

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٣٠هـ / ٢٠٠٩م

الرويس - مفرق محلات محفوظ ستورز - بناية رمال

ص.ب: ١٤/٥٤٧٩ - هاتف: ٠٣/٢٨٧١٧٩ - ٠١/٥٤١٢١١

تلفاكس: ٠١/٥٥٢٨٤٧ - E-mail: almahajja@terra.net.lb

www.daralmahaja.com info@daralmahaja.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَوَى الْعُلَمَاءُ وَالْعَارِفُونَ الْإِسْلَامِيَّةَ
ع

السُّبْحَةُ

رسالة في ذكرى

الْعَالِمِ الرَّبَّانِيِّ الْعَلَّامَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنِ الطَّبَّاطَبَايِ التَّبْرِيزِيِّ

أفاض الله علينا من بركات تربته

ومحاورات التأمير والعلامة

تأليف سماحة العلامة الراحل

آيَةَ اللَّهِ الْحَاجِّ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الطَّهْرَانِيِّ

أفاض الله علينا من بركات نفسه القدسية

تقريب

السَّيِّدِ عَبَّاسِ نُورِ الدِّينِ وَعَبْدِ الرَّحِيمِ مَبَارَكِ

دارُ المِجْمَعِ البَيْضَاءِ

الحسيني الطهراني ، السيد محمد الحسين ، ١٣٤٥ - ١٤١٦ هـ .
الشمس الساطعة / لمؤلفه السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني .
بيروت : دار المحجة البيضاء ، ١٤١٧ هـ .
٤١٢ ص - مصور . - (دورة العلوم والمعارف الإسلامية ٤) .
الطبعة الأولى : ١٤١٧ هـ .

العنوان .

٢٩٧/٩٩٨٨

BP00/٤٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة ترجمة ونشر (دورة العلوم والمعارف الإسلامية)

بن تابت

العلامة آية الله الحاج السيد محمد الحسين الطهراني

دورة العلوم والمعارف الإسلامية (٤)

الشمس الساطعة

المؤلف : سماحة العلامة الزاحل آية الله الحاج السيد محمد الحسين الحسيني

الطهراني قدس الله نفسه الزكية

تعريب : السيد عباس نور الدين وعبد الرحيم مبارك

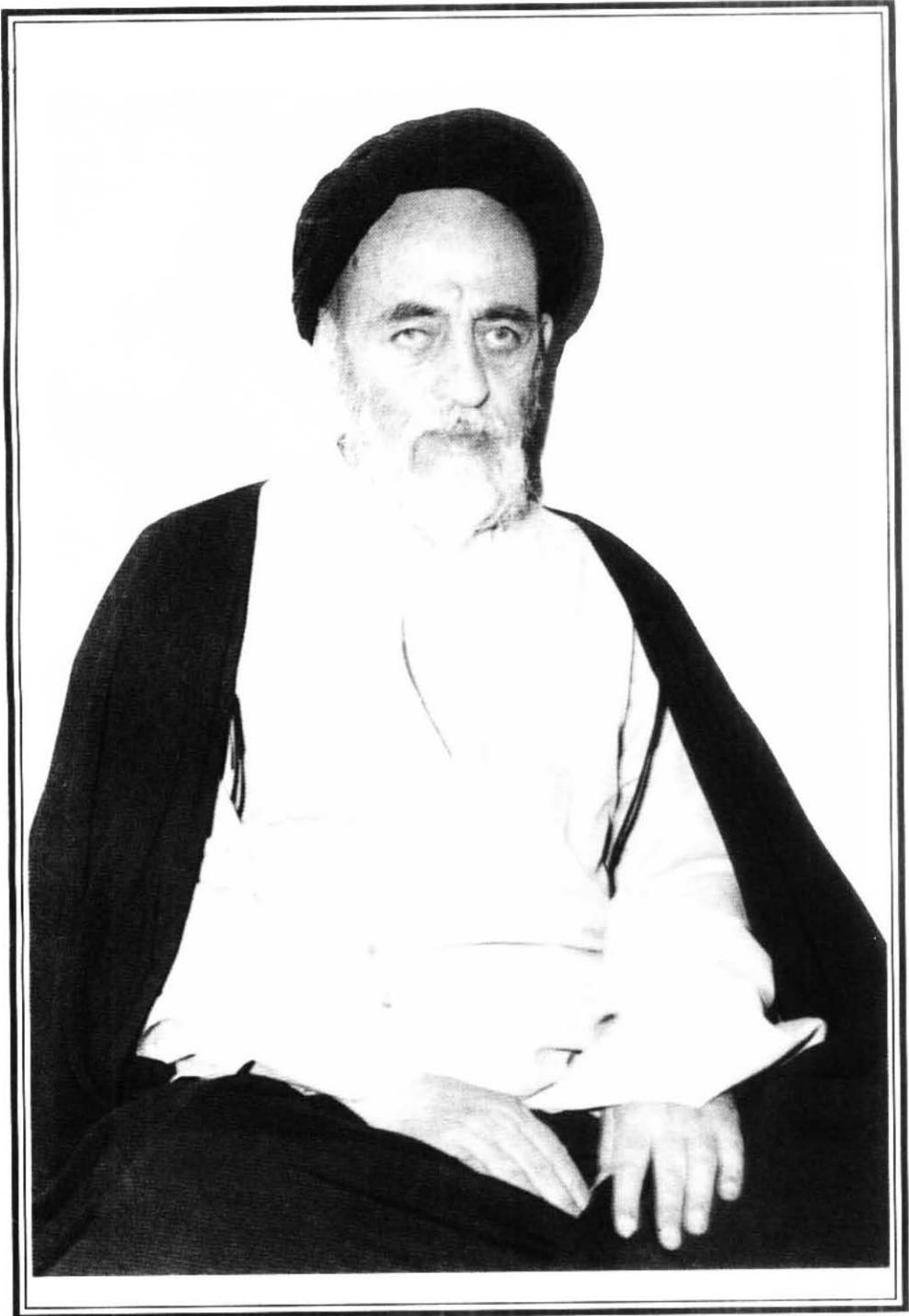
الطبعة الأولى : ١٤١٧ هجرية

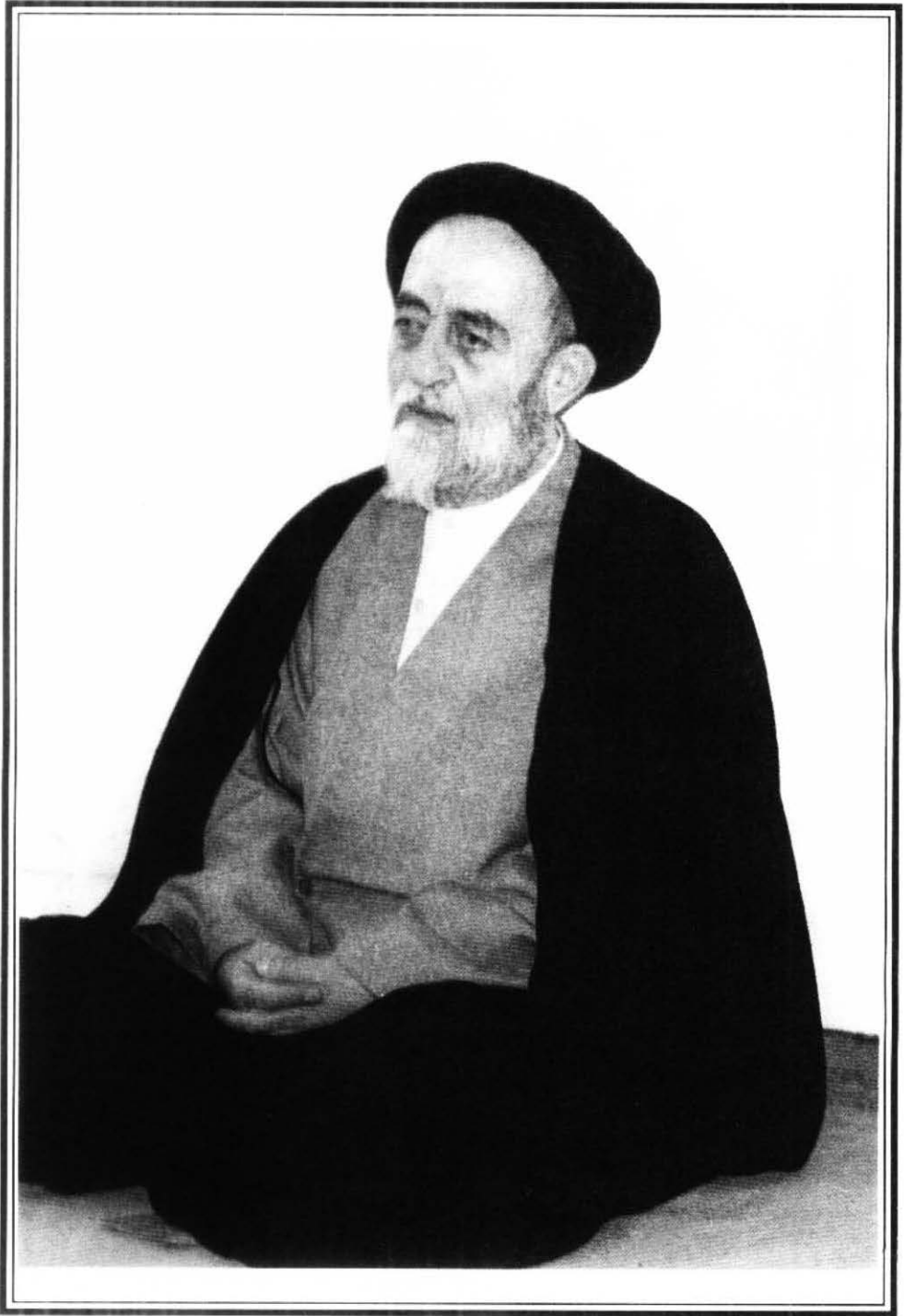
عدد النسخ : ٢٠٠٠

الناشر : دار المحجة البيضاء

تمت ترجمة وطبع هذا الكتاب بإشراف «مؤسسة ترجمة ونشر دورة العلوم والمعارف الإسلامية» من تأليفات العلامة آية الله الحاج السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني وجميع حقوق الطبع محفوظة للمؤسسة . مشهد المقدسة - إيران ص . ب ١١٣٧٥/٦١٤٩

الفهرست

فهرس مطالب و موضوعات
الشمس الساطعة

المطالب	الصفحات
مقدمة الطبعة الثانية	٧-٣
القسم الأول : رسالة الذكرى	
شرح أحوال العلامة الطباطبائي قدس سره	
الصفحة ١١ إلى الصفحة ١٢٩	
يشمل المطالب التالية :	
١٣	اللقاء الأول مع العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه
١٥	منهج وأسلوب العلامة الطباطبائي في الدرس
١٧	جامعية العلامة الطباطبائي في العلم والعمل
٢١	في أحوال الحاج ميرزا علي السيد القاضي أستاذ العلامة
٢٥	كمالات الأستاذ المرحوم السيد القاضي رضوان الله عليه
٢٧	كيفية تربية المرحوم السيد القاضي قدس الله نفسه

٣١	سلسلة نسب العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه
٣٥	في محامد ومكارم العلامة الطباطبائي وأخيه
٣٧	في محامد السيد الإلهي أخ العلامة الطباطبائي وزوجته
٣٩	نظريات الأستاذ العلامة في الفلسفة
٤١	بدون الدخول في الأبحاث الفلسفية لا تفهم الروايات الأصولية
٤٣	نظريات العلامة الطباطبائي في الفلسفة
٤٥	خطب أمير المؤمنين عن الوحدة بالصرافة لدى الحق سبحانه
٤٧	بحث العلامة الطباطبائي في كون وحدة ذات الحق بالصرافة
٤٩	تعلية العلامة الطباطبائي على «بحار الأنوار»
٥٥	اهتمام العلامة الطباطبائي بالجمع بين فلسفة الشرق والغرب
٥٧	تفسير «الميزان» وكيفية تدوينه
٥٩	مزايا تفسير «الميزان» على سائر التفاسير وانتشاره في العالم
٦٧	محدثات العلامة مع هنري كوربن الضليح بالفكر الشيعي
٦٩	اعتقاد هنري كوربن بالإمام المهدي وأرواحنا له القداء
٧٥	السلوك العرفاني والأخلاقي للعلامة الطباطبائي
٧٧	آداب وأخلاق العلامة الطباطبائي
٧٩	المسلك العرفاني للعلامة الطباطبائي
٨٣	القريحة والذوق الشعري للعلامة الطباطبائي
٩٥	الوضع المعيشي، وتحمل وصبر العلامة في الشدائد
٩٧	سبب هجرة العلامة الطباطبائي من تبريز إلى قم
١٠٥	العلامة الطباطبائي حيي إلى الأبد
١١١	في لزوم اتباع العقل والقلب والشرع
١٢١	خطبة أمير المؤمنين في تفسير: رَبِّعَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ يُجْرَةً ...
١٢٣	رحلة العلامة الطباطبائي قدس الله تربته

القسم الثاني : محاورات التلميذ والمعلمة

الأبحاث القرآنية

الصفحة ١٣٣ إلى الصفحة ١٧٥

يشمل المطالب التالية :

- ١٣٩ تفسير آية : "عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى"
- ١٤٣ المقصود من السور الطوال والمثاني في القرآن الكريم
- ١٤٥ المقصود من المتشابه والمثاني في القرآن الكريم
- ١٤٧ إعجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
- ١٥١ الحروف المقطعة في أوائل السور
- ١٥٥ في تفسير آية: "خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ"
- ١٥٧ في تفسير النعمة التي هي الولاية
- ١٦١ في تفسير آية: "مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِأَنْعِمَ كُمْ"
- ١٦٣ الخطابات القرآنية التي تبدأ بلفظ «قُلْ»
- ١٦٥ في تفسير آية: "قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلِيهِ"
- ١٦٧ في تفسير: "إِنَّ الْأِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا"
- ١٦٩ الشفاعة مختصة بأهل المعاصي الكبيرة من المؤمنين
- ١٧١ استغفار إبراهيم عليه السلام لعمه آزر
- ١٧٣ تعبير القرآن بالنسبة لقوم عاد وثمود

الأبحاث الفلسفية

الصفحة ١٧٩ إلى الصفحة ٢٨١

يشمل المطالب التالية :

- ١٨١ القول بالوحدة وبالتثليث يُمدُّ تناقضاً
- ١٨٣ لا تجتمع الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية في موضوع واحد

١٨٥	اشترك كل المذاهب المسيحية في أصل التثليث
١٨٧	بيان القرآن الكريم عن أدب حضرة عيسى عليه السلام
١٩١	في حقيقة توحيد ذات الحق تبارك وتعالى
١٩٣	التشكيك في الوجود ووحدة العرفاء
١٩٧	وجود ذات الحق تعالى واحد بالشخص
١٩٩	السبب في اشمزاز ونفور قلوب الكافرين من ذكر توحيد الله
٢٠١	معنى الآية الكريمة: "الْهَنُكُمُ أَتَّكَاثُرُ" حَتَّى رُزُّمُ الْمُقَابِرِ
٢٠٣	الإشكال الوارد في التشكيك في الوجود
٢٠٩	في توحيد الحق سبحانه تعالى وتقدس
٢١٣	الذات أعلى من كل اسم ورسم وتعين
٢١٥	في حقيقة معنى «النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء»
٢١٧	بدء خلق الإنسان من التراب
٢١٩	فوس نزول وصعود الإنسان في مدارج الكمال
٢٢٣	بقاء الأعيان الثابتة عند الفناء في الذات الأحديّة
٢٢٥	بقاء الأعيان الثابتة في حال الفناء
٢٧٧	النعم المادّية والمعنوية لا يمكن أن تكون قسرة دائماً

الأبحاث العرفانية

الصفحة ٢٨٥ إلى الصفحة ٣٠٨

يشمل المطالب التالية :

٢٨٧	كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٢٩١	تفسير الآية «وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ»
٢٩٣	مشاهدة أمير المؤمنين للخضر عليهما السلام في المنام
٢٩٥	في التوحيد الأفعالي لحضرة الحق المتعال

- ٣٠١ في أحوال المرحوم السيد أحمد الكربلائي الطهراني
 ٣٠٣ في مقام البقاء بعد الفناء في الحق المتعال
 ٣٠٧ قيام الإمام المهدي قائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف

الأبحاث الأخلاقية

الصفحة ٣١١ إلى الصفحة ٣١٣

يشمل المطالب التالية :

- ٣١٣ عالم التكوين فاعل ، والله سبحانه وتعالى دائماً ناظر

الأبحاث العلمية

الصفحة ٣١٧ إلى الصفحة ٣٥٧

يشمل المطالب التالية :

- ٣١٩ في حقيقة خلقة الملائكة والروح وروح القدس
 ٣٢٣ في أول ما خلق الله سبحانه وتعالى
 ٣٢٥ في كيفية تأثير الدعاء وعمل الملائكة في استجابة الدعاء
 ٣٢٧ عالم البرزخ لجميع الناس
 ٣٣١ تكلم الرؤيضة وظهور الدجال وأجوج ومأجوج
 ٣٣٥ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي لطائفة من الجن
 ٣٣٧ في الأجد الكبير والصغير والمتوسط ، والمجمل والمفصل
 ٣٤١ في طي الأرض ، والآيات الواردة في بداية سورة طه
 ٣٤٣ المرحوم القاضي والسؤال عن كيفية سير النبي سليمان في الفضاء
 ٣٤٥ طي الأرض وبساط سليمان
 ٣٤٩ أقسام طي الأرض من ناحية الكمال وعدم الكمال
 ٣٥١ شمولية دعوة أنبياء أولو العزم لكل العالم

٣٥٥ كَلِّ الأفعال مرتبطة بإذن ومشيئة الله سبحانه وتعالى

الأبحاث التاريخية

الصفحة ٣٦١ إلى الصفحة ٣٩٨

يشمل المطالب التالية :

- ٣٦٣ في وقوع النسخ في القرآن الكريم ؛ وعدم استحالته شرعاً وعقلاً
- ٣٦٥ اختلاف القراءات مستند إلى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
- ٣٦٩ «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» أعم وأنسب قياساً إلى «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»
- ٣٧١ تأريخ جمع القرآن من قبل عثمان ، ووفاة عبد الله بن مسعود
- ٣٧٣ مصحف أمير المؤمنين عليه السلام ، وحمله إلى المسجد
- ٣٧٥ في إثبات عدم تعريف القرآن
- ٣٧٧ في تغيير موضع آية : أَلْتَوَمَّ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ ...
- ٣٧٩ تغيير موضع آية : إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ...
- ٣٨١ تأريخ تغيير القبلة ؛ وكيفيته قبله رسول الله في مكة المكرمة
- ٣٨٣ كيفية نزول التوراة على النبي موسى، والإنجيل على النبي عيسى
- ٣٨٥ حوار توتو عيسى ابن مريم وعدددهم ؛ والرهباية
- ٣٨٩ كان النبي يوسف عليه السلام من المخلصين
- ٣٩١ المنهج الأفلاطوني القديم والحديث
- ٣٩٥ القصيدة الفراء للعلامة الطباطبائي في حب الله تعالى

فهرس تأليفات المؤلف

٤٠١

مُقَدِّمَةُ الطَّبَعَةِ الثَّانِيَةِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَهْدَانِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

بعد ارتحال سماحة آية الله أستاذنا العلامة رضوان الله تعالى عليه ،
تشرف أعضاء من الحوزة العلمية المقدّسة في قم بالمجيء إلى البقعة
الرضوية المقدّسة وطلبوا من الحقيير نيابة عن مجمع من المجامع كتابة ما
أعرفه عن سماحته في رسالة تأبينية تخليداً لذكراه لضمّتها إلى رسائل
الآخرين بهذه المناسبة وتقديمها في مجموعة واحدة .

وكنتُ آنذاك قد كتبتُ كتاب «الشمس الساطعة» فبسطتُ فيه القول
والبيان ، وكان على وشك الإتمام تقريباً ، حيث سلّمت القسم الأعظم منه
للطبع على أن تتبعه بقية أجزائه تدريجياً خلال أسابيع معدودة . ولذلك
فلم تكن هناك حاجة - مع وجود هذا الأثر - لكتابة رسالة أخرى مفصلة .
وباعتبار أن كتاب «الشمس الساطعة» تحت الطبع في الوقت

١- طبعت الطبعة الأولى لهذا الكتاب بالفارسيّة سنة ١٤٠٢ هـ ، وقد ارتأى سماحة
المؤلّف قدّس سرّه أن يضع إضافات ، فكانت الطبعة الثانية سنة ١٤١٧ هـ مزيدة ومنقّحة .
وهذا الكتاب الذي بين يديك هو ترجمة للطبعة الثانية (م).

الحاضر ، فقد طلب أولئك السادة من الحقير عند عودتهم ، كتابة عدّة صفحات عن سماحة العلامة من أجل إلحاقها وطبعها مع تلك المجموعة ، فلتبيت دعوتهم وحرّرت هذه الصفحات وأرسلتها إلى قم ، بيد أنها لم تطبع ضمن المجموعة لأسباب غير معلومة . وحيث إنّه يجري حالياً إعادة طبع كتاب «الشمس الساطعة» طبعة ثانية ، فقد أدرجت هذه المطالب ضمنها لتكون تنويرياً بذكرى سماحة أستاذنا وتجديد عهدٍ معه أسكنه الله بُحبوحة جناته .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ

أفضل الحمد وأجدره للمعبود الذي خلق الإنسان فجعله مرآة تامّة لجماله وجلاله ، واختص نفسه اسم أحسن الخالقين ، والذي هدى البشر بتجلياته الربانية من ظلمات الجهل إلى أعلى ذروة العلم والبصيرة والمعرفة والتوحيد .

وأتمّ الصلاة تختص بخاتم الأنبياء وقائد الرسل والمبعوثين الإلهيين :
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، المخاطب بخطاب : فَكَشَفْنَا
عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ، المرتدي للخلة الجميلة للعلم والمعرفة
بالأنوار الملكوتية والسبحانية للربّ الودود .

وعلى وزيره ووصيه الأوحيد ذي المحتد الكريم : أمير المؤمنين
وقائد الموحدين علي بن أبي طالب ، الذي كشف بدرر بيانه المعضلات
للباحثين عن سبيل السعادة والتوحيد ، وصار مُفَضَّلَ مجمل القرآن ومؤوّل
تنزيل الفرقان الإلهي ، وعلى أولاده الأحد عشر ، وخاصة صاحب العصر
والزمان الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا فداءه ، الذين قادوا الواحد بعد

الآخر - بتحملهم أعباء الولاية ومهمة الإمامة الخطيرة - قافلة عالم الوجود في سعيها إلى الوطن المقصود ومقر الأمن والأمان الإلهي ، ودَعَوَا البشر للخروج من الظلمات البعيدة للغرور والعُجب وحب الذات والاستكبار والانشغال بالنفس ، نحو البحث عن الله ومعرفته .

وأجمل التحية والإكرام والدعاء والإعظام على الأرواح الطاهرة لعلماء الأمة الحقيقيين ومفكرها الراسخين ، الذين كانوا ربانيي متعلمي سبيل النجاة ، والذين قادوا على الدوام ، يئمن تعليمهم وتربيتهم ، والواهين وعشاق طريق الله العزيز إلى مقام عز التوكل والرضا والتفويض والتسليم ، وهدوهم إلى أعتاب التوحيد .

وخاصة على أستاذنا المرتحل حديثاً : فقيد العلم والعرفان ، وفقيد التزكية والأخلاق ، رباني الباحثين بلهفة عن سبيل النجاة ، ومرتي طلاب أنوار المعرفة ؛ الأستاذ الذي لا بديل له ، العلامة بلا نظير ، آية الله الأكرم الحاج السيد محمد حسين الطباطبائي التبريزي أفاض الله علينا من بركات تربته الشريفة . الذي سعى في إعلان راية التوحيد في قلوب الواهين أتباعاً لنهج الأئمة بالحق ، وأوصل دعوة الإيمان والإيقان إلى غور السواحل البعيدة وقر أعماق القلوب الحية المستعدة .

اللَّهُمَّ أَفْضَ عَلَيْهِ صَلَواتِكَ وَسَلامَةَ تَسْلِيماتِكَ ، يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَاتَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا . آمينَ يا رَبَّ العالَمينَ .

« هَجَمَ بِهِمُ العِلْمُ عَلى حَقيقَةِ البَصيرَةِ ، وَباشَرُوا رُوحَ اليَقينِ ، وَاسْتَلانُوا ما اسْتَوَعَرَهُ المُتَرَفُونَ ، وَأَنسُوا بِما اسْتَوَحَّشَ مِنْهُ الجاهِلُونَ ، وَصَحِبُوا الدُّنيا بِأبدانِ أرواحِها مُعلَقَةً بِالمَلا الأعلى .

أولئك خُلِقَوا اللهُ في أرضِهِ ؛ والدُّعَاةُ إلى دينِهِ . »

أَهْ آهْ! شَوْقًا إِلَى رُؤْيَيْهِمْ^١.

وقد ذكر أمير المؤمنين هذه الفقرات في بيان حال العلماء بالله ، الذين هم حجج الله في الأرض ، الذين يصونون الآيات الإلهية والبتينات الربانية عن الاندراس والبطلان . ذوو العدد القليل والقدر والمنزلة الجليلة العظيمة .

أولئك الذين يحفظ الله بهم حججه وبتناته ، حتى يودعوها أمثالهم ، ويزرعوها في قلوب أشباههم ونظائرهم .

وحقاً فإننا لو شئنا الإشارة إلى فردٍ يمثل مصداقاً ومعياراً لهذا الكلام ، لكان العلامة الطباطبائي من الطراز الأول .

فقد كان ذلك الرجل ملجأً للحوزة العلمية ، وملجأً للطلاب والدارسين ، وملجأً للعلم والمعرفة ، وملجأً للأخلاق والعلم ، وملجأً للإيمان والإيقان ، وملجأً للتضحية والإيثار ، وملجأً للصبر والثبات .

الرجل الذي بفقده نُكِبَ عالم العلم والمعرفة ، واكتست وجوه أهل الفضل غبار الحزن في مآتمه .

الرجل الذي كان فقدانه خسارة لا تعوّض لعالم العلم والأدب ، لأنه كان مُرشد النهضة الفكرية والعلمية .

وحقاً فقد كانت أخلاق العلامة الطباطبائي وأدبه وفكره وعرفانه ومعرفته دليلاً على أخلاق الأئمة الطاهرين وأخلاقهم وعلومهم ومعارفهم . وكان سيماؤه آية في تلك الأنوار الطيبة ، ونهجه وسيرته حكاية عن تلك الأرواح القدسية ، مِنْهُمْ وَإِلَيْهِمْ .

وقد ذكر الحقيّر في كلِّ مؤلفاته بالتفصيل مطالب قرآنية وعلمية

١- نهج البلاغة، ج ٢، الحكمة رقم ١٤٧ .

وفلسفة وعرفانية وأخلاقية لآية الله العلامة الطباطبائي، ونوهتُ بتلك المطالب النفيسة ليستفيد منها العموم دونما مقابل.

واحتراماً لتربته الطاهرة، حالياً أكتبُ ما أعرفه عنه من حقائق ووقائع مفصلة إلى حدِّ ما، حتى تنشر في كتاب تحت عنوان «الشمس الساطعة: رسالة في ذكرى العلامة الطباطبائي»، قدّمها وأقدمها تدريجياً للطبع، على أمل أن يُصار إلى إصدارها قريباً لتُقدّم إلى أصحاب البصيرة. ولهذا، فحين طُلب أخيراً من الحقيق كتابة شيء بعنوان رسالة في ذكرى العلامة، فقد امتثلتُ بمحض الأدب مقابل اسمه المقدّس، واكتفيت بهذه الصفحات المعدودة، وأوصي القراء الكرام بمطالعة كتاب «الشمس الساطعة: رسالة في ذكرى العلامة الطباطبائي».

أسأل الله التوفيق لجميع المتولّمين سبيل الخلوص، وعشاق لقاء المعبود، ليسعوا في سبيل المقصود بمطالعة أحوال الأعلام من أمثال الأستاذ الجليل: العلامة الطباطبائي، ولكي لا يكفوا عن الطلب والقصد حتى نبيل المنشود.

اللَّهُمَّ اخْشُرْهُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَاخْلُفْ عَلَيَّ عَقِبِهِ فِي
الْغَابِرِينَ، وَأَبْدُ وَسَدِّدْ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَيَّ الْمُتَعَلِّمِينَ مِنْ سَمَاحَتِهِ عَلَيَّ سَبِيلِ
نَجَاةٍ.

وَوَفَّقِ اللَّهُمَّ إِيَّانَا وَجَمِيعَ إِخْوَانِنَا الْمُحَصِّلِينَ مِنْ بَرَكَاتِ رَشْحَاتِ
قَلَمِهِ، وَمِنْ شَأْيِبِ رَحْمَاتِ نَفْسِهِ فِي يَوْمِنَا بَعْدَ أَمْسِهِ.

حُرِّرَ فِي الْمَشْهَدِ الْمُقَدَّسِ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ٢٦
رَبِيعِ الْأَوَّلِ لِسَنَةِ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَاثْنَتَيْنِ هِجْرِيَّةٍ.

السَّيِّدُ مُحَمَّدُ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِيِّ الطَّهْرَانِيِّ

رسالة في ذكرى

العالم الزاهد العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي التبريزي

تأليفه طيناسه برهان تبريزي

القسم الأول

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

نَبِي دَلَالًا فَأَنْتَ أَمَلٌ لِدَاكَ وَتَعَكَّمُ فَالْحَسَنُ قَدْ أَعْطَاكَ
وَلَكَّ الْأَمْرُ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَعَلَى الْجَمَالِ قَدْ أَوْلَاكَ
وَتَلَا فِي إِنْ كَانَ فِيهِ انْتِلَافِي بِكَ عَجَلٌ بِهِ جُعِلْتُ لِدَاكَ
وَبِمَا شِئْتُ فِي هَوَاكَ اخْتِزَنِي فَاخْتِارِي مَا كَانَ فِيهِ رِضَاكَ
فَعَلَى كُلِّ حَالَةٍ أَنْتَ مِنِّي بِي أَوْلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ لَوْلَاكَ
وَكَفَانِي حِزًّا بِحُبِّكَ ذُلِّي وَخُضُوعِي وَلَسْتُ مِنْ أَكْفَاكَ
وَإِذَا مَا إِلَيْكَ بِالْوَضَلِ عَزَّتْ نِسْبِي حِزَّةً وَصَحَّ وِلَاكَ
فَأَنْتَهَامِي بِالْحُبِّ حَسْبِي وَأَنْسِي بَيْنَ قَوْمِي أَعْدُ مِنْ قَتْلَاكَ^١

لقد تشرف هذا الحقيق سنة ألف وثلاثمائة وأربع وستين هجرية بالذهاب إلى بلدة قم الطيبة لتحصيل العلوم الدينية ، فحللت في حجرة بمدرسة المرحوم آية الله حجت ، التي عُرفت فيما بعد بالمدرسة الحجتية ، حيث هناك بدأت بالدرس والبحث والمطالعة .

١- «ديوان ابن الفارض» ص ١٥٦ ، طبعة سنة ١٣٨٢ هـ .

كان بناء هذه المدرسة صغيراً ، وكان في نية آية الله حجّت أن يوسع بناء المدرسة ليُضاف إليها عدّة آلاف متر مربع من الأراضي المجاورة كان قد أعدّها من أجل تشييد مدرسة ضخمة للطلاب على غرار المدارس الإسلاميّة ، بحيث تضمّ عدداً كبيراً من الغرف وقاعات للتدريس ومسجداً ومكتبة وسرداباً ومخزناً للماء وسائر ما يحتاج إليه الطلاب ، وذلك وفق نظام صحيّ صحيح ، مع ساحة واسعة كبيرة مريحة تبعث النشاط في أرواح الطلاب^١.

ومع أنّ العديد من المهندسين قدموا من طهران وغيرها وقدموا خرائط وتصاميم مختلفة ، إلا أنّ أياً منها لم يحظَ بموافقة آية الله ، إلى أن طرق سمعنا أخيراً أنّ سيّداً قدم من تبريز فأعدّ تصميماً حاز على رضا آية الله وإقراره ، فكنا في غاية الشوق واللهفة لرؤية هذا السيد .

وكنّا - من جهة أخرى - متلهفين لدراسة الفلسفة ، وفي تلك الفترة تشرف بالمجيء إلى قم العالم الجليل فخر الحكماء والفلاسفة آية الله الحاجّ الميرزا مهديّ الأشتبائيّ قدس الله نفسه قد تشرف في ذلك الوقت عازماً التدريس ، فلبث في قم عدّة أشهر . وكان قد وعد أحد أصدقائنا الأعزاء أن يعطينا درساً خاصاً في الفلسفة من «المنظومة السبزواريّة» وكنّا على وشك البدء في الدرس حين انصرف بغتة عن الإقامة في قم وعاد إلى طهران .

ثمّ سمعنا في تلك الأثناء أنّ ذلك السيد الذي قدم من تبريز وصمّم خارطة بناء المدرسة معروف باسم القاضي ، وأنته ضليع في الرياضيات

١- كان في نية آية الله حجّت أن يبني كذلك مستوصفاً ومختبراً للطلاب ملحقين بالمدرسة ، إلاّ أنّه لم يوفق لذلك لأسباب ما .

والفلسفة ، وقد بدأ بتدريس الفلسفة في الحوزة .

فازداد شوقنا لرؤيته ولقائه ، وكنا نترصد الفرصة للذهاب إلى منزله واللقاء به بذريعة ما ، إلى أن جاء إلى غرفتي يوماً أحد الأصدقاء الذين يترددون على المدرسة - وهو من علماء "رشت" حالياً - فقال : لقد عاد السيد القاضي^١ من زيارة مشهد ، فهلّم نذهب لزيارته ! وما إن دخلنا منزله ، حتى فوجئنا بأن هذا الرجل المعروف المشهور هو نفس ذلك السيد الذي كنا نلتقيه يومياً في الأزقة في غدونا ورواحنا والذي لم نكن لنحتمل أبداً أن يكون من أهل العلم ، فضلاً عن التبخر في العلوم .

لقد كان يتردد في أزقة قم مرتدياً عمامة صغيرة جداً من الكرياس الأخضر وجبة ذات أزرار مفتوحة ، وبدون جوارب ، بملابس أدنى من العادية ؛ كما كان بيته بدوره بسيطاً محقراً جداً .

تعانقنا وجلسنا ، وتطرق الحديث إلى بعض المسائل حول جهات عدة ، فرأينا أنّ الأمر ليس كما يتصوره المرء ، فهذا الرجل في الحقيقة عالم عظيم من العلم والدراية والإدراك والفهم ، وصار مشهوداً لدينا جيداً أنّ :
هر آنکو ز دانش برد توشه‌ای جهانيست بنشسته در گوشه‌ای^٢
وقد حصلت لنا حالة عظيمة من الوله والتعلق به في ذلك المجلس ،

١- كان سماحة العلامة الطباطبائي يُعرف باسم القاضي بدء قدومه إلى قم ، لأنه من سلسلة السادة «القاضي» المشهورين في آذربيجان ؛ ولكن باعتباره من السادة الطباطبائيين ، فقد رجح بنفسه أن يُعرف بالطباطبائي . وقد انكشف للحقير أخيراً أنه ربما شاء أن ينحصر لقب القاضي بأستاذه الأكرم الأرواح المرحوم الحاج السيد علي آقاي القاضي ، وأنه امتنع عن مشاركته في الشهرة تكريماً وإجلالاً لمقام الأستاذ .

٢- يقول : إنّ من كسب زاداً في العلم ، هو عالمٌ قابعٌ في زاوية .

فسألناه أن يعطينا درساً خصوصياً في الفلسفة ، حتى نتمكن من طرح ما نريده بحريّة خلال الدرس ، وإزالة أي إشكال وإبهام يطرأ علينا ، فوافق في منتهى اللطف . وحين خرجنا من عنده التقينا سائر الأصدقاء الذين كنا قد اتفقنا معهم على دراسة الفلسفة ، فسألونا : كيف وجدتم السيد القاضي ؟ أجبتُ ، علّيتُ أن أجيبكم بتلك الرباعية التي أنشدها أبو العلاء المعريّ الضرير في السيد المرتضى حين عاد إلى وطنه بعد لقائه به فسئل عنه : كيف وجدتهُ ؟ فقال :

يَا سَائِلِي عَنْهُ لَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُهُ
 أَلَا هُوَ الرَّجُلُ الْعَارِي مِنَ الْعَارِ
 لَوْ جِئْتُهُ لَرَأَيْتَ النَّاسَ فِي رَجُلٍ
 وَالذَّهْرَ فِي سَاعَةٍ وَالْأَرْضَ فِي دَارٍ^١

والخلاصة ، فقد شرع في تدريسنا درس الفلسفة في قاعة التدريس في المدرسة ، ومع أنه كان من المقرر أن يكون الدرس خصوصياً ، إلا أنّ الطلاب اطلعوا على الأمر ، فحضر في اليوم الأول ما يقرب من مائة منهم ملثوا القاعة وبدأ السيد بالتدريس . وعلى الرغم من أنّ البحث والمناقشة كانا بقدر كافٍ خلال الدرس ، إلا أنه لم يكن من المصلحة بسبب ازدياد العدد أن تطرح إشكالات أعلى من المستوى العاديّ للدرس ، ولهذا فقد كنا دائماً بعد نهاية الدرس نصاحبه حتى باب منزله للتحدّث معه أثناء الطريق لاستيضاح بعض المطالب .

وازداد حبنا وتعلقنا به ؛ لأنه كان إنساناً متواضعاً جليلاً خلقاً شديداً الحياء نزيهاً ، خالياً من التكلف ، فقد كان يعاملني معاملة الأخ العطوف

١- والكنى والألقاب، ج ٣، ص ١٦١، طبعة صيدا.

والرفيق الشفيق ، فكان يأتي إلى حجرتنا عصراً ، في كل يوم يضيف ساعة أو ساعتين بعد الدرس المعين ليشرح لنا بعض المعارف الإلهية والقرآن المجيد وإضافة إلى درس الفلسفة فقد كان يلقي سلسلة من الدروس في الهيئة القديمة (علم الفلك) ^١ وشرع أيضاً بتدريسي تفسير القرآن الكريم .

أجل ؛ فقد كانت العظمة والجلالة والسكينة والوقار بادية في وجوده ، وكان بحر العلم والمعرفة ينضح كالنوع المتفجر منه ، وكان يجيب على الأسئلة في هدوء وسكينة . ومع أننا كنا نصل أحياناً في البحث إلى حدّ التجرؤ وتجاوز الحدود ، لكنه لم يكن أبداً ليخرج عن سلوكه ونهجه ، فلم ترتفع نبرة صوته عن الحدّ المعتاد حتى لمرة واحدة ، فذلك الأدب وتلك المتانة والوقار والعظمة بقيت ثابتة ولم ينضح كأس صبره واحتماله أبداً .

وكان يلقي علينا أحياناً بيانات عن أحوال الأعلام وأولياء الله والمدارس والاتجاهات العرفانية ، وبالأخص عن أستاذه في المعارف الإلهية والأخلاق الذي كان في النجف المرحوم سيد العارفين وسند المتألهين آية الله الوحيد السيد الحاج الميرزا علي آقاي القاضي

١- قال الصديق الكريم سماحة حجة الإسلام الحاج السيد محمد علي نجل آية الله الميلاني: كنت يوماً في معية أبي وأعمامي ، فاستأجرنا عربة تجرها الخيول من تبريز ، فركبنا فيها وسرنا إلى القرية التي كان العلامة يقطنها (شادآباد أو غيرها) . وكان أعمامي قد تحدّثوا مع أبي في موضوع القبلة ؛ ولم تكن بوصلة معرفة القبلة «رزم آراء» قد استعملت بعد . ثم إن أعمامي سألوا أبي في الطريق خلال سير العربة : أي شخصيّة هذا الذي تذهب إليه من تبريز في عربة ؟!

فأجاب أبي : هو الذي كان في حلّ هذه المسائل (يقصد مسائل القبلة التي كانت مداراً للحديث) أستاذاً فريداً .

وكان المرحوم أبي يقول في أغلب الأوقات والمواقف: «إنّ لدى العلامة علوماً نفتقدها نحن» . ويقصد أبي بتلك العلوم ، العلوم الباطنية والغيبية .

رضوان الله عليه ، حيث كانت له بيانات مفصلة عنه ، وكانت تلك الأحاديث تبعث في نفوسنا البهجة والسرور . وكانت مجالسنا معه تمتد أحياناً إلى ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم .

ولقد بلغت درجة الحب والوله به إلى الحد الذي حملنا على ترك حجرة المدرسة لنستأجر غرفة قرب منزله ، ومنتقل إليها لأجل لقائه والأنس به أكثر والاستفادة من فيوضاته بشكل أوفر ، فكان يُلقني علينا باستمرار مواعظ أخلاقية وعرفانية قبيل الغروب بساعة أو ساعتين . وتمتد أحياناً إلى انقضاء الليل ، كما كان يأتي في فصل الربيع إلى بستان القلعة «باغ قلعه» القريب من منزله ، فيُلقي عَلَيَّ وعلى اثنين من الزملاء بيانات مفصلة عن سيرة ونهج الفلاسفة المتأهين المسلمين ، وعن مسلك علماء الأخلاق ، وعن سير وسلوك العرفاء الأجلاء ، وخاصة عن أحوال المرحوم الآخوند الملا حسين قلي الهمداني وتلامذته المبرزين ، كالسيد أحمد الكربلائي الطهراني والحاج الميرزا جواد آقا الملكي التبريزي والحاج الشيخ محمد البهاري والسيد محمد سعيد الحنوي ، وعن سيرة ونهج المرحوم السيد ابن طاووس وبحر العلوم ، وعن أستاذه المرحوم القاضي رحمة الله عليهم أجمعين ، وكانت تلك البيانات مفتاح طريقنا إلى المعارف الإلهية .

وحقاً ! فإننا لو لم نلتق بمثل هذا الإنسان ، لكانت أيدينا خالية من كل شيء وخسرنا الدنيا والآخرة ؛ فله الحمد وله المنة .

أجل ؛ فقد كان ذكرنا وفكرنا الدائم - إضافة إلى الدروس الرسمية الحوزوية من الفقه والأصول - في الاستفادة من محضره الطافح بالبركة ، سواء في الفلسفة أم الأخلاق والعرفان ، أو تفسير القرآن الكريم الذي كان يفسره بأسلوب بديع . ودام ذلك لغاية سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وسبعين

هجريّة ، حيث تشرفت بالذهاب إلى النجف الأشرف لإدامة التحصيل وللاستفادة من مدينة العلم : مولى الموالى أمير المؤمنين عليه السلام .
 وكنا قد طلبنا منه في هذه الفترة أن يدرّسنا «شرح الفصوص» للقيصريّ وشرح «منازل السائرين» للملا عبد الرزاق القاسانيّ ، فكان يعدنا بذلك دائماً ، ولكنه كان يتناول - بدلاً عنها - آيات القرآن بالشرح والتفصيل ، حتى أدرّكنا أخيراً أنه لا يفضل تدريس الكتابين المذكورين .
 بيد أنه شرح دورة كاملة في السير والسلوك على نهج الرسالة المنسوبة لآية الله بحر العلوم ، وكانت بالنسبة لنا في غاية الروعة والتأثير . وفي أيام العطل كان يشرح لبعض الطلاب الخواصّ متن لا يزيد عددهم عن خمسة عشر شخصاً مراسلات الآيتين العلميتين : سيد العرفاء والمتألّهين السيّد أحمد الكربلائيّ وشيخ الفقهاء الرّبانيتين الحاجّ الشيخ محمّد حسين الإصبهانيّ الكمبانيّ رضوان الله عليهما ، وبعد البحث والتنقيح كان يبيّن آراءه بشكل تفصيليّ .

وكان هذا الكتاب عبارة عن أربع عشرة رسالة في التوحيد الذاتيّ، السبع الأوّل منها لآية الله الكربلائيّ في سلك التوحيد على مشرب العرفاء ، وسبع أخرى لآية الله الأصبهانيّ في سلك التوحيد على مشرب الفلاسفة .

وقد دُوّنت هذه الرسائل كرّد وبدل على بعضها البعض ، حيث جهّز كلّ واحد منهما وسائله الاستدلاليّة العرفانيّة والفلسفيّة بكلّ ما للكلمة من معنى لإبطال مدعى خصمه في هذه المراسلات ، وتقرّر أن يقوم العلامة - بدوره - بكتابة تذييل على كلّ من هذه الرسائل بعنوان «محاكمات» . فكتب فعلاً إلى التذييل السادس ، وبقيت الرسائل الأخرى بدون تذييل . وعندما تشرفت بالذهاب إلى النجف لمتابعة التحصيل والدرس لم يكن العلامة قد

أتم تلك التذييلات فبقيت إلى النهاية دون إتمام ، رغم أنني طلبتُ منه ذلك عدّة مرّات خلال تشرفي بلقائي به ، ومع أنه وعد بذلك ، إلا أنّ الشواغل وازدياد التعب والإجهاد لم يتركاه مجالاً لذلك ، إلى أن التحق برحمة الله .^١ نعم ؛ لقد كان سماحة العلامة آية عظيمة ، ليس فقط في الفلسفة والإحاطة بتفسير القرآن الكريم ، وليس فقط في فهم الأحاديث وإدراك معناها ومرادها سواء الروايات الأصولية أم الفرعية ، وليس فقط من ناحية الجامعية والشمولية بالنسبة لسائر العلوم وإحاطته بالمعقول والمنقول ، بل وأيضاً من ناحية التوحيد والمعارف الإلهية والواردات القلبية والمكاشفات التوحيدية والمشاهدات الإلهية القدسية ومقام التمكين واستقرار التجليات

١- لله الحمد وله الشكر ، فقد منّ الله على الحقير بإتمام التذييلات وتحريرها وطبعها ونشرها باسم «التوحيد العلمي والعيني» (بالفارسية) في الرسائل الحكمية والعرفانية المتبادلة بين الأيتين العلمين : الحاج السيّد أحمد الكربلائي والحاج الشيخ محمّد حسن الأصبهاني ، بانضمام تذييلات ومحاكمات الأستاذ آية الله العلامة الحاج السيّد محمّد حسين الطباطبائي أعلى الله مقامه على الرسائل الثلاث الأولى للسيّد قدس الله نفسه وللشيخ رحمة الله عليه ؛ مع تذييلات تلميذ العلامة الطباطبائي : السيّد محمّد الحسين الحسيني الطهراني على الرسائل الأربع الأخيرة للمرحوم السيّد والمرحوم الشيخ أعلى الله مقامهما .

وجرى في هذه المجموعة تقديم مقدّمة في هوية أصل الرسائل والعرفاء العظماء الذين تطرّق الحديث عنهم فيها ، وأوردت فيها أيضاً تعليقات على جميع الرسائل وجميع تذييلات ومحاكمات سماحة الأستاذ وتذييلات الحقير . هذا وقد حوت تذييلات سماحة الأستاذ - واستوعبت بمجموعها خمس رسائل ونصف الرسالة السادسة - بعنوان «التذييلات والمحاكمات» . أمّا ما جاء من الحقير ، ومجموعه ثمان رسائل ونصف الرسالة السادسة فقد جاء باسم «التذييلات» فقط ، إذ لست - علماً ولا عملاً - في مستوى جرح وتعديل المطالب ومحاكمتها ؛ وأصغر من أن أشرح المطالب الغامضة النفيسة وأقدّمها كما فعل العلامة . لذا تجنّبت إضافة لفظ «المحاكمات» لتتمّ هذه التذييلات ، واكتفيت بذكر المطالب من وجهة نظري بعنوان «تذييلات» وقدمتها إلى أصحاب الكمال والمعرفة وطالبي العرفان والباحثين عن سبل السلام والتوحيد .

«والجَلَوَات» الذاتية في جميع عوالم النفس وزواياها .

وكان يُخَيَّل لمن جالسه و شاهد صمته المطبق وسكوته المطلق أنَّ هذا الإنسان لا يملك شيئاً في مستودع فكره ، بيد أنه في الحقيقة كان مستغرقاً في الأنوار الإلهية والمشاهدات الغيبية الملكوتية بحيث لم يكن ليجد مجالاً للنزول عنها . وما أعجب جامعته لتحتمل تلك الجبال من الأسرار وحفظ الظاهر في مقام الكثرة وإعطاء حقِّ العوالم وذوي الحقوق من تدريس الطلاب وتربيتهم والدفاع عن حريم الدين والسنة الإلهية وقوانين الإسلام المقدسة وحصن الولاية الكلّية الإلهية .

ولقد كان آية الله العلامة الطباطبائي - فضلاً عن جامعته وتبحره في العلوم - جامعاً بين العلم والعمل ، ذلك العمل المنعكس عن الرشحات النفسية والصادر عن طهارة سرّه ؛ وكان جامعاً بين العلوم والكمالات الفكرية وبين الوجدانيات والأذواق القلبية وبين الكمالات العملية والبدنية ، وحقاً لقد كان رجل الحق الذي تحقّق كلّ وجوده بالحق .

كان خطّه على نسق «نستعليق» ، أي نسخ التعليق ، وهو خطّ فارسي معروف ، وفي الخطّ الفارسي «شكسته» من أجمل وأفضل ما خطّه أساتذة فنّ الخطّ ؛^١ ورغم أنه أصيب في أواخر حياته بضعف الأعصاب وحصول

١- كان العلامة أستاذاً في تشخيص الخطوط القديمة وخطوط أساتذة الفنّ ، وكان يعرف خطوط المشهورين بأسلوب فريد ، بحيث كان الأساتذة المختصين بالخطّ يرجعون إليه أحياناً ، فكان يقول على الفور : هذا الخطّ لفلان - مثلاً .

وقال لنا أحد أساتذة فنّ الخطّ : أخذت يوماً قدراً كبيراً من الخطوط التي لم أتمكن من تشخيصها ، فكان العلامة يمرّ عليها بسرعة فيدلّ على كاتبها . فكان يقول مثلاً : هذا خطّ المرحوم درويش ! وهذا خطّ المير عماد ! وهذا خطّ الميرزا غلام رضا كلهر ! وهذا خطّ أحمد تبريزي ! وهكذا فقد كان يدلّ على كاتب كلّ منها ويضع - من ثمّ - أوراق الخطّ فوق بعضها . ثمّ إنّي سألته بعد إكمال المهمّة : حسناً جداً ! لقد أوضحتهم الأمر جلياً ، ولكن قولوا له

الرجفة في يده ، إلا أنّ جوهر خطّه المنطلق من يد مرتعشة كان يحكي عن أستاذه في هذا الفن .

وكان يقول : لقد حفظت بعض المقاطع التي كتبتها أيام شبابي ، وعندما أنظر إليها أتعجب منها وأتساءل : أهذا خطّي أنا ؟

وكان للعلامة اطلاع على العلوم الغربية كالزّمل والجفّر ، ولكنه لم يُرَ ممارساً لها قط ؛ كما كانت له مهارة عجيبة في علم الأعداد وحساب الجمل والأبجد وطرقه المختلفة .

وفي الجبر والمقابلة والهندسة الفضائية كانت له حصّة وافرة ، إضافة إلى الهندسة المسطّحة والرياضيات الاستدلالية ، وكان أستاذاً في علم الهيئة القديمة بحيث كان يمكنه استخراج التقويم بسهولة ويُسر . وكما ذكرنا فقد درّسنا دورة كاملة فيه ، ولكن بما أتتني درست الرياضيات (من الحساب والهندسة وعلم المثلاث) في المدارس الحديثة إلى حدّ واف ، فلم تكن هناك ضرورة لدراستها عنده .

وكان أستاذاً قد درس علوم الرياضيات في النجف الأشرف عند السيد أبي القاسم الخونساري ، الذي كان من أشهر علماء الرياضيات في عصره . وكان يقول : عندما كانت بعض المسائل الرياضية تشكل عليّ بعض الأساتذة في جامعة بغداد ويعجزون عن حلّها ، كانوا يأتون إلى النجف عند أستاذاً السيد أبي القاسم فيحلّ لهم ما أبهم عليهم . وكان العلامة الطباطبائي أستاذاً في الأدب العربيّ وعلم المعاني والبيان والبديع .

ه الآن : بأيّ دليل تقولون ذلك ؟ وما الحجّة لنا في ذلك ؟
فكان يتناول كلّ واحدة من الأوراق فيذكر أسلوب كلّ واحد من أساتذة الخطّ ، ثمّ يقول : هذه القطعة تمتلك هذا الأسلوب وهذه الخصائص !
وكان ذلك - بدوره - مثيراً لعجبنا جداً .

أما في الفقه والأصول فقد كان أستاذاً صاحب ذوق فقهية متحرك قريب للواقع ، وقد درس دورات عديدة في الفقه والأصول عند أساتذة كالمرحوم آية الله النائيني والمرحوم آية الله الكمباني . وقد استفاد في الفقه من آية الله الأصبهاني ، حيث استغرقت دراسته في هذا المجال حوالي عشر سنوات .

وأستاذه الوحيد في الفلسفة هو ، الحكيم المتأله المعروف بالمرحوم السيد حسين بادكوبه اي ، وكان العلامة قد درس عنده ، هو وأخوه آية الله الحاج محمد حسن الطباطبائي الإلهي لسنوات متعديّة عندما كانا في النجف الأشرف ، وقرأ على يديه «الأسفار» و«الشفاء» و«المشاعر» وغيرها . كان المرحوم الحكيم بادكوبه اي يولي العلامة اهتماماً خاصاً ، وقد أمره أن يدرس الرياضيات ، لأجل رفع قدرته في الاستدلال والبرهان .

أما في المعارف الإلهية والأخلاق وفقه الحديث ، فقد درس عند العارف الكبير الحاج الميرزا علي القاضي قدس الله تربته الزكية ؛ وقد تربى على يدي هذا الأستاذ الكامل في السير والسلوك والمجاهدات النفسانية والرياضات الشرعية .

وكان المرحوم القاضي من أبناء أعمام العلامة حيث عمل في النجف الأشرف على تربية التلامذة الإلهيين والصالحين والعاشقين للجمال الإلهي والمشتاقين للقاء وزيارة حضرة الأحديّة ، حتى صار في هذا الفن العالم الوحيد ؛ وكان العلامة يطلق لقب «الأستاذ» عليه فقط ، وعندما كان يقول «الأستاذ» بدون قيد فهو يقصد المرحوم القاضي ؛ وكان جميع الأساتذة الآخرين يختفون أمام وجود ذلك المقام والعظمة العلمية .

أما في المجالس العامة ، فإذا جاء الحديث عن أساتذته ، فلم يكن يذكر اسم «القاضي» من شدة الاحترام ، ولم يكن يذكره إلى جانب البقية من

الأساتذة ، كما نلاحظ في المقالة الوجيزة التي كتبها عن حياته ، ونشرت في مقدمة مجموعة المقالات والرسائل التي طبعت تحت عنوان «دراسات إسلامية» فلم يذكر اسم المرحوم القاضي إلى جانب الأساتذة .

كما لا نشاهد شيئاً عن إحيائه الليلي والعبادات والاعتكافات في مسجدي السهلة والكوفة ؛ وهنا ذكر أنه كثيراً ما كان يحدث أن تطلع عليه الشمس بعد الليل وهو مستغرق في المطالعة (وخاصة في الربيع والصيف) . ومن الواضح أولاً : كم يكون الحديث عن العبادات وإحياء الليالي بالتهجد والذكر والفكر أمراً تافهاً ولا قيمة له ، وخاصة في مقال عام للناس ، وبالأخص عن أستاذ لم يقدم خطوة واحدة نحو الجاه والحظوة ؛ وقد أحرق كل جذور حب الظهور والأناثة في وجوده .

ثانياً : في الوقت الذي يرى الأستاذ أن أحد الشروط الحتمية لطبي طريق الله هو كتمان السرّ ، كيف نحتمل أن يفشي عباداته المستحبة التي هي سرّ بينه وبين ذات الحي القيوم ليجعلها بمتناول أيدي الجميع ؟! وهكذا أخفى سائر عباداته المستحبة واللازمة مثلما استثنى الحديث عن صلاة الصبح في ذلك الكلام الوجيز .

بيد أنه لم يكن ليبخل عن ذكر ذلك الرجل العظيم في المحل المناسب ، بل كان يتحدث عنه بتجليل وتكريم خاص ، كما جاء في المقدمة التي كتبها على تعليقاته بعنوان «محاكمات» لرسائل العلّمين : الكربلائي والكمباني حيث يقول : «... وفي النهاية خضع (السيد أحمد الكربلائي) لتربية المرحوم آية الحق وأستاذ العصر ، الشيخ الأكبر الآخوند الملاحسين قلمي الهمداني قدس الله سره العزيز ، ولازمه لسنوات عديدة ، وأصبح من السابقين المتقدمين ؛ وفي النهاية دخل في زمرة التلامذة الأوائل الذين تربوا على يديه ؛ ووصل إلى المرتبة الراسخة والمقام الأمين

في العلوم الظاهرية والباطنية .

وبعد وفاة المرحوم الآخوند ، اختار الإقامة عند عتبة النجف الأشرف المقدسة واشتغل بدراسة الفقه ، وكانت له في المعارف الإلهية وتربية الناس وإرشادهم أياد بيضاء .

وقد استطاع جمع كثير من الأعلام والصالحين أن يدخلوا في دائرة التكامل ، ويطووا بساط الطبيعة ببركة تربية ذلك الإنسان العظيم ، وأن يصبحوا من سكان دار الخلد ومحارم حريم القرب ! من جملةهم السيد الأجل آية الحق ونادرة الدهر ، العالم العابد والفقير المحذث والشاعر المفلح سيد العلماء الربانيين المرحوم الحاج الميرزا علي القاضي الطباطبائي التبريزي (المولود سنة ١٢٨٥ هـ والمتوفي سنة ١٣٦٦ هـ) الذي كان أستاذاً لهذا الأقر في المعارف الإلهية وفقه الحديث والأخلاق . رفع الله درجاته السامية وأفاض علينا من بركاته . - انتهى كلام أستاذنا العلامة الطباطبائي قدس الله سره .

لقد كان أستاذنا يحمل في قلبه عشقاً شديداً لأستاذه ، وحقاً كان يرى نفسه صغيراً أمامه ؛ ويلمس في سيماء المرحوم القاضي عالماً من العظمة والبهاء وأسرار التوحيد والملكات والمقامات .

في أحد الأيام قدمت له عطراً ، فحمله بيده ، وقال بعد تأمل : لقد رحل أستاذنا المرحوم القاضي منذ سنتين ؛ ومنذ ذلك الحين لم أتطيب حتى الآن . وإلى الفترة الأخيرة أيضاً كنت كلما قدمت له عطراً ؛ كان يلقه ويضعه في جيبه . ولم أره قد تعطر ، رغم انقضاء أكثر من ٣٦ سنة على وفاة أستاذه .

والمدهش تساوي عمر العلامة مع أستاذه القاضي ؛ فقد عاش كل منهما ٨١ سنة .

فقد ولد سنة ١٣٢١ هـ وتوفي صباح الأحد الواقع في الثامن عشر من محرم الحرام سنة ١٤٠٢ هـ قبل الظهر بثلاث ساعات ، (فعمره ٨١ سنة) كما في حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ووصيته أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، فقد عاش كل منهما ٦٣ سنة .
كان العلامة الأستاذ يقول :

عندما تشرفت بالذهاب إلى النجف الأشرف للدراسة ، كنت من حين لآخر أزور المرحوم القاضي للقراة والرّجيمية الموجودة بيننا ، حتى جاء ذلك اليوم الذي كنت فيه واقفاً على باب المدرسة والتقيت به عابراً ، فلما وصل إليّ وضع يده على كتفي وقال : «يا بني ! إذا كنت تريد الدنيا فعليك بصلاة الليل ؛ وإذا كنت تريد الآخرة فعليك بصلاة الليل !» .
ولقد أثر في هذا الكلام إلى الدرجة التي جعلتني لا أترك محضره طوال خمس سنوات حتى رجوعي إلى إيران ؛ ولم أفرط بلحظة واحدة

١- ذكر العلامة الحاج الشيخ آغا بزرگ الطهراني رحمه الله عليه في «نقاء البشر» ج ٤ تحت الرقم ٢٠٨٠ ص ١٥٦٥ و ١٥٦٦ في ترجمة أحوال المرحوم القاضي قدس الله سره ، أنّ ولادته كانت في ١٣ ذي الحجة من سنة ١٢٨٥ ، ورحلته في ٦ ربيع الأول سنة ١٣٦٦ هجرية .
ولد العلامة في التاسع والعشرين من ذي القعدة لسنة ألف وثلاثمائة وإحدى وعشرين هجرية ... في قرية «شادگان» من توابع تبريز ، ولأنّ والدته رحلت عن الدنيا أثناء وضع أخيه المرحوم السيد محمد حسن الإلهي الطباطبائي وكان للمرحوم العلامة آنذاك خمس سنوات فيتضح أنّ فرق السنّ بين الأخوين كان خمس سنوات .

بعد أن أنهى العلامة آية الله الطباطبائي رحمه الله عليه مدّة تحصيلاته من المقدمات والسطوح ، عزم السفر إلى النجف الأشرف حيث كان يحضر لمدّة عشر سنوات دروس الأساتذة أمثال آية الله الشيخ محمد حسين النائيني ، وآية الله الشيخ محمد حسين الغرويّ الأصهبائي المشهور بالكمباني ، وآية الله السيد حسين بادكوبه اي وآية الله السيد أبو الحسن الأصهبائي . وبعد أن نال مقام الاجتهاد في سنة ١٣٥٤ رجع إلى تبريز وبقي فيها عشر سنوات كان فيها مشغولاً بالتدريس . وفي سنة ١٣٦٥ هاجر إلى بلدة قم الطيبة حيث كان مقيماً فيها .

استطعت فيها أن استفيدُ من فيضه . وقد تأصرت علاقاتنا منذ رجوعي إلى الوطن حتى رحيله ، وكان يلقي عَلَيَّ تعاليمه وإرشاداته كأستاذ مع تلميذه ، وكنا نراسل بعضنا البعض .
وكان العلامة يقول :

«إنَّ كلَّ ما عندنا هو من المرحوم القاضي» . لقد كان المرحوم القاضي من المجتهدين العظام ، ولكنه كان ملتزماً بالتدريس في بيته ؛ وقد درس دورات عديدة في الفقه . وكان يقيم صلاة الجماعة بطلابه في بيته ، فكانت صلاته في غاية السكينة وتستغرق وقتاً طويلاً . وبعد صلاة المغرب التي كان يقيمها عند أول استتار الشمس تحت الأفق ، كان يواظب على التعقيبات حتى وقت العشاء حيث يقوم للصلاة ليستغرق فيها طويلاً .

كان الطلاب في شهر رمضان المبارك يأتون لإدراك صلاة المغرب جماعة معه ، ولأنَّ البعض منهم لم يكن يصلي قبل ذهاب الحمرة المشرقية من جهة الرأس ، كان يطلبون منه أن يتمهل قليلاً ؛ وكان يقبل ، ولكن السماور^١ كان مجهزاً ، فبمجرد استتار القرص كان المرحوم يبادر إلى الإفطار .

في الأيام العشرين الأولى من شهر رمضان ، كانت الليالي تتحوّل إلى مجالس التعليم والأنس ؛ وكان الطلاب يحضرون مجلسه بعد مرور أربع ساعات من الليل ليطول جلوسهم إلى ساعتين إضافيتين . أمّا في العشر الأواخر من الشهر ، فقد كان المرحوم يوقف التدريس ويغيب عن الأنظار حتى آخر الشهر المبارك ؛ ومهماً كان الطلاب يبحثون عنه في النجف وفي مسجد الكوفة وفي مسجد السهلة أو في كربلاء لم يكونوا يعثروا له على أيّ

١- السماور ، وعاء لغلي الماء ؛ يستعمل عادة لإعداد الشاي . (م)

أثر . وكان هذا نهج المرحوم طوال سنواته حتى رحيله .
لم يكن للمرحوم القاضي من نظير في اللغة العربية ؛ ويقال : إنه حفظ
أربعين ألف كلمة . وكان ينشد الشعر العربي بطريقة لم يكن العرب
يتصوّرون أنه أعجمي .

وروي أنه كان مع المرحوم آية الله الحاج الشيخ عبد الله المامقاني
رحمة الله عليه في إحدى جلسات المباحثة ، فقال له الشيخ : إن لي تسلط
على اللغة العربية وأشعارها بحيث أستطيع أن أميز من ينشد الشعر العربي
إذا كان عجمياً حتى ولو كان شعره في أعلى مستوى من الفصاحة والبلاغة .
فبدأ المرحوم القاضي يقرأ قصيدة لأحد الشعراء العرب ، ثم أضاف
بداهة عدّة أبيات من تأليفه وقال له : أيّ الأبيات التي ليست للعرب ؟
فلم يستطع تحديدها .

وكان للمرحوم القاضي باع طويل في تفسير القرآن الكريم ومعانيه ،
وكان أستاذاً المرحوم العلامة الطباطبائي يقول : إن هذا الأسلوب الذي
يفسر الآية بالآية قد تعلّمناه من المرحوم القاضي ونحن ننهج نهجه في
التفسير . أما بالنسبة لفهم معاني الروايات المنقولة عن الأئمة المعصومين
عليهم السلام فقد كان يمتلك ذهنًا وقادراً ومعرفة واسعة ، وقد تعلّمنا منه
طريقة فهم الأحاديث التي يقال لها : «فقه الحديث» .

كان المرحوم القاضي في تهذيب النفس والأخلاق والسير والسلوك
في المعارف الإلهية ، والواردات القلبية ، والمكاشفات الغيبية السبحانية ،
والمشاهدات العينية ، فريد عصره ووحيد دهره وسلمان زمانه وترجمان
القرآن .

لقد كان كالطود الشامخ الذي حوى نبع الأسرار الإلهية ، يقوم بتربية
الطلاب في هذا المجال . يتحلّقون حوله في المجالس الخاصة التي كان

يقيمها في منزله لأيتام وكانوا يستمعون نصائحه ومواعظه وإرشاداته لساعة من الزمن .

ويؤمن تربيته في المراحل المختلفة ، استطاع أفراد كثيرون أن يتقدموا في مسير الحقيقة ، ليصبحوا من أصحاب الكمالات والمقامات ؛ ويدخلوا في الصالحين والأحرار والأطهار ؛ ويتنوروا بنور معرفة التوحيد ، ويردوا إلى الحرم الآمن ، طاوين بساط عالم الكثرة والاعتبار .

ومن جملتهم أستاذنا المعظم العلامة الطباطبائي وأخوه الفاضل آية الحق المرحوم الحاج السيد محمد حسن الإلهي رحمة الله عليهما اللذان كانا رفيقين وشريكين في جميع المراحل والمنازل ، كالفرقدين متلازمين ، وحييين يتشاطران هموم الحياة .

ومنهم أيضاً الحاج الشيخ محمد نقي الأملي ، والحاج علي محمد البروجردي ، والحاج علي أكبر المرندي ، والحاج السيد حسن المسقطي ، والحاج السيد أحمد الكشميري ، والحاج الميرزا إبراهيم السبستاني ، والحاج الشيخ علي القسام ، ووصيته المحترم الأستاذ آية الله الحاج الشيخ عباس هاتف القوجاني الذين كان كل واحد منهم نجماً ساطعاً في سماء الفضيلة والتوحيد والمعرفة ؛ شكر الله مساعيهم الجميلة .

أما المرحوم القاضي رضوان الله عليه فقد كان في أمور المعرفة تلميذاً عند أبيه المرحوم آية الحق السيد حسين القاضي الذي كان من أشهر تلامذة المرحوم المجدد آية الله الحاج الميرزا محمد حسن الشيرازي رحمة الله عليه ، وهو تلميذ المرحوم آية الحق إمام قلي النخجواني ، وهو تلميذ آية الحق السيد قريش القزويني .

ويروى أن المرحوم السيد حسين القاضي كان عندما هم بالرجوع من سامراء إلى مسقط رأسه في آذربيجان ، حضر عند المرحوم المجدد لوداعه

فأوصاه ؛ وقدم له نصيحة قائلاً : اجعل لنفسك في كل يوم ساعة واحدة !
لقد أصبح السيد حسين في تبريز متوغلاً في الأمور الإلهية إلى
الدرجة التي يحكى فيها أنه عندما سافر تجار من تلك المدينة إلى سامراء
وحضروا للقاء المرحوم الميرزا الشيرازي ، سألهم عن أحوال السيد
القاضي ؛ فقالوا له : إن تلك الساعة التي نصحته بها قد سيطرت على جميع
أوقاته ؛ وهو لا يترك مناجاة ربه في الليل والنهار .

ولكن ، بما أنّ المرحوم القاضي جاء إلى النجف فقد تعلم وترتبى على
يدي المرحوم آية الحق السيد أحمد الكربلائيّ الطهرانيّ ، ليطوي الطريق
تحت مراقبته .

وقد لازم المرحوم القاضي المرحوم العابد الزاهد والناسك ، وحيد
عصره الحاج السيد مرتضى الكشميريّ رضوان الله عليه وصاحبه لسنوات
متمادية ، ولم يكن ذلك تلمذة ، بل ملازمة واستفادة من الأحوال ومشاهدة
الحالات والواردات القلبية . ومما لا شك فيه أنّ هناك اختلافاً واسعاً بين
هذين العظيمين في السلوك العرفانيّ .

فطريقة آية الحق السيد أحمد الكربلائيّ في التربية هي طبق نظرية
أستاذه المرحوم الآخوند حسين قلي الهمدانيّ ، وتقوم على أساس معرفة
النفس . ولأجل الوصول إلى هذا المرام ، كانوا يعتبرون المراقبة من أهمّ
الأمر . وكان الآخوند تلميذاً لآية الحق والفقير العظيم المرحوم السيد علي
الشوشترّي الذي كان أستاذاً للشيخ مرتضى الأنصاريّ في الأخلاق وتلميذه
في الفقه .^١

١- كان المرحوم الشيخ الأنصاريّ رحمة الله عليه قد أوصى أن يصلّي على جثمانه
المرحوم السيد عليّ الشوشترّي . ولذا فقد صلّي عليه المرحوم الشوشترّي بعد رحيله .

كان المرحوم القاضي يعطي توجيهاته وتعليماته الأخلاقية لكل واحد من تلاميذه بطريقة خاصة طبق الموازين الشرعية مع رعاية الآداب الباطنية للأعمال وحضور القلب في الصلاة والإخلاص في الأفعال ؛ وكان بذلك يعدّ قلوبهم لتلقي الهامات عالم الغيب .

وكان يمتلك حجرة في مسجد الكوفة وأخرى في مسجد السهلة . وكان في بعض الليالي يبيت لوحده فيهما ؛ ويوصي تلامذته أيضاً بأن يبيتوا بعض الليالي في مسجد الكوفة أو السهلة للعبادة .

وكان يوصي تلامذته بعدم الالتفات إلى ما يمكن أن يحدث أثناء الصلاة أو قراءة القرآن أو الذكر والتفكير ، من مشاهدة الصور الجمالية أو ظهور بعض الحالات الأخرى لعالم الغيب ؛ ويأمر بضرورة الاستمرار بالعمل ! وكان الأستاذ العلامة يقول : كنت جالساً ذات يوم في مسجد الكوفة مشغولاً بالذكر ؛ وفي تلك الأثناء أقبلت حورية من حوريات الجنة من جانبي الأيمن في يدها كأساً من شراب الجنة وقدمته لي وعرضت

☞ وجلس على مسنده للتدريس . وتابع نفس الدروس التي كان يعطيها الشيخ إلى سنة أشهر حتى وافاه الأجل .

ينقل سماحة شيخ الفضلاء العظام آية الله الحاج ميرزا هاشم الآملي أدام الله أيامه عن أستاذه المرحوم آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي رحمة الله عليه ، عن أستاذه المرحوم آية الله الأخوند ملاً محمّد كاظم الخراساني رحمة الله عليه أنه كان يقول : عندما كنّا نذهب لدرس الشيخ كان بين الحاضرين سيّد موقرّ وصامت يجلس في الزاوية ، ورغم أنّ الكثير من تلامذة الشيخ كانوا يتكلّمون خلال البحث إلاّ أنّه لم يكن يقول شيء أبداً . وكنا نظنّ أنّه رجل غير بصير ولا فهم ، وقد حضر لأجل عظمة درس الشيخ فقط ، ولذا يبقى صامتاً . ولكن بعد رحلة الشيخ ، فقد جلس مكانه وتابع نفس الدرس ، وكنا نتواجد في محضره ، وعجباً ما رأينا ... بحر زاخر .. في التحقيق ، والتوفيق وسعة الاطلاع ، وقوة الفكر ودقة النظر !

لقد أدرك المرحوم الخراساني درس الشيخ لمدة سنتين .

نفسها عليّ ، وعندما أردت أن ألتفت إليها تذكّرت فجأة كلام الأستاذ ؛ ولهذا أعرضت ببصري عنها ، فقامت وأتتني من الجانب الأيسر ، وكزرتُ الإعراض عنها بلطف ولم أعنتني بها ، ورجعت إلى نفسي ؛ فتألّمت تلك الحوريّة وذهبت .

وإلى الآن كلّما تذكّرت ذلك المشهد أتأثر من تألّم تلك الحوريّة .

كان المرحوم القاضي آية رائدة في العمل ؛ ويروي أهل النجف عنه خصوصاً أهل العلم منهم قصصاً عديدة ، فقد كان يعيش في منتهى الفقر والفاقة مع عائلة كبيرة جداً . لكنّه كان غارقاً في بحر التوكل والتسليم والتفويض والتوحيد إلى الدرجة التي لم تخرجه هذه العائلة عن مسيره بقدر شعرة واحدة .

وقد ذكر لنا أحد أصدقائنا النجفيتين ، وهو حالياً من أعلامها ، أنه كان ذاهباً في أحد الأيام إلى دكان الخضار ؛ فرأى المرحوم القاضي منحنيّاً يفتش بين الخس ؛ ولكن - خلافاً للمعهود - كان يأخذ تلك الذابلة ذات الأوراق الخشنة والكبيرة .

يقول : وكنت أراقبه بدقّة ؛ حتى أعطائها إلى البائع فوزنها ثمّ دفع الحساب ، ووضع الخس تحت عباءته وخرج .

وفي ذلك الوقت كنت طالباً فتيّاً والمرحوم القاضي رجلاً مستناً ، وغدوت وراءه لأسأله : سيدي أنت قد أخذت هذا الخس الرديء ، بعكس ما يفعله الجميع ؟

فقال لي : يا عزيزي ! إنّ هذا البائع فقير مسكين ، وأنا أساعده من حين إلى حين آخر ؛ ولا أريد أن أعطيه شيئاً بدون عوض لكي لا يهدر ماء وجهه وعزّته وكرامته أولاً ؛ ولثلاً يعتاد لا سمح الله على الأخذ المجاني ، فيكسل عن الكسب والتحصيل ثانياً ؛ وبالنسبة لنا لا يوجد فرق فيما لو

أكلنا الخس الطري والصغير أو هذا الخس ، وكنت أعلم أن أحداً لن يشتريها ، وعند حلول الظهر سوف يخلق محلّه^١ ويعود ، فبادرت لشرائها لكي أمنع عنه الضرر .

أجل ؛ فإنّ الحديث عن فضائل المرحوم القاضي الأخلاقية يطول ، وإذا أردنا أن نذكرها هنا لخرجنا عن أساس المطلب .

أما نسب أستاذنا العلامة فإنّه من جهة الأب يعود إلى الإمام الحسن المجتبي عليه السلام ، وهو من سلالة إبراهيم بن إسماعيل الديباج .

ومن جهة الأم من أولاد الإمام الحسين عليه السلام . ولهذا نجده في آخر كتبه التي ألفها في شادآباد تبريز يختم الكلام بالتوقيع التالي : «السيد محمّد حسين الحسيني الطباطبائي» .

فهو : السيد محمّد حسين بن السيد محمّد ، بن السيد محمّد حسين^٢ ،

١- يعمد الباعة في النجف الأشرف ظهراً إلى إغلاق دكاكينهم آخر الربيع وفي الصيف لشدة الحرّ .

٢- آية الله الحاجّ السيد محمّد علي القاضي الطباطبائي رحمه الله عليه (وهو ابن عمّ أستاذنا السيد العلامة ، في ص ٢٢٥ ضمن تعليقه له على كتاب «جنته المأوى» لكاشف الغطاء قائلاً: هناك رسالة مستقلة في مسألة البداء لعتمنا العلامة المجتهد الأكبر السيد ميرزا محمود شيخ الإسلام قد سماها باسم «إيداء البداء» وقد طبعت سنة ١٣٠٢ هجرية قمرية في طهران مع رسالة «مسائل الدعاء» التي هي أيضاً من تأليفه .

وقد أورد العلامة الكبير الحاجّ الشيخ آغا بزرك الطهراني رحمه الله عليه في «الذريعة» ج ١ ، ص ٦٤ ، تحت عنوان «الأبد» الرقم ٣١١ : أن «إيداء البداء» في حقيقة القضاء والقدر وتحقيق مسألة البداء التي طبعت هي من تأليف السيد الأجل الحاجّ ميرزا محمود بن شيخ الإسلام الميرزا علي أصغر الطباطبائي التبريزي المتوفّي بالوباء في مكّة المعظمة سنة ١٣١٠ .

ويستنتج من كلام هذين العلمين أنّ مؤلّف كتاب «إيداء البداء» هو شقيق المرحوم السيد محمّد حسين وهو جدّ الأستاذ السيد العلامة الطباطبائي قدس الله سرّه ، أي شقيق جدّه الذي هو عمّ أبيه .

بن السيد علي الأصغر ، بن السيد محمد تقي القاضي ، بن الميرزا محمد القاضي ، بن الميرزا محمد علي القاضي ، بن الميرزا صدر الدين محمد ، بن الميرزا يوسف نقيب الأشراف ، بن الميرزا صدر الدين محمد ، بن مجد الدين ، بن السيد إسماعيل بن الأمير علي أكبر ، بن الأمير عبد الوهاب^١ بن الأمير عبد الغفار ، بن السيد عماد الدين أمير الحاج بن فخر الدين حسن ، بن كمال الدين محمد ، بن السيد حسن ، بن شهاب الدين علي ، بن عماد الدين علي ، بن السيد أحمد ، بن السيد عماد بن أبي الحسن علي ، بن أبي الحسن محمد ، بن أبي عبد الله أحمد ، بن محمد الأصغر (المعروف بابن خزاعية) بن أبي عبد الله أحمد ، بن إبراهيم الطباطبائي ، بن إسماعيل الديباج ، بن إبراهيم الغمر ، بن الحسن المثنى ، بن الإمام أبي محمد الحسن

١- آية الله الحاج السيد محمد علي القاضي الطباطبائي رضوان الله عليه ، ابن عم الأستاذ السيد العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الزكية ، وهو من الشخصيات العلمية وله معرفة سابقة بالحقير ، حيث كنا معاً في مرحلة واحدة في حوزة قم والنجف العلمية ، وهو رجل محقق وصاحب تصنيفات نفيسة وممتعة ، وقد كتب في تعليقه على كتاب «الفرديوس الأعلى» من تصنيف آية الله الحاج الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء رضوان الله عليه ص ٦٥ : الشاه إسماعيل بن السلطان حيدر الموسوي الصفوي من كبار سلاطين الشيعة الإمامية المتولّد سنة ٨٩٢ هجرية . أمّه هي ابنة جدنا : السلطان حسن بيك آق قوينلو المعروف بأوزن الحسن ، ولأنّ والد الشاه إسماعيل : حيدر كان ابن أخت حسن بيك وصهره زوج ابنته أيضاً ...

وكذلك جدنا الفقيه المعروف والمشهور «شيخ الإسلام» الشهيد في أعماق السجون وظلمات السرايب الأمير عبد الوهاب الحسين الطباطبائي قدس الله سره كان هو الآخر صهر حسن بيك ... ويمكن الحصول على تفصيل هذه المطالب في كتابنا «عائلة عبد الوهاب» - انتهى .

ويمكن الإفادة من هذا بأنّ نسب الأمير «عبد الوهاب» يكون في السلسلة الثالثة عشر من أجداد السيد العلامة الطباطبائي ... وقد كان عدل السلطان حيدر والد الشاه إسماعيل ... وأولادهما الأمير علي أكبر والشاه إسماعيل يكونان أولاد خاله بعضهما البعض .

المجتبى ، بن الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه وعليهم السلام .
ولأنَّ أم إبراهيم الغمّر هي فاطمة بنت الإمام الحسين سيد الشهداء
عليه السلام ، لهذا فإنَّ السادة الطباطبائيين الذين يرجعون إلى إبراهيم
الطباطبائي الذي هو حفيد إبراهيم الغمّر ، جميعهم حسينيون من جهة الأم .
أمّا المرحوم السيد القاضي رضوان الله عليه ، فهو ابن السيد ميرزا
حسين القاضي ، بن الميرزا أحمد القاضي ، بن الميرزا رحيم القاضي ، بن
الميرزا تقي القاضي ؛ وهو الجدّ الثالث للمرحوم . وكذلك الجدّ الثالث
للعلمة الطباطبائي ، وهكذا يعلم نسبه أيضاً .

في سنّ الواحد والعشرين صحح المرحوم السيد القاضي كتاب
«الإرشاد» للشيخ المفيد (سنة ١٣٠٦ هـ) وكتب بخطّ محمّد بن حسين
التبريزي في السابع عشر من شهر ربيع سنة ١٣٠٨ ليطلع بعد ذلك . وقد
كتب المرحوم في آخره سلسلة نسبه الشريف بنفس الطريقة التي أوردناها
هنا ، وصولاً إلى أمير المؤمنين عليه السلام .

وقد سألت أستاذي المعظم العلامة الطباطبائي عن تصحيح إرشاد
المفيد بقلم المرحوم القاضي والطبعة المصححة له وسلسلة نسبه فأيد كل
ذلك ؛ وأضاف : أنّ المرحوم الميرزا السيد تقي الطباطبائي القاضي ، هو
جدنا الثالث معاً . ومن بعده نشترك في النسب الواحد .

كان آباء وأجداد العلامة من العلماء الأعلام حتى الجدّ الرابع عشر .
وكان الجدّ السادس المعروف بالسيد الميرزا محمّد علي القاضي قاضي
القضاة في منطقة في آذربيجان ، وقد وسّع علمه وفقهه وقضاؤه كافة
المنطقة ؛ وعلى هذا الأساس لقب بالقاضي ، وانتقل هذا اللقب إلى أولاده
من بعده .

لقد فقد العلامة الطباطبائيّ أمّه في السنة الخامسة من عمره ، ولم يصل إلى السنة التاسعة حتى فقد أباه أيضاً ؛ ولم يكن له منهما إلا أخ واحد هو السيّد محمّد حسن .

وحفاظاً على حياتهما من التداعي ، تابع وصيتهما رعايتهما كسابق الحال ؛ واستخدم لأجل ذلك خادماً وخادمة^١ ، وأشرفا بشكل مستمر على أمرهما بدقة . حتى كبرا وأنها دراستهما الابتدائية وتابعا دراسة المقدمات في تبريز ؛^٢ وحصل كلّ واحد منهما على قدرة فائقة وفرن رائق في الخط .

١- كان اسم ذلك الخادم كربلائي قُلي ، واسم تلك الخادمة سلطنة خانم ، يقول حضرة الأستاذ : لقد اصطحبنا الخادم والخادمة معنا عندما تشرفنا أنا وأخي والعالمة إلى النجف الأشرف للتحصيل ، وبعد عشرة أيام كان كربلائي قُلي قد ذهب إلى السوق لشراء بعض الأشياء الضرورية كالخبز والخضار واللحم ... وعندما رجع كان متحيراً متعجباً يقول : أيها السيّد ! أيها السيّد ! تعال انظر وشاهد هؤلاء الأطفال ذوو الثلاث والأربع سنوات يتكلمون مع بعضهم اللغة العربيّة في الأزقة .

٢- في اليوم الثالث من شهر جمادى الأولى لسنة ألف وأربعمائة وسبع هجرية ، حصل لي توفيق الحضور واللقاء بالصديق الكبير الكريم سماحة آية الله الحاج الشيخ صدر الدين الحائريّ الشيرازيّ دامت بركاته حين تشرف لزيارة مشهد المقدّسة ... وقد ذكر أحد المطالب عن أستاذنا الأعظم ، رأيت من المستحسن أن أسجّل هنا ، قال : كنت قد سمعت من أخ زوجتي سماحة حجّة الإسلام الحاج الشيخ حسن آقا البهلوانيّ النمكيّ أطال الله عمره أنّه كان ينقل عن العلامة قوله : إنّه عندما كان صغيراً كان فكره لا يستوعب جيّداً ولم يكن يفهم مطالب الأستاذ كما يجب حتى ذهب أخيراً إلى صحراء وسجد متوسلاً بالله سبحانه وتعالى قائلاً : أمّا الموت أو الفهم .

وكنّت أترصد الفرصة المناسبة حتى أسأله عن هذا الموضوع لتتوضّح هذه المسألة لأنّها تتعلّق بعدم فهمه ، وحتى لا تصدر كلمات وجملات فيها سوء أدب لا تليق بشأنه ومقامه ، إلى أن جاء العلامة في سفر إلى شيراز مع صهره المرحوم حجّة الإسلام القدوسيّ ... انتهزت فرصة هدوء المجلس بتمام معنى الكلمة حيث كنت جالساً لموحدي معه . وكان السيّد القدوسيّ يصلّي في الغرفة المجاورة ، وابتدأت تدريجياً بطرح المسألة ، إذ قلت : هل أنت مستعدّ للإجابة إذا كان عندي سؤال ؟ قال : وما الضرر في ذلك ، إن كنت أعلم أجيب .

كان المرحوم الأستاذ يقول : كنت أخرج في أغلب الأيام أنا وأخي من تبريز إلى سفوح الجبال والتلال الخضراء ، لتنتسلي بكتابة الخط من الصباح إلى الغروب ، ومن بعدها هاجرنا سويّاً إلى النجف الأشرف .
وفي جميع المراحل وطبي المنازل العلميّة والعملية ، لم يفارق أحدهما الآخر ، وبقياً معاً رفيقين شفيقين في السراء والضراء ، كأنهما حقاً

قلت : المسألة تتعلّق بكم شخصياً ، إذا كنت حتماً تعرف وتجبب أسأل ، وإلا أصرف النظر عن سؤالي ... قال : إن كنتُ أعرف أجيب . قلت : لقد شُعب أنته عندما كنت في سنّ الطفولة لم تكن تدرك الدروس حتّى سجدت بعدها سجدة فشملتك عناية الله سبحانه تعالى حتّى استطعت أن تحصل على جواب أصعب المسائل العلميّة ، أكان ذلك ... ؟ وما إن قلت هذه الجملات حتّى رأيت حالة العلامة قد تغيّرت وأصبح لون وجهه متجهماً لدرجة أنني خجلت إلى حدّ ما من سؤالي ، قال وهو في هذه الحال : والآن حيث لا بدّ من الإجابة حسب الاتفاق ، أقول :

عندما كنت أدرس كتاب «السيوطي» في تبريز أجرى لنا أستاذنا امتحاناً لم أوفق فيه ، فقال لي الأستاذ : لا تعطل نفسك ولا تعطلنا ... وقد انفعلت جداً من كلام الأستاذ هذا وكأنه قد وقع في نفسي وروحي ، حتّى أنني لم أستطع البقاء في المدينة وخرجت من تبريز إلى قم ، حيث قمت بعمل وتفصّل الله عليّ ، ولم يذكر هل كان ذاك العمل السجدة أم عمل آخر . وسكت ولم يقل شيئاً . فقلت له : من ذلك الوقت لم يبق لديك أيّ مسألة لا تنحلّ ، ومهما كانت عريضة تجد لها حلاً ... أجاب : إلى الآن هذا ما حصل - انتهى كلام آية الله الحائري .
وفي يوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأوّل سنة ١٤١٠ هجرية شرف الصديق الكريم والحبيب المكرّم آية الله الحاجّ الشيخ عبد الحميد الشريباتي دامت بركاته إلى منزل الحقيقير في مشهد المقدّسة الرضوية سلام الله على شاهدها ... ولأنّته من تبريز ، فقد كان مطلعاً على وقائع حياة حضرة العلامة الأستاذ بكاملها من عائلته وأسرته وأرحامه وكان على علم بهذه القصة ، وقد نقلها طبقاً لما ذكر سابقاً ، وأضاف : لقد قال العلامة : بعد هذا العمل كتبت حاشية في تلك الليلة على حاشية أبي طالب التي كتبها على كتاب «السيوطي» وقال : إن أستاذ أخيه السيّد محمّد حسن الإلهي الذي كان يعلمهما كتاب «السيوطي» هو الشيخ محمّد علي السرايي ، الذي كان قد عيّنه : خالهما السيّد محمّد باقر القاضي والد السيّد صديقنا الشهيد المتوفّي آية الله الحاجّ السيّد محمّد علي القاضي القيمّ والوصيّ عليهما من أبيهما .

روح واحدة في جسدين .

كان آية الله الحاج السيد محمد حسن الطباطبائي يشبه أخاه من جميع الجوانب : في نهجه ومسلكه ، وسعة صدره وعلو همته ، وحياته العرفانية المليئة بالزهد الحقيقي ، والبعد عن أبناء الزمان وأهل الدنيا مقرونة بالتفكير والتأمل ، والإدراك والبصيرة ، والتعلق بحضرة الأحديّة ، والأنس والألفة في زوايا الخلوات .

ومن جهة أخرى فقد عُرف بقدرته الفكرية الواسعة ، وعشقه للشرع المطهر وأهل بيت العصمة ، والإيثار والتجاوز والصبر على نهجهم ؛ وإعلاء كلمة الحق ، وخدمة الفقراء والمستضعفين ، كان أنموذجاً بارزاً مشهوراً في أنحاء تبريز وآذربيجان ؛ وكانت قداسته وطهارته موضع حديث الخاص والعام في تلك المنطقة .

وحقاً ، ما أجمل أن يقال بشأن هذين الأخوين ما أنشده أبو العلاء المعري بحق السيد المرتضى وأخيه الرضي ، في قصيدته الطويلة في رثاء والدهما :

أَبَقَيْتَ فِينَا كَوَكَيْتَ سَنَا هَمَا
فِي الصُّنْحِ وَالظُّلْمَاءِ لَيْسَ بِخَافِ
مُتَأَنَّيْنِ وَفِي الْمَكَارِمِ أَرْتَمَا
مُتَأَلِّقَيْنِ بِسُؤْدَدٍ وَعَافِ
قَدَرَيْنِ فِي الْإِزْدَاءِ بَلْ مَطْرَيْنِ
فِي الْإِجْدَاءِ بَلْ قَمْرَيْنِ فِي الْإِسْدَافِ
رُزْقَا الْعَلَاءِ فَأَهْلُ نَجْدٍ كُلَّمَا
نَطَقَا الْفَصَاحَةَ مِثْلُ أَهْلِ دِيَاغِ

سَاوَى الرَّضِيِّ الْمُرْتَضَى وَتَقَاسَمَا

خَطَطَ الْمَلَأَ بِتَنَاصُفٍ وَتَصَافٍ^١

وقد أمضى كل منهما عشرة سنوات في النجف الأشرف ، منشغلين في تحصيل الكمال ؛ واشتركا معاً في الدروس الفقهية والأصولية ، والفلسفية والعرفانية والرياضية .

وبسبب ضيق المعيشة ، وعدم وصول الراتب المقرر من مزروعاتهما في تبريز اضطررا للرجوع إلى إيران والاشتغال بالزراعة والفلاحة لمدة عشر سنوات في قرية شادآباد التبريزية حتى تحسنت أوضاع الزراعة ، فهاجر الأستاذ العلامة إلى قم لحفظ عقائد الطلاب من هجمات الحوادث ، أما أخوه فقد اختار تبريز مسكناً له وانصرف إلى التدريس . وفي حوزة تبريز قام آية الله الحاج السيد محمد حسن الإلهي بتدريس الفلسفة من «الشفاء» و«الأسفار» وسائر مؤلفات الملا صدرا ، وفي بعض الأحيان كان يأخذ بيد عاشقي طريق الله ؛ ويقودهم إلى منزل المقصود .

لقد كان بدوره إنساناً بعيداً كل البعد عن التكلف ، متواضعاً ، وخلوقاً ، تملأ قلبه الأسرار الإلهية ، عالماً بالضمائر ، ومرتباً عظيم . كان أستاذاً يمتدحه كثيراً ، ويظهر تعلقاً شديداً وحباً جماً له ، وكان يقول : عندما كنا في النجف الأشرف حصلنا على نسخة خطية لمنطق «الشفاء» لابن سينا لم تكن قد طبعت بعد ، فنسخناها معاً .

ويقول : ألف أخي كتاباً حول تأثير الصوت وكيفية الأنغام وأثرها على الروح ، وأثر المناغاة على الأطفال وحملهم على النوم ، وبعض أسرار

١- «شرح التنوير» لـ «سقط الزند» لأبي العلاء المعري ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، طبعة بولاق .

علم الموسيقى ، والروابط المعنوية للروح والصوت وحركته في الأذن ، وكانت رسالة نفيسة بحق ، لم يسبق لها مثيل في عالم اليوم ، وبديعة في جميع الجهات ، لكنه خشي بعد إنهاؤها من أن تقع بيد غير أهلها ويبد حكام الجور فيستغلّوها ، ولهذا لجأ إلى إتلافها .

لم أوفق لرؤيته ، رغم أنه سكن في قم لمدة سنة تقريباً ، ولكن تلك الفترة كانت فترة إقامتي في النجف الأشرف لطلب العلم ؛ وعندما رجعت كان قد عاد إلى تبريز ، ولم تمض بضع سنوات حتى رحل إلى الرفيق الأعلى .

وقد شيعت جنازته في قم حيث وُري الشرى في جوار مرقد المعصومة المطهر في المقبرة المعروفة بـ «أَبُو حُسَيْن» قرب الجسر الحديدي المعروف بجسر «آهنجي» وقد ترك رحيله أثراً في نفس أستاذنا وأدى إلى نشوء أو اشتداد ضعف قلبه وأعصابه .

والسبب الآخر الذي ترك أثراً عميقاً في نفسه كان الذبحة القلبية التي أصابت زوجته وأودت بحياتها . وكانت محببتها ومودتها قد امتزجت فيه كما يذوب السكر بالحليب . فالحياة السعيدة التي كانت مبنية على الصفاء والمحبة والوفاء قد تحطمت ، وكما هو ظاهر من جوابه على رسالة التعزية التي كتبها هذا الحقيق ؛ ومع أنه كثر الحمد لله ولله الحمد عدّة مرّات ، فقد كتب يقول : لكن برحيلها شطر خطّ البطلان للحياة السعيدة والهادئة التي عشت معها .

وهذه السيدة المؤمنة هي أيضاً من عائلة السادة الأطهار ، ومن بنات أعمامه ، وهي ابنة المرحوم آية الله الحاج الميرزا مهدي التبريزي الذي كان مع إخوته الخمسة : السيد الميرزا محمد آقا ، والسيد الحاج الميرزا علي أصغر آقا ، والسيد الحاج الميرزا كاظم آقا (صهر مظفر الدين شاه)

والسيد الحاج الميرزا رضا ، وأخ آخر من العلماء وأبناء المرحوم آية الله الحاج الميرزا يوسف التبريزي^١ .

وكان يقول : عيالي كانت سيّدة مؤمنة وعظيمة ، وعندما تشرفت بزيارة النجف الأشرف لتحصيل العلم كانت برفقتي ، وكنا أيام عاشوراء نذهب إلى كربلاء للزيارة ، وعندما انتهت مدة تحصيلي رجعنا إلى تبريز ؛ ذات يوم كانت جالسة في البيت ومشغولة بزيارة عاشوراء وكما قالت :

أحسست فجأة أنّ قلبي انكسر ؛ وقلت لنفسي عشر سنوات كنا إلى جانب المرقد المطهر لحضرة الإمام أبي عبد الله الحسين في عاشوراء ؛ والآن لقد أصبحنا محرومين من هذا الفيض . وفجأة وجدت نفسي في الحرم المطهر في زاويته مقابل الضريح المطهر أقرأ الزيارة . وخصوصيات الحرم كما هي ؛ ولأنه يوم عاشوراء ، والناس عادة تذهب لرؤية مواكب الغزاء التي تقام مقابل الضريح وسائر الشهداء ، كان بعض الأشخاص واقفون للزيارة مع بعض الخدم . وعندما انتبهت ، وجدت نفسي جالسة في البيت ، أقرأ بقية الزيارة !

نعم ، هذه السيّدة العظيمة مدفونة كذلك في جوار السيّدة المعصومة سلام الله عليها في مقبرة آية الله الحائريّ اليزيديّ في الجانب الأيسر من الجناح الملحق ، في إحدى المواقع الخاصّة بالعوائل .

وكان أستاذنا يزور هذه المخدّرة أولاً ثمّ أخاه - ضمن زيارة أهل القبور - كلّ عصر خميس بدون انقطاع .

١- اسم تلك المرحومة قمر السادات ، واسم شهرتها المهديّ ، لأنّ والدها كان الحاج الميرزا مهدي آقا المعروف بالمهديّ ... وقد توفيت تلك المرحومة ليلة الأربعاء في السابع والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة ١٣٨٤ .

النهج العلمي: كان الأستاذ مفكراً عميقاً؛ لم يكن ليتمز على المطالب العلمية بسهولة؛ فإذا لم يصل إلى عمق المطلب ويكشف جميع جوانبه لم يكن يرفع عنه أبداً.

وفي العديد من المرات عندما كان يُسأل سؤالاً بسيطاً في مسألة فلسفية أو تفسيرية أو روائية بحيث يمكن الإجابة عنها بعدة كلمات مباشرة وينتهي الموضوع؛ كان يسكت ويتأمل ملياً ثم يبدأ بتقديم الاحتمالات وعرض جوانب القضية وما قيل، فيكون ذلك عبارة عن درس تعليمي.

لم يكن ليخرج عن دائرة البرهان في الأبحاث الفلسفية؛ وكان يفضل جيداً بين المغالطة والجدال، والخطابة والشعر، وبين القياسات البرهانية، لا يرفع يده إلا بعد انتهاء القضية بأولياتها ونظائرها. ولم يخلط أبداً بين المسائل الفلسفية والمسائل الشهودية والعرفانية والذوقية ولا يدخل أية مسألة شهودية حين التدريس في المسائل الفلسفية؛ وبذلك كان يختلف عن صدر المتألهين وعن الحكيم السبزواري بشكل عام.

وكان يود كثيراً أن ينحصر البحث في كل فرع من العلوم حول مسائل ذلك العلم وعن موضوعاته وأحكامه؛ دون الخلط بين العلوم. وكان ينزعج كثيراً من الذين يمزجون الفلسفة بالتفسير والأخبار؛ فإذا لم ينجحوا في البرهان وعجزوا عن الخروج من المسألة اعتمدوا على الروايات والتفسير في محاولة لإتمام برهانهم.

كان العلامة يمتدح ذكر المرحوم الملا محسن الفيض القاساني، ويقول عنه: إنه رجل جامع للعلوم، أو يندر أن نجد مثيلاً له في الجامعة داخل العالم الإسلامي؛ ومع ملاحظة أنه كان يرد في كل علم بصورة مستقلة ولا يخلط بين أي واحد منها.

ففي تفاسيره «العصافي» و «الأصفي» و «المصفي» التي تنحو نحواً

تفسيرياً روائياً، لم يدخل أبداً في المسائل الفلسفية والعرفانية والشهودية .
والذي يطالع كتابه المسمى بـ «الوافي» في الأخبار، يراه واحداً من
الأخباريين الذين لم يدرسوا الفلسفة أبداً . وهكذا كان في كتبه العرفانية
والذوقية لا يميل عن هذا النهج أبداً ؛ ولا يخرج عن الموضوع بتاتاً . هذا ،
رغم أنه كان أستاذاً في الفلسفة وأحد أبرز تلامذة صدر المتألهين .

كان أستاذنا يجلُّ ابن سينا ويعتبره أقوى من صدر المتألهين في فنّ
البرهان والاستدلال الفلسفي . ولكنه كان معجباً جداً بصدر المتألهين
ومنهجه الفلسفي في هدم الفلسفة اليونانية ، والإتيان بأسلوب جديد
وحديث كـ أصالة الوجود والوحدة والتشكيك في الوجود ، وإيجاد مسائل
جديدة كقضية إمكان الأشرف ، واتحاد العاقل والمعقول ، والحركة
الجوهريّة ، والحدوث الزمانيّ للعالم على هذا الأصل ، وقاعدة «بسيط
الحقيقة كلّ الأشياء» ونظائرها .

