8، ص: 381

[6] الكافي (ط - دار الحديث)، ج 4، ص: 665

[7] و نفيض نقاطاً أخرى استكمالاً لمقالة الأستاذ المُبجل في هذه الإجابة، أولاً: إنَّ قرينة السياق تتغيّر مع كلِّ ريح و لهذا تُعدّ أضعفَ القرائن إذ تنعطف إلى منعطفات و أسباب كثيرة كالظهور التبادريّ أو الانصرافيّ أو سائر الآيات الأخر... فلا تُعدّ حصناً حصيناً إذن. و ثانياً إنَّ الآية التي سبقتها أيضاً تُعدّ تعليماً للأمة - لا للنبيّ فحسب - فخاطبت النبيّ كي يُعلّمهم كيف يأخذون العفو السّلاسة و الميسور و يأمرهم بالمعروف و الحسانات و يُعرضون عن الجّهلة، فلم ينحصر الخطاب بالنبيّ الأكرم حتّى يدعى أنّه خطاب إليه فحسب بل هي أيضاً من باب إياك أعني و اسمعي يا جار.

[8] و هذه المقالة تنسجِم تماماً مع الآيات التّالية: «وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً» (سورة الأنعام الآية 112). كذا «وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ» (سورة الأنعام الآية 121). و كذا «وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ» (سورة الفرقان الآية 31). و كذا «إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ» (سورة المجادلة الآية 19). و كذا «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ» (سورة فاطر الآية 6).

[9] حيث قال تعالى: «إِذْ أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي»؛ الآية 100 سورة يوسف.