كان العلامة الطباطبائي يرى فلسفة صدر المتألهين أقرب للواقع .
وكان يقدر خدمته لعالم العلم والفلسفة غاية التقدير ، بسبب زيادة عدد
المسائل الفلسفية . (فقد رفع عددها من مائتي إلى سبعمائة مسألة) .

وكان يشيد بصدر المتألهين كثيراً ، لأنه لم يندفع نحو المدرسة
المشائية فقط ؛ بل جمع بين الفلسفة الفكرية الذهنية والإشراق الباطنيّ
والشهود القلبيّ ، وطبقهما على الشرع الأنور .

وقد أثبت صدر المتألهين في كتبه كـ «الأسفار الأربعة» و «المبدأ
والمعاد» و «العرشية» والعديد من الرسائل الأخرى عدم وجود الاختلاف
بين الشرع (الذي يحكي عن الواقع) وبين المنهج الفكريّ ، والشهود
الوجدانيّ ؛ وأنّ هذه الينابيع الثلاثة تنبع من منبع واحد ؛ وكلّ واحد يؤيد
الآخر ويعضده .

وكانت هذه أعظم خدمة قدّمها هذا الفيلسوف إلى عالم الوجدان وعالم الفلسفة وعالم الشرع . ولم يغلُق باباً من أبواب الدخول أمام المؤهلين لتبيل الكمال ، وقبول الفيوضات الربّانية ، بل فتح أمامهم جميع السبل المؤدّية . ومع أنّ أساس وجذور هذه النظرية مشهودة في كلمات المعلّم الثاني أبو نصر الفارابيّ ، وابن سينا، وشيخ الإشراق ، والخواجه نصير الدين الطوسيّ وشمس الدين بن تُرّكة ، ولكنّ الذي نجح في أداء هذا الأمر المهمّ بحيث أوصله المقصود إلى نهايته بأسلوب بديع وطريقة رفيعة ، هو هذا الفيلسوف صاحب القلب الحيّ والمتشرّع العظيم^١ .

كان الأستاذ المرحوم يعتقد أنّ صدر المتألّهين قد أخرج الفلسفة من الضياع والاندراس ، و نفخ فيها روحاً جديدة ؛ ولهذا يمكن عدّه محي الفلسفة الإسلاميّة .

وإذا تجاوزنا كلّ ما سبق فإنّ أستاذنا كان كثيراً ما يشيد بمقام الزهد وترك الدنيا ، ومنهج التعلّق بالله ، وتصفيّة الباطن ، والرياضات الشرعيّة ، والعزلة التي كان ينهجها صدر المتألّهين ؛ وكان يمدح طريقته في تصفيّة السروايلاء^٢ الاهتمام الأكبر لطهارة النفس في « كهك »^٢ قم .

وكان يعتقد : أنّ أغلب الإشكالات التي كانت ترد على صدر المتألّهين وفلسفته ، تعود إلى عدم الفهم وعدم الوصول إلى إدراك لب

١- من جملة ما تفرّد به صدر المتألّهين في الفلسفة ، هو القول بالوحدة الصرفة لذات الحقّ الأقدسيّة ، وامتلاك العلّة للعلم الحضوريّ بمعلولها . وكان ابن سينا قد صرّح في كتاب «الشفاء» بالوحدة العدديّة للحقّ ، واعتبر أنّ علم ذات الحقّ بالموجودات علم حصوليّ حضوريّ . وقد أبطل صدر المتألّهين أدلّة ابن سينا في هاتين المسألتين اللتين تعدّان من أهمّ المسائل العقائديّة .

٢- كهك قم : إحدى قرى مدينة قم الطيّبة . (م)

المسائل التي كان يطرحها . ومع أنه كان يملك بعض التعليقات على بعض استدلالاته ؛ ولكنه بشكل عام كان يعتبره مجدد الفلسفة الإسلامية ، وأحد فلاسفة الطراز الأول في الإسلام كابن سينا والفارابي وكان يعتبر الخواجه نصير الدين وبهمنيار وابن رشد وابن تركة من فلاسفة الدرجة الثانية .

كان أستاذنا يعتقد : بالوجود التشكيكي في أبحاث الوجود ، وكان يؤمن بالوحدة التي ينادي بها العرفاء ، ولا يراها منافية للتشكيك ؛ بل هي في الدرجة العليا والمقام الأرفع من التشكيك عند العارف ؛ لأنه بوجود التشكيك يجد الوحدة .

وقد درس في الحوزة العلمية لمدينة قم عدة دورات في الفلسفة سواء من «الأسفار» أم «الشفاء» حتى عُذَّ الفيلسوف الأوحد في عالم الإسلام . وفي السنوات الأخيرة قام بتدريس بعض الطلاب الخواص دورة في مستوى بحث الخارج في الفلسفة ، وكانت ثمرتها إعداد كتابي : «بداية الحكمة» و «نهاية الحكمة» اللذين طبعا ونشرا ليستفيد منهما الجميع .

ولم يكن الصديق والعدو ليختلف على أنه الأخصائي الوحيد في الفلسفة الشريفة في كل العالم .

ويقال : إنَّ أميركا قد عرفتة قبل ثلاثين سنة أفضل ممَّا عرفه الإيرانيون ؛ ولأجل إحضاره إلى أميركا لتدريس الفلسفة الشريفة ، طلبت من شاه إيران الطاغوتي (محمَّد رضا) ذلك ، وقد طلب الشاه من حضرة آية الله العظمى البروجردي رضوان الله عليه أن يقنعه بذلك ، فحدّثه به ؛ ولكنَّ العلامة لم يقبل .

وقد كان العلامة ، وخلافاً لاعتقاد الكُثُر الذين يرون أهمّية الاطلاع الشامل للطلاب على أخبار وروايات الأئمّة الأطهار عليهم السلام في البداية قبل الدخول في الفلسفة ، فقد كان يقول : إنَّ هذا الاعتقاد كمن يقول كَفَانًا

كِتَابُ اللَّهِ . فرواياتنا مشحونة بالمسائل العقلية العميقة والدقيقة التي تستند إلى البرهان الفلسفي والعقلي ؛ وبدون معرفة الفلسفة والمنطق وإدراك طريق البرهان والقياس الذي ينتمي للعقل، كيف يمكن للإنسان أن يلج هذا البحر العظيم للروايات ؟ وكيف يصل إلى اليقين والثبات في الأمور العقائدية بدون التقليد والشك فيها ؟ إنَّ الروايات والأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين لا تشبه الروايات الموجودة عند أهل السنة ، أو غيرهم من الفِرَق والمذاهب والأديان ، التي يمكن فهمها عند العامة .

ولكنَّ الأئمة عليهم السلام كان لديهم تلامذة مختلفون ، وبيانات متفاوتة ؛ فبعضها بسيط وقابل للفهم لدى العامة ؛ وأغلب ما ورد في أصول العقائد ومسائل التوحيد مشكّل وغامض ، وكان مختصّاً بأصحابهم الذين كانوا من أهل الاستدلال والمناظرة ؛ وكان الأصحاب بعدها يدخلون مع الخصوم في الأبحاث على أساس ترتيب القياسات البرهانية . فكيف يمكن الوصول إلى اليقين بدون الاعتماد على العقل والمسائل العقلية . وترتيب القياسات الاقترانية والاستثنائية ؟

ومن باب المثال والنموذج نستحضر هنا أحد تلك الأبحاث المتعلقة بتوحيد ذات الحق عزّ وجلّ :

إحدى المسائل الإسلامية المهمة التي تميّز هذا الدين عن غيره من المذاهب والمدارس ، هي مسألة التوحيد ؛ التي هي في عين الواقعية ، غامضة إلى الدرجة التي يصعب على سائر الأمم والمدارس فهمها ؛ مع أنّ كلّ ما قالوه وكتبوه ، وكلّ ما حققه مفكروهم ؛ يكشف الاعتراف الإجماليّ بالتوحيد ؛ فمع ذلك لم يخطئ الإلهيون منهم والدينون خطوة واحدة أبعد من التوحيد العدديّ لذات الحضرة الأحديّة المقدّسة .

وهذه المسألة من أهمّ قضايا القرآن الكريم ؛ بل هي أُسُّ وأساس

معارف القرآن وإحدى تجليات أصالته ، وهي المبيّنة لجميع المعارف والأخلاق والأحكام الموجودة فيه . وعلى هذا الأصل قام التحدي القرآني لجميع الأديان والمذاهب ، والدعوة إلى البحث والمحاجة في مسألة وحدة ذات الحق ، ولم تكن هذه المواجهة مختصة بالوثنيين والثنويين والمشرّكين والمادّيين والطبيعيّين ، بل شملت كلّ الأديان السماوية التي تعرّضت للتحريف ؛ وجعلت مسألة أصالة التوحيد تظهر بشكل محزف وممسوخ .

إنّ وحدة ذات الحق عزّ وجلّ ليست وحدة عددية ، بل هي وحدة بالصرافة . فهو صرف الوجود ومحضه ؛ ومع تصوّر مثل هذه الوحدة لا يمكن تصوّر وجود آخر مماثل له .

وبالطبع فإنّ الوجود الذي يكون صرفاً ومحضاً ، لا حدّ له ولا نهاية في الأزل وإلى الأبد ، ذاتاً وصفة ، شدة وكثرة وسعة ؛ بحيث إنّه لو فرض وجود آخر في أية مرحلة لن يكون داخلياً في ذلك الوجود الصرف ، وبناء عليه لن يكون لغرض الغيرية والبينونة والاستقلال أيّ معنى ؛ وكُلِّمًا فَرَضْتُهُ ثَانِيًا عَادَ أَوَّلًا . ولهذا يوجد رواية تقول : وَاحِدٌ لَا بَعْدَ ، قَائِمٌ لَا يَمَعِدُ .

إنّ هذه الحقيقة تظهر في جميع أنحاء القرآن الكريم بشكل واضح ، والتعليم القرآني ينفي جميع أقسام الوحدة العددية والجنسية والتنوعيّة عن الذات المقدّسة ، ويحارب التثليث ؛ وهو يبطل قول الذين آمنوا بالأقانيم التي هي عبارة عن الأب والابن والروح ، ومرادهم منها الذات والعلم والحياة . وهم يقولون بالتثليث في عين الوحدة ؛ (مثل القول بالإنسان العالم والحي ؛ مع كونه إنساناً واحداً . فهو ثلاثة : ذات ، وعلم ، وحياة الإنسان) . ويعتبر القرآن أنّ هذه الوحدة لا تليق بذات الحق .

يبين القرآن الكريم وحدة الله تعالى التي لا يمكن معها فرض أيّ

نوع من الكثرة سواء في الذات أو في الصفات ، وكل ما يفرض من كثرة في هذا الباب هو عين الذات الواحدة ؛ لأنَّ الله لا حد له ، وذاته عين صفاته ؛ وكل صفة مفترضة ، هي عين الصفة الأخرى ؛ وهي بالنسبة له فرض اللامتناهية وغير محدودة وغير محصورة وغير معينة .

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ .

ولهذا السبب ، نجد أنه كلما جاء ذكر قهاريّة الله في القرآن الكريم فإننا نجد وصف الله قبلها بالوحدة ؛ لأجل إيصال هذا المعنى وهو : أنّ وحدته بحيث أنه لا يوجد لأيّ إنسان مجال لافتراض وجود مماثل له ؛ فكيف بالنسبة لخروجه عن دائرة الفرض وتحققه في عالم الوجود والواقعيّة والثبوت ؟!

لاحظوا هذه الآيات :

ءَأَزْبَابٌ مُتَّفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ^١ .

فوصف الله بالوحدة القاهرة التي تقهر كل شريك مفترض ؛ ولا يترك لأيّ معبود غير ذاته المقدسة شيئاً سوى الاسم .

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ^٢ .

لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ^٣ .

ولأنَّ ملكيته المطلقة لا تدع مالكاً غيره إلا أن يكون نفس هذا المالك وما يملكه ملكاً مطبقاً لله تعالى .

١- الآيات ٣٩ و ٤٠ ، من السورة ١٠ : يوسف .

٢- الآية ١٦ ، من السورة ١٣ : الرعد .

٣- ذيل الآية ١٦ ، من السورة ٤٠ : غافر .

وعن هذه الوحدة لذات الأحديّة الأقدسيّة ، فقد كشف الستار أمير المؤمنين في العديد من خطبه وكلماته ، حيث تظهر هذه الوحدة بالصفرة بشكل مفصل .

منها ، خطبته الأولى في «نهج البلاغة» :

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ ؛ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِيقُ بِهِ ؛ وَكَمَالُ التَّصَدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ ؛ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الإِخْلَاصُ لَهُ ؛ وَكَمَالُ الإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ . إلى آخر الخطبة .

ومنها ، الخطبة الثالثة والستون :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالٌ حَالًا فَيَكُونُ أَوْلًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرًا ؛ وَيَكُونُ ظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِنًا ؛ كُلُّ مَسْمَى بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ ؛ وَكُلُّ عَزِيزٍ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ . إلى آخر الخطبة .

ومنها ، الخطبة الخمسون بعد المائة :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالُّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ ؛ وَبِمُعْدَتِ خَلْقِهِ عَلَى أَرْزَلِيَّتِهِ ؛ وَبِاشْتِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شِبْهَ لَهُ ؛ لَا يَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ ؛ وَلَا يَجُوبُهُ السَّوَاتِرُ ؛ لِإِفْتِرَاقِ الصَّانِعِ وَالْمَصْنُوعِ ؛ وَالْحَادِّ وَالْمَخْدُودِ ؛ وَالرَّبِّ وَالْمَرْبُوبِ ؛ الْأَحَدِ بِلَا تَأْوِيلٍ عَدَدٍ ؛ وَالخَالِقِ لَا بِمَعْنَى حَرَكَةٍ وَنَصْبٍ . إلى آخر الخطبة .

ومنها ، الخطبة الحادية والستون بعد المائة :

الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْعِبَادِ ؛ وَسَاطِحِ الْمَهَادِ ؛ وَمُسِيلِ الْوَهَادِ ؛ وَمُخَصِّبِ النَّجَادِ ؛ لَيْسَ لِأَوْلِيَّتِهِ ائْتِدَاءٌ ؛ وَلَا لِأَرْزَلِيَّتِهِ انْقِضَاءٌ ؛ هُوَ الْأَوَّلُ لَمْ يَزَلْ ؛ وَالبَاقِي بِلَا أَجَلٍ ؛ حَزَّتْ لَهُ الْجِبَاهُ ، وَوَحَّدَتْهُ الشُّفَاةُ . إلى آخر الخطبة .

ومنها ، الخطبة الرابعة والثمانون بعد المائة :

مَا وَحَدَّهُ مَنْ كَيْفَهُ ؛ وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَلَهُ ؛ وَلَا إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ ؛ وَلَا صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَتَوَهَّمَهُ . إلى آخر الخطبة .

ومنها ، خطبته عليه السلام في جواب "ذِغْلِب" الذي سأله :

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟

فقال عليه السلام : وَيَلِّكَ يَا ذِغْلِب ! لَمْ أَكُنْ لِأَعْبُدَ رَبًّا لَمْ أَرَهُ . وهي خطبة طويلة وحاوية لمطالب رفيعة في أمر التوحيد بالصرافة ، وقد نقلها الصدوق في «التوحيد» بإسناده عنه عليه السلام .

ومنها ، خطبته عليه السلام التي وردت في كتاب «الاحتجاج»

للطبرسي :

ذَلِيلُهُ آيَاتُهُ ؛ وَوُجُودُهُ إِبْتِائُهُ ؛ وَمَعْرِفَتُهُ تَوْحِيدُهُ ؛ وَتَوْحِيدُهُ تَمْيِيزُهُ مِنْ خَلْقِهِ ؛ وَحُكْمُ التَّمْيِيزِ بَيِّنُونَةٌ صِفَةٍ لَا بَيِّنُونَةَ عَزَلَةٍ ... إلى أن يقول : لَيْسَ بِإِلَهِ مَنْ عُرِفَ بِنَفْسِهِ ؛ هُوَ الدَّالُّ بِالدَّلِيلِ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُؤَدِّي بِالمَعْرِفَةِ إِلَيْهِ .

وعلى كل حال ، فقد أورد الأستاذ العلامة الطباطبائي هذه المطالب

بالتفصيل في تفسير «الميزان» ج ٦ ، ص ٩٦ إلى ١٠٨ ؛ ثم إنه يقول في البحث التاريخي «القول بأن للعالم صانعاً ، ثم القول بأنه واحد ، من أقدم المسائل الدائرة بين متفكري هذا النوع تهديه إليه فطرته المركوزة فيه . حتى أن الوثنية المبنية على الإشراك ، إذا أمعنا في حقيقة معناها وجدناها مبنية على أساس توحيد الصانع وإثبات شفعاء عنده ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ، وإن انحرفت بعد عن مجراها ، وآل أمرها إلى إعطاء الاستقلال لآلهة دون الله . والفطرة الداعية إلى توحيد الإله وإن كانت تدعو إلى إله واحد غير محدود العظمة والكبرياء ذاتاً وصفة ، غير أن ألفة الإنسان وأنسه في ظرف حياته بالآحاد العددية من جانب ، وبلاء الملتين بالوثنيين والثنويين وغيرهم لنفي تعدد الآلهة من جانب آخر ، سيجل عدديّة الوحدة وجعل حكم الفطرة المذكورة كالمغفول عنه .

ولذلك ترى المأثور من كلام الفلاسفة بالباحثين في مصر القديمه

واليونان وإسكندرية وغيرهم ممن بعدهم، يعطي الوحدة العددية، حتى صرح بها مثل الرئيس أبي علي بن سينا في كتابه «الشفاء» وعلى هذا المجرى يجري كلام غيره ممن بعده إلى حدود الألف من الهجرة النبوية.

وأما أهل الكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيد لا تعطي أزيد من الوحدة العددية أيضاً، في عين أن هذه الحجج مأخوذة من الكتاب العزيز عامة؛ فهذا ما يتحصّل من كلمات أهل البحث في هذه المسألة.

فالذي يتنه القرآن الكريم من معنى التوحيد أول خطوة خُطيت في تعليم هذه الحقيقة من المعرفة، غير أن أهل التفسير والمتعاطين لعلوم القرآن من الصحابة والتابعين ثم الذين يلونهم أهملوا هذا البحث الشريف، فهذه جوامع الحديث وكتب التفسير المأثورة عنهم لا ترى فيها أثراً من هذه الحقيقة لا بيان شارح، ولا سلوك استدلالتي.

ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل السلام خاصة، فإنّ كلامه هو الفاتح لبابها، والرافع لسترها وحجابها، على أهدي سبيل وأوضح طريق من البرهان، ثم ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف الهجري^١، وقد صرّحوا بأنهم إنّما استفادوه من كلامه عليه السلام.

وهذا هو السرّ في اقتصارنا في البحث الروائي السابق على نقل نماذج من غرر كلامه عليه السلام الرائق، لأنّ السلوك في هذه المسألة وشرحها من مسلك الاحتجاج البرهاني لا يوجد في كلام غيره عليه السلام.

١- المراد من الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف الهجري هو صدر المتألهين الذي قال في كتبه في كون وحدة ذات الحق بالصرافة، وقد أوصل إثبات هذا المعنى بأبلغ وجه، ونفى كلام ابن سينا القائل في كون وحدة ذات الحق بالوحدة العددية. ولد صدر المتألهين في حدود سنة ٩٧٩ هـ في مدينة شيراز.

ولهذا بعينه تركنا عقد بحث فلسفي مستقل لهذه المسألة ، فإنَّ البراهين الموردة في هذا الغرض مؤلفة من هذه المقدمات الميَّنة في كلامه لا تزيد على ما في كلامه بشيء ، وجميعها مبنية على صرافة الوجود وأحدية الذات جلَّت عظمته .

ثم يقول العلامة في التعليقة : «وللناقد البصير والمتدبّر المتعمق أن يقضي عجباً من ما صدر من الهفوة من عدّة من العلماء الباحثين حيث ذكروا أنَّ هذه الخطب العلوية الموضوعية في «نهج البلاغة» موضوعة دخيلة ، وقد ذكر بعضهم أنها من وضع الشريف الرضي رحمه الله ، وقد تقدّم الكلام في أطراف هذه السقطة .

وليت شعري كيف يسع للوضع والدس أن يتسرّب إلى موقف علمي دقيق لم تقوَ بالوقوف عليه أفهام العلماء حتى بعدما فتح عليه السلام بابه ورفع ستره قروناً متمادية ، إلى أن وفق لفهمه بعد ما سير في طريق الفكر المترقي مسير ألف سنة ، ولا أطاق حمله غيره من الصحابة ولا التابعون ، بل كلام هؤلاء الرامين بالوضع ينادي بأعلى صوته إنهم كانوا يظنون أنَّ الحقائق القرآنية والأصول العالية العلمية ليست إلا مفاهيم مبتذلة عامية ، وإنما تتفاضل باللفظ الفصيح والبيان البليغ» .

ولقد أوردنا هذا المثال هنا ليتّضح أنَّ ما جاء في الخطب والروايات لم يكن مطالباً بمبتذلة عامية ، بل إنَّ الكثير منها يحتاج إلى فهم متين وبرهان قوي . وعلى هذا الأساس فقد كان الأستاذ العلامة الطباطبائي يعدّ أمر تقوية الفكر وتصحيح القياس ، وبشكل عامّ تصحيح المنطق والفلسفة ، ضرورياً ، ويعتبر أنَّ الفلسفة هي المفتاح والدليل الوحيد في هذا الباب .

وبغض النظر عن ذلك ، فإنَّ حجّية الروايات بالنسبة لنا قائمة بواسطة البرهان العقلي ، وسيكون الرجوع إلى الأخبار والتعبّد بها وإسقاط الأدلة

العقلية موجباً للتناقض والخُلف ، وهو محال .

وبعبارة أبسط ، فإنَّ الأخبار الواردة ليس لها حجّية قبل الرجوع إلى العقل وترتيب القياس ؛ أمّا بعد الرجوع للعقل ، فلا فرق - من ثم - بين هذا القياس وسائر الأدلّة العقلية ، وسيكون الالتزام آنذاك بمفاد الأخبار ونفي الأدلّة العقلية موجباً للتناقض وإبطال المقدّمة بالنتيجة المستحصلة منها .

وقد كان العلامة الطباطبائي قدّس الله تربته يعظّم كثيراً كتاب «بحار الأنوار» لجَدَّتْنَا^١ في جميع الأخبار ، وبالأخصّ في كيفية تفصيل فصوله وتبويب أبوابه على المنهج المطلوب ، ففي كلّ كتاب أحصى الأبواب بالترتيب ، وجعل في كلّ باب بالترتيب الآيات المناسبة من سورة الحمد حتّى آخر القرآن ، ثمّ قام بتفسير الآيات بشكل إجماليّ وتابع للترتيب المذكور ، ثمّ يبيّن بعد ذلك جميع الروايات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام في الأبواب المذكورة بالترتيب أيضاً ؛ فإذا كانت الرواية أو الباب يحتاج إلى شرح أو بيان ، كان يقوم بذلك في ذيل الرواية أو آخر الباب .

وكان يعتقد : أنّ العلامة المجلسيّ أحد حماة المذهب ، ومُحيي آثار

١- كانت جدّتنا لأبينا ، أي أمُّ أب هذا الحفيّر ؛ أخت العلامة الكبير آية الله آقاي الميرزا محمّد الطهرانيّ صاحب كتاب «مستدرك البحار» . كما أنّ أمّ العلامة آقا الميرزا محمّد الطهرانيّ وجدّتنا الكبرى من أحفاد العالم المتصّلح المير محمّد صالح الحسينيّ الخاتون آباديّ صهر العلامة محمّد باقر المجلسيّ ، حيث تزوّج ابنته فاطمة بيگم ، لذا فإنَّ العلامة المجلسيّ سيكون الجدّ الأعلى لأبينا لأمه .

وباعتبار أنّ المرحوم العلامة السيّد مهدي بحر العلوم والمرحوم آية الله البروجرديّ من أحفاد بنات المجلسيّ الأوّل الملام محمّد تقي ، من ابنته أمنة بيگم التي تزوّجها المرحوم الملام محمّد صالح المازندرانيّ ، فإنَّ أمنة بيگم ستكون العمّة الكبرى لأمّ أبينا ، وسيكون المرحوم بحر العلوم وآية الله البروجرديّ رضوان الله عليهما من بني عمّاتنا .

وروايات الأئمة عليهم السلام ، وأنَّ مقامه العلمي ، وسعة اطلاعه ، وطول باعه تستحقُّ التقدير ، وأنَّ مدى علم هذا المجتهد الخبير تتضح في كيفية دخوله في البحث وفي الجرح والتعديل للمطالب الموجودة في «مرآة العقول» ومدى الخدمات الفائقة التي قدَّماها .

ولكنه مع اجتهاده وبصيرته في فنِّ الروايات والأحاديث ، لم يكن مطلعاً على المسائل الفلسفية العميقة ، ولم يشابه الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والخواجة نصير الدين الطوسي ، والعلامة الحلبي الذين يعدون من متكلمي الشيعة ، ومن حماة المذهب .

ولهذا وقع في العديد من الاشتباهات في بعض البيانات التي قدَّماها ، مما أدى إلى هبوط مستوى هذه الموسوعة . وعلى هذا الأصل كان من المقرر أن يطبع «بحار الأنوار» في طبعة جديدة تحت إشرافه وتعليقاته في الأمكنة المناسبة ؛ حتى يحتفظ هذا الكتاب الثمين على مستواه العلمي .

وبالفعل قام بهذا العمل ، وكتب تعليقاته إلى الجزء السادس من الطبعة الجديدة ؛ ولكن نظراً لرفضه تعليقة أو تعليقاتين من رأي العلامة المجلسي بشكل صريح ، فقد كانت هناك مجموعة لم تكن لترضى بأن تصبح نظريات المجلسي موضعاً للانتقاد إلى هذا الحد ؛ فقام الناشر ، بناء على تدخلات خارجية ، وطلب منه أن يخفف الكلام في بعض الأماكن ؛ ويفض النظر عن بعضها الآخر .

فلم يقبل العلامة ؛ وقال : في مدرسة التشيع أنَّ قدر ومنزلة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أعظم من العلامة المجلسي ؛ وحين يدور الأمر لأجل شروحات العلامة الملجسي أن نقبل بالإشكالات العقلية والعلمية الواردة في بيانات الأئمة المعصومين عليهم السلام .

لست مستعداً أبداً أن نستبدل الأئمة المعصومين عليهم السلام بالعلامة المجلسي . وما أراه ضرورياً في مكانه فسوف أكتبه ، ولن أرفع كلمة واحدة . ولهذا طبعت بقية أجزاء البحار بدون تعليقات العلامة الطباطبائي ؛ وبقي هذا الأثر النفيس بدونها .^١

ونحن هنا نذكر التعليقتين اللتين أدتا إلى إيقاف طبع التعليقات الأخرى ، ونترك الحكم للقراء وأهل التحقيق :

الأولى : تعليقه في الصفحة ١٠٠ من الجزء الأول على المعاني المختلفة التي قدمها العلامة المجلسي للعقل وفقاً لرأيه . فردّ العلامة الطباطبائي هذه المعاني ، وقال : إن ما ذكره رحمه الله من معان مختلفة للعقل بادعاء أنها في الاصطلاح كذلك : لا يخفى على الشخص الخبير والمطلع في هذه الأبحاث ، أنها لا تنطبق على مصطلحات أهل البحث ، ولا تنطبق على ما يذكره عامة الناس ، من معان للعقل أيضاً .
فالذي أوقعه فيما وقع فيه أمران :

١- يقول سماحة الأستاذ : عندما قمنا بالتحقيق والتفتيش في الأحاديث الواردة في كتاب «بحار الأنوار» بشأن الولاية ، وجدنا خمسة وعشرين حديثاً من الصحاح المعتبرة عند أهل السنة التي نقلت من تلك المصادر المعتبرة .

وكل ما قمنا به من تدقيق في كتبهم المطبوعة والخطية لم نعر عليها ، وحتى الكتاب الذي يعود إلى ثماني مائة سنة قبل ، فقد بحثنا فيه من أول ورقة إلى آخره ولم نجد فيه حتى رواية واحدة من هذه الروايات الخمس وعشرين . وهناك روايات كثيرة من العامة قد فقدت . وهي غير موجودة في الكتب - انتهى كلام الأستاذ الفقيه رضوان الله عليه .

بالأكيد لو كانت سلسلة «بحار الأنوار» قد طبعت مع تعليقاته فإن بيانات كانت ستطرح في المكان المناسب من هذه الأحاديث أو غيرها ، وكانت ستحل الكثير من الغوامض الأخرى أيضاً .

وأي جنابة ، وأي أضرار كبيرة قد ألحقت بدائرة المعارف الشيعية هذه بإسقاط تعليقاته في الطبعة الجديدة .

الأول : سوء الظنّ بالباحثين في المعارف العقلية بطريق الاستدلالات العقلية والبراهين الفلسفية .

الثاني : الأسلوب الذي استخدمه في فهم معاني الأخبار ؛ حيث أخذ جميع الروايات في مرتبة واحدة من ناحية البيان ؛ وهي المرتبة التي تعادل فهم عامة الناس ؛ بادعاء أنّ تلك المرتبة هي نفس المنزلة التي كانت فيها الأخبار جواباً لأسئلة الناس من قبل الأئمة عليهم السلام . في حين أننا نعلم أنّ في الأخبار مطالباً عالية ونفيسة تشير إلى حقائق لا يسعها إلاّ الأفهام العالية والعقول الخالصة .

وعندما نجعل الأخبار في مستوى واحد ، فإنّ هذا يؤدي إلى اختلاط المعارف العالية التي أفاض بها الأئمة عليهم السلام ، وفساد البيانات الرفيعة بسبب تنزيلها إلى غير منزلتها ؛ وزوال قيمة البيانات البسيطة أيضاً بسبب عدم التعتين والتمييز .

لم يكن جميع السائلين من رواة الأحاديث في مستوى واحد من الفهم والإدراك ؛ ولم تكن كلّ الحقائق في مستوى واحد من حيث الدقة والعمق . وكتاب الله وستة رسوله مليان بهذا النوع من المعارف الدينية التي هي ذات مراتب مختلفة ، لكلّ مرتبة أفراد خاصون . وإنّ إلغاء المراتب أو إهمالها يؤدي إلى زوال المعارف الحقيقية .

التعليقة الثانية : في الصفحة ١٠٤ من الجزء الأول ، حيث ينفي العلامة المجلسي مبدأ العقول المجردة بقوله : إنّ تجرّد العقول مستحيل عقلاً ؛ فالتجرّد مختصّ بذات الواجب ، معتبراً أنّ كلام الفلاسفة فضولٌ ؛ ثمّ يقول : بناء على ما ذكرنا ، يمكن أن يكون المراد من العقل نور النبي الذي تتشعب منه أنوار الأئمة عليهم السلام . فيقول العلامة الطباطبائي : إنّ رجوع الفلاسفة إلى الأدلة العقلية ليس فضولاً ؛ بل إنّهم قد أثبتوا أنّ حجّة الظواهر

الدينية متوقفة على البرهان الذي يقيمه العقل ؛ هذا أولاً . والعقل في استناده واعتماده على المقدمات البرهانية لا يفرق بين مقدمة وأخرى . فإذا أُقيم البرهان على أمر ما ، فإنَّ العقل مضطرّ لقبوله .

ثانياً : أنَّ الظواهر الدينية تتوقف على الموجود في الألفاظ ، وهذا الظهور دليل ظنيّ ؛ والظنّ لا يمكنه مقاومة العلم واليقين الذي يحصل من خلال إقامة البرهان .

وأما قضية التمسك بالبرهان العقليّ في مسائل أصول الدين ، ثم عزل العقل في الأخبار الأحادية التي وردت في المعارف العقلية ، وعدم التقيد به ، فليس إلا من قبيل بطلان المقدمة بسبب النتيجة التي تؤخذ من تلك المقدمة ؛ وهذا تناقض صريح ؛ والله الهادي .

فإذا كانت هذه الظواهر تريد إبطال حكم العقل ، فقد أبطلت مفاد حكمها بأنَّ حجّيتها تستند إلى حكم العقل .

فالطريق الثابتة والاحتياط الدينيّ للذين لم يتقدّموا بمتانة في الأبحاث العقلية العميقة ، هو العمل بظاهر الكتاب والأخبار المستفيضة ؛ وإرجاع العلم بواقع الأمر إلى الله ؛ واجتناب الدخول في الأبحاث العقلية العميقة نفيّاً وإثباتاً .

أما إثباتاً ، فلأنَّ إثباته مظنة الضلال والضياع ؛ وفي ذلك ، الهلاك الدائميّ .

أما نفيّاً فلأنَّ فيه منقصة القول بدون علم ، ونصر الدين بما لا يرضاه الله ، والابتلاء بتناقض الآراء ؛ كما وقع المؤلف رحمة الله عليه في ذلك التناقض ؛ لأنّته لم يورد في أبحاث المبدأ والمعاد أيّ إشكال على آراء أهل الرأي إلا وقد وقع فيه حيث قبل ذلك الإشكال أو ما هو أشدّ منه ؛ وسوف نشير إلى ذلك في مكانه المناسب .

وأولها ما قاله طعناً على الحكماء الإلهيين في اعتقادهم بالمجردات العقلية ؛ وهناك أثبت جميع آثار التجرد لأنوار النبي والأئمة عليهم السلام ؛ ولم يلتفت إلى أن تحقق الموجود المجرد في الخارج لغير الله لو كان محالاً ، لما اختلف هذا الحكم بتغيير الاسم ؛ وإطلاق النور والطبئة ونحوهما على العقل المجرد لا يغير شيئاً في الاستحالة - انتهى كلام الأستاذ .

إنَّ الأشخاص المطلعين على القياس والبرهان يعلمون أنَّ كلَّ جملة منّا قاله هذا الحكيم الإلهي في هذا البيان ، هي برهان واستدلال ؛ وهناك يظهر سرّ ومعنى كلامه حيث يقول : إنَّ الرجوع إلى ظواهر الروايات قبل الرجوع إلى الأدلة العقلية هو في حكم كَفَانًا كِتَابُ اللَّهِ .

إنَّ الاجتهاد في مذهب الشيعة أدى إلى حفظ الدين من الاندراس والجمود وعدم التعبد بالأراء التي اعتبرت في وقت ما عند البعض من الأصول المسلّمة ، وفي زمان آخر كان بطلانها من البديهيات .

فقد كان التعبد بغير قول الله ورسوله والمعصومين عليهم السلام في الأحكام الفرعية سبباً لسدِّ باب الاجتهاد والوقوع في المهالك والمزلات ؛ وهذا ما حصل بالنسبة للعامة . أمّا في الأحكام الأصولية ، فإنَّ التعبد والتقليد لا معنى له بتاتاً ؛ بل إنَّ العقل والنقل يحكمان بلزوم الرجوع إلى الأدلة العقلية ، وكان العلامة رحمة الله عليه ينقل رأي الإجماع في هذه المسألة .

وفي قم ، بعد تدريس دورة فلسفية في «الأسفار الأربعة» للمرحوم صدر المتألّهين قدس سره ، عزم العلامة الطباطبائي على القيام بالبحث المقارن بين فلسفة الشرق والغرب . وكان يعتقد أنَّ البحث فيما لو أُقيم على أساس البرهان والأشكال الصحيحة للقياسات فمن المستحيل أن نخرج بنتيجتين مختلفتين ، وفي آية مدرسة كُتِبَ . ولهذا يجب أن نتبع سرّ

الاختلاف بين الفلسفتين ، وبيان نقاط الضعف فيهما .

وكان يعتقد في الأصل : بأنّ العلوم التجريبية وإن كان تحقّقها في الخارج على أساس التجربة واضحاً ؛ لكن ينبغي أن ندرك جذور وأصل نتيجة هذه التجربة ، ونبحث في نشوئها وعلتها .

فمثلاً ، ينبغي أن ننظر ما هي العلة الموجودة في الحرارة التي يمكنها أن توجد الطاقة الحركية «سينتيك» وتحرك الأجهزة الميكانيكية ؛ وبالعكس ، ما هي العلة الموجودة في الطاقة الحركية «سينتيك» التي يمكن أن تكون مصدراً للحرارة والطاقة الحرارية ؟ وأيضاً ما هو السبب والعلة الموجودة في الطاقة الكهربائية التي يمكن تحويلها إلى عمل يستفاد منه ؛ كتحريك عجلات الآلات . وبالعكس ، ما هو السبب الموجود في الطاقة الميكانيكية ، الذي بالاستفادة منه ، يمكن الحصول على الطاقة الكهربائية من خلال المُولّد ؟

وأخيراً ، ينبغي أن يتضح السبب والأساس الذي تقوم عليه جميع هذه التغيرات والتحوّلات في الطاقة ، والتي تجري على أساس معادلات دقيقة ، فيتحوّل مقدار منها إلى مقدار معين من الطاقة ، وما هو الرابط والجامع الموجود بينهما ؟ وينبغي أن يتضح أيضاً أنّ ثبوت المسائل التجريبية يكون على أساس التجربة ؛ وهو لا يتنافى مع المسائل الفلسفية والأدلة العقلية التي تقوم على أساس التفكير العقلي والبرهاني ؛ فكلّ واحد منهما يطوي طريقه ولا يتعارض مع الآخر ولا يزاومه .

ولهذا المقصد أقيمت بعض المجالس في ليالي العظلة من الخميس والجمعة كان يحضرها بعض الطلاب الذين لهم اطلاع على العلوم الحديثة ؛ وقد أمرني أن أحضر أيضاً .

وقد طالت هذه المجالس لمدة وكانت نتيجة البحث عبارة عن سلسلة

من الدروس ، تقرر أن تطبع تحت عنوان «الميتافيزيقيا» أي علوم ما وراء الطبيعة) ولكتني تشرفت بالسفر حينها إلى النجف الأشرف واستمرت تلك المجالس ، والتحق بها بعض الأصدقاء العلماء والموقرين كالمرحوم الحاج الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه ؛ وكانت النتيجة إعداد كتاب جليل النفع ، يحل معظم المسائل الخلافية ، ويواجه المغالطات الكثيرة التي يطرحها المثقفون المتعزبون ، تحت عنوان «اصول فلسفه وروش رئاليسم» (= أصول الفلسفة والمنهج الواقعي) وقد طبع منه الجزء الأول والثاني في ذلك الحين مع تعليقات مفيدة وقيمة للشهيد المغفور له ، وقد أرسل لي حضرة الأستاذ المؤلف نسخة منه إلى النجف الأشرف .

ثم طبع بعد ذلك تدريجياً الجزء الثالث والخامس ، وكان المرحوم الشهيد آية الله المطهري يقول : لقد جمعت تعليقات الجزء الرابع أيضاً وانتظر الفرصة المناسبة لترتيبها وتنظيمها حتى تصبح بمتناول الطالبين . رحمة الله على أستاذنا الأكرم وعلى صديقنا المكرم وعلى من غيّر منهم من إخواننا الماضين بمحمد وآله الطاهرين .

* * *

أما المنهج التفسيري عند العلامة الطباطبائي قدس سره ، لقد كان طبقاً للأسلوب التفسيري لأستاذه في العرفان والعلوم الباطنية الإلهية : المرحوم آية الله الحاج ميرزا علي القاضي ، وهو تفسير الآيات بالآيات ؛ أي استنباط مفهوم ومغزى آية القرآن من القرآن نفسه . وقد كانت هذه طريقة المرحوم آية الله القاضي ، فقد كتب تفسيراً من بداية القرآن إلى سورة الأنعام ، وكان يُعَلِّم تلامذته الكتاب الإلهي على هذا النحو . وكان أستاذنا المرحوم سماحة السيد العلامة يقول كراراً : «إنَّ هذا الأسلوب التفسيري الذي لدينا هو من المرحوم القاضي» .

وعندما كان في تبريز ، ألف العلامة تفسيراً مختصراً للقرآن الكريم من أوّل آياته حتّى سورة الأعراف ، وكان يعتمد في تدريس الطلاب على ذلك التفسير . وفيما بعد تطلّب الأمر إعداد تفسير مفصّل وشامل لكلّ حاجات العصر ، يراعى فيه الجوانب التاريخية والفلسفية والأخلاقية ، وتعالج فيه الأبحاث الاجتماعية والروائية بأسلوب حديث .

ولقد وفقه الله تعالى ، فألف تفسيراً بعنوان «الميزان في تفسير القرآن» في عشرين مجلداً . بدأ به حوالى سنة ١٣٧٤ وختمه في ليلة القدر (في الثالث والعشرين) من شهر رمضان المبارك سنة ١٣٩٢ هـ ، وكان مع التأليف ، يدرّس مطالبه لطلاب الحوزة العلمية في قم ، وقد استفاد من محضره المبارك العديد من الفضلاء والطلاب .

وأوّل وأهمّ مزية من مزاياه ، هي تفسير الآيات بالآيات ؛ وهو تفسير القرآن بالقرآن ؛ فطبقاً للروايات الموجودة عندنا والتي تقول : **إِنَّ الْقُرْآنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا**^١ فإنّ آيات القرآن قد تنزّلت من مبدأ واحد ، وهو كلام واحد لا يؤثّر تقدّم بعض الآيات أو لحوقها على البعض الآخر في المعنى الكلّي المستفاد من الآية ، وبناءً عليه فإنّ جميع القرآن بحكم كلام واحد ، وخطاب واحد ، قد جاء من متكلم واحد ؛ وكلّ جملة فيه يمكن أن تكون قرينة ومفسرة لكلّ الجمل الأخرى . فلو رأينا خفاء في معاني بعض الآيات ، لأمكن إزالته من خلال الملاحظة والتطبيق والمقارنة مع الآيات الأخرى الواردة في مثل موضوع الآيات أو ما يشابهه .

وهذا التفسير مبني على تفسير الآيات بالآيات ، وتحصيل معاني

١- وقد ورد في الخطبة ١٣١ من «نهج البلاغة» : **كِتَابُ اللَّهِ تُبَيِّرُونَ بِهِ ، وَتَنْطَلِقُونَ بِهِ وَتَسْمَعُونَ بِهِ ، وَيَنْطَلِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ؛ لَا يَخْتَلِفُ فِي اللَّهِ ، وَلَا يُخَالِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللَّهِ .**

القرآن من القرآن ، وعلى هذا الأساس تقاس المعاني المستفادة من الخارج ويعلم مدى موافقتها أو مخالفتها للقرآن ؛ ولا تجعل المعاني الموجودة في الذهن أصلاً ومحوراً تطبق عليه الآيات القرآنية ؛ أو بتعبير آخر ، نصب القرآن في قلبها . كما هو حاصل في أكثر التفاسير ؛ وهي في الحقيقة ليست تفسيراً ، وإنما هي تطبيق للمعاني الذهنية والمعلومات الخارجية ، أو العلوم الفلسفية والعملية والاجتماعية والتاريخية والروائية على القرآن الكريم .

ومن الواضح أنّ الآيات ستفقد بهذا النهج التطبيقيّ مفهومها ومحتواها واعتبارها بشكل تام ؛ لأنّ كلّ واحد من أصحاب العلوم بدءاً من النحويّ ووصولاً إلى الفيلسوف ، وحتى أصحاب العلوم التجريبية والطبيعية كالأطباء وعلماء الفلك والنجوم ، يريدون تحميل علومهم على القرآن واكتساب سنداً وشاهداً لهم منه . وما أكثر التفاسير التي كتبت على هذا النحو ، حتى الموضوعية منها .

إنّ مثل هذا العمل ، في الحقيقة ، يمسخ القرآن . وبعبارة أخرى يقتل القرآن ويميته ؛ ويفقده قيمته واعتباره .

فينبغي أخذ معاني القرآن من نفس القرآن ؛ وفي «الميزان» رُوعي هذا المنهج على النحو الأكمل .

ومن خصائص هذا التفسير أيضاً ، رعاية المعاني الكلية للألفاظ الموضوعية ؛ وليس خصوص المعاني الجزئية الطبيعية والمادية المأنوسة لذهن الإنسان . وأيضاً تحديد موارد الجزئي والانطباق وفصلها عن متن المدلول المطبقيّ للآيات .

ومنها أيضاً ، معالجة الأبحاث المختلفة . وإضافة إلى البيانات القرآنية ، روعيت الأبحاث الروائية ، الاجتماعية ، التاريخية ، الفلسفية

والعلمية، كل واحد على حدة بدون الخلط أو المزج بين الموضوعات .
وعلى هذا الأساس ، عولجت المسائل المتعلقة بعالم اليوم وآراؤه
وأفكاره والمدارس والمذاهب الموجودة بشكل كافٍ ومستوفٍ ، وطبقت
على قانون الإسلام المقدس ، وحُدِّدت مواقع الجرح والتصويب والردّ
وإيراد أو النفي والإثبات . وأُجيب بأفضل نحوٍ على الإشكالات التي
أوردت على الشريعة الإسلامية المقدسة من المدارس الشرقية والغربية
والإلحادية والكافرة ، وسرت إلى العالم الإسلامي ، مبيّناً نقاط الضعف
والإبهام والمغالطة . وعلى أساس الآيات الكريمة :

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضَّلَ * وَمَا هُوَ بِالنَّهْزَلِ .^١

وإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ .^٢

ونظائرها التي هي محور الحق وميزان الأصالة والواقعية ؛ وإنما
تقاس بها بقية الآراء والمذاهب ، وعليه تظهر موارد الخطأ والمغالطات
الفكرية في مرامهم .

ومن خصائص هذا التفسير أيضاً ، حمايته لمذهب التشيع ؛ وقد أذى
هذا الدور المهم من خلال الأبحاث الدقيقة والعميقة وإظهار مواضع
الآيات ، بلغة وبيان بليغ دون إثارة الحمية الجاهلية ، ونيران العصبية ؛
وبالاعتماد على نفس الآيات القرآنية ، وتفسيرها بنحو لا يقبل الردّ
والإنكار ؛ وبواسطة الروايات التي نقلها العامة أنفسهم ، كما جاء في تفسير
«الدرّ المشور» وغيره ، وقد أجلى المطالب في كل موضوع من المواضيع

١- الآيتان ١٣ و ١٤ ، من السورة ٨٦ : الطارق .

٢- الآيتان ٤١ و ٤٢ ، من السورة ٤١ : فصلت .

الولائية ، وأثبت الولاية العاقبة والكلّية لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين .

وبالنسبة للمفسرين المصريين المعاصرين من العاقبة ، أورد مطالبهم بدون ذكر أسمائهم ، وأشار إلى نقاط الضعف والتزييف فيها ؛ وبرهن على مواقع الخطأ والشبهات .

وفي المسائل الأخلاقية تحدّث بشكل مبسوط مفصل ، وفي المسائل العرفانية بصورة دقيقة ولطيفة ومختصرة ، وفي جملة قصيرة كان يظهر عالماً من العلم . ويدعو الإنسان إلى لقاء الله والوطن الأصليّ .

وفي هذا التفسير ، جمع بين المعاني الظاهرية والباطنية للقرآن ، وبين العقل والنقل ، وأعطى كلّ شيء حظه .

إنّ هذا التفسير من الروعة والجمال والبهاء بقدر يمكن معه تعريفه للعالم كسند لعقائد الإسلام والشيعة ، ويمكن إرساله إلى جميع المدارس والمذاهب ؛ ودعوتهم على أساسه إلى دين الإسلام ومذهب التشيع . كما أنّه قد قام بنفسه بإنجاز هذا الأمر الهامّ ، وانتشر «الميزان» في العالم ووصل إلى قلب فرنسا وأمريكا ، وأرسلت الأعداد الكثيرة منه إلى البلاد الإسلامية ، وأجريت التحقيقات حوله ، وأدى إلى فخر الشيعة ومباهاتهم ورفعتهم في المحافل العلميّة^١ .

١- والأمر الشيق هنا أنّ هذا التفسير متين في العربيّة ، بليغ ومتين في حفظ القواعد العربيّة وفي أسلوب تسلسل المواضيع بحيث يعسر على العلماء والمحقّقين العرب - وهم أهل الأدب العربيّ - تمييز وإدراك أنّ مؤلّفه من غير العرب . بل لم يُنقل حتّى الآن عن أحد القول بأنّ هناك قرأتين في هذا التفسير تشير إلى أنّ مؤلّفه إيرانيّ أو أنّ لغته الأصليّة هي التركيّة الأذربيجانيّة ، أو أنّه من غير العرب عموماً . فقد سئل المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء في حياته ، وكان أستاذاً في الأدب والعربيّة وفريد عصره فيها ، عن كاتب دورة معروفة في الإمامة حرّرت في عصره ، فأجاب : من البيّن أنّ الذي كتبها

«الميزان» هو التفسير الأوحدي الذي يبيّن النكات الدقيقة والحساسة ، ويقف مقابل مغالطات المعاندين ، ويتميز بالجامعية . وحقاً يمكن القول : إنّه لم يؤلّف تفسير مثله منذ صدر الإسلام حتى اليوم . وكان أستاذنا جامع العلوم ووارث زُبر العلماء الحق ، وقد حاز على مقام الجامعية في مجال هذه الفنون والعلوم .

☞ من غير العرب .

وحين سئل المرحوم الشيخ عبد الله السببتي صهر المرحوم السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي عن ذلك ، أجاب : من الجلي أنّ كاتبها عجمي . أمّا في تفسير «الميزان» فلم تُنقل مثل هذه الأمور إضافة إلى أنّه قد نُقل عن أحد الفضلاء والعلماء المعاصرين ، وهو من مشاهير الأدب العربي ، أنّ «الميزان في تفسير القرآن» يعدّ من حيث الطابع الأدبي واللغوي من بين الكتب الأدبية المعتبرة للطلبة الجامعيين في لبنان ؛ هذا مع أنّ بعض الكتاب كان يأخذ نسخه إلى النجف الأشرف فيقرأها على المرحوم آية الله الشيخ محمّد علي الأردوبادي - وكان ممتازاً في الأدب العربي - فيصحّحها له . ولقد صحّح «العروة الوثقى» للمرحوم آية الله الزيدي شخصان ، أحدهما عربي وهو الشيخ أحمد كاشف الغطاء ، والآخر إيراني وهو السيّد أحمد الخونساري ، كما جرى أيضاً تصحيح «الكفاية» للمرحوم آية الله الخراساني .

يقول المرحوم آية الله السيّد محسن الأمين العاملي في كتاب «معادن الجواهر ونزهة الخواطر» (ج ١ ، ص ٤٢) بعد تأكيده على ضرورة إتقان اللغة العربية والأدب العربي لدارسي العلوم الإسلامية ، وبعد إبدائه أسفه الشديد على تدني مستوى الأدب في الحوزات الحالية : «وإذا نظرنا أنّ جلّ العلماء المحقّقين كانوا في الأعصار السالفة من العجم من الشيعة وأهل السنة ، وأنّهم كانوا يتقنون العلوم العربية أشدّ إتقان كما تشهد به آثارهم ومؤلفاتهم ، علمنا أنّ هذا التقصير حصل في الأعصار الأخيرة فقط .

ونحن نذكر بعض الأمثلة لما قلناه وهو قليل من كثير ، فهذا الشيخ مرتضى الأنصاري شيخ المحقّقين وقدرتهم وفاتح باب التحقيق لمن بعده في هذا العصر ، ومبتكر التحقيقات الكثيرة والفوائد الجمة النافعة لعلم الأصول ، الذي كان - على ما يقال - يحافظ على معرفة علم العربية أشدّ المحافظة ، بل قيل : إنّه كان يواظب على تلاوة «ألفيّة ابن مالك» وبعضهم يبالغ ويقول : كان يتلوها في أعقاب الصلاة ويجعلها من جملة التعميمات ، لمّا كان غير ضليع مع ذلك بالاستعمالات العربية ، ذكر في تفسير حديث : النَّاسُ فِي سَعَةِ مَا لَا يَعْلَمُونَ : ☞

فَلَلَهُ دَرُّهُ وَعَلَيْهِ أَجْرُهُ . فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ
وَجَنَّتُ نَعِيمٍ .

امشب که نُقل مجلس ما گفتگوی او است
ساقی بیار بساده . که امشب شبی نکوست
مطرب باز ساز که از پنجه قضا
بر ما خوش است هر چه که تقدیر کرده دوست
شادی و غُصه هر دو بر اهل دل یکیست
چون در امور هر چه بیا می رسد ز اوست^۱

من جمله الاحتمالات أن تكون «ما» مصدریة ظرفیة ، و «سعة» مؤنثة غیر مضافة ، أي :
«الناس في سعة ما داموا لا يعلمون» ؛ مع أن العریب العارف بأسالیب العرب في استعمالاتهم
لا يشك أن هذا الاستعمال غیر صحیح عندهم ، وأنه إذا قصد هذا المعنى يجب أن یقال :
النَّاسُ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا . ثم یختم المرحوم الأمين المطلب بعد ذکر عدّة أمثلة لأفراد
آخرین .

أما تفسیر «المیزان» الذي كان یكتب علي الورق مباشرة دونما مسوذة ، حتى تصحیح
الأخطاء المطبعیة كان يتم من قبل سماحة الأستاذ العلامة نفسه ؛ رحمة الله علیه ملء زنة
عرشه . وكان حين ینشغل بالكتابة یكتفي بشرب قدح من الشاي المخفّف ، أو یدخن نصف
سیجارة ، وكانت سجائره من نوع «أشنو» وكان ثمن العلبة الواحدة منها سبعة قرانات
(ریالات) وكثیراً ما كان یحصل أنه لا یمتلك ثمن تلك السجائر . فَسَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ
مَاتَ وَیَوْمَ یُنْعَثُ حَیّاً .

۱- یقول :

أَلَا أَيُّهَا السَّاقِي أَوْزُ كَأْسًا وَنَاوِلْهَا
فَاللَّيْلَةَ حَدِيثُ أَنَسٍ يَمْلَأُ مَجْلِسَنَا
وَالْمَطْرِبُ قَلَّ لَهُ أَنْ يَعْرِفَ أَلْحَانَ الْقَضَاءِ
فَكُلُّ مَا حَلَّ عَلَيْنَا وَقَدَّرَ مَحَبُّوبِنَا
فَالْحُزْنَ وَالْفَرْحَ عِنْدَ أَهْلِ الْقُلُوبِ تَوَجَّدَا
لَأَنَّ كُلَّ مَا يَصِلُ هُوَ مِنَ الْمَحْبُوبِ لَنَا

زاهد حدیث حوری و غلمان چه می کنی
 آنجا که عقل محور تماشای روی اوست
 فرق میان ما و تو ای شیخ این بس است
 ما در خیال مغز و توتی در هوای پوست
 گفتم بدل که سِرّ غنچه لعل لبش بگو
 گفتا خموش باش که این نکته تو بتوست
 سرو چمن مگر قد بالاش دیده است
 کو مانده پای در گل و بی بز کنار جوست
 ذوقسی بجرم آنکه بُتا آشنای توست
 هر دم بسنگ طعنه اغیار روبروست^۱
 ورغم أن هذا الحقیق قد طالع أكثر من ثلاثین من التفاسیر المهمة
 للشیعة والسنة ، لکنی لم أر مثل «المیزان» فی الروعة والبهجة والجامعیة ،
 وكأنه قد عزل کلّ التفاسیر الأخری وبقي وحده . وفي الحقیقة ، لست الوحید
 المتفرد ، بل هناك العید من العلماء الأعلام والمفکرین العظام وأهل

۱- یقول :

أيها الزاهد المستغرق فی حدیث الحور والغلمان
 انظر کیف العقل یذوب من ظهوره لنا
 فالفرق بیئنا أيها الشیخ هذا فقط
 نحن فی خیال العقل وأنت فی فضاء قشورنا
 قلت لقلبی ما هر سرّ شفاه براعم الوحدة
 قال اخرس ! فلهذه النقطة معانی باطنیة
 وهل استطاعت السرو بقامتھا المریده
 الوصول ، فبقيت فی الطین بلا ثمر قرب القنا
 ذوقسی - إئک تعرف ذاك الصینم
 کلّ لحظة أواجه طعنات الأغیار

البحث والتحقيق الذين عبروا عنها أو أشاروا إليها .

وهذا صديقنا الصالح وزميلنا في الدراسة الجليل الحاج السيد موسى الصدر خلّصه الله من أيدي الفجرة وأطال الله بقاءه ، ينقل عن العالم الوحيد والكاتب المشهور والمتضلع الخبير الشيخ محمد جواد مغنّية اللبناي أنه كان يقول : منذ ذلك الوقت الذي حصلت على «الميزان» تعطلت مكتبتي ، وانهمكت في مطالعة «الميزان» فقط^١ .

١- قال سماحة الصديق الأكرم حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيد محمد علي نجل آية الله الميلاني في شأن المرحوم أستاذنا العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه : لقد قدم رئيس الجمعية الثقافية المصرية : الشيخ محمد الفحام ومساعدته الشيخ الشرباصي إلى مشهد ، فجاء عند أبي ، وكان من جملة كلامهما : لقد وجدنا تفسير «الميزان» أفضل التفسير ، وقد طالعناه إلى الجزء الثامن عشر ولم نعثر على الجزء بين الأخيرين . وكاننا في غاية الشوق لرؤية العلامة الطباطبائي عن كتب ، بيد أنّ العلامة لم يكن آنذاك في مدينة مشهد المقدّسة ، إذ كان قد سافر إلى الخارج ، لذا فلم يلتقيا به ، لكنّ المرحوم أبي أرسل إليهما في مصر الجزء من التاسع عشر والعشرين من التفسير .

كان هذا كلام سماحة نجل الميلاني ؛ أمّا سماحة آية الله الحاج الشيخ محمد رضا المهديّ الدامغاني فقد سبق أن حكى للحقير هذا المطلب بهذه الكيفيّة :

نظراً لعقد علاقات الصداقة بين إيران ومصر ، ولتقرّر إقامة العلاقات الثقافية بين البلدين ، فقد قدم إلى إيران ممثلاً عن مصر ، الشيخ محمد الفحام والشرباصي فنزرا المؤسسات الثقافية والتقى بالعلماء . وكنتُ أحد تلامذة ومعتمدي المرحوم آية الله الحاج السيد هادي الميلاني فأرسل كي يُخبرني برغبته في لقائي يوم الغد مبكراً ، فذهبتُ صباح اليوم التالي مبكراً إلى محضره فقال : لقد تقرّر أن يزورنا شخصان من الشخصيات المصرية من قبل جمعية العلاقات الثقافية الإيرانية - المصرية ، فلتنكن حاضراً في تلك الجلسة . وعلينا من جهة أخرى أن نهديهما شيئاً ، فما الذي ترونه صالحاً للإهداء ؟ فقلت : دورة تفسير «الميزان» ، فهو كتاب علمي وشريف ومعتبر ، ويناسب هذا اللقاء .

قال : لقد بدا لي ذلك أيضاً . لذا فقد أعدّ دورة من تفسير «الميزان» ليهديه لهما عند اللقاء بهما . كما أنه - من جهة أخرى - أرسل إلى العلامة الطباطبائي ليحضر ذلك المجلس ، فاعتذر العلامة عن الحضور لمرضه .

وكان له الذي يستحقه في الحوزات العلمية ؛ ولم تُدرك قيمته الواقعية . فإذا دُرِّسَ هذا التفسير في الحوزات العلمية ، وأُجريت التحقيقات والأبحاث والتحليلات حول محتواه ومطالبه ، واستمرَّ العمل بهذه الطريقة ، فإنَّ قيمته سوف تعرف بعد مرور مائتي سنة .

وقلت في مرّة أخرى: حين أُطالع هذا التفسير في بعض الأوقات وأشاهد كيف تربطون الآيات ببعضها وكيف توازنون بين سلاسلها وتخرجون معانيها عن طريق التطبيق ، لا أجد إلا أن أقول إنَّ قلم الوحي والإلهام الإلهي قد جريا على يديك !

فهزَّ رأسه ، وقال : إنَّ هذا من حسن نظرکم فقط ؛ فأنا لم أفعل شيئاً !^١
ومن مؤلفاته أيضاً :

كتاب «التوحيد» الذي يحتوي على ثلاث رسائل : ١- «رسالة

١- كان هذا الحقيير قد ذهب يوماً في مشهد المقدّسة بعد طبع هذا الكتاب «مهر تابان» (= الشمس الساطعة) لرّدّ زيارة الصديق الأكرم والأخ المعظم : سماحة آية الله الحاج السيّد محمّد الشاهروديّ دامت بركاته ، نجل المرحوم أستاذنا : سماحة آية الله العظمى الحاج السيّد محمود الشاهروديّ رضوان الله عليه ، وكان أولاده وأصحابه حاضرين كذلك ، فدار الحديث عن العلامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه ، فذكر أنّ شخصيّة العلامة مهمّة جداً لديهم . وقال لي صهره الأكبر الحاج السيّد مرتضى الصدر ، حفيد المرحوم الحاج السيّد حسن الصدر : ما كان أحسن لو كنتم كتبتم رسالة الذكرى هذه «مهر تابان» بالعربيّة !

فقال الحقيير : لقد كانت رسالة الذكرى هذه لشرح حاله للسناطقين بالفارسيّة الذين يعرفونه والذين تعاملوا مع أفكاره قليلاً أو كثيراً . ولقد كان وطنه ومحلّ سكناه في البلاد الفارسيّة . فقال السيّد الصدر : أنتم مخطئون ! فالعلامة أكثر شهرة في البلاد العربيّة منه في المدن الإيرانيّة ، وليس من عالم ومحقّق - وخاصّة في مصر ولبنان - إلاّ ويمتدح العلامة ويصفه بالعظمة ، وإلاّ وله مراجعة ومراودة مع كتاب «الميزان» حتّى أنّ الطلبة الجامعيّين والطلّاب عموماً يمتلكون تفسير «الميزان» ويقذّرون أفكار العلامة .

فقال الحقيير : يلزم إذاً - والحال هذه - أن يُترجم كتاب «مهر تابان» إلى العربيّة فيوض في تناول أيديهم !

التوحيد» ٢- «رسالة في أسماء الله سبحانه» ٣- «رسالة في أفعال الله سبحانه» . وقد أُضيف إلى هذا الكتاب رسالة «الوسائط» وكتاب «الإنسان» الذي يحتوي على ثلاث رسائل هي : ١- «الإنسان قبل الدنيا» ٢- «الإنسان في الدنيا» ٣- «الإنسان بعد الدنيا» . وطبع في مجلد واحد تحت عنوان «هفت رساله» (= سبع رسائل) .

ومن مؤلفاته الأخرى رسالة «الولاية» التي تبرهن آخر السير الإنساني في حضرة الأحديّة وفناءه في الذات ، وحيازته على مقام العبوديّة . وأيضاً رسالة «التبوء والإمامة» .

ويصل عدد هذه الرسائل إلى تسعة ، كلّها بالعربيّة وما زالت بخط اليد لم تطبع لحدّ الآن . وقد طلب منه مزارات عديدة أن يوافق على طبعها ، لكنه كان يرجع ذلك إلى ضرورة المراجعة وتجديد النظر .

وله كتاب «شيعة در اسلام» (= الشيعة في الإسلام) ، وكتاب «قرآن در اسلام» (= القرآن في الإسلام) ، وكتاب «وحي يا شعور مرموز» (= الوحي أو الشعور الخفي) .

كان العلامة يعتقد : أنّ الإسلام الصحيح لم يدخل إلى أوروبا وأمريكا ؛ لأنّ جميع المستشرقين الذين جاءوا من هناك إلى البلاد الإسلاميّة قد قابلوا أهل السنّة وعاشوا في مناطق العاقمة سواء في إفريقيا ومصر أم في سوريا ولبنان والحجاز وباكستان وأفغانستان ؛ واعتمدوا على مكتباتهم المعتمدة وتوارىخهم كـ «الطبريّ» و «ابن الأثير» و «سيرة ابن هشام» ، وتفاسيرهم وكتبهم في الحديث كـ «صحيح» البخاريّ والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه وابن داود و «الموطأ» لمالك وغيرها ، وجعلوها مصادر التعرّف على الإسلام ؛ وعرفوا الإسلام على أساس نظريّات وآراء العاقمة بشكل عام ؛ وعلى هذا الأساس اعتبروا الشيعة فرقة منشعبة عن الإسلام ؛

ولهذا لم يولوا اهتماماً لكلّ المصادر الشيعيّة التحقيقيّة كالتفاسير والتواريخ وكتب الحديث والفلسفة والكلام ؛ وهكذا بقي الشيعة مجهولين ؛ في حين أنّ هذه الفرقة هي التجليّ الواقعيّ للإسلام الصحيح ، وهي حقيقة التبعية لسنة رسول الله المتجليّة في الولاية ؛ والشيعة هم الفرقة الوحيدة التي سارت على سنة الرسول ؛ وقد تحقّق الإسلام وتجدّد فيها قولاً وعملاً .

ولأنّ نقاط النقد والتزييف والغش والتحريف كثيرة في تواريخ العامة وكتبهم ؛ وفيها قد نسب للرسول ما لا يليق به ، وأزيلت العصمة عنه ، لهذا ، فإنّ الإسلام الواقعيّ لم يتجلّ بصورته الحقيقيّة في الغرب ، وبالتالي لم يجذبهم إلى دين الإسلام . أمّا عند الشيعة فالأمر مختلف ؛ فإنّ جميع كتب الشيعة ، تبيّن رسول الله معصوماً عن الخطأ والمعصية والزلل والذنب ولا تنسب إليه ما لا يليق بمقام النبوة .

إضافة إلى ذلك ، فالشيعة يعتبرون الأئمة الأطهار معصومين ، وهم الخلفاء الواقعيّين ؛ خلافاً لكتب العامة من التفاسير والتواريخ وكتب الحديث التي نجدها مشحونة بجواز تولّي غير المعصوم ، بل الإمام الجائر ، وضرورة طاعته .

ولهذا تحوّلت الخلافة الطاهرة لرسول الله إلى إمبراطوريّة عظيمة تماثل الإمبراطوريّتين الرومانيّة والفارسيّة . وارتكبت خلفاء بني أمية وبني العبّاس كافّة الفجائع والقبائح تحت ستار خلافة رسول الله ؛ كلّ هذا كان سبباً لعدم توجّه الأوروبيّين نحو الإسلام .

ولكنّهم لو عرفوا وفهموا أنّ هذه السيرة مخالفة لسنة رسول الله ، وأنّ الإسلام قد جاء لهدم أسس وأركان أمثال هذه الحكومات ؛ لاندفعوا حتماً نحو الإسلام .

وقد كانت لقاءات العلامة الطباطبائيّ ومحادثاته مع الأستاذ هنري

كوربين مع تحمّل المشقّات الجسيمة ، حيث كان يضطرّ للسفر من قسم إلى طهران بالحافلة العادية ؛ كلّ هذا ، لأجل إيصال حقيقة التشيع وإظهار الوجه الواقعيّ للولاية ، وبيان علائم الشيعة وغيرها .

وكان هذا العمل حقّاً خدمة عظيمة ؛ فبالإضافة إلى تسجيل كافّة المطالب ونشرها في أوروبا ، كان هنري كوربين يُعرّف على حقيقة التشيع ، ويدافع بقوة عن مبادئه في محاضراته ومؤتمراته ؛ وخاصة في باريس .

كان كوربين يعتقد أنّ المذهب الوحيد في العالم الذي لم يمت هو مذهب الشيعة ؛ لأنّه يقول بوجود الإمام الحيّ ؛ وعلى هذا الأساس يبني اعتقاداته ، وبالاعتماد والرجوع إلى المهديّ قائم آل محمّد : محمّد بن الحسن العسكريّ بقي حياً دائماً .

لأنّ اليهود قد أماتوا دينهم بوفاة النبيّ موسى ؛ والمسيحيّون بعروج النبيّ عيسى ؛ وسائر طبقات المسلمين بارتحال النبيّ محمّد ؛ ولكنّ الشيعة يؤمنون بأنّ وليّهم وإمامهم وصاحب ولايتهم الذي يتصل بعالم المعنى والإلهام السماويّ حيّ وناظر ؛ وهذا ما جعل هذا المذهب حياً .

كان كوربين قريباً جداً إلى التشيع ؛^١ وعلى أثر لقاءاته ومحادثاته مع

١- أوردت مجلّة «جوانان امروزه» (= الشباب المعاصر) ص ٥٢ ، العدد ٨٢١ بتاريخ ٢٤

آبان ١٣٦٢ هـ . ش ، وهو العدد الخاصّ بالذكرى السنويّة لارتحال العلامة الطباطبائيّ ، ضمن لقاء مع نجله الأكبر : السيّد عبد الباقي حفظه الله ، مطلباً نقله عن العلامة حول هنري كوربين ، نقله عنه هنا ، قال :

التفت إليّ أبي يوماً دون أن أسأله شيئاً فقال في بشاشة ونشاط خاصين : لقد آمن هذا البروفيسور بالإسلام ، إلّا أنّه يستحيي من إعلان إيمانه شفاهاً !

وما إن مرّت عدّة أيام على مقولة أبي ، حتّى تحدّث البروفيسور يوماً في أحد المؤتمرات في الخارج حديثاً أثار بسببه ضجّة ، فلقد أورد حديثاً حماسياً ساخناً عن صاحب العصر والزمان عبّجّل الله تعالى فرجه ، قال فيه : لقد كدّ أخسر منصبيّ التحقيق لأجل

العلامة وتعرّفه على هذه الحقائق وبالخصوص ، أصالة الاعتقاد بحضرة المهديّ حدث تغيّر شديد فيه .

وكان العلامة يقول : كان كوربن يقرأ «الصحيفة المهدويّة» في أغلب الأوقات ويبكي .

وقد بدأت معرفة كوربن بالعلامة الطباطبائيّ ومحادثاته سنة ١٣٧٨ هـ ، واستمرّت لأكثر من عشرين سنة .

وتشرف هذا الحقيّر يوم الجمعة في الثامن عشر من شهر شعبان المعظم سنة ١٣٩٩ هـ بالحضور عند الأستاذ العلامة في مشهد المقدّسة ، وهناك جرى الحديث عن كوربن ؛ وقد سجّلت ما قاله ، وهنا أذكره للقراء الكرام :

قال العلامة : الأستاذ هنري كوربن هو أستاذ الدراسات الشيعيّة في جامعة السوربون ؛^١ وقد توفّي منذ حوالي شهرين ؛ وكانت له جلسات تحقيق عديدة معي حول مذهب الشيعة .

كان رجلاً منصفاً وسليم النفس . وكان يعتقد : أنّ المذهب الوحيد في كلّ العالم الذي ما زال حيّاً ومتحرّكاً هو مذهب الشيعة ؛ أمّا بقية المذاهب فقد أنهت عمرها بدون استثناء ، وليس فيها أيّ نوع من التكامل والتنافس . فاليهود لا يؤمنون بإمام ووليّ حيّ (وكذلك المسيحيّون والزرادشتيون) فهم لا يعتمدون على مبدأ حيّ ، بل يكتفون بالعمل بالذمّة

٥ البحث في الإسلام والوصول إلى هذه الحقائق . أي أنتني أو شكت أن أعزل عن هذا المنصب من قبل الكنيسة .

وقد سرّ أبي جدّاً حين أطلع على هذا الأمر وسعد بذلك وقال : ألم أقل لك إنّ البروفيسور كوربن هذا مؤمن بالإسلام إلّا أنّه يستحيي أن يعترف بذلك صراحة ؟!

Henry Corbin professeur a' l' Ecole des Hautes-Etudes (Sorbonne)

والإنجيل والزند وأوستا؛ وهم يبحثون عن تكاملهم ضمن هذه الدائرة فقط .

وكذلك سائر فرق السنة الذين يرون تكاملهم محصوراً بالقرآن والسنة .

أما التشيع ، فهو دين الحياة والحركة ؛ لإيمانه بضرورة وجود الإمام والقائد للأمة الذي ما زال حياً ، ولا يحصل الكمال للإنسان إلا بالوصول إلى مقامه المقدس ؛ ولأجل هذا المقصد فإنه لا يبخل بأي تحرك وسير وعشق . يقول العلامة : قلت مرة لكوربن : في دين الإسلام المقدس إن جميع الأراضي والأمكنة تعتبر محلاً للعبادة ؛ فلو أراد الإنسان أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يسجد أو يقرأ الأدعية ، فيمكنه أن يؤدي هذه الأعمال في أي مكان يريد ؛ وقد قال رسول الله : **جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً** ؛ أما في المسيحية فليس الأمر كذلك ؛ لأن الكنيسة هي المحل الوحيد للعبادة ، وفي غيرها تكون باطلة .

ولهذا ، فإن اعترت أحد المسيحيين حالة وأراد أن يدعو الله وهو في منتصف الليل في منزله ، فماذا يفعل ؟ عليه أن ينتظر حتى يأتي نهار الأحد لتفتح الكنيسة ويذهب إليها للدعاء ! وهذا هو معنى قطع علاقة العبد بالله . فقال كوربن : نعم ، إن هذا إشكال على المسيحية ؛ أما الإسلام والحمد لله فهو دين لجميع الأزمنة والأمكنة والأحوال ، وهو يحفظ علاقة المخلوق مع خالقه .

وقال : في دين الإسلام المقدس ، فإن الإنسان المحتاج يمكنه أن يدعو الله طبق تلك الحالة والحاجة ؛ لأن الله له الأسماء الحسنى . فهو الغفور والرحيم والرزاق والمنتقم وغيرها ، والإنسان طبق حاجته ومطلبه يذكر الله ويدعوه بأحد الأسماء التي يراها مناسبة . فإذا أراد أن يستغفر الله

ويطلب منه العفو عن ذنوبه ، فعليه أن يستفيد من اسم الغفور أو الغفار أو غافر الذنب .

أما المسيحية ، فإنه لا وجود للأسماء الحسنى الإلهية ؛ ولا يطلق عليه إلا ألفاظ الربّ والإله والأب . فإذا كنتم تريدون أن تدعوا الله على أساس حاجة أو مطلب ما ، أو أردتم أن تناجوه بأسمائه وصفاته وتطلبون حاجاتكم باسمه الخاص ، فماذا تفعلون ؟

فأجاب كورين : أنا أقرأ في مناجاتي «الصحيفة المهدوية» .

وكان العلامة يقول : كان كورين يقرأ «الصحيفة السجّادية» باستمرار ، ويبكي أثناء قراءتها .

وقد نشرت مباحثات العلامة الطبائبي مع كورين باللغات الأربع : الفارسية والعربية والفرنسية والإنجليزية . وأول سلسلة منها نشرت بالفارسية تحت عنوان «مكتب تشيع» (= مدرسة التشيع) في الدورة السنوية الثانية ، وقد طبعت مجدداً . وقد نشرت وتنشر حالياً كتب للعلامة مثل كتاب «شيعه» (= الشيعة) ، وكتاب «رسالت تشيع در دنياى امروز»^١ (= رسالة التشيع في العالم المعاصر) ، و «پرسش های اسلامى» (= مسائل إسلامية) ، وكتاب «اسلام وانسان معاصر» (= الإسلام والإنسان المعاصر) . ومن مؤلفاته أيضاً ، كتاب «حكومت در اسلام» (= الحكومة في الإسلام) الذي ترجم من الفارسية إلى العربية . وهناك رسالة عربية حول «الحكومة في الإسلام» ، ورسالة أخرى في «الإعجاز» ، ورسالة عربية

١- كتاب «شيعه» (= الشيعة) عبارة عن محاورات العلامة مع كورين في سنة ١٣٣٨ هـ ؛ وكتاب «رسالت تشيع در دنياى امروز» (= رسالة التشيع في العالم المعاصر) عبارة عن محاوراتهما في سنتي ١٣٣٩ و ١٣٤٠ هـ .

بعنوان «عليّ والفلسفة الإلهية» وقد ترجمت إلى الفارسية . وهناك حواشي نفيسة على «الأسفار الأربعة» للملا صدرا نشرت في الطبعة الأخيرة ضمن التعليقات في تسعة أجزاء ، وحاشية على «كفاية الأصول» .
ومن مؤلفاته أيضاً كتاب «سنن النبي» الذي طبع ونشر مع إضافات لأحد الفضلاء^١ .

وعدة رسائل في الاعتباريات والبرهان والمغالطة والتحليل والتركيب والمشتق وغيرها ، لم تطبع حتى الآن .

* * *

أما نهج الأستاذ في العرفان والأخلاق :

آنچه می دانم از آن یار بگویم یانه
و آنچه بسنهفته ز اغیار بگویم یانه
دارم اسرار بسی در دل و در جان مخفی
اندکی ز آنهمه بسیار بگویم یانه
سخنی را که در آن بار بگفتم با تو
هست اجازت که در این بار بگویم یانه^٢

١- الحاج الشيخ هادي الفقهي ، زاده الله هدايةً وفقهاً .

٢- «ديوان المفري» ص ١٠٩ ؛ يقول :

هل أخبركم ما أعلمه عن الحبيب أو لا ؟

وهل أكشف ما غاب عن الأغيار أو لا

عندي أسرار كثيرة ولكنها في القلب والروح مختفية

فهل أخبركم عن قليل منها أو لا

ما أخبرتك به يوماً وقلت لك

هل تأذن لي اليوم أن أقوله أو لا

معنى حُسن گل و صورت عشق بلبل
 همه در گوش دل خار بگویم یا نه
 وصف آنکس که در این کوچه و این بازار است
 در سر کوچه و بازار بگویم یا نه^١
 ماذا أقول في إنسان كانت حياتي وروحي ونفسي معه ! فإذا كنتُ
 عارفاً بالله أو بالرسول أو بالإمام ، فكلّ هذا ببركة رحمته ولطفه .
 فمنذ ذلك الوقت الذي أرسله الله إلينا فقد أعطانا كل شيء . وكان هو
 كل شيء ؛ طويلاً شامخاً وقصيراً ، قصيراً في عين شموخه والنزول . في
 عين الأوج والصعود ، كان في الحضيض . فمعنا نحن الطلاب العجولين
 المتسرّعين ، كان هادئاً ومعتدلاً ، كالأب الشامخ الذي ينحني ليأخذ بيد
 طفله ، ويمشي به خطوة خطوة ؛ وكان يعامل كل واحد منا ويربّيه طبق ذوقه
 وسليقته ، واختلاف حدّته وشدّته ، وسرعته وبطئه ؛ ويتعاهده بالتربية .
 ورغم الأمواج المتلاطمة لبحر الأسرار الإلهية في قلبه الزاهر ، فقد
 كان دائم البشاشة ، والسماحة ، شعاره الصمت ، والنبرة الهادئة ، ويستغرق
 دائماً في التفكير ، وتعلو شفّيته ابتسامة لطيفة^٢ .

١- يقول :

معنى جمال الورد وحسن وجه العندليب
 هل أفصح عنه كلّ في قلب الشوك أو لا
 فسله وصف هذا الحيّ وذاك السرق
 هل أذيعه في الأزقة والأسواق أو لا
 ٢- نقل سماحة حجة الإسلام السيّد أحمد الرضويّ دام عزّه أنّ المرحوم آية الله
 الأخوند الملام الهدائيّ رحمة الله عليه كان يقول : لقد كنّا نرى المرحوم آية الحقّ آية الله
 العلامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه ساكناً منقبضاً دون أن يرشح عنه شيء ، وكان يتحاشى
 الظهور باستمرار . حتّى كانت ليلة كنت فيها في مكان خارج مدينة مشهد المقدّسة مع

بحسن خلق و وفاكس به يار ما نرسد
 تو را در اين سخن انكار كار ما نرسد
 اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند
 کسی به حسن و ملاحظت به يار ما نرسد
 بحق صحبت ديرين كه هيچ محرم راز
 به يار يكجهت حقگزار ما نرسد
 هزار نقش برآيد ز كيلك صنع و يکی
 بدلپذیری نقش نگار ما نرسد
 هزار نقد به بازار کائنات آرند
 یکی به سگه صاحب عيار ما نرسد^١

☞ آيه الله الميلائي والمرحوم الحاج السيد محمود ضيائري والعلامة الطباطبائي وآخرين ،
 فطرح موضوعاً بالمناسبة بحيث تحدث العلامة بشأنه لساعتين كاملتين ، فبسط القول
 وفصله بحيث قلتُ بعد إكماله كلامه : لقد قرأتُ في أعمال ليلة الجمعة - ظاهراً - أن من قام
 بالعمل الفلاني ، أنعم الله عليه بكنز من مالٍ أو علم . ولم أكن لأبغى مالاً ، فقمْتُ بذلك
 العمل لئنعم الله عليّ بكنز العلم ؛ ولله الحمد والشكر فقد نلتُ الليلة مرادي ووجدت كنز
 العلم .

١- «ديوان حافظ» طبعة بزمان ، حرف الدال ، ص ٨٠ .

يقول : وليس في العالم من يبلغ مرتبة حبيبتنا ، في الحسن والخلق والوفاء ... ومن أجل
 ذلك لن ننكر حالنا معه ، وما نقوله في صدق ووفاء .

ولو اجتمع بائعو الحسن والملازمة ، فأقبلوا في جلوة وبهاء ... لما وصل أحد منهم إلى
 مرتبته في الحسن والملازمة والرواء .

وبحقّ الصعبة القديمة ، لن يستطيع محرمٌ للأسرار ... أن يصل مثلنا إلى الاعتراف
 بحقوق هذا الحبيب الوفي .

وهذه الآلاف من النقوش والصور ، تنبعث من قلم الصنع ... ولكن واحدة منها لا تصل

إلى ملازمة حبيبتنا .

وهذه الآلاف من قطع النقد يجلبونها إلى سوق الكائنات ... ولكن واحدة منها ☞

دريغ قافلة عمر كانچنان رفتند

که گردشان به هوای دیار ما نرسد^١

أجل ؛ أيها الأستاذ العزيز ا فبعذك يجب أن نقول ما قاله الإمام

السجاد عليه السلام على قبر والده :

أَمَّا الدُّنْيَا فَبَعْدَكَ مُظْلِمَةٌ ؛ وَأَمَّا الآخِرَةُ فَبِنُورِ وَجْهِكَ مُشْرِقَةٌ .

هذا الإنسان ، كان عالماً من العظمة ؛ وكطالب صغير كان يجلس في زاوية ساحة المدرسة على الأرض ؛ ويأتي عند الغروب إلى المدرسة الفيضية فيصلّي عندما تقام الجماعة مثل سائر الطلاب مؤتماً بالمرحوم آية الله الحاج السيد محمّد تقي الخونساري .

لقد كان متواضعاً ومؤدّباً ، وشديداً في حفظ الآداب إلى الدرجة التي حملتني على أن أقول له تكراراً : إنّ هذه الدرجة من الأدب والدقة والرعاية فيكم جعلتنا بلا أدب ! فهلاً فكرتم بحالنا !

ولمدة أربعين سنة تقريباً وحتى اليوم لم يُر في مجلس ما مستنداً إلى وسادة أو ما شابه ، بل كان دائماً يجلس بعيداً عن الحائط قليلاً ؛ وبكلّ أدب أسفل الداخلين أو الضيوف . وكنتُ تلميذه ، وأتردد كثيراً على منزله ، فأريد أن أجلس بشكل مؤدّب أسفل منه ؛ ولم أقدر أبداً . وكان يقوم ، ثم يقول : على هذه الحال ينبغي أن أجلس في الأسفل أو خارج الغرفة !

وقبل عدّة سنوات زرته في مشهد المقدّسة ؛ وعندما دخلت عليه كان مستلقياً على وسادة (فقد أمره الطبيب أن لا يجلس على الأرض الصلبة بسبب ضعف قلبه) وبمجرد أن رأني نهض من مكانه وطلب منّي أن

٥ لا تصل إلى سكة صاحب عيارنا .

١- يقول : «فوا أسفاً لقافلة العمر ، فقد ذهبوا معها ... ولم يصل غبار سيرها إلى الهواء

الذي يمرّ بديارنا» .

أجلس عليها ، فلم أقبل وبقينا لفترة واقفين ؛ حتى قال : اجلس ، فيجب أن أقول لكم شيئاً !

فأطعته متأذباً ، وجلس هو على الأرض ، ثم قال : ما كنت أريد أن أقوله لكم : «إنَّ هذا المكان أكثر ليونة» !

ومنذ ذلك الوقت الذي كنا ندرس في قم ، لم يحصل أن سمح لنا بالصلاة جماعة وراه . وقد بقي هذا حسرة في قلوبنا ؛ لأننا لم ندرك جماعته ؛ واستمر إلى اليوم ، إلى أن جاء شهر شعبان^١ هذه السنة ، حيث تشرف بزيارة مشهد ، فحل في منزلنا ، وجعلنا غرفته في المكتبة لكي يتسنى له قراءة ما يشاء من الكتب . وجاء وقت المغرب ، ففرشت له وللممرّض الذي كان يرافقه سجادة الصلاة ، وخرجت من الغرفة ليبدأ بالصلاة فالتحق به على هذه الحال ، لأنني كنت أعلم أنه لم يؤمننا ما دمننا فيها .

فمرت ربع ساعة من المغرب ؛ وناداني مرافقه ، وقال : ما زال السيد ينتظركم لتبدءوا بالصلاة .

قلت : أنا أريد أن أقتدي !

قال : بل نحن نقتدي !

قلت : أرجوكم أن تبدءوا بصلاتكم .

فقال : ونحن نرجوكم أيضاً .

قلت له : منذ أربعين سنة وأنا أطلب منكم أن تسمحوا لنا بالصلاة

وراءكم ؛ فاقبلوا منا !

فقال مبتسماً : سنة تضاف إلى الأربعين .

١- أي آخر شهر شعبان الذي مضى وذلك سنة ١٤٠١ هـ .

ولم أستطع أبداً أن أتقدمه ، واعترتني حالة شديدة من الخجل والحياء . فرأيت أخيراً أنه قد ثبت في مكانه ولم يكن مستعداً للتنازل بتاتاً ؛ وليس من الصحيح أن أخالف طلبه ، فأذهب وأصلي لوحدي فرادى .

قلت له : إني عبدٌ مطيع لكم ؛ فإذا أمرتم التزمتُ .

قال : أي أمر ... ! نحن نرجو منكم !

فنهضت للصلاة ، وصلى ما موماً . وبعد أربعين سنة ، إضافة إلى أنتني لم أقدر على تحقيق الصلاة جماعة ، بل وقعت هذه الليلة في هذا الفخ .
الله يعلم حال وجهه وحال حياته الذي كان بادياً على سيماه وهو يطلب ذلك :

خُلِقَ يُجْجِلُ النَّسِيمَ مِنَ اللَّطْفِ وَبَأْسٍ يَذُوبُ مِنْهُ الْجَمَادُ
جَلَّ مَعْنَاكَ أَنْ يُحِيطَ بِهِ الشُّعْرُ وَيُخْصِي صِفَاتِهِ النُّقَادُ

* * *

مسلكه العرفاني : كان مسلك أستاذه الأوحد المرحوم آية الحق وسيد العارفين الحاج الميرزا علي القاضي ، وهو مسلك أستاذه السيد أحمد الكربلائي الطهراني ، الذي كان يتبع مسلك أستاذه المرحوم آية الحق الآخوند الملاحسين قلي الهمداني الذّجزيّني رضوان الله عليهم أجمعين ، وهو مسلك معرفة النفس ، الذي يتلازم مع معرفة الرب ، وتدّل على هذا الأصل الروايات الكثيرة .

وهو يحصل بعد عبور عالم المثال والصورة ، وبعد عبور عالم النفس

١- «سفينة البحار» ج ١ ، ص ٤٣٧ ، عن صفي الدين الحلّي تلميذ المحقق الحلّي ، ضمن قصيدة ألقاها في أمير المؤمنين عليه السلام .

حيث عِنْدَ الْفَنَاءِ عَنِ النَّفْسِ بِمَرَاتِبِهَا يَحْصُلُ الْبَقَاءُ بِالرَّبِّ ؛ أَمَا تَجَلَّى سُلْطَانِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنَّهُ سَيَحْصُلُ عِنْدَمَا لَا يَبْقَى مِنَ الْآثَارِ النَّفْسَانِيَّةِ فِي السَّالِكِ أَيْ وِجُودِ .

ومن الشروط المهمة لتحصيل هذا الأمر ، المراقبة . حيث يجب على السالك أن يحفظ آدابها وشرائطها في كل مرحلة من المراحل ، أو منزل من المنازل حسب المرحلة أو المنزلة ، بكل ما للكلمة من معنى . فبدون المراقبة تكون الأعمال والعبادات كالدواء الذي يتناوله المريض مع عدم الاحتراز من تناول الأطعمة المضرة التي لن تفيده شيئاً .
أما كليات المراقبة التي تختلف بجزئياتها حسب اختلاف المنازل ، فيمكن اختصارها في خمسة أشياء :

صَمْتُ وَ جُوعٌ وَ سَهْرٌ وَ عَزَلَةٌ وَ ذِكْرٌ بِدَوَامٍ

نا تماماً جهان را کند این پنج تمام^١

كان المرحوم الأستاذ يعظّم اثنين من علماء الإسلام كثيراً ، ويذكر مقامهما ومنزلتهما بتقدير شديد : الأول : السيد الأجلّ عليّ بن طاووس أعلى الله تعالى مقامه الشريف ، وكان يولي كتاب «إقبال الأعمال» اهتماماً

١- يقول : «صَمْتُ وَ جُوعٌ وَ سَهْرٌ وَ عَزَلَةٌ وَ دَوَامُ الذِّكْرِ ، فهذه الخمسة ستجعل غير الكاملين في العالم كاملين» .

بالنسبة إلى لزوم رعاية هذه الأشياء الخمسة ، فقد وردت روايات تفوق حدّ الإحصاء نذكر منها فقط رواية واحدة ذكرت في «مصباح الشريعة» في الباب ٢٨ من الكتاب ، يقول :
قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا رَاحَةَ لِمُؤْمِنٍ إِلَّا عِنْدَ لِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَمَيِّزٌ أَرْبَعَةٌ : صَمْتُ تَعْرِفُ بِهِ حَالَ قَلْبِكَ وَنَفْسِكَ فِيمَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ بَارِيكَ ، وَخَلْوَةٌ تَنْجُو بِهَا مِنْ أَفَاتِ الزَّمَانِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَجُوعٌ تُبَيِّتُ بِهِ الشَّهَوَاتِ وَالْوَسْوَاسَ ، وَسَهْرٌ تُنَوِّرُ بِهِ قَلْبَكَ وَتُصَفِّي بِهِ طَبْعَكَ وَتُزَكِّي بِهِ رُوحَكَ .

وهنا غير دوام الذكر لم يأت أي ذكر عن الأشياء الأربعة الأخرى ، ومن المعروف أنّ دوام الذكر من أهم المقاصد كذلك .

فاتقاً ويعتبره «سيد أهل المراقبة» .

والثاني: السيد مهدي بحر العلوم أعلى الله تعالى مقامه ، وكان يشيد بأسلوب عيشه وسلوكه العلمي والعملي ومراقباته . وقد ذكر في مرآت عديدة تشرفه والسيد ابن طاووس للقاء حضرة إمام الزمان أرواحنا فداه . وكان معجباً بمخالفتهما واجتنابهما لهوى النفس ، ومجاهدتهما في سبيل الوصول إلى المقصود ، وكيفية حياتهما وسعيهما لتحصيل رضى الله تعالى ، وينظر إليها نظرة التجليل والتكريم .

كان يهتم بـ «رسالة السير والسلوك» المنسوبة للسيد بحر العلوم ، ويوصي بقراءتها ، وقد قام بشرحها مفصلاً لعدة مرات لبعض الرفقاء الخواص من الطلاب الصالحين والوالهين من طلاب الحق ولقاء الله .

كان يعتبر أن أفضل الكتب الأخلاقية المختصرة هو كتاب «طهارة الأعراق» لابن مسكويه ؛ وأفضل المتوسط منها كتاب «جامع السعادات» للحاج الملا مهدي النراقي ؛ وأفضل المطول منها كتاب «إحياء الإحياء» للملا محسن الفيض الكاشاني . وكان يقول : ما جاء في كتاب «روضات الجنات» في ترجمة أحوال الخواجة نصير الدين الطوسي حول كتابه «أخلاق ناصري» في أنه اقتبسه من كتاب «طهارة الأعراق» ، وهذا الأخير مقتبس من أحد علماء الهند ، ليس صحيحاً أيضاً ، لأن ابن مسكويه كان معاصراً لابن سينا ، وقد ألف كتاباً في الفلسفة على طريقة الفلسفة اليونانية تماماً ، ولا يرتبط بالفلسفة الهندية بتاتاً ؛ إضافة إلى أن كتابه الأخلاقي المذكور لا ينطبق مع مشرب الهنود .

أما النراقي^١ فهو من الفقهاء والعرفاء وفلاسفة الدرجة الأولى ، وهو

١- الحاج ملا مهدي النراقي : أحد خمسة أشخاص يسمون بالمهادي الخمسة ، ☞

من حيث سعة الفكر وبُعد النظر في العلوم الرياضيّة والفلك نادر المثل ، وله في الأخلاق مقام سام . ومن العجيب جدّاً أنّه لم يُعرَف حتّى اليوم وبقي مجهولاً رغم كمالته ومقاماته العديدة . وقد طبعت مؤخراً بعض مصنفاته ، ومن المقرّر أن تطبع بقية آثاره الجليلة .

أما الفيض فهو أشهر من الشمس ، وكتابه «المحنة البيضاء» الذي كتبه في إحياء «إحياء العلوم» ليعُدّ من أنفُس كتب الشيعة رضوان الله عليهم أجمعين .

أما الفرق الواضح الذي كان يميّز العلامة الطباطبائيّ عن الآخرين هو أنّ أخلاقيّاته كانت ناشئة من رشحات الباطن ، وبصيرة الضمير ، وحلول حقيقة السير والسلوك في باطن القلب والذهن ، وتمايز عالم الحقيقة والواقعية عن عالم المجاز والاعتبار ، والوصول إلى حقائق عوالم الملكوت ، وفي الحقيقة ، تنزل مقامه المعنويّ في عالم الصورة وعالم الطبع والبدن . وكانت معاشراته ومعاملاته وسائر أمورهِ تقوم على ذلك الأصل .

أما مسلّمك غيره في الأخلاق فقد كان ناشئاً من تصحيح الظاهر ، ورعاية الأمور الشرعيّة والمراقبات البدنية لعلّهم يفتحون بذلك نافذة على الباطن ، ويجدون طريقاً إلى جوار الحضرة الأحديّة رحم الله الماضيّن

و عاشوا في عصر واحد ، يعتبرون من أعلام وأساطين الشيعة في أقطار العالم ، وهم عبارة عن : السيّد مهدي بحر العلوم ، والسيّد مهدي القزويني ، والحاجّ ملاً مهدي النراقي ، والحاجّ ميرزا مهدي الشهرستاني ، والسيّد مهدي الخراسانيّ الشهيد . والمرحوم الحاجّ ملاً مهدي النراقي جدّ أمنا الأعلى من جهة الأمّ ، يعني والد أمّ أمّ أمّ أمّ الحقير . وعلى هذا يكون ابنه الحاجّ ملاً أحمد النراقيّ خال جدّتنا العليا ، وابنه الحاجّ ملاً محمّد يكون ابن خال جدّتنا العليا .

منهم أجمعين .

كان للعلامة الأستاذ روحاً لطيفة ، وذوقاً رفيعاً ، ورقة خاصة^١ .

١- نقل جناب حجة الإسلام سماحة الحاج السيد محمد علي ابن آية الله الميلاني قصة عن إحاطة وسيطرة السيد العلامة على الشعر الفارسي ، وهي حفاً قابلة للتعجب ، قال : كنت يوماً مع السيد العلامة الطباطبائي وصهره القدوسي والمناقبی قادمين بالسيارة من سبزوار إلي مشهد ... وقزنا أن نتبارى بالشعر ، نحن الثلاثة من جهة ، والسيد العلامة وحده من جهة أخرى ، ولم تستطع مجموعتنا أن تتغلب عليه ، بل لقد أفحمنا ، لا بيت واحد من الشعر ، بل بعدة أبيات كان يأتي بها دائماً بعنوان شاهد ... وحقاً لقد تعجبنا من قدرته وتسلطه في الشعر والأدب .

وهكذا وكما سنرى أن للسيد العلامة فريحة شعر راقية ، ومثانة وسمو في الذوق ، وقد طبعت أشعار العلامة الثالثة في جريدة «آستان قدس مشهد» في السنة الثانية في العدد ٥٤٩ ، يوم الأربعاء الواقع في ١٥ ربيع الثاني ، سنة ١٤١٠ هـ ، الموافق يوم ٢٤ آبان ١٣٦٨ حسب التأريخ الشمسي الفارسي . ومع الأسف هذا التأريخ حسب التقويم الشمسي ، وقد تصوّروا أنه يوم ذكرى ارتحاله ، إذ خلافاً لجميع الموازين الشرعية يقيمون ذكرى ارتحاله على حساب التقويم الشمسي .

فيوم ارتحال السيد العلامة كان في اليوم الثامن عشر من محرم لا الخامس عشر من ربيع الثاني ... فتأمل وافهم ، فإن ضلالة الإنسان تجزه إلى هذه المزالق .

خشت اول چون نهد معمار کج
تأثريا می رود دیوار کج
يقول : «لأنَّ العمار وضع الحجر الأول باعوجاج ... حتى وإن ارتفع الحائط إلى الشريا فسيفي أعوجا» .
أجل ؛ فهذه أشعاره :

دامسن از اندیشه باطل بکش	دست از آلودگی دل بکش
کار چنان کن که در این تیره خاک	دامن عصمت نکنی چاک چاک
یا به دل اندیشه جانان میار	یا به زبان نام دل و جان میار
پیش نیاور سخن گنج را	ور نه فراموش نما رنج را
یا منگر سوی بتان تیز تیز	یا قدم دل بکش از رستخیز
روی بتان گر چه سراسر خوش است	کشته آنیم که عاشق کُش است
عشق بلند آمد و دلبر غیور	در ادب آویز ، رها کن غرور
چرخ بدین سلسله پا در گل است	عقل بدین مرحله لا یعقل است ☞

وكان يحبّ في الشعر العربيّ قصائد ابن الفارض وخاصة قصيدته المعروفة
بالتائية الكبرى في «نظم السلوك» .

وكان يشني في الشعر الفارسيّ على «ديوان الخواجة حافظ
الشيرازي» .

وكان يقرأ بهدوء على مسامع الأصدقاء من حين إلى آخر بعض
الأشعار العرفانية الفارسية والعربية في الغزل .

إنّ همّ وغمّ السالك يجب أن يكون جميعه خالصاً لله ، لا لأجل
البحث عن الزيادة والفضيلة ، بل أن يكون همّه الله ، وزادُ طريقه ذلّ
العبودية ، ودليله محبته . وكان كثيراً ما يردّد هذه الأبيات ، ويقول : إنّ
الشاعر في إشارته إلى طريق الفناء قد أبدع :

جان و جسد سوخته زين مرهمند مُلك و مُلك سوخته اين غمند
- يقول : «طهر وجودك من الأفكار الباطلة ... واترك ما يبعث على تلويث القلب .
اعمل كما يجب في هذه الدنيا الدنية ... حتّى لا تمرّق لباس العصمة تمزيقاً .
إمّا أن لا يجول الحبيب في أفكار قلبك ... أو بلسانك لا تلفظ اسم الحبيب .
ولا تذكر حديث الكنز المنطوي فيك ... وإلّا فعلبك أن تنسى الجهد والتعب .
وإمّا أن لا تحدّق إلى الأصنام (المقصود هنا مقامات الوحدة . أي لا تمنع النظر فيها
وتطمع في الوصول إليها ، وإن فعلت فتهياً لقيامه قيامتك في هذه الدنيا ، أي : موتوا قبل أن
تموتوا) بامعان ودقّة ... أو اسحب خطوات القلب من محشر القيامة .
وإن كانت كلّ وجوه الأصنام (المقصود الأسماء والصفات ، ومهما كانت جميلة
«فأينما تولّوا فثمة وجه الله» بل والمهمّ التوجّه إلى «الذات» وأن لا يرضى الإنسان بديلاً
عنها) جميلة ... فنحن قتلاه هو الذي يقتل العشاق .
للحبّ رفعة وسموّ والحبيب غيور ... فتحلّى بالأدب واترك الغرور .
ووقعت الأفلاك في قيد العشق ... والعقل في هذه المرحلة لا يعقل .
احترق الجسد والروح من هذا المرهم ... والمُلك والملكوت احترقا من هذا الغم» .
وهذه هي بعض أبيات من قصيدة له ، وقد نشرت بكاملها في «كيهان فوهنگي» ، السنة
السادسة ، شهر آبان ١٣٦٨ حسب التأريخ الفارسيّ ، العدد ٨ ، ص ٩ .

رَوَتْ لِي أَحَادِيثَ الْفَرَامِ صَبَابَةً
 بِإِسْنَادِهَا عَنْ جِيرَةِ الْعَلَمِ الْقَرْدِ
 وَحَدَّثَنِي مَرُّ النَّسِيمِ عَنِ الصَّبَا
 عَنْ الدَّوْحِ عَنْ وَاوِي الغَضَى عَنْ رَبِّي نَجْدِ
 عَنِ الدَّمْعِ عَنْ عَيْنِي الْقَرِيحِ عَنِ الْجَوَى
 عَنْ الحُزْنِ عَنْ قَلْبِي الْجَرِيحِ عَنِ الْوَجْدِ
 بِأَنَّ غَرَامِي وَالْهَوَى قَدْ تَحَالَفَا
 عَلَيَّ تَلْفِي حَتَّى أَوْسَدَ فِي لَحْدِي^١

كان للعلامة قريحة شعرية ، وكان ينشد الغزليات العرفانية الجياشة المليئة بالوجد والعشق والشوق . ونذكر هنا نموذجاً منها :

مهر خوبان دل و دين از همه بي پروا برد
 رُخ شَطْرَنج نبرد آنچه رخ زيبا برد
 تو مپندار كه مجنون سر خود مجنون گشت
 از سَمَك تا به سهايش كَشش ليلى برد
 من به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه
 ذره‌اي بودم و مِهر تو مرا بالا برد^٢

١- هذه الأبيات موجودة في «الميزان» ج ١ ، ص ٢٧٩ .

٢- يقول :

«حَبَّ الحبيب أخذ القلب والدين من الجميع بلا عائق ... وما أخذه وجه الحبيب الجميل لم يستطع حجر القلعة في الشطرنج أن يأخذه .
 ولا تحسب أن المجنون قد أصبح مجنوناً من تلقاء نفسه ... بل هي جاذبية ليلي التي أوصلت قيس إلى الشهى ورفعته من المدارك .
 أنا ما وصلت إلى معدن النور من تلقاء نفسي ... كنت ذرة صغيرة وحبك هو الذي أوصلني .»

من خَس بي سر و پايم كه به سيل افتادم
او كه ميرفت مرا هم به دل دريا برد
جام صَهباز كجا بود مگر دست كه بود
كه درين بزم بگرديد و دل شيدا برد
خم ابروی تو بود و كف مينوی تو بود
كه بيك جلوه ز من نام و نشان يكجا برد
خودت آموختيم مهر و خودت سوختيم
با برافروخته روئی كه قرار از ما برد
همه ياران به سر راه تو بوديم ولي
خم ابروت مرا ديد و ز من يَغما برد
همه دل باخته بوديم و هراسان كه غمت
همه را پشت سرانداخت مرا تنها برد^١

١- يقول : «أنا كنت قشة من التبن وقعت في السيل ... كان يجري وأخذني إلى قلب
أعماق البحر .
هذا الكأس العظيم من الشراب العتيق من أين كان ؟ وبأي يد ... أدار هذا الحفل وسقى
الهيام نشوة قلوب العاشقين وصلأ .
كان انحناء حاجبيك أنت وكف يدك السماوية ... بجلوة واحدة أخذ مني الاسم
والعنوان والوجود بلحظة واحدة .
حرارة الحب التي تلتهب في القلب كانت ولا زالت ، منذ ذلك اليوم الذي ولدت فيه
وسلمت القلب للحبيب .
أنت الذي علمت الحب وأنت الذي ألهمت القلب ... لحظة أسفرت عن وجهك البراقع .
كل العاشقين وقفوا في الطريق منتظرين ... ولكن انحناء حاجبيك نحوي نظرت
وقتلنتني بالهيام .
كل العاشقين كانوا قلقين ، خائفين ، منتظرين ... ولكن لطفك ترك الجميع واختارني
وحدي ليأخذني إليك .
«پروانه و بلبل» (= الفراشة والبلبل) من الأشعار الجميلة والفصيحة للسيد الأستاذ ☞

❦ التي أنشدها حين رجوعه من تبريز :

از دل آنروز که من زادهام
تا به ره افتادهام از کودکی
شهر و ده و سینه و دریا و کوه
رحل بهر جای که می افکنم
شاهد مقصود ندیدم دمی
چرخ نگردید بکامم دمی
از کف و از کاسه گردون دون
من که نبودم به رهش خار راه
جرم من اینست که آزادهام
دوش بسیاد دل ویران شدم
عاقبتم سینه غم تنگ شد
شمع بدستی و بدست دگر
نیم شب از خانه گریزان شدم
گاه بهار و شب مهتاب بود
چشن به دو شیوه سرو و سمن
بر سر هر بوته گلی گل زند
نفرز نسیمی که ز خاور وزد
رقص کنان نسترن و یاسمن
تازه عروسان چمن گرم ناز
مرغ سحر هر چه به دل راز داشت
چون بفتنودیم بیک گنج باغ
لیک دلم چون خم می جوش داشت
بسته لب و دیده و گوش از جهان
چشم و لپی را که ز غم بسته بود
دیدم و پروانه به گرد چراغ
لیک سراسر همه خاموشی است
در دو سر باغ دو تا جان فروش
عالم پروانه همه راز بود

داغ بسدل بوده و دل دادهام
هیچ نیاسوده دلم اندکی
گشتم و بگذشتم و دل در ستوه
روز دگر خیمه خود می گنم.
هیچ ندیدم خوشی و خرمی
قرعه نیفتاد بنامم دمی
بردهام و ریختهام اشک و خون
کوشش وی را ننمودم تباه
در رقم تیره دلی ، سادهام
چون خط ایام پریشان شدم
پسای شکیبائی من لنگ شد
ساغر و مینا ، شدم از در بدر
گاه سحر سوی گلستان شدم
خرگه گل بود و لب آب بود
کرده پر از غلغله سخن و چمن
پسای سخن زیور و سنبل زند
خود لب گل ، گل لب نسرين گزد
چنگ زنان ، چنگ زنان چمن
پرده در افتاده برون جسته راز
چون نی بی خویش در آواز داشت
شیشه و پروانه و جام و چراغ
شاهد اندوه در آغوش داشت
گرم سر از تابش سوز نهران
گریه گهی خنده گهی می گشود
گردد و بزمی است دگر سوی باغ
جلوه گه راز ، فراموشی است
این بطواف آمده آن در فروش
عالم بسلیل همه آواز بود ❦

هان تو هم از سينه نوائی بيار
 در جلوی ناز نیازت رواست
 بسته دامی ، برو و رام شو
 این همه از بهر چه آشفته‌ای
 بی خود و بی تاب و پریشان کند
 تخم وفاگر به دل افشاند‌های
 نام و نشان سوخته بر باد داد
 یا به زبان نام دل و جان میار
 ورنه فراموش نما رنج را
 از دل و جان بیخود و بیگانه گشت
 رخت برون بُرد و فراموش شد
 يقول : وحرارة الحب التي تلتهب في القلب كانت ولا زالت ، مذ ذاك اليوم الذي ولدت
 فيه وسلّمت القلب للحبيب .

من اللحظة التي ابتدأت أحبو فيها منذ طفولتي ، لم يهدأ قلبي للحظة واحدة ولم
 يسكن .

بحث عابراً المدينة والقرية ، والصحراء ، والبحر والجبل ، ولا يزال القلب في ضيق
 وانقباض .

وأينما أحط رحالي وفي أي مكان كان ... أقتلع أوتاد خيمتي في اليوم التالي
 وأرحل .

وللحظة واحدة لم أزل المحبوب والمقصود ... ولم أشعر أبداً بأي فرح وسرور .
 ولم يدرْ دولاّب الزمان والحظّ للحظة وفق مرادي ... ولا استقرتْ القرعة أبداً للحظة
 على اسمي .

تجرّعت من كَف الدنيا وساقبها ... انسكاب الدموع التي أذرفها الدماء .
 أنا لم أكن الشوك يعترض طريق عطاء الدنيا وسخائها ... ولم أضحّ سعيها وكدها .
 جرمي الوحيد أنني حرّلاً أذلّ لها ... وقلبي ناصع بين القلوب القاتمة .
 في الليلة الماضية فكّرت بالقلب المتزلزل ... فاضطرت كخيوط الأيّام المتشابكة .
 وكانت عاقبتني أن ضاق صدري المملوء بالغمّ ... واعوجّجت قدماي فلم أعد أملك
 استقامة الصبر .

حملت الشمع بيدٍ والكأس والزجاجة باليد الأخرى وخرجت من الباب .

☞ هارباً نصف الليل من البيت ... سائراً في السحر نحو روضة الأزهار .
كان الفصل ربيعاً والليل مقمراً ... وكانت الورود تشرش كالخيمة على حافة الماء .
كان مهرجاناً ولكن على طريقي السرو والياسمين ... فامتلاً الفضاء والعشب بالفضجج
والفوغاء .

وكللت كل شجيرة ورد رأسها بالورد ... وزينت حواشيتها بأحاديث السنايل .
نسيم الشرق اللطيف الذي هب لأمس شفاء الورد ليعانقه ، وعانق الورد شفاء التسرين .
وتراقصت زهور الياسمين والنسترن ... وعزفت الحشائش الأناشيد على أوتار آلة الكنارة .
وكانت عروس الحشائش غارقة في الدلال ... لحظة انكشف الغطاء وانقشع السر .
وصدح طائر قدس السحر بما في قلبه من الأسرار كقصب الناي أصبح بلا إرادة ينشد
الأنغام .

ولأنتني رقدت في ناحية من البستان ... الزجاجاة والكأس والفراشة والمصباح .
كالخمر حين اختماره كان قلبي فوّاراً ... وقد احتضن الحزن حبيباً بين الذراع .
مطبق الشفاء مغمض العينين أصم السمع عن العالم ... ملتهب الرأس من حرارة
احتراق القلب .
العينان المغمضتان والشفاء المطبقتان من الحزن ... كانت تفتح نارة من البكاء وطوراً
من الضحك .

فلمحت فراشة تحوم حول المصباح وفي الناحية الأخرى رأيت احتفالاً .
لكن الصمت كان مطبقاً في كل الأنحاء ... إنه ميعاد تجلي السر ولا شيء غير النسيان .
وفي طرفي البستان روحان يتقدمان للتضحية قرباناً ... هذه بالطواف وذاك بالصخب
والفضجج .

عالم الفراشة كله أسرار ... وعالم البلبل كله أناشيد وأنغام .
لام البلبل الفراشة الصامته قائلاً لها ... وأنت انشدي من صدرك الأنغام .
بقلبك هذا الطافح احتراقاً أجدر بك الحرارة أكثر من السكون ... وأمام الدلال إظهار
احتياجك مستساغ أكثر .

قالت ، لطائر السحر : اسكت واهداً ... وقمت أسيرة المصيدة فانطلق وكن مطيعاً .
إن كنت حقاً عاشقاً وسلّمت قلبك للحبيب ، لما كل هذه الحيرة والاضطراب .
قال : هذا ما فعله بي الحبيب ... أفقدني الحواس والتحمل وجعلني هكذا مضطرباً
مشوّشاً .

قالت : قل إذا لماذا إلى الآن بقيت حياً... إن كنت بذرت في القلب الوفاء للمحبيب . ☞

✽ أينما وقعت صاعقة الحب ... أحرقت الاسم والشهرة وبعثتها الرياح .
 إما أن لا يجول الحبيب في أفكار قلبك ... أو بلسانك لا تلفظ اسمه الحبيب .
 ولا تذكر حديث الكثر المنظوي فيك ... وإلا فعليك أن تنس الجهد والتعب .
 وما أن انتهت الفراشة نصيحتها هذه ... أصبحت بكل وجودها بلا وجود ولا حواس
 ولا إرادة .

رمت بنفسها في النار لتذوب وتغنى ... خلعت الجسد لتصبح النسيان .
 ومن قصائد العلامة الطباطبائي التي تتحدث عن التوجه الكامل إلى الله سبحانه
 وتعالى ، وانقطاع القلب عن الدنيا ، وقد أوردناها في آخر هذا الكتاب .
 وهذه قصيدة أخرى من قصائده البليغة والبديعة في التمسك بالإسلام والسمي
 والمجاهدة في طريق الوصول إلى المقصود وعدم الاهتمام بالأمور الدنيوية ، وقد نظمها
 بمناسبة رحلة آية الله السيد محمد الحجة الكوه كمرئي ، وهي حقاً جميلة وبليغة جداً .
 وقد وردت هذه القصيدة في كتاب «گنجینه دانشمندان» (= خزانه العلماء) ج ۱ ،
 ص ۳۱۶ و ۳۱۷ ضمن ترجمة وبيان أحوال المرحوم آية الله الحجة رحمة الله عليه .
 والقصيدة هي :

دریفا که مهر هدایت برفت	دریفا جهان فضیلت برفت
شه علم و تقوی و همت برفت	فسوس آیه الله حجّت برفت
به سر خاک این تیره ایام را	
که بشکست ارکان اسلام را	
سپهر فضائل نگونسار شد	جهان هنر همجو شب تار شد
دل و دیده علم خونبار شد	بلی رستخیزی پدیدار شد
که او رخت از این دام بیرون کشید	
فرو خرگه خود به هامون کشید	
میهن طائر آسمانی سرشت	که پزید از این تیره گون دام زشت
زند نغمه در گلستان بهشت	پیامی به آنان که افسرده هشت
پیامی که همچون سرود سرود	
کند جلوه هر لحظه در گوش هوش	
که یاران نمی باید این روزگار	بگردید پابند کردار و کار
مگیرید از کار و کوشش فرار	منالید از رنج تن زینهار ✽

به ویرانه در ، گنج بی مار نیست
 گلی اندرین باغ ، بی خار نیست
 ندارید جز کیش اسلام کیش
 در این ره منالید از نوش و نیش
 بکشید و بنهید پائی به پیش
 مترسید از قطره خون خویش
 که زیاتر از خون به پیکار نیست
 خود از لاله خوشتر به گلزار نیست
 بزرگان که رادند و آزاده‌اند
 بحق مهر ورزیده دل داده‌اند
 به خون خود آغشته افتاده‌اند
 بدین آرمان راه بگشاده‌اند
 به شمشیر هر بند بگسسته‌اند
 به نیروی دانش دژی بسته‌اند
 مبادا که گردون کند رامتان
 مبادا که کسوتی کند گامتان
 مبادا شود تیره فرجامتان
 مبادا که ننگین شود نامتان
 شود تیره دل ، دشمن پر زکین
 بگیرد دژ و بشکند کاخ دین
 حقیقت جز آئین اسلام نیست
 به از نام نیکوی وی نام نیست
 به چیزی فضیلت جز او رام نیست
 جهان جز به وی هرگز آرام نیست
 مهین کاخ اسلام آباد باد
 همیشه بر و بومش آزاد باد
 يقول : «واحسرتاه لقد ارتحل من كان وجوده دامغ تصديق الهداية ... واحسرتاه عالم
 الفضيلة قد رحل .
 سلطان العلم والتقوى والهمة قد ارتحل ... للأسف آية الله الحجة قد رحل .
 لقد لبسنا ذل هذه الأيام القاتمة
 التي زلزلت أركان الإسلام .
 شمس الفضيلة قد تهاوت ... وعالم الفضلاء مثل الليل قد أظلم .
 بكاه قلب العلم وأعينه دماً ... حقاً كأن القيامة قد قامت وظهرت .
 خلع لباس هذه الدنيا الدنية
 ودفن خيمته في عمق أعماق الصحارى .
 هذا الطائر العظيم السماوي الفطرة ... حلق وتخلص من حبال هذه الدنيا الدنية الكريهة .
 ينشد الأنغام في روضة الجنان ... ويرسل توصياته للانطلاق من الحزن والخمول .

كان الأستاذ محباً وعاشقاً متيماً بالأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وعندما كان يذكر اسم أحدهم ، كانت تملو محياه حالة التواضع والأدب . وكان يعظم إمام العصر أرواحنا فداه بشكل خاص ، ويؤمن بأن مقامهم ومنزلتهم مع رسول الله والصديقة الكبرى لا يمكن

يرسل أناشيده التي ما هي إلا بشارة
تتجلى كل لحظة في أذان الأذكياء
أيها الرفقاء ، هذه الأيام لا تدوم ... تعلقوا وتمسكوا
بالعمل الصالح والكلمة السمي .
لا تتوقفوا لحظة عن العمل وعن السعي ... واحذروا
أن تشكوا من آلام الجسد .

لا يوجد في الخربة كنز بلا خطر الأفي
ولا يوجد ورد في الحدائق بلا شوك
ليس لكم غير الإسلام ديناً ... وفي طريقه لا شكوى من الفرح ولدغ الأحران .
تقدموا بشارات في سميكم إلى الأمام ... ولا تخافوا من سفك دمائكم على الطريق .
فلا أجمل من أن تسفك الدماء في الجهاد
ولا أروع من شقائق النعمان في البستان
العظماء الذين كانوا أبطالاً وأحراراً ... أحبوا الحق بصدق وسلموا قلوبهم وكل وجودهم إليه .
فسقطوا متخبطين بدمائهم ... ليفتحوا الطريق نحو الهدف الأسمى .
حطموا بسيفهم كل القيود
بقوة المعرفة بنوا السدود والحصون
حذار أن تجعلكم الدنيا عبيداً مطيعين لها ... وإياكم أن تقصر خطى أقدامكم الثابتة .
حذار أن تجعلوا عاقبتكم مظلمة ... وأن يلحق باسمائكم العار .
أصبح المدوّ بقلبه الأعمى المليء بالحقد والكراهة
على وشك أن يحطم حصون وقصور الدين
فلا حقيقة إلا دين الإسلام ... ولا اسم أحسن وأفضل من اسمه الجميل .
لا توجد أي فضيلة إلا بالإطاعة له ... ولا يهدأ العالم إلا بأحكامه وقوانينه .
فليدم عز الإسلام شامخاً معموراً
وليدم كل شبر فيه حرّاً

تصوّرها . وكان يعيش حالة من الخضوع والخشوع الحقيقيتين والتعلّق الوجدانيّ بهم ، يرى منزلتهم ومقامهم ملكوتياً . وهو عظيم الاطلاع على سيرتهم .

في العديد من المطالب عندما كان يُسأل عنهم كان يجيب ويشرح بطريقة وكأنه قد طالع تلك السيرة في يومه ، أو أنه قد جلس إلى مصدر الوحي والتشريع ، وهو يتلقّى عنهم وينقله إلى هذا العالم .

وفي أيام الصيف كانت عاداته دائماً منذ القديم أن يتشرف لزيارة حضرة ثامن الأئمة عليه السلام ، ويبقى طوال فصل الصيف هناك ، ولا يقدم أيّ مكان على هذه الأرض المقدّسة ، إلا عند حصول المحذور .

وهناك كان يأتي كلّ ليلة إلى الحرم المطهر ، ويقضي وقته بالتوسّل والتضرع .

وكان مهما طلب منه أن يسكن خارج مدينة مشهد كـ «طُرْقَبَه» و «جاغزق» - بسبب لطافة جوّها ومياهما - وإمكانية التنقّل منهما للزيارة من حين إلى آخر ، لا يقبل أبداً ، ويقول : لا ألجأ إلى غير الإمام الثامن ^١ .

١- كان من دأب هذا الحقير قبل إقامتي في مدينة مشهد المقدّسة التي انقضى عليها إلى هذا التاريخ ، الخامس من شهر رجب ١٤٠٣ هـ ، ثلاث سنوات وأربعة أيّام (فقد كان ورودي إلى هذه الأرض المقدّسة في السادس والعشرين من جمادى الأولى لسنة ١٤٠٠ هـ) أن أتشرف خلال فصل الصيف مع جميع أولادي وعائلتي إلى مشهد المقدّسة فأبقى فيها لما يقرب من الشهر ؛ وقد تشرفت بالمجيء صيف ١٣٩٣ هـ وكان آية الله الميلانيّ وسماحة العلامة آية الله الطباطبائيّ كلاهما على قيد الحياة ، فاستأجرت منزلاً في نهاية سوق «حاج آقا جان» ، في زقاق «حمام برق» ؛ وكنت - عادة - أتشرف بالذهاب إلى الحرم المطهر عن طريق الصحن الكبير ؛ فتشرفت يوماً بالذهاب إلى الحرم قبل الظهر بساعتين ، حيث كنت في أحسن حالاتي ، ثم إلى مسجد «گوهر شاد» لأداء صلاة الظهر ، فصلّيتها فرادى مع بعض الرفقاء ، ثم أردت الخروج من المسجد باتجاه السوق الذي كان متصلاً بالصحن الكبير والذي كان يمثل طريقي الوحيد ، فقبلت باب المسجد المتصلّ بمحلّ حفظ الأحذية . وكانت

صلاة الجماعة في مسجد «گوهر شاده» قد انتهت آنذاك فتقاطر الناس للخروج من المسجد وأدى ازدحامهم إلى تضيق الطريق . فلَمَّا قَبِلَت الباب طرقت سمعي صوت رجل يقول : أَيُّهَا السَيِّدُ إِنَّ الخَشَبَ لَا يُقْبَلُ !

ولم أدرك الحالة التي اعترتني إثر هذا الصوت ، فقد كانت تماماً أشبه بشوارة تقدح في القلب فتفتقد الإنسان وعيه ، فخرجت عن طوري وقلت : لماذا لَا يُقْبَلُ ؟ لماذا لَا يُقْبَلُ ؟ إِنَّ خَشَبَ الحَرَمِ يُقْبَلُ ، وخَشَبَ مَحَلِّ حَفْظِ الأَحْذِيَةِ فِي الحَرَمِ يُقْبَلُ ، وَأَحْذِيَةُ زَوَّارِ الحَرَمِ تُقْبَلُ ، وتراب أقدام زَوَّارِ الحَرَمِ يُقْبَلُ . وكنت أقول كلامي هذا بصوت عالي ؛ ثُمَّ أَلْقَيْتُ بِنَفْسِي عَلَى الأَرْضِ فجاءَ وسطَ الجَمْعِ وأخذتُ أَمْسَحُ وَجْهِي بِغَبَارِ الأَحْذِيَةِ وَتَرَابِ الأَرْضِ وَأقولُ : انظُرْ ! هكذا ، هُوَ يُقْبَلُ !

ثُمَّ نَهَضْتُ مَتَّجِهاً نَحْوَ المَنْزَلِ ، فقالَ ذلكَ الرَّجُلُ : أَيُّهَا السَيِّدُ ، إِنَّني لَم أَقُلْ شيئاً ؛ إِنَّني لَم أَتَفَوَّهَ بِجَسَارَةٍ مَا !

قلتُ : ما الذي أردت قوله بعد ؟! وما الذي أردت فعله بعد ؟! ليس هذا خشباً ، بل هو خشب محل حفظ الأحذية في الحرم . هنا مرقد الإمام علي بن موسى الرضا ، هنا مطاف الملائكة ، هنا محل سجود الحور والمقربين والأنبياء ، هنا عرش الرحمن ، هنا ... وهنا ... قال : أَيُّهَا السَيِّدُ ، أَنَا مُسْلِمٌ ، أَنَا شِيعِيٌّ ، وَمِنَ أَهْلِ الخُمْسِ وَالرِّزَاكَ ؛ وَلَقَدْ دَفَعْتُ صَبَاحَ اليَوْمِ حَقوقي الشَّرِيعَةَ إِلَى سَمَاحَةِ آيَةِ اللّهِ المِيلَانِيّ .

قلتُ : عسى الخمس أن يعيتك ! إِنَّ الإمامَ لَيسَ محتاجاً إلى فَضْلِ أموالِكَ ، وَمباركَ عَلَيْكَ ما لَدَيْكَ ؛ بَلِ إِنَّ الإمامَ يَريدُ مِنكَ أَدباً ، فَلِمَ تفتقدُ الأَدبَ ؟ أَقَسَمَ بِاللّهِ إِنَّني لَن أَكفَّ عَنكَ حَتَّى أُدخَلَكَ نارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيامَةِ بيدي فَأُكفِّتَكَ فِيها عَلَيَّ وَجْهَكَ !

فتقدّمَ آنذاك أحدُ أصهارنا (وهو زوج لأختنا) واسمه السَيِّدُ محمود نوربخش فقال : إِنَّني أعرف هذا الرجل ، فهو من المؤمنين وكان من مريدي والدكم المرحوم ! قلتُ : فليكن ! لقد تردى الشيطان في جهنم لتركه الأدب .

وكنت مشغولاً في تلك الحال بالحركة إلى المنزل ، فدخلت السوق والرجل يتبعني ويقول : «سامحني أَيُّهَا السَيِّدُ ! أقسم عليك بالله أن تمفو عني» . حتّى وصلنا إلى داخل الصحن الكبير ، فقلت له : من أكون أنا لأعفو عنك ؟ إِنَّني لستُ بشيء ! وجرسارتك لم تكن موجهة إليّ ، بل إلى الإمام الرضا ، وهو أمر لا يمكن غفرانه ! إِنَّ عَظَماءَ الأَعْلَامِ مِن عَلمائِنا كأمثال العلامة ، وأمثال الشيخ الطوسي ، وأمثال الخواجة نصير الدين ، والشيخ المفيد والملا صدرا ، كانوا جميعاً ممن يقبلون أعتاب هذا المرقد ، وكان شرفهم في خضوعهم لهذه الأعتاب ؛ ثُمَّ تاتون فتقولون : إِنَّ الخَشَبَ لَا يُقْبَلُ !

قال: لقد أخطأت وها أنا تائب، ولن أكرر خطأ كهذا أبداً!
قلت: إنني لست مكدرًا منك في قلبي بقدر ذرة، وإن كنتُ ثبتت حقيقة فإن أبواب السماء مُشرعة بوجهك!
وكان الناس في الصحن الكبير في تلك الأثناء يتقاطرون صوبنا من كل جهة، ثم عدت إلى المنزل.

ثم تشرفت عصر ذلك اليوم بالذهاب إلى محضر الأستاذ الكريم المرحوم الفقيد آية الله الطباطبائي رضوان الله عليه، فدارت بيننا مذكرات في شأن بعض التفحات التي تومض كالبرق على القلب فتجعل الإنسان تائهاً يتغرب عن معيشته، ومن جملة هذا البيت لحافظ:

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر و ه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد
و ترجمته: «أومض برق من منزل ليلي سحرًا - فأه ما فعل في بيدر مجنون ليلي وأفكار
قلبه الجريح.»

فأورد العلامة بيانات قيمة، فتذكرت - بالمناسبة - واقعة اليوم، فقصصتها عليه وقلت: أهي أيضاً من تلك الرمضات؟ فسكت العلامة طويلاً، وكان مُطرقاً برأسه مفكراً، ثم لم يقل شيئاً!

وكان من دأب المرحوم آية الله الميلاتي أن يجلس نهاراً في القسم الخارجي من البيت قبل الغروب بساعة، وكان سماحة العلامة آية الله الطباطبائي يذهب إلى منزله في تلك الساعة فيلتقي به، ثم يتشرف قرب الغروب بالذهاب إلى الحرم المطهر، أو يحضر في صلاة الجماعة هناك، فيجلس في آخر الصفوف كطالب عادي.

وكان قد مرّ على موضوع نقلي لقصتي إلى سماحة الأستاذ ثلاثة أيام تقريباً، حين التقيت في مشهد بأحد أصدقائي السابقين واسمه الشيخ حسن منفرد شاه عبد العظيمي فقال: ذهبك أمس إلى منزل آية الله الميلاتي، فكان العلامة الطباطبائي ينقل بالتفصيل ما حدث لأحد علماء طهران في مسجد «گوهر شاده» عند خروجه وتقبيله باب محل حفظ الأحذية في المسجد، فكان العلامة يذرف الدموع من أول القصة إلى آخرها، ثم قال ببشاشة وسرور: الحمد لله إن هناك فعلاً بين العلماء أفراداً متمسكين بالشعائر الدينية وبإظهار الأدب في ساحة قدس الأئمة الأطهار.

ولم يورد العلامة اسم ذلك العالم، إلا أنني استنتجت من القرائن أنكم أنتم، أفكان الأمر كذلك؟ قلت: نعم، إن القضية تتعلق بي.

وعلمتُ آنذاك أن سكوت العلامة وتفكيره كان علامة الرضا والإقرار لتصرفي،

وقد كان العلامة شديد التواضع وكثير الخشوع أمام القرآن الكريم .
ويدلّ على مواضع الآيات في السور المختلفة ، وكان غالباً ما يتلو آياته عن
حفظ ، كما يتلو الآيات المناسبة مع كلّ آية . لقد كانت مجالس ذلك الفقيه
السعيد في الأبحاث القرآنية في غاية الروعة وغزارة المحتوى .

أمّا عن أوضاعه المعاشية : فكما يلاحظ من شجرة عائلته ، فقد كان
من أسرة محترمة ومعروفة وبارزة في آذربيجان . وكان مصدر معيشته
وأخيه محصوراً بزراعة الأرض التي كان يملكها في قرية شادآباد تبريز
منذ الطفولة ، وقد ورثها عن أسلافهما . وذلك كما يظهر من كتاباته في
مرحلة إقامته هناك وعمله بالزراعة لكسب لقمة العيش ، فالرسائل الخطية
(كتاب «التوحيد» وكتاب «الإنسان» ورسالة «الوسائط» ورسالة «الولاية») قد
كتبت في شادآباد .

وكان يقول : إنّ هذا الملك ، قد كان لأبائنا وأجدادنا لأكثر من مائتين
وسبعين سنة ، وكان الوسيلة الوحيدة للارتزاق عن طريق زراعته ، وعندما
اغتصب اختلّت معيشتنا وضاعت علينا .

ولأنّ العلامة الطباطبائي لم يجد فرصة لتدوين رسالة عملية ، رغم
حيازته على مقام الفقاها والعلم والمرجعية ، وذلك لاهتمامه بالأمر العلميّة
والتربويّة للطلاب ، وبالأخصّ من الناحية المعنويّة والأخلاقيّة والعقائديّة ،
والدفاع عن حصن الإسلام وحرّيم التشيع ، لذلك فقد جعل طريقه متعمداً
منذ البداية في غير هذا الاتجاه . وباعتبار أنّ هذه الأمور (المالية) كانت
مقطوعة كلياً من جهة ، ومن جهة أخرى كان لا يقبل أخذ سهم الإمام بتاتاً

« حيث قام بنقل تفاصيل الحادث مقروناً بالبكاء ؛ رحمة الله عليه رحمة واسعة .

فيتضح حينئذ كيف ستكون حالته المعيشية عندما يفقد عائدات الزراعة ، فسوف تكون أقل من حياة وضع طالب بسيط ، لأن الطالب ، حتى وإن لم يحصل على مرتب من المدينة أو القرية ، فإنه على الأقل سوف يستفيد من سهم الإمام .

وتلك العائدات التي كان يحصل عليها من الزراعة ، لم تكن حال وصولها تكفي إلا للمقدار اللازم من أمور المعاش الضرورية .

لقد كانت هذه سيرة رجال العلم والفكر منذ قديم الأيام : فالمرحوم آية الله الشيخ جواد البلاغي النجفي الذي كان فخر الإسلام ، وقد أضاءت علومه ومؤلفاته عالم الفكر والعلم لم يكن يمتلك في النجف الأشرف سوى بيت حقير لا يحتوي إلا على حصير . واضطر لبيع بيته عندما أراد أن يطبع كتبه في الرذ على المادتين والطبعيتين واليهود والنصارى ، هذه الكتب التي تعتبر من أهم المصادر ، والتي هي موضع فخر عالم الإسلام ومباهاته .

أما أستاذ أستاذنا : المرحوم القاضي رضوان الله عليه ، فرغم أنه كان يعيش مع عائلة كبيرة في النجف الأشرف ، إلا أن الصعوبات والضائقة الشديدة التي كان يعانيها أصبحت قصصها مضرِباً للأمثال عندنا .

فلم يكن في بيته سوى حصير واحد مصنوع من سعف النخيل . وما أكثر الليالي التي قضاها في الظلام الدامس ، لأنه لم يكن يمتلك وقوداً للإضاءة أو لعدم وجود مصباح أو محروقات .

والمرحوم آية الله العلامة الحاج الشيخ آغا بزرگ الطهراني لم يكن يمتلك أية وسيلة للمعيشة ، وقد خدم العلم والإسلام والتشيع لمدة مائة سنة ، ولم يكن لأحد علم بحاله ووضعه ، فترك من مجاهداته العظيمة وآثاره النفيسة النادرة ما أفاد كافة المحققين والمؤلفين .

وكان هذا الإنسان يقضي أيامه ولياليه مشغولاً بالكتابة والتأليف ،

متحملاً لكل مشقات البحث والتصنيف وجمع المصادر والرجوع إلى المراجع . أما منزله فلم يكن بأفضل من منزل طالب عاديّ ، لا بل أقل ؛ وأما المصائب والصعاب التي مرّت عليه فهي تفوق كلّ تصوّر .

وكان العلامة الأميني صاحب كتاب «الغدير» يمز في ظروف معيشية قاسية قبل شهرته وبروزه ، حتّى أنه واجه مشاكل عديدة عندما أراد أن يطبع كتابه «الغدير» النفيس لأوّل مرّة . وهذا نقص فادح في جهاز العلماء الحالي من ناحية كفيّة إدارة الأمور الماليّة .

فلماذا يبقى أولئك الذين يصرفون عمرهم في الفروع الخاصّة كالفسفة والعرفان وعلم الكلام والتفسير والحديث والتأريخ وعلم الرجال وغيرها ، مع وجود الأرصدة الفقهيّة العظيمة لخدمة الإسلام وحاجة المجتمع إلى تلك المعارف وسدّ الثغرات وحماية المذهب والذود عنه فلماذا يقفون محرومين حتّى من الحياة العاديّة البسيطة ، ويعانون من آلاف المشكلات في سعيهم لتمرير معاشهم وحفظ ماء الوجه والاعتبار .

إن ميزانيّة صندوق المسلمين التي ترسل إلى الحوزة تحت عنوان سهم الإمام ، لا تتوجّه إلى أمثال هؤلاء . أمّا قبول هذا السهم منهم - بواسطة المتصدّين لتوزيعه - فإنّه يحمل معه الذلّ والاستخفاف والتحقير أمام جهاز الإدارة .

فتمنع الإجازة من هؤلاء الأفراد الأجلاء الذين يمتلكون الصفات الأخلاقيّة والروحيّة ، إضافة إلى الجوانب العلميّة ، ويحتاط من تصديق مقام اجتهادهم وفقاهتهم ، كلّ ذلك لأنّه يؤدي إلى تثبيت شخصيتهم واستقلال أمورهم .

وتمعى للأفراد الجهال والأمتين من غير المحتاطين والذين يتجرؤون على الكثير من الأمور ، الإجازات الطويلة والمطوّلة والألقاب

والمجالات ، طالما أنهم جياة لسهم الإمام ، وذلك حتى لا يهتز مركز الحكم عن مقره ولا يُرى الخلل في وصول الأموال إلى الأفراد غير الواجدين للشرائط والذين هم من الناحية الروحية والأخلاقية أقل من عامة الناس بمجرد ادعاء العلم والأعلمية والفقهاء والفقهاء والأورعية .

فَيَا لِلْأَسْفِ بِهَذِهِ السَّيْرَةِ الرَّدِّيَّةِ الْمُزْدِيَّةِ الْمُبِيدَةِ لِلْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْفِقْهِ وَالْفُقَهَاءِ .

وإذا قيل لهم : بأي دليل ؟ وبآية آية أو رواية أنتم تقولون إنَّ سهم الإمام ينبغي أن يصل إلى المرجع أو نائبه بالخصوص ؟ وفي أي كتاب فقهي وأخباري وتفسيري رأيتم مثل هذا المطلب ؟ وأي سنن وبدع أنتم تخرعون ؟

يقولون : فلان وعلان يقولون هكذا . انتم الذين تدعون إلى الاجتهاد ! لماذا تصبحون هنا مقلدين لفلان وعلان !؟

كانت حياة العلامة الأستاذ حياةً شديدة البساطة ، وبعيدة كل البعد عن الرفاه والتكلف ، لا يأخذ لها إلا الحد الأدنى . ورغم مرض القلب والأعصاب الذي كان يعانيه ، ورغم كبر سنه كان يسافر إلى طهران كل أسبوعين مرّة لملاقاة ومحادثة ذلك المستشرق الفرنسي ذوداً عن الدين ، ونشراً للثقافة الإسلامية رغم المشقات الكثيرة الناجمة عن ذلك .

هكذا كانت حياة فيلسوف الشرق ، بل فيلسوف العالم الأوحده ! ونحن طويلاً الذكر عن أوضاعه الخاصة صفحاً ، لأننا نعتقد أنَّ هذا البحث لا يليق بمقام العقّة والشرف . هكذا كانت حياة أولياء الله :

صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرَةً ، أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةٌ طَوِيلَةٌ .^١

١ - «نهج البلاغة» من خطبة المتقين (همام) ، رقم ١٩١ .

ولقد كنا نرى ونشاهد وتلمس صفة من صفات المتقين التي ذكرها
مولى الموالي أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة همام في وجود هذا
الرجل الإلهي :

أَرَادَتْهُمْ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُواهَا ، وَأَسْرَتْهُمْ فَفَدَّوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا .^١

هذه هي حياة الصالحين والأحرار من أغلال النفس الأمارة ،
والمحلّقين في سماء القضاء والمشية الإلهية ، والمنقادين في عالم
التفويض والتسليم والرضا .

وما أكثر ما كان أستاذنا يعجب بهذا الشعر :

منم كه شهرة شهره بعشق ورزیدن

منم كه ديدنه نيالودهام به بد دیدن

به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم

که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم

که در شریعت ما کافری است رنجیدن

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

بخواست جام می و گفت راز پوشیدن^٢

١- «نهج البلاغة» من خطبة المتقين (همام) ، رقم ١٩١ .

٢- «ديوان حافظ» ص ١٧٧ ، حرف النون ، طبعة پژمان .

يقول : «أنا المشهور في بلدي بالعشق والغرام ... وأنا الذي لم ألتخ عيني بروية
الميوب والآثام .

ولقد نقشت على الماء صورة نفسي وقدمتها لعابد الخمر ... لعلّي أستطيع أن أهدم بها
عادة الغرور وعبادة النفس .

ومن دأبي الوفاء واحتمال اللوم والإحساس بالرضاء ... لأنّ «الغضب» في شريعتنا هو
عين الكفر والبلاء .

وفي خضم هذه المشكلات والصدمات، كان في وجود الأستاذ عالماً من العظمة والوقار والسكينة والطمأنينة .

وهنا، كانت تتجلى حقيقة حياة أئمتنا المعصومين، لأن أمثال الطباطبائي يمكنهم أن يكونوا أفضل مرآة وآية وممثل لتلك الأرواح الطاهرة، ولأنهم مرآة صافية قد صُقلت، فهم ينطقون عن ذوات الطهر ويصبحون آيات إلهية وحججاً ربانية .

كانت هجرة العلامة الطباطبائي إلى قم، وتحمله لكل أنواع المشاكل وبعده عن وطنه الذي ألفه لأجل إحياء المعنويات وأداء الرسالة الإلهية في نشر الدين وتبليغه، وتنمية أذهان الطلاب، وتصحيح العقائد الحقّة، وبيان الطريق المستقيم لتهديب النفس وتزكية الأخلاق وتطهير السرّ، والتشرف بقاء الله، والارتباط بعالم المعنى .

كما كان فقيدنا السعيد يقول: عندما جئت من تبريز إلى قم، وبدأت بتدريس «الأسفار»، وتحلّق الطلاب حولي حتّى وصل عددهم إلى أكثر من مائة شخص؛ أمر آية الله البروجرديّ رحمة الله عليه أولاً: بقطع راتب كلّ طالب يحضر هذا الدرس .

وعندما وصل الخبر إليّ، وقعت بحيرة، فماذا أفعل يا إلهي؟ فإذا قُطِعت رواتب هؤلاء الطلاب الذين لا حول ولا قوّة لهم، والذين يأتون من المدن البعيدة ولا مصدر لهم للعيش إلا هذا الراتب الشهريّ، فماذا يفعلون؟ وإذا تركت تدريس «الأسفار» لأجل مرتب الطلاب، فإنني أوجّه صفقة لمستوى الطلاب العلمي والعقائديّ! فبقيت على هذا الوضع متحيراً إلى أن

❦ ولقد سألت «شيخ الحانة» ما سبيل الخلاص والنجاة... فطلب كأساً من الخمر ثم قال ستر العيوب والهتات» .

جاء اليوم الذي كنت فيه أهمّ بالمرور حول الكرسي^١ فوقع نظري على «ديوان حافظ» الذي كان موضوعاً عليه، فأخذته وتفاءلت به لأعلم ماذا أفعل هل أتترك تدريس «الأسفار» أو لا؟ ففتحتة ، وإذا بهذه القصيدة الغزلية :

من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم
 محتسب داند كه من اين كارها كمتر كنم
 من كه عيب توبه كاران کرده باشم بارها
 توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر كنم
 چون صبا مجموعه گُل را به آب لطف شست
 كج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر كنم
 عشق دُرَدانه است و من غَوَاص و دریا ميكده
 سر فرو بردم در آنجا تا كجا سر بر كنم^٢

١- الكرسي : وسيلة للتدفئة ، وهي أشبه بالمنضدة المنخفضة ، يوضع تحتها وسيلة للتدفئة ويسبط عليها لحاف في الشتاء ، فيجلسون تحت اللحاف حولها للتدفئة ، وهي مشهورة في إيران . (م)

٢- «ديوان حافظ» ص ١٥٧ و ١٥٨ ، حرف الميم .

يقول : «لست أنا ذلك العرييد الذي يهجر المحبوب ويترك الكأس ، والمحتسب نفسه يعلم ذلك وإنتي قلّما أصنع هذا الأمر .
 أنا الذي كثيراً ما عبثت على التائبين توبتهم ... لو أنتني تبت عن الشراب في موسم الورد لكنت مجنوناً ودخلت في زمرتهم (يقصد بالشراب ، شراب المعرفة ، وسقايم ربهم شراباً طهوراً) .

وعندما تأخذ ريح الصبا «ماء اللطف» وتغسل به مجموعة الأزهار والورود لو أنتني نظرت إلى صحيفة الكتاب ، لحق لك تسميتي أعوج الطبع سقيم العود .
 فالعشق درة يتيمة وأنا الغواص ، والحانة هي البحر الواسع ، ولقد أنزلت رأسي فيه فلأرى كيف أرفعها ومتى أستطيع .

لاله ساغر گیر و نرگس مست و بر ما نام فسق
 داوری دارم بسی یا رب کسرا داور کنم
 بازکش یکدم عنان ای تُرک شهر آشوب من
 تا ز اشک و چهره ، راحت پر زر و گوهر کنم
 من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنجها
 کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم
 عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار
 عهد با پیمانہ بندم شرط با ساغر کنم
 من که دارم در گدائی گنج سلطانی بدست
 کی طمع در گردش گردونِ دون پرور کنم
 گر چه گردآلودِ فقرم ، شرم باد از همتم
 گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم^۱

۱- يقول : «وزهرة اللعل هي التي تمسك بالقدح والنجسة هي المخمورة ولكن شهرة الفسق تصيبني وحدي فيا رب ما أكثر الشكاوي التي عندي ... فمن القاضي الذي عنده أتظلم له وأشتكي .
 ويا محبوبي التركي الذي يملأ البلدة بالفتن . أمن عنانك عني لحظة من اللحظات حتى أملاً طريقك بالذهب والدرر من دموعي وورود الوجنات .
 وأنا الذي عندي الكنوز الكثيرة من يواقيت الدموع الحمراء ، كيف أنظر إلى فيض الشمس الرفيعة في وسط السماء ؟
 وليس يمكنني الاعتماد على عهد الفلك وميثاقه ، فلا قيمة له ولا اعتبار ومن أجل ذلك فإنتني أعقد العهد مع القدح والميثاق مع الكأس الدوار .
 وأنا الذي أمتلك في فقري ومسكنتي كنوز السلطان ، كيف أطمع في دورة الفلك الذي يربّي السفلة وأهل الذلّ والهوان .
 والفقر يمسك بأذيالي ، ولكن حذارٍ مني ، وأخجل من همتي ، إذ أنا غسلت من نبع الشمس العالية ردائي وحافتي» .

عاشقان را گر در آتش می‌پسندد لطف دوست
 تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم
 دوش لعلش عشوه‌ای میداد حافظ را ولی
 من نه آنم کز وی این افسانها باور کنم^١
 ودهشت من هذا الغزل ، فهو يدلّ على ضرورة تدريس «الأسفار»
 وأنّ تركه في حكم الكفر السلوكي .

وثانياً : ثمّ لم يمر يوم أو يومان حتى بعث آية الله البروجرديّ
 خادمه الحاجّ أحمد ليبلغني رسالة مضمونها : نحن في أيام الشباب كنّا
 ندرس في الحوزة العلميّة في أصفهان كتاب «الأسفار» عند المرحوم
 جهانگیر خان ولكن بشكل سزي ، ولم يكن أحد يعرف بذلك ، أمّا أن
 يكون هناك تدريس علني لـ «الأسفار» في الحوزة الرسميّة فليس فيه أيّ
 وجه للصالح ، ويجب أن يُترك !

فقلّت في جوابه : أبلغ السيّد البروجرديّ من جانبي ، أنتي قد درست
 العلوم المعروفه والرسميّة كالفقه والأصول ، وباستطاعتني أن أتولّي
 تدريسها وتأسيس مجالسها ، ولن نتوانى عن الآخرين .

لقد جئتُ من تبريز إلى قم فقط فقط لأجل تصحيح عقائد الطلاب
 على أساس الحقّ ، ولمواجهة عقائد المادّيين الباطلة وغيرهم . وفي ذلك
 الزمان الذي كان حضرة آية الله يدرس مع مجموعة قليلة من الطلاب عند
 المرحوم جهانگیر خان ، كان الطلاب والناس قاطبة بحمد الله مؤمنين

١- يقول : «وإذا اختار اللطيف الحبيب» أن يقذف بالماشقين وسط النيران ، فما أضيّق
 نظري إذ تطلّمت إلى نبع الكوثر في جنّة الرضوان .
 ولقد دأب المحبوب حافظاً ليلة أمس وهزّرت به شفته الحمراء ، ولكن لسْتُ أنا
 الذي يصدق فيه هذه الأقوال الهراء .

وعقائدهم صافية ولم يحتاجوا إلى تأليف مجالس علنية لتدريس «الأسفار». ولكنَّ اليوم، كلُّ طالب يدخل إلى قم، فإنَّه يأتي محملاً بعدة حقائب من الشبهات والإشكالات.

واليوم يجب أن ندرك الطلاب، ونعدهم لمواجهة الماديين وعقائدهم على أساس صحيح، ونعلمهم الفلسفة الإسلامية الحقَّة، ونحن لن نترك تدريس «الأسفار».

ولكن في نفس الوقت فإنني أعتبر آية الله البروجردي حاكم الشرع. فإذا حكم بترك «الأسفار» فإنَّ القضية ستأخذ منحى آخر. ثمَّ قال العلامة: وبعد هذه الرسالة؛ لم يتعرض لنا آية الله البروجردي بأيِّ وجه، وانشغلت لسنوات بتدريس الفلسفة من «الشفاء» و«الأسفار» وغيرهما.

وكان آية الله البروجردي كلما التقى بنا عاملنا باحترام شديد، وقد أهداني ذات يوم مصحف من القرآن الكريم من أجود وأروع الطباعات.

حقاً، ماذا أقول في فضائل رجل كان غريباً بيننا فجاء غريباً ورحل غريباً؛ ولم يعرفه أحد؟!!

كان العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه ملجأً وملاذاً للمخلصين من تلامذته ومريديه يهرعون إليه عند وقوع الحوادث. وكالمصباح المضيء كان ينير الطريق ويكشف عن الأخطار ويفرق الحق من الباطل، ويرشد إلى كشف المسائل العلمية ورفع كلِّ مجهول.

وأنا الحقير لم أكن أستفيد من محضر فيضه وعلمه في تلك الأيام التي قضيتها بالدراسة في قم فحسب، وإلى الحدِّ الذي أعتبِر نفسي فيه عبداً وريب منزله، بل حتى بعد تشرّفي للنجف الأشرف بقي باب المراسلات

مفتوحاً ، وكان يرذ عليّ بكتاباتهِ الجذّابة الهادية .

وبعد رجوعي من النجف وحتى اليوم لم يأت زمن رأيت نفسي في غنى عن علمه ومحضر فيضه العظيم .

وفي كلّ مجلس كنت أتشرف بزيارته كان يفيض عليّ برحمته وعلمه ، وكان يبعث البهجة والسرور والوجد إلى الدرجة التي تشعرني بالخجل الشديد من شدة حقارتي في نفسي . وكانت عاداتي أن أزور قم كلّ أسبوعين مرّة ؛ وكانت ساعات زيارته ولقائه عظيمة وقيمة عندي .

مازلت أذكر جيّداً تلك الليلة في طهران عندما كنت أكتب شرحاً على كتاب «السير والسلوك» المنسوب للمرحوم آية الله بحر العلوم النجفيّ أعلى الله تعالى درجته ، وواجهني إشكال عجزت عن حلّه رغم تفكيري المتواصل . ولم يكن في ذلك الوقت قد استعمل الهاتف الآليّ في إيران ، لهذا عزمتم على الذهاب إلى قم في تلك الليلة ، ووصلت إليها عند منتصف الليل ، وقضيت ليلتي في «مهمانخانه بلوار» (= فندق البُلغار) . وفي الصباح ذهبت إليه بعد أن تشرفت بزيارة مرقد حضرة السيّدة المعصومة سلام الله عليها ، وبقيت عنده حتى الظهيرة أستفيد من محضره العظيم البركة . ولم تكن المسألة الوحيدة التي حصلت على إجابتها ، بل حصلت على حلّ الكثير من المسائل الأخرى .

وكنت كلّما تشرفت بلقائه وأردت أن أنحني لأقبّل يده خبّأها تحت عباة ته ، وقد اعتراه حياء وخجل يجعلني أتأثر وأضطرب .

قلت له ذات يوم : نحن نريد أن نحصل على الفيض والبركة والحاجة بتقبيل يديكم ، فلماذا تمنعوننا؟! ثمّ قلتُ : ألاّ تقبلون هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام : مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا فَقَدْ صَيَّرَنِي

عَبْدًا ١.

فقال : نعم ، فهي رواية مشهورة ، ومنتها مطابق للموازين .
 فقلت : لقد علمتني كل هذه الكلمات ، وجعلتني عبداً لمزات
 وكزات ؛ أليس من أدب العبد أن يقبل يدي مولاه ؟! ويتبرك بهما ؟
 وبيسمة خجولة قال : نحن جميعاً عبيد الله !^٢
 ما لم أتحمّله ، ولم أتصوّره ، هو رحيل هذا الرجل .
 فموت هذا الإنسان الإلهي موتاً للعالم ، لأنّ العلامة كان عالماً .^٣

١- هنا نذكر رواية شريفة في هذا المجال ذكرها المرحوم الصدوق في كتاب «التوحيد» ص ١٧٤ ، بإسناده عن أبي الحسن الموصلي ، عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يروي أنه : جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَتَى كَانَ رَبُّكَ ؟ فَقَالَ لَهُ : تَكَلَّمْتُكَ أَتُكِّمُكَ ! وَمَتَى لَمْ يَكُنْ حَتَّى يَقَالَ : مَتَى كَانَ . كَانَ رَبِّي قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا قَبْلِ وَيَكُونُ بَعْدَ الْبَعْدِ بِلَا بَعْدٍ ، وَلَا غَايَةَ وَلَا مُنْتَهَى لِغَايَتِهِ ؛ انْقَطَعَتِ الْغَايَاتُ عَنْهُ فَهَوَّ مُنْتَهَى كُلِّ غَايَةٍ . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَنَبِيٌّ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : وَيَلَيْكُ ! إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِ مَحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

ينقل ابن أبي الحديد في آخر «شرح نهج البلاغة» ألف كلمة من مواعظ وحكم أمير المؤمنين عليه السلام التي هي بصورة كلمات قصار ، والرقم ٥٧ منها هو : إِذَا كَانَ الْأَبَاءُ هُمْ السَّبَبُ فِي الْحَيَاةِ ، فَمُعَلَّمُوا الْحِكْمَةَ وَالَّذِينَ هُمْ السَّبَبُ فِي جَوْذِئِهَا . (ج ٢ ، ص ٢٦١ ، طبعة دار الكتب العربية) .

٢- يذكر المحدث القمي في «سفينه البحار» ج ٢ ، ص ٢٢٥ ، عن كتاب إجازات «بحار الأنوار» ص ٥٠ و ٥١ ، وصيّة الشيخ محمد بن جمهور الأحاساني في إجازته للشيخ ربيعة بن جمعة في حقّ المعلّم والأسّاذ وحقوقه حين ينقل رواية عن الرسول الأكرم سيّد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم : إِنَّهُ قَالَ : مَنْ عَلَّمَ شَخْصًا مَسْأَلَةً ، مَلَكَ رَقَّةً وَرَقَبَتَهُ . (ظ) . فَقِيلَ لَهُ : أَيْبَيْعُهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهَا .

٣- گر چه از هر مائمی خیزد غمی
 ای بسا کس مُرد و کس آگه نشد
 فرقی دارد مائمی تا مائمی
 مرگ او را مَسبَدنی و مَسخَمی
 جز دل یک چند یار همدمی
 عالمی گرید برای عالمی
 لیک اندر مرگ مردان بزرگ

النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ^١

أَحِبَّائِي أَنْتُمْ أَحْسَنَ الدَّهْرِ أَمْ أَسَا
فَكُونُوا كَمَا شِئْتُمْ أَنَا ذَلِكَ الْخِلُّ
إِذَا كَانَ حَظِّي الْهَجْرَ مِنْكُمْ وَلَمْ يَكُنْ
بِعَادَ فَذَاكَ الْهَجْرُ عِنْدِي هُوَ الْوَضْلُ
وَمَا الصَّدُّ إِلَّا الْوُدُّ مَا لَمْ يَكُنْ قَلْبِي
وَأَضْعَبُ شَيْءٍ غَيْرَ إِعْرَاضِكُمْ سَهْلُ
وَصَبْرِي صَبْرٌ عَنْكُمْ وَعَلَيْكُمْ
أَرَى أَبَدًا عِنْدِي مَرَارَتَهُ تَحْلُو
أَخَذْتُمْ فُؤَادِي وَهُوَ بَغْضِي فَمَا الَّذِي
يَغْرُكُم لَوْ كَانَ عِنْدَكُمُ الْكُلُّ
نَأَيْتُمْ فَغَيْرَ الدَّمْعِ لَمْ أَرِ وَافِيًا
سِوَى زَفْرَةٍ مِنْ حَرِّ نَارِ الْجَوَى تَغْلُو
حَدِيثِي قَدِيمٌ فِي هَوَاهَا وَمَا لَهُ
كَمَا عَلِمْتَ بَعْدَ وَلَيْسَ لَهَا قَبْلُ

❦ لا جرّم در مرگ مردانسی چنین گفت باید : ای درینا عالمی ا
يقول : «وان تصاعد الحزن والغم من كل ماتم ... هناك فرق بين ماتم وماتم .
فما أكثر من مات وما اطلع أحد على الخير ... وكان موتهم البداية والنهاية .
وما أكثر من مات ولم يلهب لموتهم ... إلا قلب صاحب أو عدة من الأحياء
والأصحاب .

لكنّ في رحيل الرجال العظماء ... يبكي العالم لأجل العالم .
لا جرّم أنته في رحيل مثل هؤلاء الرجال ... يجب القول وا حسرتاه على العالم .
١- من «الديوان المنسوب لأمير المؤمنين» عليه السلام .

وَحُرْمَةِ عَهْدِ بَيْنَنَا عَنهُ لَمْ أَحُلْ
 وَعَقْدِ بَأَيْدِ بَيْنَنَا مَا لَهُ حَلْ
 لَأَنْتَ عَلَى غَيْظِ النَّوَى وَرِضَى الْهَوَى
 لَدَيَّْ وَقَلْبِي سَاعَةَ مِنْكَ مَا يَخْلُو
 تُرَى مُقَلَّتِي بِوَمَا تُرَى مَنْ أَحِبُّهُمْ
 وَيَسْتَبِينِي دَهْرِي وَيَجْتَمِعُ الشَّمْلُ
 وَمَا بَرِحُوا مَعْنَى أَرَاهُمْ مَعِي فَإِنْ
 نَأَوْا صُورَةَ فِي الذُّهْنِ قَامَ لَهُمْ شَكْلُ
 فَهُمْ نُضِبُ عَيْنِي ظَاهِرًا حَيْثُمَا سَرَوْا
 وَهُمْ فِي فُؤَادِي بَاطِنًا أَيْنَمَا حَلُّوا
 لَهُمْ أَبَدًا مِنِّي حُنُوءٌ وَإِنْ جَفَّوْا
 وَلِي أَبَدًا مَيْلٌ إِلَيْهِمْ وَإِنْ مَلَّوْا

لم أكن أتوقع أن يأتي ذلك اليوم الذي لا تكون فيه وأنا حي ،
 فأجلس في عزائك ! وأكتب في رثائك . حقاً ، فأنت من عالم القدس دائم
 القلق على حال المهجورين ! ترشدهم بذلك اللطف والمطف والصفاء
 والوفاء في عالم الطبع والكثرة كيف تغفل عنهم في عالم التجرد والوحدة؟!
 بيش ازینت بيش ازین غمخواری عشاق بود

مهر ورزی تو با ما شهرة آفاق بود^٢

١- أبيات متخبة من لامية ابن الفارض . انظر : «ديوان ابن الفارض» ص ١٣٥ إلى

. ١٣٩

٢- «ديوان حافظ» ص ١١٠ و ١١١ ، حرف الدال .

يقول : «قبل هذا الوقت كنت تحس أكثر من هذا القدر بالأم العشاق وكانت طريقة عطفك علينا مشهورة في الآفاق» .

ياد باد آن صحبت شبها که در زلف توام
 بحث سِرِّ عشق و ذکر حلقهٔ عشاق بود
 حُسن مَهر و بیان مجلس گرچه دل می برد و دین
 عشق ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود
 از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
 دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود
 سایهٔ معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
 ما به او محتاج بودیم او بما مشتاق بود
 پیش ازین کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
 منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود^۱

* * *

بحث عامّ حول : العقل والقلب والشرع

إنَّ كلَّ إنسان يجد في نفسه مصدرين للإدراك والفهم الأوَّل : وهو

۱- يقول : «قبل هذا الوقت كنت تحسُّ أكثر من هذا القدر بآلام العشق وكانت طريقة عطفك علينا مشهورة في الآفاق .
 فالذكرى الذكري لأحاديثنا في تلك الليالي حينما كان يتردّد ... على الشفاء الحلوة بحث أسرار العشق وذكريات العشق .
 وأقمار المجلس يسلبن القلب والدين بحسنهنّ ... ولكنّ تفكيرنا فيهنّ كان مقصوراً على ما امتزّج به من لطف في الطبع وسموّ في الأخلاق .
 ومنذ تنفّس صبح الأزل وإلى أن ينتهي ليل الأبد والصدقة والحبّ موقوفان بيننا على العهد والميثاق .
 وماذا يحدث إذا وقع ظلّ المعشوق على العاشق ... وقد كنّا في احتياج إليه ، وكان إلينا في اشتياق .
 وقبل أن يرفع فوقنا هذا السقف الأخضر وهذه السماء الزرقاء ، كان حاجب عين الحبيب في نظري هو وحده المحراب والطاق .»

العقل ، والثاني : وهو القلب والوجدان .

فبالقوة العاقلة يُدرك الإنسان مصالحة ومفاسده ، ويمتيز بين المحبوب والمكروه ، والحق والباطل ؛ وبالقلب والوجدان اللذين يمكن تسميتهما بالفطرة أو الشعور الخفي أو الإدراك الخفي يتعرّف على الطريق الذي يربطه بعالم الوجدان ، وعلة إيجاده وإيجاد العالم ، وانجذابه لمبدأ المبادئ وغاية الغايات .

وبالتأكيد ، فإنّ هذين العاملين المهمين للإدراك موجودان في كلّ إنسان يؤدّي كلّ واحد منهما دوره في آفاق الإدراك والفهم الخاص لا يستغني أحدهما عن الآخر ، وإذا فقد واحد أُغلق في وجه الإنسان عالم من المدركات والمعلومات .

ويوجد العديد من الآيات والروايات التي تتحدّث عن ضرورة القوة العاقلة وعدم استغناء الإنسان عنها ؛ نكتفي هنا بذكر بعضها كمثلة على الكلام :

ففي الآيات قوله تعالى :

أَبِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ .

ومن المفروض هنا أنّ المشركين يتبعون القلب والوجدان بعبادتهم غير الله ، وقد اعتبروا أنفسهم مرتبطين بالله ؛ غاية الأمر أنّهم قد انحرفوا وتزلزلوا بسبب عدم تعقلهم ، ولم يقدرُوا على التشخيص والتطبيق . وبسبب ضيق تفكيرهم اعتبروا الله مقيداً بخصوص أرباب الأنواع ومظاهرها من الأصنام والأوثان .

صَمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢ .

١- الآية ٦٧ ، من السورة ٢١ : الأنبياء .

٢- الآية ١٧١ ، من السورة ٢ : البقرة .

لأنّهم لم يستخدموا القوّة العاقلة ، وأصبحوا مثل من فقد الحواس
- البصر والسمع والنطق - .

أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الْعُصْمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ .^١
فَبَشِّرْ عِبَادَ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ
هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ .^٢

فمن الواضح أنّ الاستماع للحديث ، وتمييز حقه من باطله وحسنه
من قبحه من وظائف القوى الفكرية ، ولهذا وصفتهم الآية بأنّهم أصحاب
العقول والألباب .

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً
سُمُّ بُحْمٍ عَمَى فَهْمٌ لَا يَعْقِلُونَ .^٣

وذلك لأنّ الكفّار قد اختاروا ديانتهم على أساس غرائزهم واتبعوها
حتى وإن كانت عبادة للأصنام ، ولكن لأنّهم لم يستمدوا من قواهم العقلية
فإنّ تلك الغرائز والأحاسيس الباطنية كانت تحرفهم دائماً إلى الخيالات
الواهية والأوهام الفاسدة . وإضافة إلى أنّهم لم يلتصقوا بقواهم الوجدانية .
فأصبح مثلهم كالذي لا يدرك من الحديث إلا الصوت المنبعث ، فهم
لا يسمعون من كلام الحقّ وحديث التوحيد إلا بعض المفاهيم ، لكنهم
لا يدركون الحقائق ، وهي لا تستقرّ في أنفسهم . لذلك كانوا صمّاً وعمياً
وبكماً لا يعقلون أبداً .

وأما في الروايات :

ففي «الكافي» عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمد ، عن

١- الآية ٤٢ ، من السورة ١٠ : يونس .

٢- الآيتان ١٧ و ١٨ ، من السورة ٣٩ : الزمر .

٣- الآية ١٧١ ، من السورة ٢ : البقرة .

بعض مرفوعاً عن الإمام الصادق عليه السلام ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ كَثِيرَ الصَّلَاةِ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَلَا تُبَاهُوا بِهِ حَتَّى تَنْظُرُوا كَيْفَ عَقْلُهُ ١ .

وكما يروي في «الكافي» عن عده من الأصحاب ، أنه قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : دَعَامَةُ الْإِنْسَانِ الْعَقْلُ ٢ .

وفيه أيضاً ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن بعض رجاله ، عن الإمام الصادق عليه السلام قال : الْعَقْلُ دَلِيلُ الْمُؤْمِنِ ٣ .

وحول ضرورة القلب والوجدان وعدم الاستغناء عنهما ، وردت آيات وروايات عديدة :

ففي الآيات ، قوله تعالى :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ٤ .

فظاهر الخطاب موجه إلى أولئك الذين يملكون عقولاً وشعوراً ولكن بسبب اتباع أهواء النفس الأتارة أعموا بصيرتهم ، إذ جعلوا وجدانهم تحت حجب المعاصي والذنوب الباطنة .

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَاتِ وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِينَ ٥ .

١- «أصول الكافي» ج ١ ، ص ٢٦ ، الطبعة الحروفية .

٢ و ٣- «أصول الكافي» ج ١ ، ص ٢٥ .

٤- الآية ٤٦ ، من السورة ٢٢ : الحج .

٥- الآية ٨٠ ، من السورة ٢٧ : النمل .

فالله تعالى يشبه الذين أفسدوا وجدانهم ونور باطنهم بالموتى ، بل إنه يعدهم موتى بالحقيقة ، وهم أصمّاء يهربون دائماً ، ولا يستقرّ كلام الحق في آذانهم ولا يؤثر فيهم أبداً .

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ١ .

قَدْ يَسْئِرُونَ مِنَ الْأَخْرَةِ كَمَا يَسِرُ الْكُفَّارُ مِمَّنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ٢ .

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ٣ .

ففي هذه الآيات نجد الله سبحانه وتعالى يصف أولئك الذين أخدموا نور باطنهم وأغلقوا في وجوههم سبيل الآخرة بأنهم كالأموات الذين حلوا في القبور ، أو كالعمي .

وهذه الآيات تشير إلى اختفاء نور القلب ، ولا تقصد عدم اتباع القوة العقلية والفكرية .

أما الروايات التي تتحدث عن هذا الأمر فهي فوق طور الإحصاء وإنما نذكر هنا بعضاً منها كأمثلة على المطلوب :

روي في «الكافي» عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن أبيه ، عن ابن أبي جميلة ، عن محمد الحلبي ، عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله تعالى : «فَطَرَتَ اللَّهُ أَلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا» قَالَ : فَطَرَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ ٤ .

وأيضاً في «الكافي» عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن جميل قال :

١- الآية ٢٢ ، من السورة ٣٥ : فاطر .

٢- الآية ١٣ ، من السورة ٦٠ : الممتحنة .

٣- الآية ١٩ ، من السورة ١٣ : الرعد .

٤- «أصول الكافي» ج ٢ ، ص ١٣ .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» قَالَ : هُوَ الْإِيمَانُ . قَالَ : قُلْتُ : «وَأَيُّهُمْ
بُرُوحٌ مِنْهُ» قَالَ : هُوَ الْإِيمَانُ . وَعَنْ قَوْلِهِ : «وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى» قَالَ : هُوَ
الْإِيمَانُ^١.

وأيضاً ورد في «الكافي» عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى بن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الصادق عليه السلام في
قوله : «حَنِيفًا مُسْلِمًا» قَالَ : خَالِصًا مُخْلِصًا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عِبَادَةِ
الْأَوْثَانِ^٢.

ويلاحظ في هذه الروايات أنَّ جلاء القلب من الصدأ وأكدار الطبيعة
والأهواء ، والإيمان بالله والفطرة التوحيدية ، هي ذلك النور الباطني الذي
هو منبع إدراك القلب واتجاه الوجدان إلى عوالم الملكوت والجبروت
واللاهوت .

من مجموع ما ذكر ، يستفاد أنَّ كلا المصدرين للإدراك موجودان في
الإنسان ، ولا يتفكَّ عنهما ، وهما مصدر التفكير العقلي ومصدر الأحاسيس
والعواطف والشهود القلبي والوجداني .

فالشهود القلبي يؤدي إلى الإيمان ، وإخراج الإنسان من حقيقته
واقعيته وربطه بذات الباري تعالى شأنه ؛ وبدونه ، لن يحصل للإنسان أي
خضوع أو خشوع ولو امتلك آلاف الأنواع من التفكير العقلي والفلسفي
والذهني ، بل يمكن أن يقع التزلزل الروحي والوجداني بعد سلسلة من
الاستدلالات الصحيحة القائمة على أساس البرهان الصحيح والقياس
المنطقي ؛ ولن توصل الإنسان إلى عالم السكينة والطمأنينة .

١ و ٢- «أصول الكافي» ج ٢ ، ص ١٥ .

التفكير العقليّ يؤدّي إلى تعادل وتوازن العواطف والأحاسيس الباطنية ، ويقف مقابل الميول والنزعات الوهميّة الخياليّة الواهية ، ويسير بذلك الشهود والوجدان في الطريق الصحيح .

فإذا لم يكن هناك تفكّر عقليّ لانحرف ذلك الشهود عن مسيره الصحيح ولآمن بالموهومات والخيالات ، ولانجذب القلب عند أدنى مواجهة إلى ما يجذبه ، مبتلياً بذلك بشكل دائم .

ومما ذكر يمكن أن ندرك محلّ النزاع بين العقل والعشق ، وتقدّم كلّ واحد على الآخر جيّداً ، حيث إنّ أصل هذا النزاع لا طائل له ؛ فإنّ دور العشق منفصل عن دور العقل ومتميّز عنه ، وكلّ واحد قد جعل في قناة خاصّة مختصّة به ، وكلاهما ضروريّان للإنسان ، فإذا أعمل أحدهما وترك الآخر أو أهمله وقع في الخطأ والاشتباه .

وقد حثّ الشرع كذلك على الموضوعين ، وقوى كلّ واحد منهما ، لأنّ كلّاً من العقل والقلب والشرع يحكي عن حقيقة وواقعية واحدة ، فهم ثلاثة تراجم لمعنى واحد .

وبناء على هذا ، فمن المستحيل أن يكون حكم الشرع مخالفاً لحكم العقل والفطرة ؛ أو حكم العقل مخالفاً لحكم الفطرة والشرع ، أو حكم الفطرة مخالفاً لحكم العقل والشرع .

فهذه الأمور الثلاثة متصلة كالسلسلة الواحدة التي تحفظ كل حلقة منها الأخرى وتسمى إلى تثبيتها .

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .^١

١- الآية ١٣ ، من السورة ٤٢ : الشورى .

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ
الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۱
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ۲

وروي في «الكافي» عن أبي عبد الله الأشعري ، عن بعض أصحابنا
مرفوعاً عن هشام بن الحكم روى أنه قال : قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ
جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ؛ إِلَى أَنْ قَالَ :
يَا هِشَامُ ! إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ : حُجَّةَ ظَاهِرَةٍ وَحُجَّةَ بَاطِنَةٍ ؛
فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَسْمَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ
فَالْعُقُولُ .

وأيضاً في «الكافي» عن محمد بن يحيى مرفوعاً ، قَالَ : قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
مَنْ اسْتَحْكَمَتْ لِي فِيهِ خِصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ ، اخْتَمَلْتُهُ عَلَيْهَا
وَاعْتَفَرْتُ فَقَدْ مَا سِوَاهَا ؛ وَلَا أُعْتَفِرُ فَقَدْ عَقَلَ وَلَا دِينَ .
لَأَنَّ مُفَارَقَةَ الدِّينِ مُفَارَقَةَ الْأَمْنِ ، فَلَا يَتَّهِنُ بِحَيَاةٍ مَعَ مَخَافَةٍ ، وَفَقَدْ
العقل فقد الحياة ولا يقاس إلا بالأموات ۲ .

أجل ، فقد جرى التأكيد في آيات القرآن الكريم وأخبار
المعصومين سلام الله عليهم أجمعين على المواضيع الثلاثة من تقوية العقل

١- الآية ٤٨ ، من السورة ٥ : المائدة .

٢- الآية ١٨ ، من السورة ٤٥ : الجاثية .

٣- وكما يلاحظ هنا ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام يحمد ويشكر الله سبحانه
وتعالى على كمال العقل والثبات في الدين وترسيخ الإيمان القلبي .

وتقوية القلب وضرورة اتباع الشرع . ونجد في الأدعية والمناجات طلباً دائماً لتقوية هذه الأمور بالاستمداد من الذات الأقدسية للحضرة الأحديثة .
فأمير المؤمنين عليه السلام ضمن أدعيته الواردة في «نهج البلاغة» يقول :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُضْبِحْ بِي مَيْتاً وَلَا سَقِيمًا ، وَلَا مَضْرُوبًا عَلَيَّ
عُرُوقِي بِسُوءٍ ، وَلَا مَأْخُودًا بِأَسْوَى عَمَلِي ، وَلَا مَقْطُوعًا دَابِرِي ، وَلَا مُرْتَدًّا
عَنْ دِينِي ، وَلَا مُنْكَرًا لِرَبِّي ، وَلَا مُسْتَوْحِشًا مِنْ إِيْمَانِي ، وَلَا مُلْتَبِسًا عَقْلِي ،
وَلَا مُعَذَّبًا بِعَذَابِ الْأُمَّمِ مِنْ قَبْلِي .^١

لقد كان أستاذنا العلامة الطباطبائي قدس الله سره بالنسبة للأمور الثلاثة في درجة الكمال ، بل كان حائزاً على المرتبة الأولى بين أقرانه :
فمن جهة كمال القوة العقلية والحكمة النظرية فمتفق عليه بين العدو والصديق . وكما ذكرنا فإنه كان وحيد عصره في العالم الإسلامي .
وأما من ناحية كمال القوة القلبية والحكمة العملية ، والسير الباطني في مدارج ومعارج عوالم الغيب والملكوت والوصول إلى درجات المقربين والصدّيقين ، فإنّ فمه الصامت دائماً حيث كان يعتبر أنّ كتمان السر من أعظم الفرائض لا يجيز لنا أن نكشف أكثر من ذلك في هذه المرحلة ، حتى بعد زمن حياته .

١- «نهج البلاغة» ج ١ ، ص الخطبة ٢١٣ .

ينقل المرحوم المجلسي رضوان الله عليه من النسخة القديمة لمؤلفات الأصحاب في تطبيق المراحل الثلاث ، الفطرة والعقل والشرع ، حتى إذن دخول السرداب المقدس لإمام العصر أرواحنا فداء وسائر الأئمة المعصومين ، ما أوله : «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ بَقْعَةٌ طَهَّرْتَهَا وَعَقَوْتَهَا سَرَفْتَهَا» وقد ورد :

فَسُبْحَانَكَ مِنْ إِلَهٍ مَا أَرْفَكَ ، وَلَا يَأْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ مِنْ مَلِكٍ مَا أَعْدَلَكَ ؛ حَيْثُ طَابَقَ صُنْعُكَ مَا فَطَرْتَ عَلَيْهِ الْعُقُولَ ، وَوَافَقَ حُكْمُكَ مَا قَوَّرْتَهُ فِي الْمَغْفُولِ وَالْمَنْقُولِ .

إلا أننا نقول إجمالاً ، كما سبق أن قلنا : إنَّ العلامة كان غائباً عن الدنيا ، فقد جاء غائباً ورحل غائباً .

وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا .^١

وأما من جهة الشرع ، فقد كان نفسه فقيهاً متشرعاً يعنى برعاية السنن والآداب بكل ما في الكلمة من معنى ، حتى أنه كان لا يقصر عن الإتيان بأبسط المستحبات ، وكان ينظر إلى الذين جاءوا بالشرع المبين نظر إعظام وإجلال وتبجيل ، وكان يعترض على بعض الصوفية الذين لا يؤولون الشرع المقدس من الاهتمام ما هو أهله ، وينتقدهم ويعدّ نهجهم مقروناً بالخطأ ، ويعتبره غير مُنتهِ بهم إلى المنزل المقصود .

وكان يمتدح كثيراً هذه العبارة في «الرسالة المنسوبة إلى بحر العلوم» (وترجمتها كما يلي) :

وأما الأستاذ العامّ فلا يُعرف إلا بمصاحبته في الخلاء والملاء وبالمعاشرة الباطنية وبكمال إيمان جوارحه ونفسه . وحذارٍ من الانخداع بمتابعته لظهور خوارق العادات ، وبيان دقائق النكات ، وإظهار الخفايا الآفاقية ، والخبايا الأنفسية ، وتبدّل بعض حالاته ؛ لأنّ الإشراف على الخواطر والإطلاع على الدقائق والعبور على النار والماء وطبيّ الأرض والهواء والإحضار من المستقبل وأمثالها ، إنّما تحصل في مرتبة المكاشفة الروحية ، وما أكثر المنازل والمراحل التي تعقب هذه المرحلة إلى المنزل المقصود ، إذ الطريق بلا نهاية ؛ وما أكثر السالكين الذين اجتازوا هذه المرحلة ثمّ انحرفوا بعد ذلك عن الجادة ، فدخلوا وادي اللصوص والأبالسة ! وما أكثر الكفّار الذين حصلوا على اقتدار على كثير من الأمور

١- الآية ١٥ ، من السورة ١٩ : مريم .

في هذا السبيل !

وكان كثيراً ما يشرحها لتلاميذه ، ويستند عليها تكراراً ، ويبين السبب في عدم إدراك الواقع عند عدم رعاية الشرع المطهر . وكان للأستاذ العلامة تواضع وخضوع جمّ مقابل القرآن الكريم خاصة ، وكان يحفظ الآيات القرآنية إلى حدّ ما ، وقد ولد له اثر الممارسة نوع من التعشق بالآيات ، فكان يعدّ تلاوة القرآن في أناة الليل وأطراف النهار أفضل وأسمى عمل له ، وكان يمزّ على آية فينتقل منها إلى أخرى ثم إلى أخرى وهكذا ، حيث ينغمر في عالم من البهجة والمسرة خلال تجواله في هذه الجنّات القرآنية .

وكان العلامة يعيب بشدة على بعض المنتسكين من ذوي الظواهر المقدسة الذين صادروا الشرع ، فانتقدوا - بعنوان الحماية للدين والترويج للشرع المبين - جميع أصناف أولياء الله المتمسكين بالمراقبة والمحاسبة ، والذين يقومون أحياناً بسجّدات طويلة . وكان أول عمل لهم انتقاد وذمّ بعض أعلام العرفان كالخواجة حافظ الشيرازي ومولانا محمّد البلخي الرومي صاحب كتاب «المثنوي» .

وكان العلامة يعدّ هذا النوع من التفكير ناشئاً من الجهل والجمود والنزوع إلى التحجّر ، وهي أمور تنفر منها روح الشريعة . وكان يقول بأنّ التهجم على الفلسفة والعرفان - وهما دعامتان عظيمتان من دعائم الشرع المبين - ناشئ عن الجمود الفكري والجمود الذهني . ويقول :

يجب الاستعاذة بالله من شرّ هؤلاء الجهال ، فهم الذين قصموا ظهر رسول الله ، وذلك في قوله : قَصَمَ ظَهْرِي صِنْفَانِ : عَالِمٌ مُتَهَنِّكٌ وَجَاهِلٌ

مُنَسِّكٌ ١.

وكذلك كان العلامة بالنسبة لأصحاب القوة العقلية وقراء الحكمة والفلسفة الذين هم ضعفاء في الأمور الشرعية ، ولم يكن ليظهر اعتناء بهم ويقول : إنَّ الحكمة التي لا تجلس على عرش الروح فتسوقها إلى اتباع الشريعة ليست حكمة حقيقية .

وهنا حيث ننهي هذه الرسالة الشريفة ، ما أجمل أن نذكر خطبة أمير المؤمنين عليه السلام حين تلا قوله تعالى : رِجَالٌ لَّا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ، فأشار إلى الرجال الإلهيين وأولياء الله وصفاتهم وأحوالهم ، حتى نختم هذه الرسالة ببركة هذه الخطبة العالية العلية من مولى الموحدين وقائد الغر المحجلين ، وحتى يعلم أنَّ جميع هذه الآثار والصفات كانت مجتمعة في الأستاذ العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الشريفة وأفاض علينا من بركاته المنيقة . وكان مولى الموالي يحكي عنه وعن أمثاله في تلامذة مدرسة التوحيد والولاية والعرفاء بحق :

وَمَا بَرِحَ لِلَّهِ عَزَّتْ أَلَاؤُهُ فِي الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ وَفِي أَرْزَامِ الْفَتَرَاتِ

١- وأورد الصدوق في «الخصال» باب الاثنين ، نظير هذا الكلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : قَطَعَ ظَهْرِي رَجُلَانِ مِنَ الدُّنْيَا : رَجُلٌ عَلِيمٌ اللِّسَانِ فَاسِقٌ ، وَرَجُلٌ جَاهِلٌ الْقَلْبِ نَائِكٌ ؛ هَذَا يَصُدُّ بِلِسَانِهِ عَن فُسُوقِهِ وَهَذَا يَنْسِكُهُ عَن جَهْلِهِ ؛ فَأَتَّقُوا الْفَاسِقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْجَاهِلَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ ؛ أَوْلَئِكَ فِتْنَةٌ كُلُّ مُفْتُونٍ ؛ فَإِنِّي سَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا عَلِيُّ ! هَلَاكَ أُمَّتِي عَلَى يَدَي [كُلِّ] مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ .

ويروي المجلسي في «بحار الأنوار» ج ٢ ، ص ١١١ ، الطبعة الحروفية ، عن «منية المرید» قال : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَصَمَ ظَهْرِي عَالِمٌ مُتَهَنِّكٌ وَجَاهِلٌ مُنَسِّكٌ ؛ فَالْجَاهِلُ يَنْسُقُ النَّاسَ بِنَسْكِهِ وَالْعَالِمُ يَفْرُهُمْ بِتَهْنُكِهِ . كما نقل في «بحار الأنوار» ج ١ ، ص ٦٥ ، عن «غوالي اللثالي» أنه روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : قَطَعَ ظَهْرِي اثْنَانِ : عَالِمٌ مُتَهَنِّكٌ وَجَاهِلٌ مُنَسِّكٌ ؛ هَذَا يَصُدُّ النَّاسَ عَن جِلْمِهِ بِتَهْنُكِهِ وَهَذَا يَصُدُّ النَّاسَ عَن نُسْكِهِ بِجَهْلِهِ .

عِبَادَ نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ ، وَكَلِمَتُهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ ؛ فَاسْتَضَبُّوْهُ بِسُورِ
يَقْطَعُ فِي الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْئِدَةِ . يُذَكِّرُونَ بِأَيَّامِ اللَّهِ ، وَيُخَوِّفُونَ مَقَامَهُ
بِمَنْزِلَةِ الْأَدِلَّةِ فِي الْفُلُواتِ .

مَنْ أَخَذَ الْقَضْدَ حَمِيدُوا إِلَيْهِ طَرِيقَهُ ، وَبَشَّرُوهُ بِالنُّجَاةِ ؛ وَمَنْ أَخَذَ
يَمِينًا وَسِمَالًا ذَمُّوا إِلَيْهِ الطَّرِيقَ ، وَحَذَّرُوهُ مِنَ الْهَلَكَةِ ؛ وَكَانُوا كَذَلِكَ
مَصَابِيحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَأَدِلَّةَ تِلْكَ الشُّبُهَاتِ .

وَإِنَّ لِلذِّكْرِ لِأَهْلًا أَخَذُوهُ مِنَ الدُّنْيَا بَدَلًا ، فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ
عَنْهُ ، يَقْطَعُونَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ ، وَيَهْتَفُونَ بِالزَّوْاجِرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فِي أَسْمَاعِ
الْغَافِلِينَ ، وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَأْتَمِرُونَ بِهِ ؛ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَأْهِمُونَ
عَنْهُ .

فَكَأَنَّمَا قَطَعُوا الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ وَهُمْ فِيهَا ، فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ؛
فَكَأَنَّمَا ااطَّلَمُوا غُيُوبَ أَهْلِ الْبَرْزَخِ فِي طُولِ الْإِقَامَةِ فِيهِ ، وَحَقَّقَتِ الْقِيَامَةُ
عَلَيْهِمْ عِدَانَهَا . فَكَشَفُوا غِطَاءَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا حَتَّى كَأَنَّهُمْ يَرُونَ مَا
لَا يَرَى النَّاسُ ، وَيَسْمَعُونَ مَا لَا يَسْمَعُونَ .

فَلَوْ مَثَلْتَهُمْ لِمَقْلِكَ فِي مَقَاوِمِهِمُ الْمَحْمُودَةَ ، وَمَجَالِسِهِمُ الْمَشْهُودَةَ ؛
وَقَدْ نَشَرُوا دَوَابِينَ أَعْمَالِهِمْ ، وَفَرَّغُوا لِمُحَاسَبَةِ أَنْفُسِهِمْ عَنْ كُلِّ صَغِيرَةٍ
وَكَبِيرَةٍ أَمَرُوا بِهَا فَفَضَّرُوا عَنْهَا ، أَوْ نَهَوْا عَنْهَا فَفَرَّطُوا فِيهَا وَحَمَلُوا ثِقْلَ
أَوْزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْ فَضَمُّوا عَنِ الْاسْتِفْلَالِ بِهَا ، فَنَشَجُوا نَشِيجًا وَتَجَاوَبُوا
نَحِيبًا ، يَعْجُونَ إِلَى رَبِّهِمْ مِنْ مَقَاوِمِ نَدَمٍ وَاعْتِرَافٍ ، لَرَأَيْتَ أَعْلَامَ هُدًى
وَمَصَابِيحَ دُجَى ، قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَفُتِحَتْ
لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَأَعِدَّتْ لَهُمْ مَقَاعِدَ الْكِرَامَاتِ فِي مَقَامِ اطَّلَعِ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ فِيهِ ؛ فَرَضِيَ سَعْيَهُمْ ، وَحَمِدَ مَقَامَهُمْ ؛ يَتَسَمَّوْنَ بِدُعَائِهِ رُوحَ
التَّجَاوُزِ ؛ رَهَائِنَ فَاقَةَ إِلَى فَضْلِهِ ، وَأَسَارَى ذِلَّةٍ لِعَظَمَتِهِ ؛ جَرَحَ طَوْلَ الْأَسَى

قُلُوبِهِمْ، وَطَوَّلَ الْبَكَاءَ عِيُونَهُمْ .
 لِكُلِّ بَابٍ رَغْبَةٌ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ يَدٌ قَارِعَةٌ . يَسْأَلُونَ مَنْ لَا تَضِيقُ لَدَيْهِ
 الْمَنَادُحُ ؛ وَلَا يَخِيبُ عَلَيْهِ الرَّاعِيُونَ . فَحَاسِبْ نَفْسَكَ لِنَفْسِكَ فَإِنَّ غَيْرَهَا مِنْ
 الْأَنْفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ .^١

لقد كانت حالات الأستاذ في السنوات الأخيرة من عمره عجيبة جداً ،
 كان مستغرقاً في التفكير ومنطوياً على نفسه ، وشديداً في المراقبة وقليلاً ما
 يتنازل^٢ مما هو فيه . وفي السنة الأخيرة كانت تغلب عليه حالة النوم
 والخلسة ، وبمجرد أن يستيقظ كان يتوضأ ويجلس مستقبلاً القبلة .

في الثالث من شعبان (يوم ولادة الإمام سيد الشهداء عليه السلام) سنة
 ١٤٠١ هـ وبرفقة زوجته المخدرة المكرمة وأحد الطلاب المحترمين من
 أهل الفلسفة والسلوك الذي قدم لرعايته ، تشرف بزيارة المشهد المقدس
 لحضرة ثامن الحجج عليه الصلاة والسلام ، وبقي هناك اثنان وعشرين يوماً
 ثم اختار الإقامة في دماوند طهران . بسبب لطافة الجو والماء في الصيف .
 وفي تلك الفترة أحضر إلى مستشفى طهران للمعالجة ؛ وبعدها اشتد عليه
 المرض إلى الدرجة التي لم يعد ينفع معها العلاج الطبي إلى أن رجع إلى
 بلدة قم الطيبة ، حيث محل سكنه ، ووضع في الفراش ، وكان لا يستقبل
 غير الخواص من تلامذته .

يقول أحد تلامذته^٣ : ذهبت ذات يوم لعيادته ، وكانت حالته سيئة

١- «نهج البلاغة» الخطبة ٢٢٠ .

٢- ويقصد التنازل من العوالم (م) .

٣- وهو سماحة شيخ الفضلاء العظام حجة الإسلام الحاج الشيخ أبو القاسم المرندي
 دامت بركاته ، الابن الرشيد لسماحة آية الله المرحوم الحاج الشيخ هدايت الله المرندي
 رضوان الله عليه ، حيث شرفنا بالحضور في منزلي في مشهد المقدسة في اليوم الخامس ☞

جداً ، فرأيت أنّ جميع المصاييح في الغرفة مضاعة ، وقد لبس كامل ثيابه وعباءته واعتمّ بعمامته في حالة من السرور والابتهاج الزائدين وهو يتمشى داخل الغرف ، وكأنه ينتظر حضور أحد .

وينقل عن أحد فضلاء قم ، وهو من أساتذة ابني ، أنه كان يقول : كنت في الأيام الأخيرة من حياة العلامة أذهب إليه كلّ عصر لأرى إذا كان يحتاج إلى شيء فأعده له ، إضافة إلى التمشي معه قليلاً في صحن الدار . وذات يوم ذهبت إلى منزله كالعادة ، وبعد السلام قلت له : هل تحتاجون إلى شيء ؟

فكترت قول : إني محتاج ! إني محتاج ! إني محتاج !

من محرم الحرام سنة ١٤٠٦ هـ لسوابق المودة والمحبة ، وضمن المذكرات في أحوال المرحوم أستاذنا العلامة الطباطبائي قَدَس الله تربته ، أضاف : ذهبت لزيارته في مستشفى آية الله العظمى الكلبايكاني في قم يوم عيد الغدير الأخير له ، وكان قد بقي على ارتحاله شهر واحد فكان راقداً على سرير المرض ، وكان واضحاً من القرائن والشواهد أنّ أحداً لم يكن قد جاء لزيارته ذلك اليوم ، فقد كان جميع الطلبة والفضلاء مشغولين بمراسم العيد ومستلزمات ذلك اليوم . فوقفت في جانب من غرفته وحيداً حتّى جاءت ابنته ، وهي زوجة المرحوم حجّة الإسلام القُدوسي فوقفت إلى جانب سريريه وسلّمت عليه - وكانت عيناه مغمضتين منذ فترة - وقالت : كيف حالك يا أبي العزيز؟! فأجابها فقط بكلمة : بخير .

فبقيت عنده قليلاً ثمّ انصرفت إلى منزلها لرعاية أطفالها ؛ وكنت واقفاً في زاوية الغرفة لمُدّة ، وقد مرّت عليه عدّة أيام وعينه مغمضة لا يفتحها ، وكانت تماماً مثل العيون المريضة ؛ ففتح عينيه فجأة فإذا هي بزّاقة جداً في حالة عادية بشوشة ، فنظر إليّ ، فاغتممت الفرصة وقلت له مازحاً : أيّها السيّد ! أيحضركم شيء من أشعار حافظ ؟

ردّ يقول : « صرح كار كجا و من خراب كجا » فأقرأ بقية البيت (وترجمته : أين استقامت الحال على ما يقول العقل والشرع ، وأين خراب حالي) .

فقلت : « وبين تفاوت ره از كجاست تا به كجا ! » (وترجمته : فانظر تفاوت الدرب من أين إلى أين) .

فقال : تا به كجا ! (= إلى أين !) .

ثمّ أغلق عينيه كما كانتا قبلاً ، ولم ينطق بعدُ بشيء .

فتبين لي كأنَّ العلامة يريد شيئاً آخرًا؛ وأنته يسير في أفق مختلف .
ثمَّ أُرشدتُ إلى داخل الغرفة ، ودخل معي ، وكان مشغولاً بقراءة أذكار
وعيناه مغمضتان باستمرار ولا يفتحهما ولم أستطع معرفة ما يقوله ، إلى أن
حلَّ وقت صلاة المغرب ، فرأيت العلامة يقيم الأذان دون أن يفتح عينيه
وينظر إلى السماء ، ثمَّ بدأ بصلاة المغرب .

أحضرتُ منديلاً من ورق ووضعتها مقابله لكي يسجد عليها ،
فلم يسجد . قلت في نفسي : لعلَّه لم يسجد لأنها منديلاً وما لم تكن مورد
اعتماده فلا يسجد ؛ دخلت مَرَّةً أخرى وأحضرت شيئاً مرتفعاً ووضعت
تربة السجود عليه ، فسجد وأنهى صلاته .

كانت حالته تشتدَّ سوءاً يوماً بعد يوم ، إلى أن نقل إلى المستشفى في
قم ، وعند خروجه من منزله قال لزوجته : لن أعود بعد !

بقي في المستشفى حوالي الأسبوع ، وفي اليومين الأخيرين فقد
وعيه كلياً إلى صباح الأحد في الثامن عشر من شهر محرم الحرام سنة ألف
وأربعمائة واثنتين للهجرة ، قبل الظهر بثلاث ساعات ، حيث انتقل إلى المقرِّ
الأبدئي ، وخلع لباس الجسد القديم ، وتخلَّع بخلعة الحياة الأبدية ^١ .

١- لأجل نشر الخبر وإعلام الأعلام والأخبار من سائر المدن للمشاركة ، تأجلت
مراسيم الدفن إلى اليوم التالي . ونقل جثمانه في التاسع عشر من محرم قبل الظهر بساعتين
من مسجد حضرة الإمام الحسن المجتبي عليه السلام إلى الصحن المطهر لحضرة المعصومة
سلام الله عليها بحضور جمع غفير ضمَّ مختلف الفئات من الناس وآلاف من الطلَّاب
الفارقين في الحزن والأسى العميقين . وصلى عليه حضرة آية الله العظمى الحاج السيّد
محمد رضا الكلبايكاني دامت بركاته ، ودفن في القسم الأعلى من جهة الرأس للقبر المطهر
لحضرة المعصومة عليها السلام قرب قبر المرحوم آية الله الحائري اليزدي . وشاءت
إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكون قبره مجاوراً لقبر المرحوم والد هذا الحقير آية الله الحاج
السيّد محمد صادق الطهراني بحيث لا توجد فاصلة بين القبرين ، قبر المرحوم والذي مقدَّم
عليه من جهة القبلة رحمة الله عليهما رحمة واسعة .

« هذا وقد جرى نصب لوحة رخامية عند مزار سماحة أستاذنا الأكرم آية الله العلامة الطباطبائي ونقشت عليها العبارات التالية وبهذا الترتيب :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
 رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَذْخَلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ
 ارتحل إلى مشوى الكرامة والسرور فخر الإسلام والمسلمين
 الرزاقى إلى ذرى الحقايق القرآنية مؤسس نشر أصول المعارف الإلهية
 في الحوزة العلمية الإمامية بقم
 صاحب التفسير العظيم الميزان المرتقى إلى جنة الذات
 العلامة الحاج السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره
 وقد لثى نداء يا أيها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية
 صبيحة الثامن عشر من محرم ١٤٠٢ هـ حشر مع الذين أنعم الله عليهم

وفوق قبر الأستاذ العلامة من جهة الرأس نصبت صورة لشمائله المباركة ، وقد كُتِبَ أسفلها هذه الجملة للأستاذ :

« تشيع حقيقتي بيروى از سنت رسول خدا كه در ولايت متجلى است مى باشد .»

علامة سيد محمد حسين طباطبائي قدس سره

(اهدائي كانون فرهنگي علامة طباطبائي - تهران : وصفنارد قديم)

وترجمتها :

«إنَّ الشَّيْعَ الحَقِيقِيَّ هُوَ الْاِتِّبَاعُ لِسُنَّةِ رَسولِ اللهِ الْمُتَجَلِّيَةِ فِي الْوَلَايَةِ.»

العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره

(إهداء مركز العلامة الطباطبائي الثقافي ...)

أما بنظر الحقير ، فإن هذه الكتابة ليست معرفة لشخصيته وحقيقته سماحته ، وكان

الأجدر أن تحرر بهذه الألفاظ ، وهذا الشكل :

داديم بيك جلوه رويت دل و دين را
 تسليم تو كرديم همان را و همين را
 ما سير نخواهيم شد از وصل تو آرى
 لب تشنه قناعت نكند ماء معين را^١

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
 رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اذْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِينَ
 قَدْ خَلَعَ بَدَنَهُ الْمُنْصَرِيَّ مُخْبِي الْإِسْلَامَ وَمُشِيدُ الدِّينِ الرَّاقِي إِلَى
 ذُرَى الْحَقَائِقِ الْقِرَاءَانِيَّةِ مُؤَسِّسِ نُشْرِ أُصُولِ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ بِقَمِّ
 فِي الْحَوْزَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْعِلْمِيَّةِ
 صَاحِبِ الْمِيزَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ
 الْعَلَّامَةُ آيَةُ اللَّهِ الْحَاجُّ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ الْحَسِينُ الطَّبَّاطِبَائِيُّ التَّبْرِيْزِيُّ
 الْمَرْتَقِي إِلَى ذُرْوَةِ الْكَمَالِ الْإِنْسَانِيِّ بِتَتِمِّمِ أَسْفَارِهِ الْأَرْبَعَةِ الْعِرْفَانِيَّةِ
 بَعْدَ فَنَائِهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ لَبَّى نِدَاءَ الْمُشِيبِ وَأَتَمَّلَ الْحَبِيبَ بِالْحَبِيبِ
 فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ الثَّامِنِ عَشَرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ سَنَةِ ١٤٠٢ الْهَجْرِيَّةِ الْقَمْرِيَّةِ
 وَإِذَا رَأَيْتَ نَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا
 إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا

أَعْلِمْتُمْ مَنْ حَمَلُوا عَلَى الْأَعْرَادِ أَرَأَيْتَ كَيْفَ خَبَا ضِيَاءُ الشَّادِي
 جَبَلٌ هَوَى لَوْ خَرَّ فِي الْبَحْرِ اعْتَدَى مِنْ وَقَعِهِ مُسْتَتَابِعُ الْأَزْدَادِ
 مَا كُنْتُ أَعْلَمُ قَبْلَ حَطِّكَ فِي الشَّرَى أَنْ الشَّرَى تَعْلَمُوا عَلَى الْأَطْوَادِ
 هذه الأبيات من قصيدة في ثمانين بيتاً تقريباً كان السيد الرضي شارح «نهج البلاغة» قد
 أنشدها في رثاء إبراهيم بن ثابت بن قرة . («روضات الجنات» ص ١٤٢ ، أحوال ثابت بن قرة
 الطبعة الحجرية) .

١- يقول : «بجلوة واحدة من وجهك أعطينا القلب والدين ... وسلمنا لك هذا وذاك .
 نعم ، لن نرتوي من وصلك ... فإن الشفاء المعطش لا تقنع بماء المعين» .

میدید اگر چشم ترا لعل سلیمان
میداد در اوّل نظر از دست نگین را
در دائسره تاجوران راه ندارد

هر سر که نسائیده بهای تو جبین را^١
وَحَيَاةٍ أَشْوَاقِي إِلَيْكَ وَتُرْبَةِ الصَّبْرِ الْجَمِيلِ
مَا اسْتَحْسَنْتَ عَيْنِي سِوَاكَ وَمَا صَبَوْتُ إِلَيَّ خَلِيلِ^٢

قَلْبِي يُحَدِّثُنِي بِأَنَّكَ مُتَلْفِي مَا لِي سِوَى رُوحِي وَبِأَذَلِّ نَفْسِي
رُوحِي فِدَاكَ عَرَفْتَ أَمْ لَمْ تَعْرِفِ يَا مَانِعِي طِيبَ الْمَنَامِ وَمَانِعِي
فِي حُبِّ مَنْ يَهْوَاهُ لَيْسَ بِمُسْرِفِ فَالْوَجْدُ بَاقٍ وَالْوِصَالُ مُمَاطِلِي
ثُوبَ السَّقَامِ بِهِ وَوَجِدِي الْمُتَلْفِ وَحَيَاتِكُمْ وَحَيَاتِكُمْ قَسَمًا وَفِي
وَالصَّبْرُ فَإِنَّ اللَّقَاءَ مُسَوِّفِي لَوْ أَنَّ رُوحِي فِي يَدِي وَوَهَبْتُهَا
عُمْرِي بِغَيْرِ حَيَاتِكُمْ لَمْ أَخْلِفِ لِمُبَشَّرِي بِقُدُومِكُمْ لَمْ أَنْصِفِ^٣

ولم أكن موجوداً يوم ارتحال هذا الأستاذ الكبير في بلدة قم المقدسة ، لأنني منذ سنتين تقريباً كنت مقيماً في المشهد الرضوي المقدس ، وقد وضعت ترحالي وأعباء احتياجاتي على عتبة الملائكة الحافظين لهذا الإمام الهمام عليه السلام .

عشقي وشوقي إلى هذا الأستاذ دائماً في خاطري وذكري وفكري

١- يقول : «إذ رأى سليمان عينك ، لبهت ... ومن أوّل نظرة ، وفقد حجر خاتمه

الشمين .

لا مكان له في دائرة أهل التوحيد ... كل رأس لم يمسح بين قدميك الجبين» .

٢- «ديوان ابن الفارض» ص ١٨٢ .

٣- «ديوان ابن الفارض» أبيات منتخبة من ص ١٥١ و ١٥٢ .

لأنَّ له حقَّ الحياة على هذا العبد . وفي هذه الأيام حيث ذكرناه لا تفارقني
والموضوع المحرَّر هو عبارته عن كلِّ ما يخطر في بالي كتبته بعنوان
الشمس الساطعة كرسالة تسطع من نور هذه الشمس المتلألئة بالعلم
والمعرفة ، لأقدمه لطالبي البصيرة وعاشقي لقاء حضرة الأحديَّة حتى
يطالعوه ، وبكلِّ سعي وكذِّ وجهد من يصلون إلى نهاية الطريق ومعرفة ذات
الأحدية ، والفناء في ذلك الاسم المقصود ويجملوه هدفهم . وإذا تقبل الله
سبحانه وتعالى هذا العمل أهدي ثوابه إلى الروح المنيرة إلى قاعدة العلم
والتقوى . ولله الحمدُ وله الشُّكر ؛ انتهى القسم الأوَّل من هذه الرسالة ليلة
الأربعين لهذا الفقيد السعيد المصادف بليلة رحلة الرسول الأكرم خاتم
النبيين صلى الله عليه وآله وسلَّم من الثامن والعشرين من صفر الخير سنة
١٤٠٢ هـ . وقد استغرقت كتابته عشرين يوماً . وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى
وَالْآخِرَةِ ، وَأَخِرُّ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطُّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ
المُقَرَّبِينَ .

اللَّهُمَّ أَعْلِ دَرَجَةَ الْأَسْتَاذِ الْأَكْرَمِ ، وَاحْشُرْهُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
الْمَعْصُومِينَ ، وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ ، وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ؛ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .
كُتِبَهُ بِبَيْتِنَاهُ الدَّائِرَةِ ، الْعَبْدُ الْمِسْكِينُ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ الْحُسَيْنُ الْحُسَيْنِيُّ
الطُّهْرَانِيُّ ، عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَيْهِ .

مما ورات التاميد والعلامة

القسم الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل التحيات الوافرة والصلوات الزاكية لرسول الله خاتم النبيين
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ناشر لواء الحمد ، والحائز على
مقام الشفاعة الكبرى ؛ وسيد الأنبياء الأولين والآخرين في مقام القرب من
الحضرة الأحديّة ؛ وعلى وصيه الأكرم حضرة خاتم الوصيتين ويعسوب
الدين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام وأولاده الأحد عشر
الأمجاد والمتمجدين ؛ وبالأخص قطب دائرة الإمكان صاحب العصر
والزمان الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام واسطة الفيض الإلهي
ومنيح إفاضة أنوار الملكوت على عالم الناسوت عجل الله تعالى فرجه
الشريف ؛ حامل أعباء الولاية الكليّة الإلهية ، وجاذب أرواح الصديقيين
والمقربين إلى آخر درجة القرب والكمال .

وأفضل الألفاظ الخفية الإلهية والرحمات المنزلة القدسية ، على
روح أستاذنا العظيم الطاهرة آية الله المكرّم ؛ الفقيه السعيد المرتحل حديثاً
حضرة الأستاذ العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه رحمة واسعة وأسكنه في
دار القدس والرفيق الأعلى ، وأفاض علينا من بركاته بمحمد وآله .

من هناك حيث كان مجلس المرحوم أستاذنا مليوناً بالفيوضات ،
وحاويها كلّ أنواع الاستفادات ؛ وهذا الحقير كان يغتنم من سابق الأيام
الآثار المترشحة إعتبرت هذا المجلس مغنماً ، وكتبته ، بالأخص في مدة
الأربعة أشهر من صفر المظفر حتى جمادى الأولى من سنة ١٤٠٠ هـ ق

حيث كان المخدوم المعظم يقيم في طهران ، وفي أكثر الأيام كنا نستفيد من آثار مجلسه ساعة أو ساعتين .

وهذه المواضيع التي هي عبارة عن أسئلة وأجوبة كنت أكتبها ؛ ورأيت أن أضعها بين أيدي الجميع للاستفادة منها ، ولأنّ هذه الأسئلة كانت من هذا الحقيير والأجوبة من حضرته فإني أقدمها إلى أرباب البصيرة بسعنوان محاورات التلميذ والعلامة . وَيَبْدِهِ أَرْمَةُ الْأُمُورِ وَبِهِ أَسْتَعِينُ ؛ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

الأبحاث القرآنية

بسم الله الرحمن الرحيم

العلامة : كان لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنس وتعلق شديد بالقرآن الكريم ؛ بحيث إنه كلما قرىء عليه آية منه ، كان يتلو الآية التي تليها ؛ وكان من جهة أخرى متبعاً للرحمة والمودة .

و ذات يوم قدم أحد الأشخاص الذين حكم رسول الله بإهدار دمه (بسبب جريمة ارتكبتها) إلى أمير المؤمنين عليه السلام وتوسل إليه قائلاً :
يا علي ! ما أفعل ليعفو عني رسول الله ؟

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : اذهب إليه ! واقرأ هذه الآية عنده :

تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ .^١

ف فعل ذلك ؛ فما كان من رسول الله إلا أن أجابه مباشرة :

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْنَكُمُ الْيَوْمَ بِغَفْرِ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .^٢

وكانت هذه الآية بمنزلة حكم العفو عن ذلك الشخص .

* * *

التلميذ : لقد جاء في بعض تفاسير العاقبة أن المقصود من فاعل فعل
عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَهْمَى هو رسول الله ؛ وأن الخطاب : وَمَا
يُذْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * أَمَا مَنْ أَسْتَفْنَى * فَأَنْتَ

١- ذيل الآية ٩١ ، من السورة ١٢ : يوسف .

٢- الآية ٩٢ ، من السورة ١٢ : يوسف .

لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَبُ * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ
يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى ،^١ موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أيضاً ؛ لأنه يُعَلِّم من عنوان المؤاخذه أنّ العيس والإعراض قد صدرا عنه .
العلامة : ليس كذلك ؛ لأنه :

أولاً : أنّ نظير هذا الخطاب موجود بكثرة في القرآن الكريم ، حيث
يوجه الكلام أو المؤاخذه إلى رسول الله في حين أنه من المسلم لم يكن
هو الفاعل .

كما جاء في الآية ٦٨ ، من السورة ٦ : الأنعام :
إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيءِ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِءِ وَإِمَّا يُنسِبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ .

لأنتالو قارناها وطبقناها على الآية ١٤٠ ، من السورة ٤ : النساء وهي :
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِءِ إِنَّكُمْ إِذًا
مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا .

يتضح جيداً أنّ الآية الثانية ناظرة إلى الأولى ، وفيها قد تبين بشكل
صريح أنّ مثل هذا الحكم قد نزل في كتاب الله سابقاً .

ولأنّ الخطاب في الآية الثانية موجه إلى المؤمنين ، يعلم أيضاً أنّ
الخطاب في الآية الأولى التي أكدت الآية الثانية على نزولها ، وفيها دلالة
على نزول ذلك الحكم ، موجه إلى المؤمنين ؛ وإن كان ظاهره موجهاً إلى
الرسول الأكرم وبصيغة المخاطب المفرد .

١- الآيات ٣ إلى ١٠ ، من السورة ٨٠ : عيس .

ويعلم أيضاً لماذا يكون الحكم مختصاً بالمؤمنين وعامة الناس وهو في ظاهره موجه إلى رسول الله ؛ ذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بإبلاغ كل الأمة ، ومن خلال نافذة نفسه يتعرف الناس على تكليفهم ، ولهذا يتحمل هو هذه الخطابات والتكاليف .

وهذا المعنى، من الأمور الشائعة في عرف أهل اللغة ومحاوراتهم ، وهو كثير في البلاغة والفصاحة الأدبية ، حيث يقوم السلطان في طريقة خطابه بتوجيه الأمر إلى وزيره ؛ في حين أن الأوامر تكون موجهة إلى الرعية .

ولدينا في ذيل الآية ٤٤ ، من السورة ١٦ : النحل :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

ومن الواضح جداً في هذه الآية أن الأحكام والتكاليف قد نزلت في الواقع للناس ؛ أما رسول الله فهو الواسطة والنافذة لأجل إلقاء الأحكام والأوامر على الناس .

أما ذلك الشخص الذي كان يكفر بآيات الله ويستهزئ بها فهو الوليد بن المغيرة ، والذي ذكر القرآن قصته في سورة المدثر :

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مُمَدَّدًا * وَبَيْنَنَا
شُهُودًا * وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا
عِينًا * سَأَزِيغُهُ سَعُودًا * إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ * فَفَقِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ
كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَكَانَ مِنْ هَذَا
إِلَّا سِحْرًا يُؤْتَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ * سَأُصْلِحُهُ سَقَرًا * وَمَا أَدْرَاكَ مَا
سَقَرًا * لَا تُبْقَى وَلَا نَذَرًا * لَوْ أِحَاةَ لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ .^١

١- الآيات ١١ إلى ٣٠ ، من السورة ٧٤ : المدثر .

أجل ، فإن الوليد كان ينطق بمثل كلمات الكفر هذه ويقول : إن القرآن سحر قوي يؤثر .

وكان الوليد وأبو جهل ورفقاؤهم يجلسون ويستهزئون بالقرآن . وعندما نزلت الآية التي تذكر عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ، قال أبو جهل لقريش مستهزئاً :

ثكلتكم أمهاتكم ! لقد سمعت ابن أبي كَبْشَةَ (ويقصد رسول الله) يقول : إن حفظة جهنم وحراسها ، هم تسعة عشر ؛ وأنتم جماعة ! ألا يوجد فيكم عشر رجال ليحملوا على حراس جهنم ويقضوا عليهم ! ويخلصوها من الخزنة التي يتحدث عنها محمد ؟!

فقال أبو الأسد بن أسيد بن كَلْدَةَ البَجَمَجِيّ : إنني رجل فارس وشجاع ، أكيفيكم سبعة عشر منهم وأنتم تكفلوا بالاثنيين الباقين ! وفي سورة الأنعام وسورة النساء ، يأتي الحديث عن كفر واستهزاء الوليد وأصحابه وخوضهم في آيات الله ، وينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن مجالستهم والاستماع إليهم .

وفي سورة الأنعام ، جاء الحكم بصورة الخطاب الموجه إلى رسول الله ؛ ومعلوم أن المقصود هم المسلمون .

أما في سورة النساء فإنه موجه إلى المسلمين ؛ وهو يذكر بالحكم الوارد في سورة الأنعام ؛ ومن المعروف أن سورة النساء قد نزلت بعد سورة الأنعام ؛ فالخطاب الواحد قد جاء في سورة الأنعام موجهاً إلى المسلمين

١- ولا يخفى أن الوليد بن المغيرة أحد الرجلين العظيمين اللذين كان المشركون يقولون : لماذا لم ينزل القرآن على أحدهما ، وهو غير الوليد بن عقبة أبي مِطِيط الذي نزلت آية النبأ فيه .

بصورة الخطاب لرسول الله ، أما في سورة النساء فقد ورد بصورة الخطاب لجميع المسلمين .

ثانياً : بعد عدة آيات يقول الله تعالى :

قَتَلَ الْأَنْسَنُ مَآ أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ
فَقَدَرَهُ * ثُمَّ أَسْبَلَ يَسْرَهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ * كَلَّآ
لَمَّا يَفْضِ مَآ أَمَرَهُ ١ .

وقد اتفق جميع المفسرين من الشيعة والسنة : على أن ظاهر هذا التوبيخ من الله، لذلك الذي عبس وتولى ؛ أي أن ظاهر سياق العبارة ، هو لفاعل عَبَسَ وَتَوَلَّى الذي كفر ولم يطع أمر الله أبداً .

ولا يمكن أن يكون هذا الخطاب موجهاً إلى رسول الله ؛ فمن مراجعة الخطابات القرآنية للرسول تنكشف هذه الحقيقة ؛ ولهذا نجد أن نفس مفسري العامة الذين نسبوا فعل العبس والتولي لرسول الله ، أصبحوا هنا مجبورين على رفع اليد عن هذا الظهور ، وقد قالوا إن هذه الآيات لا تنطبق على الرسول ؛ بل نزلت في موضع آخر ، ثم جمعها بعد ذلك معاً في هذه السورة .

ومن المعلوم أن مثل هذا الادعاء ليس إلا إسقاطاً للقرآن من مرتبة البلاغة ؛ وهو ناشئ من إرجاع ضمير عَبَسَ وَتَوَلَّى إلى الرسول .

ثالثاً : اتفق الجميع من الشيعة والعامة على أن سورة نَ وَالْقَلَمَ التي هي من السور العتائق ،^٢ قد نزلت مع باقي العتائق في مكة المكرمة ، وأن

١- الآيات ١٧ إلى ٢٣ ، من السورة ٨٠ : عبس .

٢- دُعيت السور التي نزلت في بداية البعثة بالعتائق جمع «العتيقة» ومعناها : السور

القديمة .

سورة القلم قد نزلت بعد سور العلق والمُدَّثِر والمُرَّمَّل ؛ وكان ذلك في بداية بعثة رسول الله .

والله سبحانه تعالى يقول في هذه السورة وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ^١ مثنياً على رسوله ، ومعرفاً إياه لكل العالمين .

كانت هذه أخلاق النبي في بداية البعثة ؛ فكيف يمكن أن نتصور صدور مثل ذلك العمل (العبوس) من الرسول بعد البعثة وبعد مرور الزمن حيث إنَّ الطبيعة والعادة تقتضيان رفعة الأخلاق وسموها أكثر؟ وبمجرد رؤية ذلك المؤمن الضرير والتقي وهو ابن أم مكتوم ، ولأجل استمالة زعماء قريش ، وجلب قلوب المترفين والمستكبرين من العَرَب ، يعبس الرسول ويعرض بوجهه !

إننا لا نجد مثل هذه الأخلاق حتى في الأنبياء والأولياء ، بل وفي مختلف طبقات المؤمنين الأتقياء والملتزمين ، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وحسب علمي أن فاعل عَبَسَ وَتَوَلَّى هو عثمان بن عفان الذي عبس وتولى وأشاح بوجهه عند دخول ابن أم مكتوم الأعمى على رسول الله . وتشهد على هذا المعنى بعض الروايات التي تقول : إِنَّهُ كَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ . - انتهى كلام العلامة .

* * *

التلميذ : جاء في كتاب الصلاة في «جواهر الكلام» في باب استحباب قراءة السورة بعد الحمد في النوافل أنه قال : رَوَى الكَلْبِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى سَعْدِ الْإِسْكَافِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ :

١- الآية ٤ ، من السورة ٦٨ : القلم .

أَعْطِيَتْ السُّورَ الطُّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَةِ ، وَالسُّنَنَ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ ،
وَالْمَثَانِي مَكَانَ الزَّبُورِ ؛ وَفُصِّلَتْ بِالْمُفْصَلِ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ سُورَةً ؛ وَهِيَ
مُهَيِّمَةٌ عَلَى سَائِرِ الْكُتُبِ .

فما هو المقصود من السور الطوال ، والسُّنَنَ ، وَالْمَثَانِي ، والمفصل في

هذه الرواية ؟

العلامة : المراد من السور الطوال ، السور السبع الطويلة في بداية
القرآن التي سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطوال وهي عبارة
عن البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ،
ويونس .

يَبْدَأُ أَنَّ عِثْمَانَ قَدَّمَ سورتِي الْأَنْفَالِ وَالتَّوْبَةِ عَلَى سُورَةِ يُونُسَ ، حِينَ
جَمَعَ الْقُرْآنَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ سُورَةَ التَّوْبَةِ سُورَةً مُسْتَقَلَّةً ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْدَأْ بِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، بَلْ عَتَبَرَهَا مَتَمَّةً لِسُورَةِ الْأَنْفَالِ ؛ وَلِهَذَا ، عَدَّ
هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ سُورَةً وَاحِدَةً ، وَجَعَلَهُمَا مِنَ السُّورِ الطُّوَالَ .

ولكن عندما اعترض عليه بأن رسول الله قد جعل سورة يونس بعد
سورة الأعراف ، وهي من السور الطوال ، لم يملك جواباً ؛ وقال : لم أكن
أعلم بما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وَأَمَّا السُّنَنُ الَّتِي وَرَدَ ذِكْرُهَا فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ ، فَلَمْ أَجِدْ لَهَا نَصًّا ؛ إِلَّا إِذَا
مَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ كَانَ بِلَفْظِ الْمِثْنِ ، أَيِ السُّورِ الَّتِي يَقَارِبُ عِدَدَ
آيَاتِهَا الْمِائَةَ ؛ وَلَعَلَّ السُّنَنَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ هِيَ الْمِثْنُ وَقَدْ حَرَفَتْ حِينَ
الْكِتَابَةِ .^١

١- جاءت عبارة سُنَنٌ فِي «الجواهر» طبعة الحاج موسى ملفقة ، ولكن في طبعة
التجف الحروفية وردت بلفظ مِثْنِ ؛ وبعد مراجعة أصل الرواية في «أصول الكافي» ☞

والمشهور أن القرآن يقسم إلى ثلاثة أقسام : السور الطوال ، السور
المئين ، والسور المفصلات . غاية الأمر أنهم يطلقون على السور التي تبدأ
من سورة النبا «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ»^١ إلى آخر القرآن السور القصار .

وأما المثاني ، فلا أذكر أنها تطلق على بعض السور القرآنية ؛ لأن
معنى ثنى ويثنى من الانحناء والرجوع ؛ وبما أن العديد من الآيات القرآنية
ناظر إلى بعضه الآخر ، فكأن هذه الآيات قد ذكرت مرتين : مرة بمعنى نفس
الآية ، ومرة بالنظر إلى الآية الأخرى ؛ وتلك الآية السابقة قد ذكرت مرتين :
مرة نفس الآية ، ومرة تلك الآية الأخرى التي ترجع إليها ؛ وهي التي تبين
معناها .

ولأن جميع آيات القرآن ناظرة إلى بعضها البعض ؛ وكل آية ،
تتضمن في نفسها معنى الآية الأخرى ؛ فإنه يمكن القول بأن جميع القرآن
هو المثاني^٢ .

١- الطبعة الحروفية ، ج ٢ ، ص ٦٠١ فكانت هناك بلفظ «المئين» .

١- الآية ١ ، من السورة ٧٨ : النبا .

٢- ورد في تعليقه هامش «أصول الكافي» ج ٢ ، ص ٦٠١ الطبعة الحروفية نقلاً عن
«الوافي» السور الطول كصرد هي السبع الأول بعد الفاتحة ، على أن تعد الأنفال والتوبة واحدة
(لتزولها جميعاً في مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتدعيان قرينتين ولذلك
لم يفصل بينهما بالبسلة) أو السابعة سورة يونس . والمثاني هي السبع التي بعد هذا السبع
سميت بها ؛ لأنها ثنتها ، واحدهما مثني مثل معاني ومعنى . وقد تطلق المثاني على سور
القرآن كلها طوالها وقصارها ، وأما المثون فهي من السورة ١٧ : بني إسرائيل إلى سبع سور ،
سميت بها لأن كلاً منها على نحو من مائة آية ، كذا في بعض التفاسير - انتهى كلام «الوافي» .
ولكن المعاني التي ذكرها «الوافي» غير تامة ؛ لأن مثني يثنى جاءت في اللغة بمعنى
التوجه والمطف كما تفضل العلامة ، أنه لمطف شيء على شيء قبل الانحاء أو الالتواء
لا مطلقاً .

كما ورد في الآية ٢٣، من السورة ٣٩: الزمر:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۗ

ففي هذه الآية المباركة أطلق اسم المثاني على جميع الكتاب المنزَّل وأحسن الحديث وهما القرآن .

وأما المتشابه الذي ذكر في هذه الآية، فهو بمعنى يُشبهُ بَعْضُهُ بَعْضًا،

ع أجل ، إذا جمعنا بين علوم صاحب «الوافي» والرواية التي نقلناها عن «الكافي» يمكننا القول بأن السور الطوال أو الطوال ، هي سبع سور بعد فاتحة الكتاب : البقرة ، آل عمران ، المائدة ، الأنعام ، الأعراف ، يونس . وسور المثاني هي السبع سور بعدها على أساس أن الأنفال والتوبة سورة واحدة : الأنفال التوبة ، هود ، يوسف ، الرعد ، إبراهيم ، الحجر ، النحل . وسور المائتين هي السور السبع التي تليها وهي : الإسراء ، الكهف ، مريم ، طه ، الأنبياء ، الحج ، والمؤمنون . والسور المفضلة هي الثمانية والستون التي تليها ، أي من سورة النور ، الرابعة والعشرون من السور إلى سورة الشمس التي هي الحادية والتسعون ، وما بقي من السور فتعتبر من السور القصار ، والله العالم .

١- يمكن أن يكون إحدى الأسباب التي عبر الله سبحانه تعالى فيها عن القرآن بـ «أحسن الحديث» السبب الذي يبيِّن العلامة قدس الله نفسه في كتاب «قران در اسلام» «القرآن في الإسلام» ص ٦١ ، حيث يقول :

أو لأن القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي : يعتبر أن سعادة الحياة الإنسانية هي التي تكون على نمط حياة الإنسان الفطرية «الطبيعية» السليمة التي لم تَدَسَّ وتتعادل معها . وثانياً : وخلافاً لأكثر أو جميع المناهج التي تفصل عبادة الإنسان لله عن برنامج الحياة . فقد جعل البرنامج الديني هو نفسه برنامجاً للحياة ويتدخل في جميع الشؤون الفردية والاجتماعية للإنسان ويصوِّر الأحكام التي تطابق الرؤية الواقعية (في الرؤية الكونية وفي معرفة الله) وفي الحقيقة تربط الأفراد بالكون ، والكون بالأزل وتربطهما معاً بالله سبحانه وتعالى .

أي أن كل الكتاب من سنخ واحد؛ ويشبه بعضه بعضاً .
وهذا المعنى غير المتشابه الذي جاء مقابل الحكم؛ في الآية ٧، من
السورة ٣: آل عمران :
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ .
لأن المحكم هو الذي يكون معناه واضحاً وبيّناً ، أما المُتَشَابِه فهو
الذي يحتاج إلى التأويل والتفسير .

* * *

التلميذ : تلك الحروف المقطعة التي وردت في أوائل بعض السور
مثل ألمّ و حمّ وغيرها ، هل عُلم معناها الواقعيّ حتى الآن ؟ بحيث يمكن
للإنسان أن يطمئن لتفسيرها !؟

العلامة : يمكن القول إجمالاً إنه لهذه الحروف نوعاً من الارتباط
الخاص مع المطالب الواردة في تلك السورة ؛ ولهذا ، فإن السور التي تشترك
في نفس الحروف المقطعة في أوائلها تبحث وتتحدث عن سنخ واحد من
المطالب . فالسور التي تبدأ بـ ألف ، لام ، ميم «المّ» في القرآن هي ست :
١- السورة ٢: البقرة: المّ * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ .
٢- السورة ٣: آل عمران : المّ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .
٣- السورة ٢٩: العنكبوت: المّ * أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا
ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ .

٤- السورة ٣٠: الروم: المّ * غَلَبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ
مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ .

٥- السورة ٣١: لقمان: المّ * نِلْكَ ءَايَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ .

٦- السورة ٣٢: السجدة: المّ * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ

الْعَلَمِينَ .

ففي هذه السور الست المباركة يلاحظ أنّ سورتي البقرة وآل عمران متتاليتان ؛ والسور الأربع الباقيات العنكبوت والروم ، ولقمان والسجدة كذلك . وردت متتالية .

أما السور التي تبدأ بحا ، ميم «حم» ويقال لها الحواميم ، فهي سبع سور :

- ١- السورة ٤٠: المؤمن: حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ .
- ٢- السورة ٤١: السجدة: حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
- ٣- السورة ٤٢: الشورى: حم * عَسَىٰ * كَذَٰلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ .
- ٤- السورة ٤٣: الزخرف: حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .
- ٥- السورة ٤٤: الدخان: حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ .
- ٦- السورة ٤٥: الجاثية: حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ .
- ٧- السورة ٤٦: الأحقاف: حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ .

وجميع هذه السور من سنخ واحد ، ذات مضمون ومطلب واحد أيضاً . وقد وردت في القرآن متتالية .

كذلك كانت سور ألم ، جميعها من سنخ واحد ، وتشارك في وحدة المضمون والمطلب .

أما سور المُسَبَّحَات التي تبدأ بـ يُسَبِّحُ أو سَبَّحَ فهي خمس : الحديد ، الحشر ، الصف ، الجمعة والتغابن . أما سورة الأعلى التي تبدأ بفعل سَبَّحَ

بصيغة الأمر ، فهي لا تعدّ من المسبّحات ، وإن كانت قد وردت في بعض الروايات ، ولكن الروايات المعتبرة قد حدّدت عدد السور المسبّحات بخمس .

وورد في الرواية أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كان يقرأ هذه السور الخمس كلّ ليلة قبل النوم .

ولمّا سئل عن سبب قراءة هذه السور ، قال صلى الله عليه وآله وسلّم : في كل سورة من هذه السور يوجد آية تساوي ألف آية من القرآن .

وفي رواية ، أنّ كلّ من يقرأ المسبّحات قبل النوم لا يموت إلا ويرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قبل موته ؛ فيُريه مقامه ومحلّه في الجنة :

التلميذ : إنّ هذه القضية عجيبة جداً ، فرغم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كان أمياً لا يعرف الكتابة ، ولم يكتب الآيات بنفسه ، فقد كان يقرأ هذه السور وغيرها بعد نزولها ، بدون نقصان أو زيادة حرف أو كلمة .

فقد كان معروفاً أنّه بمجرد نزول الوحي ، كان النبيّ يدعو كتاب الوحي ، ليلتوه عليهم ، فيكتبوه . ولم يُر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم طوال حياته يحمل قلماً أو يكتب .

هل يمكن أن نسمي هذا الأمر بقوّة الحافظة ؟

وهل شوهد طوال عمر البشرية مثل هذا الأمر ؟ وهل يمكن لأبي خطيب ، مهما كان ماهراً ، حتّى لو كان من أمهر خطباء العالم وأقواهم حفظاً ، أن يكرّر ما قاله لمُدّة دقيقتين فقط كما هو تماماً بدون قراءته عن ورقة أو تسجيله دون أن يزيد أو ينقص حرفاً ؟ إنّ هذه معجزة عجيبة جداً

وغريبة وواضحة .

العلامة : أجل ، فإن الأمر كما تقولون ، رسول الله كان يقرأ آيات القرآن بدون أن يزيد أو ينقص حرفاً واحداً ؛ حتى أنه كان كثيراً ما يصحح للناس الذين يحفظون القرآن الكريم .

وناهيك عن القرآن ، نجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر عند الحاجة ما قد قاله قبل سنوات كما هو ؛ وكانت قاله لساعته .

وعند لحظات الموت الأخيرة كانت فاطمة سلام الله عليها . في حالة تأثر شديدة ؛ وهي تبكي وتقول : ووا سؤأتاه ، ووا سؤأة أبي .

فقال لها : لا تقولي هكذا !

بل قولي ما قلته عند موت ابني إبراهيم :

الْقَلْبُ يَحْزَنُ ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا حَقًّا ؛ وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَخْرُوتُونَ !^١

فانظر : النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعاين سكرات الموت ، وقد غلب عليه المرض من كل جانب ، وقد ثقل حاله وانقلب ففي تلك اللحظات ، يكثر نفس العبارات التي قالها قبل سنوات عندما توفي ابنه

١- أخرجه العلامة آية الله السيد شرف الدين العاملي رحمه الله عليه في كتاب «النص والاجتهاد» الطبعة الثانية ، ص ٢٣١ . عن «صحيح البخاري» في أبواب الجنائز آخر ص ١٠٤ وص ١٥٥ من الجزء الأول ، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «إِنَّا بِكَ لَمَخْرُوتُونَ» عن أنس بن مالك قال فيه : ثم دخلنا عليه صلى الله عليه وآله وإبراهيم يوجد بنفسه فجعلت عينا رسول الله تذر فان فقال له عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله ! فقال : يَا بَنَ عَوْفِ ! إِنَّهَا رَحْمَةٌ ؛ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى . فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ :
إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَخْرُوتُونَ !

إبراهيم ، فما أعجب هذه المعجزة !
أجل ، هذه هي الإحاطة بالملكوت والسيطرة على عالم المعنى ،
ولا علاقة لهذا الأمر بالقوة الحافظة المادية ؛ التي تتعلق بالبدن ؛ وإن كان
أصل القوة الحافظة مجرداً .

التلميذ : شتان بين هذا التحليل الدقيق الذي تبين فيه من متن الواقع
الجملة العادية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حالة
المرض الشديد ؛ وبين قول عُمر حين قال : قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ ؛ إِنَّ الرَّجُلَ
لَيَهْجُرُ .

العلامة : السور التي تبدأ بألف لام راء «الر» في القرآن ست سور
وهي :

- ١- السورة ١٠ ، يونس : الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ .
 - ٢- السورة ١١ ، هود : الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ
حَكِيمٍ خَبِيرٍ .
 - ٣- السورة ١٢ ، يوسف : الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ .
 - ٤- السورة ١٣ ، الرعد : الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .
 - ٥- السورة ١٤ ، إبراهيم : الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ .
 - ٦- السورة ١٥ ، الحجر : الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ .
- هذه السور كذلك وردت متتالية ، كل واحدة بعد الأخرى ؛ ولها لحن
خاص وأسلوب معين .

والسور التي تبدأ بـ ط سين «طس» ثلاث سور .

- ١- السورة ٢٦ : الشعراء : طسّم * تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ .

٢- السورة ٢٧: النمل: طَسَ تِلْكَ ءَايَتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ .

٣- السورة ٢٨: القصص: طَسَمَ * تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ .

وهذه السور المتتالية ، أيضاً ، لها أسلوب خاص .

والسورة ٧: الأعراف تبدأ بـ ألف لام ميم صاد «الْمَصَّ» ولها لحن وأسلوب تلك السور التي تبدأ بألف لام ميم ، وكذلك لها لحن أسلوب سورة صاد «صَّ» ، وعليه فهي تمتلك ميزتهما معاً .

لأنّهما كما قلنا ، فالحروف المقطّعة في أوائل سور القرآن ، أشارت لكل تلك المطالب الواردة في تلك السور بنحو الإجمال والرمز ؛ إذ أنّ ناحية تضمّنها «الْمَ» لها مع سور «الْمَ» نفس اللحن والأسلوب ؛ ومن ناحية أخرى لتضمّنها «صَّ» فلها ، لحن وأسلوب سورة «صَّ» .

والسورة ١٩: مريم تبدأ بـ «كاف ها ياء عين صاد» «كَهَيْعَصَ» ، ولها قالب وأسلوب خاص .

والسورة ٥٠: قَ ، لها شكل خاص ، وهذا الشكل والأسلوب واضح في كلّ القرآن ، وكذلك سورة طا . ها «طه» ويا . سين «يس» ؛ وعلى الرغم من أنّ الكثيرين يعتبرون طه حرف واحد ، ومن أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، ففي يس قالوا إنه كلمة واحدة ومن أسماء رسول الله ؛ وشاهد على هذا ، الآية ١٢٠ ، من سورة ٣٧: الصافات . حيث ورد فيها سَلَّمَ عَلَيَّ إِلْ يَاسِينَ ، إذ إنّ تكون مخففة آل ؛ وفي القراءة الشاذة كذلك قرئت آية آل ياسين .

إذاً يمكننا القول إنّه في سورة «يس» ، «يا» حرف نداء و«سين» من أسماء رسول الله ، وكذلك يمكننا القول كما في سائر حروف القرآن المقطّعة ي و س حرفان ، وهما إشارة ترمز إلى مطالب مطوية في هذه السور ، وهذا لا يتنافى بأن يكون إشارة ورمزاً إلى رسول الله ، وهو نوع

لاسم أو علامة ؛ وكما أنّ الحرفتين في سورة طه «الطاء والهاء» هما بالإضافة للإشارة لمحتوى السورة ، نوع لاسم أو علامة لرسول الله .

والسورة ٤٢ : الشورى التي تبدأ بحا ميم عين سين قاف «حَمَّ عَسَق» لها أسلوب ومزايا الحواميم التي تبدأ بـ «حَمَّ» ؛ ومن أسلوب سورة مريم التي بين حروفها المقطعة حرف عين ، وأسلوب سورة يس التي فيها سين ، ومن أسلوب سورة ق التي تتشابه معها .

وبشكل عام ، لأنّ الحروف المقطعة تخبر عن محتوى السورة كلها بالإجمال ، يجب أن نحلل هذه السور بنظر وحساب دقيق ، ومن قياس كل سورة مع الأخرى ، ومع سائر السور ، نستنتج المواضيع ؛ رغم أنّ هذا التحليل مشكل ودقيق ؛ ولكن سنحصل على نتائج مهمة منه .

ومن جملة إعجاز القرآن الأساليب المختلفة الموجودة فيه ، وربط هذه الحروف بالمواضيع التي سيتضمنها القرآن الكريم . والحمد لله رب العالمين .

* * *

التلميذ : ما المقصود من الأحقاف في هذه الآية المباركة في السورة ٤٦ : الأحقاف ؟

وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَخْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .^١

العلامة : تقع بين أرض العراق وأرض اليمن ، ومن هناك دعا النبي هود قومه عاد ، فلم يستجيبوا له . فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريح سموم فاهلكتهم ، وقد فنيت تلك الديار وتلاشت بأجمعها ولم يبق منها

١- الآية ٢١ ، من السورة ٤٦ : الأحقاف .

شيء حالياً .

التلميذ : لقد ورد في الآية الأخيرة من سورة الطلاق قوله تعالى :
 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ
 بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عِلْمًا^١.

فما هو المراد من قوله وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؟ وكيف خلق من الأرض
 بعدد السماوات السبع ؟
 العلامة : في تفسير أن الله قد خلق من الأرض سبعاً بعدد السماوات
 رأيان :

الأول : أن عدد الأراضي التي خلقها الله تعالى هو سبع مثل عدد
 السماوات ، وعلى هذا فإنه يوجد سبع سماوات وسبع أراض .
 والثاني : أن الله قد خلق من الأرض موجوداً مثل السماوات السبع ،
 وهو الإنسان ، وينسب هذا التفسير إلى ابن عباس في الظاهر .
 ولأنه قد قيل : إن في الإنسان سبع شِدَاد موجودة مع جميع قواه ؛
 وهي تحت تسخير الإنسان وسلطته ، لهذا يمكن القول بأن الإنسان الذي له
 سبع سماوات ، وكلها منطوية في وجوده ؛ قد خلق من الأرض .
 وقد يبدو هذا التفسير على الظاهر بعيداً ؛ وإن كان التعبير عن الإنسان
 بأنه وَمِنَ الْأَرْضِ ليس بعيداً ؛ لأن أصل خلقة الإنسان من الأرض ، وهو
 بعد نباته منها يحصل على الرشد والنمو حتى يصل إلى مقام التجرد الروحي
 والنفسي .

١- الآية ١٢ ، من السورة ٦٥ : الطلاق .

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۱

وعلى كل حال ، يبقى التفسير الأول هو الأقرب ؛ وتدل عليه روايات وأدعية عديدة .

* * *

التلميذ : في رسالة «المعاد» «الإنسان بعد الدنيا» قد ذكرتم : في قوله تعالى :

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۲

جاء في «تفسير القمي» عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال :
يَعْنِي : بِأَرْضٍ لَمْ تُكْتَسَبْ عَلَيْهَا الذُّنُوبُ ، بَارِزَةً لَيْسَ عَلَيْهَا جِبَالٌ
وَلَا نَبَاتٌ كَمَا دَحَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ . وَيُعِيدُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ كَمَا كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ
مُسْتَقِلًّا بِعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ .

وبعد بيان هذا المطلب ، ذكرتم في الحاشية : قَوْلُهُ : مُسْتَقِلًّا بِعَظَمَتِهِ
وَقُدْرَتِهِ ، تَفْسِيرٌ لِكَوْنِ عَرْشِهِ عَلَى الْمَاءِ ؛ وَلَهُ شَوَاهِدٌ مِنَ الْكِتَابِ تَدُلُّ عَلَى
أَنَّ الْمَاءَ إِشَارَةٌ إِلَى مَنَبِعِ كُلِّ حَيَاةٍ وَقُدْرَةٍ وَعَظَمَةٍ ؛ إِنْ تَحْمَلُ نُقُوشُ
الْخِلْفَةِ ، ظَهَرَتْ الْمَوْجُودَاتُ ، وَإِذَا انْمَحَتْ عَادَ الْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ .

فهل المراد من الماء الوجود المنبسط ؟

العلامة : جاء ذلك في القرآن ولا يمكن قول شيء على نحو الجزم ؛
بحسب ظاهر الآية فإن ما يمثل القدرة الإلهية والعرش الإلهي ويحكم
اليوم ، نفسه الحاكم في ذلك اليوم مكان الموجودات الحالية الْمُقْوَمَةِ

١- الآية ١٧ ، من السورة ٧١ : نوح .

٢- الآية ٤٨ ، من السورة ١٤ : إبراهيم .

بالماء الذي هو القدرة والحياة ، ولكنتنا لا نعم ، ما هي صورة حقيقة تلك القدرة والحياة .

على كل حال ، فإن سياق الآية يعطي هذا المعنى وهو أنه في الوهلة الأولى قد كانت في الوجود واقعية عظيمة الوسع بدل العالم وكانت تحت حكومة عرش الله ؛ وبعد ذلك ، ظهرت هذه النقوش من صنعها ؛ وسوف تعود هذه النقوش للمحو والزوال ، ليرجع العالم مرة أخرى إلى ما كان عليه بدون صور ونقوش .

فهل تكون هذه الحقيقة الواسعة ، هي النفس الرحمانية أم الفيض المقدس أم الوجود المنبسط أم نور نبيك يا جابر ؟ هناك احتمالات متعدّدة .

التلميذ : أهي احتمالات مختلفة ، أم عبارات مختلفة ذات واقعية واحدة ؟

العلامة : بالنسبة لنا ، احتمالات مختلفة ؛ وللمتكلم ، عبارات .
قائل العبارات وحده يعلم ما الخبر ، ما الذي نعرفه نحن المساكين !
وما الذي نعلمه عن الكتاب ؟!

التلميذ : في تفسير الآية الشريفة :

فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ
الْعَذَابُ^١ .

ذكرتم في رسالة «المعاد» أنّ هذا الحجاب وهذا الباب هو أمر واحد ، له ظاهر وباطن ، غاية الأمر أنّ رحمة الله للذين استقرّوا في باطنه بالفوز

١- الآية ١٣ ، من السورة ٥٧ : الحديد .

والفلاح ؛ وعذاب الله بالنسبة للذين هلكوا في ظاهره . فلو عبرت أبصارهم من مقام الظاهر إلى الباطن . لوصلوا إلى نعمة الله ونعيمه ؛ ولشملتهم الرحمة الإلهية تحت رداثها .

وكأنه لا يوجد بين المؤمنين والكفار أكثر من شيء واحد ، والاختلاف فقط من نحو إدراكهم ؛ كما أن هذا الأمر في الدنيا على هذا النحو .

وهذا الشيء الواحد هو السبيل الذي يطوونه للوصول إلى الله ؛ لكن المؤمنين يقطعونه في الدنيا ، وهذا هو الصراط المستقيم ، وغيرهم ينحرفون عنه . ولهذا نجد أن الله تعالى قد قال قبل آية الأعراف :

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ^١

فالسبيل إلى الله واحد وليس اثنين وهو لله ونحو الله . فالسالك إلى الله هو الذي يقطع هذا الطريق بالاستقامة والصدق ؛ وغير السالك بالانحراف والاعوجاج . وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم بالتنصريح والتلميح مرات عديدة :

يقول الله تعالى :

يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ^٢ .
ويقول تعالى :

١- الآياتان ٤٤ و ٤٥ ، من السورة : الأعراف .

٢- الآية ٧ ، من السورة ٣٠ : الروم .

أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ١ .

إلى أن يقول ومن أبلغ الآيات التي وردت في هذا الباب ، قوله
تعالى :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ *
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيُشْسُ الْقَرَارَ ٢ .

فقد جاء فيما سبق أن المراد من النعمة ، هو الولاية ؛ والولاية هي
الطريق إلى الله ، وفي مقابله ، يقف الكفر الذي هو دار البوار والهلاك ونار
جهنم والقرار المشين والاستقرار في ذلك المكان ...

فغاية سير الكفار ، البوار والهلاك وهو جمودهم في الظاهر
وإعراضهم عن الباطن . ومن المعلوم أن الظاهر ، زائل ومضمحل ؛ وأن
الباطن ثابت ودائم .

فلماذا اعتبرت أن هذه الآية من أبلغ الآيات الواردة في هذا الباب ؟
العلامة : لقد وردت عدة آيات في القرآن الكريم تدور حول كلمة
النعمة ؛ ومن هذه الآيات يستفاد أن المراد من النعمة ، هو الولاية : ولاية
أهل البيت ؛ وهي الطريق الذي سلكه أهل البيت إلى الله تعالى ، وهو
سبيلهم إليه ، الذي هو مقام العبودية المحضة .

إحدى هذه الآيات هي الآية المذكورة التي تبين تبديل النعمة إلى
الكفر والورود إلى جهنم والاستقرار في النار ، فحقيقة النعمة هي الصراط
المستقيم ، والمسافة الأقصر التي يسلكها العبد إلى ربه ، ليصل إلى مقام

١- الآية ٨ ، من السورة ٣٠ : الروم .

٢- الآيتان ٢٨ و ٢٩ ، من السورة ١٤ : إبراهيم .

العبودية المطلقة والمحضة ؛ أما تبديل هذه النعمة إلى الكفر ، فهو تبديل الصراط المستقيم من خلال السير في الطرق المعوجة والمنحرفة التي تبعده عن المقصد وتوصله إلى جهنم .

ولعله يوجد آية أخرى أشد صراحة وأبلغ معنى في سورة التكاثر حيث يقول تعالى : **ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ** .^١ التي تدعو بطريقة مذهلة وعجيبة مع الوضوح التام إلى طي عالم الكثرة والوصول إلى عالم الوحدة ؛ وهي تسأل عن النعيم الذي هو الولاية وتواخذ الإنسان على تركه :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ * كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ .^٢

وقد نقل في ذيل تفسير هذه السورة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ليس المراد من النعيم ما نقصده نحن من الخبز والماء وأمثالهما ؛ بل المراد منه مراحل العبودية والإخلاص في التوحيد وطريق الولاية . وفي أحد المجالس التي حضرها أبو حنيفة وكان يسأله الإمام الصادق عليه السلام عن النعيم الذي يسأل الإنسان عنه ؟

فيقول أبو حنيفة : هو الأغذية والفواكه وأمثالها . فيجيب الإمام قائلاً : أليس بعيداً على الكريم ، أن يعطي كل هذه النعم للناس ليأكلوا ويشربوا ويشبعوا ويؤاخذهم عليه ؟ يسألهم عن ذلك ، ماذا أكلتم وماذا شربتم ؟! ويجيبون أكلنا خبزاً أو تمرأ وشربنا ماء!

١- الآية ٨ ، من السورة ١٠٢ : التكاثر .

٢- السورة ١٠٢ : التكاثر .

بل المراد من النعيم ولايتنا أهل البيت . يعني يُسأل الناس لأي مدى طوى طريق السلوك إلى الله وطبقوه على سيرة ومنهاج أئمتهم ؟ وإلى أي مقدار وصلوا إلى مقام العبودية المحضة والمطلقة ؟

أما المراد من جنة النعيم التي ورد ذكرها في القرآن فهي كذلك جنة الولاية التي هي مقام المُخْلِصين والمَقَرِّين من أولياء الله والواصلين إلى مقام التوحيد الذاتي والفانين في العوالم الربوبية وصفات الجمال والجلال الإلهية ؛ هي جنة أولئك الذين أودعوا كل شوائب وجودهم في وادي النسيان وأسلموا كل وجودهم للحق .

فمن خلال هذه الشواهد والقرائن الحقّة الحقيقية الداخليّة والعارضّة الخارجيّة اعتبرنا أنّ النعمة كناية عن الولاية ؛ وإن كان بحسب الظاهر ، أنّ المراد هو مطلق النعمة ؛ لكن في الحقيقة ينبغي أن يكون المراد هو نعمة الولاية .

وفي هذا التفسير - أي تفسير النعمة بالولاية - لم نكن نريد أن نستدلّ على هذا المعنى من خلال الروايات ، بل أردنا أن نحصل على هذا المعنى من نفس الآيات .

لاحظوا أنّه بعد الإشارة إلى أنّ التكاثر بشكل عام هو المُلهي وأنّه في حال ظهور اليقين وعين اليقين فسوف يشاهد بصورة الجحيم والنار المحرقة ، فبقريّة التقابل بين التكاثر والنعيم نستفيد أنّ المراد من النعيم الذي هو نفس مقام التوحيد المتجلّي في العبد ، وهو ما يعتبر عنه بالعبودية المحضة ، وهذا المعنى من النعيم أعظم رأسمال يمكن أن يُسأل عنه ويؤاخذ عليه ولا بدّ من غضّ النظر عن التكاثر أي رؤية التكرّرات ، والتوجه إلى النعيم أي التوحيد .

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ

الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتَسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ .
فمن نفس الآية يستفاد أن النعيم أمر في غاية الأهمية ، بل هو أنفس
المهمات وأعظم أهداف عالم الخلق .

وكما قال الإمام عليه السلام فإن السؤال من حقيقة وجود الإنسان عن
جميع النعم الإلهية التي رآها واستخدمها من أول عمره إلى آخره يبدو
بعيداً جداً بحسب ظاهر الآية .

فعلى الإنسان في الدنيا أن يسعى بجهد وكدح للبحث عن تلك النعمة
الحقيقية والواقعية وعن تلك المواهب التي من الله بها وهي الولاية التي
تمثل الارتباط بين عالم الخلق وذات الحق ، بين المخلوق والخالق ، بين
الحادث والقديم ، بين ممكن الوجود وواجب الوجود . والحصول عليها .
فإذا حصل عليها فهو الأهدى سبيلاً ، وإلا فهو في ضلال مبين .

جميع الناس يعيشون في هذه الدنيا فيعاشرون ويتزوجون ويأكلون
ويشربون ويستربحون وينامون ويعملون في التجارة والزراعة والصناعة
إلا أن منهم لا ينظرون إلا إلى ظاهر هذه الأمور ويعرضون عن الباطن
فهؤلاء هم الذين بدّلوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا . ويوجد فئة تبحث بين هذه الأمور
المتكاثرة والكثيرة عن تلك الحقيقة الواحدة ، وهذا هو النعيم .

* * *

التلميذ : قد جاء في سورة عَبَسَ قوله تعالى :

وَفَنَكِهَةٌ وَأَبَا * مَتَّعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ .^١

وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام : أن جملة مَتَّعًا لَكُمْ
وَلِأَنْعَمِكُمْ هي جملة تفسيرية للجملة السابقة : وَفَنَكِهَةٌ وَأَبَا ؛ وبناء عليه

١- الآيتان ٣١ و ٣٢ ، من السورة ٨٠ : عبس .

يتضح معنى الأب وهو علف الدواب من الأنعام.^١

ونظير هذه الجملة ما جاء في السورة ٧: النزاعات :

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا * مَنَّاعاً لَكُمْ
وَلِأَنْعَمِيكُمْ.^٢

مع العلم بأنه ليس من الصحيح أن تكون جملة مَنَّاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَمِيكُمْ
تفسيراً لجملة وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ؛ ألا يمنع هذا عن التفسير السابق في الجملة
الواقعة في سورة عبس ؟

العلامة : بالنسبة للآية التي وردت في سورة عبس ، جاء في
الروايات أن أبا بكر سئل عن معنى الأب ، فلم يستطع الإجابة . وقد عدّ هذا
الأمر من جملة الاعتراضات على أبي بكر رغم أنه كان من العرب الأتقاح
فكيف لم يفهم معنى الأب ؟

فالأب هو العلف الذي يقدم للحيوانات كالبرسيم وأمثاله مما يلائم
الحيوانات غالباً ، أو يمكن أن نأخذ المعنى بمقدار أشمل ، أي بمعنى غذاء
الإنسان والحيوان الذي غالباً ما يستعمل بالعلف .

وفي سورة عبس من الواضح جداً أن جملة مَنَّاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَمِيكُمْ

١- تفسير «الميزان» ج ٢ ، ص ٣١٩ ، روي عن «الإرشاد» للمفيد أن أبا بكر سئل عن قوله
الله تعالى : وَفَكَهَتْهُ وَأَبَا ؛ فلم يعرف معنى الأب من القرآن الكريم فقال : أي سماء تظلني أم
أي أرض تظلني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟ أما الفاكهة فنعرفها وأما الأب
فالله أعلم .

فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام مقاله في ذلك فقال : سبحان الله أما علم أن الأب هو
الكلاء والمرعى ؟ وأن قوله تعالى : وَفَكَهَتْهُ وَأَبَا اعتداد من الله بأنعامه على خلقه فيما غذاهم
به وخلقهم لهم ولأنعامهم مما يحيي به أنفسهم وتقوم به أجسادهم .

٢- الآيات ٣١ إلى ٣٣ ، من السورة ٧٩: النزاعات .

تعدّ تفسيراً لجملة **وَفَكَهَةً وَأَبًا** من خلال اللفّ والنشر المرتب . لأنّ معنى الفاكهة واضح . ومن جانب آخر نعلم أنّ الفاكهة ليست متاعاً للأنعام ، بل هي متاع مختصّ بالإنسان ، وعلى هذا متّعاً لكم سيصبح تفسير **وَفَكَهَةً** وطبعاً جملة **وَلِأَنْعَمِكُمْ** ستصبح تفسيراً : **وَأَبًا** ؛ ومن هنا يعلم أنّ الأب هو علف الحيوانات ومرعاها .

أما في سورة النازعات فإنّ جملة **مَتَّعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ** هي تفسير لجملة **أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا** لا بسحو اللفّ والنشر المرتب ولا المشوش ، وإنّما هي بالإجمال تعني أنّ الله تعالى قد جعل من الماء والنبات الذي يخرج من الأرض متاعاً لكم ولأنعامكم .

لأنّ **الْمَرْعَى** في اللغة بمعنى الرّعي بالكسرة ، وهو النبات ، ولا يختصّ بعلف الحيوانات . وإذا كان بالمصدر الميميّ فإنّه يعطي نفس المعنى . أما جملة **وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا** فهي جملة استطرادية جاءت بين الجملة المنفّسة والمنفّسة لأجل بيان استحكام الأرض من التمايل والتراخي من خلال ثبات الجبال . وبالتالي لتتمكّن الأرض من إخراج الماء والنبات ليكون متاعاً للناس والأنعام . هذا ما يبدو بنظري والله أعلم .

* * *

التلميذ : في العديد من آيات القرآن نجد أوامر موجهة لرسول الله صلى الله عليه وآله مصدره بلفظ **قُلْ** مثل : **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** ، **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** ^١ ، **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** ^٢ ، **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** ^٣

١- الآية ١ ، من السورة ١١٢ : الإخلاص .

٢- الآية ١ ، من السورة ١١٤ : الناس .

٣- الآية ١ ، من السورة ١١٣ : الفلق .

٤- الآية ١ ، من السورة ٩ : الكافرون .

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ^١ ،
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ^٢ ، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ^٣ ، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا
 مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا^٤ ، قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ^٥ .

والعديد من الآيات القرآنية التي تشكل قائمة كبيرة ، ومن المعلوم ما كان أمر الله في هذه الخطابات، والرسول مؤتمر عليه ليس نفس القول ، بل مقول القول ، فإذا جاء : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ؛ فالرسول مأمور بالقول : هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وليس قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وإلا لم يعمل بأمر الله ، ولم يؤدِّ المأمور به الذي هو مقول القول .

ولا يوجد في هذا المطلب مكان للشبهة والتردد . فإذا أمرنا أحدًا ما بأن نذهب إلى الناس ونقول لهم الله واحد . فيجب علينا أن نذهب ونقول الله واحد لا أن نقول : قل الله واحد .

لأنَّ القول هنا واسطة ويحكي عن نفس المأمور به ومتعلقه . لا أنه قد أخذ على نحو الاستقلال . فإذا قال الإنسان : الله واحد ، فقد أذى متعلق الأمر ، وإذا قال : قل الله واحد ، يكون قد خرج عن أداء الأمر .

وبناءً على ما قيل ، يجب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للناس : هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . وكذلك في سائر الآيات يجب أن يقول للناس ما هو متعلق الأمر . في حين أننا نرى في القرآن الكريم كله أن لفظ قُلْ قد ورد كما هو موجه في خطاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

١- الآيتان ٤٩ و ٥٠ ، من السورة ٥٦ : الواقعة .

٢- صدر الآية ١١٠ ، من السورة ١٨ : الكهف .

٣- صدر الآية ٣٢ ، من السورة ٣ : آل عمران .

٤- صدر الآية ٩٥ ، من السورة ٣ : آل عمران .

٥- قسم من الآية ٧٧ ، من السورة ٤ : النساء .

العلامة : إن البحث يقع في موردين :

الأول : في مسألة أمر الله للرسول ، وكونه مأموراً وتنفيذه للمأمورية في الخارج ، فمن المعلوم الواضح في هذه المسألة أن رسول الله كان مؤتسراً بأمر الله سبحانه وتعالى ، وكان يؤدي الأوامر كما هي . ففي المورد الذي يأتي فيه الأمر بصيغة قُلْ كان النبي يؤدي متعلق الأمر نفسه . مثل سائر الأوامر التي كانت تصدر إلى الرسول وإن لم ترد بلفظ قُلْ ، كقوله تعالى :

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ .^١
فطبق هذا الأمر الإلهي أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد جهراً ، وأعرض عن المشركين . أو في قوله تعالى : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . كان يقول للناس هو الله أحد ، هو الواحد الأحد .

الثاني : في حكاية القرآن عن الأوامر الإلهية ، وهذه المسألة أمر آخر فإننا نعلم أن القرآن وحي سماوي ، وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلوه كما هو بدون زيادة ولا نقصان . ولذلك فإن القرآن يُبين عين ما كان يُخاطب به الرسول ، وهذا هو معنى القرآنية .

فإذا جرى حذف لفظ قل في قوله : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، أو : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، فقيل : هو الله أحد ، وأعوذ برب الناس . فلن يكون هذا هو القرآن ولا كلام الله . بل كلام النبي الذي يقول للناس هو الله أحد .

ولأن القرآن المجيد هو نفس الوحي ، فلا يمكن أن يكون بدون لفظ قُلْ ، كما هي الحال في جميع الأوامر الإلهية . التي لم تصدر بلفظ قُلْ كما في الآية المذكورة : فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ، فقد جاء

١- الآيتان ٩٤ و ٩٥ ، من السورة ١٥ : الحجر .

الأمر كما هو وذكره القرآن الكريم .

وإذا تجاوزنا هذا ، نجد أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يمثل في الخطاب الإلهي والمطالب القرآنية عنوان المرأة لخطاب الأمة جميعاً ، بل لكل العالمين . ويكون الخطاب متوجهاً إلى الناس ولكن عبر مرآة نفس الرسول التي لها إحاطة وجودية وعلمية وإدراكية والتي اكتتفت - لسعتها وشمولها - جميع أفراد الأمة ، بل جميع البشر .

والآية المباركة : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .^١

توضح حقيقة الأمر جيداً ، وهي أن نفس رسول الله هي المبيّنة لمسائل الوحي الإلهي الذي نزل للناس .

* * *

التلميذ : هل آية الكرسي التي حازت على عنوان العَلَمِ بالغلبة هي التي تنتهي بقوله تعالى : وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ^٢ ، أم أنها تشمل الآيتين التاليتين وتنتهي عند قوله تعالى : أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ؟!

العلامة : تنتهي بقوله وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، ولأنها قد اشتملت على لفظ الكرسي سميت بآية الكرسي . أما الفقرات الأخرى فليست جزءاً من الآية . وفي الأدعية والصلوات المستحبة التي ورد فيها استحبابية قراءة الآية يكتفى بهذا المقدار فقط .

* * *

التلميذ : وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِنَجَابِهِ وَإِذَا مَسَّهُ

١- الآية ٤٤ ، من السورة ١٦ : النحل .

٢- الآية ٢٥٥ ، من السورة ٢ : البقرة .

الشَّرُّ كَانَ يُّوسَا * قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا^١.

هذه الآية تبين حالتين للإنسان : الأولى شاكلته وقالبه الأولي ، فهو مفرور وغافل ، إذا مسه الخير والنعمة والرخاء فاستكباره وأنايته تدفعه إلى الإعراض ، وإذا مسه شر كضيق في المعيشة وفقر وبلاء يئس وقنط وطأطأ رأسه .

الثانية تلك الهداية التي يحصل عليها البعض في السير إلى الله ، ويخرجون بها عن تلك الشاكلة ، وقد تزداد عند البعض ليصبح طريقاً أوضح وأشد استقامة .

هل هذه الآية تريدنا أن نعرف أن جبلة وشاكلة كل الناس تكون في تلك الحالة الأولى ، وهي الإعراض والانحراف في النعمة ، واليأس من الرحمة في الشر والسوء ، وأن الذين يحصلون على الهداية ويسلكون سبيل السعادة هم الذين خرجوا من تلك الفطرة الأوليّة ؟ أم أنهم لا يخرجون عن فطرتهم وشاكلتهم الأوليّة ، وأن هذه الهداية قد أودعت في أعماقهم على أساس الفطرة ؟

فإذا قلنا : إنهم قد خرجوا عن الفطرة الأوليّة ، كما هو ظاهر الآية والاستثناء منقطع . فما هو معنى الخروج عن الفطرة ! فهل يمكن أن يخرج الإنسان أو الموجود عن نظامه الأساسي وقالبه الوجودي بشكل عام ؟ ثم يحصل على نظام وفطرة أخرى ! إضافة إلى أننا نعلم أن فطرة الإنسان بنيت على أساس التوحيد والسعادة وليس الشقاء .

وإذا قلنا : إن الاهتداء إلى ذلك السبيل يكون على أساس الفطرة

١- الآيتان ٨٣ و ٨٤ ، من السورة ١٧ : الإسراء .

وموازينها . وإن هناك حالتين تحيطان بالإنسان : الحالة الأولى وهي الإعراض والتمرد واليأس والقنوط ؛ والحالة الثانية وهي الخروج من هذه المرحلة ونشوء البصيرة والاهتداء إلى الصراط المستقيم ، والاستثناء هنا متصل . هذا خلاف ظاهر الآية التي تقول : **قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ** ، وذلك الإعراض واليأس وفق الشاكلة .

بناء عليه ، ينبغي أن يكون ذلك الاهتداء خارجاً عن الشاكلة ، أي النظام الوجودي للإنسان ؟

العلامة : في الظاهر أن المراد من الشاكلة هو الشاكلة الأولى التي وجدت قبل خضوع الإنسان للتربية ، وقبل بروز وظهور القابليات الكامنة إلى مرحلة الفعلية . لأن الإنسان موجود متحرك وقابل للتقوي والكمال ، ولهذا فإن فطرته الأولى هي ذلك الاستعداد المحض والقابلية الصرفة التي إذا تركت على حالها في عالم الطبيعة والكثرة أصبح : **أَعْرَضَ وَنَسًا بِجَانِبِهِ** ، **يُؤُوسُ وَكُفُورٌ** ، وإذا قام بتربيتها وتهذيبها وإرشادها تعبر من الضعف والوهن إلى مقام عز الإنسانية . ففي فطرة الإنسان تكمن هذه القابلية وهذا الاستعداد وتختفي هذه القدرة والقوة . وإن كان الإنسان بحسب الظاهر يؤوساً وكفوراً ، ولكن في أعماقه موج بحار من أنوار الحقيقة لم تكن خارجة عن فطرته أبداً . غاية الأمر أن عليه أن يوصل هذه الأنوار بواسطة الرياضة والتربية إلى منصة الظهور .

الإنسان موجود ذو أعماق منطوية داخله ، وله مراحل مختلفة كلها كامنة ومنطوية في وجوده ، ولا يمكنه أن يحصل على مقام خارج فطرته . وليس المراد من الإنسان في هذه الآية الشريفة تلك النفس القدسية والروح الناطقة فيه ، والتي هي من المراحل الكامنة في وجوده ، والتي لا يمكنه الوصول إليها إلا بطي الطريق والاهتداء بالهداية الإلهية .

بل المراد من الإنسان ذلك الإنسان العادي بأفكاره العامية وحالاته العادية ، وبالطبع تبعاً لهذه الشاكلة يعرض ويأس ويكفر .
 فإذا أدركته الهداية الربانية وأخرجته عن هذه الشاكلة ، وهذه الخلقة ، وهذه الدرجة من الفطرة ، وليس من مطلق الفطرة والخلقة .
 وما أشبه هذه الآية بالآيات الواردة في سورة المعارج .

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَسَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ * فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِلِينَ * عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ حِزْبَيْنِ * أَيْطَعَ كُلُّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ * كَلَّا .^١

فهذه الآيات المباركات تريد بحسب الظاهر أن توصل نفس المعنى وهو أن خلقة الإنسان الأوليّة هي الهلوعية (بمعنى عدم الصبر والثبات) والمجلة التي يلازمها في حال الخير المنع ، وفي حال الشرّ عندما يصبح غنياً أو صاحب قدرة وجاه ، وعند المصيبة أو فقدان المال وغيره الجزع .
 والمصلون هم فقط ممن استثنى من هذه القاعدة الكلّية والخلقة الأوليّة للإنسان .

١- الآيات ١٩ إلى ٣٨ وصدر الآية ٣٩ ، من السورة ٧٠ : المعارج .

أيّ مصليّين؟ أولئك الذين يهتمون بالصلاة والزكاة، ويخافون عذاب الله ويصدقون بيوم القيامة والحساب، ويحفظون أنفسهم من الوقوع في الزنا والأعمال الشنيعة، ويحفظون الأمانات ويرعون العهود ولا يشهدون الزور أبداً.

فقد عدّ جميع الأعمال الحسنة، ولم يترك شيئاً منها. ثم يقول: إنّ هؤلاء الكفّار الذين يحيطون بك والذين لا علاقه لهم بالأعمال الحسنة والفضائل الأخلاقية والأعمال الروحية الحقيقية، ماذا يقولون؟ وماذا يريدون؟ هل يتصوّرون أنّهم بدون الصلاة التي لها تلك الآثار والخصائص يستطيعون الوصول إلى مقام الإنسانيّة ويدخلون جنة النعيم؟

فالأمر ليس كذلك؛ لن ينالوا فعل هذا المقام أبداً. ففي هذه الآيات استثنى المصلّون من قاعدة الخلقة الأولى للإنسان التي هي الهلع ولوازمه من المنع والجزع. وبناء عليه، غرست الصلاة بخصائصها المذكورة في ذات الإنسان وفطرته، وعليه أن يقوم بإبرازها وإيصالها إلى مقام الظهور الفعليّ، وعليه أن يوقظ هذا الشعور الإلهيّ الكامن فيه.

وبناء عليه، فالمراد من خلقة الإنسان بحالة الهلع، خلقة إحدى الحالات والمقامات الإنسانيّة، وليس لبُ الفطرة الأصليّة للإنسان. والآية تبين خلقة الحالات العادية والعامة للإنسان، وليس أصل النفس الناطقة والروح القدسيّة.

* * *

التلميذ: الآية المباركة وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ مَنَ خَشِيَّتِهِ

مُشْفِقُونَ^١، لها دلالة على الارتضاء المطلق، أي ينبغي أن تكون جميع مراتب الإنسان الوجودية حتى ذاته وسره مورد الرضا حتى تنال الشفاعة وهذه هي درجة المقرّبين والمخلصين .

العلامة : في مثل هذه الحالة لا حاجة للشفاعة، بل المقصود الارتضاء في الدين، وإطلاق الآية يجب أن يكون في هذا الحد المحدود .

أي أنّ من يرتضى منه دينه وعقيدته ومنهجه في مقابل التقييد بالارتضاء في العمل الذي ليس مقصوداً بالطبع، لأنّ الشفاعة مختصة بأهل المعاصي، أي بأهل الكبائر؛ لأنّ الذي يجتنب الكبائر، يحصل بهذا الاجتناب على تكفير لذنوبه الصغيرة وهنا لن تبقى معصية لتكون مورد الشفاعة .

إِنْ نَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ^٢ .
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ^٣ .

فهذه الآيات تدلّ على غفران الذنوب والمعاصي الصغيرة تلقائياً عند الاجتناب عن الكبائر، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال :
إِدْخَرْتُ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي ، فَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ فَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ^٤ .

وعن الإمام الرضا عليه السلام، وفي روايات عديدة، أنه قال :
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى دِينَهُ .

١- ذيل الآية ٢٨، من السورة ٢١: الأنبياء .

٢- صدر الآية ٣١، من السورة ٤: النساء .

٣- صدر الآية ٣٢، من السورة ٥٣: النجم .

٤- «الميزان» ج ١، ص ١٧٧، عن «أمالى الصدوق» وفي ج ١٤، ص ٣٠٨ عن «عيون أخبار الرضا» بلفظ إنما شفاعتي .

والمراد من الدين الاعتقاد بالتوحيد ونفي الشرك . أمّا الذي يرتكب الكبيرة ولا يتوب فقد قال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عنه بأنه ليس مرضي الدين .

التلميذ : الآية المباركة : قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَدَّاهُ . إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

في الجزء الثاني عشر من «بحار الأنوار» الطبعة الحروفية ، صفحة ٢٧ ينقل المجلسي عن تفسير «مجمع البيان» قوله : إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ - أَيِ اقْتَدُوا بِإِبْرَاهِيمَ فِي كُلِّ أَمْرِهِ إِلَّا فِي هَذَا الْقَوْلِ فَلَا تَقْتَدُوا بِهِ فِيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا اسْتَغْفَرَ لِأَبِيهِ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِثْمًا بِالْإِيمَانِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ .

ويستفاد من هذا الكلام وجود منقصة وحزازة في كلام إبراهيم عليه السلام بشأن وعده لعته أزر بالاستغفار حيث استثنى القرآن الكريم هذا العمل من كونه الأسوة الحسنة في إبراهيم .

العلامة : يستفاد من الآية المذكورة في سورة مريم أن النبي إبراهيم عليه السلام قد سلم على عمه أزر - وكان آنذاك مشركاً وكان يتوعد إبراهيم لتعرضه لآلهته ، وقد وعده بأن يستغفر له :

يَا بَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَثِيًا * قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَتَّعِ لَأَرْجُمَنَّكَ

وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا * قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. ١
 وورد في سورة الشعراء وضمن الأدعية التي نقلت عن النبي
 إبراهيم عليه السلام طلبه للاستغفار لأبيه :

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ * وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ
 فِي الْآخِرِينَ * وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ * وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ
 الضَّالِّينَ ٢

ولكن مما لا شك فيه أن هذا الطلب للمغفرة من إبراهيم لاآزر كان في
 الوقت الذي لم يكن فيه واضحاً أنه من أهل الجحيم . ففي هذه الحالة
 يحتمل أن يهتدي ويرشد ، ولهذا طلب المغفرة له على أساس الوعد الذي
 وعده إياه . «سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي» .

ولكن بعد أن تبين لإبراهيم عليه السلام أن لا أمل بنجاة آزر ، وأنته
 عدو لله ، لم يستغفر له ، بل تبرأ منه :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ
 قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ
 إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ٣ .

ولهذا ، فإن الآية الكريمة لا تجيز للرسول وللمؤمنين أن يستغفروا
 للمشركين إذا اتضح لهم أنهم من أهل الجحيم . وهكذا كان الأمر بالنسبة
 لإبراهيم ، فبعد أن تبين له أن آزر عدو لله تبرأ منه ، وقد كان استغفاره له

١- الآيات ٤٥ إلى ٤٧ ، من السورة ١٩ : مريم .

٢- الآيات ٨٣ إلى ٨٦ ، من السورة ٢٦ : الشعراء .

٣- الآيتان ١١٣ و ١١٤ ، من السورة ٩ : التوبة .

قبل هذه المرحلة .

ولهذا نجد في سورة التوبة أن الله يحذر رسوله من الدعاء لهم والقيام على قبورهم .

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ .

وفي نفس السورة يقول تعالى :

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .
أما الآية المذكورة في السورة ٦٠ ، الممتحنة : قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ، والاستثناء فيها : إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ .

فإنه يستفاد منها أن الوعد بالاستغفار وإن كان قبل وضوح عداوة آزر لله ، ولكن في الوقت نفسه فإن قطع الوعد للكافر - حال كفره - بالاستغفار له ليس أمراً حسناً أبداً . ولهذا تحذر هذه الآية المؤمنين من هذا النوع من الاستغفار الخاص الحاصل لو عيّد سابق وقبل اتضاح كون الكافر من أصحاب الجحيم .

وعدت جميع أقسام التبعية لإبراهيم والذين معه من إظهار التبري والعداوة من المشركين أسوة حسنة . أما أتباعهم في مثل هذا الاستغفار فلم يعد أسوة حسنة .

تبصرة : من المسلم أن آزر لم يكن والد النبي إبراهيم ، لأن القرآن يصرح بأن إبراهيم عندما علم بأن آزر عدو لله لم يستغفر له بل تبرأ منه .

ومن جهة أخرى وطبق الآية ٤١ ، من السورة ١٤ : إبراهيم . يطلب

النبي إبراهيم عليه السلام المغفرة لوالديه حيث يقول :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .

فيتبين أن آزر لم يكن والد النبي إبراهيم ، ويوجد فرق بين الوالد والأب . لأن الوالد لا يقال إلا للأب . أما كلمة الأب فإنها تنقل للعمّ وخصوصاً إذا كان متكفلاً للصبي بعد وفاة والده .

* * *

التلميذ : ما هو أشدّ تعبير عن العذاب الذي يحلّ على الظالمين في الدنيا في القرآن المجيد حسب رأيكم ؟

العلامة : هناك موردان في القرآن الكريم يشير الله سبحانه فيهما بتعبير مذهل إلى نزول العذاب . ومفادهما أن الله سيبد الظالمين بحيث لا يبقى لهم أي أثر وكانتهم لم يكونوا .

الأول : في السورة ١١ : هود ، وقد جاء في موردين أيضاً : الأول في شأن قوم ثمود الذين عقروا ناقة صالح عليه السلام :

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ * وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثِيمِينَ * كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا آلَ إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ١ .

غني بغنى بالمكان وفي المكان ، بمعنى أقام فيه ، وجائمين بمعنى متلبدين . أي أن الصيحة قد أخذتهم ولم تترك على الأرض شيئاً يدلّ عليهم فكأنهم لم يسكنوها ولم يقيموا فيها أبداً .

والآخر بشأن أصحاب مدين الذين كانوا يؤذون نبيهم شعبياً ويتوعدونه بالرجم :

١- الآيات ٦٦ إلى ٦٨ ، من السورة ١١ : هود .

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ * كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا
أَلَّا بُعْدًا لِّمَدْيِنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ١

الثاني : في سورة المؤمنون ، وهنا تأتي على تعبير أعجب ، حيث
يقول تعالى : وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ . أي أنتهم أصبحوا قصصاً وحكايات من
الماضي فلم يبق لهم أثر أبداً .

ويبين القرآن هذه القصة بعد ذكره لقصة قوم نوح الذين غرقوا
بالطوفان فخلق الله قوماً آخرين ، وأرسل إليهم نبياً فكذبوه فيقول :
فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُنَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ *
ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخِرِينَ * مَا تَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا
يَسْتَخِرُونَ * ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا
بَعْضَهُم بِبَعْضٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ٢

١- الآياتان ٩٤ و ٩٥ ، من السورة ١١ : هود .

٢- الآيات ٤١ إلى ٤٤ ، من السورة ٢٣ : المؤمنون .

الأبحاث الفلسفية

بسم الله الرحمن الرحيم

التلميذ : إن إحدى الأمور التي تميز دين الإسلام المقدس عن دين المسيحيين هي مسألة التثليث . بل إن هذا الوجه الخلافى أمر أصولى ، وهو من أهم وجوه الاختلاف الأصولية .

إن دين الإسلام يدعو الناس إلى التوحيد ، يعتبر الأصل القديم واحداً ويرجع كافة جهات الكثرة من أي قسم أو نوع كانت إلى ذلك الوجود الواحد . أما دين النصرارى فرغم تصريح الإنجيل بأن الله واحد ، ولكنه يقول بالأصول الثلاثة للعالم ، ويجعل هذا الأمر أحد الأصول الاعتقادية بحيث إن دين المسيح والاعتقاد بالتثليث (كون أصل نشء العوالم ثلاثاً) أصبح عندهم من الأمور المتلازمة .

ولقد نهض القرآن الكريم لمواجهة التثليث بشكل صريح ، واعتبره باطلاً بناءً على الأصول العقلية وليس بناءً على التعبد . وهاجم كل من يقول بالتثليث إلى درجة أن جعله مرادفاً للشرك . وقد كان نهج النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واحتجاجاته على المسيحيين ، ونهج الأئمة الأطهار عليهم السلام وأصحابهم والتابعين لهم وعلماء الإسلام منذ صدر الإسلام وحتى يومنا هذا على هذا المنوال وقد ملأوا الكتب والرسائل في الرد على التثليث وعدوه مذهباً باطلاً بالأدلة العقلية المتقنة . وأظهروا بطلانه هذا بالبراهين العقلية .

ومن جانب آخر نعلم أن نفس التثليث لا موضوعية له في البطلان ،

بل إن تعدد الآلهة والقدماء الذين يعتبرون أصول نشوء العالم لا يمكن أن يكون أكثر من واحد ، وبناءً على هذا ، فإن مذهب التثليث والتربيع والتخميس وأمثالها كل هذه لا تفاوت بينها . وكل من يقول بتعدد أصول العالم بأي شكل أو نحو سواء كانت مركبة من مائة جزء أو ألف جزء فهو باطل .

والأدلة التي تستخدم في دحض التثليث في القرآن الكريم وغيره تبطلها جميعاً ، وتجعلها مساوية للشرك .

ومن جانب آخر ، فإن القول بعينية صفات وأسماء الحق سبحانه وتعالى سوف يؤدي إلى التجزئة والتركيب والتعدد في ذات واجب الوجود . لأن مفهوم العلم والقدرة والحياة ، أو مفهوم العالم والقادر والحي لا تحمل فقط فقط وعلى ذات الحق سبحانه ، بل إن ما تنطبق عليه هذه المفاهيم التي هي المصاديق الحقيقية للعلم والقدرة والحياة ، وينبغي أن يكون له وجود خارجي وتحقق واقعي في ذات الحق . وهذا ما يستلزم تجزئة الذات المقدسة للحضرة الأحديّة على هذه المصاديق العينية . ولزامه تركيب الذات الأحديّة من هذه الصفات والأسماء العينية الخارجيّة .

وهنا يصبح مذهب تثليث النصارى بعينه لازماً ، غاية الأمر أنه لا يسمّى تثليثاً ، بل تجزئة لذات الحق بعدد الصفات والأسماء الموضوعة لها . ويكون كل واحد منها منفصلاً عن الآخر ومتميزاً عنه ويتحقق في ذات الحق . وهذا أشنع من التثليث وأقبح . ففي التثليث تكون ذات الحق مركبة من ثلاثة أجزاء متما يلزم تلك التوالي الفاسدة ، أما هنا فإن ذات الحق متركبة من ألف اسم أو صفة .

العلامة : إن آيات القرآن الكريم توتخ المسيحيين بطرق ولهجات

عديدة مختلفة :

الأولى : يَا هَلْ أَنْكَبْتَ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهَوْا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا^١.

وكما يلاحظ من هذه الآية المباركة ، فقد نَفَتْ التثليث ، في قوله تعالى : وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ونزهت الخالق سبحانه تعالى من أن يكون له ولد .
الثانية : لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^٢.

وفي هاتين الآيتين تم دحض هذين المطالبين : الأول أن الله هو المسيح ابن مريم . والثاني أن الله ثالث ثلاثة . لأن النصارى يقولون بأن الله ثالث ثلاثة : الأب ، الابن والروح القدس .

فالأب عندهم هو عالم ذات الله سبحانه وتعالى .
والابن عبارة عن عالم علم الحضرة الأحديّة سبحانه وتعالى .
والروح القدس يعني عندهم جبرائيل ، والروح وهو عبارة عن عالم حياة الله عز وجل .

وهذه هي الأصول الثلاثة التي يتفق عليها النصارى ، ويقولون : إن

١- الآية ١٧١ ، من السورة ٤ : النساء .

٢- الآيتان ٧٢ و ٧٣ ، من السورة ٥ : المائدة .

كل واحد منها هو الرب، أي أن هذه الأصول الثلاثة كيف عددناها، فإن الله هو ثالثها، فإذا قلنا: الأب الابن روح القدس. فإن روح القدس هو الرب. وإذا قلنا: روح القدس الأب الابن، فالابن هو الرب. وإذا قلنا: الابن روح القدس الأب. فالأب هو الرب. وفي هاتين الآيتين اعتبر الاعتقاد بأن الله هو المسيح ابن مريم أو أن الله ثالث ثلاثة في حد الكفر.

الثالثة: وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ١.

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ٢.

ويستفاد من هذه الآيات أن النصارى كافة تقول بأن المسيح هو ابن الله: سُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُولُونَ.

الرابعة: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٣.

ويستفاد من هذه الآية أيضاً أن النصارى كانوا يقولون بألوهية مريم إضافة إلى ألوهية المسيح.

وهناك كنيسة باسم مريم المعبودة، ولها طقوس خاصة في عبادتها. فمن مجموع ما ذكر، يستفاد أن المسيحيين يقولون بألوهية النبي عيسى عليه السلام، ويعتبرون هذا الاعتقاد من أصولهم. وجميع النصارى متفقون على التثليث رغم وجود الاختلافات الشديدة بينهم في كيفية ألوهية المسيح؛ يقال إنهم انقسموا إلى سبعين فرقة، كل واحدة اتخذت طريقاً خاصاً إلا أنهم يتفقون بالتثليث، سواء اعتبروا أن الأركان الأساسية

١- قسم من الآية ٣٠، من السورة ٩: التوبة.

٢- صدر الآية ٢٦، من السورة ٢١: الأنبياء.

٣- صدر الآية ١١٦، من السورة ٥: المائدة.

هي الأب والابن والأم، أو الأب والابن وروح القدس .

وعلى كل حال فإنهم يعتبرون أن الأب هو عنوان للذات ، والمسيح عنوان النبوة والولادة الذي انشعب عن ذلك الأصل تحت عنوان العلم ، والأصل الثالث هو الحياة . ومن المعلوم أن تركب الذات من هذه الأمور الثلاثة ، سواء أعتبروا أن هذه الأصول الثلاثة لها مدخلية في التحقق ، أم قالوا بأن الذات تدور بينها وهي ثالث ثلاثة ، فإن هذا اعتقاد خاطئ فاسد وتبطله البراهين الفلسفية .

التلميذ : إن سبب بطلان التثليث على أساس قواعد البرهان رغم أن النصارى يقولون بوحدة ذات الحق ، والإنجيل يصرح بالتوحيد واتفاق الجميع على أن المسيح دعا إلى التوحيد هو التناقض بين الوحدة والكثرة أي أن المسيحيين يقولون : بأن ذات حضرة الحق جلّ وعزّ واحدة وهو في نفس الوقت ثلاثة ! فإذا كانت وحدة حقيقية وكثرة اعتبارية فلا يلزم الإشكال . ولو كانت كثرة حقيقية ووحدة اعتبارية ، فبمعزل عن إشكال تعدد الآلهة فإنها لن تستلزم تناقضاً . ولكن فرضنا أنها كثرة حقيقية ووحدة حقيقية . فإن هذا الأمر يستلزم التناقض وهو محال ، بلحاظ التناقض هذا . وأفضل الأدلة في الرد على القائلين بالتثليث هو أن نقول إن معنى الوحدة مغاير لمعنى الكثرة ومباين له . والجمع بين هذين المفهومين في مصداق واحد بالنظر إلى شروط التناقض يستلزم التناقض .

ويلزم في صورة فرض عينية الصفات والأسماء لذات الحق جلّ وعلا نفس هذا الإشكال ، لأن الصفة إن لم تكن غير الموصوف ، فإنه في افتراض العينية والوحدة بين الصفة والموصوف ينبغي أن تكون ذات الحق واحدة باعتبار الذات ، وكثيرة باعتبار الأسماء والصفات التي هي عين الذات ؛ وهذا ما يستلزم التناقض .

ولهذا ، لا يوجد مناص من اعتبار الأسماء والصفات مرتبة نازلة ومتعينة للذات . ففي هذه الصورة (التنزل والتعین) فإن الكثرة في المراتب لا تنافي وحدة الذات . وإلا فإن جميع الإشكالات التي ترد على التثليث في جمعه للوحدة والكثرة تعود لترد هنا أيضاً .

واختلاف الآيتين : سيد العارفين المرحوم السيد أحمد الكربلائي الطهراني وشيخ السالكين المرحوم الحاج الشيخ محمّد حسين الكمباني الإصفهاني رضوان الله عليهما يدور حول هذا الموضوع . فالشيخ كان يريد أن يثبت أن الجمع بعينية الأسماء والصفات مع ذات الحق عز وجل لا يستلزم الإشكال .

أما المرحوم السيد فقد كان مخالفاً جداً ومنكراً لهذا المعنى ، واعتبر أن الجمع بين الوحدة والكثرة الحقيقية محال ، ولهذا فهو يقول بتنزل وتعین مراتب الأسماء والصفات .

العلامة : إن الإشكال في دين المسيحيين هو أنهم يقولون في نفس الوقت إن الله واحد وإن الأصل القديم ثلاثة . والجمع بين الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية من المحالات إذا كان جنس كل منهما واحداً . كأن يكون كل قسم من الوحدة شخصياً أو نوعياً أو جنسياً . ونحن هنا نقدم مثلاً على كل قسم .

فبالنسبة للوحدة الشخصية : كأن نقول مثلاً إن زيدا واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة . أو إن زيدا وعمراً وبكراً في الوقت الذي هم فيه ثلاثة من أفراد الإنسان لكن حقيقة لهم وجود وتشخص واحد .

وبالنسبة للوحدة النوعية : كأن نقول إن ماهية الإنسان في عين كونها نوع واحد فإنها ثلاثة أنواع ، فهي مثلاً إنسان وفرس وشاة ، أو أن نقول بأن ماهية الإنسان والفرس والشاة في الوقت التي هي ثلاث حقيقية ، هي

واحدة حقيقةً .

وأما بالنسبة للوحدة الجنسية : كأن نقول إن ماهية الحيوان في الوقت الذي هي جنس واحد هي ثلاثة أجناس ، فهي مثلاً حيوان وشجرة وحجر . أو إن ماهية الحيوان والشجرة والحجر هي واحدة في عين التعدد . وهذه الأمور كلها من المستحيلات .

أما الجمع بين الوحدة الجنسية أو النوعية وبين الكثرة الشخصية ، كالجمع بين وحدة الحيوان أو الإنسان وبين أفرادهما من زيد وعمرو وبكر فليس فيه إشكال . وكذلك الجمع بين الوحدة الجنسية والكثرة النوعية مثل الجمع بين وحدة الحيوان وكثرة أنواعه من الطيور والخيل والأبقار فليس فيه أدنى إشكال أيضاً .

وبمعزل عن هذا ، لو كان في الجمع بين الوحدة الشخصية والكثرة الشخصية إحداهما واحدة بالوحدة الحقيقية ، والأخرى متكثرة بالكثرة الاعتبارية فلا إشكال فيه أيضاً .

كأن نقول مثلاً : إن زيداً شخص واحد حقيقة ومركب من عدة أجزاء ونقسم جسمه إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة . ففي هذه الحالة يكون هذا التقسيم وحصول الكثرة على أساس الاعتبار دون الواقعية ولن يؤدي إلى أي محذور . أو أن نقول مثلاً : إن زيداً وعمراً وبكراً مع أنهم في الحقيقة ثلاثة فهم واحد ، باعتبار أنهم إخوة أو شركاء أو أهل مدينة واحدة . وهذه الوحدة بدورها اعتبارية .

أما بالنسبة لمقولة المسيحيين ، فهم يعتقدون بالكثرة الحقيقية . والتثليث والأقانيم الثلاثة من أصولهم الاعتقادية . وفي هذه الحالة إذا قالوا إن الله واحد ووحده اعتبارية ، فقد نفوا حقيقة الوحدة وأسقطوا أصل التوحيد بالكامل . وإذا قالوا بأن وحدته حقيقية سيكون لازماً من ذلك

القول الجمع بين الوحدة والكثرة الحقيقيتين ، وهذا محال .
والظاهر أنّ النصارى يسرون على هذا الاعتقاد ، ويعتبرون أنّ
الأقانيم الثلاثة صفات وتجليات الله ،^١ وهي ليست غير الموصوف وذات
الله ويقولون : لدينا ثلاث أقانيم : أقنوم الوجود ، أقنوم العلم وأقنوم الحياة .
وأقنوم العلم هو كلمة المسيح ، أما أقنوم الحياة فهو الروح . وهنا
فرضية التثليث تستتبع إشكالية الاستحالة . وهذا بالطبع في حال كانت
للأقانيم وهي تعني تجليات وظهورات الله عينيته، هو ذاته .
وبيان آخر : لو قلنا «الأب والابن» لثبت لدينا العدد ضرورةً

١- وفي «الميزان» ج ٣ ، ص ٣١٤ و ٣١٥ : ومحصّل ما قالوا به -كلام المسيحيين :
(وإن كان لا يرجع إلى محصّل معقول) : إنّ الذات جوهر واحد له أقانيم ثلاث ، والمراد
بالأقنوم هو الصفة التي هي نحو ظهور الشيء وبروزه وتجليه لغيره وليست الصفة
غير الموصوف ، والأقانيم الثلاث هي أقنوم الوجود وأقنوم العلم وهو الكلمة ، وأقنوم الحياة
وهو الروح .

وهذه الأقانيم الثلاث هي : الأب والابن وروح القدس : والأوّل أقنوم الوجود ، والثاني
أقنوم العلم والكلمة ، والثالث أقنوم الحياة ، فالابن وهو الكلمة وأقنوم العلم نزل من عند أبيه
وهو أقنوم الوجود بمصاحبة روح القدس وهو أقنوم الحياة التي بها تستنير الأشياء .

ثم اختلفوا في تفسير هذا الإجمال اختلافاً عظيماً أوجب تشتتهم وانشعابهم شعباً
ومذاهب كثيرة تجاوز السبعين ، وسيأتيك نبأها على قدر ما يلائم حال هذا الكتاب .

إذا تأملت ما قدّمناه عرفت : أنّ ما يحكيه القرآن عنهم ، أو ينسبه إليهم بقوله : وَقَالَتِ
النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ - الآية . وقوله : لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ - الآية . وقوله : وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا - الآية . كلّ ذلك
يرجع إلى معنى واحد (وهو تثليث الوحدة) هو المشترك بين جميع المذاهب المستحدثة
في النصرانية ، وهو الذي قدّمناه في معنى تثليث الوحدة . وإنّما اقتصر فيه على هذا المعنى
المشترك ، لأنّ الذي يرد على أقوالهم في خصوص المسيح عليه السلام على كثرتها وتشتتها
مما يحتجّ به القرآن ، أمر واحد يرد على وتيرة واحدة كما سيّضح .

وليس هذا التعدد شيئاً غير الكثرة الحقيقية . فإذا افترضنا وحدة نوعية بين الأب والابن ، كالأب والابن من أفراد الإنسان حيث إنهما في حقيقة الإنسانية واحد ، ومن جهة أفراد الإنسان هما كثير ، فهنا لا يمكن أن نقول إن الله واحد ، لأن هذه الكثرة العددية مانعة من وحدة الله .

فبناءً على فرض وحدة الله فإن كل ما سوى الله - ومنهم الابن المفترض - سيكون مملوكاً ومحتاجاً إلى الله ، وهكذا لن يكون الابن المفترض إلهاً أبداً .

وهذا الاستدلال هو نفس البيان القرآني : وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُمَا خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا^١ .

والخلاصة ، فإن الإشكال الذي يرد على النصارى ولا مفر لهم منه هو قولهم بالأصول الثلاثة مستقلة وهو ما لا ينسجم مع الوحدة .

فالمسيحيون - مع وجود الاختلاف الكبير في دينهم - قد انقسموا في قضية البنوة (بنوة المسيح) إلى ثلاثة أقسام :

الأول : مذهب الملكانية ، الذين يقولون بأن عيسى ابن حقيقي لله .
الثاني : مذهب النسطورية ، الذين يقولون إن بنوة عيسى لله كإشراق النور على الجسم الشفاف (مثل البلور) ، وهذا في الواقع القول بالحلول .
الثالث : مذهب يعقوبية ، وهم يقولون بالانقلاب ، أي أن الله المعبود المجرد قد انقلب إلى عيسى ذي اللحم والدم .

وهذه المذاهب تختلف فيما بينها في كيفية اشتمال المسيح ابن مريم على جوهره الألوهية الذي يعود إلى الاختلاف في أقنوم المسيح وهو أقنوم

١- ذيل الآية ١٧١ ، من السورة ٤ : النساء .

العلم الذي انفصل عن أقنوم الرب ، فهل هذا الانفصال مثل الاشتقاق أم مثل الانقلاب أم الحلول ؟ فكلّ النصارى متفقون على أصل الانفصال والغيرية والبيونة العددية ، ومشتركون في هذا القول :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ .

ولا يختص هذا القول بمذهب الانقلاب فقط ، بل يشترك فيه الجميع^١.

١- ذيل الآية ١٧١ ، من السورة ٤ : النساء . وقد بحث العلامة الطباطبائي هذه الأمور في تفسير «الميزان» ج ٣ ، ص ٣١٢ وفي ج ٦ ، فقال : إن قول مسيحيين كأن يقال إن زيدا بن عمرو وإنسان ، فهناك أمور ثلاثة هي :

زيد وابن عمرو والإنسان ، وهناك أمر واحد وهو المنعوت بهذه النعوت . وقد غفلوا عن أنّ هذه الكثرة إن كانت حقيقة أوجب ذلك أن تكون الكثرة اعتبارية غير حقيقية فالجمع بين هذه الكثرة العددية والوحدة العددية في زيد المنعوت بحسب الحقيقة مما يستنكف العقل عن تعقله .

ولذا ربما ذكر بعض الدعاة من النصارى أنّ مسألة التثليث من المسائل المأثورة من مذاهب الأسلاف التي لا تقبل الحلّ بحسب الموازين العلمية ، ولم يتنبه أنّ عليه أن يطالب الدليل على كلّ دعوى يقرع سمعه ، سواء كان من دعاوي الأسلاف أو من دعاوي الأخلاف . نعم ، يجب أن نعلم أنّ قول المسيحية في التثليث جملي ووضعي ، ومع تحريف الإنجيل والتثليث هي جزء أصول عقائد المسيحية .

والسيد المسيح عليه السلام بريء من هذه التهمة ، وكان يدعو الناس دائماً إلى الحق والآيات القرآنية شاهدة على هذا المعنى .

ومن ثمّ تفضّل العلامة قائلًا إنّ الآيات الأخيرة في سورة المائدة تبين أدب عيسى عليه الصلاة والسلام بطريقة عجيبة حين نظره عبداً مطيعاً .

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ امْخُذُونِي وَأَمِنَ وَإِلَّهِي مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ • مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ امْبُطُوا آلِهَةَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ • إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ

ويستفاد مما قيل أن الجمع بين الكثرة الحقيقية والوحدة الحقيقية محال . وبالتالي فإنّ دين النصارى لا يمكن أن ينطبق مع الموازين العقلية والفلسفية إطلاقاً .

ولهذا نجد أنّ بولس وغيره من زعماء المسيحية قد قبحوا الفلسفة ، لأنّ فكرة ولادة عيسى وبنوته الإلهية لا يمكن أن توافق الأحكام العقلية الضرورية .^١

التلميذ : بناء على ذلك ، فإن يرد من إشكال على المسيحية يرد أيضاً على أولئك الذين يقولون بعينية الصفات والأسماء مع ذات الحق ، لأنّ فرض وحدة الحق سبحانه وتعالى مع تكثر الصفات والأسماء باعتبارها قديمة أيضاً يعدّ جمعاً بين الوحدة الشخصية والكثرة الشخصية ، وكلا العنوانين

العزيرُ الحَكِيمُ * قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

لاحظ كيف النبي عيسى ابن مريم عليه السلام يجب ببيان راقٍ ومنطقٍ يبلغ على كل كلمة من الكلمات .

تجد عالم من المنطق والحكمة ومراعاة حق ربوبية حضرة الباري تعالى .

وكذلك الرعاية العالية لأعلى درجة مقام أدبه وعبوديته :

أولاً يقول : إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، على أساس الإحاطة العلمية التي لك بالوجودات .

ثانياً : مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي . و فقط دعوت بتوحيدك ولم أتخطها ولم أتجاوز هذا الحد .

ثالثاً : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ .

رابعاً : إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَاذُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ .

من الإنصاف أن نقول إنه لا يمكننا فرض كلام أعلى وأرقى من هذا .

١- تفسير «الميزان» ج ٣ ، ص ٣٢٦ .

حقيقتان أيضاً .

وبطلان هذا الأمر من الواضح بالدرجة التي ينبغي عدّه من الأمور الضرورية للدين ومساوياً لبطلان التثليث ، ويجب القول إنّ العرفاء بالله الذين تابعوا مفسّر القرآن الكريم الإمام عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام هم الذين جعلوا وحدة الحقّ في مقامها العظيم والسامي ، وعرفوا أنّ الصفات غير الموصوف ، وأنها مرتبة نازلة ومتعينة من الذات ، وأدركوا بدقّة معنى قوله عليه السلام :

شَهَادَةُ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُوصُوفِ . فساروا على أساس التوحيد الخالص . وكان الباقر في توحيدهم مشوبين بشوائب الكثرة في ذات الله ، ينحون منحى النصارى القائلين بالتثليث . ولعلّ السبب الذي جعل الكثيرين من المتكلمين يستقبحون الفلسفة أيضاً ويحرّمون الدخول في المسائل العقلية ، على أساس مناط حديث بولس ، هو خوفهم من أن تظهر لهم الفلسفة ما أخفوه في باطن أيديهم ، وتقوم بإلغاء التوحيد المتلازم مع الكثرة الذي فيه الشيء الكافي والوافي من الشرك .

وعلى هذا الأساس كان المرحوم السيّد أحمد الكربلائي الطهرانيّ هذا العارف الجليل ذو الضمير البصير يصرّ على الوحدة ويحذّر ويمنع ويردع من القول بعينية الأسماء والصفات مع الذات . وكما جاء في الرواية الصحيحة من تقييد الأسماء وتحديدها بكونها مخلوقه وبكونها مظهراً لذات الحيّ القيوم في حدود تعينها ومفهومها ، في حين أنّ وجود ذات الحقّ بسيط وعارٍ من كلّ شوائب الكثرات .

ولم أكن هنا بصدد إبطال دين النصارى ، لأنّ بطلانه واضح ومُبرهن من وجوه عديدة ، كما أنّ أصل التثليث يحمل وجوهاً من الإشكالات . ولكن فقط أردت أن أقول بالنظر إلى امتناع الجمع بين وحدة الحقّ

مع تثليث صفاته وتجلياته التي يستونها بالأقانيم ، فإن عين هذا الامتناع وارد أيضاً في القول بوحدة ذات الحق وعينية الأسماء والصفات مع الذات بحمل هو هو ، ولا مفر ولا منجى إلا في مسلك توحيد العرفاء في مدرسة التوحيد .

مسألة توحيد الذات الأبدية هي تنزيه عن جميع شوائب الكثرات ، سواء كانت خارجية أم داخلية ، عينية أم ذهنية أم نفسية . وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْحَقِّ وَحَقُّ الْقَوْلِ .

العلامة : كان المرحوم الشيخ محمد حسين الإصفهاني الكمباني يقول في تلك المراسلات بالتشكيك في الوجود ، ويسير على منهج الفلاسفة كصدر المتألهين والحكيم السبزواري وغيرهما .

وهذا التوحيد لا يستلزم إشكالاً ، لأن التشكيك في الوجود الذي يقول به الفهلويون :

الْفَهْلَوِيُّونَ الْوُجُودُ عِنْدَهُمْ حَقِيقَةٌ ذَاتُ تَشَكُّكِ تَعْمُ
مَرَاتِبًا غِنَى وَفَقْرًا تَخْتَلِفُ كَالنُّورِ حَيْثُمَا تَقْوَى وَضَعْفًا

ويجعل وصل الوجود درجات ومراتب ، تختلف كل درجة ومرتبة أعلى عن المرتبة الأدنى في الشدة والضعف والكثرة والقلّة والقوة والضعف وأمثالها .

أي أن الوجود في عين كونه واحداً وبسيطاً له مراتب ، تتدرج من أعلى المراتب من جهة ، ومن جهة أخرى تنزل حتى تصل إلى أدناها ، وما بينهما تتوزع باقي المراتب ، الأعلى والأدنى على حسب اختلاف درجاتها بحيث كلما ارتفعنا أصبح الوجود أقوى وأشد وأوسع ، وبالعكس كلما نزلنا

أصبح الوجود أضعف وأضيق بحيث إن كل مرتبة من المراتب العليا تكون واجدة لكمال الدرجات التي هي أسفل منها ولا عكس . كالنور الذي في عين مفهومه الواحد وحقيقته البسيطة ذو سلسلة ممتدة ومتطاولة بحيث إن أعلى درجاته هي الشمس وأدناها ظلمات الأرض ، وبين هاتين الدرجتين مراتب مختلفة من النور في هذا العمود النوراني ، كما هو الحال في الشمس حيث النور الأعلى وفي الدرجة الأدنى منها نور أضعف وأبعد وأقل سطوعاً وأبهت إشراقاً ، وهكذا في الدرجة الأدنى أضعف وأضعف حتى يصل إلى المرحلة الأضعف والأنقص .

وبشكل عام يمكن وصف هذا الاختلاف بين هذه المراتب بالكمال والنقص . فكل مرتبة أعلى واجدة لكمال الدرجة الأدنى ، إلى أن نصل إلى معدن النور حيث يكون النور موجوداً على النحو الأكمل ، ولا عكس . فإن كل مرتبة أدنى لا تحتوي مراتب الأعلى منها وليست واجدة لكمال تلك الدرجة . حتى نصل إلى أدنى درجات النور الذي هو ظل ضعيف باهت والحد الأخير من مراتب النور .

ومع أن مفهوم النور الحسي أيضاً واحد ، والنور الحسي أيضاً بسيط ، ولكن بما أن ما به التفاوت هو عين ما به الاشتراك ، وكل درجة في هذه السلسلة الطويلة في عمود النور هذا تميز عن سائر الدرجات بحقيقة نفس النور لا بشيء آخر ، لهذا يجب القول إن للنور حقيقة مشككة ، أي أنه في عين الوحدة في الذات ، ذو مراتب مختلفة بالنورانية في نفس الذات .

وفي النور المعنوي والوجود ، فإن أعلى المراتب هي وجود حضرة الباري تعالى شأنه ، الواجب واللامتناهي في الشدة والقدرة والقوة والسعة والتقدم والكمال .

وإذا تجاوزنا هذا ، فإننا كلما تنزلنا في المراتب المختلفة للموجودات

العقلية النورانية والنفوس القوية حتى نصل إلى عالم الأمثال والصور وعالم المادّة والطبيعة الذي هو أضعف العوالم والمراتب الوجودية ، خصوصاً الهولّي والمادّة الأولية التي هي نفس القابليّة المحضة والتي هي في أدنى مراتب الكمالات .

وبما أنّ صفات حضرة الواجب تعالى وأسماءه لانهاية لها ، فإنه يمكن عدها في الدرجة العليا من هذه السلسلة وافترض أنّ لها العينية مع ذات الواجب القدسية ، وهي موجودة في أعلى درجة من القوة والسعة والشدة والكمال بنحو العينية والبساطة والوحدة .

وهذا هو مضمون كلام المرحوم الشيخ محمّد حسين و صدر المتألّهين و شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي و نظائرهم من أجلة الأعلام .

التلميذ : إنّ الوقوف عند مسألة التشكيك في الوجود لا يحلّ المشكلة ، أولاً : لأنّ القول بالدرجة العليا على أنّها ذات الواجب يستلزم التركيب في الذات ، وذلك بسبب خصوصيّة تلك الدرجة ، إنّ كانت لها عينيّة مع الأسماء والصفات الإلهيّة - ومن المعلوم أنّ كلّاً من الأسماء والصفات ليس صرف المفهوم بما هو مفهوم ، بل له ما ينطبق عليه في الخارج - وفي هذه الحالة فإنّ جميع هذه الأسماء والصفات بحدودها ينبغي أن يتحقّق في الذات ، وهذا ما يستلزم التركيب ، وهو نفس إشكال التثليث أيضاً .

ثانياً : إنّ أصل فرضيّة التشكيك في الوجود يحتاج إلى تأمل وموضع إشكال . ففي هذه الفرضيّة إنّ جعلت ذات الواجب تعالى شأنه في المرتبة العليا واعتبرت بقية المراتب مراتب ودرجات الممكنات حسب اختلاف درجاتها في القرب والبعد أصبحت في هذه الحالة ذات الواجب محدودة بحدود الممكنات ، وبالطبع متعيّنة ومتقيّدة في الوجود إلى حدود

الممكنات . لأنه بناء على الفرض المذكور ، فإن ذات الواجب وجميع الممكنات مشتركون في أصل حقيقة الوجود . أما ما يميزها عن بعضها البعض فهو الإتيّة والمهية . وهنا تصبح ذات واجب الوجود التي تكون ماهيتها عين إتيّتها محدودة بالحد الأعلى لدرجة الممكنات ، ويمكن أن تجعل إلى جانب تلك الممكنات أيضاً ، إننا غاية الأمر يتميز ويتشخص هذا الوجود الواجب بالشدة والضعف والوجوب والإمكان ، وهذا لا يرفع معنى التحديد ، بل ينتهي بنا إلى أنّ وجود الواجب محدود بوجود الممكن ويقف معه على حدود معينة .

ونحن نعلم أنّ لذات الواجب ، أي وجود واجب الوجود ، صرافة ومحضية محضة . فوحدته وحدة بالصرافة ، وليست وحدة عددية . وهنا فإنّ كلّ ما فرّضته في الوجود كان داخل فيه ، وإلا خرج عن الصرافة الصرفة والمحضية المحضة . وفي هذه الصورة ، يعني مع فرض صرافة وجود الحقّ ، كيف يمكن اعتبار نفس وجود الحقّ ذا مرتبة ودرجة مع القول بصرافة وجوده ؟ أو عده في الدرجة العليا ؟ في حين أنّ تصوّر محضية تلك الدرجة يستوعب كلّ المراتب والدرجات ، ويجعل الجميع مندرجاً فيه .

فكيف يمكن تصوّر وجود آخر بفرض صرافة وجود الحقّ ؟ وهذا هو أساس مفاد برهان الصديقين .

العلامة : إنّ سلسلة الموجودات في مراتب الوجود ، بناء على افتراض مسألة التشكيك في الوجود ، ليست عرضية حتى تكون كلّ مرتبة منها في عرض وحدّ المرتبة الأخرى ، أو في جوارها ، وتكون بالتالي كلّ مرتبة عليا بالنسبة للمرتبة الأدنى محدودة ومتعينة ؛ بل إنّ سلسلة المراتب طولية ، وكلّ واحدة بالنسبة لغيرها قائمة في سلسلة العلل والمعلولات .

فكل مرتبة ما فوق علة للمرتبة ما دونها ، وكل مرتبة ما دون معلولة لمرتبة ما فوقها . وبناءً عليه ، بما أن العلة واجدة لجميع كمالات معلولها ولا عكس ، فإن جميع مراتب السلسلة التشكيكية للوجود لها جميع كمالات المراتب ما دونها ، ولا عكس .

ولهذا ، فإن أخذنا كل حلقة من حلقات هذه السلسلة الطولية نجد لها واجدة لكمالات الدرجة ما دونها . وتلك الحلقة الدنيا تكون أيضاً واجدة لكمالات الحلقة الأدنى حتى نصل إلى آخر حلقة وجودية في مراتب النزول .

فلو افترضنا أن السلسلة التشكيكية عشر درجات ، فإن الدرجة الأولى التي هي أدنى الدرجات لها درجة واحدة من الكمال ، والدرجة الثانية الأعلى منها لها درجتان ، وفي هذه الصورة يعلم أن العدد اثنان يحتوي على كمال العدد واحد ، ولا عكس ؛ والدرجة الثالثة تحتوي على كمال العدد اثنان ، أي أن كل ما يحتوي العدد اثنان من الشدة والكثرة والقرب والقوة وغيرها ، كل هذه موجودة بتمام المعنى في العدد ثلاثة .

وبناءً عليه ، مع فرض آية حلقة من حلقات هذه السلسلة ، فإن جميع المراتب الأدنى منها موجودة فيها بالفعل . وعندها في هذه الصورة لا معنى لمحدوديتها بحدود ما دونها .

ولأن ذات الواجب جلّ وعزّ في أعلى درجة من سلسلة المراتب ، فإن جميع كمالات الدرجات ما دون موجودة فيه بالفعل . فلا كمال إذاً في آية مرتبة من المراتب إلا وهو موجود في ذات الواجب .

أما الوحدة التي يقول بها العرفاء فإنها لا تتنافى مع التشكيك في الوجود ، بل إنها نظرة أعمق وأدق إلى الوجود .

ففي التشكيك الذي يقول به الفلاسفة تكون الموجودات الإمكانيّة

ذات وجود حقيقي ، غاية الأمر أنه وجود إمكانيّ افتقاريّ بحيث يكون كلّ واحد فيه معلولاً لوجود أعلى منه إلى أن يصل الأمر إلى ذات الواجب جلّ وعزّ .

وبناء عليه ، فإنّ جميع الموجودات معلولات ذات الحقّ ، ومتدليات بعظمته وكبريائه .

أما العرفاء فإنهم يقولون إنّ الوجود مختصّ بذات الحقّ ، وجميع الموجودات الإمكانية ظلّ وفنيّ لوجود الحقّ ، وهي نفس الظهور فقط لا غير . أما نسبة الوجود إليها فهي نسبة مجازية ، ويقال لها موجودة بالاعتبار .

ولكن هذا الرأي لا يتنافى مع كلام الفلاسفة . بل إنّه ينظر إلى الموجودات بمنظار أدقّ وأعمق . ويمكن القول في الواقع إنّ رأي العرفاء يهيمن على رأي الفلاسفة .

التلميذ : صحيح أنّ للموجود صرافة ، وأنّ جميع مراتب الوجود في المراتب التشكيكية في هذه السلسلة داخلية ومندكّة في مصداق الوجود الصرف . ولكنّ وجود ذات الحقّ جلّ وعزّ له صرافة ، ولا يمكن تعريته من الصرافة والمحضية . وبناءً عليه ، فإنّ الصرافة في ذات الواجب تتباين مع التشكيك .

لأنّ نفس تصوّر صرافة الوجود في ذات الواجب ينفي كلّ شكل من الوجود عن الغير ، حتّى وإن كان بنحو المعلولية . وبالأصل فإنّ الصرافة لا تنسجم مع الغيرية . أما امتلاك ذات الحقّ لجميع كمالات المعلولات لا يتنافى مع التغاير في الجملة ولو بنحو الشدّة والضعف . والتغيّر يتباين مع الصرافة في وجود الحقّ .

أما الرأي الدقيق للعرفاء فإنّه يتنافى مع صحة رأي الفلاسفة . لأنّ

رأي الفيلسوف في مرحلة خاصة من الدقة ، ورأي العارف يتخطى هذه المرحلة ليبطله فيما بعد .

فالعارف برؤيته لوحدة الحق وملاحظة الصرافة في وجوده لا يمكنه أن يرى غيره ، ففرض الغير بالنسبة له غير صحيح ، وهو يشاهد جميع الموجودات أنواراً وظلالاً ونسباً واعتبارات لذات الحق .

وبالطبع ، ففي هذا الرأي العرفاني حيث التوحيد المحض ، فإن حقيقة الوجود تختص بذات الحق . ولا تستلزم مشكلة تعدد القدماء ، ولا إشكال منافاة صرافة الوجود مع وجود الغير ، أي وجود الممكنات .

والآية المباركة : مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا^١ .
والآية المباركة : وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^٢ .

توضحان هذا المعنى . ففي صورة فرض وحدة العرفاء فإن معية الحق مع جميع الموجودات هي معية حقيقية كمعية الشاخص والظل ، ومعية القائم وما يقوم به ، ولا تستلزم إطلاقاً الوحدة العددية لذات الحق ، لأن ذات الحق ، الذي وحدته بالصرافة وليست وحدة عددية ، تكون معية لجميع الموجودات ، فمع الثلاثة والأربعة والخمسة وأكثر من ذلك بدون أن يزداد إلى عددهم رقم واحد . أما في صورة التثليث فإن الحق سوف يؤخذ حتماً كعدد واحد . وبناء على التغاير الوجودي للأسماء والصفات مع ذات الحق

١- قسم من الآية ٧ ، من السورة ٥٨ : المجادلة .

٢- ذيل الآية ٤ ، من السورة ٥٧ : الحديد .

توجد آيات أخرى في القرآن الكريم لها دلالة على معية ذات الحق سبحانه تعالى مثل الآية ١٢ من سورة المائدة : وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ، والآية ٣٥ من السورة ٤٧ محمد : فَلَا تَهَيُّوْا وَتَدْعُوْا إِلَى السَّلْمِ وَأَتْمُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُعَالِ بِعَدَمِ صِرَاحَتِهَا فِي الْمَعِيَةِ .

على نحو التغيرات العليّ والمعلوليّ، فإنّ التغير العدديّ لا بدّ أن يرد أيضاً .
 فإذا أردنا أن ننفي أية وحدة عددية عن ذات الحقّ لا بدّ أن نعتبر أن
 وحدته وحدة صرفة ، وعندها لن يتصوّر أيّ غير ، ولو بنحو الوجود
 المعلوليّ، بل إنّ جميع الموجودات هي مظاهره وأسماؤه طرّاً ، وهي
 تجليات ذاته المقدّسة . أمّا نسبة وجودها فهي نسبة مجازيّة واعتباريّة
 محضة .

العلامة : إنّ استدلالكم هذا سيكون تامّاً ويعطي نتيجة مشمرة إذا
 أُضيفت إلى مقدّماته مقدّمة أخرى ، وهي إذا اعتبرنا أنّ الوجود واحدٌ
 بالشخص .

فهنا يصبح ذلك الوجود بالصرافة الذي هو الواحد بالتشخص مختصّاً
 بذات الحقّ ، أمّا جميع الموجودات من الأرض والسماء وعالم الملك
 والملكوت فهي مظاهره وتجليّاته ، ليس لها من ثمّ وجود من نفسها ، ونسبة
 الوجود إليها بالعرض والمجاز .

فما لم يثبت تشخص الوجود ، لن يكفي نفس كونه واحداً بالصرافة
 لأجل إثبات هذا الأمر المهمّ . وذلك لأنّ الوجود الواحد بالصرافة إذا كان
 ممكناً لكان له في التحقيق تعدّد التحقّقات ، مثل التحقّق الواجب والتحقّق
 الممكن ، فهنا يصبح إثبات الوحدة له مشكلاً ، إلاّ إذا أُضيف له أمر خارجيّ
 وهو أنّ كلّ وجود واحد بالصرافة ينبغي أن يكون حتماً في التشخص
 واحداً .

فعندها يمكن إثبات الوحدة وآثارها للوجود على أساس التشخص
 الواحد .

وكنت قد ألّفت في سابق الأيام رسالة باللغة العربيّة حول الولاية
 أثبتت فيها تشخص الوجود ، وأنّ الوجود مساوق للتشخص ، ففي الخارج

لا يوجد شيء إلا شخص واحد فقط للوجود . ويستحيل أن يتحقق أكثر من شخص واحد .

لأننا إذا قلنا بالتشكيك ، فلن يكون لدينا في الحقيقة إلا وجود مشكك واحد . وفي هذه الصورة يحصل الوجود على مراتب مختلفة ، تتناسب كل مرتبة فيه مع المراتب الأخرى ، ولكن بأي كيفية ستكون مع المراحل الأخرى ؟

علينا القول في النهاية إن وجود واجب الوجود هو ذلك الوجود الشديد العلوي الغني الذي يتميز عن بقية الموجودات بالغنى والشدة والقوة ، لكن مجرد قولنا إنه متميز فقد أخرجناه عن الصرافة والتشخص . وعندما قلنا إن وجود الله وجود بالصرافة ، فإنه لا يترك حداً لموجود آخر ولا وجوداً لموجود آخر ، وهذا المعنى هو الذي يستلزم التشخص . أي أنه لا يوجد في عالم الوجود إلا شخص واحد من الوجود ، لا أكثر . والوحدة الشخصية بمعنى الشخص لا تنسجم مع الكثرة بأي نحو افترضناها (الوحدة الشخصية بحساب خصوصية الشخص) .

أما الكثرة ، فإنها تنسجم مع أنواع الوحدة الأخرى كالوحدات النوعية أو لعل مع الوحدة التشكيكية ونظائرها ، لكنها لا تنسجم مع الوحدة بمعنى الشخص الواحد .

فإذا كانت حقيقة الحق تبارك وتعالى شخصاً واحداً ، وموجوداً واحداً شخصياً وقائم بالشخص ، فلا تصور بعد لوجود الكثرة .

ومع هذا القول يتم الكلام . لأن الوجود وهو عين التشخص ، والله تعالى ليس واحد بالوحدة الجنسية أو النوعية أو الصنفية وأمثالها ، بل هو شخص ليس في الدار غيره دياراً .

وقد قام القرآن على أساس هذا البرهان للرد على التثليث ، فلماذا

يا ترى يقول :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ . ولماذا يقول : وَلَا تَقُولُوا
ثَلَاثَةً أَنْتَهُمْ خَيْرًا لَكُمْ .

فالقرآن يهدد جميع النصارى ويعتبرهم كفاراً على أساس المنطق الذي يقول إن ذات الواحد الشخصي للباري تعالى لا تتمايز ولا تتعین مع أية مرتبة من الكثرة .

أجل ، فالوجود واحد شخصي ، وعلى أساس قول العرفاء بالله : تشخص واحد . وهنا فإن الوجود الذي يشاهد في الموجودات ليس إلا مشاهدة وجود الحق ، ولا وجود هذه الأرض ، وهذه السماء والإنسان والحيوان ، وجميع الكثرات التي تلاحظ في حقيقة وجودها هي الحق الذي هو واحد . وليس وجود الأشياء الذي يظهر الكثرات . لا يوجد إلا وجود واحد شخصي في الواقع ولا كثرات في البين . أما نسبة الوجود للكثرات فهي نسبة مجازية وواسطة في مقام العروض .

التلميذ : ما أجلي بيان آيات القرآن الكريم مسألة التوحيد ، وكأن كل القرآن قد نزل لمعرفة الله تعالى وشؤونه ، وهو بالحق كتاب في دروس التوحيد .

وما يثير العجب كثيراً أولئك الذين انحرفوا عن جادة توحيد الحق تعالى ومحاولتهم قدر المستطاع جعل الله عرضة لعالم الكثرات وتدني ساحتهم بنجار الكثرة ، سبحانه وتعالى .

فبعدوا عن وحدة الحق تعالى وهجروه ، وكلما جاءهم ذكر في هذا المعنى شتموا عن سواعدهم للمواجهة ، فعشقوا عالم الكثرة ، وأرادوا أن يجعلوا لله نصيباً مما هم فيه وإضفاء تلك الصبغة عليه .

هل لأتتهم من سنخ واحد مع عالم الكثرة الذي هو موطنهم

المألوف ؟

وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَّغُوا فِي الْقُرْآنِ وَحَدَّهُ، وَلَوْ أَعْلَىٰ أَذْبَرِهِمْ نَقُورًا.^١
وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ.^٢
ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ.^٣

العلامة : والأعجب من هذه الآيات ماورد في سورة التكاثر :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ *
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ *
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.^٤
في بعض المراحل يتجاوز القرآن الصراحة ، أما في نفس الوقت فإن حالاتنا القلبية لا ترضخ ولا تقتر وتؤول المطلب على نحو آخر .

إن تكاثركم (طلب الكثرة ورؤيتها) قد جعلكم في غفلة عن رؤية جمال الحق والوحدة المطلقة ، وصرفكم عنها حتى هويتم في المقابر . كلا ستعلمون قريباً ، ثم كلا ستعلمون بأن الأمر ليس كذلك بأن للكثرات حقيقة وحكاية عن الأصالة .

فلو علمتم علم اليقين (ووقفتم على حقيقة الأمر) لرأيتم كل كثرة جحيماً وناراً . ثم ستعرفون النار بحقيقة اليقين . ثم لتسألن عن النعيم الذي هو الولاية وطريق القرب بين العبد والمولى ولتسألن إلى أي حد خرجتم من حجاب الكثرة ، وكم خطوتم في وادي التوحيد .
وقد فسرت هذه الآيات على نحوين : الأول : أن الأعراب والعشائر

١- ذيل الآية ٤٦ ، من السورة ١٧ : الإسراء .

٢- صدر الآية ٤٥ ، من السورة ٣٩ : الزمر .

٣- صدر الآية ١٢ ، من السورة ٤ : هافر .

٤- السورة ١٠٢ : التكاثر .

كانوا في أيام الجاهلية وما تبعها في الإسلام يتفاخرون على بعضهم . فكل قبيلة يكثر عدد شجعانها تغلب الأخرى في التفاخر ، حتى وصلوا إلى درجة بدأوا يعدّون الأموات (أي أنتهم كانوا يذهبون إلى القبور ويعدّون الأموات بأسمائهم ويضيفون عددهم إلى الأحياء ، فيقولون مثلاً إن عدد أبطالنا أربعون ، ثلاثون من الأحياء وعشرة من الأموات) .

الثاني : أن هذه الكثرات ، وطلبها والنظر إليها قد شغلتكم بأنفسكم ومنعتكم من لقاء الحق ورؤيته إلى أن جاء أجلكم بما معناه أتكم ما دتم أحياء فمشغولون بطلب الكثرات ، ودائماً الكثرة تطلبون حتى يأتي أجلكم .

التلميذ : إن هذا التكاثر ورد على نحو الإطلاق ، ولا يقتصر على الأموال والأولاد ، بل يشمل التكاثر في الخيرات والعلم ، في علم الفقه والأصول والحديث وسائر الفنون والعلوم ، وبشكل عام ، كل تكاثر يحجب الإنسان عن لقاء الحق وعن وحدة حضرة عزه وجلاله ، وصرفه عن الله سيعدّ تكاثراً بأجمعه ، وباعثاً على انشغال الإنسان به ، فهذه الكثرات هي التي تمنع الإنسان من السعي للوصول إلى وحدة الحق .

الإنسان يسعى دائماً لطلب العلم ، وقبل أن يعرف نفسه يريد أن يعرف الغير ، يريد أن يعرف العالم والجماعات والأرض والسماء والنجوم والكواكب والقارات فيقرأ هذا الكتاب وذاك ولا يشبع : حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ويفغل عن النعيم ، وما أدراك ما في لقاء الله ! ويضيع رأسه في حجاب الكثرات وأي رأس مال يضيع...؟! ويضلّ عن الحقيقة ، سائراً وراء جمع المجاز بعيداً عن الوحدة وميلاً إلى الكثرة . إلى أن يشرف على الموت ويودع القبر ويطوي بساط الحياة . فهذا الحسّ لطلب الكثرة والمعرفة والاستطلاع موجود في الإنسان .

العلامة : نعم ، لهذه الآية إطلاق ، وهي تشير إلى أن كل طلب للكثرة يحجب ويمنع الإنسان من الوصول إلى مقام طلب الوحدة والبحث عن الله . هذا التفسير أفضل من التفسير الأول الذي لا يقبل كثيراً .

أما ما جاء في المراسلات التي جرت بين العالمين الكبيرين السيد أحمد الكربلائي والشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله عليهما حول التشكيك في الوجود والوحدة في الوجود ، والتي لم يقتنع فيها الشيخ بالمطالب العرفانية التوحيدية التي طرحها السيد المرحوم فتصدى أحد تلامذة المرحوم القاضي ، ويدعى السيد حسن الكشميري (وهو من زملاء الحاج الشيخ علي محمد البروجردي والسيد حسن المسقطي ، وهما من تلامذة القاضي) وأعاد فتح موضوع المباحثة مع الشيخ الأصفهاني ، واستمر بطرح الاستدلالات والبراهين التي بدأها المرحوم السيد أحمد حتى ألزمه بالقبول .

وفي الفترة التي كنا نتزود ونكتسب الفيوضات من علم المرحوم القاضي رضوان الله عليه في النجف الأشرف ، تشرفت يوماً وأنا في حالة الخلسة بزيارة علي بن جعفر رضوان الله عليه ، واقترب مني إلى الدرجة التي أحسستُ فيها بالهواء الملاصق لبدنه ، وكنت أسمع صوت أنفاسه ، فقال لي : إن قضية الوحدة من الأصول المسلمة والأولية عندنا أهل البيت . التلميذ : في نهاية الأمر ، ينبغي أن تتضح هذه المسألة ، هل قضية التشكيك في الوجود وقضية الوحدة في الوجود متضادتان ، أم لكل واحدة حقيقة ، لكن الثانية أعلى وأكمل ؟

فأهل التوحيد يقولون : إن الذات القدسية لواجب الوجود لا اسم لها ولا رسم ، وليس فيها أي تعين . أما وجودها وجود بالصرافة ، لا طريق فيها للوحدة العددية . وبناء عليه ، لو جعلناه متعيناً بأي نحو من التعين لأدى ذلك

إلى التمييز ، وإخراجه عن الصرافة .

أما أهل التشكيك فإنهم يقولون : إن ذات الواجب هي الدرجة العليا من الوجود ، وما يميزها عن بقية الموجودات علوّها وشرافتها وقوّتها وشدّتها ، وذلك لأتته بعد أن قلنا إنّ وجود الواجب ووجود الممكن كلاهما من سنخ الوجود البسيط البحت ، وما يميّزهما هو عين الوجود ، لا يوجد فيهما شيء من خارج الوجود ، وهكذا ، فإنّ انفعال واثنيّة كلّ مرتبة من مراتب سلسلة الوجود - سواء أخذنا الواجب مع الممكنات أم الممكن الأقوى مع الأضعف - إنّما هو على كلّ حال بواسطة نفس الوجود ، وهو من خواصّ الحقائق المشكّكة ، وفي نفس الوقت الذي يتفاوت فيه بعض الأفراد مع بعضه الآخر ، فإنّ هذا التفاوت إنّما وجد بواسطة تلك الحقيقة المشكّكة ، وليس من ضمّ أمر عديمي أو ما هوّتي أو خارجي .

وعلى هذا الأساس تنفصل حقيقة الواجب عن بقية المراتب ، ويصبح لها حدّ وتميز وانفصال . فعندما نقول كبير وصغير وغني وضعيف ومرتبة عليا ودنيا و... فكلّ هذه حدود تفضّل وتميز وجود الواجب بهذه العناوين التي هي مفاهيم لا شك أنّ لها مصاديقاً خارجيّة تنطبق عليها عن كافّة سلسلة الممكنات . ولأنّ هذا التمايز والفصل يرجع إلى جهة الوجود ، فإنّ وجود الواجب يصبح متعيّناً ومحدوداً .

ويعلم أنّ المراتب العليا كلّما ارتفعنا فيها كانت واجدة على نحو أفضل لكمالات الدرجات والمراتب التي ما دونها من الوجود ، ولكنّ هذا الحصول الكمالي لا يؤدي إلى العينيّة مع سائر المراتب ، وبالتالي لا يمنع من التشخّص في الوجود . ونفس هذا المقدار من التمييز والفصل يؤدي إلى التحديد والتعيّن ، وبالتالي يخرج المرتبة العليا من الصرافة .

بل يلبس حضرة الحقّ جلّ وعلا لباس العدد ، بينما قد ثبت أنّ

وجوده بالصرافة ، وأن سمته وإحاطته الوجودية تجعل كل الوجودات مضمحلة ومنذكة وفانية . وكما ورد في الدعاء وما تدل عليه الروايات أيضاً : **وَاحِدٌ لَا يَبَدَّدُ ؛ قَائِمٌ لَا يَمَمِدُ .**

العلامة : في قضية التشكيك في الوجود ، فإن الدرجة العليا من الوجود تفوق جميع المراتب من جميع الجهات في القوة والشدة والكثرة ، وهي العلة وما عداها معلولاتها ، وهذا لا يتنافى مع الصرافة في الوجود ، بل جائز على نفس معنى الصرافة .

لجهة أن هذه السلسلة المشككة من الوجود ، بناء على الفرض المذكور ، تفسير من الضعف إلى الكمال . وكل درجة سفلى معلولة لما فوقها ، وكل درجة عليا علة لما دونها . وبما أنه قد ثبت أن المعلول حاضر بكل وجوده في العلة - بدون جهات نقصانه من الحدود العدمية والماهوية - والعلة لها علم حضوري بمعلولها . ولهذا فإن واجب الوجود الذي هو غاية الغايات ومبدأ المبادئ يكون علة فاعلة وعلة غائية لجميع المراتب من سلسلة الوجود . وفي هذه الحالة يكون واجداً لجميع الكمالات والإثنيات والتحققات للمراتب الأدنى منه . وبناء عليه ، لا يوجد من الكمال في أي مرتبة من المراتب إلا وهو موجود في ذات واجب الوجود بالفعل ، وهذا هو معنى الصرافة في الوجود .

فالدرجة العليا من الوجود على النحو الذي قيل لا تتنافى مع الصرافة في الوجود ولا ينبغي ذلك .

لأتنا لو نظرنا إلى مراحل الوجود كل على حدة لوجدنا أن كل كمال سفلي موجود في العلوي . والكمال العلوي ليس موجوداً في السفلي ، وهكذا بالنسبة للكمال العالي فإنه موجود في الأعلى منه ولا عكس .

والأعلى منه كذلك ، حاصل على كمال العلوي الأدنى منه ولا عكس .

وهكذا ترتفع هذه السلسلة على هذا الترتيب ، فكلّ درجة عليها لها كمال ما دونها ولا عكس ، وصولاً إلى الدرجة العليا التي لا يوجد فوقها شيء . لأنّ هذه السلسلة لا يمكن أن ترتفع غير متناهية ، فالتسلسل محال ، ولا بدّ أن ينتهي إلى الدرجة التي ليس فوقها شيء . وهنا تكون هذه الدرجة واجدة لجميع الكمال وتحققات درجات ما دونها ، ولكنّ جميع الدرجات السفلى مع كثرتها وتعدادها ليست واجدة لكمال تلك الدرجة العليا . وهذا التحقّق لجميع الكمالات في تلك المرتبة هو نفس معنى الصرافة في الوجود .

لأنّ كلّ ما نفضه من الوجود والكمال والشدة والغنى والقوة وسائر أنحاء الكمالات موجود هناك ، لأنّه بناء على الفرض علّة ، والعلّة تكون واجدة لجميع كمالات المعلول .

ولا ينبغي القول إنّ تلك الدرجة العليا من الكمال ، وإن كانت واجدة لكمال ما دونها ، ولكنها غير واجدة عين ما دونها ، ولهذا فهي ستكون محدودة بهذا الحدّ ، لأنّه لا يوجد في الأدنى إلاّ الكمال . لأنّنا نعلم أنّ الحدود العدميّة والماهويّة للدرجات السفلى ليست شيئاً وليست وجوداً . فهي أمور عدميّة ، وكلّ ما يضمّه الأدنى في نطاقه من نفس التحقّق والوجود ، والآثار الوجوديّة كلّها ، فهو موجود بأجمعه في الأعلى .

إذاً فالأسفل هو مرتبة من الكمال الوجودي ، الذي نطلق عليه الغنيّ والشديد والكثير والقريب والمقدّم وغيرها من التعابير المختلفة . وجميعها موجودة لا بحدودها العدميّة والماهويّة في المرتبة العليا بالفعل . والمرتبة العليا لديها علم حضوريّ بها . فهي واقعة ضمن إطار قدرتها وسيطرتها وقبضتها .

ومثال النور الذي استعمل في هذا المجال يوضح المطلوب تقريباً ،

لأن هذه السلسلة من نور الشمس التي فصل منها إلى الأرض ، إذا افترضناها مائة درجة ، فسيكون لدينا في هذه الحالة نور على الأرض بدرجة واحدة ، وأعلى منها درجتين ، وأعلى ثلاث درجات ، وأعلى أربع درجات ، وخمس وست وهكذا ... كلما ارتفعنا أدركنا درجة حتى نصل إلى نور الشمس التي افترضناها مائة درجة .

فكل واحدة من هذه الطبقات النورية في الوسط واجدة لنور الدرجات السفلى ، ولا عكس .

وفي الدرجة المائة التي هي آخر الدرجات وأعلاها ، فلن يكون من نورٍ إلا وكان موجوداً فيها ، حيث هناك منبع النور وكماله . فهي سلسلة من المراتب بعضها فوق بعض تشكل مراتب النور .

وكل طبقة عليا تكون علة لوجود الطبقة السفلى ، والطبقة السفلى الأدنى من الجميع تكون فاقدة لجميع كمالات الدرجات العليا ؛ أما الطبقة العليا التي تلو الجميع فإنها واجدة لجميع كمالات ما دونها .

فالدرجة الواحدة تعني درجة من الكمال . ومعنى الاثنین هو الدرجتان من الكمال وهكذا إلى المائة ، ومعنى المائة : مائة درجة من الكمال ، وهي الواجدة لجميع كمالات المراتب المائة المنطوية فيها ، وهذا هو معنى الصرافة .

معنى الصرافة هو أن لا يكون للحيثية تقييداً ، ولأنتنا نرى أن الدرجة الأخيرة التي هي الدرجة المائة لا يوجد أية تقييد للحيثية بأي وجه من الوجوه ، عندها لن تتنافى مع الصرافة . بل هي الصرافة بعينها .

إن هذا المثل حول مراتب النور الحسّي مثل جيتد جداً ، وهو يقرب المطلب إلى الذهن ، وهذا المثل للنور الحسّي يعطي صورة واضحة حول النور الواقعي الحقيقي الذي هو حقيقة الوجود .

التلميذ : في قضية تشكيك الوجود ، نجد أن المراتب الكثيرة للوجود لها وجود واقعي وأصيل وقد أوجب الوجود الواحد حقيقة مع نفس الوجود الذي ما به الاشتراك بين جميع المراتب اختلاف المراتب . وبناء على هذا ، فإن حقيقة الوجود اكتسبت اختلافاً حقيقياً بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرها . ولهذا ، يكون الوجود الواحد المشكك ذا أفراد هم أشخاص مختلفين من الوجود ، ويصدق على كل واحد منهم مفهوم الوجود والموجود .

وأصل طبيعة الوجود الخارجي الذي هو واحد وبسيط ، ويشكل هذه السلسلة من الوجود ، فهو بدون شك يمتلك وحدة بالصرافة ، لأنه لا يوجد شيء آخر مقابله حتى يعنون بعنوان العدد من هذه الجهة . وهذه الطبيعة الخارجية هي بحيث كل ما فرضت له ثانياً عاد أولاً وكلما فرضته خارجاً عنه كان داخلياً فيه . لأنه صرف ، وهذا هو معنى الصرافة .

أما الدرجة العليا من الوجود التي افترضناها واجبة ، فهي وإن كانت بدون شك واجدة لجميع الكمالات الأسفل منها ، وفيها كافة المراتب مع إسقاط الحدود العدمية والماهوية بالفعل . لكن ، بدون شك ، يوجد أمر في البين ، هو الذي أعطى امتيازاً للدرجة العليا عن سائر الدرجات السفلى ، وليس هو شيئاً غير اسم وعنوان الغيرية ، وقد صار سبباً لتمايز الدرجة العليا عن الدرجات من الوجود بحيث إن الوجودات السافلة وإن كانت موجودة فيه بدون الحدود ، ولكن مع وجود هذه الحدود تصبح خارجة عنه ، ونفس هذا الخروج يستلزم الحد والفصل بين الأمرين ، وهذا ما يتنافى مع الصرافة . لهذا لا يمكن فرض عدد مقابل الصرافة ، بينما نحن قد أوردنا عنوان العدد هنا .

وحتى لو جعلنا هذا الوجود في المرتبة العليا وأعطيناه صفة العلية ،

ولكن في آخر الأمر فإن بين العلة والمعلول يوجد العدد ، ونفس انطواء المعلول في العلة مع إسقاط الحدود لا يوجب اتحاد المعلول مع العلة أو وحدتهما .

وحيث لا بد من اعتبار ذات الواجب واحدة بالصرافة ، فلا مفرّ إذن من أن نعتبر موجوداً ينطبق عليه عنوان الوجود ، وهو حاصل على الصرافة وهو شخص واحد يتضمّن جميع الموجودات والممكنات .

وبعبارة أوضح : يكون وجوداً شخصياً واحداً هو عين الوجود وجميع الممكنات مظاهر ومجالي ومراثي له ، لا أنتها بنفسها لها وجود .
وأما بناءً على قضية الوحدة ، فهذا الأمر محقق ، لأنه أولاً : قد ثبت أن الوجود مساوق للتشخص ، ولأن الوجود واحد فهو شخص واحد وهو الله تعالى شأنه العزيز .

ولهذا الوجود الشخصي صرافة ، لأنه لا يوجد شيء خارج عنه حتى يطلق عليه عنوان العدد ، فجميع الموجودات مراثيه وآياته ، ليس لها وجود من نفسها ، بل نسبة الوجود والموجود إليها نسبة مجازية واعتبارية ، وقد سمت ناصيتها بالفقر والعدم والاحتياج .

وبناء على هذا ، لن تكون عقيدة التشكيك الوجودي معرفة للتوحيد الخالص ، بل إنها تستلزم في نهاية الأمر الحدّ والعدد في ذات الواجب ، حتى وإن كان هذا الحدّ أو العدد خفياً ودقيقاً .

وأما تبعاً لوحدة العرفاء بالله وتلامذة مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام في «نهج البلاغة» وغيره ، ودقائق كلام حضرة الصادقين عليهما السلام مفسري القرآن الكريم في التوحيد ، فإنّ مذهب التشكيك في الوجود لا مجال له ، بل تهدم أصوله وأسسّه وتسيّره تبعاً للتوحيد .

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

أحد^١.هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^٢.

فغيرته لم تبق غيراً في العالم :

كُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ وَهُمْ أَوْ خِيَال

أَوْ عُكُوشٍ فِي الْمَرَايَا أَوْ ظِلَال

نشاني دادة اند اهل خرابات

كه التوحيد إسقاط الإضافات

وجود اندر كمال خویش ساری است

تعیّن ها امور اعتباری است^٣

العلامة : ما زلتُ أذكر هذه الأشعار ! ولكن للأسف لا يمكن حلّ

الموضوع بالشعر .

فبالطبع لا يمكن القول إن في الوجود أشخاص متعدّدون ، فتعدّد

الأشخاص في الوجود ، ووجود كلّ شخص من أشخاص الوجود لا يمكن

قبوله في الهوية المطلقة للوجود ، وإذا ما كان قبول القول بتشكيك الوجود

يستلزم قبول الأشخاص المتعدّدين للوجود فهذا الأمر ليس مقبولاً .

وفي ذلك التقريب الذي ذكرته في «رسالة الولاية» ، كأنّ الصرافة في

الوجود لا تتنافى مع فرض الدرجة العليا للوجود .

١- السورة ١١٢ : الإخلاص .

٢- الآية ٣ ، من السورة ٥٧ : الحديد .

٣- يقول : «لقد أشاروا في الخرابات* ، بأنّ التوحيد إسقاط الإضافات .

فالوجود في كماله سارٍ في جميع الأشياء ، وليست التعيّنات إلّا أموراً اعتبارية» .

* الخرابات : في اصطلاح العرفاء مقام ومرتبة انعدام العادات النفسانية والملكات

الحيوانية ، ومحلّ كسب الأخلاق الملكوتية . (م)

وهذا الكلام الذي ذكرناه حول المراتب كان لأجل إثبات تشكيك الوجود ، وكأنّ الموضوع هو أننا إذا ما فرضنا وجوداً ، وأردنا أن نفترض وجوداً آخرأ فإنّ الوجود الأوّل أدنى من الثاني ومشمول فيه . وكلّ ما لديه منه ، وفي المرحلة الثانية وغيرها فإنّ الأمر سيدور ما بين الفرض الثاني وما بين الفرض الثالث ويتكرّر الكلام ، مع مرتبة من المراتب التي هي فوق المرتبة الأولى . عندها ، كلما ارتفعت المراتب شيئاً فشيئاً على هذا المنوال إلى أن تصل إلى مرتبة ليس فوقها شيء ، فيجب أن تكون تلك المرتبة هي واجب الوجود .

وفي النتيجة سوف تفرض مراتب من الوجود حيث إنّ تلك المرتبة العليا - أعلى المراتب - هي مرتبة الواجب ، وإذا فرضنا الصرافة فيجب أن نفترضها هناك .

وهذا هو قول القائلين بالتشكيك في الوجود ، وبالتأكيد لا يكفي هذا المعنى وحده لإثبات تشكيك الوجود وإثبات الصرافة ، فهذه نظرية ، ولكن أعلى المراتب التي ذكرناها قد جعلت في الصفّ وهو صفّ من الوجود ترتقي درجاته درجة درجة إلى الأعلى حتى تصل آخر الأمر إلى مكان يكون فيه أعلى هذه المراتب حتماً وقهراً ، ولا يوجد بعد ذلك أعلى منه . فهذه طبيعة المسألة . وبالطبع سوف تكون الدرجة الأعلى للصرافة ، لأنها حائزة على جميع الكمالات .

وَلَا يَشُدُّ عَنْ حِيْطَةِ كَيْتُونِيَّتِهِ وَتَحَقُّقِهِ وَجُودٍ ؛ وَكُلُّ مَا فَرَضْتَهُ مِمَّا فِيهِ شَائِبَةُ الْوُجُودِ وَالْكَمَالِ مَوْجُودٌ تَحْتَ عُنْوَانِ تَشْخُصِهِ وَتَحَقُّقِهِ .

وهذا ، مسألة دقيقة تحتاج إلى تأمل وافر ، وسأفكر فيها . إن شاء الله .
التلميذ : هل يمكن انتزاع مفاهيم متكررة من ذات الحق جلّ وعلا ؟
وإذا كان ممكناً فبأي اعتبار ولحاظ ؟ وإذا لم يكن كذلك فكيف نشأت

أسماء وصفات الحقّ جلّ وعزّ؟ وهل للأسماء والصفات - التي هي مفاهيم لها بلا شكّ ما تنطبق عليه في الخارج - معيّة وعينيّة مع ذات الحقّ القدسيّة ، أم هي مرتبة متأخرة عن الذات وهي من تعيناتها ؟

ولأنتنا نعلم أنّ انتزاع المفاهيم الكثيرة من الذات الواحدة البسيطة من جميع الجهات محال ، لأنّ المصداق هو هويّة ، وخارجيّة المفهوم ، وبناء على هذا ، فإنّ تعدّد المفاهيم يوجب تعدّد المصدايق الملازمة ، فكيف يتصوّر إذن أن ينتزع من مصداق واحد مفاهيم كثيرة ، والحال أنّ المصداق هو الهويّة الخارجيّة للمفهوم ؟

وهذه هي الطريقة التي اتّبعها المرحوم صدر المتألّهين والمرحوم الحاجّ السبزواريّ رحمة الله عليهما .

وبناء على هذا ، فإنّ أساس انتزاع ، العالم والقادر وسائر الصفات والأسماء الإلهيّة هو باعتبار تعلقها بأفعال الحقّ تعالى ، إذن فلأنّ في فعل الله يوجد جهة العلم والقدرة ، أو لأنّ الفعل معلوم ومقدّر ، فيجب إذن القول بالملازمة : إنّ الله عالم وقادر .

وكان المرحوم السيّد أحمد الطهرانيّ الكربلائيّ يصرّ على عدم عينيّة الأسماء والصفات مع ذات الحقّ تعالى ، في حين أنّ الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ أصرّ على العينيّة ، ولم يعتبر أنّ انتزاع المفاهيم الكثيرة من الذات الواحد محال بالاعتبارات المختلفة .

العلامة : لا يوجد أدنى شكّ في أنّ انتزاع المفاهيم الكثيرة من ذات الواحد البسيط من جميع الجهات أمر لا يمكن تصوّره .

ومن المسلّم أنّ النزاع حول العينيّة وعدم عينيّة الصفات والأسماء مع ذات الحضرة الأحديّة لا يشمل جميع الأسماء والصفات ، وهو ليس في الصفات والأسماء الفعلية كالرازق والحاكم والخالق والغافر وأمثالها .

بل ينحصر في الأسماء والصفات الذاتية ، كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر .

ومن ثم فإن الصفات الفعلية ستنتجى جانباً ، والصفات الذاتية مرجعها جميعاً إلى الصفات الخمس المذكورة . ولأنتنا نعلم أن السمع والبصر يرجعان إلى العلم ، يبقى عندئذٍ ثلاث صفات ذاتية فقط : الحياة والعلم والقدرة .

وهنا يأتي الحديث عن العلم الذاتي والقدرة الذاتية ، لأنهما بدون شك الحياة التي هي صفة ذاتية ، ترجعان إلى الذات .

إن المفاهيم بشكل عام مثار للكثرة ، وكل مفهوم ذاتاً ، بالضرورة هو غير المفهوم الآخر ومنفصل عنه ، فانطبق كل مفهوم على المصداق لا يخلو من شائبة التحديد . وهذا الأمر ضروري للمتأهل . وبناء على هذا ، سيكون عكس هذه القضية أن انطباق المفهوم على المصداق الذي هو ذاته غير محدود لا بد أن يكون متأخراً عن مرحلة ذاته ، ومن جانب آخر نعلم أيضاً أن مرتبة المحمول تكون متأخرة عن مرتبة الموضوع .

لهذا ، باعتبار أن رتبة ذات واجب الوجود بلحاظ أن وجودها وجود بالصرافة ، أي أنه غير محدود ، فإن هذا الوجود الصرف سيكون أعلى من كل تعين اسمي ووصفي ، ومن كل تقييد مفهومي وحتى من نفس هذا الحكم .

لأنتنا عندما نقول أعلى ، فهذا سيكون حكماً نجعله على ذلك الموضوع ، وتلك الذات البحتة البسيطة أعلى وأرقى من أن تكون موضوعاً لحكمنا هذا وحملنا عليها .

فهذه الحقيقة المقدسة إذن مطلقة من كل تعين مفترض ، حتى من تعين هذا الحكم الذي جعلناه ، أو الإطلاق الذي حملنا عليه .

ومن هنا يُعلم أنّ تلك العينية التي أثبت بالبرهان وجودها بين الذات والصفات هي عينية من جانب واحد فقط . أي أنّ الذات هي عين الصفات ولكن الصفات ليست عين الذات .

بهذا المعنى أنّ الذات ثابتة بذاتها ، أما الصفات فتأبته بالذات .

التلميذ : هل يمكن إثبات أنّ الذات البهتة البسيطة الواحدة لا يمكن الانتزاع منها إلا مفهوم واحد عن طريق الدليل القائل : **الوَاحِدُ لَا يَصْدُرُ مِنْهُ إِلَّا الْوَاحِدُ** الذي هو دليل برهاني بالطبع ، وأنّ انتزاع المفاهيم الكثيرة من الذات البسيطة محال .

العلامة : بالطبع ، إنّ هذا الدليل يستعمل في باب العلة والمعلول ، وليس في باب الانتزاعات ، ولكن ربما أمكننا أن نجري ملاك ذلك الاستدلال ومقدماته هنا أيضاً ، وإن لم يُستدل به من قبل .

* * *

التلميذ : هناك موضوع يطرح كثيراً في الكتب العرفانية ، وقد ورد في كتب الفلاسفة أيضاً وهو أن **لَا تَكَرَّرُ فِي التَّجَلِّيِّ** ، فما المقصود بالتجلي في هذه العبارة ؟

العلامة : المقصود هو التجلي الوجودي ، أي أنّ الوجود في التحقق الخارجي هو وجود واحد . فلا يمكن أن يتحقق موجود في مرتبتين . فوجود زيد واحد ، وله تحقق واحد . فلا يصح أن يتحقق زيد مرتين . فأن يكون زيد واحد ويتحقق مرتين فهذا لا معنى له . فليس لدينا زيدان أو أمير المؤمنين اثنين . وليس معناه أنه لا يصح أن يتحقق وجود شخص متعين باثنين من الأين أو المتى (مكانيين وزمانيين) ، فلهذا دليل آخر ولا يقال له التكرار في التجلي .

وإذا كان لجوهر ما عرضين لا يقال : تكرر في التجلي ، كأن يكون

زيد في الوقت الواحد في زمانين أو مكانين .
أي أنّ الجوهر الواحد لا يمكن أن يكون جوهرين ، والتحقّق
الوجودي لا يمكن أن يكون تحقّقين . فالتحقّق الوجودي واحد ليس أكثر
ولا تكرر فيه .

فالعدد واحد لا يكون اثنين . والوجود والتحقّق واحد . التحقّق
الواحد لا يكون اثنين .

وعليه فمجموع عالم الكون تجلّ واحد ، من أوّل عالم الخلقة حتّى
انتهائه . فكلّ تحقّق هو تحقّق واحد ، لا تكرر فيه وهو واحد مستقلّ
وهويّة واحدة . فإذا نظرنا إلى كلّ العالم فإنّ له هويّة واحدة وتحقّقاً واحداً .
وإذا نظرنا إلى بعضه فإنّ له هويّة واحدة وتحقّقاً واحداً .

ابن همه عكس مى ونقش مخالف كه نمود

يك فروغ رخ ساقى است كه در جام افتاد^١

* * *

التلميذ : بالنسبة لهذا المطلب ، النَّفْسِ جِسْمَانِيَّةُ الْخُدُوثِ رَوْحَانِيَّةُ
الْبَقَاءِ الَّذِي هُوَ مَطْلَبُ نَفِيسٍ جَدًّا وَمَتِينٍ وَرَاسِخٍ وَمَحْكَمٍ ، وَالَّذِي أُتْسَسَ
قَوَاعِدُهُ وَشَيْدَ بِنَاؤِهِ الْمَرْحُومُ الْآخُونْدَرِضَوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى أَسَاسِ الْحَرَكَةِ
الْجَوْهَرِيَّةِ ، وَتَدَلَّ عَلَيْهِ الْآيَاتُ الْقِرْآئِيَّةُ . فَمَا هِيَ أَفْضَلُ وَأَوْضَحُ الْآيَاتِ
لِلْوَصُولِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى^٢ ؟

١- شعر حافظ الشيرازي :

يقول : «وجميع هذه الصور التي بدت في انعكاس الخمر وصورة الحبيب ... ما هي إلا
شعاع واحد من طلعة الساقى بدأ في الكأس» .

٢- لقد كان قدماء الفلاسفة المتألهين اليونانيين والمسلمين مثل ابن سينا يعتقدون
بأنّ النفس خلقت منذ الأزل ، فهي تتعلّق بالبدن للقيام بأفعالها . وأنّ البدن ليس في

العلامة :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا أَلَقَةً مُّضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ^١.

يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات : لقد خلقنا الإنسان من الطين النخالص ، فأصل خلقه الإنسان إذاً من سلالة الطين ، ومعلوم أنّ الطين جسم ، فحدوث الإنسان بدأ من الطين الجسماني .

ثم بعد خلقه من الطين جعلناه (أي ذلك الإنسان الطيني) نطفة . فعلى أساس الحركة الجوهرية تحوّل الطين إلى نطفة ، ويُلاحظ هنا تبديله إلى جسم ، أي أنّ جسماً قد تبدّل إلى جسم آخر .

ثم خلقنا النطفة علقة ، أي على هيئة قطعة دم متخثر . وهنا تبديل

٥ الحقيقة إلاّ آلة لأعمال النفس . بيد أنّ صدر المتألهين أثبت - بواسطة الحركة الجوهرية - أنّ النفس تحتاج إلى البدن في أصل ماهيتها الوجودية ، وأنها تتحقّق بالبدن أصولاً ، وأنّ الإنسان عبارة عن موجود تدريجيّ أوّله مادة وآخره عقل . فنفس الأدمي تبدأ من نطفة هي خليّة أحادية ، ثمّ تصل - بعد تكوّنها وعبورها لمراحل الحسّ والخيال والوهم - إلى مرتبة العقل فتصبح مجرّدة وتبقى على الدوام .

إنّ نفس الإنسان كمثّل الفراشة في الشرنقة ، وكالجنين في الرحم ، وككُلب اللوز والجوز الذي يكون بدء تكوّنه ممزوجاً بالقشر ؛ فهو يتكوّن ويتحقّق بالبدن ، ثمّ يتحوّك في مسيرته التكامليّة فيبقى مدّة مع البدن ، ثمّ إنّه يصبح بعد البدن قائماً بنفسه بواسطة استكمال الجوهر فيستغني عن البدن وينفصل كمثّل زيت اللوز وزيت الجوز ، أو كالفراشة التي تخرج من الشرنقة ، أو كالحيوان الذي يبذل جلده ؛ فيخلع البدن ويعيش دون مادة ، أي بدون البدن ، ويصبح مجرّداً .

١- الآيات ١٢ إلى ١٤ : من السورة ٢٣ : المؤمنون .

جسم بجسم آخر .

فخلقنا العلقة مُضغّة ، أي مثل قطعة من اللحم ممضوغة . وهنا أيضاً
تبديل جسم بجسم آخر .

فخلقنا المضغّة عظاماً ، وهنا أيضاً تبدل جسم بجسم آخر .
ثم كسا الله سبحانه وتعالى تلك العظام لحماً . ثم أنشأناه خلقاً آخر ،
أي أننا جعلنا هذا الإنسان الجسماني روحانياً . فتبدلت حقيقة وروح هذه
الأجسام إلى النفس الإنسانية الناطقة .
وفي ثمَّ أنشأناه خَلْقاً آخَرَ تنحّت المادّة جانباً ، وتبدلت إلى النفس
المجرّدة .

وبناء على ما جاء في الآية فإنّ ما قاله الحكماء القدماء من أنّ الإنسان
حين خلقته يبدأ أولاً بالوجود الجنيني حتّى يصل إلى المرحلة التي يصبح
فيها مستعداً لولوج الروح ونفخها ، وهناك ودفعة واحدة يوجد الله النفس
مُتعلّقةً بالمادّة ، فهذا الأمر مخالف للآية المباركة .

الحكماء القدماء كانوا يقولون بأنّ الإنسان مركّب من الروح والبدن ،
ولكنّ الآية لا تعطي هذا المعنى (أي التركيب) ، بل تتحدّث بصراحة عن
التبدل .

فهي تقول : بأنّ الإنسان من سلالة من طين ، ثمّ يصبح كذا ، ثمّ كذا ...
ثمّ تسير الخلقة الإلهية على أساس المسار المادّي خطوة خطوة ، حتّى تصل
إلى أن تترك المادّة ثمّ أنشأناه خَلْقاً آخَرَ ، إذ تتبدل المادّة إلى خلقة
أخرى . فعلى أثر الحركة الجوهرية تتبدل المادّة إلى موجود مجرد ،
ويتحوّل الجسم إلى نفس ناطقة ؟

فهذه الآية واضحة جداً . ولكن في نفس الوقت لدينا آيات أخرى
من القرآن الكريم تعطي نفس المعنى ، منها قوله تعالى :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى^١.
وفي هذه الآية تصريح بأن الإنسان قد خلق من الأرض ؛ وعليه ، فبدء
خلقة الإنسان من الجسم . ومنها أيضاً :

وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا^٢.

فإنبات الإنسان من الأرض يدل على جسمانية أصل خلقته ومادّيته .
وهناك أربعة تعابير وردت في القرآن المجيد حول أصل الخلقه :

١- مِنْ حَمًا مَسْنُونٍ^٣.

٢- مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ^٤.

٣- مِنْ سُلْطَلَةٍ مِّنْ طِينٍ^٥ . وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ^٦.

٤- مِنْ سُلْطَلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ^٧.

أما حَمًا مَسْنُونٍ ، فهو عبارة عن الوحل المتعفن ، لأن الحمأ بمعنى
الطين الأسود ، وَمَسْنُونٍ المسنون بمعنى الرائحة الكريهة أو الطعم الكريه ،
وفي كل الأحوال فإن أصل خلقة الإنسان من طين متعفن ذي رائحة كريهة
أو طعم كريه .

وأما صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ، فالصلصال هو الطين المتيبس المتشقق الذي
إذا سير عليه سُمع له صلصلة ، وَفَخَّارٍ بمعنى الطين المطبوخ بالنار ، أي أتنا

١- الآية ٥٥ ، من السورة ٢٠ : طه .

٢- الآية ١٧ ، من السورة ٧١ : نوح .

٣- ذيل الآية ٢٦ ، من السورة ١٥ : الحجر .

٤- ذيل الآية ١٤ ، من السورة ٥٥ : الرحمن .

٥- ذيل الآية ١٢ ، من السورة ٢٣ : المؤمنون .

٦- ذيل الآية ٧ ، من السورة ٣٢ : السجدة .

٧- ذيل الآية ٨ ، من السورة ٣٢ : السجدة .

خلقنا الإنسان من طين يابس له صلصلة كالفتحار .

وهناك ست آيات في القرآن المجيد تدلّ على أن أصل خلقة الإنسان من التراب . منها قوله تعالى : **وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا** ^١ .

وقوله تعالى : **إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ** ^٢ وخلاصة القول أن مجموع هذه الآيات بدون أي شك أو تردد يبيّن أن أصل خلقة النفس الإنسانيّة من الجسم والمادّة . هذه المادّة التي كانت بصورة الصلصال أو الحمأ المسنون أو غيرها . ثمّ تحوّلت على أثر التطوّرات والتبدّلات الحاصلة في جوهرها إلى نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة . أو أن آدم أبا البشر قد ألبس رداء الوجود بعد خلقه من التراب بكلمة كُنّ التي هي نفس المشيئة الإلهيّة ، وكان هذا بواسطة الحركة في الجوهر .

أي أن نفس الجوهر في كينونته متحرّك ، ففي البداية كان الجوهر في ماهيّة سلالة من طين - مثلاً - ثمّ تحوّل من خلال الحركة في جوهره وذاته إلى عالم النطفة ، فتبدّل إلى ماهيّة النطفة . ثمّ تحرّكت النطفة في جوهرها وذاتها إلى عالم العلقة ، فصارت علقة وتبدّل إلى ماهيّة العلقة ، ثمّ تبدّلت العلقة إثر الحركة الجوهرية إلى ماهيّة المضغة ، ثمّ تحرّكت المضغة في جوهرها وتبدّلت إلى عظام .

وبعد نبات اللحم على العظم تبدّلت دفعة واحدة إلى النفس المجرّدة : **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** . فصارت المادّة نفساً ناطقة وروحاً متعلّقة بالمادّة ؛ روحاً في قالب الجسد .

وعندما تخرج من هذا العالم ، تترك هذه الروح المجرّدة المادّة دفعة

١- صدر الآية ١١ ، من السورة ٣٥ : فاطر .

٢- صدر الآية ٥٩ ، من السورة ٣ : آل عمران .

واحدة وتلقي بها فتبقى المادّة في الأرض لوحدتها دون تعلق النفس ؛
فتحقّق ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ .

ثمّ تستمرّ النفس الناطقة بعد تجزّدها عن المادّة ، وبعد الموت بالسير
التكامليّ من خلال الحركة في جوهرها . وبعد عبور عالم البرزخ تصل إلى
التجرّد القياميّ ، وترتدي حلّة القيامة : ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ . كلّ
هذا يحدث بسبب الحركة في الجوهر . ومادام الإنسان مادّة محضة ، كانت
الحركة في المادّة ، وعندما أصبح نفساً ناطقة كانت حركته الجوهرية في
النفس الناطقة .

ويمكن تشبيه هذه التحوّلات في الإنسان على إثر الحركة الجوهرية
بنور المصباح الذي يخرج من الفتيل . فأصل هذا النور كان زيتاً ، أو بذور
صغيرة من زيت الخروع ، أو حطب ووقود .

على إثر صفاء الاحتراق ، يتبدّل الزيت والوقود وغيرها إلى شعلة
نورانية . وتتبدّل الشعلة إلى غاز ويخرج شعاعها لينير المحيط .

التلميذ : وفي هذه الحالة ماذا يحدث بقوس النزول والصعود ؟ يوجد
روايات تقول إنّ الله تعالى خلق الأرواح قبل ألفي سنة من أجسادها ،
وكذلك هناك روايات مختلفة بمضامين أخرى تدلّ إجمالاً على أنّ الأرواح
قد خلقت قبل الأجساد . وبشكل عامّ تدلّ الروايات على وجود عوالم قبل
عوالم الطبع والمادّة . وكان الإنسان فيها وكانت له محادثات . ثمّ تنزّل من
تلك العوالم واحداً بعد الآخر حتى وصل إلى هذا العالم .

العلامة : تلك المجموعة من الروايات لا تتنافى أبداً مع القول بكون
بدء خلق الإنسان من الأصل الجسمانيّ . فليس الإنسان وحده له روح
وملكوت ، بل جميع موجودات عالم المادّة . وحقيقة الروح والملكوت
ليست من عالم الجسم والمادّة ، بل من العوالم العليا التي وجدت لها نوع

من التعلّق بالمادّة .

وللنطفة ملكوت وكذلك للعلقة ، ولكلّ من الحجر والشجر والماء والأرض ملكوت ، فالحيوانات والطيور والكواكب والنجوم لها نفوس مختصّة بها وملكوت .

جميع هذه النفوس والملكوت ليست من عالم الجسم والجسمانيّة ، بل من العوالم العليا وقد تنزل كلّ واحد بحسب ذاته من نقطة خاصّة ، ووجد نوعاً من التعلّق بالمادّة .

ومن حملتها نفس الإنسان التي هي من العوالم المجرّدة العليا ، ولأنّها لا تستطيع أن تكتسب عدّة جهات من الكمال بسبب تجرّدها ، وتلك الجهات موجودة في عالم الكثرات والعوالم السفلى ، لهذا تنزلت للحصول على كمالات الكثرات . وبعد الحصول عليها ترتفع صاعدة مرّة أخرى إلى أن تنال الحضور لدى حضرة الحقّ تعالى ، فهي في الواقع كانت في الأعلى ثمّ تنزلت إلى الأسفل ثمّ ارتفعت مجدّداً .

وبيان ذلك : أنّ هذه الروح المسكينة بحسب الظاهر كانت في المرحلة الأولى في الأعلى ، ثمّ تنزلت درجة درجة ، وكانت وجهة سيرها نحو النزول . وفي طيّ هذه المراحل النزوليّة لم تكن هادفة إلاّ إلى الحصول على الكثرات التي تعلّقت بالمادّة عن طريق المادّيّة ، وكان هذا هو توجيهها وهدفها الوحيد ، لأنّه إذا كان للإنسان هذه الإنسانيّة ، ولم يكن له شيء ممّا وراء الإنسانيّة لما استفاد من هذه الكثرات شيئاً (أي الكثرات التي تصدر من الإنسان في هذه النشأة) ولما امتلكت الروح المجرّدة الخارجيّة أنواع وأقسام الأعمال والأفعال والأوصاف .

لقد نزلت الروح إلى عالم الكثرات لكي تجمعها وترتفع بها إلى العالم العلويّ ، ثمّ إذا أرادت الهبوط من الأعلى إلى الأسفل فإنّها تجمعها

وتنزلها معها، وتنتهي الأمر .

وأثناء نزولها إلى هذا العالم تتخذ في مسيرها صبغة كلّ عالم تعبر منه . وكلّما عبرت مرحلة تتحوّل إلى فرد من تلك المرحلة . وعند الوصول إلى عالم المثال في قوس النزول تصبح تماماً كواحدة من الموجودات المثالية ، لها صورة مثالية وفرداً منها .

وعندما تصل إلى عالم الطبع والمادة تصبح تماماً فرداً مادياً ، ومادة محضة حقيقتها النطفة . وقد تنزلت تلك الروح المجردة إلى الدرجة التي أضحت فيها مجرد روح لنطفة . وقد تبدّلت - روح النطفة هذه - على إثر الحركة الجوهرية إلى صور وماهيات مختلفة . لتعبر مرةً أخرى من المادة وتصبح مجردة . فهناك وعلى إثر الحركة تحصل على الاختيار ، وتوجد الروح .

إذاً ، فعندما يكون الإنسان نطفة تكون حقيقته قد تنزلت إلى هذا الحدّ وأصبحت نطفة حقيقية ، وبعد التبدّلات والتحوّلات الصورية تصل إلى : **أَنْشَأْنُهُ خَلْقًا آخَرَ** . وتتبدّل حقيقة العظم واللحم الذي نبت عليه إلى النفس الناطقة المجردة التي تعبر المراحل اللاحقة أيضاً . ولا يعني هذا أنّ الجسم منفصل والروح تنفخ فيه فيجتمعان لأيام معدودة ثمّ ينفصلان .

فكمالات الإنسان تحصل بواسطة نشأة الكثرة إذا لم يتنزل وليصبح مادة محضة ، ثمّ يشرع مجدّداً في سيره إلى العوالم العليا لما كان له كمال . هذه الروح التي تنزلت من الأعلى إلى الأسفل لم تكن إلاً واحداً . فعندما تنزلت شرعت باكتساب الفعليات وأخذ الخصوصيات وتحصيل الكثرات .

فجمعتها كلّها وحملتها معها مرتفعة بها إلى الأعلى فارتفعت وارتفعت .

التلميذ: كيف تأخذ روح الإنسان هذه المكتسبات من الكثرات معها إلى الأعلى؟ فالعالم العلويّ ليس عالم الكثرات، لأنّ الكثرة ولوازمها وآثارها من خصائص عالم الكثرة؛ أما عالم الفناء فلا وجود للكثرة فيه. فهناك لا وجود لزيد وعمرو وبكر، لأنّ هذه تكون قبل مقام الفناء في الله. أما عند الفناء فلا يوجد شيء منها؛ وأما بعد الفناء في عالم البقاء بالله فيمكن تصوّر هذه الكثرات، فهناك يحفظ زيد وعمرو وبكر وآثار ولوازم الكثرة كلّ في مكانه في عالم البقاء بعد الفناء، فإن جميع الكمالات تكون موجودة، وشؤون الجميع وآثار الكلّ مشخّصة ومحدودة ومحفوظة في مواضعها.

أما في عالم الفناء، فإنّ الكمال يختصّ بالله، فهناك لا يوجد شيء إلاّ الله صاحب الكمال.

وفي الأصل، لا يمكن لأيّ شيء الدخول في عالم الفناء، لأنّته عالم الفناء وخاصّ بالذات الأحادية المقدّسة. فكيف يمكن لزيد أن يردّ؟ ويحمل معه آثار الكثرات المكتسبة من العلوم والمعارف والفنون؟ ومن المعلوم أنّ الكمال منذ البدء هو لله وسوف يبقى لله؛ ولا أحد يمتلك حقّ الكمال. أما في عالم الكثرة فإنّ الناس ينسبونهم لأنفسهم مجازاً لأنّ ستار الغفلة والأوهام قد أعماهم عن مشاهد جمال الحقّ. وبعد كشف الغطاء ورفع الحجاب يتضح أنّ الكمال مختصّ حقيقةً بذات الحقّ، ونسبته إلى الغير مطلقاً نسبة مجازية. وفي نفس الكمال الذي هو الوصول إلى مقام الفناء في الله، لا يوجد أيّ نوع من شوائب الكثرة. فالكلّ فإنّ ومنذك ومضمحلّ. ونسبة الكمال المطلق مختصّة بذات حضرة الأحادية، فقط. في حالة الفناء لن يبقى بعد أيّ فاصلة أو حجاب. فكلّ الحجاب تنعدم وتزول حتّى حجاب الإتيّة:

بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِنِّي يُنَازِعُنِي فَأَرْفَعُ بِلُطْفِكَ إِنِّي مِنَ الْبَيْنِ

العلامة : في نشأة الدنيا هذه يحصل الإنسان على كمالات . فالإنسان بما أنه إنسان عندما أدرك الكمال فقد أدركه في هذه النشأة . وعندما حصل على التعيين من العالم العلوي وتنزل إلى الأسفل لم يكن له جسم وجسمانية ، ولهذا لم يكن له خصوصيات الاسم والموقع والموضع . أما عندما جاء إلى بُعد الكثرات وحل في نشأة المادة والجسمانية وارتدى لباس البدن ، حصل على هذه الآثار والخصوصيات وأخذ هذا الاسم .

هَذَا إِنْسَانٌ ، هَذَا زَيْدٌ ، هَذَا عَمْرٌو . وبهذه الكثرات أكمل الطريق واكتسب الكمال . وعندما يرجع إلى الله ، ويفنى في المقام الأخير فإن عينه الثابتة ستبقى في النهاية ، فالأعيان الثابتة لزيد وعمرو وبكر لا تضمحل ولا تصبح واحدة .

إنّ الفناء في ذات الله ليس متلازماً مع زوال العين الثابتة ، بل لن تزول العين الثابتة بأي وجه من الوجوه . فزيدية زيد وعمروية عمرو لا تزول ، ولا تفسد ولا تبطل هويتها .

إذا كان الأمر في النهاية على أساس زوال العين الثابتة حين الوصول إلى الكمال ، وهو مقام الفناء في الله ، وبطلان الهوية . فلماذا إذن كل هذه المتاعب والآلام والمساعي والجهد والعبادات والمجاهدات ؟

إذا لم يكن ليبقى اسم ولا رسم ولا أنا ولا نحن ولا إنيّة ، فلماذا الدعوة إذن ؟

وعلى أي أساس وإلام يدعو الأنبياء والأولياء البشر ؟ ويطلبون منهم أن يضحوا ويجاهدوا ويتحملوا الصعوبات ، لأجل الفناء والعدم ؟! فإذا كانت نتيجة اكتساب الكمالات هي العدم واللا شيء ، فالدعوة إذن عبث ، ولا أحد يقبل ويستجيب لهذا الأمر ولا معنى للاستجابة أيضاً .

منذ البدء كانت جميع الكمالات مختصة بذات الحق جلّ وعلا، وهي اليوم كذلك. والدعوة هي إلى الكمال المطلق، أي إلى الفناء في ذات حضرة الأحديّة، أي أن يفنى زيد في الكمال المطلق. - إذن - يجب أن يبقى زيد، وأن يبقى تعين وعين ثابتة، ويجب أن تبقى كذلك الهوية، حتى نقول إنّ زيداً ذاك بهويته تلك قد وصل إلى كماله وفني في ذات الحق. إنّ هذا الكلام يصبح صحيحاً حين نقول: زيد فني في ذات الحق. وهذا منتهى كمال زيد. أما أن نقول إنّ أصل زيد يفنى بواسطة الفناء فلا يبقى منه شيء ولا عين ثابتة في الفناء، فهذا كلام لا أساس له، ولا يمكن أن يقال.

إذا كان الأمر على أن لا يبقى شيء لا زيد ولا اسم ولا رسم، فهذا يعني محضاً السير نحو العدم واللا شيء، بينما بالغريزة يجد كل فرد من أفراد البشر في أعماقه شوقاً للوصول إلى الكمال المطلق وليس إلى العدم. أما بالنسبة للشعر الذي تنشدونه: * بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِنِّي يُنَازِعُنِي * فهنا يوجد عدة أمور: الأول: بَيْنِي. الثاني: بَيْنَكَ. الثالث: إِنِّي. الرابع: يُنَازِعُنِي، فهذه أربعة أمور واقعية موجودة. فلا يمكن القول إنّ القائل يطلب بكلامه هذا زوالها جميعاً. ليفنى كل شيء، ويصبح عدماً في عدم.

ألا يوجد أي أثر للإنسان والإنسانية في الجنة والعالم العلوي؟! إن كان الأمر قائماً في الجنة على الفناء ولا يوجد شيء، فما هي هذه الجنة؟! التلميذ: في عالم الفناء لا يوجد شيء إلا ذات حضرة الأحديّة. لأنّ المفترض هو الفناء في الذات. وإذا قلنا بأنّ الكثرة تدخل في ذات الحضرة الأحديّة فإنّ إشكالات لا حصر لها سترد هنا، فالزيدية والعمروية والأسماء والرسوم والتعينات والأعيان الثابتة كلّها من مشار الكثرة وشؤونها

ولا طريق لها إلى اعتاب ذلك الحرم .

وَعَنْتِ أَلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١ .

لذا لا يمكن لشيء أن يكون ثابتاً في عالم الفناء ، لأنه لا يمكن لأي شيء الدخول في عالم الذات .

نعم ، جميع الكثرات بحدودها وشؤونها وآثارها باقية في عالم البقاء ، أي بعد حال الفناء ، حيث تعود النفس إلى الكثرات ويبدأ السير إلى الحق بالحق ، فتبقى جميع آثار الكثرة قائمة دون ذرة نقصان أو زيادة كلاً في موضعه ومحله . أما جميع الكمالات المكتسبة في هذه العوالم والتي تلتذ بها النفس وتبتهج من العلوم والفنون والمعارف ، فموجودة بأجمعها في عالم البقاء .

لكن في نفس الفناء فلا يوجد أي شيء ، ولا يصح أن يكون شيء . فهناك يكون الكمال منوطاً بالعدم ، وهذا الكمال من أعظم الكمالات . فمن ذا الذي يستطيع أن يرى لنفسه كمالاً مقابل ذات الأحديّة ؟ فلائته سبحانه صاحب الكمال ، لا يبقى مجالاً لكمال غيره . وهذه أعلى درجة لمنزلة ومقام الإنسان والإنسانية ، حيث يرى الإنسان نفسه فانية ومعدومة ، ويرى الوجود المطلق منحصرأ بذات الله تعالى .

وحيث ما يكون الوجود وحقيقة الكمال من مختصات ذات الله ، لا يصح أن يدعي أحد الوجود والكمال . ولا يليق مع وجوده سبحانه تعالى الحديث عن امتلاك الهوية والعينية والأعيان الثابتة ونسبتها إلى النفس وحملها معها إلى هناك ، فهناك مقام الـ هو هو ، فماذا تفعل الأعيان الثابتة هناك ...؟!

١- الآية ١١١ ، من السورة ٢٠ : طه .

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ١

إنَّ الفناء والزوال والبطلان للعين الثابتة في عالم الفناء هو إقرار واعتراف بوحدانية الله ، والاعتراف بالولاية ؛ أي بحق العبودية المحضة للعبد ، وليس معناه العدم واللاشيئية .

أي أنَّ الإنسان يكون مدعياً للربوبية في عالم الكثرة ... وكلَّ واحدة من التعلقات تجذب قلبه إليها . ولكن إذا وصل إلى عالم الفناء واعترف أمام الحضرة الأحدية بعدمه المحض وفنائه الصرف ، وترك أخيراً وجوده في المرحلة الأخيرة ، وأصبح فانياً وصدق عليه الفناء ؛ هناك لن يبقى وجود لذاتٍ أو إتيّة ، يرى نفسه أو يرى الله ، لأنّه لا يمكن أن نجد الإتيّة في الله ولا طريق لزيد وعمرو .

إلى هناك ، بل هناك الحقّ الذي يرى نفسه ، والحقّ يدرك الحقّ ، لأنّه لا وجود لشيء إلا الحقّ . لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ .

إنَّ الجنّة ولذاتها تابعة بأجمعها لعالم الكثرة . وهذا ما يتحقق في البقاء بعد الفناء . كما أنّه لدينا ثماني جنّات . ففي جنّة اللقاء وجنة الذات ، حيث الدرجة العليا منها مقام الفناء ، لا يوجد شيء إلا حضرة الحقّ . وهذا العدم والفناء أقوى من كلّ الوجودات ، والروح فداء لهذا العدم الذي هو حقيقة الوجود وأصله .

أما في البيت الشعريّ * بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِنِّي يُنَازِعُنِي * وإن كان هناك أربعة أشياء موجودة ، ولكنّ الشاعر قد تعب منها ويرجو رفعها وإحالتها عدماً ، ويقول : * فَارْفَعْ بِلُغْفِكَ إِنِّي مِنَ الْبَيْنِ * أي ارفع إتيّتي واعدمني وافنني في ذاتك وأوصلني إلى الفناء المحض ؛ فهو يطلب الفناء في ذات

١- ذيل الآية ١٦ ، من السورة ٤٠ : غافر .

الحق .

فإذا زالت الإتيّة من البين تتبعها الأشياء الثلاثة الأخرى في الزوال
فلن تبقى منازعة ولا يتّني ، ولا يتّنك ، لأنّ جميع هذه الإفاضات والمنازعة
تتبع الإتيّة .

هناك في عالم التوحيد وحدة محضة . وإلّا لم يكن توحيداً . وهناك
لا شيء إلاّ الله . فهو الذي يشاهد نفسه ، ومستغرق في ذاته . وتبقى كلّ
الإتيّات والأعيان الثابتة في الخارج ، ولا حقّ لها بالدخول .

يقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

إِنَّ سَعْدًا^١ لَفَيُورُ وَأَنَا أُغَيَّرُ مِنْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أُغَيَّرُ مِنِّي وَمِنْ غَيْرَتِهِ حَرَمٌ
الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ .

فلازم الغيرة أن لا يدع الغير يدخل ، وإلّا لم تكن غيرة ؛ وقد حرّمت
الفواحش والسيئات على هذا الأساس . فأصل الاعتماد على الوجود
الشخصي والإتيّة في مقابل الله هي الفرعونيّة بعينها . فأين يمكن لهذه
الإتيّة أن تجد طريقاً إلى ذات الحقّ ؟ لكلمة واحدة «ابتعدي» تقذفها إلى
الجزر الخالدة حتّى لا يبقى منها أيّ أثر ... وبقاء العين الثابتة في حال الفناء
إنكار للفناء .

وعليه ، ألا يوجد عندنا فناء في ذات الله ؟ فماذا يصح آنذاك معنى
وَأِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ، وَالْأِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ .

فما هي الإشكالات العقلية أو النقلية التي ترد علينا إذا قبلنا أصل
الفناء في ذات الله ، بحيث نصبح ملزمين بقبول بقاء الأعيان الثابتة ؟
العلامة : إذا كانت الكمالات مختصة بعالم البقاء . وفي الفناء يكون

١- والمراد منه سعد بن عباد .

العدم المحض هو الحاكم بشكل مطلق وكليّ . وتضمحل العين الثابتة وتهلك ولا يبقى لها أي أثر ، فبماذا سيتحقق الرجوع في عالم البقاء ؟
لأنه بناء على الافتراض المذكور لا شيء في عالم الفناء ، وزيدية زيد تبطل وتندك فلا يبقى منها شيء . إذأ ، فبماذا يرجع إلى البقاء ؟ فزيد معدوم ، ولا تعين له ، ولا عين ثابتة ، وجميع الكثرات في هذه الحالة على حدّ سواء ، والرجوع إلى جميع الموجودات والماهيات والإتيات يكون متساوياً بالنسبة إليها ، فإذا أراد الرجوع فإلى أين يرجع ، وبأي شيء يرجع ؟ أي معنى للبقاء في مثل هذه الحالة ؟ وإذا تجاوزنا هذه النقطة ، إذن فني الفناء حيث لا يوجد شيء .

ولأنه لا يوجد شيء ، فمن أي هوية وإتيّة يتحقق عنوان الرجوع من الفناء إلى البقاء .

وعلى هذا ، سوف يأخذ البقاء معه صورة الحدوث والخلقة الجديدة . كان زيد، تحرك وأصبح فانياً ومندكاً في الذات البحت البسيطة - وصار اللا شيء - ولم يعد له أي أثر . ثم يخلق الله إتيّة وعيناً ثابتة ثنائية ، وفيها يخلق الوجود ويتجلى . فهذا حدوث وخلق جديد وليس بقاءً بعد الفناء . وبناء عليه يبقى عالم الكثرات محفوظاً في مكانه . وتكون الكثرات في العالم حقائق موجودة ومتحققة . وهذه الحقائق كلّ واحد منها لها كمال في أقصى نقطة من مسيرها . ونحن ندعوها نسبة إلى هذا الكمال . ولا يمكن تعقل هذا الكمال بدون بقاء العين الثابتة . أما إذا قلنا : عند العود في الفناء وفي المعاد لا شيء إلا الفناء ، لا شيء غير الفناء في الله ، لا وجود للكثرات . فهذا ممّا لا يمكن قبوله .

وفي حالة الخلقة الجديدة التي أطلقنا عليها اسم البقاء ، فلا اختصاص لها بذلك الموجود الفاني . بل بناءً على الفرض هذه الخلقة الجديدة لا ربط

لها ولا تعلق بذلك الموجود الفاني . ولا بقاء للعين الثابتة حتى توجب الارتباط والحمل به هو . بناء عليه ، كل خلق جديد يمكن أخذه على أنه بقاء كل موجود فاني .

فهل يصح أن نعتبر أن زيدا في حال البقاء بعد الفناء هو بقاء عمرو الفاني ، وأن عمرو الباقي بعد الفناء هو بقاء زيد ، وهكذا ؟ كل شيء بقاء كل شيء . فبطلان هذا الأمر واضح .

وبقراءة إن سعداً لغيور ، وأمثال هذه الروايات لا يمكن إخراج الكلام عن مداره ، والآيات القرآنية إلى الله تصير الأمور وأمثالها كلها صحيحة . ولكن المشكلة في معناها هي ، فهل فناء الموجودات يعني زوال أعيانها الثابتة أو لا ؟ الفناء بصورة بقاء الأعيان الثابتة . وهذا هو المعنى المراد المطلوب ، لأنه يقول : تصير الأمور فلا بد إذن من بقاء أمور حتى تصدق عليها الصيرورة إلى الله .

وقد ثبت في البحث الفلسفي عن أنواع المجردات مثل الملائكة أن كل نوع منها منحصر بالفرد ، ففي الملائكة لا يوجد عنوان النوع وأفراد النوع ، لأنها مجردة غير مادية ، فلا جنس لها ولا فصل ، ولهذا فإن كل نوع من المجردات ينحصر بفرد . وهنا يطرح هذا الإشكال ، وهو : أن هذه الأنواع المتفردة أي المنحصرة كل منها بفرد مع أنه لا كثرة فيها ، كيف نزلت إلى هذا العالم ... ؟ وكيف تحققت فيها تلك الكثرات ؟ ليس لدينا في تلك النشأة لإجرائيل واحد ، وميكائيل واحد لا أكثر ، فكيف تحققت فيها تلك الكثرات والآثار الكثيرة التي هي آثارهما الوجودية ؟

فأجيب : بواسطة التعيين الاسمي الذي لها . فبواسطة هذا التعيين تظهر الكثرات في الخارج ، ولا تزول خصوصية الكثرة من البين . وعليه فإن الواحد لدينا ليس بواحد ، بل آحاد مختلفة وكثرات متباينة ، وعلى كل حال

لا يمكن إثبات الكثرة الواقعية لها بعد .

فجبرائيل واحد ، وهو واحد من نوع المجرد يأتي إلى هذا العالم فيوجد بواسطة اتصاله بهذا العالم نوعاً من الكثرة .

ولأنَّ جبرائيل له تعين اسمي ووحدة عددية ، فهو يقف مقابل ميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ، ولكن بما أنَّ له تعيناً اسمياً فهو من هذه الناحية كالشمس التي تنشر ضياءها في كلِّ أرجاء الدنيا وتوجد الكثرات .

فالشمس واحدة ، نورها الذي هو الشمس واحد ، ولكنَّ هذه الشمس الواحدة بما أنها تنتشر في أماكن متعددة فإنها تحصل على خصائص الكثرة ، وهي تسطع على آلاف الأمكنة ، وفي كلِّ مكان تأخذ اسم ذلك المكان ، وتوجد آلاف الوحدات .

لا يوجد لدينا طريق لجبرائيل الكثير بحيث تكون حقيقته متعددة ويكون له أفراد كثيرون ، ولكن مع وجود وحدته فإنه من جهة تعينه يوجد الكثرات في عالم الكثرات ، هو ليس متكثرأ بنفسه لكنه يوجد الكثرات قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَيَّ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ٢ .

والمقصود أنَّ جبرائيل قد أوجد نوعاً من الكثرة من جهة النزول إلى هذا العالم ، وبواسطة هذه الكثرة التي أوجدها ارتبط بالكثرات واتصل بها ، فهو كان يأتي إلى النبي وإلى هذا الإمام وذاك الإمام .

ولقد قيل هذا الكلام حول الأنواع المجردة المنحصرة بالفرد قبل

١- الآية ٩٧ ، من السورة ٢ : البقرة .

٢- الآيات ٩٣ إلى ٩٥ ، من السورة ٢٦ : الشعراء .

جبرائيل .

أما بالنسبة للأرواح الفانية ، إذا قلنا إنَّ العين الثابتة تزول في حال الفناء ، ولا يبقى منها أيُّ أثر ، فبأيِّ نحو عندئذٍ تنزل ؟ وكيف ستأتي إلى عالم البقاء ؟ فهناك حيث لا تعين لزيد ، ولا بقاء لهويته ، فبأيِّ نحو ؟ وكيف يكون ارتباطه بعالم الكثرة ؟

من البديهي أنه لا يمكنه أن يوجد أيُّ ارتباط ، لأنه لا يملك بأيِّ وجه من الوجوه تعين .

التلميذ : عندما نقول إنَّ زيدا في حال الفناء (لا يرى ولا يسمع ولا يمشي) فما هو هذا الحال ؟ إذا سئل : من أنت ؟ وأين أنت ؟ وما كنت وكيف ستكون ؟ فماذا سيجيب ؟

فهو لا يملك لساناً ولا شعوراً ولا عقلاً ولا إدراكاً ، بل مستغرق في أنوار التجليات الإلهية ، لقد فقد نفسه وتخلَّى عن الوجود ونفض عنه التعين وأزاله وأغرق الوجود في أنوار عظمة حضرة الحقِّ جلَّ وعلا ، فليس له في الواقع ذاتاً ، ولا إثية ولا اسم ولا رسم ، فلا يفهم ما نقول ، ولا يمكنه أن يجيب ، فلا شيء موجود حتى يجيب .

إنَّ حضرة الحقِّ جلَّ وعلا موجود ، كان موجوداً وما زال وسيبقى ، فإذا أجاب يقول : الحقُّ هو الحقُّ ، أزلي وأبدي .

فزيد فإنَّ في المضي فيه ، أي في الله سبحانه وتعالى ، في أنوار الرحمة والعظمة والجلال والجمال .

إنَّ جميع العبادات والمجاهدات والمسامي هي لأجل تحصيل هذه الدرجة من الكمال ، لأنها الكمال المطلق والوجود المطلق . لقد كان وجود زيد حتى الآن محدوداً ومتحققاً بالوجود المتعين والمقيّد .

وكان هذا الحدّ والقيد والتعين يؤلمه ، فرفع تعينه وضخى بوجوده

ليجعله بسعة وجود الحق ، وبعبارة أخرى كان الوجود مختصاً بذات الحق ، وكان زيد في غفلة ، ومع تمزيق حجب الأوهام اتضح أن الوجود منحصر بالحق فقط بالحق .

إن العبادات والمجاهدات هي لأجل الحصول على هذه الدرجة ، وهذا الفناء المحض مساوق للوجود المحض .

وهذا هو معنى ومفاد عَبْدِي أَطْعِنِي حَتَّى أَجْعَلَكَ مِنِّي .

تلك الفراشة التي تحوم حول الشمعة فتشتعل فيها النار فتحترق ، ماذا تريد وما هو هدفها من هذا العمل ؟ هل تريد أن تحفظ لنفسها الإثية والهوية والعين الثابتة ؟ هل تريد أن تصل إلى درجة الكمال الصوري ؟ وهل تريد أن تضيف إلى تعيّناتها شيئاً آخر ... ؟ أو تريد أن تفنى وتُحى وتصبح شمعةً ونوراً .

عندما تحترق لا يبقى لها تعين أو عين ثابتة ، فهناك شمعة لا غير ، والفراشة لم تصبح شمعة ، بل الشمعة شمعة ، والنور نور ، كانت هناك فراشة والآن لا وجود لها ، بل الآن الشمعة هي الموجودة .

إن ما يؤلم الإنسان هو لباس التعين هذا ، أما الطبع الإنساني فإنه يتجه نحو عالم التجرد ، وهذه الحركة هي حركة فطرية وإلهية وغريزية ، فهناك سعة وفسحة .

ولا شيء هناك ، أي في نفس الفناء ، لا ضحك ولا بكاء ولا غم ولا حزن ولا غصة ولا سرور ، ولا إنسان ولا زيد ، وكلّ جهد الإنسان لله لا لنفسه ، فإن نفسه وذاتيته ليست إلا ستاراً للوهم ؛ أما الآن وقد تحقّق وزال الوهم ، وأشرقت شمس الحقيقة ، فلا يكون شيء إلا الله ، فعندها يزول الاسم والرسم فيتجلّى الحق .

طَلَعَ الشَّمْسُ أَيْهَا العُشَاق فَاسْتَنَارَتْ بِنُورِهِ الأَفَاقَ

فعندما نفنى نصبح فداءً وقرابين له .
وماذا يعني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ؟ يعني أن عملي فداء له وفكري
ووجهي له .

بأبي أنت وأمي ما تعني؟ روعي لك الفداء ولأجلك أفنى، ماذا
تعني؟ ماذا يعني بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ معناه أُنْتِي أفنى وأعدم
لأجلك وفيك فلا يبقى لي اسم ولا رسم .

لو كان المقصود من الفداء بقاء الآتية وتقوية الهوية، فليس هذا فداء
ولا محبة لرسول الله، لأن معنى الفداء هو أن أفنى لأجل تشييت وجودك
ولا يبقى لي عين ولا أثر .

الأم التي ترمي نفسها في النار لنجاة ابنها، وتفديه بنفسها، ماذا تريد
وما هدفها؟ هل تريد تشييت إبتتها وهويتها؟ أو تريد الفناء والمحو ليبقى
ابنها ويكتسب الوجود ولا يزول ويهلك؟

وفي نهاية الأمر لا بد لأجل إثبات بقاء العين الثابتة في حال الفناء في
إثبات أحد أمرين :

إمّا أن نثبت أن الفناء في الذات مستحيل .
وإمّا أن نجعل للفناء معنى آخر غير المعنى المتبادر للذهن .
ثم، هل يعتبر الفناء حقيقة واقعية ما أو لا؟ إن حقيقة الفناء مشهودة
بالاضطرار غير قابلة للإنكار .

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا^١ .
لقد كان الفناء الاختياري نهج الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين
سلام الله عليهم أجمعين، وهو نهج أولياء الله والمخلصين . هذه هي حقيقة

١- الآية ٩٣، من السورة ١٩ : مريم .

معنى الفناء ، وإذا كان البناء على عدم وجود المفعلي فيه أي الفناء في ذات الله ، أو أن معنى الفناء شيء آخر ، فإن هذه الحقيقة والمسألة الواقعية التي هي نهاية السير التكاملي سوف تتزلزل ، فإذا بقي للعبد شيء من الأنانية والشخصية في سيره وسلوكه إلى الله ، فإن سلوكه سوف لن يكون كاملاً وبنفس المقدار الذي لم يحصل الفناء فيه سيكون محتاجاً إلى التصحيح والاستدراك .

تا يك سر موى از تو هستى باقيست

آنين دكان خودپرستى باقى است

گفتى بتِ پندار شكستم رستم

اين بت كه ز پندار برستم باقى است^١

إن أساس حفظ الشخصية والإتية باق في جميع المقاصد والأهداف إلا في الفناء ، فإن هذا الأساس يتحطم . والشخص الذي يريد الفناء فإنه يضع أصل وجوده وتحققه على طبق الإخلاص ويقدمه .

ولهذا فإن هذا المقام أعلى ، والوصول إليه صعب ، ولا يوجد أحد يكون مستعداً ليفتدي نفسه بهذه السرعة ، ويتجاوز وجوده في سبيل حضرة الحق جلّ وعلا ، ليحصل على الوجود الحقيقي الحاصل عن طريق الفناء من خلال فقدان الوجود التعيني والاعتباري .

العاشق الذي يعشق بكل وجوده معشوقه يكون مستعداً ليفتدي نفسه في سبيله ، ولا يرى لنفسه وجوداً مقابل وجود معشوقه ، وهذا هو

١- يقول : «مادام فيك رأس شعرة من الأنا ، فإن حانوت عبادة النفس فيك لا يزال

يسود .

قلت لقد حطمت الصنم الوهمي للتكبر وحب النفس من الذات ... وما دمت تقول فقولك هذا هو الدليل على وجود التكبر وحب النفس في الأنا فيك» .

معنى العشق الحقيقيّ ، فالعاشق لا يرى ولا يسمع ولا يكلم أحداً سوى معشوقه ، وإلا لم يكن عشقاً بل ادعاء ، وإذا علم المعشوق أنّ العاشق يريد حفظ إنّيته وعينه الثابتة ، وأنه قد جعل هذا العشق وسيلة للإبقاء على هويته وشخصيته ويريد كسب كمالٍ لنفسه ، فإنّه سوف يضربه ضربة لا يبقى معها أيّ أثر له .

ما هو معنى لا هو إلا هو ؟ إذا كانت الإنيّة والهويّة وحقيقة الوجود مختصة بحضرة الحق سبحانه وتعالى ، وكان أصل وجود الموجودات هو الظهور لا وجود حقيقيّ ، فهو ظهور تجلّ لا وجود بالأصالة والحقيقة ، فما أفضل إذ ندمن إزالة حجاب الأوهام الذي ينسب الوجود لنفسه ، وإعادة الوجود إلى صاحب الوجود ، لتبرز حقيقة لا هو إلا هو من حقيقة السرّ والروح ، ويستبين بوضوح التوحيد المحض المساوق لفناء جميع الموجودات والكائنات في ذات الحقّ .

العلامة : إذالم يكن لنا أيّ ربط بالفناء ، ولا يبقى فيه شيئاً ، فماذا يعني أنا وأنت ؟ وإلا م تعود هذه المحاورات وكلّ هذا النفي والإثبات وما علاقتنا به ؟ ولأجل أيّ شيء نسعى للحقّ ونبحث عنه ؟ لأيّ شيء يعبد الإنسان ؟ إن لم تكن العبادة لنيل اللذة ورفع العذاب والألم نهائياً .

إنّ عبارة وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّهِ حَقِيقَةً ، وتتضمن معنى معقولاً في تضاعيفها .

إنّ هذه العبارة تتطلب مُوجَّهاً ، وإلا لم يكن شيء ولا تغطي أيّ معنى معقول ، إذ لا وجود لنحن ولا وجه ولا ذات ولا إدراك .

إنّ الفناء في الذات ليس غير مستحيل فحسب ، بل هو أيضاً واجب ، ومعنى الفناء هو المتبادر إلى الذهن ، ولا معنى آخر له ، ولكن ينبغي أن

نجد طريقاً لإثباته .

جملة بأبي أنت وأمي صحيحة ، ونفسي فذاك صحيحة ، أي أن تلك الحقائق والأمور الواقعية التي أدركتها فيك ، مستعد أن أفديها بنفسي إلى حدّ الفناء في سبيل حفظها .

نحن لا ننكر هذه المعاني ، ولكنّ سرّ المطلب هو أنّ الفناء إذا كان مستلزماً لزوال الهوية فهذا يعني أننا لم ندرك المعنى الصحيح للدعوة ، وبمجرد أن لا يُدرك المعنى فلن يكون لنا طريق إلى المدعو إليه ، وعندها تصبح كلّ جهات الدعوة والداعي والمدعو والمدعو إليه والمدعو به باطلة . إذن ، ينبغي علينا أن نوجه الفناء ، ولا يوجد طريق للتوجيه ، وهنا يكمن روح المطلب ولبّ الكلام .

أما هذه الأشعار العرفانية والعشقية ، فإلى حدّ ما أعرف بعضاً منها ، ولكنني أتعمد عدم قراءة الشعر ، ولكن يجب علينا إمّا إثبات أنّ الفناء حقيقة واقعية تفوق كلّ الحقائق ، ولا يوجد فيها - بأيّ وجه من الوجوه - أية كثرة وخصوصية وسمو وأمثالها .

أو تأتي من هذه الجهة لإثبات أنه حقيقة ثابتة ولكن لا يوجد في هذه الحقيقة الثابتة اسم ورسم ، كما ذكرنا بالنسبة للأنواع المجردة .

ففي الأنواع المجردة ، في نفس الوقت الذي لا يتحقق أكثر من فرد واحد ، إلا أنّ العديد من الكثرات تحدث من خلال التعلّق بمرحلة المادية ، وهي مجردة ولكنها في نفس الوقت تحفظ الخصائص الفردية والاسمية . إنّ هذه المسألة دقيقة جداً ، ولا يمكن أن نتجاوزها بسهولة ونحكم عليها . إنّ أساس هذا الكلام ، أي الفناء في ذات الله ، صحيح ولا يقبل الإنكار ، ولكن ينبغي أن نجد طريقاً له ، ومن خلال إزالة العين الثابتة لا يصحّ المطلب ولن تحلّ هذه المسألة .

كان محيي الدين يقول ببقاء الأعيان الثابتة ويصرّ على قوله هذا ويؤكد عليه ، مع أنه كان يؤمن بالفناء في ذات الله .

وشبيه هذا المطلب ما يقال في حشر الأحياء وحضورها ، فبما أنّ وجودها مجرد ، وبواسطة ذلك التجرد أصبح لها كثرات - وقد قالوا بهذه الكثرات أيضاً - ولكن لا يصحّ بسبب هذه الكثرات تجرد الشّرّ بالنسبة لها . أي لا يمكن القول إنّها ستعذب يوم القيامة ولن تنعم ، بل هي معذّبة وتحت دائرة العذاب . أجل لقد قيل هذا الكلام ويوجد حوله كلام كثير آخر ، ولكن ينبغي حلّ المسألة .

نحن لا ننكر هذا الكلام المبارك لا هو إلا هو حيث تنحصر جميع الهويات بالذات القدسيّة للحضرة الأحديّة . وإنّما كلامنا هو على أيّ ميزان يمكننا تطبيق هذا الكلام من جهة صحته .

لأنّنا في عالم الفناء لا نملك هويات أو موجودات ، ولا شيء عن السماوات والأرض ، وحين ننفي كلّ هوية في ذكر لا هو إلا هو ، عندها لا يوجد هوية بحيث نحصرها في ذات الله ، فلا شيء لدينا ، ليس لدينا «ما سوى» أي الغير ، لا شيء سوى الله .

إنّ هذا الكلام كلام صحيح ، ولكن ينبغي أن نحصل على مفتاحه ، وبمعرفة ما الذي يجب قوله . الفناء في ذات الله صحيح ، ولكن لا بدّ أن نجد طريقة وفنّ إثباته .

وقولكم : إنّ العبد لا يدخل في عالم الوحدة ، ولا يوجد عالم ولا وحدة ولا كلّ ما يقال ، لأنّ كلّ ما يفرض لا يصل إليه إدراكنا ، لأنّ فناء وانعدام هوية ، فعن أيّ شيء نتحدّث إذاً ؟

إنّ قصّة الفراشة واحتراقها وصيرورتها نوراً ، وقصّة دخول الأمّ النار للاحتفاظ بابنها ، وقصّة عشق العشاق إلى حدّ الفداء والفناء ، كلّ هذه

صحيحة . ولكن ينبغي أن نعر على طريق لها ، ونفهم أين يكمن مفتاحها
وإلا وقعنا في الحيرة .

كلّ هذه البيانات حقّ ، ولكننا لا نعلم عنها شيئاً لا عن ظاهرها
ولا عن خصوصياتها ، أمّا أساس الكلام فهو حقّ ، ولكن ليست هذه طريقة
إثباته ولا يمكن تجاوز هذه المسألة ، ونحن لا ندعي خطأها .

التلميذ : إنّ طريقة إثباته هو ذلك الإلهام الذي يجريه الله على لسان
الإنسان وقلبه ، هنا حيث تنشدون :

من خسى بي سر و پايم كه به سيل افتادم
او كه مى رفت مرا هم به دل دريا برد
من به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه
دزه اى بودم و مهر تو مرا بالا برد
خم ابروى تو بود و كف مینوى تو بود
كه به يك جلوه ز من نام و نشان يكجا برد^١
آخر الأمر أنّ هذه حقيقة واقعية ، وتحقق خارجي ، حيث ألهمه الله
على قلب السالك الملتهب فجرى على لسانه .
إضافة إلى أننا ندرك بفطرتنا وغريزتنا أننا نفني أنفسنا ، وفي كثير

١- الأشعار من إنشاد العلامة ، لذا فقد ذكرت في المحاضرات بعنوان شاهد .
يقول : «قشة لا قيمة لها كنت حين سقطت في جريان السيل ... فأخذني معه إلى أعماق
البحر .

وحدي لم أكن لأستطيع الوصول إلى الشمس ... ذرة صغيرة كنت وعشقت أوصلني
الأعالي .
بتجلّ واحد من تجليات صفات جمالك صعقتني ولم أهد أنا أنا وصرت أنت وبك
اتصلت ، وسلبتني الاسم والعنوان .»

من الأمور على استعدادٍ للفناء . عندما نلقي أنفسنا في النار أو نغرقها في البحر فذلك لأجل نجاة أبنائنا وعزيزنا ، فهل نقدم بهذا العمل حتى نشبت وجودنا أو لأجل فنائنا؟

أنتم تقولون : ليس لدينا «من أجل» ، لا إثبات ولا عدم .

فليكن ، لا إشكال إذ ليس لدينا ! وهذه التعبيرات من ضيق العبارة ، ولكن حقيقة المسألة باقية في محلها .

أما طريقة إثباتها فهي أن الإنسان في الحقيقة متحققاً بإتيته وشخصية الله ، وموجوداً بوجود حضرة الحق ، ولكنه قبل الفناء يتصور أنه يمتلك بنفسه شيئاً ، أو وجوداً ، أو إتيته . وعندما يسير نحو الفناء ، أي حين يرفع يده عن هذه الإتيته والشخصية والتعنين المحدود ، ويتجه نحو الإطلاق فمن الواضح مدى لذة هذا السفر .

الفناء هو عبور وتخطي الحدود ، وليس فقدان الوجود . الفناء هو تمزيق وهم ضيق الوجود والوصول إلى الوجود المطلق ، فأين تكون العين الثابتة هنا؟

وما أجمل ما عبر به الشاعر ، على ما يبدو أنه محيي الدين ، عن هذا المعنى ، وقد أورده الملاحظون في أسفاره :

أَعَانِقُهَا وَالنَّفْسُ بَعْدَ مَشْوَقَةٍ إِلَيْهَا وَهَلْ بَعْدَ الْعِنَاقِ تَدَانِي
وَأَلْتَمُّ فَاهَا كَيْ تَزُولَ حَرَارَتِي فَيَزْدَادُ مَا أَلْقَى مِنَ الْهَبْجَانِ
كَأَنَّ فُؤَادِي لَيْسَ يُشْفَى غَلِيلُهُ سِوَى أَنْ يُرَى الرُّوحَانَ يَتَّحِدَانِ

فعندما تتحد الروحان معاً فأين يمكن بعد تصور أثر للعين الثابتة؟

١- «الأسفار» ج ٧ ، ص ١٧٩ ، الطبعة الحروفية ؛ يقول : كما قال قائلهم ؛ ويبدو أن

مراده من هذا القائل محيي الدين .

وكما استشهد في نفس بحث العشق هذا بهذين البيتين :
 أنا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا نحنُ رُوحانِ حَلَلْنَا بَدَنًا
 فإِذَا أَبْصَرْتَنِي أَبْصَرْتَهُ وَإِذَا أَبْصَرْتَهُ أَبْصَرْتَنَا^١

فما أبدع وأبلغ هذه الأبيات ! وبالحق ، فإنَّ العشق المجازي هو قنطرة إلى العشق الحقيقي . وتلك التشبيهات والاستعارات والكنيات التي تستعمل في العشق المجازي أو في المظاهر والتجليات من المحبوب الحقيقي ، يمكنها أن تكون إلى حدِّ كبير خير مبین لذلك العشق الحقيقي . نحن نرى الفناء والفداء في العشق المبثلي بالمظاهر في هذه الدنيا ، وهذا ما يشاهد بوضوح الشمس ، نفس هذا المعنى هو ما نقوله بشأن الفناء في ذات حضرة الأحديّة ، ونحن هنا نقبل بزوال الهويّة والإنيّة والعين الثابتة ؛ فلماذا لا نقبل هناك بهذا الفناء ؟

وقد تقدّم : أنَّ الأمّ التي تضحي بنفسها من أجل ابنها ، هل يكون لها شعور وعقل في تلك اللحظات ؟ وهل تدرك ماذا تفعل ؟ هل تريد أن تحفظ عينها الثابتة عندما تلقي بنفسها في لهيب النيران ؟ أم إذا اطلعنا على ما في ذهنها آنذاك لما قرأنا إلا شيئاً واحداً وهو الفناء المحض والزوال المحض ولا غير .

فهي تقول : أحرقوني ! وأفنونني وأزيلوني ! وألقوا بي في حفرة وضعوا فوق الصخر ليتكسر عظمي ، وألقوا على رأسي جبل أبي قبيس ، ولا تبقوا مني شيئاً ولكن ليبقى ولدي حياً .
 فهذا الفناء الذي نشاهده هنا بالنسبة للأمّ هو ما يحدث للسالك في عالم الفناء .

١- «الأسفار» ج ٧ ، ص ١٧٨ ، الطبعة الحروفية .

غاية الأمر أنه بعد أن يعود إلى وعيه مرة أخرى ويرجع إلى عالم البقاء تكون كل هذه الكثرات ولوازمها وآثارها موجودة معه ؛ الزوجة موجودة والولد موجود والأب موجود والأم موجودة والجنة والنار ، وكل شيء سيكون موجوداً .

وطريق إثباتها أيضاً أن نقول : إنَّ قوس النزول الذي هو عبارة عن إرادة الله ومشيئته الذي يبدأ من الذات المقدسة ومن عالم هُوَ هُوَ ثمَّ يهبط ويتنزل ، لا بدّ وأن يرجع مرة أخرى إلى حيث كان ، فيصدق آنذاك .

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ^١ .

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ^٢ .

وإذا كان البناء على أن الموجودات التي تنزل من هناك وتصل إلى عوالم الكثرات سوف لن ترجع إلى نفس المكان ، فإنَّ هذا الأمر لن يكون سيراً إلى الله ، ولن تتمَّ الدائرة .

وقد وردت في الأدعية المأثورة إشارات إلى حقيقة هذا المعنى من الفناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في سجدة ليلة النصف من شعبان وقد ابتلت الأرض من دموعه :

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِي وَخَيَالِي وَبَيَاضِي^٣ .

ومن المعلوم أن المراد من السواد والخيال والبياض هو العوالم الثلاثة الطبع والمثال والنفس التي سجدت بأجمعها ، أي وصلت إلى مقام الفناء .

وفي قصائد ابن الفارض وخصوصاً في «نظم السلوك» (التائية

١- الآية ٢٩ ، من السورة ٧ : الأعراف .

٢- الآية ١٠٤ ، من السورة ٢١ : الأنبياء .

٣- «مصباح المتهجد» ص ٥٨٣ .

الكبرى) يوجد العديد من الأبيات التي تشير بشكل واضح إلى الفناء المطلق .

وإذا تجاوزنا كل هذه ، فكيف تقولون في الأبحاث الفلسفية بأصالة الوجود ، وتثبتون هذه الفكرة بآلاف الأدلة المحكمة ؟ وتسّدون كل ثغور وأبواب الشبهات ولا تعطون للماهية إلا عنوان الحدود والاعتبار ، أمّا هنا فإنكم تأخذون الأعيان الثابتة على أنها أصل مسلم ؟ فما هو معنى الأعيان الثابتة في الأصل ؟ فليس لدينا شيء ثابت إلا الوجود والموجود . ولا توجد مسافة بين الوجود والعدم ومع ذلك نقول إنه في حال الفناء يفنى الوجود وتبقى الهوية ثابتة ، فما الذي سيعنيه هذا إلا الالتزام بوجود فاصلة بين الوجود والعدم ؟!

فهنا يقول : إنَّ الأصل هو الوجود ، والماهية ليست إلا حدّاً للوجود واعتبار آلة . وإنَّ الوجود سارٍ في كماله حتى يصل إلى أن يُمحي ويفنى في ذات حضرة الأحديّة المقدّسة ، ولن يكون للماهية بعد انعدام الوجود أي معنى وتحقق . ولن يبقى لها إلا عنوان المفهوم ، ولا واقعية لها في الخارج . فما معنى أن نقول - من ثمّ - إنَّ العين الثابتة ستبقى ؟ ألا يرجع هذا القول إلى التناقض والتضادّ ؟ بل إننا سنكون منكرين للأعيان الثابتة كلياً .

أمّا محيي الدين وأتباع منهجه الذين يصرون على الأعيان الثابتة ، فإنّ دليلهم لا ينطبق مع القول بأصالة الوجود .

العلامة : بالنسبة لكلام محيي الدين فإننا لم نذكره كسند . فإنّ محيي الدين وغير محيي الدين متساوون عندنا في ناحية الاستدلال . ففي بداية أبحاثه ذكر عدّة أبيات شعرية غير ذوقية ، ولكن للإنصاف نقول إنه

قد ذكر أبحاثاً بعد ذلك جذابة وجميلة جداً ومدهشة . أما ابن الفارض فإنه في الدرجة من الرقي والعلو وإيصال المطالب العرفانية بحيث لا نظير له ، ويمكن القول إن ابن الفارض في العرفان والشعر العربي كحافظ الشيرازي في العرفان والشعر الفارسي . وكلاهما قد حصلا على الفزادة وعدم المضاهاة .

ولقد كتب تائيته الكبرى بين سبعمائة إلى ألف بيت^١ جمع فيها إنصافاً مطالب عالية وراقية .

كان أستاذاً المرحوم الحاج الميرزا علي القاضي رضوان الله عليه يقول :

كان ابن الفارض تلميذ محيي الدين ، فطلب منه أستاذه ذات يوم أن يكتب شرحاً على قصيدته التائية ، فأجابه ابن الفارض قائلاً :
شيخنا إن فتوحاتكم المكتبة شرح لتائية ابن الفارض .

لقد كان محيي الدين قريباً جداً إلى التشيع^٢ . وكانت لمسألة التشيع صورة أخرى في الصدر الأول والأزمنة السابقة . وكان أغلب الأعلام من العلماء والعرفاء من الشيعة ، بيد أنهم كانوا مُجبرين للضرورة على التقية وإخفاء الأمر . وكانوا يسعون إلى حفظ تلك الحقيقة بحيث لا تصطدم مع الموانع الخارجية ، فكانوا يكتبونها ليحفظوا أنفسهم ، ولا يعتبرون عنها إلا بالرمز والإشارة والكناية .

ولابن الفارض بيتين من الشعر يبين فيهما بوضوح اتصاله بعقد

١- عدد أبيات تائية ابن الفارض دقيفاً سبعمائة وسبعين بيتاً .

٢- بالنسبة لتشيع محيي الدين ذكر المرحوم الملا محمد صالح الخليلي في مقدمة كتاب «مناقب محيي الدين» التي شرحها ، دلائل كثيرة على تشيعه .

الولاية لأهل البيت عليهم السلام، حيث يقول:

ذَهَبَ الْعُمْرُضِياعاً وانْقَضَى باطِلاً إِذْ لَمْ أَفْزَ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ
غَيْرَ مَا أَوْلَيْتُ مِنْ عِقْدِي وَلَا عِترَةَ الْمَبْعُوثِ مِنْ آلِ قِصِيِّ

فما يرجع إلى ما ذكرناه، فإنَّ الآية الكريمة كما بدأكم تعودون وأمثالها تدلُّ على أنَّ الإنسان يعود إلى حيث بدأ، وهذا أمر مسلم. أمَّا بدوهُ فهو تلك النقطة الأولى لتحقق مشيئة إيجاده في عوالم الملكوت، وهذه هي عينه الثابتة ولا تدلُّ الآية على أكثر من ذلك.

أمَّا بالنسبة لقصة اشتعال الأمِّ بالنار واحتراق الفراشة وغيرها، فأنتم تقولون إنَّ الأمِّ قد فُنيَت والفراشة قد احترقت، إذنَّ يوجد ضمير في هذه الجملة يرجع إلى الأمِّ والفراشة، وهذا الضمير هو نفس العين الثابتة.

ففي جملة صارت الأمِّ فانية، إذا لم يكن لدينا ضمير «صارت» ففي هذه الحالة لن يكون لدينا جملة ولا حمل ولا أمِّ ولا فناء. فهذه الجملة تكون عندما يكون الرابط محفوظاً فيها، ويكون لها معنى معقولاً عندما يكون فيها ضميراً رابطاً، وهذا هو العين الثابتة.

التلميذ: بشكل عام إذا قلنا إنَّ العين الثابتة تبقى في حال الفناء، فيلزم من ذلك وجود تعين في ذات حضرة الأحديَّة القدسيَّة التي هي مقام الهو هوية سبحانه وتعالى.

أو يلزم أن نقول إنَّ معنى الفناء ليس فناء، وليس معنى الاضمحلال والاندكالك.

١- البيتان الأخيران من قصيدة يائية ابن الفارض، ومطلعها:

سائِقَ الْأَظْغَانِ يَطْوِي التَّيْدَ طَيِّئاً مُنْجِماً عَزَّجَ عَلَى كُثْبَانِ طَيِّئاً*

*- «ديوان ابن الفارض» ص ٣٥.

أو نقول إنَّ الفناء في ذات الله محال أساساً ، وإنَّ ما يتحقَّق من الفناء هو الفناء في الأسماء والصفات .

فسماحتكم تقولون : إننا إذا قلنا بالفناء في الذات للزم من ذلك محذوراً ، وهو أنَّ كلَّ العالم يكون مدعوّاً إلى الفناء ، والكمال منوط بالعدم ، ولا يوجد موجود يجب أن يتخلّى عن وجوده ليفنى ، لذا فالدعوة إلى الفناء المطلق والاندكاك هي دعوة إلى زوال أصل الهوية والإتيّة والتعتين ، ومآلها إلى زوال العين الثابتة .

وغريزة الإنسان لا تسمح له أن يرمي بنفسه في الفناء والعدم .
فهذا إشكال .

والإشكال الآخر هو أننا إذا قلنا إنَّ الفناء هو العدم المطلق وعدم بقاء للعين الثابتة بعد ، ففي هذه الصورة وعند حال البقاء وزوال الفناء ، أيّ موجود سوف يتعتين ؟ فبعد الفناء لا يوجد موجود حتّى يرجع عند البقاء بتلك الهوية ؟ وهنا ينبغي أن نلتزم بالقول إنَّ البقاء لن يكون بقاءً ، بل هو حدوث جديد .

وهذا هو محصل الإشكال ، ورفع ليس صعباً ، لأنَّ العبور من الوجود إلى العدم هو عبور من التعتين إلى الإطلاق ، وهو في الحقيقة مبادلة الدرهم بالدينار .

وأما في مورد البقاء ، فإننا سنلتزم بأنَّ جميع الموجودات الفانية تبقى في الفناء ، ولا بقاء بعد الفناء ، ومن خلال الرجوع إلى الله ينتهي قوس الصعود ، وتكتمل الدائرة ، مِنْ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ . وأما بخصوص الأفراد من الناس الذين لهم بقاء في الحقيقة فلم يحصل لهم فناء بكلِّ ما للكلمة من معنى ، وعند حصول الفناء الكامل لن يبقى لهم أيّ عين أو أثر ، وتوجد شواهد كثيرة على هذا الأمر .

العلامة : إنَّ هذه الكلمات صحيحة ، ولكن إلى من يرجع الضمير في قولكم «صار زيدُ فانٍ» ؟ فكلّ جملة تحتاج إلى ضمير ، والضمير في «صار زيدُ فانٍ» يرجع إلى زيد . إذن فزيدية زيد التي هي هويته تكون ثابتة .
التلميذ : هل نريد أن نحصل على زيدية زيد قبل الفناء أو في حال الفناء ؟

فقبل الفناء زيد هو زيد ، وله عين ثابتة وهوية وإتيّة . أما بعد الفناء فلا يوجد زيد بعد ، وفي تلك الحالة لا اسم ولا رسم ولا ضمير ولا عين ولا أثر له .

عندما نقول إنَّ زيدا صار فانياً ، فلا يبقى هناك زيد ، فهناك عالم الوحدة ، وفي عالم الوحدة لا يوجد اسم . فزيد الفاني لا يبقى بعد زيد في حال الفناء ، فهناك الحقّ فقط الحقّ .

وبالنسبة للضمير فذكره على نحو الاستفهام ، فالمعنى في قولنا زيد صار فانياً ، فهو يعني أنّ تلك الهوية التي كانت حاوية لهوية زيد قبل الفناء كانت «الزيدية» عينها الثابتة ، فإذا فنيت أصبحت عينها الثابتة معدومة ، وتبدل تعينها إلى الإطلاق ، أي عبرت حجاب التعين وغرقت في إطلاق الوجود ، أي أنتها محيت وفنيت .

أما في حال الفناء فلا يوجد ضمير ، فد «صار» تشير إلى زيد الذي كان زيدا في السابق ، أما الآن فلا ضمير .

نحن نقول : ألقينا حبة السكر في الماء فذابت ، وعندما ذابت لم يعد هناك حبة سكر ، فعندها إلى أي شيء يرجع الضمير في قولنا ذابت ؟ أي أنّ حبة السكر التي كانت كذلك قبل وضعها في الماء قد ذابت .

ولكن عندما تذوب لن تكون بعد ذلك حبة سكر ، ولن يعود لها أي أثر أو عين من كونها حبة ، وبالطبع فإنَّ أصل المادة موجود وهو الحلوة ،

ولكن في هذه الجملة يوجد لدينا حبة سكر ، ومن المعلوم أنها قد عدت وصارت فانية .

فحبة السكر كانت حبة سكر قبل ذوبانها ، والآن الماء هو ماء ، لقد كان زيد قبل فنائه يرى الحق ، ولكن بعد الفناء لم يعد زيد يرى الحق ، بل الحق يرى الحق .

ولا شبهة في أن لا أحد غير ذات الحق يمكنه إدراك ذاته ، وزيد لا يمكنه إدراك ذات الحق . فإذا كان زيد في حال فنائه لا يزال زيدا فهذا يعني أنه لم يصل إلى مقام الفناء . والذي يلاحظ جمال الحق هو زيد ، فإذا تحقق الفناء بكل ما للكلمة من معنى فلن يكون زيد آنذاك ، فقد انتهى أمره ولم يبق له اسم ولا أثر . ففي ذات الحق المقدسة الحق حق ودائماً هو الحق .

فهل نشك نحن في هذه الجملة أن حبة السكر قد ذابت وعدمت وضاعت في الماء ؟

لو وضعنا قطرة في الماء ، وفقدت هذه القطرة شكلها ، ثم قلنا : إن القطرة أصبحت ماءً ، فهل يوجد خطأ في هذا التعبير ؟

فكيف يمكننا القول «صارت القطرة ماءً» ولم تعد قطرة حين تحولت ماءً ، كذلك نقول إن زيدا قد فنى في ذات الحضرة الأحدية ، وفي حال الفناء لا يوجد زيد .

فاستعمال اللفظ وصياغة الجملة في هاتين الصورتين متشابهان .
عندما نقول «صار زيد فان» كأننا نقول «صارت القطرة ماءً» ، وهذا بالطبع بنحو الاستخدام ، أي أن تلك الكمية من الماء المستامة بالقطرة وحقيقتها ذات حجم كروي وشكل خاص قد فقدت كرويتها واسمها ، ومن خلال سقوطها في الماء رفع عنها اسم القطرة ولم تعد قطرة . فهناك ماء

وليس إلا الماء، ولا معنى للقطرة في وعاء الماء .

واستعمال الضمائر بنحو الاستخدام شائع جداً في الأدب .

العلامة : من أيّ طريق دخلتم ، وفي أيّ مثال ضربتم نجد أننا آخر الأمر أمام ضمير ، وينبغي أن نحذّر مرجع الضمير ومحلّه !

نحن نقول : إنّ زيداً فني في الحقّ ، وضمير الفعل يرجع إلى زيد . ونحن نريد مرجعاً للضمير ، فكيف يمكن تصوّر خلافه ؟ عندما نقول : إنّ زيداً فني في الحقّ تبارك وتعالى ، أو ليس هو زيد الذي أصبح فانياً ؟ فإذا لم يكن لزيد وجود في حال الفناء ، فما هو معنى : زيد أصبح فانياً إذن ... ؟ فقولنا : زيد أصبح لا شيء ، وفني ، والقطرة صارت ماءً ، وحبّة السكر قد ذابت ، كلّ هذه الجمل تحتوي على ضمائر . ففي فرضيّة انعدام العين الثابتة إلى أيّ شيء ترجع هذه الضمائر .

إنّ هذه الأمثال لا تحلّ المشكلة ، فعندما لا يكون للضمير مرجعاً ، فلن يكون لدينا مشار إليه ، فماذا يفيدنا المثل ؟

يمكنك أن تقول : حبّة السكر قد ذابت ، والقطرة صارت ماءً ، لكنّ هذا القيد يتضمّن هذا المعنى وهو أنّ هذه العين ثابتة ومحفوظة .

وفي حال انعدام الهوية لا يكون لديكم حبّة سكر حتى تتحدّثوا عنها ! وقولكم إنّ حبّة السكر انعدمت صحيح ، وإنّ زيداً صار فانياً ، فإلى الوقت الذي لم يكن قد فني كان يرى نفسه ، وعندما صار فانياً لم يعد يرى إلا الحقّ ، يمكن عدّ هذا المعنى صحيحاً ؛ أما أن نقول إنّ زيداً لن يكون موجوداً في حال الفناء ، بل الحقّ يرى الحقّ فقط لا أنّ زيداً يرى الحقّ ، فهذا أمر لا يمكن عدّه صحيحاً . فإذا كان الحقّ يرى الحقّ فزيد لن يكون فانياً .

وبعبارة أخرى : إذا صار زيد فانياً ، فهناك زيد موجود وقد فني وهو

يرى الحق .

وإذا كان الحق يرى الحق فما دخل زيد هنا ؟ فزيد إذن لم يفرق .
وقولنا زيد صار فانياً هو خطأ .

وعليه ، فكيفما تحركتم ومن أي سبيل سلكتم لا بد من فرض زيد ما
لتصح الجملة ويصح الكلام والحمل ومرجع الضمير والنسبة ، وتكون في
محلها وهذا زيد ما هو العين الثابتة .

فالإشكال الذي ينشأ من أن أحداً غير ذات الحق لا يدرك ذات الحق ،
لا يوجب الالتزام بعدم قبول عين زيد الثابتة في جملة «زيد صار فانياً في
ذات الحق» .

أجل ، إن هذا الكلام صحيح ، ولكن في قولنا زيد صار فانياً في ذات
الحق لا ينبغي أن نزيل الضمير ، لأنه إذا زال سيصبح كلامنا خطأ . فإن
جميع البشر يفتنون في ذات الحق .

وجملة صارت القطرة ماء صحيحة ، لكن لا تقولوا إنه لا يوجد قطرة
الآن ! بل قولوا كانت قطرة ، وقد فنيت في الحق ! وهذه القطرة أصبحت
مندكة في الماء ! فلا بد أن يكون لدينا قطرة ما وعلينا أن نرى أن قطرة ما ،
هي التي فنيت في الحق ، ولا معنى لهذا بدون وجود العين الثابتة .

التلميذ : يوجد لدينا جملة وهي : القطرة صارت فانية ، القطرة
صارت ماء . فالقطرة قبل وضعها في الماء كانت قطرة ، وبعد ذلك لم تعد
قطرة .

وهذا ما نعرفه بالبدهاهة والوجدان أن لا وجود لقطرة . فأنتم لو أثبتتم
ألف عين ثابتة فبعد أن تنحل القطرة في الماء لن تعود قطرة ! ولن يكون
هناك عين ثابتة فلا اسم ولا رسم ولا ضمير ولا إشارة ولا مشار إليه .
ولا يمكننا أن ننكر وجداننا فلا يوجد لدينا قطرة .

قد تقدّم: أن هذا ضمير بناء على نحو الاستخدام. أي أن الشيء الذي كان قطرة، وكان له اسم ورسم وتعين صار ماء، وبالتالي يكون قد فقد اسمه ورسمه وتعينه، فصارت هذه الأشياء فانية ومعدومة.

أنتم تقولون: قد فقدت، وصارت معدومة وأصبحت فانية. فكلّ هذه الجمل لها ضمائر بحاجة إلى مرجع.

ونحن نقول: إنّ مرجع جميع هذه الضمائر هو نفس مرجع «القطرة صارت ماء» بنحو الاستخدام. ولا يوجد أيّ محذور فيه.

فلو بقيت زبديّة زيد لكان «غيراً»، والغير لا يمكنه أن يدرك ذات الحق، ومن جانب آخر نحن نعلم أنّ معرفة ذات الحق بدون حصول حالة الفناء غير ممكنة. فهناك إمّا أن تقولوا إنّ معرفة ذات الحق غير ممكنة بالفناء، وإمّا أن تقولوا إنّ العين الثابتة لا تبقى في حال الفناء، والثاني أولى عند أهل البصيرة.

والدعوة إلى الفناء هي دعوة إلى الوجود، وهو الوجود المطلق لا إلى العدم. وبناء على مسألة التوحيد في أنه لا يوجد في العالم إلا وجود واحد. ففي هذه الصورة لا يوجد دعوة إلى العدم، بل دعوة إلى الوجود المطلق.

لأنّ وجود زيد ليس غير الوجود المطلق، وزيد يرى ذاته في التعين. وعندما ندعوه إلى العدم فهذا لا يعني دعوته إلى التخلي عن وجوده، بل أن يترك تعين وجوده! «فكن عدماً» تعني الوجود المطلق.

إنّ قطرة الماء بعد وضعها في الماء لن تكون قطرة. ونفس هذا المعنى هو ما نقصده بحق زيد الفاني. ومن المعلوم أنه لن يكون بعد ذلك زيداً، وفي الأصل فإنّ مفهوم الفناء هو غير مفهوم الوجود والتعين. فهذان مفهومان متضادان، فلو قلنا: «قطرة»، فهذا يعني أنها في الماء. وإذا قلنا: «ماء»، فلا يوجد قطرة. فالقطرة صارت ماءً، يعني أنها أضاعت شكلها

وحدودها . أو ليس لدينا مفاهيم متضادة .

إن مفهوم التعيين ضد مفهوم الإرسال والإطلاق ، ومفهوم الوجود والإتيّة ضد مفهوم الفناء .

وجملة «القطرة صارت ماء» تعود عند التحليل الذهني إلى جملتين : الأولى : تلك الهوية التي كانت قطرة . والثانية : الهوية التي صارت الآن ماء . وهما هويتان مختلفتان ، ولا يمكن أن يجتمعا معاً أبداً . وبناء على الحركة الجوهرية لذلك الوجود وتلك الذات التي كانت قطرة فقد تحركت من كونها قطرة لتتبدّل إلى ماهية الماء ، أو أن نقول بواسطة الحركة في الكيف : تبدّل شكل القطرة إلى «لا شكل» ، ومن خلال الامتزاج بالماء تبدّل تعيّنهما وكيفهما .

إن معنى الفناء هو فقدان التعيّن - تعيّن الوجود لا أصل الوجود - . فإن تعيّن وحدود الوجود هي التي تزول ، فهذه القطرة التي توضع في الماء وتفنى لن تفقد أصل وجودها ، بل تلحق بوجود الماء لتصبح ماءً مطلقاً وبدون شكل ، ولكن يجب أن تفقد تعيّنهما وإلا لن يصدق عليها الفناء .

لو بقيت العين الثابتة فلن يصدق الفناء . وأساساً ، فليس لدينا عين ثابتة في الأصل . والذي كان هناك وجود من الماهية الإنسانية تحرك ووصل إلى الفناء . والآن لا يوجد شيء غير الفناء في ذات الحق . وليست الماهية إلا مفهوماً لا أكثر . وبين الماهية والوجود لا يوجد مرحلة بعنوان الثبوت والعين والأثر .

لو كانت العين الثابتة موجودة في الذات لأصبحت الذات مشاراً للكثرة وورود الأغيار سبحانه وتعالى .

ولو بقيت العين الثابتة خارج الذات فلن يتحقّق فناء زيد في ذات الحق ، هذا حسب قول جنابكم ، لذا يجب أن نقول كان ثبوت عين الثابت

في حال وجود زيد ، وفي حال الفناء ، فلن يكون هناك وجود أو عين أو أثر أو اسم أو رسم لزيد وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى^١ .
 فإذا نظرنا إلى الكثرة لشاهدنا النبي موجوداً ، ولكان رسول الله هو الذي يرمي ، ولا شكّ أبداً من أنه هو الذي رمى ، وإذا نظرنا إلى الوحدة والفناء لشاهدنا الله يرمي ، هنا لا يوجد رسول الله ، ولا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم .

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ^٢ .

ففي عالم التوحيد جميع الموجودات مظاهر ، وليس لها من ذاتها وجود ولا أصالة ، فهي مظهرة لغيرها ولا وجود لها ، وهي أسماء . إذا أُزيل الاسم فلن يبقى شيء وحتى هذه الأسماء أنتم وضعتموها ؛ سَمَّيْتُمُوهَا .
 وهذه الأرض وهذا السقف وهذا الباب وهذا الجدار والأثاث موجودات إذا نظرنا إلى كثرتها فإنها تعينات وحدود ومشار للكثرة والتفرّق . وإذا نظرنا إلى وحدتها لتوجب علينا حتماً أن نرفض الحدود والتعين ، وعندها لن يكون لها جانب الكثرة .

فنفس زيد الذي هو في حال الفناء إذا نظرنا إلى تعيناته فلن يكون في حال الوحدة ، فإنّ جميع الحدود والتعينات تابعة لزيد ، وإذا نظرنا إلى حال فناء زيد فهو صرف الوجود .

وفي كلا الحالين ، إذا قلنا إنّ زيدا فانّ ، فإنّ مرجع الضمير يعود إلى تلك الذات التي كانت خارج الفناء زيدا ، وفي حال الفناء ليست زيدا .

١- الآية ١٧ ، من السورة ٨ : الأنفال .

٢- الآية ٢٣ ، من السورة ٥٣ : النجم .

فعندما كانت خارج الذات كانت زيداً ، وفي حال الفناء لن يكون لها مرجع ، ولا زيد .

وإذا قلتُم : إنَّ ضمير زيد في جملة «زيد صار فانياً» ينبغي أن يرجع إلى العين الثابتة حتى يتحقَّق الفناء ، والعين الثابتة موجودة أيضاً ، نقول : بناء على هذا فالفناء في الذات مستحيل ، لأنَّ دخول العين الثابتة في الذات محال .

وإذا تجاوزنا نقطة الفناء في الذات ، لو قلتُم بالفناء في الصفات والأسماء الإلهية لحضرة الحقِّ سبحانه وتعالى ! فإنَّ نفس الأسئلة والأجوبة والإشكالات هذه سترد مرةً أخرى . لأنَّه في حال الفناء في الاسم والصفة لو بقيت العين الثابتة موجودة للزم ورود تعين زيد في الصفة والاسم ، وهذا محال . وفي حال ورود التعين لن يصدق الفناء ، وفي عدم ورود العين الثابتة فإنَّكم سوف تقولون : أين مرجع الضمير ؟ والإشكال هو الإشكال . وأخيراً هل يمكننا أن ننكر الفناء في الاسم والصفة كالفناء في اسم القادر والعليم والمحيي ؟ أو على أقلِّ تقدير الفناء في الأسماء الجزئية ، كفناء كلِّ موجود من الموجودات في موجود آخر ؟ أو كفناء العاشق في المعشوق ، من حيث إنَّ جميع الموجودات مظاهر وآيات الله ، والكلُّ أسماؤه ، سواء أكانوا أسماءً كليّة أم جزئية .

وبشكل عامّ ، ففي جميع هذه الصور والأشكال يكون لازم الفناء زوال الضمير . وبحفظ الضمير لا يتحقَّق الفناء لافي الذات ولا في الصفة .
العلامة : نقول : القطرة أصبحت فانية ، فإذا أخذنا ضمير أصبحت فلن يبقى سوى قطرة وفناء بدون نسبة بينهما . وبتعبير آخر لا يبقى شيء . ومن أيّ جهة أتيت ، فإما أن تشير إلى القطرة ، وإما أن تسحب يدك من الفناء ! وحيث إنَّه لا يمكن التنازل عن الفناء ، فلا بدَّ أنَّ القطرة ثابتة .

تقولون : إنَّ تعيّن القطرة قد زال وليس أصل وجود القطرة ! هذا صحيح ، ولكن ماذا نفعل بالضمير ؟!

هذا الضمير أصبح مزعجاً ، ومسألة بقاء العين الثابتة مطروحة في بعض كلمات محيي الدين أيضاً .

في «الفتوحات المكيّة» إشارة ما إلى أنّ الموجودات التي تفتنى في الحق لا تزول أعيانها الثابتة ، وأنّ ما يزول هو وجودهم ، وحقيقة وجودهم الذي تحقّقوا به في الخارج ، وإلاّ تبقى العين الثابتة . إنّ هذا الفاني الذي هو عبارة عن الحق هو زيد الذي نقول عنه إنّهُ قد ضاع . فهذا يصح .

ولا يمكن القول إنّ العين الثابتة في الحق ، ونقول إجمالاً : إنّ العين الثابتة موجودة وإنّ زيدا صاحب العين الثابتة الموجودة قد فني في الحق . فلو سلكتم أيّ سبيل ، واتبعتم أيّ طريق وأنهيتم المسألة ! فهنا يوجد ضمير ولا بد أن يرجع إلى متعلّقه .

وصحيح أنه لا ضمير في ذات الحق لا هو إلاّ هو ؛ وما رميت إذ رميت كلّ هذا صحيح . وإذا قلت إنّ في وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى لا يوجد زيد إذ ليس لدينا «زيد صار فانياً» . فلا زيد حتى يفنى .

وإذا قلت : كان لدينا زيد في يوم ما والآن ليس لدينا . فزيد لم يفنى إذاً ، لأنّ جملة «زيد صار فانياً» تتضمّن ضميراً ، ولا بد من معالجة هذه المعضلة .

انظروا إلى الكثرة ! وانظروا إلى الوحدة ! واسرحوا ببصركم في أيّ مكان تشاؤون ، فإنّ هذا الضمير يحتاج في نهاية الأمر إلى مرجع وعليكم أن تشيروا إليه ، ولكنكم لا تستطيعون أن تشيروا إليه !

لا تقولوا : فليس من فناء إذن . نعم ، لا فناء بهذا المعنى ، ولكن ذلك الفناء المشار إليه في جملة «زيد صار فانياً» الذي عينه الثابتة محفوظة ، فهو

موجود وحاصل .

فناء الصفات والأسماء لا يختلف مع الفناء في الذات . وعلى كل حال فإن الضمير يحتاج إلى مرجع . ولا بد أن تبقى العين الثابتة . ففي كل حال وفي كل مرحلة فناء عندما نقول : إن فلاناً الموجود صار فانياً في الحق ، فلهذا الموجود ضمير ، ولا بد أن يُحدّد مرجع هذا الضمير .

وهذا هو المشار إليه بالعين الثابتة الذي كان له سابقاً وجود ومضاف إليه ، والآن قد فقد وجوده بسبب الفناء الذي حصل له ، ولكن عينه الثابتة لا تزول .

التلميذ : إن ما نقوله بأن يرقّة الماء حصلت على أجنحة وطار في السماء صحيح أو لا ؟ فهذه اليرقات التي تتكوّن في المياه الراكدة ثم تتحوّل إلى بعوضة وتطير في السماء . فهل طارت هذه اليرقة وهي يرقّة ؟ أو عندما حصلت على أجنحة وصارت بعوضة ؟

بالطبع طارت حين صارت بعوضة ، ولكن في هذه الجملة التي نقول فيها : إن اليرقة حصلت على أجنحة وطار ، فإن هذا تسامح في التعبير ، لأن اليرقة لا تطير وهي يرقّة . «فاليرقة قد طارت» تعني أن الشيء الذي كان في السابق يرقّة قد طار الآن ، وتحوّل إلى ماهية الطائر فصارت طائراً فطارت .

زيد صار فانياً في الحق ، يعني أنه من كانت له عين ثابتة قبل الفناء ، كانت له زيدية فزيد هوية إنسانية وقد تغير وجوده ، وانتقلت من عالم التعيين والوجود إلى عالم الإطلاق والعدم ، فصار عدماً وزال .

فذلك الضمير لم يعد راجعاً لزيد ، فالحق حق ، لا أن زيدا حق .

مثلاً أن اليرقة يرقّة ، والآن البعوضة بعوضة . فلو قلنا إن اليرقة طارت ، فهذا من باب التسامح ، لأن اليرقة لا تستطيع أن تطير ، والكل يعلم

أنَّ هذا التعبير هو على نحو التجريد ، أي أنَّ ذلك الموجود الذي كان له تعين «اليرقة» قد طار بعد تجريده من ماهية اليرقة وتلبسه بماهية الطائر .
لذا فزيد في حال الفناء ليس زيداً ، بل هو الوجود المطلق والبسيط .
وذلك الوجود المطلق والبسيط الذي أسميناه زيداً ، وظننا أنه متعين بهذا الحد . وها نحن قد حطّمنا هذا الحدّ ودخلنا في بحر الإطلاق الواسع . وهنا لن يبقى حدّ ندعوه «زيد» ، فلا إتيّة ولا هويّة ؛ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ^١ .

فهناك الألوهية والإتيّة والسلطان مختصة بالله فقط ، الله الواحد القهار الذي يسحق كلّ إتيّة ويدك كلّ هويّة . فوحدته ملازمة لقهاريته .
نحن لا نستطيع أن ننكر الفناء في ذات الله ، وكذلك لا يمكننا أن نغير معنى الفناء ، ولا نقدر أن نتصوّر أن زيدية وعينه الثابتة قد دخلت في ذات الحقّ المقدّسة .

وفي نفس الوقت نقول : زيد صار فانياً في الحقّ لا بأس ، فليكن تحديد مرجع ضمير زيد على عاتقكم ! وتعيين محلّ عينه الثابتة ! أنتم تقولون إنَّ له عين ثابتة ! ونحن نقول : إنَّها تزول بفنائها في الحقّ ، ولن يبقى منه أيّ عين أو أثر أو اسم أو رسم .

هل معرفة الله بالنسبة للبشر ممكنة أو لا ؟ أجل ، هي ممكنة للمخلصين من عباده :

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ * اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِيْنَ .^٢

وهل المعرفة التامة ممكنة بدون الفناء أو لا ؟ لا يمكن أبداً . لأنّه

١- الآية ١٦ ، من السورة ٤٠ : غافر .

٢- الآيتان ١٥٩ و ١٦٠ ، من السورة ٣٧ : الصافات .

في حال عدم الفناء توجد الغيريّة والأناثيّة ، وكيف يمكن لغير الله أن يعرف الله ؟

فكلّ درجة أخذناها من درجات دون الفناء تكون المعرفة فيها بذات الحقّ فيها نسبيّة ، وستكون المعرفة الحقّة غير حاصلة .

فإذا سألتنا زيداً وهو في حال الفناء : من أنت ؟ فماذا سيحبب ؟ هل يقول : أنا زيد ؟ أم سيقول : أنا الحقّ ؟ أبداً أبداً .

فهو لن يجيب أصلاً ، لأننا نسأل زيداً في حال الفناء زيد فان ، ولا وجود لزيد . فهنا الألسن خرساء والآذان صماء ، والله يجيب بعزّته وعظّمته : **لِلَّهِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ** ، ويقول : **الْحَقُّ حَقٌّ** .

لقد ذكرت لنا ذات مرّة أنّ درويشاً كان يسير في تبريز ، ويمرّ في الأسواق والأزقة ويقول : أبحث عنه ، أبحث عنه . وبقي على هذا المنوال مدّة ، ثمّ بعد ذلك عاد يقول : أبحث عن نفسي ، أبحث عن نفسي .

فما الذي يعنيه ؟ ألا يعني هذا أنه كان يبحث عن الله ، وبعد أن نال مناه. وحصل على الفناء ضيّع نفسه ، وكان يبحث دائماً عنها ليجد لها أثراً أو عيناً . **وَهَيْهَاتَ وَأَنْتَى لَهُ ذَلِكَ** . فليس ذلك ممكناً حال الفناء ، إلا إذا عاد ثانية ورجع إلى عالم البقاء .

كان لزيد اسم وماهيّة وحدود شخصيّة ، فزال الحدّ واتسع وجود زيد شيئاً فشيئاً وعبر الحدّ لا الوجود فأضاع حدوده وأخذ حدّاً أكبر ، ثمّ أضاعه وأخذ حدّاً أكبر إلى أن ضيّع جميع الحدود ، وورد إلى المقام الذي ليس فيها حدّ أبداً ؛ وهناك لا اسم ولا رسم لزيد .

العلامة : «أصبحت اليرقة طائراً وطارت» فضمير هذه الجملة يحتاج إلى مرجع أيضاً . وآخر الأمر أنه لا يمكن صياغة جملة بدون مرجع للضمير .

إذا كان معنى الفناء في ذات الحق وجود الحق ولا غير ، بدون أن يكون لزيد أي وجود ، فهذا يعني أن عينه الثابتة قد محيت ، وعندها لا يمكن القول للفناء فناء ، ولا يمكن القول : زيد صار فانياً .
في هذه الصورة هو الحق تبارك وتعالى ، ولأنته حق فإن أي شيء يفتى فيه لا أعلم أين مكانه ؟

أما حاصل معرفة الحق تبارك وتعالى سوف يكون بقولنا : إن هذا الموجود (زيد) كان منسوباً إلى الحق ، وقائماً بالحق ، والآن قد زالت تلك الجهة من قيامه بالحق ولم يبق إلا الحق . أي يمكن قبول «زيد حق» . أما أن نقول لم يبق إلا الحق ، وقد زال ضمير زيد فهذا لا يمكن قبوله بحسب الظاهر .

ومعرفة ذات الحق في حال الفناء ممكنة للمخلصين والمقربين من عباد الله وهذا الكلام لنا فيه وهو صحيح تماماً ، ولكن مهما بحثنا ومن أي طريق دخلنا فإن ضمير زيد لا يمحي ولا يزول .
فمن جهة أن زيدا صار فانياً ، وصار زيد «هو» ، أي أن هو صار قائماً مقام زيد ، فلا شيء إلا هو ، ولكن إلى أين ذهب زيد ؟ فهذا لا نستطيع أن نقوله .

وإذا سألنا زيدا : من أنت ؟ فلن يقول : أنا زيد ، ولكنه يقول : أنا الحق . وكان قصد ذلك الدرويش من قوله : أبحث عن نفسي ، أبحث عن الحق تبارك وتعالى .

وآنذاك آية موقعية يمكن فرضها لزيد في حين أننا نقول زيد صار فانياً في الحق تعالى ؟ ويعبر القرآن الكريم عن هذا بقوله : **وَالَيْهِ تُقَلَّبُونَ** .^١

١- الآية ٢١ ، من السورة ٢٩ : العنكبوت .

التلميذ : إذا قلنا : معرفة ذات الحق ممكنة للبشر ، وإن معنى الفناء هو العدم المطلق ، ومعرفة الله حق المعرفة ليست ممكنة بدون الفناء ، وإن مراتب المعرفة ما دون الفناء نسبية .

ومن جانب آخر ، نحن نعلم أنّ في ذات الحق لا يمكن أن يدخل أيّ تعين ، لأنّ لازمه تجزئة الذات وجلّ جناب الحق أنّ يكون متاراً للكثرة والتعنين ولا هو إلا هو .

وفي ذات الحق لا يمكن تصوّر إلا الحق حتى يقال : لا يوجد إلا الحق . فهناكيف يمكن الجمع بين هذه المسائل ؟

فنحن لا يمكننا بأيّ وجه من الوجوه أن نقول : صار زيد حقاً ، ويكون الضمير هنا راجعاً إلى زيد الذي هو العين الثابتة . لأنّ زيداً لا يمكن أن يصبح الحق ، لأنّ معنى زيد هو التعين وهو خلاف الإطلاق ، والله تعالى مطلق بأعلى درجة من الإطلاق .

فذلك الموجود الفاني في الحق عندما كان له تعين ، وعندما كان زيد لم يكن فانياً ، ولكن عندما فني لم يعد زيداً ولا ذا تعين .

كأن نقول مثلاً : صار زيد عدماً ، هلك . وصحيح أنّ الضمير في الفعل يحتاج إلى مرجع في كلّ الأحوال ، ولكن ليس بالضرورة أن يكون مرجعه العين الثابتة .

في القضايا التي لا يكون لموضوعاتها أعيان ثابتة ، كما في قولنا اجتماع النقيضين محال ، أو أنّ شريك الباري معدوم ، ماذا نفعل ؟ وإلى أيّ شيء نرجع الضمير ؟

نرجعه إلى مفهوم اجتماع النقيضين ، ومفهوم شريك الباري ، حيث تتصوّر ونفترض تحقّقهما في الخارج ثمّ نحكم باستحالتها وعدمهما ، كما نقول هنا : كذلك الفرد من الماهية الإنسانية الذي كان له تشخيص الزيدية ،

وذلك المفهوم الذي كان له لباس الزيدية وتعنيها صار فانياً . أي أنه فقد التعين وخلع لباس الوجود ، ولم يبق الباقي إلا مفهوم الصرف . ومن المعلوم أن مجرد المفاهيم والماهيات غير متلبسة بالوجود خصوصاً على مذاق أصالة الوجود فهي ليست إلا محض الاعتبار والعدم .

ونحن في كل واحد من المحمولات فيما قيل : البرقة طارت ، والفراشة احترقت يوجد لدينا ما يشابهه .

افرضوا كومة من النار ! ناراً مشتعلة ، ثم تأتي الفراشة إلى النار وتلقي نفسها فيها وتحترق ، وتصبح ناراً ، تصبح مطلقة ، تصبح نوراً ، فنقول : احترقت الفراشة وصارت ناراً .

فأين الفراشة ؟ وأين عينها الثابتة ؟ لقد كانت الفراشة فراشة قبل أن ترمي نفسها في النار ، وعندما سقطت فيها لم يعد إلا النار المحضة . فكل من ينظر إلى النار يقول : النار هي النار .

فما دامت الفراشة لم تقترب إلى حريم النار كان اسمها فراشة ، ولها عين وأثر وخصوصيات . كان لها نفس ، وعين ثابتة . وكان لها اسم ورسم ، وكذا وكذا ولكن ، عندما صارت ناراً ، لم يعد بإمكاننا أن نطلق عليها اسم الفراشة ، فلم يعد هناك اسم ولا رسم ، أو عين ولا أثر . فإلى أي جهة نظرنا لا نرى إلا النار ؛ شعلة النار ، ونور النار ، إذأ فالنار نار .

فهنا حيث نقول في العبارة التي نببحثها : إن الفراشة صارت ناراً ، فإنما نقول بعنوان تلك المادة الأولية ومادة المواد وهيوليتها ، أي تلك المادة التي كان لها صورة الفراشة ثم فقدتها وصارت ناراً .

والآن نسأل : هذه الفراشة التي رمت نفسها في النار وصارت ناراً ، وهنا ليس إلا النار فقط ، هل توجد في ذات هذه النار عين ثابتة للفراشة ؟ هل يوجد في النار هوية وإتية للفراشة ؟

فهنا يرى الحق حقاً ، ولا فراشة . ففي ذات الحق لا يوجد فراشة . فكيف يمكن القول : العين الثابتة في الحق ؟ فهل الحق متعين ؟ فلأزم الفناء في ذات الحق مع بقاء العين الثابتة وجود العين الثابتة في الذات ، وهذا ممّا لا يمكن قبوله .

فلو قلنا إنّ الوجود في جميع عوالم الوجود واحد لا أكثر ، وهو وجود الحق تبارك وتعالى . وإنّ هذه الموجودات ليس لها وجود أصيل وحقيقي بل هي عناوين وأسماء وحدود للوجود ، وتعينات ومظاهر له . وهذه الأسماء التي أطلقناها عليها كزيد وعمرو وشجر وحجر وأمثالها تشخص تعين الوجود وحدوده ، وهذه الأسماء ليست أسامي للوجود ، بل لتعيناته .

فعندما نقول لزيد زيد ، لا نقصد بذلك وجوده بل التعين من وجوده . عندما يصبح زيد فانياً ، يرفع اليد عن التعين ، ويعبر الحدود . وإلّا فإنّ أصل الوجود كان كما هو في البداية على نحو الإطلاق ، والآن كما هو . غاية الأمر أنّ اسم زيد كان في الوهلة الأولى بهذا الحدّ من الوجود ، والآن قد ارتفع الحدّ ، ونحن في مثل هذا الحال من الفناء لا ننظر إلى الحدّ ، بل إلى الإطلاق .

فيصبح معنى الفناء أنّ ذلك الوجود الذي كان محدوداً وينظر إلى نفسه على نحو الاستقلال قد أعاد هذا النظر ، وصار نظراً تبعياً واندكاً كياً ، لأنّ حقيقة الكثرات أمر اعتباري .

فالفارق الذي حصل عليه زيد هو من حيثية معرفته . لأنّه في مقام الإدراك قد حصل تفاوت واختلاف في معرفته ، وفي الواقع لم يحدث أيّ تغيير . كان في السابق حقاً ، والآن هو كذلك .

يوجد الكثير من المفاهيم التي ترد إلى الذهن بنحو التجريد ، وفي

هذه الحالة نحمل عليها أشياء عديدة . فالوجود الذهني مثلاً ، بما أنه في الذهن يقع موضوعاً لبعض المحمولات ؛ أو من جهة التعيين الذهني نقوم بخلعه وننظر إلى حاق المفهوم ونحمل عليه أشياء عديدة . فالتجريد أحد النشاطات الذهنية .

ونفس هذا العمل نطبقه على زيد ، أي أننا نجرد زيدا الذي كان له هذا التعيين من تعينه ، ونقول : صار فانياً في ذات الله . وليس في ذات الله أي تعيين بعد ، فالوجود المطلق هو الوجود المطلق . وبعبارة أخرى ذلك الموجود الذي كنا ندعوه زيدا كان له اسم زيد ، كان موجوداً له تعين ، ونحن هنا قد رفعنا النظر عن التعين ، فيصبح آنذاك وجوداً . فالوجود وجود ؛ والوجود المطلق هو وجود الحق تبارك وتعالى .

وإذا انتظرنا الحصول على مرجع تام وكامل لضمير زيد الفاني ، فعلينا أن نجلس ومنتظر طويلاً .

ففي باب الوصول مثلاً لدينا نظير هذه الضمائر ، حيث نقول : وصل زيد إلى ذات الحق .

ومن المعلوم أن زيدا ما دام زيدا وما برح له عنوان الزيدية لا يمكنه أن يصل . ومن المسلم أن الوصول يصدق على زيد الفاني ، لأن المراد في الوصول ليس ضم شيء إلى شيء ، أو ملاقة أحد مع آخر جل الله سبحانه وتعالى ، بل المراد من الوصول معرفة الله ، وهذه المعرفة التي هي معرفة التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي لا تحصل إلا بواسطة الفناء ، أي الاعتراف بالمعجز والعدمية في جميع مراحل الوجود ، وحصر القدرة والعلم والحياة والذات بالذات ، وتسليم الأمور كلها إليه .

فكما نقول في باب الوصول من أن زيدا ما دام زيدا فليس واصلاً ، كذلك في باب الفناء .

وفي القرآن الكريم ماذا تعني هذه الآية : **وَالَيْهِ تُقَلَّبُونَ** ^١ .
 وأيضاً قوله تعالى : **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى** ^٢ .
 لست أنت من رميت ، بل الله هو الرامي ، ليس هناك غير الله ،
 «أنت» عدم .

فهناك ليس إلا الله . فلماذا نقول : زيد موجود ، وعينه الشابتة
 موجودة ؟ فزيد قد زال وانتهى أمره .

فهناك لا يبقى إلا ذات الحق ، وإدراك ذات الحق لذاته كَانَ اللَّهُ
 وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَالآنَ كَمَا كَانَ .

اي برتر از آنکه عقل گوید بالاتر از آنکه روح جوید
 اي آنکه وراى اين و آنى كيفيت خویش را تو دانى
 کس واقف تو بهیچ رو نیست آنکس که ترا شناخت او نیست ^٣

١- الآية ٢١ ، من السورة ٢٩ العنكبوت .

٢- الآية ١٧ ، من السورة ٨ : الأنفال .

٣- «مفاتيح الإعجاز» ص ٧٥ .

يقول ياما من هو أرفع مما يقوله العقل ... يا من هو أسمى مما تطلبه الروح
 يا من هو فوق هذا وذاك ... أنت وحدك الذي تعرف من أنت .
 لا يقدر أحد على أن يصل إلى معرفتك ، وبأي وجه من الوجوه ، والذي عرفك ...
 لم يكن هو بل أنت .

وما أجمل ما ورد في هذا المعنى في «طبقات الأخيار» للشعراني ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، عن
 العارف المشهور الشيخ إبراهيم الدسوقي ، ونذكر بعضاً منها :

تَجَلَّى لِي الْمَحْبُوبُ فِي كُلِّ وَجْهَةٍ فَشَاهَدْتُهُ فِي كُلِّ مَعْنَى وَصُورَةٍ
 وَخَاطَبَنِي مِنِّي بِكَشْفِ سَرَائِرِي فَقَالَ أَتَذَرِي مَنْ أَنَا قُلْتُ مُنِيْبِي
 فَأَنْتَ مُنَايَ بَلْ أَنَا أَنْتَ دَائِمًا إِذَا كُنْتُ أَنْتَ الْيَوْمَ عَيْنَ حَقِيقَتِي
 فَقَالَ كَذَلِكَ الْأَمْرُ لِكَيْتَهُ إِذَا تَعَيَّنَتِ الْأَشْيَاءُ كُنْتُ كُنْصَحْتِي ☺

العلامة: إن جملة «زيد صار حقاً» تعني أن الحق صار حاكماً بدلاً من زيد في وجوده، وأنته صار يده وعينه وسمعه؛ ولم يعد زيد زيداً، بل زيد هو الحق. فهذا المطلوب صحيح ومقبول.

ومهما يتتتم هذا الأمر وبأبي صورة وشكل، فمع ذلك صار زيد فانياً. ولو لم يكن زيد فمن الذي فني؟ فالله تبارك وتعالى كان وما زال وسيبقى، وهو الحق دائماً وأبداً. ولكن ما حدث الآن هو فناء زيد. فإذا انتزعنا نسبة هذا الفناء عن زيد، وفصمنا علاقته فلن يبقى أي شيء؛ وكأن الفناء لم يحدث، لأن النسبة قائمة على زيد، فإذا لم يكن زيد موجوداً، ولم تكن عينه الثابتة فلا نسبة إذن، وفي حال فقدان النسبة لا يكون وجود للمحمول والموضوع، ولا يكون لدينا جملة، في حين أن لدينا هذه القضية وهي أن «زيد صار فانياً» ولا يمكن إنكارها.

عندما نقول: زيد صار فانياً، فهذا يعني أن زيداً صار حقاً، ويرجع الضمير إلى زيد، أي إلى التعيين والعين الثابتة. والذي صار فانياً في عالم الواقع ومتن نفس الأمر هو زيد.

هذا صحيح بحسب الظاهر، ولا يصح خلافه، ولا أستطيع أن أتعمقه بصورة صحيحة.

وفي قضية الفراشة نقول أخيراً: اليرقة طارت، أو إن الفراشة صارت ناراً. فلو لم يكن هناك فراشة، فالفراشة لم تصبح ناراً، وبناء عليه لا يبقى لهذه الجملة معنى.

بغير حلول بل بتحقيق نسبي
لسذات بديمومة سمرديّة
لذاتي عن ذاتي لشغلي بغيبي
علمي تمحوني وهوي مشتي

فأوصلت ذاتي بإتحادي بذاتي
فصيرت فناء في بقاء مؤيد
وعيني عني فأصبحت سائلاً
فأغدر وأمري بين أمرين واقف

هنا يوجد ضمير ، فتارة يأخذونه إلى هذه الجهة وإلى تلك تارة أخرى ! وتريدون أن تحفظوا الفراشة ، ومع ذلك تصبح ناراً وتفنى ، ولا يبقى إلا النار .

فمجدداً (مازلنا ندور في نفس الحلقة) في احتراق الفراشة ذهببت المادة والهيولي أدراج الرياح ، ولم يبق إلا العين الثابتة لها . وهذا الموجود صار الحق تبارك وتعالى ، ولا يوجد إلا الحق . فالعين الثابتة ثابتة .

عندما صارت الفراشة ناراً لم يعد بإمكاننا أن نقول إن الفراشة موجودة ، وكل ما يأتي لفظ موجودة يحفظ وجود الفراشة ، ومع حفظ وجودها لا يمكن القول : صارت فانية .

فقولنا: «صارت الفراشة فانية» نعي أن للوجود الخارجي للفراشة تحققاً . فإذا رُفِعَ هذا التحقق لم يبق إلا النار فقط . وبناء على هذا ، عندما نقول : صارت الفراشة ناراً ، فذلك لأن ما يبقى للفراشة عينها الثابتة ولا غير .

والواقع الموضوعي يحكي أيضاً عن زوال وجود الفراشة ، وتحقق النار بدلاً منها . وما لم تصبح الفراشة ناراً ، فإنها ترى نفسها . والآن عندما ترى النار فلا أثر للفراشة .

فما لم يفنى زيد ، فإنه يرى زيدا . والآن هو يرى الحق تبارك وتعالى ، ولا أثر لزيد .

ونحن لا نقول : إن العين الثابتة لزيد موجودة في ذات الحق ، كذلك لا نقول : العين الثابتة للفراشة موجودة في النار . ففي ذات الحق لا شيء إلا ذات الحق ، كما أنه لا شيء في النار إلا النار .

ولكننا نقول : عندما صار زيدا فانياً وصار حقاً ، بقيت عينه الثابتة ، كما أن الفراشة عندما صارت ناراً بقيت عينها الثابتة .

وهذا لا يستلزم تعين ذات الحق، بل إن الواقعية الخارجية للحق تبارك وتعالى مع الاحتفاظ بالإطلاق قد حلت مكان زيد، وأنها تتجلى وتظهر مع عينه الثابتة بعد محو الوجود وحصول حالة الفناء .

واختلاف درجة معرفة زيد من المحدودية إلى السعة والإطلاق ، يعود أخيراً إلى أن الحق قد حل مكان زيد ، والحق هو الواقع تبارك وتعالى ، ولا بد أن يكون للضمير مرجع ، ولا شيء غير العين الثابتة لزيد بعد فرض الفناء وضياع الوجود يمكن أن يكون مرجعاً .

عندما نقول : زيد صار فانياً ، فإننا نحكي عن فناء زيد ، لذا لا بد من فرض زيد حتى نحمل عليه الفناء ، ولأننا نمتلك ضميراً يحتاج إلى مرجع ، فهذا المرجع هو العين الثابتة ، ولا غير .

هذا هو منهج تفكيري !

أما ما تقولونه في جملة : زيد صار فانياً ولم يبق له أي أثر . ففي هذه الجملة يبقى من يفنى بدون ضمير ، فماذا نفعل به ؟

وفي جملة وصال زيد وفناء زيد لا يوجد اختلاف أيضاً . ويحتاج هذا الكلام إلى توضيح ، ولا يصح أن يكون زيد موجوداً ومع ذلك يقع الفناء والوصال ، فهذا مقبول .

أما عندما نقول : صار زيد فانياً ، فمن هو زيد ؟ أي زيد هو الذي التحق برحمة الله ؟

ومن حيث الفناء الخارجي لا يوجد إلا الحق . فماذا يبقى حينذاك لزيد ؟ لا أعلم ماذا أقول !

وفي الآية الشريفة **وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ** يُستدل على بقاء العين الثابتة . وقد قرأت في كتاب «الإنسان الكامل» للشيخ عبد الكريم الجيلي استدلاله بهذه الآية على الفناء المطلق للموجودات في مقام العود والرجوع

إلى الله عز وجل .

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ صَحِيحَةٌ ، وَلَا يُوْجَدُ فِي أَيِّ
فَرْضِ أَيِّ شَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ . وفي قولنا زيد صار فانياً ، هل يزول
هذا الضمير أيضاً ؟

إنَّ زِيداً سِزُولٌ وَلَا يَبْقَى إِلَّا الْفَنَاءُ الْمُحَضُّ . والجملة التي ذكرتموها :
« لا يبقى إلا الحق ، والحق يدرك ذاته » يجب أن تصحح .

كيف يكون ذلك إلا الحق ... ؟ كان زيداً ثم ذهب ، لم يبق إلا الفناء
بدون أن يكون ضمير يعود إلى موضوع ما ، وكيف يمكن إصلاح ذلك ؟
في جميع هذه الأمثلة ونظائرها ، لو انتزعنا الضمير سنبقى حائرين
بلا تكليف ، وستبقى الجملة بدون رابط وضمير .

التلميذ : ليس لدينا أي كلام خارج المتعارف والقواعد العربية
والإسناد وإرجاع الضمير إلى مرجعه ، بل نقول : في جملة صار زيد فانياً
أسند الضمير إلى زيد نفسه .

ولدي مسألة واحدة أقولها هنا ، وهي أن هذه الجملة « زيد صار فانياً »
لا تختلف عن بقية الجمل ، وبنفس الطريقة التي تم إسناد الضمير في جملة
« الفراشة صارت ناراً » ، و « القطرة صارت ماءً » ، و « حبة السكر ذابت » ،
و « اليرقة طارت » يتم إسناده في جملة صار زيد فانياً .

فهل قلنا في تلك الجمل بالأعيان الثابتة للفراشة والقطرة وحبّة السكر
واليرقة في النار والماء والذوبان والبعوضة الطائرة ، حتى نقول هنا بالعين
الثابتة لزيد ؟

ونقول : عندما صارت الفراشة ناراً ، فلم يعد من فراشة فعلاً ، ولا أي
أثر عنها ، فما هو موجود ليس إلا النار . كانت الفراشة في السابق ، وأضحى
وجودها عدماً ، واتخذت وجود النار . فلا يوجد أكثر من وجودين : النار

والفراشة . ولا يمكن تصوّر العين الثابتة في قبال الوجود . والماهية أمر انتزاعي ، وبعد زوال الوجود وتحطّم ذلك النظام لن يبقى إلا المفهوم ، ولن يكون تحقّق ولا واقعية .

كأن نقول : صار تراب الأرض شجرة ، والشجرة صارت خشباً ، والخشب صار فحماً ، والفحم صار رماداً .

ففي هذه الصيرورات ماذا نقصد ؟ وبأية طريقة أسند الضمير إلى الموضوع ؟ بنفس الطريقة نحن نسند الفناء إلى زيد في جملة «صار زيد فانياً» .

إن جملة «صار تراب الأرض شجرة تعني أن المادة الأولية والهيولائية للأرض التي كان لها صورة التراب قد تحوّلت إلى صورة الشجرة بعد أن فقدت صورتها ، وأصبح الخشب فحماً يعني أن المادة الأولية التي كانت لها صورة الخشب تركت صورتها وتحوّلت إلى صورة الفحم وتبدّلت إلى فحم ، وتلك المادة الأولية تركت التعيين الأول واتخذت تعيناً آخر .

وبنفس الطريقة حول جملة «زيد صار فانياً» نقول : كان لزيد تعين من الوجود البحت والبسيط الذي شمل العالم ، وكان اسم هذا التعين زيداً ، ثم شيئاً فشيئاً ومرتبة مرتبة تكامل في طريق العبودية ، وعبر الحدود ، حتى وصل إلى المقام الذي فقد فيه تماماً كلّ تعين . فكلّ ما كان حتى ذلك الحين في زيد هو وجوده ، والآن كان اسم زيد موضوعاً لهذا التعين الخاص ؛ أمّا في حال الفناء فلا تعين .

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْوَدُونَ * فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ^١
ومن المسلم وفقاً لآيات القرآن الكريم أن نقطة رجوع جميع البشر

١- الآيتان ٢٩ و ٣٠ ، من السورة ٧: الأعراف .

هي نقطة بدايتهم فقبل تلك النقطة يكون للإنسان وجود وتعين ، وما أن يصل إلى ما فوق تلك النقطة يفقد وجوده ، فهناك عالم الفناء .

أي أن الإنسان يمكنه السير إلى حيث كان بدؤه مع حفظ إتيته وعينه الثابتة ، أما بعد ذلك فعليه أن يفقد وجوده ، إذ ليس من عين ثابتة بعد تلك المرحلة ، فالعين الثابتة تبدأ من نقطة البدء وتُختم بنقطة العود .

فعالم الفناء هو عالم ما فوق عالم الوجود ، وهو عالم العدم والزوال ، ومعنى وجود زيد زوال زيد هو أن ذات الحق المقدسة يشاهد زيداً ، والآن يشاهد نفسه . أو بعبارة أخرى كانت ذات الحق تشهد التعين ، والآن تشهد وجودها بدون تعين . هل هذا الكلام صحيح ؟

وهكذا كما نقول : صار زيد واصلاً ، فهذه النسبة من باب المسامحة ، لأن الوصول يدل على التعدد ، وهناك لا زيد ولا حق بنحو الاثنينية حتى يكونا شيئين : واحد واصل وآخر موصول به . كذلك نقول في فناء زيد : «صار زيد فانياً» فالنسبة من باب التسامح ، ومعناه الحقيقي أن ذات الحق ذلك الوجود البحت والبيسط والمجرد على الإطلاق كانت إلى هذا الحين ناظرة إلى التعين ، ومن الآن فصاعداً فإنها ناظرة إلى الإطلاق .

ففي فناء زيد لا يمكننا أن نقول بشكل محقق : العين الثابتة موجودة في الذات ، فلا بد إذن أن تكون من لوازم الأسماء والصفات . وبالنتيجة عندما نقول : «صار زيد فانياً» في الذات ، ينبغي أن تكون الجملة من باب التسامح .

فلا بد ، آخر الأمر إما إحداث تغيير في معنى الفناء ! أو كما عبّرت الآن كانت ناظرة إلى الكثرة ، والآن ناظرة إلى الوحدة .

هذا التعبير رفيع جداً . فنقول مثلاً : كان زيد حتى الآن يشاهد خاتمه ، والآن هو يشاهد نفسه . وهناك تأتي على ذكر الضمير ، ولا نبحت

في العين الثابتة ، ولا نقول إن صار زيد فانياً تعني أن التعين صار فانياً ، بل نقول : حتى الآن كانت الذات القدسية للحق تشاهد جمالها في تعين زيد وعمرو وبكر ، وفي هذه المرثي والتجليات ، والآن فهي تشاهد نفسها بدون حجاب ومرآة .

وهذا هو معنى وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ ، أي أن التعين سيزال ، ووجود التعين سيقرب .

العلامة : في جملة «الفراسة صارت ناراً» وأمثالها كما في قولنا صار زيداً تراباً ، وفلان ليس موجوداً ، يبقى نفس الكلام وهو أن الضمير أنا انتزع فسوف نتوقف فلا يمكن أن يكون بدون ضمير ، فلا بد من ضمير حتماً ليكون صادقاً ، وهذا الضمير هو العين الثابتة .

كان هناك وجود وواقع موضوعي ، وهو زيد ، ثم فقد زيد تلك الواقعية والوجود . لا يبقى بعدها إلا مسألة العين الثابتة .

هذه مشكلتنا ، أننا مهما حاولنا ، ومن أي باب دخلنا ، وبأية وسيلة تشبثنا ، لا يمكننا أن ننكر العين الثابتة ، وذلك لوجود الضمير . ففي مسألة فناء زيد الذي كان يقول أنا ، فإن هذا الضمير مختص بالله ، فزيد صار فانياً بالله .

هذا صحيح ونهائي . أما ذلك الزيد الذي كان ضميراً ثم صار فانياً فله ارتباط مع ذلك الضمير ، فلا يمكننا أن نطوي عنه صفحاً ، بل يجب أن نقول : كان زيد : محلّ الله المتعال الذي كان موجوداً ثابتاً محلّ زيد . وحتى الآن ، فإن الشخص الذي كان يقول : أنا ، كان يشاهد زيداً ، ومن الآن فصاعداً من يقول أنا ، هو الله الذي يشاهد .

هذا المعنى يصحّ بحسب الظاهر .

وما تقولونه : كان الله حتى الآن يشاهد التعين ، ومن الآن فصاعداً

يشاهد نفسه بدون تعين كلام جيد ، ومقبول لدينا ، فليشاهد ، لا كلام لدينا في ذلك .

ولكن عليكم إيضاح هذا الأمر : وهو تلك المشاهدة من الحق التي حصلت بواسطة زيد ، الحق المتعال كان يشاهد زيد ، والآن يشاهد نفسه بواسطة زيد ، فإذا أبعد زيد ، فكيف يمكن قبول هذا ... ؟

أنتم تقولون بأن ذات الحق المقدسة ذات الوجود البسيط على الإطلاق كانت حتى الآن ناظرة إلى هذا التعين ، ومن الآن فصاعداً فإنها ناظرة إلى الإطلاق .

كل هذا صحيح بالكامل . أما «زيد صار فانياً» ، نريد أن نجد زيدا من أين نشأ ؟ ما هو زيد ؟ هل يمكن أن يكون شيئاً آخر غير العين الثابتة ؟ والعين الثابتة لا يمكن أن تكون في الذات . نعم ، يمكن أن تكون من لوازم الأسماء والصفات .

ولكن لا يمكن قول هذا ، إن جملة «زيد صار فانياً» جملة فيها تسامح ، وإن النسبة الموجودة من باب التسامح ، لأن مرجع هذا الكلام يصل إلى أن الفناء بيان مجازي ، والتفات مجازي ، وهذا ممثلاً يصح .

من المقبول بأن الله كان قبل الفناء يرى بواسطة التعين الزيدي ، والتعين العمري والتعين البكري والتعين الخالدي ، وكذلك بواسطة التعينات التي كانت زيدا وعمراً وبكراً وغيرهم ، وأتتهم جميعاً قد فنوا في الحق تبارك وتعالى . حين نقول «فنوا» الضمير يعود هنا من جديد .

وإذا كان معنى **وَالَّذِينَ تَقَلَّبُونَ** هو أن لا يبقى لزيد عين ثابتة ، والحق يشاهد الحق ، فلا تقولوا إذن : زيد صار فانياً .

إن نظر زيد إلى الخاتم الذي في إصبعه ، وإلى خطه الجميل ، ونظر الحق إلى آثاره . كل هذه شؤون ولها ضمائر ، ولا بد من هذه الضمائر . كما

أته في حال الفناء تبقى هذه الضمائر في مكانها .

التلميذ : عندما نتحدث عن الوجود المطلق دون أن ننظر إلى التعيين ، فلماذا نريد ضميراً حين لا يكون لهذا الضمير طريق إلى عالم الذات ، ويكون من لوازم الأسماء والصفات ، فهو إذاً في مكانه ، وزيد في مكانه . أما معنى الفناء فهو نظر ذات الحق إلى نفسه . ولندع هذا الضمير وهذا الزيد في مكانهما مقهورين ومنكوبين لألف سنة ، ما الذي يعيننا من زيد ، فكيف بضميره .

إن إصرار سماحتكم على حفظ العين الثابتة لزيد والضمير ينسجم مع القول بأصالة الماهية ، ولكن طبق القول بأصالة الوجود ، فلا شيء إلا الحق تبارك وتعالى . ولا أحد غير الحق يمكنه إدراك الحق .

زيد هذا العبد قد سعى وتعب ووصل في مسيره الوجودي إلى مكان ما ، واتصل بوجود الحق ، وفقد شؤونه . ودخل إلى الدار وليس في الدار غير ديار .

في ذلك الدار لا يوجد غير صاحبها ، فكيف سيسمح لزيد أن يدخلها ؟ في حين أننا نقول : زيد ، وهذا العنوان غير عنوان صاحب الدار . هناك حيث يسطع برق غيرته ، لا يبقى زيد ولا عمرو ، ولا ولي ولا مولى ، ولا اسم ولا رسم .

من الذي يستطيع الوجود إلى هناك ؟ كيف يرغب زيد بالذهاب إلى هناك ؟ وكيف يفرش بساطه وزاده ؟

لو أراد زيد أن يدخل بذاتيته فسوف يمنع ، فما دام زيد زيداً لا يمكنه أن يرد . أما إذا وصل إلى الفناء فليس هناك زيد ، وهو قد عبر كل التعينات واحداً تلو الآخر ، وفي آخر مرحلة قدم وجوده على طبق الإخلاص فزالت في النتيجة ذاته . أي تبدلت تلك المحدودية

باللامحدودية ، وذلك الضيق إلى الإطلاق .
وجود اندر كمال خویش ساری است

تعیّن ها امور اعتباری است^١

فالذي يتحرّك الآن ليست زیدية زید ، بل وجود زید هو المتحرّك .
فهو يسير ويسير حتى يصل إلى الوجود المطلق ، ماذا يعني ذلك ؟ أي أنه
يفتقد تواجدَه فيكتسب وجوداً أرقى ثم يفقد ذلك التواجد ليحصل على
تواجداً أكثر وأعلى .

حتى يحرز وجود الحق حقيقةً ، وتحفظ التعيّنات في مكانها ، ويصان
موطن كلّ واحد في محلّ الأسماء والصفات ، والمدارج والمعارج الكمالية
لزيد الثابت المصون من العدم .

فهناك إذا سئل : من أنت ؟ ومن أين أتيت ؟ لأجاب : لست بشيء ،
ولست زيداً . إنّ السؤال «من أين أتيت ؟» يرتبط بعالم الكثرة ، وهنا عالم
التوحيد ، فهنا لا زمان ولا مكان ، ولا عمرو ولا زید .

يقول بايزيد : لم أتحدّث طوال ثلاثين سنة مع غير الحق ، وكان كلّ
من يسألني هو الحق ، وكلّ من يجيبه هو الحق . ماذا يعني هذا ؟ يعني أنه
كان طوال تلك المدّة في عالم الفناء ، أمّا «أنا» فهي من عالم الكثرات . وهنا
«أنا» هي الحقّ تبارك وتعالى . نعم ، عندما رُقّ الزجاج ورُقّت الخمر أصبح
كلّ من ينظر إليهما يراهما واحداً ، فكيف نتصوّر الفرق والفصل والإنيّة
بينهما ؟

رُقّ الزُّجَاجُ وَرُقَّتِ الخَمْرُ فَتَشَابَهَا وَتَشَاكَلَتِ الأُمُرُ
فكَأَنَّما خَمْرٌ وَلَا قَدَحٌ وَكَأَنَّما قَدَحٌ وَلَا خَمْرٌ^٢

١- يقول : «الوجود سارٍ في كماله ... وليست التعيّنات إلا أمور اعتبارية» .

٢- استشهد بهذين البيتين الملا صدر المتألّهين في «الأسفار» في الجزء الثاني .

فهنا ماذا يفعل الضمير بعد ، وما هو نصيب العين الثابتة هنا ؟
لقد زال الضمير ويبقى الله ولا غير ، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى .
أَكُووسٌ تَلَالُاتٌ بِمُؤَدَامٍ أَمْ شُمُوسٌ تَهَلَّلَتْ بِغَمَامٍ
از صفای می و لطافت جام بهم آمیخت رنگ جام و مُدَام
همه جام است نیست گوئی می یا مُدَام است نیست گوئی جام
العلامة : لا يمكن رفع اليد عن زيد ، فإنَّ كَلَّ الأمور ترتبط به ، نحن
نريد أن نقول إنه صار فانياً ، عندما نطرح هذه المسألة ، ونبحث هنا وهناك ،
فكيف يضيع زيداً ؟ «صار فانياً» صحيحة ، وهذه الصيرورة لها ضمير لا بد
أن يرجع إلى موضع ما .
وكلامنا على أساس أصالة الوجود ، لا أصالة الماهية ، فزيد
المسكين هذا قد سعى ، وسار في طريق الوجود ، وفني في مسار الوجود .
ولكن لا تقولوا : صار زيد فانياً في الذات ، فهذه الـ «في» من أين
أتت ؟ حتى نقول : ظهر التعيين في ذات حضرة الحق ، إنَّ «زيد صار فانياً»
بالله ، أي أن الله يرى بتعيين زيد ، ويسمع ويتكلم .
لقد قضى زيد عمراً في التعيين ، ومن ثمَّ الحق المطلق يرى بدون
تعيين ، وفي آخر مرحلة يصبح زيد بحيث يفقد فيه التعيين ، ويبقى ذلك
الضمير في مكانه .
وعندما يجيب زيد : أنا لست أنا ، بل أنا الحق ، أيضاً يبقى هذا
الضمير في مكانه .

١- «مفاتيح الإعجاز» في شرح «كلشن راز» ص ٦٦ .

يقول : «من صفاء الخمر ولطافة القدح ... اختلط لون القدح والخمر .

فكأتما قدح ولا خمر ... وكأتما خمر ولا قدح» .

إذا لم يكن زيد حقاً ، ولم يرتبط بالحق ، فكيف يجيب زيد : لماذا تخاطبونني؟! ولماذا تقولون : زيد؟! لأتني لم أعد موجوداً حتى أخاطب ، فلا زيد في البين .

المراد من حديث بايزيد البسطامي هو حال الفناء ، وأما ما قاله : أنا لم أعد أنا بل الحق ، هذا هو الضمير . وما تقولونه من إنَّ زيداً ضيغ ذاته وهو يشاهد بعين الحق ويرى ، فكل هذه موضوع ومحمول ، وهي بحاجة إلى مرجع .

الأشعار الخمرية لطيفة جداً ، ولكنَّ ما تقولونه من «كأنتما خمر ولا قدح» «كأنتما قدح ولا خمر» فيه ضمير أيضاً . وعلى كل حال ، من أي طريق أو أي سبيل لا مفر من العين الثابتة ، وفي حال الفناء لا بد من الالتزام بشيوتها .^١

١- ما ظهر لهذا الحقيير عند تحرير هذه المقابلات هو أنه يمكننا القول : إنَّ فناء أفراد الإنسان في ذات الحق المقدسة يتحقق بشكلين :

الأول : أن تكون حياتهم الطبيعية والمادية باقية ، وفي هذه الحالة يوقفون بنيل مقام الفناء ، ويحصل هذا الفناء قبل الموت . وفي هذه الحالة يصل إلى الفناء المؤمنون والمخلصون الذين سلكوا الطريق إلى الله مع بقاء الحياة الدنيوية . وبناء على هذا ، يكون مقام الفناء بالنسبة لهم مثل الحالات المختلفة التي تعرض لهم .

ويمكننا أن نقول : إنَّ زيداً في حال الفناء . كما نقول : زيد ليس في حال الفناء . وفي هذه الحالة يكون الفناء أو عدمه حالتين مختلفتين تعرضان على زيد . وبالطبع لأننا نقول : تعرض على زيد يعلم من زيد وتعيته أنه متعين وموجود . وفي هذه الحالة تكون العين الثابتة موجودة .

وهذا الحال من الفناء جاء في الروايات :

مَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ إِفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ؛ وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ ۝

﴿ بِالْتَّوَابِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبُهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَبْصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطَلِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَنْبِطِشُ بِهَا ؛ إِنْ دَعَانِي أَحْبَبْتَهُ وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ .

وقد ورد هذا الحديث في الكتب الشيعة المعتبرة بأسانيد مختلفة ، كما في «المحاسن» للبرقي و «الكافي» للكليني ، وقد أورده الغزالي في «إحياء العلوم» في كتاب محبة الله والشوق إليه . وقد قال المرحوم آية الحقّ والعرفان الحاجّ الميرزا جواد الملكيّ التبريزي في كتاب «لقاء الله» : إنّ هذا الحديث متفق عليه بين جميع أهل الإسلام .
أجل ، إنّ هذا الحديث الشريف يبيّن حال فناء المؤمن في ذات الحقّ خلال حياته . وفي هذه الحالة ينظر الحقّ بعين المؤمن ويسمع بأذنه وينطق بلسانه ويبطش بيده ، وهذا ما أشار إليه الملام الرومي في أشعاره :

كفت نوح ای سرکشان من من نيم	من ز جان مُردم به جانان ميزيم
چون ز جان مُردم به جانان زندهام	نيسبت مرگم تا ابد پايندهام
چون بمردم از حواسات بشر	حقّ مرا شد سَمع و ادراك و بصر
چونکه من من نيستم اين دم ز هوست	پيش اين دم هر که دم زد کافر اوست
هست اندر نقش اين روياء شير	سوى اين رويّه نشايد شد دلير

يقول : «قال نوح لقومه : اعلموا أيها المتمردون أنني لست أنا ... لقد فنيت نفسي بنفسه ، فأنا حيّ بحياته .

ولأنّ نفسي ماتت ، فأنا حيّ بحياة الحبيب ... فليس هناك من موت لي ، بل نلت حياة البقاء الأبدية .

ولأنّ متّ ولم تعد لي حواسّ البشر ... فقد أصبح الحقّ سمعي وإدراكي وبصري .
ولأنّني لست أنا ، فإنّ النّفس الذي أتتّفسه نَفْسَه هو ... فمن تنفّس قبل نَفْسَه (وأظهر وجوده) كان كافراً .

إنّ هناك أسد مختفي بوجه هذا الثعلب ... لذا لا يمكن لأيّ شجاع مهاجمة الثعلب .
ومن المسلمّم في هذا النوع من الفناء أنّ تعيّن زيد باقي من ناحية أصل الخلقة ، لأنّ الحقّ يرى بعين زيد ، ويسمع بأذنه . فالفناء إذّا حالة له ، ومن المعلوم أنّ صاحب هذه الحالة هو زيد الذي ترك وجوده ، ولكنّ أصل زبديته باقية في مكانها .

والظاهر أنّ محيي الدين كان يقصد هذا الفناء في حديثه عن فناء الأشخاص مع ﴿

☞ بقاء أعيانهم الثابتة .

كما أنّ فناء جميع الموجودات من الجمادات والنباتات كالأشجار والجبال والسموات والأرض والكواكب والنجوم في ذات الحقّ تعالى من هذا القبيل ، لأنّ لهم فناء مع بقاء أعيانهم الثابتة وهوياتهم ، والكلّ في مقام التذللّ والخشوع . والآية الشريفة : **إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا** ، تعود إلى هذا النوع من الفناء ، لأنّ هذه الدرجة من العبوديّة التي هي الفناء التكوينيّ تتحقّق بالتحقّقات والإتيّات ، ولهذا يقول : **إِنَّ الْكُلَّ آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا** ، وأتته أحصاهم وعدّهم ، ومعلوم أنّ الحضور والإحصاء يحدث بالنسبة للموجودات المتعيّنة .

الثاني : فناء الأشخاص الذين فقدوا حياتهم الطبيعيّة والمادّيّة الدنيويّة وطوروا العقبات البرزخيّة والقيامة بعد هذه الدنيا ، وقد كانوا من المخلصين والمقرّبين ، الباقيين بمقام الفناء في ذات الحقّ . فهؤلاء هم الذين خلعوا أبدانهم ولا جسم لهم ، وعبروا البرزخ والقيامة ، ولا صورة ولا نفس لهم ، وقد دخلوا في حرم الحقّ تعالى ، وعبروا كلّ التعيّنات ، فلم يبق لهم آية عين ثابتة ، ولا اسم ولا رسم ولا إنيّة ولا تعيّن ، ولعلّ ما قاله الشيخ ولي الله الدهلويّ في كتاب «الهمعات» إشارة إلى هذا الفناء ، حيث يقول : **إِنَّ الْفَنَاءَ يَحْصُلُ بَعْدَ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ مِنْ مَوْتِ الْإِنْسَانِ** .

وفي هذه الصورة من الفناء لا وجود للعين الثابتة ، وتبديل زيد وتبدّله إلى مقام الفناء مثل تبديل وتبدّل الفراشة إلى النار ، وحبّة السكر إلى ماء ، والقطرة إلى بحر ، واليرقة إلى طائر وغيرها ، الذي هو تبدّل ماهويّ ووجوديّ . ففي هذا النوع لا يكون التبدّل من حال إلى حال مع بقاء العين الثابتة والإنيّة كالنوع الأوّل .

ففي هذا النوع (الثاني) يتحقّق التبدّل والتبديل بشكل ذاتيّ ، وأشبهه بكلب استحال إلى مליح في حوض المالح ، فلم يبق له أيّ أثر ولا عين ، ولن يبقى للسالك في طريق الله أيّ عين أو أثر بعد الموت :

هنيئاً لأرباب النعيم نعيمهم وللعاشق المسكين ما يتجرّع

والظاهر أنّ ما كان أستاذنا آية الله وسند الحقّ والعرفان المرحوم العلامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه يصرّ عليه في محاوراته مع هذا الحقيّر الذي كان يقتطف النفاس في بحر علومه الزاخر ، ولا يتنازل عنه بأيّ وجه من الوجوه كما هو ملاحظ ، وكان مُلزماً ببقائه ☞

التلميذ : في الآية الشريفة من القرآن الكريم يقول الله تعالى :
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ * أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ * فَوَاكِهُ وَهُمْ
مُكْرَمُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ١.

حيث إنَّ فَوَاكِهُ في هذه الآيات الشريفة عطف بيان على رِزْقٌ مَعْلُومٌ .
 و عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ هم الذين فنوا في ذات الله ، فكيف يتصوّر لهم جزاء
 رِزْقٌ مَعْلُومٌ معيّن ؟ أليس الذي يصل إلى مقام الفناء يحصل على جميع
 النعم الإلهية بدون حساب منه ؟ وكيف ينسجم الخلوص الذاتيّ مع
 المحدودية في الجزاء والمعلومية في الثواب ؟

العلامة : الظاهر أنّ المراد من الرزق المعلوم تلك الأهميّة التي
 يمنحها الرزق لهم . وهذا بنفسه يملك الأمل بتحقيقه . ولأنّ عباد الله
 المخلصين هم عباد ومخلصين ، لهذا فإنّ لهم التقدير والمعلومية من الرزق .
 وقد صدّق هذا المعنى بعض العرفاء ، وهو تعبير جيد ، حيث إنّ هويّة
 وماهية الأشخاص لا تزول في النشأة الآخرة ، بل تبقى أعيانهم الثابتة .
 وهذا الأمر هو على النحو الثابت ، فهم وإن كانوا فانيين ، ولكنّ لهم
 تعين وتشخص من الوجود .

وهذا لا يتنافى مع بقاء العين الثابتة لهم ، مع كونهم في نفس الوقت
 عباد الله المخلصين .

٥ في كلّ الأحوال بعنوان العين الثابتة وبقاء مرجع الضمير ، قد كان الفناء من النوع الأوّل
 الذي يحصل للسالك في الدنيا خلال حياته ، والمحسوب كمالات وملكات له . جزاء الله
 عَنِ الْعِلْمِ أَفْضَلُ جَزَاءِ الْمُعْلَمِينَ ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ . بالرغم من أنّه يمكن
 الاستفادة من بعض عباراته شمولها لكلا النوعين من الفناء .

١- الآيات ٤٠ إلى ٤٣ ، من السورة ٣٧ : الصافات .

التلميذ : يقول الفلاسفة : القَسْرُ لا يَكُونُ دائِمياً ولا أَكثَرِيّاً .

ألا يتنافى امتناع القسر مع الخلود في نار جهنم؟ وهل عدم جواز القسر أمر يختص بالحركات الطبيعية أم أنه يشمل الأمور المعنوية أيضاً؟ وهل امتناع الحركة القسرية بالنسبة للمتحرّك ، أم بالنسبة للمتحرّك كذلك؟

المعلمة : يقال إنَّ القسر لا ينسجم مع العناية الإلهية ، هذه العناية الإلهية سواء كانت من ناحية التوفيقات والإفاضات أم من ناحية الكمالات أم النعم التي تعطى للبعض ، فلا يمكن أن تكون غير تامة ، فالله تعالى لا يعطي نعماً مجتزأة أو غير تامة . فإعطاء النعمة قسراً ، بحيث تسلب بعد فترة لا ينسجم مع العناية الإلهية وليس مناسباً . فالنعم الإلهية يجب أن تعدّ دائمية ، فإذا أعطيت نعمة ما فهي تُعطى دائمية ، ولا عجب .

أما بالنسبة للخلود في جهنم ، فكما يفسرون الكلام ، لا يمكن أن تكون النعمة قسرية مع المخلّدين في نار جهنم . فالوجود الذي أوجده الحقّ تعالى ، أو الوجود الذي يعطى لموجودها خصوصية وجودية ، لا محدودية له . فهو لا يعطى له عدّة أيام ثم يسلب منه .

فهذا لا ينسجم مع العناية الإلهية ؛ فالنعم الإلهية لا تصل إلينا عن طريق القسر ، ولا تعطى لنا لعدّة أيام ثم تنقطع عنا . لذا فإنَّ المخلّدين في نار جهنم لم يكن لهم في المرحلة الأولى نعم قسرية .

أما الحركات القسرية ، فهي قسر بالنسبة للمتحرّك ، وطبيعيّ أنّها ليست كذلك بالنسبة إلى العلة العاملة ، كما إذا رمى الإنسان مجموعة من الحجارة إلى السماء ، فهي في حركتها الصعوديّة تتحرّك قسراً ؛ أما الإنسان الذي يرميها إلى الأعلى فلا قسر له ، وأمثالها .

من الممكن أن تكون قوّة يد الإنسان بالدرجة التي تجعل هذه الحجارة تصعد دائماً ، مثل السفن الفضائية التي يطلقونها ، فهي تخرج من

فضاء الأرض حيث تجعل العلل والعوامل ملازمة لها وتسير معها ، إلى أن تنهي هذه العلل عملها ، فتسقط هذه السفن أو تحترق أو تفتنى بطريقة أخرى ، أو تصبح تحت قوّة جاذبيّة أُخرى وتتحرّك في مدارها وتحت سيطرة ذلك العامل .

في الأمور المعنويّة ، يمكن اعتماد مثل هذا التقريب في عدم دوام القسر ، ففي المعنويّات والرحمات الإلهيّة ، لا تكون الحركة القسريّة دائميّة أو أكثرية . وأنّ العوامل المعنويّة لها إفاضة مستمرّة على أساس الحركات النفسية الأوتيّة .

الأبحاثُ العرفانية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التلميذ : بالنسبة إلى كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، هل كانت حالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتغير دائماً حين نزول وحي الآيات القرآنية والأوامر والنواهي الإلهية بحيث كان يخرج عن حالته العادية ؟ أم أنّ هذا كان يحدث في بعض الأحيان ؟
لأنه قد ورد في النصوص المأثورة أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصفّر ويمتقع لونه حين نزول الوحي عليه ويضطرب بدنه ، ويبدو كشخص قد فقد الوعي .

وهل كان يقرأ الآيات الإلهية التي كانت تنزل عليه على الناس وعلى كتاب الوحي وهو على تلك الحالة غير العادية أم عند إفاقة ؟ وهل كان كتاب الوحي يلازمونه دائماً بحيث يكتبونه فور نزوله أم كانوا يكتبونه بعد ذلك ؟ وهل كان نزول الوحي بواسطة جبرائيل ، أم أنّ الله تعالى كان يتجلى للرسول بدون واسطة أو حجاب ؟

العلامة : لا يمكن القول بأنّ حالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتغير دائماً عند نزول الوحي ، فنحن لا نمتلك دليلاً ، فمن أين ندعي ذلك ؟ في بعض الحالات كان يتغير حال الرسول عند نزول الوحي فيبدو كشخص مقضي عليه ، ثم يفيق بعد ذلك .

أما بالنسبة لقراءة الآيات على هذه الحالة غير العادية أو بعد الإفاقة ، فليست واضحة تماماً .

فقد يستفاد من بعض الروايات أنه كان يقرأ الآيات في حالة الإفاقة . فعندما كان يعود من عالم الفناء إلى البقاء كان يسأل : كيف قرأتهم ؟ فهذا دليل على أنه كان يقرأ في حالة الفناء والقبض ، وكان يقرأ أيضاً عندما يرجع إلى حالته العادية .

وفي الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام سئل : يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ ! أكانت الغشية التي تأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون عند هبوط جبرئيل ؟ فقال : لا ، إنَّ جبرئيل عليه السلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل عليه حتى يستأذنه ، فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد ، وإنَّما ذلك عند مخاطبة الله عزَّ وجلَّ إياه بغير ترجمان وواسطة .

ولدينا في شأن نزول سورة المائدة وروايات نزولها - مثلاً - أنها نزلت على النبي الأكرم حين ورد المدينة ، فثقل عليه الوحي حتى وقعت بقلته وتدلَّت بطنها حتى كادت سرَّتها تمتس الأرض .

والآيات والروايات التي تبين كيفية نزول سور القرآن متعدّدة ، فبعضها يدلُّ على أن الله تعالى كان يتجلى ويوحى للنبي بدون واسطة ، ويستفاد من البعض الآخر أن الوحي كان يتم عبر جبرائيل .

وفي الرواية الواردة في آخر سورة الشورى «حَمَّ * عَسَقَ» :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ .^١

جعل وحي الله قسيماً مع إرسال الرسل ، أي أن الوحي قسيم إلى جانب إرسال الرسول والتكلم من وراء الحجاب . فكلما كان هناك وحي ، يكون جبرائيل موجوداً .

١- الآية ٥١ ، من السورة ٤٢ : الشورى .

وتدلّ هذه الآية بوضوح على أنّ القرآن عندما كان ينزل بطريق الوحي ، فإنّ ذلك كان يتمّ من قبل الله الحقّ المتعال بدون واسطة على الرسول الأكرم دون وجود جبرائيل . أمّا حين كان ينزل جبرائيل ، فإنّ تجلّي الحقّ لم يكن بدون واسطة .

هذه المسألة واضحة جداً ، لأنّ الأمر جاء بصورة الحصر المطلق الدائر بين النفي والإثبات (إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُزِيلُ رَسُولًا) ، فكلّ ما يكون بتوسط جبرائيل أو أعوانه لا يكون وحياً .
والآيات الواردة في أول نزول القرآن :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ .^١

بحسب الظاهر كانت وحياً من قبل الحقّ المتعال ، ومن المعلوم أنّ جبرائيل قد أحضرها فيما بعد .

ويوجد في القرآن ثلاث آيات أيضاً تدلّ على أنّ القرآن قد نزل بواسطة جبرائيل وروح القدس والروح الأمين .

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ .^٢
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا .^٣
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَيَّ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ
عَرَبِيٍّ مُبِينٍ .^٤

١- الآيات ١ إلى ٥ ، من السورة ٩٦ : العلق .

٢- صدر الآية ٩٧ ، من السورة ٢ : البقرة .

٣- صدر الآية ١٠٢ ، من السورة ١٦ : النحل .

٤- الآيات ١٩٣ إلى ١٩٥ ، من السورة ٢٦ : الشعراء .

أجل ، فظاهر هذه الآيات يدل على أن جبرائيل هو الذي أنزل كل القرآن ، ولأجل الوصول إلى حقيقة المطلب والجمع بين آيات القرآن فكثرت بطريقة ما ، ولست أدري هل ستؤذي المعنى أم لا ، وهي بأن نقول : إنَّ كَيْفِيَّةَ نزول الوحي لها ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : وهي نزول الوحي من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة .

المرحلة الثانية : وهي أدنى من الأولى ، حيث تكون من جانب الله سبحانه ، ولكن بواسطة جبرائيل الذي يكون حاضراً ، وعن طريقه يوحى الله سبحانه وتعالى .

المرحلة الثالثة : وهي أدنى من سابقتها ، حيث يكون الوحي من جانب جبرائيل ، ولكن بواسطة أعوانه ، فالله يوحى عبر جبرائيل ، وجبرائيل عبر وسائطه وأعوانه ، وفي هذه المرحلة يكون الله سبحانه حاضراً وجبرائيل وأعوانه كذلك .

ولدينا آية في القرآن الكريم تدل على المرحلة الثالثة التي يتم فيها الوحي بواسطة أعوان جبرائيل ، حيث توضح أن الآيات الإلهية كانت تنزل في ألواح أو ما شابهها من صحف في أيدي السفرة الكرام ويقراها رسول الله :

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ. * فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ
مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ .^١

وفي هذه المراحل الثلاث ، يكون أهل المراحل حاضرين ، أي حضرة الحق وجبرائيل والسفرة الكرام البررة ، ونزول الوحي أيضاً في كل

١- الآيات ١١ إلى ١٦ ، من السورة ٨٠ : عبس .

مرحلة من المراحل يكون بواسطة الجميع ، أي بتوسط السفارة الكرام وتوسط جبرائيل وتوسط حضرة الحق تعالى ، غاية الأمر أنه في بعض الموارد يكون النظر الأصلي إلى ذات الحق ، بحيث لا يكون النظر نحو جبرائيل والسفرة . وهذا إنما كان في الموارد التي تتغير فيها حالة رسول الله ، وهو الوحي الوارد في سورة الشورى «وَحْيًا» .

وفي بعض الموارد يكون النظر الأصلي إلى جبرائيل ، بحيث لا يكون متوجهاً إلى السفارة ، والنظر إلى ذات الحق يكون بمرآة جبرائيل .

وفي بعض الموارد يكون النظر الأصلي إلى الملائكة وأعوان جبرائيل ، وهم السفارة . ومن خلال وجودهم وتعينهم يتوجه النظر إلى جبرائيل وحضرة الحق تعالى . وحول هذا القسم الأخير طبق الآية الكريمة : **أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا** ؛ غاية الأمر أنه في بعض الأحيان يكون بتوسط الرسول جبرائيل ، وفي البعض الآخر بتوسط السفارة الكرام الذين هم أعوانه .

لأنه طبق الآية : **وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا** ، فإن الله تعالى عندما يوحى فإنه يتكلم ، وفي تكلمه لا يتخذ واسطة ، فإنه يتجلى مباشرة ويتكلم ، والرسول الأكرم يدرك هذا التكلم .

ويوجد شبيه لهذا المعنى فيما جاء حول قبض الروح ، فهنا ثلاث مراحل في القرآن الكريم :

الأولى : **اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا** ١ .

١- صدر الآية ٤٢ ، من السورة ٣٩ : الزمر .

الثانية: قُلْ يَتَوَفَّنُكُمْ مَلَكٌ أَلْمُوتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ^١.
 الثالثة: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ^٢.
 ويوجد نظير لهذه الآية في القرآن الكريم أيضاً. وعلى كل حال ،
 يستفاد من هذه الآيات أنه في إحدى المراتب يقبض الله سبحانه الأرواح
 مباشرة ، وفي المرتبة الأدنى ينسب القبض إلى ملك الموت ، وفي المرتبة
 الأخيرة ينسب قبض الأرواح إلى الملائكة والرسول .

وفي جميع هذه المراحل يكون الله تعالى حاضراً إلى جانب ملك
 الموت والملائكة ، والاختلاف فقط فيما يرتبط بالشخص المحتضر الذي
 لا يكون متوجهاً إلى غيره سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه ، فيقبض الله
 روحه بدون واسطة أخرى ، فلا يرى المتوفى عزرائيل أو أي ملك آخر
 حتى وإن كانوا عاملين في هذا الموقف .

وفي بعض الموارد لا يكون مقام المحتضر بحيث يمكنه من
 الاستغراق صرفاً في أنوار حضرة الأحدثية ، ولأنّ فيه مراتب من الخلوص
 (الإخلاص) ، فإنّ قبض روحه يتم بواسطة عزرائيل .

وفي بعض الموارد يتم القبض بواسطة الملائكة الجزئية وأعوان
 عزرائيل . وفي الصورة الثانية لا يشاهد ذات الحق ، وفي الصورة الثالثة
 لا يشاهد ذات الحق ولا عزرائيل .

وعلى كل حال ، فإنّ اختلاف هذه المراتب يعود إلى اختلاف الإدراك
 والدرجات والمقامات عند المحتضرين .

وكما ذكرنا ، فإنّ اختلاف درجات الوحي ومراتبه في المراحل

١- صدر الآية ١١ ، من السورة ٣٢ : السجدة .

٢- ذيل الآية ٦١ ، من السورة ٦ : الأنعام .

الثلاث يعود إلى اختلاف الحالات والمقامات والأوضاع التي تحدّد الوسائط لنزول الوحي ، والله سبحانه وتعالى أنزل الوحي بإحدى هذه الطرق الثلاثة .

* * *

التلميذ : في الآية الكريمة : «وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ» * إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ^١ . هل مفادها أن جميع كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت وحيًا ؟ أم أن ظاهرها هو أن الآيات القرآنية التي كان يتلوها رسول الله كانت وحيًا ؟

فقد نجد البعض يستدلون من خلالها على أن جميع كلمات النبي العادية كانت وحيًا منزلاً أيضاً . مثلاً قضية الأمر بحركة جيش أسامة ، أو قضية الورقة والدواة عند احتضاره : «آتوني بدواة أكتب لكم ما لا تضلّوا من بعدي أبداً» فإنهم يستدلون بالآية الشريفة «وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ» * إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

فكلمات الرسول هذه وأوامره ونواهيها في الأمور الفردية والعائلية أو الأمور الاجتماعية ألم تكن وحيًا ؟ ولا شك أن كلمات رسول الله العادية كانت صحيحة وطبق موازين الحق ، ولكن هل يصح الاستدلال بآية «وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ» ؟

المعلّمة : لهذه الآية - «وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ» - إطلاق ، وهو يشمل وحي آيات القرآن وغيره ، ويمكن القول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتحدث أبداً حتى في الأمور العادية متأثراً بالميل وهوى النفس . ولكن الآية إن «هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ، ترتبط

١- الآيات ٣ إلى ٥ ، من السورة ٥٣ : النجم .

بالقرآن الكريم والآيات المنزلة ، ولا ترتبط بالأمر العاديّة أو الأوامر الشخصية التي كان يصدرها النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

التلميذ : البعض لا يستعملون أثناء حديثهم ضمير أنا ، فلا يقولون : أنا فعلت كذا ، وأنا قلت كذا ، وأنا ذهبت ... بل يستعملون بدل ذلك ضمير الغائب هُوَ ، فيقولون : فعل ورحل وقال وأكل ، فهل يقصدون من ذلك رعاية نوع من الأدب ويريدون منها أن لا يعتادوا على لفظ أنا ، وتجنّب الإتيّة ونسبة الأفعال إلى النفس ؟ أم أنّ مقصدهم إسناد الأفعال إلى الحقّ ونفي أيّ وجود لهم في مقابله ؟ لو أنّ هذا المقام ليس بمقام التوحيد الصرف ، وفي ذلك المقام غير وجود الحقّ لا يرى شيئاً ، ونسبة الأفعال إلى النفس في الحقيقة هي نسبتها للحقّ تبارك وتعالى .

العلامة : لعلّ البعض منهم يهدف من وراء ذلك إلى رعاية الأدب واجتناب التلفظ بالأنا والإتيّة لأجل إعداد أرضيّة الوصول إلى المقام التوحيديّ .

وما أذكره في قضية التوحيد أنّ الإمام الصادق عليه السلام كان يلتفت كثيراً ويميل إلى إرجاع لفظ «هو» إلى الله ، الذي يشير إلى مقام الذات . وإذا كان الأمر هكذا ، فلا هو إلا الله ، وكفى .

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۱

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَشِيعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ

١- الآية ١ ، من السورة ١١٢ : الإخلاص .

الرَّحِيمِ.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ (الكلام عن «هو» ،
ولفظ «هو» يرد في البين) أَسْلَمَ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ^١.

ومتا يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه شاهد في عالم الرؤيا
النبي الخضر عليه السلام ، وذلك في ليلة غزوة بدر ، فسأله أن يعلمه ذكراً
يهزم به الأعداء ، فقال له الخضر : قل : يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ .
وعندما استيقظ من نومه أخبر رسول الله بما شاهده ؛ فقال له
صلى الله عليه وآله وسلم : يا علي ! عُلِّمْتَ الاسم الأعظم^٢.

١- الآيات ٢١ إلى ٢٣ ، من السورة ٥٩ : الحشر .

٢- وقد ذكرت هذه الرواية في «مجمع البيان» في تفسير سورة الإخلاص : حَدَّثَنِي
(أي قال أبو جعفر عليه السلام) وَحَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ الْخَضَرَ فِي الْمَنَامِ قَبْلَ بَدْرِ بِلَيْلَةٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : عَلَّمَنِي شَيْئاً أَتَصِرُ بِهِ عَلَى
الْأَعْدَاءِ ! فَقَالَ : قُلْ : يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ ! فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ! عُلِّمْتَ الاسم الأعظم ؛ فَكَانَ عَلَى لِسَانِي يَوْمَ بَدْرِ .
قَالَ : وَقَرَأَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ بَدْرِ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ : يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا
هُوَ اغْفِرْ لِي وَانصُرْ لِي عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . وَكَانَ يَقُولُ ذَلِكَ يَوْمَ صَيْدٍ وَهُوَ يُطَارِدُ ، فَقَالَ لَهُ
عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا هَذِهِ الْكِنَايَاتُ ؟ قَالَ : اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ وَهِيَ التَّوْحِيدُ
لِلَّهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، ثُمَّ قَرَأَ : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَكُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَأَجَزَ الْحَشِرُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الرُّؤَالِ .

وأصل هذه الرواية في «التوحيد» للصدوق ، في باب تفسير قل هو الله أحد ، ص ٨٩ ،
برويها بسنده المتصل عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن الإمام الصادق عليه السلام ، عن
الإمام الباقر عليه السلام ، وضمن التفسير يستشهد الإمام الباقر بهذه الرواية التي رواها عن
آبائه ، عن أبيه سيّد الشهداء عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام .

فما أعمق هذا الذكر : يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ ، وهذه المسألة تتضح جيداً في قضية توحيد الوجود . يَا هُوَ ، يَا مَنْ هُوَ ، يَا مَنْ هُوَ هُوَ ، يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ .

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقاتل وهو يتلو هذا الذكر .
أجل ، فَإِنَّ هُوَ مِنْ ظَهْرَاتِهِ تَدَلَّ عَلَى أَشْيَاء .

فهذه كلها ظهورات ، والناس يبصرون بأعينهم العمياء ، أما أمير المؤمنين عليه السلام فإنه ينظر بعين أخرى . فهذه كلها أطوار وأشكال وظهورات الحق جلّ وعلا .

التلميد : هل كان المرحوم القاضي رضوان الله عليه يذكر هذه المقولات التوحيدية في مجالسه لأحد من تلامذته وإخوانه الخواص ؟
لقد كان المرحوم القاضي رجلاً حقاً كالطود الشامخ ، وكان حيويّاً له سعة واسعة وذكاء خارقاً ، ولكن بعض تلامذته الذين كانوا يترددون عليه بعد اثنتي عشرة سنة من المراودة والدراسة لا يعلمون شيئاً عن التوحيد حتى بقوا في عوالم الكثرات ، ولا أدري هل كان يداريهم ويسايرهم إلى أن رحل آية الحق هذا عن الدنيا؟!

ولكن بعض التلامذة على عكس ذلك ، كانوا يتزودون بسرعة من المعارف الإلهية والمعرفة بالأسماء والصفات وتوحيد ذات الحق .

العلامة : أجل ، كان المرحوم القاضي يذكر تلك الأمور لبعض طلابه الذين يمكن الاعتماد عليهم إلى حد ما ، وبالفعل فإنه كان رجلاً عجيبيّاً ، يتصرف مع كل واحد من تلامذته حسب استعداداته وحالاته .

فالأشخاص متفاوتون ، فبعضهم أسرع رُشداً والبعض الآخر بطيء

النمو .

وفي الأحوال العادية كان المرحوم القاضي يتواجد معظم أيام الشهر عشرة أو عشرين يوماً ، ويزوره الرفقاء ويتباحثون معه ، ثم يختفي فجأة لعدة أيام لا يعلم أين هو ولا يتمكن من الوصول إليه ، لا في البيت ولا في المدرسة أو المسجد أو الكوفة أو السهلة أو أي مكان آخر ، وكانت أسرته لا تعلم أين هو وإلى أين ذهب .

وكان الرفقاء يبحثون عنه في أي مكان يمكن مشاهدته فيه ، ولكن دون جدوى ، ثم يعود مجدداً للظهور ، وكان يقيم الجلسات الخاصة في منزله وفي المدرسة ، وهكذا كانت له حالات عجيبة وغريبة .
وكان النجفيون ينقلون عنه حادثة ، لا ينحصر ذلك في واحد أو اثنين منهم ، بل يتعدى الأمر . وقد سأله عنها بنفسها فصدقها .

فقد كان المرحوم القاضي مريضاً ، وكان جالساً في أيوان المنزل الذي كان يسكنه ، وكان يشكو آلاماً في رجله بحيث فقدت رجلاه القابلية على الحركة والانشاء . وكان هناك في تلك الأثناء حرب دائرة في النجف الأشرف بين طائفتي الزكرت و الشمرت ؛ وكان أولئك قد تحصنوا فوق سطوح المنازل يترامون من فوقها . فكانت الحرب دائرة بين هذا الطرف من المدينة وطرفها الآخر . ثم رجحت كفة الزكرت ، فأجلوا طائفة الشمرت وردوهم على أعقابهم ، فكانوا في تقدمهم يحتلون المنازل والسطوح الواحد بعد الآخر .

وكانت جماعة من طائفة الشمرت قد تحصنت فوق سطح داره واستخدمته في رمي الزكرت ، فلما تغلبت طائفة الزكرت جاء رجالها إلى هذا السطح فقتلوا رجلين من الشمرتيين ؛ وكان المرحوم القاضي جالساً في الأيوان يتفرج . ولما احتل الزكرتيون السطح وتراجع الشمرتيون عنه ، نزل الزكرتيون إلى ساحة البيت واحتلوا البيت وقتلوا اثنين آخرين من

الشمريتين في الأيوان ، واثنين آخرين في ساحة البيت ، فصار مجموع قتلهم ستة أشخاص .

وكان المرحوم القاضي يقول : حين قتلوا ذينك الشخصين فوق السطح ، فقد كان الدم يتدفق من الميزاب إلى الأسفل كالمطر ، وكنت جالساً في مكاني دون أن أقوم بحركة . ثم إن الكثير من الزكريتين تدفقوا في غرف منزله فجمعوا كل ما يصلح للاستفادة منه ونهبوه .

واللطيف في هذا المقام أن المرحوم القاضي كان يقول : لم أتحرك وبقيت جالساً على حالتي السابقة وأنا أتأمل .

ويقول : كان الدم يتدفق من الميزاب ، وكان هناك قتيلان في الأيوان وقتيلان آخران ملقيان في ساحة البيت ، وأنا أتفرج .

وهذه الحالات يقال لها الفناء في التوحيد ، حيث إن السالك لا يرى حينذاك شيئاً غير الله تعالى ، فهو يشاهد جميع الحركات والأفعال ، يشاهدها تجلُّ للحق .

وقد حصل للمرحوم القاضي حادثة أخرى حضرتها وشاهدها بأتم عيني ؛ وبيانها كالآتي : كان لأحد أصدقاء المرحوم القاضي حجرة في مدرسة الهندي البخارائي المعروفة في النجف الأشرف ، وكان قد سافر وأوكل حجرته إلى المرحوم القاضي ليستفيد منها في الجلوس والنوم وسائر احتياجاته .

وكان المرحوم القاضي يأتي إلى تلك الغرفة نهاراً قرب الغروب ، كما كان رفاقؤه يأتون كذلك فيقيمون صلاة الجماعة . وكان مجموع التلامذة يتراوح بين سبعة إلى عشرة أشخاص . ثم يجلس المرحوم القاضي إلى ما بعد ساعتين من الليل ، وكانت المذاكرات تقام ، فيطرح التلامذة أسئلتهم ويستفيدون منه .

وحصل أن كنا في أحد الأيام جالسين في الحجرة ، وكان المرحوم القاضي جالساً أيضاً ، فشرع بالكلام عن التوحيد الأفعالي بحرارة ، وكان منهمكاً بالحديث عن التوحيد الأفعالي وبيانه بصورة موجهة لإثباته ، حين بدأ أن السقف قد انهار . وكان في أحد طرفي الغرفة مدخنة للمدفاة ، فبدأ من هناك صوت كمثل القرقعة ، ثم حصل انهيار مع جلبة وصخب ، وتصاعد الغبار فملاً فضاء الحجرة . فنهض التلامذة والسادة الحاضرون بأجمعهم وأنا معهم ، واتجهت إلى باب الحجرة فرأيت التلامذة مزدحمين بأجمعهم وكل منهم يدفع الآخر إلى الوراء من أجل أن يخرج من الغرفة .

ثم اتضح في تلك الحال أن الأمر ليس كذلك ، وأن السقف لم يتهدم فعندنا وجلسنا بأجمعنا كلاً في مكانه . أما المرحوم السيد (القاضي) فظل جالساً في موضعه دون أن يتحرك قيد أنملة ولم تصدر منه أدنى حركة مع أن ذلك التصدع قد بدأ من فوق رأسه .

وعندما جلسنا قال : تعالوا يا موحدي التوحيد الأفعالي انعم ، كان جميع التلامذة مرتبكين لا يحيرون جواباً . وهكذا جلسنا مدة ، حتى أنهى بياناته التي تفضل بها حول التوحيد الأفعالي .

أجل ، لقد امتحنا في ذلك اليوم بالدرس الذي كنا نتعلمه . وفيما بعد علمنا أن هذه المدرسة كانت متصلة بمدرسة أخرى بحيث إن حجرات هذه المدرسة تقابل حجرات المدرسة الأخرى ، ولا يفصلهما عن بعض إلا حائط واحد .

وكان سقف الحجرة المقابلة لحجرتنا قد تصدع وانهدم ، ولأن السقفين كانا متصلين عن طريق مدخنة المدفاة ، لهذا سمعنا هذا الصوت وامتلات الحجرة بذلك الغبار الكثيف .

أجل ، هكذا مررنا في الامتحان .

* * *

التلميذ : إذا قدّم شخص لآخر هديّة ، يقول البعض إنّه على أساس التوحيد الأفعاليّ ينبغي أن يقبلها ، لأنّ المعطي هو الله ، ولا يليق ردّ الإحسان والهدية من الله ، إضافة إلى أنّه لا مكان هنا لحفظ ماء الوجه وعزّة النفس . فعلى السالك أن ينسى عزّة نفسه وماء وجهه مقابل هذا الإحسان ، وبقبوله الهدية بعنوان أنّها من الله يكون قد فتح له طريقاً إلى التوحيد الأفعاليّ .

وبعض يجعلون عنوان عزّة النفس شعاراً ، فلا يقبلون أيّ شيء من أيّ أحد ، والبعض لهم ملاحظات أخرى ، فماذا يفعل الإنسان السالك إلى الله لأجل الوصول إلى التوحيد ؟ هل يقدم مقام عزّة النفس ، أم يفديه لأجل التوحيد الأفعاليّ لحضرة الحقّ ؟

وما أكثر ما يكون مقدّم الهدية قد قدّمها تحت عنوان المساعدة والصدقة وفي نفسه شعور بالشفقة ، أو تحت عنوان الرشوة لكي يمهد الوصول إلى مآربه المشروعة أو غير المشروعة . وفي معظم الأحيان يكون قبول الهدايا مستلزماً حقاً وميلاً للمعطي على المتقبل ، أو على الأقلّ يوجب المنّة ، والخضوع لها ممّا يؤدّي إلى حلول نوع من الضرر على السالك ، ومن جانب آخر فإنّ الانزواء والتقوقع وعدم المبالاة بخلق الله وطلباتهم يؤدّي إلى ضرر يلحق بالسالك .

المعلمة : إذا لم يستلزم قبول الهدية عواقب غير مشروعة وذلة ، فهو ضروريّ ، وردّ الهدية أمر غير لائق . وفي الظاهر توجد رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها : لَا يُرَدُّ الْإِحْسَانَ إِلَّا الْجِمَارُ ؛ أو أنّه لا يردّ الإحسان إلاّ الحجر الصلد أو الشخص الخشن .

أجل ، إذا كان لهذا العمل عواقب أو آثار أخلاقية سيئة ، كالذلة والمنة وأمثالها ، فإن قبولها ليس مطلوباً .

وعلى السالك أن يلاحظ هذه الجهات ، وبشكل عام ينبغي القول إن قبول الهدية لازم وَلَا يَزِدُّ الْإِحْسَانَ إِلَّا الْجَمَارُ حَكْمَ كَلْبِي مَسْجَل .

أما عندما يستلزم الذلة والمنة أو أشياء أخرى غير صحيحة ، ففي هذه الموارد تمنع الأحوال الأخلاقية منها ، لأن نفس هذا القبول للذلة والمنة يسد الطريق على السالك .

* * *

التلميذ : ينقل أن المرحوم الآخوند الملا^١ فتح علي السلطان آبادي على الرغم من رياضاته ومكاشفاته ومقاماته ، لم يكن في مراحل ومنازل توحيد ذات الحق المتعال .

العلامة : نعم ، لعله كان وارداً في المجاهدات النفسانية دون التوحيد . ومع أنه كان معاصراً للمرحوم الملا حسين قلي الهمداني الذي كان نادرة عصره في التوحيد ، فلم يكن هناك أية علاقة أو مراودة بينهما وإلى حد ما كانت العلاقة بينهما مكثرة . لقد كان المرحوم الملا حسين قلي الهمداني في الواقع ظاهرة فريدة ، وقد تتلمذ على يديه أكثر من ثلاثمائة طالب ، وبالطبع من طلابه وطلاب طلابه .

في ذلك الوقت كان بين هؤلاء الطلاب مجموعة من الكافلين إلى حد ما ، كالسيد أحمد الكربلائي والشيخ محمد البهاري والسيد محمد سعيد الحبوبّي والحاج الميرزا جواد التبريزي رضوان الله عليهم .

قيل إن جماعة في ذلك الوقت تأمروا على النهج العرفاني والإلهي

١- الملا - بمعنى العالم - رجل الدين . (م)

والتوحيدِيّ للمرحوم الملا حسين قلي وكتبوا عريضة انتقاد إلى آية الله الشَّريانيّ - الذي كان زعيم المسلمين المطلق في ذلك الزمن - وذكروا فيها أنّ الملا حسين قلي ينتهج طريقة الصوفية .

وعندما اطّلع المرحوم الشرياني على العريضة ، حمل قلمه وكتب :

«ليت الله يجعلني مثل الملا حسين قلي الصوفي» .

وبهذه الجملة أنهى كلّ المؤامرة ، ووأد فتنتهم في مهدها .^١

كان أستاذنا المرحوم الميرزا علي القاضي ينقل عن أستاذه المرحوم السيد أحمد الكربلائي رحمة الله عليه قوله : كنّا دائماً بين يدي المرحوم الملا حسين قلي الهمداني رضوان الله عليه وكان بكلّ وجوده لنا ، ولكن عندما جاء الشيخ محمّد البهاري وأصبح بينهما علاقة معرفة ومودة ، وداوم على خدمته والتردد عليه حتى سرق منا الملا .

وينقل المرحوم القاضي عن السيد أحمد الكربلائي قصة حدثت في أحد أسفاره حين التقى بأحد الدراويش المُشركي الضمير ، فقد قال له ذلك الدرويش إنّه مأمور بإطلاع على أمرين : الأول الكيمياء ، والثاني : على موتي غدأ ، وأريد منك أن تجهزني وتدفني .

فأجابه السيد أحمد : أنا لست بحاجة إلى الكيمياء ، ولكنني سوف أتكفل تجهيزكم . وبالفعل توفي الدرويش في اليوم التالي ، وتولّى السيد

١- ذكر أحوال المرحوم الآخوند الملا حسين قلي الهمداني المرحوم العلامة آية الله الشيخ آقا بزرك (الكبير) الطهراني في ج ٢ ، ص ٦٧٤ إلى ٦٧٨ من كتابه «نقباء البشر» من «أعلام الشيعة» ، قائلاً : «وهو في خصوص هذا العلم (يعني علم الأخلاق) أمرٌ عظيم لا يحده وصف ؛ فقد مضت حُقبَةٌ طويلة لم يجذ خلالها الرُّمنُ بمن ماثلة في علم الأخلاق وتهذيب النفوس ؛ وقد حُتمَ به هذا الفن فلم ينتج بعده من يكون له ما كان للمترجم له بحيث يعدّ نظيراً له .» إلى آخره .

تكفينه ودفنه .

لقد أدرك القاضي صحة وملازمة السيد مرتضى الكشميري لسنوات متبادية ، ولازمه في السفر والحضر .

وكان السيد مرتضى من أوتاد زمانه ومن الزهاد المشهورين ، وله حالات ومقامات ومكاشفات شتى ، وكان عظيم الأدب وجيليل القدر وحسن الأخلاق ، ولكنَّ منهجه لم يكن منصباً على التوحيد والعرفان كمنهج الملا حسين قلي ، ولكن مع ذلك فإنه كان إنساناً جليلاً ذا نفس عظيمة .

ينقل المرحوم القاضي أنه جاء يوماً إلى محضر السيد مرتضى الكشميري لزيارة مرقد حضرة سيد الشهداء عليه السلام من النجف الأشرف إلى كربلاء ، ودخل عليه في حجرته في المدرسة الواقعة في سوق ما بين الحرمين .

وكانت الحجرة تقع في نهاية درج مرتفع ، عندما وصلنا إلى باب الغرفة كان المرحوم متقدماً وأنا في الخلف فوجدناه مقفلاً .

فنظر إلي السيد الكشميري وقال : يقال إنَّ كلَّ من يذكر اسم أم موسى عليه السلام على القفل يفتح له الباب ، وأنا أُمِّي ليست أقلَّ من أم موسى ثمَّ وضع يده على القفل وقال : يا فاطمة ، افتح ودخلنا .

* * *

التلميذ : لقد نقلت لي قصة وقد أوردتها في رسالة «لبَّ اللباب في سير وسلوك أولي الألباب» تتضمن أنَّ شاباً من أهل الفسق والفجور قد اهتدى وصارت له مكاشفات ببركة إرشاد سيّد أخبره بأحواله الباطنية ، وجاء فيها أنَّ سيّد الشهداء عليه السلام رغب بذلك الشاب عند سفره إلى كربلاء المقدسة .

وفيما بعد عندما رجعت من النجف الأشرف إلى طهران تعرّفت عليه وهو مهندس مدنيّ، وحدثني عن أحواله بالتفصيل . والتقيت به لمرات عديدة ، وذكر لي قصة زيارة العتبات المقدّسة وإدراك محضر المرحوم آية الله السيّد جمال الدين الكلبيكانيّ تغمّده الله برحمته ، وهو اليوم من أصدقائنا ، وهو والحمد لله رجل جدير ومؤدّب بأداب عالية .

يقول : إنّ ذلك السيّد الذي حضر وأخذ بيدي وأصبحت أتردّد عليه فيما بعد ثمّ اهتديت على يديه كان المرحوم آية الله السيّد محمود الزنجانيّ إمام جمعة زنجان . ثمّ حدثني عن بعض أحواله وأخلاقه ، فهل كان لكم سابقة معرفة به ؟ وهل هذه المعرفة تمتدّ من النجف الأشرف ؟

العلامة : كان المرحوم الزنجانيّ رضوان الله عليه رجلاً عظيماً الشأن جليل القدر مؤدّباً بالأداب الإلهية وحسن السيرة ، وقد أدركت محضره مراراً وتكراراً ، ولكن لم يكن هناك سابق معرفة به عندما كنت في النجف ، فأول لقاء لنا كان في مدينة قم ، وذلك عندما قدم لزيارة السيّدة المعصومة سلام الله عليها ولقاء ابنه الحاجّ عزّ الدين ، ولعلّه كان يميل لرؤيتي ، وكنت مشتاقاً لزيارته ورؤيته لما سمعت عنه من علوّ الفضائل . وصادف يوماً أنتني كنت في الحمام العموميّ وكان واقفاً ينشّف بدنه بالمنشفة ، وبدون أية معرفة سابقة تعرّفنا على بعضنا البعض ، وفيما بعد كانت لنا مجالس عديدة ولقاءات حميمة .

لقد كان رجلاً عظيماً وكريم النفس ومتعبداً ومن أهل المراقبة ، وقد نهل من نبع تربيته جمع من أهل الفهم والفضل والسلوك في بلدة زنجان وحصلوا على كمالات عديدة ، رحمة الله عليه .^١

١- إنّ ابن المرحوم إمام جمعة زنجان رحمة الله عليه رفيقاً شقيقاً وصديقاً عزيزاً ⇨

التلميذ : يشاهد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حالات في الحقيقة تبعث على الحيرة وتدهش الإنسان . فمن جهة نعلم مدى اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحوادث الداخلية والخارجية والدسائس التي تحاك ضده ، أي ما كان يحدث داخل بيته وخارجه . وكان يعلم ما سيحدث من بعده ، والمصائب التي ستنزل ببضئته الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ، ويعلم وقائع حرب الجمل وصفين والنهروان ، حتى لقد قال يوماً لنسائه : لَيْتَ شِعْرِي أُتَيْتُكَنَّ صَاحِبَةَ الْجَمَلِ الْأَذْبَبِ تَنْبُحُهَا كِلَابُ الْحَوَاطِبِ .

وأيضاً إخباره عن المتخلفين عن جيش أسامة ، والمظالم التي سوف يتعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام ، وقصة القلم والدواة التي يكتب بها ما لا تضل أمته من بعده أبداً ، وما ذكروه من هديانه وكلامه المشوش .
ومن جهة أخرى ، كان النبي يداريهم إلى تلك الدرجة ، ويتعامل معهم برفق ولين ولا يبذل أخلاقه ومنهجه معهم ، ولم يقابلهم بالسوء أو

هو آية الله الحاج السيد عز الدين الزنجاني دامت بركاته الذي حمل أمانة إمامة الجمعة في زنجان بعد أبيه ، وكذلك زعامة الحوزة العلمية فيها . وهو الآن مقيم في مدينة مشهد المقدسة على ثاويها آلاف التحية والثناء .

وهو من أبرز تلامذة العلامة الطباطبائي القدامى الذي حضر لسنوات مديدة دروسه في «الأسفار» و«الشفاه» ، وسابق معرفتي به يعود إلى تلك الأيام حيث كنت أدرس في بلدة قم الطبية . . وهو رجل جامع بين العلم والعمل ، وبين المنقول والمعقول ، ومفسراً للقرآن الكريم ، ومتبحراً في الأبحاث العلمية والفلسفية ومستعبداً بالعبودية الإلهية ، ومستخلفاً بالأخلاق الحسنة . وحقاً يمكن عدّه أحد النماذج البارزة لمفاخر الإسلام . وقد استفاد جمع كبير من الطلاب من بركات محضره ، اللهم احفظ نعمة وجوده لعالم العلم والفضيلة . اللهم طول عمره وأبده وسدده .

الخشونة ، وإنما كان كل وجوده نبعاً من التحمل والصبر والاستقامة .
 فهل ما ذكرتموه حول المرحوم القاضي في حادثة الزكّرت
 والشمرت أو قصة تصدّع سقف الغرفة المجاورة هو نفس ممشي
 رسول الله على إثر التوحيد الأفعاليّ ، بحيث لم يكن يرى هذه الوقائع إلا
 من الحقّ المتعال ، ولهذا كان يصبر ويتحمل ؟

العلامة : كلا ! فحال رسول الله أعلى وأفضل من حالات المرحوم
 القاضي ، لأنّ النبيّ كان في مقام البقاء بعد الفناء ، وفي هذا المقام تبقى
 جميع آثار عالم الكثرة وخصائصه من الآلام والأمراض والغصص الروحية
 محفوظة في مكانها . وفي نفس حالة الوحدة والآثار والعلائم التوحيدية
 كانت جهات عالم الكثرة كلّها بجميع خصائصها مشهودة في الرسول
 الأعظم صلى الله عليه وآله .

ولهذا بكى عند وفاة ابنه إبراهيم ، واعتبر ذلك من آثار رحمة الله ،
 ولكن بما أنّ هذه القضية كانت من الله ، فلم يقل إلا حقاً وسلّم بقضاء الله
 وقال : العَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَخْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا حَقًّا وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ
 لَمَحْزُونُونَ .

ولهذا كان يزداد ألماً عند اطلاعه على تلك الحوادث ، وهو يدرك
 آثار تلك الجهات وخصائصها أكثر ويتحملها ، ولكن بما أنت وإِنَّكَ لَعَلَى
 خُلُقِي عَظِيمٌ^١ ، فقد كان يصبر ويتحمل دون أن يخرج عن استقامته أبداً .
 وما أعلمه من قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم : مَا أَوْذِي
 نَبِيٍّ مِثْلَ مَا أَوْذِيْتُ قَطُّ ، أنه يقصد المنافقين في الداخل ، وليس الأعداء
 الخارجيين من الكفار والمشركين .

١- الآية ٤ ، من السورة ٦٨ : ن والقلم .

فقد لاقى النبيّ من المنافقين في داخل بيته وخارجه - من أولئك الذين اعتنقوا الإسلام في الظاهر ولكنهم باطنياً لم يؤمنوا بالله ورسوله قط - من الأذى ما لم يمكن وصفه .

وإذا وضعنا مسألة المنافقين جانباً ، فإنّ مصائب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لم تكن أكثر من مصائب الأنبياء السابقين ، بل بحسب الظاهر كانت مصائبهم أعظم من مصائبه وأشدّ .

فقد حدث لبعضهم أن رُمي في وعاء وطبخ ، وهذا لم يحدث للنبيّ ولكنه مع ذلك يقول : مَا أُوذِيَ نَبِيٍّ مِثْلَ مَا أُوذِيَْتُ قَطُّ !
وهذا ما يرجع إلى قضية المنافقين على الظاهر ، وبالفعل نحن لا نستطيع أن نفهم ونصف بحقّ مدى الأذى الذي تعرّض له النبيّ منهم .

* * *

التلميذ : هل كان مقام التوحيد حاصلاً للأئمة الأطهار عليهم السلام منذ الطفولة ، أم أنّهم حصلوا عليه نتيجة المجاهدات والسير التكاملية والرشد حتّى أوصلوا استعداداتهم إلى الفعلية .

لأنّته ، وكما نعلم بالنسبة للإمام محمّد التقيّ ، جواد الأئمة ، عليه السلام ، فقد نال منصب الإمامة وهو طفل .

العلامة : يمكن النظر إليه على أنّه إرهاب . والإرهاب حالة خارقة للعادة تحدث قبل موقعها ووقتها ، وقبل البلوغ . كما حدث بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه عند ولادته ، فبعد خروج أمّه فاطمة من بيت الله الحرام ، حمّله رسول الله صلى الله عليه وآله فبدأ أمير المؤمنين بقراءة سورة المؤمنون إلى آخرها^١ ، مع أنّه كان طفلاً لم يبلغ عدّة ساعات

١- نقل ابن شهرآشوب في مناقبه ج ١ ، ص ٣٥٩ ، الطبعة الحجرية ، قصّة قراءة ☞

من العمر .

فهذا هو الإرهاص ، أما باقي خوارق العادات ، فأما أن تسمى كرامة أو معجزة .

أما إذا تقدّمت على وقتها فإنّها تسمى إرهاصاً . ويمكن إيجاد مثل هذه المعاني في حياة أئمة الهدى ، كما حدث بالنسبة لفاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما تكلمت وهي في بطن أمّها . فهذا إرهاص وليس بمعجزة . وكذلك بالنسبة للإمام الجواد عليه السلام ، بل وجميع الأئمة عليهم السلام إجمالاً .

التلميذ : هل كان أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين يلعبون في سنّ الطفولة مثل سائر الأطفال ونفس ألعابهم ؟ وهل وردت هذه المسألة في سيرهم وتواريخهم والروايات الصحيحة ؟

العلامة : إنّ مسألة لعبهم لا إشكال فيها . وينقل بشأن حضرة الإمام الجواد عليه السلام قصّتان :

الأولى : أنّه كان يلعب مع الأطفال في أحد الأزقة ، فمّر المأمون عليهم وسأله أسئلة أجاب عنها جميعاً^١ .

الثانية : عن الصوفيّة ، وهي القصة التي رووها عن بايزيد البسطامي الذي كان يلعب مع الإمام الجواد لعبة الاختباء والبحث . فاخْتَبَأ الإمام عند

٥ أمير المؤمنين لسورة المؤمنون . وكذلك نقلها المجلسي في «البحار» ج ٩ ، ص ٥ ، طبعة الكمباني عن «المناقب» و «الأمالي» للشيخ الطوسي .

١- أورد الشيخ البهائي هذه القصة بالتفصيل في «مفتاح الفلاح» ص ١٧١ ، طبعة سنة ١٣٢٤ هـ ضمن بيان بعض أدعية الإمام الجواد ، وقال : رواها الخاصّة والعامة ؛ وكذلك رواها الحرّ العاملي في «إثبات الهداة» ج ٦ ، ص ٢٠٢ ، عن «مفتاح الفلاح» ، وقال : وقد ذكر هذه القصة محمّد بن طلحة الشافعي في كتاب «مطالب السؤل» .

دوره وبدأ بايزيد بالبحث عنه ، ولكنه مهما بحث وفي أي مكان من العالم ، فلم يجده . وينقلون هذه القصة ككرامة للإمام . وفجأة سمع بايزيد صوت الإمام وكأنه ينبعث من قلبه ، قائلاً : أنا هنا ! فأين تبحث !؟

ولست أذكر الآن أين قرأت هذه القصة ، ربّما كانت في كتاب «طبائق الحقائق» أو كتاب «نفحات الأنس» لجامي . ولكنهم ينقلونها هكذا ، ومن الطبيعي عدم استطاعة بايزيد أن يجد الإمام عليه السلام .

وهناك اثنان يدعيان جامي . الأول : عبد الرحمن ، والثاني : أحمد . وكتاب «النفحات» لعبد الرحمن ، ولقد كان أنضج من أحمد ، ولعبد الرحمن أشعار جيّدة لها بيانات جيّدة ، وبعض كتب جيّدة .

ولعبد الرحمن : « اللوائح » و « اللمعات » ، وقد طالعت كتاب «اللمعات» ولكنني لم أر «اللوائح» .

* * *

التلميذ : هل تتذكرون شيئاً عن المرحوم القاضي رحمة الله عليه حول قائم آل محمد الإمام الحجّة بن الحسن العسكريّ أرواحنا فداه وكيفيّة ظهوره ؟

العلامة : في الرواية أنّ القائم عندما يظهر يبدأ دعوته من مكة ما بين الركن والمقام ، يسند ظهره إلى الكعبة ويعلن دعوته ، فيجتمع له ثلاثمائة وستون نفرًا من خواصه .

كان أستاذنا القاضي رحمة الله عليه يقول : وفي هذه الحالة يقول لهم شيئاً فينتشرون في أرجاء العالم ، ولأنّ الجميع يستطيعون طي الأرض ، فإنّهم يبحثون في كلّ نقطة من العالم ، ويعرفون بعدها أنّه لا أحد له مقام الولاية الإلهيّة المطلقة ولا مأمور بالظهور والقيام ولا المعرفة بكلّ الأسرار الإلهيّة إلا صاحب الأمر عليه السلام .

وعندها يرجعون إلى مكة، ويسلمون له ويبايعونه .
كان المرحوم القاضي رضوان الله عليه يقول : أنا أعلم ما هي الكلمة
التي سيقولها لهم الإمام فينتشرون في الأرض .
وقد قرأت في الروايات الشريفة أن الإمام الصادق عليه السلام
يقول : وعندني علم تلك الكلمة .
يقول المرحوم القاضي : من المسلم أن بعض أفراد زماننا قد أدركوا
محضر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتشرفوا بخدمته .
أحدهم كان مشغولاً بالذكر والدعاء في مسجد السهلة في مقام
صاحب الزمان ، فرأى فجأة إمام الزمان في نور قوي جداً ، وهو يقترب
منه ، فأخذته الأبهة والعظمة إلى درجة أشرف على الموت ، وتقطعت
أنفاسه ، فأقسم على الإمام بالأسماء الجلالية لله أن لا يقترب منه أكثر .
وبعد أسبوعين ، كان هذا الشخص مشغولاً بالذكر في مسجد الكوفة
فظهر عليه الإمام وأعطاه مراده ، وتشرف ببقائه .
يقول المرحوم القاضي : إن هذا الشخص هو الشيخ محمد
تقي الآملي^١ .

١- كان المرحوم الشيخ محمد تقي الآملي من علماء طهران البارزين ، وهو من الطبقة
الأولى من حيث الفقه والأخلاق والمعارف . وكان يدرّس الفقه والفلسفة من «منظومة
السبزواري» و «الأسفار الأربعة» ، وصاحب حاشية «مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى»
وحاشية وشرح «المنظومة» للسبزواري . وكانت تربطه صداقة وزمالة علمية بوالدي .
أدركت محضره المبارك مرات عديدة فشاهدته عظيم الأدب سليم النفس بعيداً عن
الأهواء ، ولم يتصدى للفتوى حتى آخر عمره ، ولم تُطبع له «رسالة عملية» ، وقد استفاد أيام
شبابه في التجف الأشرف من دروس الأستاذ القاضي رحمة الله عليه في الأمور العرفانية ،
وكان صاحب كمالات .

الأبحاث الأخلاقية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العلامة : جرت حادثة عجيبة في تبريز أيام طفولتي ؛ حيث كان يعيش في تبريز درويش يسير دائماً وبيده الفأس الخاص بالدرراويش المسمى بطبرزين ، وكان رجلاً نحيفاً ، أسمر اللون ، وله إطلالة جذابة ، ويدعى بيدار عليّ . وعندما تزوج ورزق بولد سمّاه بيدار عليّ أيضاً . وكان يشارك دائماً في مجالس العزاء والخطابة ، ويقف أمام الناس ويرفع الفأس قائلاً : لا تغفل عن عليّ ، وقد شاهدته مرّات عديدة في تلك المجالس .

في إحدى الليالي قدم أحد أصدقائه لزيارته ، ولكنه لم يكن موجوداً في المنزل ، فتولّت امرأة بيدار عليّ ضيافته ، وبقي إلى أن حان وقت النوم ولكنّ بيدار عليّ لم يأت .

وتقرّر أن يبيت الضيف في تلك الليلة إلى أن يحضر صاحب المنزل . وبالفعل بات في الغرفة التي كان طفل بيدار عليّ نائماً فيها ، ولم تأخذه أمّه معها إلى الغرفة الأخرى حيث نامت وأقفلت الباب على الضيف . ولكنّ بيدار عليّ لم يحضر في تلك الليلة .

استيقظ الضيف في منتصف الليل يريد قضاء حاجته ، وعندما أراد الخروج وجد باب غرفته مقفلاً ، فطرق الباب ونادى على أهل المنزل ، ولكن دون جدوى .

فاشتدّ عليه الأمر ولم يعد قادراً على الحصر .

قال في نفسه : لأجمل هذا الطفل ينام مكاني وأنام مكانه وأقضي حاجتي وعند الصباح يظنون أنّ هذا بول الطفل .

فحمل الطفل ووضع مكانه ، ولكن بمجرد أن استلقى الطفل حتى تغوط واتسخ كل السرير .

فنام الضيف مكان الطفل ، وبات ليلته تلك ولم يغمض له جفن من شدة الخجل أن يرى سريره متسخاً ، وكان يُحاكي نفسه ، وماذا سيقولون غداً إذا رأوا سريري ، وكيف يمكن أن أشرح لهم هذا الخطأ ، وهذه الخيانة التي أدت إلى خطأ أعظم و ... ؟

وفي الصباح عندما فتحت المرأة باب الغرفة للضيف كي يخرج لقضاء حاجته والوضوء ، خرج الضيف من الغرفة مطأطئ الرأس ، ثم ترك المنزل مباشرة بدون أي وداع .

وبعدها كان الرجل يتجنب ملاقة بيدار عليّ بأيّة طريقة في مدينة تبريز . وعندما كان يراه من بعيد يهرب من أمامه ، أو يختبئ في أحد الدكاكين حتى لا يراه بيدار عليّ .

في إحدى المرات التقيا وجهاً لوجه في السوق ، فأراد ذلك الرجل أن يهرب من أمامه ، ولكنّ بيدار عليّ ناداه قائلاً : كدا كدا (وهي في اللغة التركيّة الآذرية تستعمل للدلالة على التحقير والدّلة) ، لماذا تغوطت تلك الليلة كالأطفال ؟

فقال الضيف بخجل : أقسم بالله إنني لم أتغوط ؛ وثم شرح قصّة خيائته بالتفصيل .

التلميذ : إنّ هذه الحكاية معتبرة جداً ، وهي تبين أنّ كل من يريد أن يلصق خيائته بالآخرين ، فإنّ الله يبتليه بالفضح الأكبر .

لأنّه كما لكرامة الإنسان من قيمة عنده ، كذلك كرامة الآخرين لها

قيمة ومحترمة ، ولا ينبغي لأحد أن يجعل كرامة غيره فداءً لكرامته وأن يرفع الخطأ عن نفسه ويضعه في رقبة الآخرين ، فهذا العمل في عالم التكوين والواقع ومتن الحقيقة ، عمل مذموم وخطأ حتى لو كان بالنسبة إلى طفل صغير .

وعلى الإنسان أن يتبته دائماً أنّ نظام التكوين فاعل ، ولن يبقى عمل الإنسان بدون أثر أو ردة فعل إنَّ اللَّهَ لَبِالْمِرْصَادِ^١ .
لقد كان عمل هذا الضيف كذباً عملياً ، وكما أنّ الكذب القولي خطأ فكذلك العملي .

١- اقتباس من الآية ١٤ ، من السورة ٨٩: الفجر : إنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ .

الأبحاثُ العِلْمِيَّة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التلميذ : ما هو السبب في أن القرآن الكريم ورغم أنه نزل ميئسراً لفهم الجميع : **وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ** ، وقد احتوى على آيات في كامل الغموض ، والوصول إلى حقيقة المعنى يعد في غاية الصعوبة ، كآية الشريفة :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ .^٢

إن إدراك حقيقة معناها صعب ، فكيف نربط بين عالم الأمر وعالم الخلق من النزول والصعود في ألف سنة من السنوات المعروفة؟! إلا أن يكتفي الناس بالعبارة البسيطة ، ويدركون من خلالها معنى سهلاً بدون التعمق فيها .

فهناك ألفاظ وردت في القرآن الكريم يحتاج معناها إلى التفسير ، فبدون تفسيرها ماذا يفهم منها الناس؟ كآيات التي وردت في النازعات : **وَالنَّزِعَاتِ غَرْقًا * وَالنَّشِيطَاتِ نَشْطًا * وَالسَّيْحَاتِ سَبْحًا * فَالسَّيْحَاتِ سَبْحًا * فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا** .^٣

فهل هذه الآيات يفهمها الناس جميعاً ، أم يجب أن يسألوا ويراجعوا

١- الآيات ١٧ و ٢٢ و ٣٢ و ٤٠ ، من السورة ٥٤ : القمر .

٢- الآية ٥ ، من السورة ٣٢ : السجدة .

٣- الآيات ١ إلى ٥ ، من السورة ٧٨ : النازعات .

تفسيرها حتى يعرفوا أن المراد منها ملائكة خاصين ؟
 جاء في الروايات أن المراد من الفلق في قوله تعالى : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
 الْفَلَقِ^١ هو الصبح الذي ينفلق ، أو الوجود الذي يخرج من العدم . فكيف
 يمكن إدراك هذا المعنى بدون مراجعة التفاسير ؟
 أو كما جاء بشأن الوَيْلِ من أنته : جُبُّ فِي جَهَنَّمَ ، فهل هذا نوع من
 التسمية ، وهل أماكن القمامة لها أسماء كما في الدنيا ؟ أم أن هذا من باب
 التمثيل ؟

العلامة : بحسب الظاهر فإنَّ كلَّ القرآن الكريم من حيث المعنى
 الوارد في الذهن ابتداءً يتلقاه الجميع بصورة سهلة وبسيطة ويفهمونه ،
 ولكن يوجد مراحل أخرى وراء هذه المرحلة يصبح فهمها تدريجياً صعباً
 وشاقاً وهي المعاني الباطنية للقرآن .

من ناحية الظاهر فإنَّ القرآن سهل يسير وقابل للفهم ، ومن ناحية
 الباطن فإنَّ معانيه تشتد غموضاً كلما أوغلنا في درجات بطونه . فكلما
 حصلنا على المعاني الأكثر عمقاً يشتد الغموض ويصعب فهمها عند
 العامة .

إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْنًا وَلِبَطْنِهِ بَطْنًا إِلَى سَبْعَةِ أَبْعُنٍ ، أَوْ إِلَى سَبْعِينَ بَطْنًا.^٢
 فهذه البطون في الواقع عبارة عن مراحل من معاني القرآن ، كل
 واحدة منها لها بحد ذاتها واقعية ليست موجودة في غيرها .
 فالمرحل المختلفة للقرآن بهذه الكيفية ، وليست بالشكل الذي

١- الآية ١ ، من السورة ١١٣ : الفلق .

٢- أورد الفيض الكاشاني هذه الرواية في المقدمة الرابعة من المقدمات الاثني عشر
 وبحثها بحثاً وافياً في تفسيره «الصابي» .

يقال فيه إنَّ القرآن ليس له إلا مرحلة واحدة ، بحيث إنَّها إمَّا أن تكون صعبة ولا يصل إليها أحد ، أو تكون سهلة جداً .

أمَّا في سورة النازعات ، فإنَّ الضمائر الموجودة فيها حين تُضمَّ إلى الآيات الأخرى نعرف أنَّها راجعة إلى الملائكة . فمن المدبرَات يستفاد أنَّ المقصود هم الملائكة . فالله تعالى لا يسند تدبير الأمور بيد كلِّ ضعيف وعاجز ، بل ينبغي أن تقوم الملائكة بهذا الأمر وتراقبه وتتابعه .

في سورة المرسلات ، وفي سورة الصافات وفي عدَّة مواضع من القرآن الكريم يوجد هذا النوع من البيان الذي يتحدَّث عن إيكال الأمور إلى الملائكة التي تؤدِّيها بطرق مختلفة .

والفَلَقُ في الآية المباركة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ يعني انفلاق الصبح ، ومن هذا المعنى الابتدائي نصل إلى المعنى الأوسع والأشمل الذي يدلُّ على انفلاق كلِّ وجود من العدم .

فمعنى الفلق إذا كان يحتاج إلى تفسير في المرحلة الأولى فإنَّه سيكون تفسيراً ببيان أسهل يجعل معنى الآية أكثر وضوحاً ، لا أنه تفسير لرفع الغموض وبيان الحقيقة .

وأما الوَيْلُ ، فإنَّ حقيقة معناها هو التعاسة والنكبة والهلاك ، وأمَّا ما ورد عنها بمعنى بثر في جهنم فهو من باب التمثيل ، أي إشارة إلى معنى اللفظ بحسب السياق بحيث يكون هذا المعنى تمثيلاً في الحقيقة ، وليس من باب التفسير والتمثيل الكذائي .

* * *

التلميذ : ما هو المراد من الروح في الآية الكريمة : تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ

وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۗ^١ وما هو المراد من روح القدس والروح الأمين ؟

وهل للروح صلة مع روح الإنسان وأرواح البشر أم لا ؟ وما هي علاقة الملائكة بالروح ؟

العلامة : المراد من روح القدس والروح الأمين جبرائيل : قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ أَلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ .^٢ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ .^٣

وأما الروح فهي في الظاهر خلق أوسع بكثير من جبرائيل وغير جبرائيل وخلق من مخلوقات الله أفضل من جبرائيل وميكائيل ، ففي سورة النبأ يقول الله تعالى :

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا .^٤

لأن جبرائيل من المسلم أنه من الملائكة ، وفي هذه الآية جعل الروح مقابل الملائكة . فالروح غير الملائكة وجبرائيل .

فالروح مرحلة من مراحل الموجودات العالية وخلق أشرف من الملائكة وأفضل ، والملائكة تستمد منها في الأمور التي تؤذيها .

توجد آيتان في القرآن الكريم تدلان على أن الله يرسل الروح إلى أنبيائه ورسله الذين يدعون الناس إلى الحق ، وأن الملائكة يتنزلون بالروح .

١- يُنزَلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ

١- الآية ٤ ، من السورة ٩٧ : القدر .

٢- صدر الآية ١٠٢ ، من السورة ١٦ : النحل .

٣- الآية ١٩٣ و صدر الآية ١٩٤ ، من السورة ٢٦ : الشعراء .

٤- الآية ٣٨ ، من السورة ٧٨ : النبأ .

أَنْذِرُوا أَنْتُمْ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ١.

٢ - يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ٢.

فجبرائيل يستمد من الروح عند نزوله في الأمور التي يؤذيها والتدبيرات التي يقوم بها ، وكأنتها ملازم له ، وبتعبير آخر فهي مُساعد له .
وهذه الآية الثانية مدهشة حقاً حيث جاء التعبير بالإلقاء .

فالمقصود أنّ الروح أمر واقعي وموجود أشرف وأفضل ، ينزل مع الملائكة حين نزولها لتدبير الأمور ويساعد في مهامها ، وهذه هي هوية الروح .

فلا علاقة لجبرائيل بالروح ، وهو ليس من أفراد الروح وأنواعه ، وليس للروح فرد ، بل هي نوع بحد ذاته منحصر بالفرد . وأما جبرائيل فهو من الملائكة ، والروح حقيقة واقعية يختلف عن الملائكة .

في كلا الحالتين هناك فئتان : الروح وهي حقيقة واقعية ، والملائكة بنحو أنها تستمد من الروح التي تؤيدها وتذهب معها لإنجاز عملها : يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ .

ويمكن الاستفادة من استعمال القرآن لكلمة الروح بالمفرد والملائكة بصيغة الجمع بأن للروح مقام الجامعية ، وأن قربها من الله أشد من جبرائيل ، وتوجد رواية بهذا الخصوص .

التلميذ : ما هي الرابطة بين روح الإنسان وتلك الروح ؟ ولماذا يقال لروح الإنسان روح ؟ وهل هذا لأجل الصلة بينهما ؟ ثم ألا يمكننا أن نأخذ

١- الآية ٢ ، من السورة ١٦ : النحل .

٢- ذيل الآية ١٥ ، من السورة ٤٠ : غافر .

تلك الروح بالنسبة لأرواح البشر بمثابة الكلّي الطبيعي مع أفراده ؟
 وهل السؤال الوارد في الآية الكريمة : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ
 الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي^١ متعلق بتلك الروح أم روح الإنسان ؟

العلامة : الروح - كما ذكرنا - خلق أعظم من الملائكة ، ولا علاقة لها
 بالإنسان وروحه ، واستعمال الروح في مورد تلك الحقيقة والأنفس البشرية
 هو من باب الاشتراك اللفظي لا الاشتراك المعنوي .

ولعلّه من هذه الزاوية تكون النفس الناطقة الإنسانيّة قابلة للوصول
 إلى ذلك المقام الذي تصبح فيه مجاورة لتلك الروح من خلال السير
 التكاملي في المجاهدات والعبادات .

وفي الآية الشريفة وقع السؤال عن مطلق الروح ، ولم يكن متوجّهاً
 إلى النفس الإنسانيّة ، وجاء الجواب قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، إنّها من عالم
 الأمر وليست كالإنسان الذي هو من عالم الخلق .

وفي أسئلتهم لا يوجد أيّ كلام عن روح الإنسان ، والظاهر أنّهم
 كانوا يسألون عن تلك الروح التي ورد ذكرها في القرآن . والمدهش ما جاء
 في ذيل الآية قوله تعالى : وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا .

أي أنّ فهم حقيقة خلقه الروح خارج عن العلوم البشرية ، ولا يمكن
 الوصول إليها بسهولة .

التلميذ : هل يعتبر الروح بلسان الشرع هي أوّل ما خلق الله ، أي
 الحجاب الأقرب ؟ وما يعتبر عنه بالعقل الأوّل ؟

العلامة : في الروايات الشريفة أطلق أوّل ما خلق الله على عدّة أمور
 منها : أوّل ما خلق الله نُورٌ نَبِيْكَ يَا جَابِرُ ، أو أوّل ما خلق العقل أو الماء أو

١- صدر الآية ٨٥ ، من السورة ١٧ : الإسراء .

اللوح أو القلم .

وفي سورة الشورى (حم ﴿عَسَق﴾ يقول الله تعالى :
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
 وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نُّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
 لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١ .

والحاصل أن دراية الإيمان والكتاب قد تمت بواسطة وحي الله
 الروح على الرسول ، وذلك من خلال إيصال روحه المباركة بذلك الخلق
 العظيم الذي هو الروح ، وبناء عليه فإن روح النبي قد وجدت من هناك وهي
 أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ .

وفي لسان الحكمة يمكن اعتبار أن المراد من العقل الأول هو
 الروح ، ولكن بشرط أن لا تنتزع خواصها ، أي يبقى على نفس ذلك
 التجرد والإطلاق ، وإلا لما كان عقلاً أولاً ، وكل ما يتنزل ويحصل على
 مزيد من التعيين يكون من العقول الأخرى ، وكل ما يتنزل يفقد المزيد من
 السعة والإطلاق .

وفي مقام قوس الصعود فإن روح رسول الله صلى الله عليه وآله
 وسلم قد وصلت إلى المكان الذي وجدت فيه وهبطت منه ، وهو الروح .
 لأن أول ما خلق الله هو نور رسول الله ، وهو الروح . وفيما بعد في قوس
 النزول طوى العوالم إلى ما وصل إلى عالم الطبع والمادة ، ثم عادت بواسطة
 قوس الصعود إلى نفس المقام، يستمد الأزل والأبد .

فهذه الروح تنزل حتى تصل إلى عالم المادة (المادة الجزئية) ثم
 تشرع بالحركة الجوهرية تدريجياً وتتقدم إلى كمالها حتى تصل شيئاً فشيئاً

١- الآية ٥٢ ، من السورة ٤٢ : الشورى .

إلى ذلك المعنى في قوله : **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ** ، ولم يحدث هناك شيء جديد ، بل نفس ذلك الموجود موجوداً ، وأنتمكلما وقع كان له نزولاً وصعوداً .

وفي هذه الحالة فإن إدارة هذا العالم من جهة ، وتديير الملائكة من جهة أخرى ، وتدخّل الروح من جهة ثالثة مدهشة جداً ، لأنّ هذه الأعمال لا تضادّ فيها ، ونفس عملها في إيجاد الحوادث في عالم الطبع محير جداً ومذهل .

ففي أمر جزئي واحدكم نحتاج إلى ملائكة ؛ إذا أرادوا أن يصنعوا خلية في جسم الإنسان (أو ذرة) أو في غيره ، فإن الأمر يحتاج إلى ملك فتصوّروا كم هو عدد الخلايا في جسم الإنسان والتي ينبغي أن يكون بعددها ملائكة ، فماذا يحدث عندئذ ؟

والملائكة بدورهم متعدّدون ، فهناك ملائكة إعطاء القدرة ، وملائكة إفاضة العلم وغيرها ، وهناك الحفظة ، والواقون من البلايا والمحن النازلة لحفظ الإنسان ، وهكذا فإن لكل أمر مجموعة مختلفة من الملائكة ، وبما أنّ جميع هذه الجهات موجودة في الإنسان ، فإن لكل أمر يوجد الكثير من الملائكة ، وإذا تجاوزنا جسد الإنسان الواحد إلى جميع أجساد البشر فكم سيصبح العدد ؟ وكيف إذا وصلت إلى النباتات والحيوانات والجمادات ؟ فسبحان الله أيّ عالم هذا !

التلميذ : هل يوجد جامع مشترك بين الملائكة المقربين : جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ؟ فهل هناك إلهام من رئيس عليهم غير الروح يأمرون بأمره ؟

العلامة : الظاهر عدم وجود هذا الجامع ورئيس على الملائكة الأربعة ، وربّما هناك شيء محدود بالنسبة لجبرائيل كما نُقل ، وفي سورة

النبا بيان يتعلّق بجبرائيل^١.

ولكن لا يعدّ هذا أمراً مشتركاً بكيفية إحاطة جبرائيل بالملائكة الممثلين لأوامره ، ولا يمكن اعتباره كالجامع والافراد .
(هدانا الله ، فنحن لا نعرف شيئاً . فهذه الأوضاع والأحوال والصعود والنزول كيف يمكن للإنسان أن يصل إليها ؟ وبأي شيء يعمل العقل ؟ وبأي نحو يكون عمله ؟ لا علم لي والله) .

التلميذ : في بعض الأوقات يدعو الإنسان بدعاء فيستجاب له ، كأن يدعو مثلاً لتخضّر هذه الروضة أو لتنبع المياه في بئر أو ليشفى هذا المريض ، وأمثال هذه الأدعية . وبهذا الدعاء يؤمر الآلاف من الملائكة بإنشائه وتنظيمه وإجابته ، فيتحقّق الدعاء في الخارج بإذن الله ، أي أنّ جميع هذه الأعمال تخضع لرقابة مجموعات مختلفة من الملائكة يقومون بإنجازها ومنحها صورة التحقّق الخارجي العيني . فهل يمكن القول إنّ الملائكة يأتمرون بأمر الإنسان الداعي ؟

العلامة : التعبير المناسب هو أن نقول : إنهم ليسوا مؤتمرين لأمر الإنسان ، بل لأمر الله الذي يستجيب دعاء الإنسان .

التلميذ : بحسب البيان الذي تقدّمتم به سابقاً حول كيفية ظهور الوحدة في الكثرة ، والشاهد الذي تفضلتم به من القرآن الكريم بقوله تعالى : **اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ، وَالْآيَةَ : يَتَوَفَّنَا مَلِكُ الْمَوْتِ ، وَالْآيَةَ : تَوَفَّنَا رُسُلُنَا ؛** ففي الوقت الذي يكون الفعل فعل الله ، يؤدي ملك الموت هذا الفعل بإذن الله وسائر الملائكة بإذن ملك الموت ؛ فهل يمكن

١- الآية ٣٨ ، من السورة ٧٨ : النبا : **يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرُّخْسُ وَقَالَ صَوَابًا .**

القول - بالنظر إلى الوحدة في الكثرة - إن الملائكة العاملين إثر دعاء الإنسان لتحقيقه ، إنما هم مؤتمرون للإنسان الداعي والمتضرع لله ؟
العلامة : أجل ؛ فهذا أيضاً أحد التعابير ، إذا تم فهو كذلك ، لأنه في نهاية المطاف ليس في الدار غيرة دياراً .

وعندما يكون عالم الوجود كله مختص بالله بشكل مطلق ولا مؤثر في الوجود إلا بإرادة الله وإذنه ، فكل أثر نشأه من الموجودات يعود إلى الله ومن الله .

التلميذ : في بعض الأحيان يطلب الأنبياء والأولياء شيئاً في باطنهم ، وبدون أن يتلقظوا بكلمات الدعاء ، نجد أن هذا الفعل يتحقق في الخارج تلقائياً . فبمجرد الإرادة والميل الباطني عندهم قد سخرت تلك المجموعات الهائلة من الملائكة في الخارج ، وفي بعض الأحيان نجد أن ما كان في النية والميل الباطني ، حتى ولو اقترن بالدعاء ، لا يكون له أي أثر ولا يتحقق في الخارج من حيث الكمية والكيفية .

فهل يمكن القول إن دعاءهم ومطلبهم في مثل هذه الحالة يكون قد تعارض مع دعاء لإنسان آخر أو نفوس أخرى هي من ناحية قوة النفس أشد تأثيراً من الأول فيمنع عن تحقق ذلك المراد في العالم المعني ؟
وهذا لا شك فيه ، يشاهد كثيراً في غير الأنبياء والأولياء ، أنهم يريدون أن يتحقق عملاً ولكنه يتعارض مع مائة نفس أقوى لا تريد أن يتحقق ، وبناء عليه فإن المطلبين المتضادين يحتركان مجموعتين من الملائكة بإذن الله ، وكل من كان أسمى وأقوى يتقدم على الآخر ، فيتحقق المطلب الذي أراده أحد الداعين .

العلامة : أجل ؛ كل هذا ممكن ، ويوجد آية في سورة الرعد تدل

على هذا المعنى.^١

التلميذ : في السابق كان حبتكم للفلسفة أكثر من الآن . واليوم اهتمامكم أصبح بالقرآن كثيراً ، ولم تكونوا تتجنبون كثيراً إظهار بعض الحالات الخاصة من المكاشفات والواردات القلبية ! أما اليوم فإن هناك حالة غريبة وعجيبة ؛ فقد أقتلتم بإحكام على كل شيء ! فما الخبر ؟

العلامة : أجل ؛ فقد كسر الكوز ... واندلق ما في الكأس .^٢ وقد تغلب عليّ النسيان وهو يمنعني من أداء الأعمال ، ولم أعد قادراً على العمل .

الحمد لله يوجد لدي إقبال على القرآن المجيد إن تقبل الله ، ولكن قضية النسيان التام الذي أصابني مؤخراً يؤثر عليّ كثيراً ، لقد كنت أطلع وأكتب ليلاً ونهاراً إلا ما شذ ، ولكن حرمت منها كلها ، ولم يعد عندي رغبة للمطالعة والكتابة .

التلميذ : جيد ؛ فهذا كمال من نوع آخر ! فإن التوغل في الأمور الكلية (المسائل الكلية) يؤدي إلى الانصراف عن الجزئيات مثل عوالم الخلسة وجذبة لتلك الروح الكلية .

العلامة : نعم ؛ أفهذا كمال ؟ روجي فداء للكمال الذي يفيضه الله . ماذا أقول ! ولكن ، هل هكذا يكون الكمال ؟ هذا نسيان ، وكلامكم كله حق ، ولكن ما أفهمه هو النسيان ، وغالباً أشعر بحالة النعاس ، وكأن عيني مثقلة بالنعاس ومليئة بالغبار ، وإذا أردت أن أنام فلا أقدر . الخَيْرُ فِيمَا وَقَعَ .

١- لعل الآية التي يقصدها العلامة رحمة الله عليه هي الآية ٨١ ، من السورة ١٣ : الرعد وقوله تعالى : لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ ، فلفظ «مُعَقِّبَاتٌ» و «يَحْفَظُونَهُ» مِنْ أَمْرِ اللَّهِ» دلالة على هذا المعنى .

٢- مثل إيراني معناه : ما كان قد كان ولا يعود .

وتأكيدي هنا أنّ هذه الحالة ليست كحالات الخلسة ، بل هو ابتلاء خاص ، وبالأخص فيما يتعلق بالنعاس في العين .
إن شاء الله ندعو لرفع هذا الابتلاء بعناية الله ، ولا حول لنا في ذلك .

* * *

شخص ثالث : هل يكون عالم البرزخ لجميع الناس ، أم هو مختص بالذين محضوا الإيمان أو الكفر؟ وإحدى الآيات التي يمكن الاستدلال بها على البرزخ هي :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ^١

فهل يمكن القول إنّ إختصاص الرزق للشهداء في عالم البرزخ يدل على أنّ البرزخ ليس للجميع؟

العلامة : هذا المعنى موجود في بعض الروايات ، في أنّ البرزخ مختصّ بالكاملين ، وأنه - باختصار - مختصّ بأكملهم ، أو حسب التعبير الخاصّ بمن كمل في الإيمان وبمن كمل في الكفر . فالبرزخ لهاتين الطائفتين ، أما الطائفة الثالثة الذين ليسوا ممن مَحَضَ الكُفْرَ مَحَضًا وَمَحَضَ الإسلامَ مَحَضًا ، فلا برزخ لهم . وتبعاً لهذه الروايات فإنّ البرزخ مختصّ بالكاملين من أهل الإسلام ومن أهل الكفر

كما أنّ لدينا في بعض الروايات الأخرى أنّ البرزخ ليس مختصاً بهؤلاء ، بل الجميع شركاء في البرزخ ، على جميع الأفراد أن يطووا عالم البرزخ بعد موتهم ، ثم يعبرونه باتجاه القيامة . وآية وَلَا تَحْسَبَنَّ لَا تَمْتَلِكْ مفهومٌ دالٌّ على أنّ غير الشهداء في سبيل الله لا يُرْزَقُونَ في عالم البرزخ .

١- الآية ١٦٩ ، من السورة ٣ : آل عمران .

وذلك أولاً : لِأَنَّ تَتَمَّةَ هَذِهِ الْآيَةِ تَقُولُ : فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .^١

وهي دالة على أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ، ومعلوم أنَّ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ليسوا خصوص الشهداء ، بل الآية مطلقة لجميع المؤمنين الذين لا يزالون أحياء .

وثانياً : هناك آيتان في القرآن تدلان على أنَّ البرزخ للجميع ، وأنَّ الإنسان بمجرد أن يموت يعبر إليه .

الأولى : في سورة ياسين من قصّة الرسولين اللذين أرسلهما النبي عيسى على نبتنا وعليه السلام إلى أنطاكية للتبليغ وتكذيب الناس لهما ومجيء الرجل الثالث من أقصى المدينة لمساعدتهما : وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ^٢ فَدَعَى النَّاسَ وَنَصَحَهُمْ ، وَقَالَ : إِنِّي ءَأَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ^٣ ، وحينها قام قومه فقتلوا ذلك الرجل المؤمن . وهنا يقول القرآن الكريم : قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ^٤ .

فبمجرد أن قُتِلَ قَيْلٌ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فقال : يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين .

الثانية : في سورة نوح ، وهي تشبه الأولى ولكنها تنطبق على الكفار :

١- الآية ١٧٠ ، من السورة ٣ : آل عمران .

٢- الآية ٢٠ ، من السورة ٣٦ : يس .

٣- الآية ٢٥ ، من السورة ٣٦ : يس .

٤- الآيتان ٢٦ و ٢٧ ، من السورة ٣٦ : يس .

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا ١.

لقد هلك قوم نوح إثر معاصيهم وفسقهم وفجورهم فدخلوا النار بعد غرقهم مباشرة فَأَذْخَلُوا نَارًا ، أي بلا مهلة ولا تأخير .

ويستفاد من الروايات المستفيضة والمشهورة أنّ البرزخ لجميع الكفار والمسلمين ، سواء كانوا من أهل الكمال في السعادة أم الشقاء ، أم كانوا متوسطين .

وهناك روايات أخرى تخالف ما ذكر ، لكنها غير معتبرة ، ويعتقد المرحوم الشيخ المفيد أنه : لَا يُسْأَلُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا مَنْ مَحَصَّ الْإِيمَانَ مَحْصًا أَوْ مَنْ مَحَصَّ الْكُفْرَ مَحْصًا ، وَالْآخَرُونَ يُلْهَى عَنْهُمْ ٢.

* * *

التلميز : ألا يستفاد من كلمة أُعِدَّتْ الواردة في الآية :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ٣.

أنّ الجنة موجودة الآن ؟

العلامة : إلى حدّ ما ليست خالية من الدلالة .

التلميز : في هذه الحالة كيف تنسجم مع تجسّم الأعمال ؟ لأنّ العمل

١- صدر الآية ٢٥ ، من السورة ٧١ : نوح .

٢- ورد هنا أربع روايات ، ولأنّ مضامينها متقاربة ، نكتفي بذكر المضمون الذي ذكره الأستاذ . وقد وردت هذه الرواية في «فروع الكافي» ج ١ ، ص ٦٤ ، الطبعة الحجرية .

٣- الآية ١٢٣ ، من السورة ٣ : آل عمران ؛ ويوجد نظير لهذه الآية في الآية ٢١ ، من السورة ٥٧ : الحديد ، يقول تعالى : سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

يجب أن ينجز حتى ينشئ الجنة أو النار!

العلامة : هناك مطلب آخر أيضاً ، ففي القرآن الكريم يقول تعالى :
لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ
حَدِيدٌ^١.

فهذه الآية تثبت أن ما سيُرى يوم القيامة كان موجوداً في الدنيا ومشهوداً ، وغاية الأمر أنه كان مغفولاً عنه . إذن ما يسمّى الجنة أو الجحيم كان له تحقق في الدنيا ، وكان الإنسان يشاهده ، ولكنه غافل في المشاهدة . لقد كان غافلاً عن الحقيقة والواقعية في الخارج ، وبناء على هذا فالجنة في الدنيا موجودة وكذلك النار ، غاية الأمر أن الناس غافلون عنها ، فهما إذن ثابتان - الجنة والنار - . وفي قصة مؤمن آل ياسين قيل إنه بمجرد أن قُتل دخل الجنة ، وقوم نوح بمجرد أن أُغرقوا أُدخلوا النار .

* * *

التلميذ : فيما يخص علامات آخر الزمان ورد : وَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَكَلَّمُ
الرُّؤْيِيَّةُ^٢ . فما هو المقصود من الرويبة والدجال ؟ وما هي كفيته
وأحوال يأجوج ومأجوج التي ذكرت ؟

العلامة : ورد أن من أشرط الساعة ، أي القيامة ، أن الرويبة يتكلم عند ذلك ، والظاهر أن المقصود بالرويبة أولئك الذين لا قرب ولا منزلة لهم في المجتمع ، والذين لا يؤبه بهم ؛ والتكلم عبارة عن تقلد زمام الأمور

١- الآية ٢٢ ، من السورة ٥٠ : ق .

٢- حديث الرويبة ... في أشرط الساعة ، وهو حديث مفصل ... كان سلمان قد سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علائم يوم القيامة ... وأصل هذا الحديث في تفسير علي بن إبراهيم القمي ، ص ٦٢٧ إلى ٦٢٩ ؛ وكذلك نقله العلامة في تفسير «الميزان» ج ٥ ، ص ٤٣٢ إلى ٤٣٥ ، عن تفسير علي بن إبراهيم .

الاجتماعية والرئاسة على الناس .

وبالنسبة للدجال وهو الشخص المفتري الكذاب ، فهناك روايات عديدة تبين أنه يخرج قبل ظهور القائم المهدي أرواحنا فداه ، ويضل الناس عن الحق .

ولكن ما ورد حول صفاته فإنه غير قابل للاعتماد ، كما جاء أنه رجل يركب على حمار ويمشي فتهتز من حوله الجنة والنار يميناً وشمالاً . وقد ورد الدجال في أحاديث العامة أيضاً وذكر مولده ، حتى أنهم رووا أن رسول الله قد أخبر بذلك فذهب إليه ، أو أنه جاء بنفسه إلى الرسول وغير ذلك من الكلام الذي لا يمكن الاستناد إليه . كما جاء من أن طول بغله فرسخ واحد .

أما بالنسبة لياجوج ومأجوج ، فالظاهر أنهما فئتان من الناس تعيشان قرب سد جبل القفقال الذي بناه ذو القرنين حسب الشواهد الموجودة ، بحيث لا يستطيعون الهجوم على هذه البلاد . وذكر البعض أنهما طائفتان من المفلول ، وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أصل ياجوج ومأجوج : حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِمَّن كَلَّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ^١ .

أما بالنسبة لخلقهم ، فهناك روايات ذكرت بأن لهم آذان كبيرة يفتشوا واحدة منها ويلتحفون بالأخرى . ولكن هذه الروايات منقولة عن العامة ، ومن المعلوم أنها مختلفة على الظاهر ولا يمكن الاعتماد عليها .

* * *

١- الآية ٩٦ ، من السورة ٢١ : الأنبياء .

التلميذ : كيف يكون نبي طوائف الجنّ من نوع الإنسان ؟ فطبق آيات القرآن الكريم لا بد أن يكون نبي كل قوم منهم ، وعلى هذا الأساس يلزم الله تعالى المشركين باتّباع رسول الله لأنّته بشر . وفي الردّ على المشركين الذين استنكروا بشريته وطلبوا إرسال الملائكة ؛ يقول الله تعالى في سورة الأنعام :

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ .^١

ومن جانب آخر نجد آيات أخرى تصرّح بإيمان الجنّ بالنبي الأكرم

كالآيتين :

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا .^٢

والآية :

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا .^٣

والآيات :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي

١- الآية ٩ ، من السورة ٦ : الأنعام .

٢- الآيتان ١ و ٢ ، من السورة ٧٢ : الجنّ .

٣- الآية ١٣ ، من السورة ٢٧ : الجنّ .

الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ١.

والأوضح من الجميع الآية :

يَمَعَشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ٢.

ففي هذه الآية ، وجه القرآن الكريم الخطاب إلى الجن والإنس
وآخذهم وحاسبهم ، ولو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
رسولاً للجن فلا يصح أن يذكر القرآن مؤاخذه النبي للجن .

العلامة : أجل ، فالظاهر أنّ نبي الجن من الإنس ، وقد حصل أنّ الجن
قد سئلوا حين إحضارهم عن هذا الموضوع ، فأجابوا بأننا لم يكن لدينا نبي
من أنفسنا ، بل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم .

التلميذ : هل يمكن القول إنّ الإنسان والجنّ بما أنتهما موجودان
مادّيان وغاية الأمر أنّ الإنسان من التراب والجنّ من الدخان والنار ، ومن
شدة شفافته لا يمكن أن يرى بالعين المجردة أو يلمس ، وأنتهما من سنخ
واحد ، والجنّ أضعف من الإنسان ، فلماذا يكون لهما حكم واحد ؟

العلامة : لحلّ هذه المسألة لا يمكن القول بغير هذا ، لأنّ نحوية
وجوده بالنسبة للإنسان طفيلي ولأجل الإنسان ، ولهذا يكون لهما نبي
واحد ، وقد عُيّن التكليف على أساس قوّة كلّ منهما وضعفه .

والشاهد على هذا الأمر قوله تعالى :

يَمَعَشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ٣.

١- الآيات ٢٩ إلى ٣٢ ، من السورة ٤٦ : الأحقاف .

٢- الآية ٣٣ ، من السورة ٥٥ : الرحمن .

٣- صدر الآية ١٣٠ ، من السورة ٦ : الأنعام .

فهذه الآية تخاطب الجن والإنس معاً ، وتقول لهما « ألم يأتكم رسل منكم » ، وحيث إننا عرفنا أن الجن ليس لهم أنبياء من نوعهم ورسولهم من البشر ، يعلم حينها أن المراد من رُسُلٍ مِّنْكُمْ ليس جنس التراب والنار ، بل إنَّ الجنَّ والإنس هما من جنس واحد وهو الشدة والطبيعة ، وأنَّ الرسول إليهما واحد ، غاية الأمر أنَّ الإنسان أقوى من الجن ، والجن أضعف من الإنسان .

التلميذ : أرجو أن تذكروا ما تعرفون عن حروف الأبجد واستنتاجاته واستخراجاته وآثاره ، تبعاً للمطالب الواردة في الكتب ؛ وكذلك حول أقسام الأبجد الكبير والصغير والوسيط ، ومقدار أهمية كل واحد منها وحسابه بطريقة المجمل والمفصل .

العلامة : الظاهر أنَّ الأبجد الكبير من المسلمات ، وهو من عدد واحد إلى ألف مقسمة على ثمانية وعشرين حرفاً من حروف اللغة العربية ، وهو أمر لا يطرأ عليه الشك لدى المسلمين من الشيعة والسنة ، وقد بسط علماء الفريقين مثل الشيخ بهاء الدين العاملي والشيخ محي الدين بن عربي القول في هذا الموضوع .

كما أنَّ الأبجد الكبير معروف لدى غير المسلمين أيضاً ، وكان رائجاً لدى طائفة اليهود قبل الإسلام ، ثم وردت إلى المسلمين من اللغة العبرية اليهودية ؛ ومع أنَّ العبرية لا تمتلك أكثر من اثنين وعشرين حرفاً ، إذ ليس فيها حروف (ث خ ذ ض ظ غ) ؛ وحروف التهجي لديهم تنتهي إلى قَرَشَتْ ، إلا أنهم مع ذلك يعتقدون بالأبجد الكبير ، ويقسمون عدد الألف على حروفهم .

كتنا يوماً في مجلس ما ، فدار الحديث عن وضع الأعداد من الواحد

إلى الألف في الحروف الأبجدية العبرية (وهي ٢٢ حرفاً)، وكان بعض المطلعين وأهل الفن حاضراً، فاعترضتُ بأنَّ حروف العبرية تنتهي إلى قَرَشَتْ فقط، وأنَّ عدد التاء أربعمئة، فكيف يمكنهم الاعتراف بالأبجد ؟ قالوا: بطريقة خاصة، حيث يوردون عند الحساب تلك الأعداد الستة في حروفهم الأبجدية، لتبدأ حساباتهم من الواحد وتنتهي بالألف .

وكان في ذلك المجلس أحد الفلاسفة اليابانيين؛ ومع أنَّ العقائد اليابانية تعود في أسبابها إلى الصينيين والوثنيين، إلا أنني سألته: هل تعتقدون بالحروف وتأثيراتها؟ أجاب: نعم، نحن نعتقد بحروف الأبجد الكبير، ولدينا في هذا المجال كتب من العصور القديمة جديرة بالتأمل والملاحظة .

والعجيب أنهم يقولون بأنَّ الحروف الأبجدية لليابانيين والصينيين ثلاثمئة حرف، فهم يقسمون بطريقة خاصة الأعداد من ١ إلى ١٠٠٠ على ثمانية وعشرين عدداً على جميع حروفهم الأبجدية .

ولابدَّ أنهم يعمدون عند الحساب - كما في الفارسية التي يحسب فيها الحرف ج معادلاً للحرف ج، والحرف ز معادلاً للحرف ز، والحرف ك معادلاً للحرف ك - إلى احتساب كثير من حروفهم القريبة المخرج حرفاً واحداً . وعلى هذا، كما نقل، فإنَّ حساب الأبجد عسير جداً في اللغة الصينية، ويحتاج إلى تخصص وفنٍّ لتشخيص أعداد الحروف وتعيينها، حيث إنَّ بعض علمائهم المتبحرين فقط يمكنهم التصدي لأمر الحساب بجدارة .

إنَّ تقسيم الآية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في مرتب حروف الأبجد مفيد لدفع الجن، وللأفراد المبتلين بالجن .

وكيفية الأبجد الكبير هو أنَّ كلَّ حرف من الحروف العربية الثمانية

والعشرين له عدد خاص من الواحد إلى الألف ، بهذا الترتيب :
أبجد ، هوز ، حطي ، كلمن ، سغفص ، قرشت ، نخذ ، ضظغ .

أ	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	ق	ر
٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠	٩٠	١٠٠	٢٠٠
ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ	ا	
٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠	٩٠٠	١٠٠٠	١	

وبالطبع فإنّ الهمزة (أ) والألف (ا) يحسبان كلاهما بعدد واحد « ١ » ،
كما تحسب الحروف المكررة بالتشديد حرفاً واحداً . فلفظ عليّ مثلاً
يحسب ١١٠ ؛ لأنّ العين ٧٠ ، واللام ٣٠ ، والياء ١٠ ، ومجموعهما ١١٠ .
وكلمة قدّوس تحسب ١٧٠ ؛ لأنّ القاف ١٠٠ ، والدال ٤ ، والواو ٦ ،
والسين ٦٠ ، والدال المكررة في التلّفظ لا تحسب .
وتحسب كلمة فعّال ١٨١ ، لأنّ الفاء ٨٠ ، والعين ٧٠ ، والألف ١ ،
واللام ٣٠ .

أما كلمة الله ، فمع أنّ اللام مشدّدة فيها ، إلّا أنّها تحسب حرفين
استثناءً ، وألف الله لا تحسب . لذا فإنّ كلمة الله تصبح ٦٦ ؛ لأنّ الألف ١ ،
واللام ٣٠ ، واللام ٣٠ ، والهاء ٥ . ولهذا السبب منهم يكتبون كلمة الله بدون
تشديد ، إذ يكرّرون لفظ اللام ، ومن ثمّ فليس فيها تشديد . كما لا تكتب
الألف أيضاً ، فهم يكتبون لامين مكرّرين دونما ألف بهذه الصورة الله ،
بينما كان ينبغي كتابتها وفق قواعد رسم الخطّ العاديّة بهذه الهيئة آلاه .
ولكن باعتبار أنّ الخطّ العربيّ تابع لحساب الأبجد ، لذا يجب كتابة آلاه في

هيئة الله .

وعلى هذا الأساس ، فلأن الحروف المشددة تكتب حرفاً واحداً ، فإنها تحتسب حرفاً واحداً كذلك . وبنفس القاعدة فباعتبار أن ألف إياه لا تحتسب ، فإنها في الكتابة تكتب إله (بدون ألف) ، وهي لذلك تعادل . ٣٦

كما أنتهم لا يحسبون ألف رَحمان ، لأنها رَحمن دونما ألف ، وستكون لذلك ٢٩٨ . هذا في شأن الأبجد الكبير .

أما الأبجد الصغير فيطلق على عدد الحروف الأبجدية عند طرح ٩ ، ٩ منها ؛ فحرف ي مثلاً عدده واحد ، لأنه في الأبجد الكبير يعادل ١٠ ؛ فعند طرح ٩ منها سيبقى واحد .

وحرف ن عدده خمسة ، لأنه عند طرح خمس تسعات من الخمسين يتبقى خمسة ؛ ولذا فإن حرف ط وحرف ص وحرف ظ لا تمتلك عدداً أصلاً ، إذ حينما يطرح منها تسعة تسعة فإنه لا يبقى منها شيء .

أما الأبجد الوسيط فيطلق على حروف الأبجد الكبير بعد طرح ١٢ ، ١٢ منها بنفس الطريقة التي ذكرت في الأبجد الصغير .

وأما الأبجد الأكبر فيطلق على الحروف الأبجدية بمضاعفتها عشر أضعاف ؛ فحرف الياء - مثلاً - سيكون عدده في الأبجد الكبير مائة ؛ وحرف الغين سيكون عدده ١٠٠٠٠ (عشر أضعاف) ، وهكذا في سائر الحروف .

وينبغي العلم بعد بيان هذه المطالب أن كل كلمة تحسب بحساب الأبجد ، فإنها تحسب إما بالحساب المجمل أو بالحساب المفصل .

فالمجمل هو أن عدد حروف الكلمة يجب أن يحسب كما تكتب ؛ فكلمة قدوس مثلاً لها أربعة حروف : القاف ١٠٠ ، الدال ٤ ، الواو ٦ ،

والسين ٦٠؛ وكلمة فعَّال لها أربعة حروف: ف ٨٠، ع ١١، ٧٠، ل ٣٠.
 ويا أحد يا صمد لها عشر حروف: ي ١٠، ١١، أ ١، ح ٨، د ٤، ي
 ١٠، ١١، ص ٩٠، م ٤٠، د ٤؛ وتبعاً لذلك فستكون كلمة قدّوس ١٧٠؛
 وكلمة فعَّال ١٨١؛ ويا أحد يا صمد ١٦٩.

أما المفصّل فهو أنّ تعداد حروف الكلمة يجب أن تحسب كما
 تلفظ. وباعتبار أنّ كلّ حرف يلفظ بعدة حروف، فإنّه يجب حساب جميع
 الحروف.

فكلمة قدّوس مثلاً لها أربعة حروف: ق د و س؛ فحرف ق يلفظ
 قاف، لذا يجب أن يحسب ثلاثة حروف ق ١٠٠، ١١، ف ٨٠، وسيكون
 عدد قاف تبعاً لذلك ١٨١.

وحرف د يلفظ دال؛ لذا يجب أن يحسب ثلاثة حروف د ٤، ١١، ل
 ٣٠، فيكون عدد دال تبعاً لذلك ٣٥.

وحرف و يلفظ واو؛ لذا يجب أن يحسب ثلاثة حروف و ٦، ١١،
 و ٦.

وحرف س يلفظ سين؛ ويحسب ثلاثة حروف كذلك س ٦٠، ي
 ١٠، ن ٥٠؛ وهكذا ستكون كلمة قدّوس بالحساب المفصل ٣٤٩، بينما في
 الحساب المجمل ١٧٠.

مثال آخر: يا أحد يا صمد تلفظ هكذا: ي ١٠، ١١، أ ١، ح ٨، د ٤،
 ي ١٠، ١١، ص ٩٠، م ٤٠، د ٤؛ وحين نبسطه فإنّه يلفظ هكذا: يا، ألف،
 ألف، حا، دال، يا، ألف، صاد، ميم، دال.

لذا يجب أن يحسب كلّ واحد من هذه الحروف مفصلاً، بهذه
 الكيفيّة:

ي ١٠ ١١ ١ ١ ٣٠ ٣٠ ١ ٨ ٨٠ ١ ٤ ١ ٣٠ ٣٠ ١ ١٠ ١٠ ١٠

أ ل ٣٠ ف ٨٠ ص ١٩٠ د م ٤٠ ي ١٠ م ٤٠ د أ ل ٣٠ ؛ وسيكون مجموعها ٦١٩ ، بينما كانت نفس هذه الكلمة المباركة بالحساب المجمل ١٦٩ .

* * *

التلميذ : ما حقيقة طي الأرض ؟ وكيف تنطبق هذه المسألة مع موازين الفلسفة ؟

العلامة : حقيقته هي طي الأرض تحت أقدام الماشي .

وكان أخي المرحوم السيد محمد حسن الإلهي القاضي قد استفسر من روح المرحوم الحاج الميرزا علي آقاي القاضي رضوان الله عليه عن طي الأرض ، وذلك بواسطة تلميذ له كان يحضر الأرواح (ليس بواسطة المرأة ، ولا بالمنضدة المثلثة ، بل كان يمسح بيده على عينيه فيحضر الروح فوراً) فأجاب المرحوم القاضي رحمة الله عليه بأن طي الأرض الآيات الست من أول سورة طه :

طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرًا لِمَنْ يَخْشَى *
تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى * الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
أَسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الْثَّرَى * وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ٢ .

التلميذ : ما هو المراد من هذه الآيات ؟ هل كان المرحوم القاضي يقصد من وراء هذا الكلام الحديث بطريق الإشارة والرمز ، وهو يريد أن

١- الهمزة والواو التي فوقها همزة ساقطتان في الأبجد ولا تحتسبان . (م)

٢- الآيات ١ إلى ٨ ، من السورة ٢٠ : طه .

يقول إنَّ طيَّ الأرض يحصل من خلال الاتِّصاف بالصفات الإلهية ؟
 العلامة : كلاً ، لقد كان أخي رجلاً ذكياً وحاذقاً ؛ فكان يذكر الأمر
 بحيث كأنه فهم بنفسه من هذه الآيات تعليمات طيَّ الأرض .
 وهذه الآيات عجيبة حقاً ، وخاصة آية : **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** ، لأنها تجمع جميع الأسماء في الوجود المقدس للحق
 تعالى ، وليس لدينا آية جامعة مثلها في القرآن الكريم .
 لقد كان المرحوم القاضي يتشرف بالذهاب إلى كربلاء أيام الزيارة ؛
 ولم يره أحد يركب السيارة أبداً ، ولم يطلع أحد على هذا السرِّ إلاَّ أحد
 التجار في سوق الساعة (السوق الكبير) حيث تشرف بالذهاب إلى مدينة
 مشهد المقدسة ، فشهد المرحوم القاضي في مشهد وطلب منه إصلاح جواز
 سفره ، فقام المرحوم القاضي بذلك . ثم عاد ذلك الرجل إلى النجف فباح
 بأمر رؤيته للسيد القاضي فغضب المرحوم القاضي بشدة وقال : إنَّ الجميع
 يعلمون أنني كنت في النجف ولم أسافر .^١

١- نقل لي صديقي المعظم حجة الإسلام الحاج السيد محمد رضا الخليلي دامت
 بركاته الذي هو من علماء النجف اليوم هذه القصة (والسيد الخليلي ابن المرحوم حجة
 الإسلام السيد الخليلي وهو ابن أخت السيد محمد الخليلي المقيم في النجف الأشرف
 والمعروف بالزهد والعبادة والمشهور في زمانه) ونضيف ممَّا رواه التالي :
 عندما رجع ذلك التاجر من مشهد إلى النجف ، قال لأصدقائه إنَّ جواز سفره كان
 غير صالح ولم يتمكن من ترتيبه في دائرة الشرطة ، فذهب إلى القاضي ورجاه أن يحلَّ له
 المشكلة وأعطاه الجواز ؛ فقال له القاضي : ارجع غداً إلى مركز الشرطة وخذَه من هناك .
 يقول : فذهبت في اليوم التالي وبالفعل حلَّت المشكلة ، ورجعت إلى النجف فقال له
 أصدقائه : إنَّ السيد القاضي كان في النجف ولم يسافر ، فأسرع الرجل إلى القاضي وأخبره ما
 جرى معه بالتفصيل ، ولكنَّ السيد القاضي أنكر ذلك وقال له : إنَّ الجميع يعلمون أنني
 لم أسافر . أخبر التاجر بعض الفضلاء كالشيخ محمد تقي الأملي والشيخ علي محمد

ع البروجرديّ والسيد علي الخلخاليّ وغيرهم هذه القصّة . فجاؤوا إلى السيد وأخبروه بدورهم ، ولكنه أنكر مجدداً ، وهناك أصروا عليه أن يعين لهم درساً في الأخلاق . وفي ذلك الوقت كان المرحوم القاضي مجهولاً جداً ، ولم يكن أحد يعلم عن حاله شيئاً ، وفي النهاية وافق على تعيين درس الأخلاق ؛ وفي المرحلة الأولى انضم إليهم السيد حسن المسقطي وغيره .

وفيما بعد انضمّ حضرة العلامة الطباطبائيّ والسيد أحمد الكشميريّ والميرزا إبراهيم السيستانيّ وأخو العلامة السيد الإلهيّ وغيرهم .

وفي المرحلة الثالثة انضمّ الشيخ عباس القوجانيّ والشيخ محمد تقي بهجت القومنيّ الرشتيّ وغيرهم من فضلاء النجف الأشرف .

وسماحة آية الله الشيخ عباس القوجانيّ هو وصي المرحوم القاضي في المعارف والأخلاق ، وهو مقيم في النجف الأشرف حالياً ، حيث يستفيد من محضره جماعة من الطلاب والأهالي وغيرهم .

وهناك شاهدان آخران على امتلاك المرحوم القاضي لطبي الأرض ، الأوّل : أنّ سماحة العلامة الطباطبائيّ وسماحة الشيخ القوجانيّ نقلًا كلاهما أنّ المرحوم القاضي اعتاد أن يستقبل رفقاءه في منزله خلال شهر رمضان المبارك بعد حلول الليل بأربع ساعات ، فيستمرّ مجلسه في الأخلاق والوعظ ساعتين ، وكان الأمر على هذا المنوال في العشرة الأولى والثانية من الشهر ؛ لكنّه كان يعطلّ المجلس في العشرة الأواخر فلا يراه أحد إلى آخر شهر رمضان . ولم يكن مكانه معلوماً لأحد ؛ وكان له أربع زوجات ، إلّا أنّه لم يكن يتواجد في بيت إحداهنّ ، كما لم يكن يتواجد في مسجد الكوفة أو مسجد السهلة اللذين كان يُكثر المبيت فيهما . وقد نقل سماحة العلامة الطباطبائيّ أمر اختفاء المرحوم القاضي في أوقات أخرى علاوة على شهر رمضان .

الثاني : ما رواه الشيخ القوجانيّ ، حيث يقول : كان (المرحوم القاضي) قد جاء إلى كربلاء في سفر للزيارة ، ثمّ حان وقت العودة ، فقدمنا سوياً إلى موقف السيّارات . وكان ازدحام الناس بركوب السيّارات الذاهبة إلى النجف شديداً ، بحيث كانوا يتسلّقون على رؤوس ومناكب بعضهم البعض لركوب السيّارة . فلما شاهد المرحوم القاضي الأمر ، توجه إلى جانب الموقف (الكراج) بمتهى البرود . وجلس على الأرض مُسنداً ظهره إلى الجدار ع

لقد سألت أخي حضرة القاضي رضوان الله عليه بواسطة تلميذه عن بساط حضرة النبي سليمان الذي كان يجلس عليه ، ويسافر به إلى مغرب العالم ومشرقه ، هل كان من وسائل ظاهريّة مصنوعة ، أم أنه من الإبداعات الإلهيّة التي لا علاقة لها بالأسباب الظاهريّة ؟

فأجاب المرحوم القاضي رحمة الله عليه ، ليس لدي الآن أيّ فكرة ، ولكنّ أحد الموجودين الذين كانوا في زمن النبي سليمان وقد تصدّى لهذا العمل موجود الآن ، فلأذهب وأسأله .

فذهب القاضي ، وما أن خطا عدّة خطوات حتّى ظهر مشهد جبل ، فما أن وصل إلى سفحه حتّى ظهر شيء يشبه الإنسان . فسأله السيد القاضي وتحدّث معه قليلاً ، ولكنّ ذلك التلميذ لم يفهم شيئاً ، وعندما رجع السيد قال : إنّه يقول إنّه من الإبداعات الإلهيّة ولا دخل له بالأسباب الظاهريّة .

التلميذ : ها قد بقيت مسألة طي الأرض مجهولة ومعضلة . لأنّ الإنسان السائر لا يطوي الأرض بمعنى زيادة سرعته بحيث يصل إلى مقصده بشكل أسرع ، فهو لا يعدم (يفني) المادّة البدنيّة عند الانطلاق ثمّ يخلقها عند الوصول ، بل إنّ الأرض تطوى تحت قدميه ، وبهذا الطي يصل إلى المقصد بزمن قصير جداً . وهنا يوجد إشكال واضح .

أولاً : لأننا لا نشاهد وضع الأرض قد تغتير ، بل يبقى كلّ شيء في مكانه ، ويُرى الناس في أماكنهم . ولا يحدث هذا الطي إلا بالقياس إلى الشخص السائر .

وإنهمك بتدخين سيجارة . أمّا نحن فصبرنا مدّة جنب السيّارات التي تأتي فتحمّل المسافرين حتّى حشرنا أنفسنا في إحداها بمنتهى المشقّة وجئنا إلى النجف ، ولم يكن لدينا علم بالمرحوم القاضي . وبالطبع فإنّ جميع هذه الأمور احتمالات لامتلاك المرحوم القاضي طي الأرض ، إلا أنّ ذلك لم يُنقل عنه ولا عن غيره صراحةً .

ولو فرضنا أنه أمر واقعي وحقيقي ، وليس وهماً أو خيالاً ،
فليس من المعقول أن يتحرك الجسم والمادة دون أن تتغير النسبة أو
الإضافة الموجودة بينه وبين ما حوله من الناس وباقي الموجودات .
إضافة إلى أنه من الممكن أن تحدث حالتان من طبي الأرض في
جهتين متعاكستين ، ويلزم هنا تحرك المادة في جهتين مختلفتين مما يؤدي
إلى تغير الأوضاع والنسب بشكل متعاكس ، وَهَذِهِ مِنَ الْمُسْتَحِيلَاتِ
العقلية .

ثانياً : قد ذكرتم في تفسير «الميزان» في بحث إعجاز الأنبياء أن
الإعجاز لا يخالف الطبيعة وقوانين المادة ، ولا يبطل السنن أو العلل
والمعلولات ، بل إنه يسبب تسريع تأثير العلل في نشوء المعلولات ، ولكي
تكتسب عصا النبي موسى على نبيتنا وآله وعليه السلام الحياة وتصبح أفعى
فهي تحتاج إلى آلاف السنوات ضمن سلسلة من العلل الطبيعية ، ولكن على
أثر الإعجاز فإن هذه العلل تتحقق فوراً بإرادة الله أو رسوله ، فتوجه
المعلول في الخارج . ولكن هذا الأمر لا يمكن تصوّره في طبي الأرض ، لأنّ
الموجودات لا يمكن أن تحفظ أوضاعها الأولية مع الشخص السائر .
أجاب العلامة (بعد أن أطرق برأسه ملياً وهو يفكر) : أنّ طبي الأرض
من خوارق العادات .

التلميذ : إنّ خرق العادة في طبي الأرض مسلمٌ وصحيح ، ولكنّ
الإشكال هو في الاستحالة العقلية .

مثل عبور الإنسان بيده المادّي والجسم الطبيعي لحائط أو لسقف
غرفة دون أن يحدث شقاً فيهما (أي عدم تحقق الخرق والالتئام) رغم أنّ
كبار أهل المعرفة يقولون إنّه لا إشكال في تحققه .

العلامة : أجل ، لا إشكال فيه ، والشاهد على ذلك أنهم في مجلس

وَضَعُوا صِرَّةَ مِنَ الْأَلْبَسَةِ فِي صَنْدُوقٍ وَأَقْفَلُوهُ بِأَحْكَامٍ وَأَجْلَسُوا فَوْقَهُ رَجُلًا ضَخْمًا ، لِيَشْتَبُوا أَنَّ الْجِنَّ يَقْدِرُونَ عَلَى الدَّخُولِ فِيهِ وَيَأْخُذُونَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يَرِيدُونَ أَخْذَهَا . وَبِالْفِعْلِ عِنْدَمَا فَتَحُوا الصَّنَدُوقَ وَجَدُوا صِرَّةَ الثِّيَابِ خَارِجَ الصَّنَدُوقِ وَالصَّنَدُوقَ فَارِغًا ... وَهَذِهِ الْقَضِيَّةُ لَمْ تَكُنْ سِحْرًا ، بَلْ الْجِنَّةُ أَخْرَجُوا الْأَلْبَسَةَ .

التلميذ : في النهاية لم نقدم جواباً لحلّ المسألة ، وبقيت بكلّ إشكالاتها كما هي .

العلامة : هي خرق للعادة .

التلميذ : هل حَقَّقَ ابن سينا في مسألة طَيِّ الْأَرْضِ ؟ بِاعْتِبَارِهِ مِنَ الْحُكَمَاءِ الَّذِينَ بَحَثُوا كَثِيرًا فِي الْعِلَلِ الْمَادِّيَّةِ ، وَلَهُ تَحْقِيقَاتٌ جَيِّدَةٌ .
العلامة : لم أجد بحثاً حَقَّقَ فِيهِ ابن سينا في موضوع طَيِّ الْأَرْضِ ، وَلَكِنَّهُ يُؤْمِنُ بِخَرْقِ الْعَادَةِ وَيَصَدِّقُ بِمُعْجَزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ .

يقول الله سبحانه وتعالى في مسألة عرش بلقيس :

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي^١ .

إنَّ الْمُرَادَ مِنْ ارْتِدَادِ الطَّرْفِ لَيْسَ إِغْمَاضَ الْعَيْنِ ، بَلْ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ بِأَلْفِ مَرَّةٍ . فَالطَّرْفُ لَيْسَ جَفْنَ الْعَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَوَجِبَ أَنْ يَقُولَ : فَلَمَّا لَمْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ .

بل الطرف هو النظر باللحظ ، والمراد من ارتداد الطرف هذا أنه قبل ارتداد النظر ، أي شعاع البصر الخارج من العين ووقوعه على الأشياء وحسب قانون الانعكاس يرتدّ النور ، ومنه تنعكس على العين ويتحقّق

١- الآية ٤٠ ، من السورة ٢٧ : النمل .

الإبصار .

أي أنك قبل أن ترى الشيء الذي تنظر إليه سوف ترى عرش بلقيس ، وهذا أسرع من سرعة النور التي تبلغ ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية .

ولهذا لا يقول القرآن الكريم أنه أحضر العرش ، بل «لما رآه» .
فبمجرد أن تحدّث مع الذي عنده علم من الكتاب رأى العرش عنده .
وهذا يعود إلى طي الأرض .

التلميذ : هل طي الأرض هو عبارة عن إعدام الجسم والبدن في المكان الأوّل وإحضاره وإيجاده في المكان المقصود ؟ أليس هذا طي الأرض ، بحيث إنّ صاحب طي الأرض يستطيع بالإرادة الإلهية والملكوتية التي تفاض عليه أن يوجد نفسه في آن واحد في المكان المقصود ؟
العلامة : كآته هكذا .

التلميذ : كآته ، أم هو في الواقع هكذا ؟

العلامة : هو هكذا في الواقع .

التلميذ : بناء عليه فإنّ عدّة مسائل تطرح هنا :

١ - ينبغي أن يختصّ طي الأرض بالنفوس القدسية الإلهية ، وما لم يصل الإنسان إلى معرفة النفس الملازمة لمعرفة الرب ، ويتصرّف بمواد الكائنات فإنّه لن يتمكّن من طي الأرض .

فماذا نفسر ما ينقل عن طي الأرض عند الأفراد غير الكاملين ؟

العلامة : لم ينقل عن غير الكاملين ، بل إنّ المباشرين به هم حتماً من الأصفياء الواصلين^١ .

١- من الممكن كما قال العلامة أنّ طي الأرض عند غير الكاملين يحصل باتّباع

التلميذ : ٢- كثيراً ما يشاهد (كما في الروايات ، وما تدلّ عليه الشواهد التأريخية) أنّ بعض الواصلين يأخذ غيرهم معه من خلال طوبى الأرض .

ففي هذه الحالة ينبغي أن نقول إنّ نفوسهم الملكوتية والخلاقة قادرة على إيجاد أجسام غيرهم في المكان المقصود .
العلامة : أجل هكذا .

التلميذ : ٣- أولئك الذين يستغرق طيهم للأرض خمس دقائق أو عشر أو أكثر ، كيف يتم لهم طوبى الأرض ؟
العلامة : لأنهم لم يصلوا إلى مقام الكمال ، فإنّ طيهم للأرض يكون ناقصاً ، ولهذا فإنّهم يحتاجون إلى قوّة أكثر ووقت أطول لخلق الأبدان في المحلّ المقصود ، مثل طوبى الأرض للجِنّة الذي يطول عادة .
وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى حاكياً عن إحضار عرش بلقيس :

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ^١ .
وهذا يستلزم زماناً وإن كان قصيراً نسبياً .

التلميذ : بناء على هذه الفرضية ، فما هي الحاجة بعد للالتزام بترتيب سلسلة العلل والمعلولات الطبيعية ، كإعجاز الأنبياء وخوارق العادات ؟
بل يمكن القول إنّه بإرادة إلهية كُنْ ، فيكون بدون عبور ذرات الجسم بالحركة الجوهرية السريعة لسلسلة المراتب اللازمة له . فيكون الجسم

٥ الكاملين بحيث إنهم كلّما أرادوا أن يطووا الأرض ينبغي أن يأخذوا الإذن الكامل ، وهناك يحضر الإنسان الكامل فيصحبهم معه ، أو بمجرد إرادته ومشيئته دون حضوره .

١- صدر الآية ٣٩ ، من السورة ٢٧ : النمل .

الأول جسماً ثانياً في ذلك الزمان والمكان وبنفس الخصائص كما هو ،
وهكذا بالنسبة للمعجزات وخوارق العادات .
العلامة : أجل ، يمكن القول هكذا .

* * *

التلميذ : في الجزء الثاني عشر ، ص ٢٩ من «بحار الأنوار» ، الطبعة
الحجرية من تفسير علي بن إبراهيم ، بإسناده عن الإمام أبي جعفر الباقر
عليه السلام ، روى أنه قال :

لِيَهْتِنَكُمْ الْأَسْمُ ! قُلْتُ : مَا هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ ؟ قَالَ : قَوْلُهُ : «وَإِنَّ مِنْ
شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ» ، وَقَوْلُهُ : فَاسْتَفَنَّهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ
عَدُوِّهِ ؛ فَلِيَهْتِنَكُمْ الْأَسْمُ .

فما معنى التهتهة في الرواية ؟ لأنَّ المراد من شِيعَتِهِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى
شيعة النبي نوح ، والمراد من شِيعَتِهِ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ شيعة النبي موسى على
نبينا وآله وعليهما السلام .

العلامة : الظاهر أنَّ المراد هو أنَّ لفظ التشيع قد ورد في القرآن
الكريم ونسب إلى النبي نوح والنبي موسى عليهما السلام ، فهذا هو اسم
مبارك وعلى الشيعة أن يستموا أنفسهم به .

ولهذا فالمسألة تعود إلى الشبه الموجود من الناحية الاسميتة ، حيث
إنكم شيعة علي بن أبي طالب وللبيتين شيعة أيضاً ، وهذا الاسم المبارك لكم
على أمل الفوز والفلاح ، وهذا بلحاظ التشريف والتكريم .

* * *

التلميذ : ذكر الشيخ الحرّ العاملي في مقدمة كتاب «إثبات الهداة»
ص ٢٣ ، السطر الرابع : وَأَيْضاً فَإِنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَ أَنَّ عِلْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ أَكْثَرَهُ ، وَصَلَّ إِلَيْهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ السَّابِقِينَ .

فهل لهذا الكلام وجه ما ؟ فالرسول لم يلتق بأي نبي من الأنبياء السابقين ولم يحادثهم أو يتكلم معهم في الظاهر .

العلامة : في الظاهر لا وجه في الكلام ، بسبب عدم التقاء رسول الله بأحد ، أجل في عالم الباطن يمكن تصوّر هذا المعنى أنه قد أخذ بعض علومه من السابقين من خلال المحادثة والسؤال .

والشاهد على هذا المعنى قوله تعالى :

وَسئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ^١ .

حيث يستفاد منها أن طريق التكلم والسؤال كان مفتوحاً على رسول الله مع الأنبياء عليهم السلام في عالم الملكوت .

* * *

التلميذ : بالنسبة لعمومية دعوة الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وشمولها لجميع البشر إلى يوم القيامة ، هناك آيات عديدة وردت في القرآن الكريم كقوله تعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^٢ .

وأيضاً قوله تعالى : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ^٣ .

وأيضاً : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِيتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ

١- الآية ٤٥ ، من السورة ٤٣ : الزخرف .

٢- الآية ٢٨ ، من السورة ٣٤ : سبأ .

٣- الآية ١٠٧ ، من السورة ٢١ : الأنبياء .

الْأُمِّي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ^١.
 وأيضاً: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ
 شَهِيدًا.^٢

وكذلك يصبح هذا المعنى واضحاً كالشمس في رابعة النهار من خلال التأمل في نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته لكل العالمين وكتابة الرسائل لملك الروم والشام والحبشة وجميع البلدان وسائر الملل والطوائف .

وهناك آيات في قبال هذا المعنى توهم اختصاص الدعوة ؛ كقوله تعالى :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ^٣.
 ومثل: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.^٤

ومثل: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.^٥
 ولكنَّ النصوص الواردة حول عموم الدعوة تدفع هذا التوهم
 الحاصل .

وبالنسبة لحضرة موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما السلام هناك آيات قرآنية تبين اختصاص دعوتهما ببني إسرائيل ، كقوله تعالى :

- ١- الآية ١٥٨ ، من السورة ٧: الأعراف .
- ٢- الآية ٤١ ، من السورة ٤: النساء .
- ٣- صدر الآية ٢ ، من السورة ٦٢: الجمعة .
- ٤- الآية ٤٧ ، من السورة ١٠: يونس .
- ٥- الآية ٤ ، من السورة ١٤: إبراهيم .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ^١
وكقوله تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ لِمَ تُؤْذَوْنَ وَيَقْدُ
تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ * وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ^٢.

والأصح من هذه الآية ما نقله القرآن الكريم عن لسان مريم عليها
السلام: قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ * وَيَعْلَمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ * وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ^٣.

وكذلك ما نقل على لسان موسى وعيسى في خطابهم لبني إسرائيل .
وفي شريعتهما لم يشترع الحج ، فلو كانت شريعتهما عالمية لكان
ينبغي أن تتبع شريعة إبراهيم عليه السلام العالمية التي كانت توجب الحج .
ولو طالع المرء في شريعة هذين النبيين العظيمين فإنه يجد إلى
جانب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هناك أحكاماً خاصة لا تناسب
بينها وبين شريعة الإسلام وشريعة إبراهيم .
العلامة: في مقابل ما ذكرتموه من مسائل (وهي صحيحة في مقامها)
يوجد آيات وروايات تبين عمومية دعوتهما ، إضافة إلى سيرة الرسول
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم .

١- الآية ٥ ، من السورة ١٤ : إبراهيم .

٢- الآيات ٥ و ٦ ، من السورة ٦١ : الصَّف .

٣- الآيات ٤٧ إلى ٤٩ ، من السورة ٣ : آل عمران .

منها ما ورد في القرآن الكريم: **إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ**^١.
فقد دعا النبي موسى عليه السلام فرعون والأقباط في مصر إلى
شريعته ، ومن المسلم أنهم لم يكونوا من بني إسرائيل الأسباط ، بل إنَّ
الأقباط هم في مقابل الأسباط وبني إسرائيل .

ومنها أنَّ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد عرّف دين
اليهود والنصارى الذين كانوا من عرب الجزيرة في مكّة والمدينة والحبشة
على أته الدين الرسمي ، وعاملهم معاملة أهل الكتاب ، فلو كانت شريعة
موسى وعيسى عليهما السلام مختصة ببني إسرائيل لما كان اعتناق العرب
قبل الإسلام لدين اليهود والنصارى صحيحاً ، ولما اعترف به رسول الله .
وأيضاً ، مباهلة الرسول لنصارى نجران وإعلان المواجهة العرفانية ،
ومن المعلوم أنَّ نصارى نجران كانوا عربياً .

أما بالنسبة للحج فهو وإن كان من سنن إبراهيم النبي عليه السلام ،
ولكنَّ إبراهيم فرضه على العرب فقط دون سائر الأمم ، ولم يفرضه على
القاطنين في فلسطين ، وإلا لكتنا نجد إسحاق ويعقوب والأنبياء الآخرون
من بني إسرائيل يؤدونه .

ولكنّ هذه السنّة بقيت في إسماعيل وبنيه من الذين يسكنون شبه
الجزيرة العربية ، وليس لدينا ثبوتاً أو إثباتاً دليل على وجوب عمومية
الحج في عصر إبراهيم عليه السلام .

ويمكن الإجابة على الأدلة التي ذكرتموها في الآيات بأنّ الرسالة
لبني إسرائيل مغايرة لاختصاص الدعوة بهم ، والآية المباركة : **وَمَا أَرْسَلْنَا**
مِّن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لا تدلّ على أكثر من كون النبي المرسل إلى قومه

١- الآية ٤٣ ، من السورة ٢٠ : طه .

يتكلم بلسانهم ، فكيف يستفاد من هذا النص اختصاص الدعوة بقومه ؟

* * *

التلميذ : هناك آيات كريمة تسند الأفعال إلى الذات الأحادية المقدسة وبعضها مدهش جداً ، كقوله تعالى :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا^١.

فالله تعالى ينسب تولي المخالفين لرسول الله والذين لا يتبعون المؤمنين إلى نفسه ؛ ويقول أيضاً :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا^٢.

وإني كلما تذكرت مفاد هذه الآية الشريفة أزداد حيرة وتعجباً من معانيها الدقيقة ومضامينها العميقة وشمول مفادها .

فكيف ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن تولي الكفار والتوّدد إليهم وجعلهم أولياءهم وتركهم المؤمنين ، ثم يبين أنّ تلك القدرة والسلطة التي حصل عليها الكفار من خلال هذا التولي هي قدرة وقهاريّة الله عليهم ! أي أنّ غلبة الكفار وتسلّطهم على المسلمين هو تغلب إلهي ، فيا أيها المسلمون لا تتولوا الكفار لكي لا يفعل الله ذلك بكم . فهنا قد جعل الله قدرة وتسلّط الكفار نفس قدرته وتسلّطه على المسلمين .

العلامة : إنّ منطق القرآن في التوحيد الأفعالي ، وإرجاعه جميع الأفعال إلى الله تعالى منطق رفيع جداً ، ففي الآية ١٢ ، من السورة ١٨ :

١- الآية ١١٥ ، من السورة ٤ : النساء .

٢- الآية ١٤٤ ، من السورة ٤ : النساء .

الكهف يقول : ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا .

فمن المعلوم أن المراد هنا من العلم هو العلم الفعلي ، وهو عبارة عن وجود الأشياء وظهورها بوجودها الخاص عند الرب المتعال ، وقد ورد هذا القسم من استعمال العلم الذي يراد به نفس أفعال الموجودات في القرآن المجيد كثيراً كآية الشريفة : لَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ .^١

وقوله : لَيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ .^٢

وقد فسر البعض هذا الكلام بطريقة جيدة ، وقالوا إن معناه هو :

«يُظْهِرُ مَعْلُومَنَا عَلَى مَا عَلَّمْنَا» .

وكذلك الآية الشريفة : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ^٣ تدل على أن نفس الفعل الذي يؤديه الإنسان هو مورد المشيئة والإرادة الإلهية .

ومثل الآية ٩ ، من السورة ٦ : الْأَنْعَامَ : وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ

رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ .

وبشكل عام فإن ما يعلمه القرآن هو أن كل ما في عالم الوجود من

ذات أو فعل أو أثر هو ملك الله وَخَذَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلِلَّهِ مَا يَرِيدُ فَعَلَهُ فِي مَمَالِكِهِ .

ولا أحد يملك اختياراً أو قدرة غير الله إلا بقدر ما يملكه الله . والله

تعالى المالك المطلق لكل الموجودات ولإنسان وما يملكه الإنسان .

والآيات القرآنية الدالة على هذه الحقيقة كثيرة جداً .

١- الآية ٢٥ ، من السورة ٥٧ : الحديد .

٢- صدر الآية ٢٨ ، من السورة ٧٢ : الجن .

٣- الآيتان ٢٣ و ٢٤ ، من السورة ١٨ : الكهف .

وكُلُّ ما نشاهده في عالم التكوين من الموجودات الفاعلة أو المؤثرة - كما نسميها أحياناً عللاً وأسباباً - لا استقلال لها في سببيتها ، ولا تستغني في فعلها وتأثيرها عن الله المتعال . فهذه الموجودات لا يمكنها القيام بعمل ولا يمكنها أن تؤثر بنفسها ، إلا إذا شاء الله . فالله هو الذي يعطيها القدرة على الفعل والتأثير ، وهي لا يمكنها أن تخالف الإرادة الإلهية . والله لا يسلب عنها القدرة من خلال إرادة خلافها .

وبعبارة أخرى : إنَّ جميع سلسلة العلل والأسباب الموجودة في عالم التكوين لا أثر لها من ذاتها ، بل بواسطة القدرة المعطاة لها من قبل الله يتحقَّق الفعل والأثر الموجود فيها ، والله لا يفعل عندها ما يخالف هذه الإرادة .

وبتعبير آخر : الله تعالى يسهِّل طريق الوصول إلى ذلك المعلول ويجيز ذلك ، وإجازة الله هي إعطاء القدرة ورفع المانع .

وقد وردت الآيات والروايات المستفيضة والمتواترة التي تؤكد على أنَّ عمل كلِّ عامل متعلِّق بإذن الله ، ولا يمكن صدور أيِّ فعل من أيِّ فاعل إلا أن يشاء الله ^١ .

يقول الله تعالى : **مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ** ^٢ .

١- تفضَّل العلامة ببيان عدَّة جمل قصيرة مستدلَّة في تفسير «الميزان» ج ٨ ، ص ٣٤ في وجوب الامتثال لأمر الله ، لجهة الله وأمر الله ، لا لجهة أخرى ؛ وهي تحوي كتاباً من الحكمة ، حيث يقول :

«فَقَوْلُهُ الْحَقُّ ؛ وَالْوَاجِبُ فِي امْتِثَالِ أَمْرِهِ أَنْ يُمْتَثَلَ لِأَنَّهُ مُشْتَبَلٌ عَلَى مَصْلَحَةٍ أَوْ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرِ وَالنَّفْعِ حَتَّى يُعْزَلَ عَنْ رُبُوبِيَّتِهِ وَمَوْلُوتِهِ ، وَيَعُودَ زِمَامُ الْأَمْرِ وَالتَّأثيرِ إِلَى المصالحِ والجِهاتِ ، وهي التي تنتهي إلى خَلْقِهِ وجعلِهِ كسائرِ الأشياءِ مِنْ غيرِ فرقٍ» .

٢- صدر الآية ١١ ، من السورة ٦٤ : التغابن .

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ١ .
 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ٢ .
 مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ٣ .
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ٤ .

ولهذا ينبغي لكل من يريد معرفة ربه أن لا ير نفسه مستقلاً في الفعل الصادر منه ، أو مستغنياً عن الله ، بل أن يرى نفسه مالكا للفعل بتعليم الله وقادراً على فعله بقدرة الله تعالى : أَنْ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ٥ .
 وكل مؤمن يريد أن يؤدي عملاً عليه أن يقدم عليه بالتوكل على الله والاعتماد عليه ، والاتكاء عليه :

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ٦ .

فإذا أراد أن يعدّ أحداً ، أو يخبر عن المستقبل فليقتده بمشيئة الله
 إذن .

نعم ، ومع أن للإنسان ما يفعله ، والله ذكر نسبة الأفعال إلى النبي
 والناس في العديد من مواضع القرآن ؛ حيث يقول :

فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ٧ .
 أو يقول : لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ٨ .

١- صدر الآية ٥٨ ، من السورة ٧ : الأعراف .

٢- صدر الآية ١٤٥ ، من السورة ٣ : آل عمران .

٣- صدر الآية ٥ ، من السورة ٥٩ : الحشر .

٤- صدر الآية ٦٤ ، من السورة ٤ : النساء .

٥- قسم من الآية ١٦٥ ، من السورة ٢ : البقرة .

٦- قسم من الآية ١٥٩ ، من السورة ٣ : آل عمران .

٧- قسم من الآية ٤١ ، من السورة ١٠ : يونس .

٨- قسم من الآية ١٥ ، من السورة ٤٢ : الشورى .

في نفس الوقت أنكر استقلال الإنسان واستغناؤه عن مشيئته وعدّه باطلاً . ويستفاد من الاستثناء الموجود في الآية الكريمة : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مَفْرُغٌ ، وأن تقدير المستثنى منه يشمل جميع الأحوال أو تمام الأزمنة ، ولا بد من تقدير «باء» الملازمة في الجملة المستثناة فيصبح المعنى :

«وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ : إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ، فِي زَمَانٍ مِنَ الْأَزْمِنَةِ أَوْ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا أَنْ يُلَاقِيَ قَوْلَكَ بِأَنْ تَقُولَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ» .

الأبحاث التاريخية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التلميذ : يعتقد البعض بعدم وجود نسخ في القرآن الكريم ،
فلا آيات ناسخة ولا منسوخة ، مع أننا نرى بوضوح في بعض الآيات أن
لها عنوان النسخ لبعضها الآخر ، كآية الشريفة : **أُولُوا الْأَرْحَامِ** .
وأساساً ، ما الذي يوجب علينا هذا الإصرار والإلحاح المبرم على
عدم النسخ ؟ وهل يستوجب عنوان النسخ محذوراً ما ؟ حتى اعتقدوا
بعدمه ... ؟

العلامة : نعم ، يعتقد البعض بعدم وجود نسخ في القرآن ؛ وظاهر
كلامهم عدم وجود آيات ناسخة ومنسوخة . ولكن على ما يبدو فإن بعض
أقسام الآيات لا يمكن إنكار كونها ناسخة أو منسوخة ، مثل آية الصدقة في
النجوى ، فهي واضحة جداً ، وذلك في حكم أبلغ للنبي الأكرم صلى الله
عليه وآله وسلم ، بأنه من الآن وصاعداً يجب أن لا يناجيك أحد من
الأصحاب إلا بعد التصدق ، فلم يعمل بذلك أحد غير أمير المؤمنين
سلام الله عليه دون سواه ، أما الآخرون فلم يتوجه أحد منهم للعمل بهذا
الأمر .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرُّسُولَ فَكَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ
صَدَقَةٌ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^١

١- الآية ١٢ ، من السورة ٥٨ : المجادلة .

أو في شأن الإرث ونزول آية أولوا الأرحام ؛ فقد كان المؤمنون يتوارثون في بداية الإسلام تبعاً للروابط الدينية ، وكانت أحكام الإرث تجري وفق المؤاخاة التي أقرها رسول الله بين الصحابة ؛ حتى نزلت آية أولوا الأرحام فنسخت ذلك الحكم ، وأصبح التوارث مبنياً على أساس القرابة في الرحم دون المؤاخاة الدينية .

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^١.

وهذه الآية تبيّن أنّ الورثة يجب أن يكونوا من أولي الأرحام ؛ وبهذا نسخت الحكم السابق .

كما أنّ الآية المباركة : مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لها دلالة واضحة جداً على وقوع النسخ دون أي محذور .

وربما كان أجلى منها وأكثر وضوحاً ، الآية القائلة : وَإِذَا بَدَلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزَلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ^٢ .

حيث يبيّن في هذه الآية بوضوح أنّ الآيات تُنسخ وتُبدل مواضعها ، وإنّ التغيير والتبديل يحصل فيها . ومعلوم أنّ المراد بالآيات هنا آيات القرآن الكريم .

١- الآية ٧٥ ، من السورة ٨ : الأنفال .

٢- الآية ١٠٦ ، من السورة ٢ : البقرة .

٣- الآيتان ١٠١ و ١٠٢ ، من السورة ١٦ : النحل .

ولأنَّ المعاندين يقولون بأنَّ هذا التبديل والتغيير من جانب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا من جانب الله ، وبأنَّ النبي مفترٍ ؛ فهو يقول في الآية اللاحقة : قل إنَّ هذه الآيات ، ناسخها ومنسوخها نزل بها روح القدس جبرائيل لتثبيت قلوب المؤمنين وهدى وبشرى للمسلمين .

ومرجع النسخ إلى أمر تحديد زمن وأجل مدة الحكم المنسوخ ، أي مدة الحكم السابق لم تكن دائميّة ، بل كانت إلى زمن مجيء الحكم الناسخ . ولا إشكال فيه أبداً ، بل لا بدّ من وجود النسخ في الشرائع والأحكام الإلهيّة بشكل حتمي ، إذ كثيراً ما لا يكون تشريع الأحكام بصورة دائمة ، فمصلحتها وأساسها يقتضيان أن يكون الحكم لفترة من الزمن ، والمصلحة أيضاً اقتضت أن لا يكون بيانها بصورة مؤقتة ، أي أنّ بيان المدة خلاف المصلحة ، وفي هذه الحالة شرّع الحكم بشكل مطلق ثم نسخ بعد استيفاء المصالح والقضايا المندرجة تحته .

وعليه ، فإنَّ مرجع النسخ هو أنه : بواسطة الآية الناسخة يتبين أنّ الآية المنسوخة لا حكم لها خارج أجلها المحدد لها ، ولا تتمكّن من أن يكون لها حكم أبعد من وقتها وزمنها ، ولا يوجد تناقض وتضادّ في هذه المسألة . بل بيان حكم ، ومفاده بشكل أو بآخر .

ولو تضادّ حكمان في الظاهر ، فمن الواضح أنه ليس تضادّ حقيقيّ ؛ بل ورد حكم ما تبعاً لاقتضاء المصلحة ، ثم ورد حكم آخر . ولقد تغيرت المواطن والمقتضيات فتغير الحكم بدوره .

والعلة في إصرار البعض على عدم وجود النسخ في القرآن الكريم تعود إلى تصوّرهم بأنَّ مسألة النسخ هذه توجب مسألة تضادّ ، بينما ينبغي ألا يكون هناك تضادّ في الأحكام .

أما حين اتضح بأنَّ مرجع النسخ إلى أن إحدى الآيتين تبين زمن

الأخرى ، وتظهر مدة مفعولها ، فإن مسألة التضاد تفقد معناها . وشتان بين مسألة التضاد وبين مسألة النسخ !

التلميذ : ما الدليل على أن القرآن الكريم ناسخ للتوراة والإنجيل ؟
 العلامة : وردت آيات في القرآن الكريم لها دلالة على أن شريعة الإسلام شريعة جديدة ، وأن تشريعه كان بتشريع جديد ، كآية الشريعة :
 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ .^١

وهذه الآية في غاية الوضوح: ما وصينا به نوحاً ، وما أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أي شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما ... ، جعلناه بأجمعه شريعة لك . وهذا الجعل للشريعة - إن كان نفس الشرائع السابقة - يمثل نسخاً ، أي تجاهلاً للحكم السابق وإنشاءً لحكم جديد ، بإنشاء وتشريع جديد .

لذا يمكن القول بأن كل شريعة لاحقة ناسخة للشريعة السابقة ، لأنها تجيء بعنوان تشريع جديد .

التلميذ : لماذا لا يعتبر اليهود النسخ أمراً جائزاً ؟

العلامة : الظاهر أن ذلك يعود إلى أنهم لا يريدون الاعتراف بكتاب سماوي آخر بعد نزول التوراة (التي هي كتاب سماوي) ، ولا يريدون أن يكون لهم حكم سماوي آخر . فهم يقولون : كل ما هو موجود قد خُتم بالتوراة ، فليس بعدها من حكم سماوي آخر .

١- الآية ١٣ ، من السورة ٤٢ : الشورى .

وآية النسخ تُبطل هذا المعنى ، فتبين بأن ليس من قدرة يمكنها تقييد الله سبحانه وتحديدته بالالتزام بعدم تغيير الحكم ، فدأبه تعالى أن ينسخ الآيات أو يُنسخها ، وهو على كل شيء قدير .

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ^١ .

بيد أن اليهود يقولون بأن الله لا يمكنه أن ينسخ حكماً بعد نزوله ، وإن النسخ ليس من شؤون القدرة الإلهية ، ولا من مقتضيات العلم الإلهي ، لذا فإن يد الله مغلولة عن أمثال هذه الأمور :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ^٢ .

فهم يقولون بأن الله خلق السماوات والأرض وجعل الأحكام في الأيام الستة الأولى ، فانتهى الأمر ولن يحصل ثمة تغيير أو تبديل فيه . وبالطبع فإن مفاد هذا المرام هو نفس غل يد الخالق ؛ بل يدها مبسوطتان يغير ويبدل في عالم الخلق ما يشاء ، ويضع أحكاماً وفقاً للمصالح المستحدثة .

* * *

التلميذ : ما هو الوضع الذي كان فيه كتاب الوحي الإلهي (القرآن) ؟
أكان رسول الله يستدعي كاتب الوحي بعد نزوله ليكتبه ؟
ولقد كان أحد كتاب الوحي الوجود المقدس لأمير المؤمنين عليه

١- الآيتان ١٠٦ و ١٠٧ ، من السورة ٢ : البقرة .

٢- الآية ٦٤ ، من السورة ٥ : المائدة .

السلام ؛ ومعلوم أنه لم يكن ملازماً لرسول الله على الدوام ، فقد كان رسول الله يرسله كثيراً في الحروب والغزوات ، أو يبعثه لإنجاز مهمات أخرى .

فكيف كان وضع وطريقة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ؟ ومن أين نشأت هذه القراءات والاختلافات بينهم ؟

العلامة : لم أشاهد في رواية ما أن رسول الله كان عند نزول الوحي يستدعي أحد الصحابة أو أحد كتّاب الوحي ليحيي فيكتبه ، إلا أنه ورد أنهم كانوا يكتبون وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وكان الكتاب عبارة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وآخرون .

وقد تصدى زيد بن ثابت لاحقاً لمسألة جمع القرآن في المرة الأولى بأمر أبي بكر ، وكذلك في جمعه للمرة الثانية بأمر عثمان وفي عهده ، فقام بجمع القرآن وتأليفه .

أما اختلاف القراءات فيُسند إلى الرواية ؛ أي أن القراء روهوا عن رسول الله بهذه الكيفية ، وهو ما ينطق على قراءة عاصم التي عليها مدار قراءة القرآن ، حيث يروي عن أمير المؤمنين بواسطة واحدة .

وكُلٌّ من هؤلاء القراء يقرأ القرآن على نمط خاص ، فهم يختلفون فيما بينهم في كيفية القراءة . مثلاً قراءة أبي بن كعب هي غير قراءة عاصم . إن مسألة اختلاف القراءة في تاريخ القرآن ، هي مسألة مرحلية في حد ذاتها . وعليه ، فلا يبدو أن القراء كانوا يروون ويقرأون عن نفس رسول الله ما يسمعون منه ، فهذا أمر لا يتبادر إلى الذهن ، أي لا يمكن استنتاجه ، بل ما يستنتج هو أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوجد عدداً كبيراً يتراوح بين سبعين إلى ثمانين شخصاً أو أكثر

من حملة القرآن ، وكانوا يتلون القرآن ويحفظونه ثم ينشرونه بين الناس ، فإذا واجههم إشكال ما ، كانوا يسألون الرسول الأكرم فيرفعه لهم . هذا ما يمكن أن يستنتج .

فخلاصة ما نحصل عليه هو ، أن قراءات القراء هذه لا تعني أنهم قد سمعوا نفس هذه القراءة من رسول الله ليتبعوها ويقرأوا بها ، كما أنها لم تكن إبداعاً منهم .

بل لأنّ المسلمين قد شاهدوا حملة القرآن يقرأونه بهذه الطريقة وأنهم قد أخذوا عن الرسول الأكرم ، فتكون النتيجة الحاصلة أنّ هذه القراءات المأخوذة عن القارئ الفلاني أو الصحابيّ الفلاني عائدة إلى الرسول الأكرم .

وحسب قول المؤرّخين فإنّ الرسول الأكرم نفسه كان يقرأ القرآن بكيفيتين أو أكثر ، لذا فإنّ اختلاف القراءات يعود إلى اختلاف كيفية قراءة رسول الله نفسه .

لقد كان جبرائيل يأتي إلى رسول الله مرّة في السنة ، ويتلو مرتين ما نزل من القرآن من أوّل الوحي إلى ذلك الوقت ، ويجدّد وحيه ؛ وكان النبيّ - بدوره - يقرأه على كتاب الوحي بنفس الطريقة التي قرأها جبرائيل أخيراً - ومنهم ينتشر بين الناس بنفس الكيفية ، فتكون النتيجة اختلاف هذا الوحي عن الوحي السابق ، لذا فإنّ علّة اختلاف القراءات يعود إلى أساس اختلاف قراءة جبرائيل في السنوات المتعاقبة .

التلميذ : حين كان جبرائيل ينزل كلّ سنة فيتلو على رسول الله جميع القرآن ، فهل كان الرسول يقرأه بأجمعه على أمير المؤمنين عليه السلام سنّة ، ثمّ يقرأه على أبي فقط في السنة التالية ، وعلى زيد بن ثابت فقط في السنة التي بعدها ، وهكذا يقرأه كلّ سنة لأحد كتاب الوحي ؟

ذلك لأننا نرى اختلاف هؤلاء الكتاب في القراءة ، وإذا كان رسول الله يقرأ للجميع ما يأتي به جبرائيل كل سنة ، لوجب أن لا يختلفوا بينهم ، بل لتوجب على القراء أن يقرأوا كل سنة على نحو واحد ، لاختلاف قراءة كتاب الوحي أنفسهم في كل سنة عنها في السنوات الأخرى .

العلامة : نهاية الأمر أن جميع رواياتهم متعددة ومختلفة ، وما عندهم فقط في سنة رحلة الرسول الأكرم أنه قال : إن جبرائيل عارضني بالقرآن العام مرتين من أوله إلى آخره ، ولا أراني إلا وقد حضر أجلي .
ومن الواضح بطبيعة الحال أنه تلاه مرتين ، أي بكيفيتين .

ولا بأس بكتاب «الإتقان» للسيوطي في هذا المجال ، إذ يكشف فيه الستار إلى حد ما عن هذه المطالب . ولقد كان السيوطي - حقاً - من رجال الدين الماهرين ، إذ كانت له مهارة وخبرة فائقة في تتبع الأقوال والروايات ونقلها ، وكان في منتهى التبخر في هذه الأمور ، إلا أنه لم يكن صاحب رأي فيها .

التلميذ : ينبغي حل هذه المسألة في نهاية الأمر ، وهي أن أبي بن كعب كان يقرأ القرآن بنفسه على نحو ما ؛ وكان زيد بن ثابت يقرأه على نحو آخر ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقرأ على نحو ثالث ، وهذا يستلزم أن يكون النبي قد قرأ القرآن كل سنة لأحدهم ؛ ولو كان يقرأه كل سنة عليهم جميعاً ، لوجب أن يكون هناك اختلاف في قراءة كل منهم أيضاً !

العلامة : كلاً ، من الممكن أن يكون أبي قد قرأ القرآن على نحو ما سنة ، ثم قرأه على نحو آخر في السنة اللاحقة ، ثم على نحو آخر في السنة التي تليها ، وهكذا ، وهو ما حصل بالفعل ، فقد نقلت لنا عدة أنواع من القراءات عن كل قارئ من القراء ، وحكي في خصوص أبي - مثلاً - أنه

قرأ سنة بكيفية معينة ، وقرأ في السنة اللاحقة بكيفية أخرى . فهذا ما يقوله البعض في اختلاف القراءات . فهناك اختلاف بين قراءات أبي نفسه ، إضافة إلى الاختلاف بين قراءته وقراءة الآخرين .

وكان لعاصم تلميذان ينقل كل منهما القرآن عنه من أوله إلى آخره ، وهما يختلفان بينهما في القراءة ، فهذا التلميذ يروي عن عاصم بكيفية ما ، بينما يروي الآخر عنه بكيفية أخرى . وهذه الأمور تنطبق على أمثال أبي وعبد الله بن مسعود .

التلميذ : ألا يمكننا القول بأنه كما اختلف النحويون من أمثال سيبويه والكسائي وغيرهما على القواعد التي يتقنونها ، فكان أحدهم يقرأ شعراً عربياً بطريقة تختلف عن الآخر ؛ وكذلك اختلفوا في الإعراب وهكذا اختلف أبي بن كعب وزيد بن ثابت وسائر القراء الذين كانوا من العرب أيضاً ومن أهل اللغة الأم ومطالعين على حقيقة علم النحو والأدب والعربية ، فكانوا يقرأون هكذا تبعاً للغتهم الأم والقواعد التي يسيرون على ضوئها ؛ فنقول بأن اختلاف القراءة عائد إلى اختلاف نظرهم واجتهادهم ؟

العلامة : ليس الأمر كذلك ؛ لأن ظاهر اختلافهم بلحاظ الرواية . أي أنهم يُسندون القراءة إلى رسول الله . ولدينا روايتان - مثلاً - في مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ تذكران بأن رسول الله كان يقرأ مَلِكِ كما كان يقرأ مَلِكِ ؛ ولو كانت الروايتان متواترتين للزم منهما ذلك .

بيد أن قارئ مَلِكِ أكثر من مَلِكِ ، فهناك أربعة قراء من بين القراء السبعة قرأوا ب مَلِكِ ، بينما قرأ الآخرون ب مَلِكِ . يضاف إلى ذلك أن الاعتبار في مَلِكِ أكثر انسجاماً ، لأنَّ يَوْمِ لا يُنسب عادةً إلى مَلِكِ بل ينسب إلى مَلِكِ ؛ فيقال : مَلِكِ اليوم الفلاني ، لا مالك اليوم الفلاني .

وكان المرحوم القاضي رحمة الله عليه يقرأ في الصلاة بلفظ مَلِكِ ؛

ويذكر الزمخشري في تفسير «الكشاف» وجوهاً حيث إن لفظ مَلِك فيها أشمل وأعم وأنسب .

التلميذ : ما معنى القراء السبعة والقراءات المتواترة والقراءات الشاذة ؟

العلامة : إن القراء الذين تتواتر قراءتهم عن رسول الله هم سبعة ؛ لذا يقال لهم القراء السبعة ، وعرفت هذه القراءات بالمتواترة . مثل عاصم الذي يروي بواسطة واحدة عن أمير المؤمنين ، عن رسول الله ؛ ويروي آخر عن أبي مثلاً ؛ وآخر عن ابن مسعود .

وبالطبع فحين تقل الوسائط ، فإن الرواية تصل إلى رسول الله أسرع . أما القراءات الشاذة فهي القراءات التي أخذها الأساتذة عن القراء فجعلوها ملك قراءتهم . والقراءات الشاذة كثيرة ، والمعروف منها ثلاث إذا أُضيفت مع تلك القراءات السبع المتواترة تصبح عشر قراءات ، هي القراءات العشر المعروفة .

إلا أن هناك روايات أخرى غير هذه القراءات الثلاث الشاذة تنقل قسماً من القراءات المختلفة ، وتُدعى تلك الروايات الشاذة غير المعروفة . وبطبيعة الحال فإن هناك أفراداً يعدون تلك الروايات الثلاث الشاذة أو بعضاً منها متواترة ، لذا يزيد عدد روايات القراءات المتواترة لديهم عن سبع قراءات .

وأما عن جمع القرآن ، فحين وقعت حرب اليمامة في زمن أبي بكر وقتل فيها ما يزيد على أربعمائة قارئ ، وكان يُحتمل إذا وقعت حرب أخرى أو أكثر فقتل فيها باقي الأفراد ، فإن القرآن سيضيع تماماً ، إذ لم يكن القرآن قد دُون بعد . ولذا فقد كلف زيد بن ثابت في زمن أبي بكر بتدوين القرآن وجمعه ، فُجِع في ذلك الزمن ، ثم جاء زمن عثمان ، وكان

قد حصل اختلاف كبير في كيفية قراءة القرآن بسبب اختلاف القراءات ، فكتب عبد الله بن مسعود إلى عثمان يقول : أدرك القرآن فقد أشرف على الزوال لكثرة اختلاف القراءات واختلال وضع قراءته . فاستجاب عثمان لكلام ابن مسعود ونفّذه ، فأمر بالمصاحف المختلفة المخطوطة التي كانت تختلف بينها في القراءات ، فجيء بها بأجمعها إلى المدينة ، وكُدّست على بعضها في مكان واحد ، فصارت أشبه بالتلّ .

وكانت هذه المصاحف مخطوطة على ألواح الخشب وعلى جلود الغزال وعظام كتف البقر وعلى الورق ، وكان حجمها كبيراً ؛ فكُدّست على بعضها وأُشعلت فيها النار .

ولذلك فقد امتنع ابن مسعود من تسليم مصحفه ، مع أنه أوّل من كتب إلى عثمان عن أوضاع القرآن الوخيمة وطلب منه أن يُدرك القرآن ويفعل شيئاً حتّى يبقى هذا الكتاب الإلهي مصوناً من البلاء ، واستجابة لرسالته أمر عثمان بجمع المصاحف من البلاد المختلفة . وفي الواقع كان ابن مسعود هو المقترح والمحرك الأساسي لهذا الموضوع . وفي ذلك الوقت لم يكن ابن مسعود في المدينة ، بل كان في أحد أعمالها ، فلما عاد إلى المدينة واطّلع على الأمر قال : إنّ ما قلناه كان من أجل صون القرآن وحفظه والآن وقد وصل الأمر إلى إحراق المصاحف فالأمر أسوأ وأنكى . ولن أُسلم مصحفي أو أدعهم يحرقونه .

وهكذا امتنع ابن مسعود عن تسليم مصحفه ، وأصرّ على موقفه إلى النهاية ، فقُتِل بسبب ذلك وارتحل عن الدنيا .

لأنه كان حين رجوعه إلى المدينة قد باحث عثمان وتكلّم معه في مجلسين أو ثلاثة ، أسمعها كلاماً جارحاً تعيباً وتعبيراً له ، لهذا كان عثمان منزعاً منه .

وفي أحد الأيام كان عثمان منهماكماً بالخطابة على المنبر فشرع ابن مسعود بانتقاد سيرته وسط جميع الحضور ، فغضب عثمان وأمر جلاوزته وعملاءه أن يجزّوه على وجهه إلى خارج المسجد ، وهكذا فعلوا حتى أخرجوه فانكسرت إحدى أضلاعه خلال جرّهم إياه وسقط مريضاً إلى أن فارق الدنيا بسبب ذلك .

وقد أرسل عثمان هدية له خلال مرضه فلم يقبلها ، وأرسل إليه مالاً فردّه وقال : لست بحاجة ، لم تعطه وأنا محتاج إليه ، وتعطيه وأنا مستغني عنه؟! وردّه بأجمعه .

وقال : لن أَرْضَى ولن أدعكم تأخذون مصحفي وتحرقونه .
ومن المعلوم أنّ المعوذتين (سورة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وسورة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) لم تكونا في مصحف ابن مسعود ، فقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام أنّهما لم تكونا في مصحفه . وكان ابن مسعود يعتقد بأنّهما ليسا من القرآن ، وكان يرى أنّهما عوذتان جاء بهما جبرائيل من السماء حين مرض الحسنان عليهما السلام لِيُعَوِّذَا بهما ، أي لتعلق عليهما وتُقرأ لهما ليشفيا ، فعُلِّقَتَا عليهما وتحسنت حالتهما .

وكان عثمان يقول بأنّ المصاحف يجب أن تحرق لمصلحة المسلمين ، بينما كان ابن مسعود يقول بأن لا وجود لمثل هذه المصلحة في إهانة القرآن ، وإحراق كتاب الله بهذا الشكل . فقد كان أسهل وأيسر أن يجري دفن هذه المصاحف في أرض طاهرة ، أو وضعها في مكان مقدس ، أو إغراقها في الماء .

هذه هي روايات الشيعة في هذا المجال ؛ أمّا روايات العامة فتقول بأنّ المصاحف لم تُحرق ، بل وُضعت في قدر ماء يغلي فطُبخت حتى مُحيت الحروف والكلمات المخطوطة على العظام والألواح والأوراق .

وقد ورد في أحد التواريخ ، ولعله «تاريخ يعقوبي» (لا أتذكر الآن جيداً) أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يخرج من منزله بعد ارتحال الرسول الأكرم ، فذهب إليه عدّة من وجوه الصحابة واستفسروا منه عن سبب عدم خروجه وعدم ذهابه إلى المسجد والاتحاق بجماعة المسلمين . فقال بأنه أقسم أن لا يضع رداءه على عاتقه حتى ينظّم القرآن ويجمعه ، وينظّم ويرتب تفسيره وتأويله . وأنته محبوسٌ هناك برأ يقسمه .

ودام الأمر ستة أشهر ؛ نظّم الإمام فيها القرآن ورتبه حسب ترتيب نزوله ، بحيث كان أوله سورة اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، وآخره آخر سورة نزلت على رسول الله كسورة المائدة . وبالطبع فإنّ سورة البقرة - وهي سورة مدنيّة - ستكون في آخر القرآن .

ومن مزايا هذا المصحف وخصائصة بالإضافة إلى ترتيب السور والآيات حسب نزولها فإنّه راعى شأن نزول الآيات والسور ، وأوضح وقت نزول كلّ الآيات والسور وشخص سبب نزولها ، وأوجد الامتياز بين السور التي نزلت قبلاً أو بعداً ، فاحتلت هذه السور موضعاً بين بداية القرآن وآخره ، أي في وسط القرآن^١ .

والخلاصة ، فقد نظّم أمير المؤمنين عليه السلام المصحف بهذه الكيفيّة والصورة ، حتى أنه أوضح بعض الجوانب التفسيرية والتأويلية . وبعد ستة أشهر أتمّ هذا العمل وهياًه ، فحمله على بعير وجاء به إلى المسجد ، حيث كان الصحابة يتواجدون ، فقال لهم : هذا قرآنكم ، جمعه

١- يروي المرحوم الشيخ الطبرسي في تفسير «مجمع البيان» ضمن تفسير سورة الدهر «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ عِدَّةٌ أَحَادِيثٍ فِي كَيْفِيَّةِ نَزُولِ سُورِ الْقُرْآنِ ، مِنْهَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْحَسَنِ ، وَيَعَدُّ سُورَ الْقُرْآنِ بِتَرْتِيبِ نَزُولِهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً . (تفسير «مجمع البيان» ج ٥ ، ص ٤٠٥ ، طبعة صيدا) .

وجئتُ به . فلم يردّوا عليه ، فعاد عليه السلام بالبعير إلى المنزل ، ولم يُعرف أيّ خبر عن ذلك القرآن بعد ذلك .

هذه حصيلة ما جاء في روايات العامة ؛ أما ما ورد في روايات الخاصة فهو أنّ الإمام حمّل القرآن على بعير فجاء به إلى المسجد وقال : هذا هو قرآنكم ؛ فقالوا : لا حاجة لنا بقرآنك ! ولم يسألوه عنه بعد ذلك ولم يعقب الإمام عليه السلام على الأمر ، ولوى زمام البعير فأعاده إلى المنزل وقال : لن تشاهدوا هذا القرآن إلى يوم القيامة^١ .

بلى ، لقد كان شأن النزول مشخصاً إلى حدّ ما في ذلك القرآن ، وكان يظهر إلى حدّ ما أين مكان الآية الفلانية ، وأنها تلي الآية التي قبلها في النزول وتسبق الآية التي بعدها . ويبدو أنّ هذه المسائل كانت واضحة فيه . ويبدو أنهم منهمكون في مكّة والمدينة بكتابة تفسيرين للكتاب بحسب النزول ، وقد شاهدتُ قسماً من ذلك التفسير ، إلا أنّ هناك إشكالاً في نفس الروايات الموجودة لدى العامة ، والتي ذكر فيها شأن النزول ، فقد جاءت ثلاث روايات في شأن النزول من طرق العامة تختلف كلّ منها مع الأخرى ، ولكلّ منها كلام خاص يشكّل اختلافاً آخر بينها .

والخلاصة فإنّ كيفة تنظيم مصحف أمير المؤمنين عليه السلام مدوّن في «تفسير يعقوبي» (وقد نسبت أن أقول لأحد المفسرين ، تفسير في جزء واحد ، وفي تأريخه قدر من مطاعن عثمان ومعاوية وغيرهما) .

التلميذ : ما السبب في عدم مجيء اسم أمير المؤمنين عليه السلام في القرآن ؟

العلامة : لو ورد اسمه في القرآن لحُذِفَ وعُتِرَ ؛ هكذا كان يجيب

١- ما ورد من كلامه عليه السلام نقلناه بالمعنى لا بالنص ، لذا اقتضى التنويه . (م)

عليه السلام؛ أما القرآن الذي جمعه زيد بن ثابت في زمن أبي بكر، فحاوٍ لجميع القرآن بلا شك، لم تنقص منه كلمة ولم تُزد فيه كلمة. والقول بتحريف القرآن لا اعتبار له.

وذلك لأنَّ حجّية الآحاد التي وردت في التحريف موقوفة على حجّية قول الإمام الذي يذكر تلك الأخبار؛ وحجّية قول الإمام موقوفة على حجّية قول رسول الله الذي عزّف الإمام كوصيّ وخليفة معصوم؛ وحجّية قول رسول الله موقوفة على حجّية القرآن الذي عزّف رسول الله كمعصوم ونبي وإمام ووليّ. ولو قلنا بنقصان أو زيادة حرف واحد في القرآن الكريم، لسقط جميع القرآن من حجّيته، ولاستتبع سقوط هذه الحجّة إسقاط حجّية أخبار التحريف.

إنَّ القرآن الكريم حجّة بالإجماع، وقد استشهد الأئمة عليهم السلام بآيات القرآن واستدلوا بها في كثير من الموارد وقالوا بحجّيتها؛ ولا يوجد أيّ تردّد وشك في هذه المسألة أبداً.

وحين وقعت حرب اليمامة في زمن أبي بكر فقتل فيها سبعين أو أربعمائة قارئ، جاء عمر إلى أبي بكر وأصرّ عليه بجمع القرآن وقال: إنَّ القرآن اليوم في صدور قراء القرآن فقط، فإن وقعت حرب أخرى فقتل فيها من القراء عندئذٍ سيرفع القرآن عن الأرض ويضيع. فيجب جمع القراء وتصحيح القرآن حتماً، أي جعله بين جلدتين وحفظه بين الدفتين.

لذلك كلف زيد بن ثابت بتدوين القرآن، وعيّنوا خمسة وعشرين قارئاً من المهاجرين ومثلهم من الأنصار، فكلّ من يأت بآية مع شاهدين عادلين قبلت منه تلك الآية.

وعليه، فإنَّ هذا القرآن المشهود بكيفيته الحالية قد جُمع وصُحف في زمن أبي بكر، والأئمة عليهم السلام أمرّوا بالإجماع بأن يقرأ القرآن

بتلك الكيفية والترتيب ، كما كانوا أنفسهم يقرأونه بذلك الترتيب ، وكذلك أصحابهم .

وكانت كل آية ترد تدون في هذا القرآن المصحف ، فإن وردت مرتين أو ثلاثاً - مثلاً - دُوت في موضعين أو ثلاثة مواضع ، إلا سورة فاتحة الكتاب التي نزلت - بإجماع المسلمين - على النبي الأكرم مرتين ، لكنها دُوت مرة واحدة . والظاهر أن سورة التوحيد كذلك ، بدورها نزلت مرتين فدوت مرة واحدة .

نعم وكما ذكرنا ، فإن القول بتحريف القرآن لا اعتبار له ، لأن هذا القول مرهون بحجته أخبار التحريف ، وحجيتها مرهونة بحجته قول الإمام ورسول الله ، وعلى حجة القرآن في النهاية . فالعمل بمفاد أخبار التحريف التي تسقط حجة القرآن سيوجب إسقاطها هي بنفسها من الاعتبار ، أي أن ثبوتها يستلزم عدم ثبوتها ، لذا فإن العمل بها مستحيل .

نعم ، من الممكن وقوع تغيير مواضع بعض الآيات ، لكن تغيير محل الآيات أمر ، والتحريف أمر آخر .

وبحسب الظاهر - والله أعلم - أن هناك موضعين في القرآن لا أشك في تغيير موضع الآية فيهما . كما يمكن أن نقول في مواضع أخرى بأن محل الآية لم يغير ، وأن نبرز ذلك . أما في هذين الموضعين فلا يمكن التبرير أبداً .

الموضع الأول في سورة المائدة ، والآخر في سورة الأحزاب . أما في سورة المائدة فالآية الكريمة القائلة :

أَلْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ آلِيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا .

حيث يظهر من الشواهد التي جمعناها ، ومن الخصائص الموجودة

في هذه الآية وفي الآيات التي سبقتها والتي تليها، أتها تشير - دونما شك - إلى حصول تغيير وتبديل في ذلك الموضع وإلى إبدال موضع الآية .

فقد وضعوا هذه الآية بعد محرمات الأكل بين المستثنى وجملة المستثنى منه من أجل أن يختلط الأمر في معنى البحث ، فيخال المرء أن المراد الذي يئس فيه الكفار من التعرض لدين المسلمين ، واليوم الذي يجب أن يخشى المسلمون فيه الله ، والذي اكتمل فيه دين الإسلام ، وتمت فيه عليهم النعمة ، واليوم الذي ارتضى فيه الله الإسلام للمسلمين ديناً ، هو اليوم الذي حُرِّمَتْ فيه الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها !

وللتوضيح فإن مسألة محرمات الأكل قد تطرَّق إليها البحث في مواضع أربعة من القرآن الكريم في سياق ولحن وصورة واحدة ، فذكرت موارد الاستثناء تلو كل واحد من الموارد الأربعة ، بأن المضطرِّين عند الضرورة يمكنهم تناول من هذه الموارد المحرمة .

أما في هذا الموضع فقط ، فقد وقعت هذه الآيات بين جملة المستثنى منه (أي محرمات الأكل المذكورة) وبين الجملة الاستثنائية ، دون أن يكون لها ارتباط أو إفادة لمعنى واضح ؛ بحيث تتبين مسألة تغيير موضع هذه الآية بجلاء من مقارنتها بالآيات الثلاث الأخرى .

أما تلك الجمل الاستثنائية الأربع التي ذكرت بعد محرمات الأكل ، فهي كالآتي :

- ١- فَمَنْ أَضْطَرُّهُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
 - ٢- فَمَنْ أَضْطَرُّهُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
 - ٣- فَمَنْ أَضْطَرُّهُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
 - ٤- فَمَنْ أَضْطَرُّهُ فِي مَخْصَبَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
- وقد وردت هذه الجمل الاستثنائية الأربع - كما هو ملاحظ - في صورة

واحدة وسياق واحد، وجاءت أولها في سورة البقرة بهذه الكيفية بعد الآية الآتية :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^١.

وجاءت الثانية في سورة الأنعام بهذه الكيفية بعد هذه الآية :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^٢.

وجاءت الآية الثالثة في سورة النحل بهذه الكيفية بعد هذه الآية :إنَّمَا

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^٣.

وجاءت الرابعة في سورة المائدة بهذه الكيفية :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^٤.

وكما يلاحظ من مقارنة هذه الآيات مع بعضها، فإنه أورد جملة

١- الآية ١٧٣، من السورة ٢: البقرة.

٢- الآية ١٤٥، من السورة ٦: الأنعام.

٣- الآية ١١٥، من السورة ١٦: النحل.

٤- الآية ٣، من السورة ٥: المائدة.

الاستثناء في الآيات الثلاث الأول بعد بيان محرمات الأكل مباشرة ، فذكر فيها الاستثناء .

أما في هذه الآية ، فمع أن الجملة الاستثنائية هي نفس الجملة الاستثنائية في سائر الآيات ، وكان ينبغي أن يأتي بعد جملة المستثنى منه وتذكر بلا فاصلة ؛ ولكن هنا جاءت جملة **أَلْيَوْمَ يَسَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ** وفصلت بين جملة المستثنى منه وهذه الجملة الاستثنائية . ومن الواضح جداً أن هذه الجملة التي تختص بالولاية والمتضمنة لتلك المفاهيم العالية والمحتوى الراقي قد وضموها ذلك الموضع حتى يختلط الأمر في معنى البحث وتسقط من أفكار الناس ولا يحققوا في مفهومها ومحتواها ، وليخال إليهم أن آية الولاية هذه الدالة على إكمال الدين وإتمام النعمة ، والتي اكتمل بواسطتها النقص في الإسلام ، فصار جديراً أن يرتضيه الله ديناً ، أنها عائدة إلى أمور عادية من قبيل مراودة الكفار وحثية طعامهم للمسلمين وحثية طعام المسلمين لهم وأمثال ذلك .

وأما الموضع الثاني الذي يظهر أمر تغييره بوضوح ، فهو آية التطهير الواردة في سورة الأحزاب :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً .
وهذه الآية قد وضعت بدورها موضعاً حيث لا يربطها علاقة بأي وجه من الوجوه مع ما قبلها وما بعدها ، لأن ما قبلها يختص بنساء رسول الله وما بعدها أيضاً يختص بنساء رسول الله .

وقد حُشرت هذه الآية بين هذه الآيات بالرغم من أنها تختص بأهل بيت رسول الله من أجل أن يشبه الأمر . ومجموع الآيات هي :

يَسْأَلُ النَّبِيُّ لَسْتَنْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَنْفَقْتَنْ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا - وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا^١.

حيث لم يرد لأهل البيت ذكرٌ هنا، ولم تبتين لهم أوصاف، ليخاطبهم الله تعالى ويطهرهم من كل رجس وذنس . بل إن الآيتين تتحدثان عن نساء النبي (زوجاته) فقط .

الأولى آية : يَنْسَاءَ النَّبِيَّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
والآية الثانية التي تتبعها : وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا .

وكلتاها عائدتان إلى نساء النبي (أي أزواجه) وما أُعطي لهن من تكاليف ، والضمائر راجعة بأجمعها إليهن ، أي ضمائر جمع المؤنث المخاطب ، مثل : لَسْتُنَّ ، اتَّقَيْتُنَّ ، تَخْضَعْنَ ، وَقُلْنَ ، وَقُرْنَ ، بُيُوتِكُنَّ ، تَبَرَّجْنَ ، أَقِمْنَ ، آتَيْنَ ، أَطِعْنَ ، أَذْكُرْنَ . بينما نلاحظ وسط الآية الثانية أن لحن الخطاب يتغير فتجيء جملة غير مناسبة راجعة إلى أهل بيت رسول الله ، بحيث إن ضمائرهما من جمع المخاطب المذكور ، مثل : عَنْكُمُ وَيُطَهِّرْكُمْ ؛ تماماً كمثل وصلة غير مناسبة ، بحيث تبتين بوضوح عدم ارتباطها بالآية التي قبلها والآية التي بعدها ، وتبتين أن محل هذا

١- الآيات ٣٢ إلى ٣٤ ، من السورة ٣٣ : الأحزاب .

الخطاب ليس هذا الموضوع . بيد أنهم جاءوا بها هنا ليصرفوا أذهان العامة - بواسطة الالتباس - إلى أزواج رسول الله ، وليلصقوا بهنّ حسنة التطهير وفقدان الرجس . ونتيجةً لحشر هذه الإضافة صارت الآية الثانية آيتين ، فقد جعلوها آية إلى **وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا** ، وآية أخرى إلى **لَطِيفًا خَبِيرًا** ، وجعلوا الآيات الثلاث عائدةً بأجمعها إلى نساء النبي^١ .

التلميذ : هل يلوح في خاطركم كتاب مفصل يتحدّث عن تأريخ

١- جمل آية الله السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي في كتاب «الكلمة الغراء في تفصيل الزهراء، المطبوع مع كتاب «الفصول المهمة» ص ٢١٣ و ٢١٤ ، الطبعة الثانية ، أحد أجزائه هو أنّ آية التطهير استطرادية وردت بين آيتين . فيقول :

إنّ الكلام البليغ يدخله الاستطراد والاعتراض ، وهو تخلّل الجملة الأجنبية بين الكلام المتناسق ، كقوله تعالى في حكاية خطاب العزيز (عزيز مصر) لزوجه إذ يقول لها : **إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ** ، **يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ** ؛ فقوله : **يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا** مستطرّد بين خطابه معها كما ترى .

ومثله قوله تعالى : **إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أُذُنًا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ** * **وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ** . فقوله : **وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ** مستطرّد من جهة الله تعالى بين كلام بلقيس .

ونحوه في قوله عزّ من قائل : **فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ** * **وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَحْلَمُونَ عَظِيمٌ** * **إِنَّهُ لَقَرْنٌ كَرِيمٌ** . تقديرة : **فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِنَّهُ لَقَرْنٌ كَرِيمٌ** ؛ وبينهما استطراد على استطراد ، وهذا كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب العاربة وغيرهم من البلغاء .

وآية التطهير من هذا القبيل جاءت مستطرّدة بين آيات النساء ، فتبيّن سبب استطرادها أنّ خطاب الله لهنّ بتلك الأوامر والنواهي والنصائح والآداب لم يكن إلّا لعناية الله تعالى بأهل البيت (أعني الخمسة) لئلا ينالهم - ولو من جهتهم - لومٌ ، أو يُنسب إليهم ولو بواسطتهم هناة ، أو يكون عليهم للمناققين - ولو بسببهم - سبيل . ولولا هذا الاستطراد ما حصلت هذه النكتة الشريفة التي عظمت بها بلاغة الذكر الحكيم وكمل بإعجازه الباهر كما لا يخفى .

القبلة وتغييرها ووضع المصلين عند تغيير القبلة ؟

العلامة : هناك كتابان بسطا الكلام في هذه المسائل ، أحدهما «تاريخ مكة» والآخر «تاريخ الحرمين» (أي مكة والمدينة) ؛ وأحدهما كتاب حسن جداً يذكر وضع الكعبة وجميع الوقائع التي حصلت في مكة ، ويبين مطالب نفيسة جداً عن المدينة والقبلة وكيفية تغييرها . وكنت قد طالعت قسماً منه خلال سفري الأول الذي تشرفت فيه بالذهاب إلى مكة . وقد نقلت مختصراً منه في الجزء الأول من التفسير ، في أمر تغيير القبلة في سورة البقرة ، إلا أنني كنت مسافراً فلم أتمكن من مطالعته كاملاً ، كما لم أوفق في سفري الأخير من الحصول عليه وإحضاره .

التلميذ : لقد كان المسلمون يصلون في بدء الإسلام باتجاه البيت المقدس ، فهل كان ذلك بناء على تعين البيت المقدس قبلة لهم أم تبعاً لسائر الأديان التي كانت القدس قبلتهم ؟

العلامة : من المسلم به أن دأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يصلّي في المسجد الحرام المراعاة بأن تكون الكعبة والقدس أمامه في آن واحد . أي أنه كان يقف باتجاه الكعبة بحيث تكون القدس أيضاً قبلة له .

أما بعد الهجرة إلى المدينة فقد اختلف الأمر ، وكانت صلاة رسول الله والمسلمين باتجاه بيت المقدس ، حتى اعترض عليهم اليهود وعيروهم بأنهم لا يمتلكون قبلة لهم ، وقالوا كذا وكذا ، حتى نزلت في النهاية آيات القبلة ، وفي الحقيقة أن إقامة الصلاة باتجاه القبلة يمثل ركناً حسناً من أركان الإسلام .

* * *

التلميذ : ماذا لدينا من دليل قطعي على تحريف المهديين بلحاظ

الشواهد التاريخية المسلّمة ؟

العلامة : إنَّ القرآن الكريم يصرّح بأنَّ اليهود والنصارى قد حرّفوا العهدين ، وبالطبع فإنَّ الإنجيل والتوراة لم يُحرّفا بأجمعهما ، بل إنَّ قسماً منهما قد حرّف ، لأنَّ القرآن ينصّ على أنَّ العهدين ليسا محرّفين بأجمعهما ، بل إنَّ هنالك مطالب صحيحة فيهما .

ثمَّ إنَّ القرآن يُحاجج اليهود والنصارى في كثير من المسائل بالتوراة والإنجيل الفعليتين ، ويدعوهم إلى المحاججة بهما . كما أنَّ لدينا شواهد تاريخيّة على هذا المعنى ؛ وهناك في نفس التوراة والإنجيل إشارة إلى أمور تُظهر التحريف بجلاء .

التلميذ : هل نزلت التوراة على النبي موسى على نبيّتنا وآله وعليه السلام في تلك الليالي الأربعين ، لمّا جاء لميقات ربّه للمناجاة ؟ ومن أيّ شيء كانت الألواح التي كتبت التوراة عليها ؟ وأين يقع جبل الطور ؟ وكيف كان نزول الإنجيل ؟ وهل كتب حواريتو عيسى الأناجيل في عصره أم بعده ؟ وهل كانوا بأجمعهم من الأخيار الصالحين أم لا ؟

العلامة : ليس واضحاً تماماً إن كانت التوراة قد نزلت على موسى في ليالي المناجاة تلك ، لكنّ من الثابت أنَّ التوراة كانت ألواحاً أنزلت على موسى عليه السلام في جبل الطور في أربعين ليلة ، فأخذها موسى وأتى بها قومه . ولأته كان غاضباً عليهم ، فقد ألقى بالألواح فتحطّم بعضها ، وكانت بأجمعها من الزمرد . أي أنَّ الله تعالى خلق تلك الألواح الزمردية من كتمّ العدم .

ويوجد في التوراة مطالب عن المقاطع التاريخية والقصص والحكايات والوقائع متتالاً يمكن نسبه إلى كتاب سماويّ ، وفيها أشياء في منتهى الغرابة .

أما الإنجيل فقد طالته أيدي التحريف أقل مما طالت التوراة . ولقد نزلت التوراة على موسى في جبل الطور ، وهو جبل في صحراء سيناء . ومن المسلم أنها نزلت في ذلك الجبل وفي تلك الصحراء . وتقع صحراء سيناء إلى الجانب الأيمن من البحر الأحمر بالنسبة إلى المسافر الذاهب إلى مكة بالباخرة عن طريق البحر .

وقد نزلت التوراة بأجمعها خلال الأربعين يوماً ، فجمعها موسى وجاء بها قومه فلم يمثل لها أغلبهم ، فرفع الله سبحانه الطور فوق رؤوسهم معلقاً في الهواء لتأديبهم .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ
بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ عَزَائِمُنْكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ١

وكانت الغاية من تعليق جبل الطور لأجل تأديبهم وتخويفهم حتى يسجدوا ويسلموا للحق ؛ فسجد بعضهم وقالوا القول الحق الذي قيل لهم ، وقال بعضهم كلاماً آخر .

كان وصي موسى أخاه هارون في البداية ، لكنه رحل عن الدنيا قبل موسى في التيه ، فجعل موسى اليسع وصياً له .

وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ٢

أما فيما يتعلق بوضع نزول الإنجيل فالأمر أكثر إبهاماً ، لأنه لم يتضح بالتحديد كيف نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام ، هل بطريقة الوحي السماوي حتى يكون كتاباً ؛ أو أنه كان من تلقين عيسى عليه السلام ، أو

١- الآية ٩٣ ، من السورة ٢ : البقرة .

٢- الآية ٤٨ ، من السورة ٣٨ : ص .

أته كان على نحو آخر ثم جُمع كتاباً .

أياً كان ، فمن المسلم به أن جميع الأناجيل قد كتبت بعد عيسى ، فكتب بعد صعوده مائة وعشرون إنجيلاً عُدَّت أربعة منها معتبرة ، أي أن الكنيسة اعترفت برسميتها ، وهي الأناجيل التي دونها لوقا ويوحنا ومرقس ومثي ؛ وأما الأناجيل المائة والستة عشر الباقية فقد أُسقطت من الاعتبار ، وهي إلى الآن مرفوضة ولا يعمل بها .

أما عن كيفية تدوين الإنجيل وأيّ الأجزاء قد دخلت عليه فأمر ليس واضحاً أبداً ؛ وحتى بين المسيحيين فليس هناك في الواقع كلام في كيفية إنجيلهم وكيفية نزوله ، وكيفية انتشاره بين الناس . كما لا توجد في كلماتهم دلالة على أن الإنجيل كان من إنشاء المسيح نفسه .

وقد ظهر إنجيل بَرْنَابَا فأثاروا ضجة كبيرة بشأنه حتى أسقطوه من الاعتبار في النهاية ، لأنه يتفق مع المسائل الإسلامية والقرآنية في كثير من الأقسام ، وفيه بشارة عن قدوم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
أما الحواريون فهم أنصار عيسى وخاصة أصحابه ، وقد دعاهم الله تعالى للإيمان ، فكانوا أنصار الله :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ .^١

وقد ورد ذكر الحواريين في مواضع عديدة من القرآن الكريم ، أحدها الآية التي ذكرت ، وهذه الآية من سورة آل عمران :

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * رَبَّنَا ءَامِنَّا

١- الآية ١٤ ، من السورة ٦١ : الصف .

بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ١.

وهذه الآية من سورة المائدة :

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَأَمْنَا
وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ * إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ
رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢.

قيل إن جميع الخواريجين كانوا من الصالحين الطيبين إلا واحداً منهم
دلّ أعداء المسيح عليه عندما كانوا في صدد البحث عنه ، فجاءوا للقبض
عليه إلا أنه عرج إلى السماء ورفيع من بين الناس تماماً .

وكان مجموع الخواريجين اثني عشر ، تبيين انحراف أحدهم ، أما
الباقون فبقوا ثابتين على سيرة المسيح ونهجه ، وصتموا بأجمعهم أن
لا يتخذوا أزواجاً لهم وذلك متابعة لنهجه ، وأن لا يتخذوا لهم مكاناً
ولا مسكناً ، ولا يُقيموا في مدينة ؛ بل يجولون من مدينة إلى أخرى ومن
قرية إلى أخرى في مهاجرة دائمة للتبشير ودعوة الناس لدين السيد المسيح
عليه السلام ونهجه ، منتهجين الرهبانية والاعتزال . ومع أن الله لم يشرع
الرهبانية ، إلا أنه ارتضاها .

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَّةً ابْتَدَعُوهَا
مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٣.

بيد أنهم لم يراعوا شرائط الرهبانية وآدابها كما ينبغي أن تكون ،

١- الآيتان ٥٢ و ٥٣ ، من السورة ٣ : آل عمران .

٢- الآيتان ١١١ و ١١٢ ، من السورة ٥ : المائدة .

٣- الآية ٢٧ ، من السورة ٥٧ : الحديد .

ولم يحافظوا على القيام بها كما يجب .

نعم ، لقد أنجز الحوارثيون دعوتهم ونشروها وأرسوا أسسها وأقاموا دعوة كاملة شملت العالم .

التلميذ : هل عدم زواج السيد المسيح عليه السلام دليلاً على

النقصان ؟

العلامة : ليست دليلاً على النقصان ، بل هي دليل على نورانية النبي

عيسى عليه السلام وروحانيته ، لأنه لم يرتبط بهذه النشأة أبداً ، فلم يتزوج ولم يتخذ له مسكناً ولا بيتاً ؛ لقد كان بحد ذاته موجوداً خاصاً .

أما الرسول الأكرم فكانت له الجامعية والشمول ، إذ كان جامعاً لكل

آثار وخصائص هذه النشأة بنحو أوفى ، وخاصةً وأن سنة الزواج هي من مختصات رسول الله .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^١

التلميذ : ما أفضل كتاب يفضّل أحوال موسى وعيسى على نبيتنا وآله

وعليهما السلام بالأدلة والشواهد التاريخية بنحو مسند واستدلالي ؟

العلامة : لعله ليس هناك كتاب بهذه المواصفات .

* * *

التلميذ : تبعاً للشواهد التاريخية القطعية فإن الكثير من الأنبياء ، مثل

موسى وعيسى واليسع ويونس وداود وسليمان كانوا من ذرية إبراهيم^٢ ،

١- الآية ٢١ ، من السورة ٣٠ : الروم .

٢- قال سماحة العلامة قدس سره في كتاب «قرآن در اسلام» (= القرآن في الإسلام)

ص ٨٩ : وقد ذكر القرآن فقط اسم عشرين نبياً وهم : آدم ، نوح ، إدريس ، هود ، صالح ، إبراهيم ، لوط ، إسماعيل ، اليسع ، ذو الكفل ، إلياس ، يونس ، إسحاق ، يعقوب ، هـ

وبما أنه من المؤكد أنهم لم يكونوا من نسل إسماعيل ، لذا يجب أن يكونوا حتماً من نسل إسحاق . وباعتبار انحصار نسل إسحاق في يعقوب ، لذا يجب أن يكونوا بأجمعهم من نسل يعقوب ، ومن بني إسرائيل ، لأنَّ إسرائيل هو لقب يعقوب .

وهنا يأتي هذا السؤال ، لماذا وضع نسل النبوة في يهودا الأخ الأكبر للنبي يوسف وفي نسل إخوته ؟ إذ وفقاً لبعض الروايات الواردة فإنَّ الله تعالى رفع النبوة من نسل يوسف لتركه الأولى (لأنه عندما أصبح ملكاً وترجع على العرش ، دخل عليه أبواه وإخوته قادمين من كنعان ، فلم يقف لهم ؛ أو أنَّ أباه يعقوب أراد ركوب فرسه فسبقه يوسف في الركوب) .

أليست معصية إخوته أعظم من ذلك وقد ألقوه في الجب ، وكانوا السبب في ابتلاء أيهم المعجوز بالحزن على فراقه ؟

العلامة : حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُنْفَرِّينَ ؛ فلعلَّ ذلك الترك للأولى من قِبَلِ يوسف مع ما له من مقام معنويٍّ ومنزلة إلهية خاصة ، أعظم وأهم من جرم إخوته عندما رموه في الجب ؛ هذا أولاً .

وثانياً : إنَّ يوسف كان من المخلصين بنص القرآن ،^١ والذنب غير متصوّر من قِبَلِ المخلصين ؛ لذا يمكن - استناداً إلى هذه الآية

☞ يوسف ، شعيب ، موسى ، هارون ، داود ، سليمان ، أيوب ، زكريا ، يحيى ، إسماعيل صادق الوعد ، عيسى ، ومحمد صلى الله عليهم أجمعين .

وهم الأنبياء الذين ذكروا بالاسم ؛ وأشار إلى جماعة كمثل الأسباب في سورة النساء ، الآية ١٦٣ ، ومثل النبي الذي صار طالوت بإشارته ملكاً لبني إسرائيل (سورة البقرة ، الآية ٢٤٦) ؛ والنبي الذي أُشير إليه في سورة البقرة ، الآية ٢٥٨ ؛ والأنبياء الذين أُشير إليهم في سورة يس ، الآية ١٤ .

١- الآية ٢٤ ، من السورة ١٢ : يوسف : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِنَّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهٖ - كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهٗ مِنْ جِبَادِنَا الْمُتَّخَلِّصِينَ .

القرآنية - رفض تلك الروايات وعدّها مختلفة بأجمعها .

التلميذ : أصحح ما يقوله البعض بأنّ إفلاطون لم يقبل بشريعة عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام وقال : إنّها شريعة لضعفاء العقول ، ولا يمكنني أن أرضخ لها لأتّصلت بالحقيقة . فهل ذلك صحيح أو مُختلق ؟

المعلّمة : هذا الأمر عارٍ عن الصحة ، فقد عاش إفلاطون قبل السيد المسيح بخمسمائة سنة ، إذ كان أستاذاً لأرسطو ؛ وكان أرسطو أستاذاً للإسكندر المقدوني ووزيراً له ؛ وزمان الإسكندر المقدوني مدوّن في التاريخ .

إفلاطون هو صاحب حكمة الإشراف ، وكان رئيساً لسلسلة الروايتين ، وكان يحصل له انكشاف للحقائق والمعارف الإلهية بواسطة الرياضات والمجاهدات الباطنية عن طريق تصفية الباطن .

وأرسطو هو نفسه أرسطوطاليس (حيث اعتقد البعض خطأً أنّه غير أرسطوطاليس هذا ، وليس لدينا أحداً في التاريخ والحكمة غير أرسطو) وهو صاحب مدرسة المشائين ، ولم يكن يعتمد على الباطن أبداً ، بل بنى مسأله الحكيمية على أساس البرهان فقط .

ولقد قام الإسكندر بعد فتحه بلدان الشرق ببناء ميناء الإسكندرية في مصر ، وأسّس مدرسة هناك ، فتصدّى تلامذة إفلاطون للتدريس فيها . وقد دُعيت مدرستهم بالمدرسة الإفلاطونية الحديثة ، لأنّها تشكّلت من بعض أسس إفلاطون المقترنة بملحقات أخرى معها .^١

١- ذكر الشيخ الطنطاوي في تفسيره «الجواهر» ج ٢٣ ، ص ٢٥٤ و ٢٥٥ ، الطبعة ٥

وقد بقيت هذه المدرسة إلى زمن الإسلام ، ثم سقطت في عهد حكومة عمر حين قام بفتح الإسكندرية .

٥ الثانية ، ١٣٥٠ هـ ، مطبعة مصطفى البابي ، في تفسير الآية ٥٠ ، من السورة ٥٤ : القمر : «وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمِجٍ بِالْبَصْرِ» مطلباً بالمناسبة نورده هنا :
[وهذه الآية] تكميل لما تقدّم [في سورة القتال] عند آية «فَأَخْلَمَ مِنْهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ، فقد ذكرت هناك رأي إفلاطون وفيه الكلام على المثلّ المسماة مثلاً إفلاطونية ، وأنّ هذه المثل نبذها أرسطوطاليس بعده وقال ؛ إنّ العلم لا يعتمد إلّا على ثابت ، ولا ثابت إلّا المادّة وصورتها . وأنّ الرواقين الذين جاءوا بعده وكان رئيسهم «زينون» في القرن الثالث قبل الميلاد ردّوا عليه كما ردّ هو على أستاذه وقالوا : أنت لم تبيّن لنا كيف يكون ارتباط هذه المادّة بصانع العالم الذي أنت توقن به ، وما المناسبة بينهما . ثمّ إنك تقول : إنّ المادّة مجردة إمكان محض . وتقول : إنّها تشاق للصورة ! وهذا كلام لا دليل عليه ، لأنّها إذا كانت مجردة إمكان ، فأين عشقها للصورة الذي تدّعيه ؟ وهل هي تعقل ؟

فلما رأى ذلك الرواقيون وبعدهم العلماء الذين جاءوا بعد الميلاد ، وهم الفرع الإسكندريّ ، والفرع الشاميّ ، والفرع اللاتينيّ ، نظروا في آراء الحكيمين (إفلاطون وأرسطو) فقوّم منهم أكثرًا على العلوم الطبيعيّة كالطبّ ، وقوم أكثرًا على الرياضة ، وهؤلاء أكثرهم من الرواقين . ثمّ إنّ هذه الفروع الثلاثة بعد الميلاد وقّفوا بين الآراء واستخلصوا خلاصة ، وإليهم يُنسب كلّما وصل إلى علماء الإسلام كابن سينا والفارابيّ والصوفيّة .

فهذه الحيرة التي وقع فيها القوم بعد الحكيمين سببها أنّهما لم يوفقا لانتهاج خطّة بها يصلون إلى الطريق التي بها يعرفون كيف توجد هذه العوالم من إلّه لا صلةً بينها وبينه . فلا إفلاطون قدر أن يبيّن ، ولا أرسطوطاليس كذلك ، وهما السبب في اختلاف الأحزاب فيما بعد ذلك .

وقد نقلت من كلام «الأستاذ ستلاته» المكتوب بخطّه في كتاب «تاريخ الفلسفة العربيّة» أنّ حكماء أوروبا لم يبرعوا في الفلسفة ولم يتألوا من العلم إلّا ما كان من قبيل العلوم الجزئية ، كالطبيعيّات والرياضيات ، فاخترعوا وزرعوا وطاروا وحاربوا ؛ أمّا العالم الأعلى وعجائب النفس وأصل التكوين التي لأجلها وضعت الفلسفة ، والتي هي المقصود الأعلى لنوع الإنسان من أبحاثه ، فهم فيها ليسوا بالنسبة إلى سقراط وإفلاطون إلّا كنسبة البقّة إلى الفيل ، وأنّهم لو عرفوا ذلك مثل هذين الحكيمين لم يكونوا إلّا ملائكة .

وينبغي العلم أن كتاب «الأثولوجيا» وهو كتاب مختصر مفيد على أساس حكمة الإشراف ، والذي يعدّه البعض لإفلاطون ، هو من تأليف أفلوطين أحد تلامذة هذه المدرسة (أي المدرسة الإفلاطونية الحديثة) ، ومن الخطأ أن يُنسب إلى إفلاطون .

وقد أسلم أحد تلامذة هذه المدرسة واسمه ثامبيطورس في زمن الإسلام ، وصار يدعى بيحيى النحوي .

* * *

نعم . وهنا تنتهي محاورات الحقيق مع سماحة الأستاذ العلامة ، وبالطبع فقد كانت هذه المحاورات رسمية ، وقد دَوّنتها في كتاباتي تحت عنوان محاورات ؛ وأما ما استفدته من مجالس سماحة العلامة وفي مناسبات متعدّدة فالكثير .. الكثير ، كنت قد دَوّنته أم لا ولكني أدرجته في مؤلفاتي طبق الحاجة . شَكَرَ اللَّهُ مَسَاعِيَهُ الْجَمِيلَةَ وَحَشْرَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَآلِهِ الْفَرُّ الْكِرَامِ حَسَنِي السَّجِيَّةِ .

وقد اختتمت هذه الرسالة في ذكرى العلامة الطباطبائي مع المحاورات في هذه الليلة المصادفة لليلة الثالثة عشر من ربيع الثاني لسنة ألف وأربعمائة واثنين هجرية ، ولله الحمد وله الشكر على هذا التوفيق الذي استغرق شهرين وثلاثة أيام قضيتها في الذكر الدائم لهذا الأستاذ العظيم وفي التفكير فيه ، وهي أفضل أيام حياتي قرب هذا المكان المقدس لأعتاب ثامن الحجج عليه آلاف التحية والإكرام ، مع الدعاء المستمر بالرحمة لروح فقيدنا الغالي ، وكلّما أحاول أن أسحب عنان القلم أتوقف وأقول بعض الكلمات أيضاً غنيمة !

يك امشبى كه در آغوش شاهد شكرم

گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم

ببند يك نفس اي آسمان دريچه صبح
 بر آفتاب كه امشب خوش است با قمرم
 ندانم اين شب قدر است يا ستاره روز
 تسوي برابر من يا خيال در نظرم
 بدين دو ديده كه امشب ترا همي بينم
 دريغ باشد فردا كه ديگري نكرم
 روان تشنه بر آسايد از وجود فرات
 مرا فرات ز سر برگرفت و تشنه ترم
 چو مي نديدمت از شوق بي خبر بودم
 كنون كه با تو نشستم ز ذوق بي خبرم
 سخن بگوي كه بيگانه پيش ماكس نيست
 بغير شمع و همين ساعتش زيان ببرم^١

١- من «كليات سعدي» باب الغزل ، ص ٢١١ و ٢١٢ ، طبعة فروغي . يقول : «في هذه الليلة وأنا في أحضان الحبيب ولذاته المعنوية ... لو أحرقتني كالحطب فلن أحزن . يا سماء للحظة افلتي نافذة الصبح بوجه الشمس ليطول الليل ... فالليلة سعادتني مع قمري .

لا أعرف أهذه الليلة ليلة القدر أم نجمة الصبح ... أنت من أرى أم خيالك يتراءى في نظري .

بهاتين الحدقتين الليلة أراك أنت بهما كل لحظة ... واحسرتاه كيف لغيرك أنظر بهما في الغد .

النفس العطشى ترتوي وتسكن بماء الفرات ... ولكنني غرقت في الفرات ولم أرتوي . عندما كنت لا أراك من شوقي إليك أجهل معنى الشوق ... والآن وأنا جالس معك من فرط السعادة أجهل معنى الذوق .

أرور لي حديث الفرام فلا غريب بيننا ... غير الشمعة والآن أطفئ لسان شعلتها .

وهنا أختتم هذا الكتاب الشريف ببيانات العلامة حين شرفني بالحضور في منزلي لتناول طعام الغداء ، فقد تفضل بالقول بعد الغداء : كنتُ في النجف الأشرف جالساً بعد صلاة الصبح في حال التفات وخلصه ، فاقترب مني عليّ بن جعفر سلام الله عليهما حتى كأنّ أنفاسه تلفحني، وقال: «إنّ أمر التوحيد في الوجود من أصولنا المسلّمة أهل البيت»^١.

١- كان العلامة يترنّم بهذه الآية في كثير من الأوقات خلال المذاكرة : وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (الآية ٤٢ ، من السورة ٥٣ : النجم) .
وكان يقول في الشدائد والمحن : وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ (مقطع من الآية ١٨ ، من السورة ١٢ : يوسف) .

وكان لا يردّ بالمثل على الذين كانوا يخاطبونه بالألفاظ المقذعة ، وينسبون إليه التهم الفبيحة من أجل إسقاط نهجه العرفانيّ وأسلوبه الحكميّ ، فكانت كلماتهم تطرق مسامعه فلا يسمي أبداً للردّ أو القيام بأيّ عمل للمواجهة أو المعارضة .
ومعلوم أنّ أمثال هذه التهم كثيرة وجمّة في الحوزات العلميّة الجامدة التي لا تتعامل مع القرآن والتفسير والروايات والأخلاق العرفانيّة والحكمة العقلانيّة ، وبين الجماعات الذين جلسوا حول المائدة السوداء وانشغلوا بالتكالب على الحطام وزيادة الشهرة والصيت والسمعة . فلقد هاجر العلامة من تبريز وحطّ رحاله في الأعتاب المباركة للسيدة المعصومة أخت الإمام الرضا عليهما صلوات الملك المتعال من أجل إزالة هذه المعاني ، وهداية الشباب من الطلاب إلى الأسرار الإلهيّة والحقائق والمعنويّات الدينيّة . ومن البيّن أنّ البعض كانوا لا يستسيغون هذا النهج والأسلوب والسبيل ، لذا فقد كانوا يحاولون إطفاء نوره وسحب بساط التفسير والحكمة والعرفان من الحوزة المقدّسة العلميّة ، متوسّلين بالتهم الممّوهة المزوّرة ، ليخدعوا بها عامّة الناس بأسلوب ماهر وذكويّ خاصّ بهم أتقنوه وتمرّسوا فيه سنوات عمرهم .

وحين كانت هذه الأمور والدسائس تصل إلى سمعه ، كان يقول :
وَلَا يَجِيئُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ (مقطع من الآية ٤٣ ، من السورة ٢٥ : فاطر) . وهو تماماً معنى ومفاد الآية القرآنيّة الكريمة : يُرِيدُونَ لِئَلَّا يُؤْتُوا آلَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُبِينٌ تَوْرِهِ وَتَوَكَّرَ الْكُفْرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الصُّفُوفِ . (من السورة ٦١ : الصّف) .

ثم قال : وما أبدع ما أنشد سعدي في قوله :
 ره عقل جز پیچ در پیچ نیست
 بر عارفان جز خدا هیچ نیست
 توان گفتن این با حقائق شناس
 ولی خُرده گیرند اهل قیاس
 که پس آسمان و زمین چیستند
 بسنی آدم و دام و دذ کیستند
 همه هر چه هستند از آن کمترند
 که با هستیش نام هستی برند
 عظیم است پیش تو دریا بموج
 بلند است خورشید تابان به اوج^١

وكانت تصل إلى سماحة العلامة رسائل عديدة مليئة بالسب والشتم والتهم
 والمخلفات الكاذبة والكلام الواهي الفارغ دون توقيع ، بحيث سمعنا بذلك وتصورنا أنه
 لن يطالع بعدُ الرسائل التي لا تحمل توقيعاً .
 وعليه ، قلت له يوماً - عندما تشرفت بالحضور عنده - : لقد وصل الأمر بسماحتكم
 - كما سُمع - بحيث إنكم تفتحون الرسائل فتظنون أولاً إلى محلّ التوقيع ، ثم تضعون جانباً
 الرسائل الخالية من التوقيع فلا تطالعونه أبداً .
 فتبسّم بصفاء ، وقال : أطلع جميع الرسائل ! ومع الأسف حتى الرسائل التي لا تحمل
 توقيعاً أطلعها أيضاً .

١- «كليات سعدي» كتاب «بوستان» ص ١١٣ و ١١٤ ، طبعة محمد علي فروغي .
 يقول : «ليس طريق العقل إلاّ مناهات في مناهات ، وللعارفين غير الله لا يوجد شيء .»
 هذا ما يمكن قوله للعارف بالحقائق ، أمّا أهل القياس فيعترضون (قائلين) ما هي - إذأ -
 هذه الأرض والسموات ، وما البشر والحيوان والوحوش ؟
 هي جمعاء - مهما كانت - أقلّ من أن يكون لها - مع وجوده - اسم الوجود .
 عظيم لديك البحر بأواجه ، وعالية لديك الشمس الساطعة في أوجهها .

ولى اهل صورت كجا پى برند
 كه أرياب معنى به ملكى درند
 كه گر آفتابست يك ذره نيست
 و گر هفت درياست يك قطره نيست
 چو سلطان عزت علم دركشد

جهان سر بجيب عدم دركشد^١

وقال : ما أروع بيان الجليلي في كتاب «الإنسان الكامل» :

خَيَالٌ فِي خَيَالٍ فِي خَيَالٍ فِي خَيَالٍ	أَلَا إِنَّ الْوُجُودَ بِلا مَحَالٍ
مَعَ الرَّحْمَنِ هُمْ فِي كُلِّ حَالٍ	وَلَا يَقْظَانُ إِلَّا أَهْلُ حَقِّ
فَيَقْظَتُهُمْ عَلَى قَدْرِ الْكَمَالِ	وَهُمْ مَتَّفِقُونَ بِلا خِلَافٍ
لَهُمْ دُونَ الْوَرَى كُلُّ التَّعَالِي	هُمُ النَّاسُ الْمُشَارُّ إِلَى عُلَاهُمْ
تَعَاظَمَ شَأْنُهُمْ فِي ذِي الْجَلَالِ	حَظُوا بِالذَّاتِ وَالْأَوْصَافِ طُرّاً
وَطَوْرّاً بِالتَّلَذُّذِ بِالْجَمَالِ	فَعَلَوْراً بِالْجَلَالِ عَلَى التِّدَاذِ
لَهُمْ فِي الذَّاتِ لَذَاتٌ عَوَالِي ^١	سَرَتْ لَذَاتٌ ذَاتِ اللَّهِ فِيهِمْ

ومن المناسب هنا بعنوان مسك الختام أن نورد قصيدة أنشدها سماحة الأستاذ العلامة في انقطاع القلب عما سوى الله تعالى ، والعشق والوله بجماله وجلاله ؛ وهي في منتهى السمو والرقى من حيث التشبيهات

١- يقول : «ولكن أتى لأهل الصورة والظاهر أن يدركوا أن أصحاب المعنى موجودون في عالم الملكوت !
 فليست - ولو كانت شمساً - ذرة واحدة ، وليست - ولو كانت أبحراً سبعة - قطرة واحدة .

وحين يلوح سلطان العزة بالراية فيهدي العالم كله إلى جيب عدم» .

٢- «الإنسان الكامل» ج ٢ ، ص ٢٦ .

والاستعارات والفنون الشعرية ، بحيث لا يمكن لأحد أن يصدق كون هذه القصيدة بلطائفها الذوقية لزاهد عابد ناسك متهجد ونموذج بارز في الزهد والتقوى ، ومع أنَّ لغته الأم هي التركيبة التي كان يتكلمها كما معروف عنه ، أما العربية والفارسية فلفتان ثانويتان له . ولنتزود من دعاء ذلك الفقيده وعناياته :

همى گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها
پرستش به مستی است در کیش مهر برونند زین جرگه هشیارها
به شادى و آسایش و خواب و خور ندارند کاری دل افکارها
بجز اشک چشم و بجز داغ دل نباشد بدست گرفتارها
کشیدند در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها
چه فرهادها مرده در کوهها چه حلاجها رفته بر دارها
چه دارد جهان جز دل و مهر یار مگر توده هائی و پندارها
ولی رادمردان و وارستگان نیازند هرگز به مردارها
مهرین مهر ورزان که آزاده اند بریزند از دام جان تارها^١

١- يقول : وأقول وقلت مرآت ... إن دینی محبة المحبوب
في دين المحبة العبادة هي الشاملة ... وخارج هذه الحلقة أهل القياس ذو العقل
بالفرح الراحة والنوم والأكل ... لا تهتم بصيرة أفكار قلوب العارفين
غير دموع العين واحترق القلب ... لا شغل يشغلهم ولا قيد بأسرهم
ضربوا سوراً بين العاشق والممشوق ... في زقاق العشاق حتى لا يلتقيا
كم فرهاد* في الجبال ... وكم حلاج عُلق على المشائق .
وغير القلب وحب الحبيب ماذا يوجد في الدنيا ... إلا السراب والخيال
ولكن الرجال الأتقياء تاركي الدنيا ... لا يهتموا أبداً بهذه الجيفة الميتة .
الأحرار هم الذين استطاعوا... أن يخلصوا أنفسهم من علاقتها التي هي خيوط المصيدة .
* فرهاد اسم عاشق إيراني معروف مثل قيس في الشعر العربي واسم حبيته شيرين .

بخون خود آغشته و رفته اند چه گل های رنگین به جویارها

* * *

بهاران که شایاش ریزد سپهر بدامان گلشن ز رگبارها
 کشد رخت سبزه به هامون و دشت زَنَد بارگه گل به گلزارها
 نگارش دهد گلبنِ جویبار در آنسینه آب رخسارها
 رود شاخ گل در بر نیلوفر بر قصد به صد ناز گلنارها
 درد پرده غنچه را بادِ بام هزار آورد نفز گفتارها
 به آوای نای و به آهنگ چنگ خروشد ز سرو و سمن تارها

* * *

بیاد خَم ابروی گلرخان بکش جام در بزم میخوارها
 گره را ز راز جهان بازکن که آسان کند باده دشوارها
 جز افسون و افسانه نبود جهان که بستند چشم خشایارها^۱

١- يقول: «تَخَبَطُوا بدمائهم ورحلوا... وكم من الورود الجميلة رميت في الأنهار

* * *

عندما تمطر السماء في الربيع... زهوراً تنهمر في أحضان الرياض
 ترتدي الصحارى والبوادي لباسها الأخضر... وتضرب الورود خيامها على الروض
 وترى الوجوه في مياه الجواري... انمكاس الماء كالمرآة لاخضرار الهائم
 وتلتف أزهار النيلوفر على سيقان الورد... لترقص بدلال معه زهرات الرمان
 وتتفتح البراعم بلمس نسيم الرياح... وترتل البلابل بالآف اللغات
 وبأنين الناي وموسيقى الأوتار... ترتفع أصوات السرو والياسمين بالغناء.

* * *

ذكرى هلال صاحب الوجه الجميل... أشرب الكأس في مجلس العاشقين
 وأفتح العقد من أسرار العالم... حتى تسهل الصعوبات فيها
 غير الوهم وخيال الأساطير لا شيء هي الدنيا... حيث فيها تحطمت عروش الجبابرة.

به اندوه آينده خود را مياز که آينده خويست چون پارها
 فريب جهان را مخور زينهار که در پای اين گل بود خارها
 پياپی بکش جام و سرگرم باش بهل گر بگيرند بيکارها^١
 اللَّهُمَّ أَفْضُ صَلَاةٍ صَلَوَاتِكَ وَسَلَامَةٍ تَسْلِيمَاتِكَ عَلَى أَوْلِ التَّعِيَّنَاتِ
 الْمُفَاضَةِ مِنَ الْعَمَاءِ الرَّبَّانِيِّ وَآخِرِ التَّنَزُّلَاتِ الْمُفَاضَةِ إِلَى الْإِنْسَانِي؛
 الْمُهَاجِرِ مِنْ مَكَّةَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ ثَانِي، إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ الْآنَ
 عَلَى مَا كَانَ.

مُخَصِّي عَوَالِمِ الْحَضَرَاتِ الْخَمْسِ فِي وُجُودِهِ؛ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
 فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، رَاحِمٍ سَائِلِ اسْتِعْدَادَاتِهَا بِنَدَى جُودِهِ؛ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
 رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سِرُّ الْهُوِيَّةِ الَّتِي هِيَ فِي كُلِّ شَيْءٍ سَارِيَّةٌ وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ
 مُجَرَّدَةٌ.

كَلِمَةُ الْأَسْمِ الْأَعْظَمِ الْجَامِعِ بَيْنَ الْعُبُودِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ .
 نُقْطَةُ الْوَحْدَةِ بَيْنَ قَوْسَى الْأَحْدِيَّةِ وَالْوَاحِدِيَّةِ .

بِحَاهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صَلَوَاتُكَ وَسَلَامُكَ عَلَيْهِمْ
 أَجْمَعِينَ، مَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ .
 كَتَبَهُ بِإِمْنَاهُ الدَّائِرَةُ الضَّعِيفُ الدَّلِيلُ وَالْحَقِيرُ الْفَقِيرُ، فِي الْمَشْهَدِ
 الرَّضْوِيِّ الْمُقَدَّسِ، عَلَى ثَاوِيهِ التَّحِيَّةِ وَالنَّهْأِ بِمَنِّهِ وَجُودِهِ، فِي مُنْتَصَفِ لَيْلِ
 الثَّلَاثِ عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الثَّانِي سَنَةِ ١٤٠٢ هِجْرِيَّةٍ قَمَرِيَّةٍ، السَّيِّدِ
 مُحَمَّدِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ الطَّهْرَانِيِّ .

١- يقول: فبحزن المستقبل لا تحزن للغد ... لأن الغد ليس إلا النوم مثل الماضي
 حذار لا تُخذعنُ بالدنيا ... ففي أصل كل واردة تقع الأشواك
 تعال فقط اشرب كأس التوحيد ... وارك الدنيا للذين يطلبوا منها .

فَهْرَسُ التَّالِيفَاتِ

بسم الله الرحمن الرحيم
تقوم مؤسسة ترجمة ونشر
(دورة العلوم والمعارف الإسلامية)
من تأليفات

العلامة آية الله الحاج السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني

بنشر وترجمة كتب سماحته وهي كالآتي :

دورة المعارف ، وتشمل أقساماً ثلاثة :

١ - معرفة الله (١)

٢ - معرفة الإمام (٢)

٣ - معرفة المعاد (٣)

دورة العلوم ، وتشمل أقساماً أربعة :

١ - الأخلاق والحكمة والعرفان (٤)

٢ - الأبحاث التفسيرية (٥)

٣ - الأبحاث العلمية والفقهية (٦)

٤ - الأبحاث التاريخية (٧)

دورة العلوم والمعارف الإسلامية

(١)

معرفة الله

١ - معرفة الله (الله شناسي)

أصل هذه الأبحاث دورة تفسيرية جرى فيها المذاكرة والتحرير من الآية المباركة «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» إلى «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» .

وقد جرى البحث والمذاكرة في هذه الأبحاث عن مسألة التوحيد الذاتي والأسمائي والأفعالي للذات المقدسة للحق تعالى ، وعن كيفية نشوء عالم الخلقه وربط الحادث بالقديم ، ونزول نور الوجود في مظاهر الإمكان ، وحقيقة الولاية وربط الموجودات بذات البارئ تعالى وعن لقاء الله والوصول إلى ذاته المقدسة بفناء الوجود المجازي المعار وانذكاه في الوجود المطلق الأصيل الحقيقي .

وهذه بعض عناوين الكتاب :

رؤية الله ممكنة .

الله محبٌ لما سواه ، وما سواه محبٌ له .

إمكان رؤية الله ولقائه من قبل المؤمنين المحسنين .

الله تعالى موجود في كل مكان ، فافتح عينك وانظر .

منكرو لقاء الله هم الأعمسرون .

الطرق المختلفة لمعرفة الله - عدا طريق لقائه - جميعها منحرفة ومعوجة ومظلمة .

منطق القرآن يحصر كل كيفية وأثر للوجود في الله تعالى .

معنى تشخص الوجود : لَأَ هُوَ إِلَّا هُوَ .

جميع الناس - عدا العارفين - ينظرون إلى الله تعالى بعين حواء

القائلون بتأثير غير الله تعالى مُبتلون بالشرك الخفي .

الحشوية والشيخية والقشرية لا خلاق لهم من الله تعالى .

إنحرفات الشيخ أحمد الأحسائي وأتباع منهجه في أمر التوحيد .

فهرس التأليفات

وهذه المجموعة (باللغة الفارسية) تحت الطبع حالياً .

دورة العلوم والمعارف الإسلامية

(٢)

معرفة الإمام

١- معرفة الإمام (امام شناسی)

مجموعة من البحوث التفسيرية ، الفلسفية ، الروائية ، التاريخية والاجتماعية في الإمامة والولاية بشكل عام ، وفي إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بشكل خاص ؛ وذلك في هيئة دروس استدلالية علمية مستخدة من القرآن الكريم والروايات الواردة عن الخاصة والعامة وأبحاث جليلة ونقدية عن الولاية . وتضم هذه المجموعة (٢٧٠) درساً في ثمانية عشر جزءاً . وقد جرى فيها مناقشة وبحث مطالب من قبيل : العصمة ، الولاية التكوينية ، لزوم الإمام الحي ، لزوم متابعة الأعلم ، ضرورة وجود الإمام للمجتمع ، معنى الولاية ، شرح حجة الوداع ، شرح واقعة غدير خم ، أحاديث الولاية ، حديث المنزلة ، شرائط القيادة ، علم الغيب ومجموعة علوم وقضايا ومحاكمات أمير المؤمنين عليه السلام ، معية الإمام للقرآن في جميع العوالم ، حديث الثقلين ، تقدم الشيعة في جميع العلوم ، كتب الشيعة المؤلفة ، مباحث عن الصحيفة السجادية ، سير علوم الشيعة وتاريخهم من صدر الإسلام ، عظمة مدرسة الإمام الصادق عليه السلام ومقامها العلمي ، الرد على نظريات وعقائد المذاهب المختلفة لأهل السنة في الأصول والفروع ، العلوم العالمية للإمام الصادق عليه السلام ، العلوم الإسلامية للإمام الصادق عليه السلام ، خلود مدرسة الإمام الصادق عليه السلام ، وقيام معاوية لإفناء آثار النبوة وتبديلها إلى سلطنة و ...

دورة العلوم والمعارف الإسلامية

(٣)

معرفة المعاد

١ - معرفة المعاد (معاد شناسی)

تشمل ٧٥ مجلساً في كيفية سير الإنسان وحركته في الدنيا وعالم الغرور وكيفية تبدل نشأة الغرور إلى عالم الحقائق والواقعیات وارتحال الإنسان إلى الله وغاية الغايات .
وتقع هذه المجموعة في عشرة أجزاء طبعت بأجمعها بالفارسية ؛ وقد جرى فيها على نحو وافٍ ومستفيض طرح مباحث من قبيل : عالم الصورة والبرزخ وكيفية ارتباط الأرواح هناك مع هذه العوالم ، كيفية خلقة الملائكة ووظائفهم ، النسخ في الصور وموت جميع الموجودات ثم إحيائها وقيام الإنسان في ساحة الحضرة الأحديّة ، عالم الحشر والنشور والحساب والكتاب والجزاء والعرض والسؤال والميزان والصراف والشفاعاة والأعراف والجنة والنار ؛ وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنيّة وأخبار المعصومين ومن الأدلة العقليّة والفلسفيّة والمطالب الذوقيّة والعرفانيّة .

دورة العلوم والمعارف الإسلاميّة

(٤)

الأخلاق والحكمة والعرفان

١ - رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم

(رسالة سير وسلوك منسوب به بحر العلوم)

جرى في هذه الرسالة ، إضافة إلى شرح حال المرحوم بحر العلوم وصحة انتساب هذه الرسالة له ، بيان حقيقة ومقصد السلوك إلى الله سبحانه ، كيفية السلوك إلى الله وآثاره ، وطريقة ذكر العلامة بحر العلوم ، وذلك بشرح مفصل من قبل العلامة آية الله قدس سره .

٢ - رسالة لبّ اللباب في سير وسلوك أولي الألباب

(رسالة لبّ اللباب در سير وسلوك أولي الألباب)

أصل هذه الرسالة أسّ ومع أول دورة من الدروس الأخلاقيّة والعرفانيّة للعلامة المفتر

والحكيم العارف آية الله العظمى الطباطبائي قدس سره في الحوزة العلمية في قم ، وقد دوت من قبل سماحة العلامة آية الله قدس سره بعنوان تقريرات ، ثم طبعت مع تنقيحات وإضافات لسماحته .

وقد جرى في هذا الكتاب ذكر كيفية السير والسلوك إلى الله بشكل إجمالي وتفصيلي ، وشرح تفصيلي للعوامل المقدمّة على عالم الخلوص ، وطرح مباحث من قبيل الشرائط اللازمة للسلوك ، مراتب المراقبة ، لزوم الأستاذ ، والطرق المختلفة لنفي الخواطر ، وذلك بأسلوب جامع وجميل .

٣- التوحيد العلمي والعيني (توحيد علمي وعيني)

سلسلة رسائل حكيمية وعرفانية بين آيتين علميتين هما : الحاج السيد أحمد الكربلائي والحاج الشيخ محمد حسين الأصهبائي (الكمبائي) حول بيت واحد من الشعر للشعر للعطار النيسابوري ، حيث فسر كل من هذين العلمين ذلك البيت وفق مذاقه في العرفان والحكمة . وبسبب اشتغال هذه الرسائل على مباحث دقيقة توحيدية عرفانية وفلسفية برهانية ، فقد كتب سماحة العلامة الطباطبائي قدس سره ضمن دروسه في الحوزة العلمية في قم تذييلات ومحاكمات من ستة أقسام على الرسائل الثلاث الأولى المتبادلة بين المرحومين الشيخ والسيد ثم حرر سماحة العلامة آية الله قدس سره ثمانية تذييلات على الرسائل الأربع الأخرى للمرحومين المذكورين بعنوان تنمة لتذييلات العلامة الطباطبائي . وقد جرى في هذه المجموعة بمقدمته حول هوية أصل الرسائل والعرفاء الأجلاء الذين جرى التطرق إلى أسمائهم فيها .

٤- الشمس الساطعة (مهر تابان)

يمثل هذا الكتاب تأيين ومحاورات التلميذ مع العلامة العارف بالله وبأمر الله السيد محمد حسين الطباطبائي التبريزي قدس الله ترينه ، ويشمل قسمين يتطرق سماحة العلامة آية الله المؤلف قدس سره في أولهما لبيان تاريخ حياة العلامة الطباطبائي قدس سره وأسلوبه

فهرس التألیفات

العلمی والفلسفی والعرفانی والتفسیری ولبیان أحوال ثلثة من الأجلّاء ، فی حین یتطرق فی القسم الثانی إلى ذکر بعض محاوراته مع العلامة الطبائنی التي تشمل أبحاثاً قرآنیة وفلسفیة وعرفانیة وأخلاقیة وعلمیة وتاریخیة .

٥- الروح المجرد (روح مجرد)

فی تأیین الموحّد العظیم والعارف الکبیر الحاج السید هاشم الموسوی الحدّاد أفاض الله علینا من بركات تربته ، من أقدم وأفضل تلامذة الأخلاقی الکبیر العارف بالله ویأمر الله آیه الله العظمی الحاج السید علی القاضی الطبائنی التبریزی نفعنا الله والمسلمین من بركات علومه .

وقد ذکر فی هذا الكتاب کیفیة تشرف سماحة العلامة آیه الله قدس سره بالحضور فی محضر سماحة الحدّاد ، وعن کیفیة حیاته وسیرته العملیة وحالاته ومقاماته التوحیدیة وأحوال تلامذته . وتطرّق ضمن بیان أسفار سماحته إلى ذکر المباحث التوحیدیة الدقیقة ، والسلوک إلى الله ، ولزوم متابعة الأستاذ ، وإلى الدفاع عن العرفان والعرفاء بالله ، وإلى ردّ التّهم غیر اللاتقة التي وُجّهت إلى محیی الدین بن عربی ، وإلى معنی وحدة الوجود و...

دورة العلوم والمعارف الإسلامیة

(٥)

الأبحاث التفسیریة

١- رسالة بديعة

ألّفت هذه الرسالة بالعربیة فی تفسیر آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» وتتضمن دروساً استدلالیة فی مورد جهاد وقضاء وحكومة المرأة ، وبحثاً فی فلسفة حقوق المرأة والرجل ومعنی تساوی حقوق المرأة والرجل ، وحدود مشاركة النساء فی الجهاد ، وروایات وإجماع الفقهاء فی عدم جواز تصدّي المرأة لمناصب الحكومة والقضاء وعدم جواز ورود النساء فی مجلس الشوری (المجلس النیابی).

وتضم هذه المجموعة مطالب تفسيرية ، روائية ، فقهية ، علمية واجتماعية ؛ كما جرى البحث فيها - للمناسبة - عن ولاية الفقيه .

وقد تُرجمت هذه الرسالة من قبل عدّة من الفضلاء إلى الفارسية لتعميم الفائدة منها .

٢- رسالة جديدة في بناء الإسلام على الشهور القمرية (رسالة نوين)

بحث تفسيري ، روائي ، فقهي وتاريخي حول بناء الإسلام على السنة والشهور القمرية ، جرى خلاله البحث في تفسير آية «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ» والخطبة المعروفة لرسول الله في منى ، وفي تفسير آية «النسيء» .

ومن الأبحاث الأخرى لهذا الكتاب ، عدم مشروعية تبديل الأشهر القمرية إلى الشمسية ، التدخّل المباشر للأجانب في تغيير تاريخ المسلمين على يد مجلس الشورى الوطني الاستعماري خلال ثلاث مراحل تدريجية ، انقراض العائلة البهلوية أثر إعلان نسخ التاريخ المحمدي ، وفوائد السنة القمرية ومضار السنة الشمسية .

دورة العلوم والمعارف الإسلامية

(٦)

الأبحاث العلمية والفقهية

١- رسالة حول مسألة رؤية الهلال

مجموعة مراسلات ومكاتبات سماحة العلامة آية الله قدس سره مع أحد أساتذته في علم الأصول : المرجوم آية الله الحاج السيد أبي القاسم الخوئي تغمّده الله برحمته في لزوم اشتراك الآفاق في رؤية الهلال لثبوت الأشهر القمرية . ويضم هذا الكتاب بحوثاً علمية ، فقهية ، فنية وحلّية موسوعية تتضمّن خمس رسائل للطرفين وباللغة العربية .

٢- وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام

(وظيفة فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام)

فهرس التأليفات

مجموع مطالب هذا الكتاب التي جاءت على أساس الحقائق التاريخية على هيئة دروس ستة ، من إنشاء سماحة العلامة آية الله قدس سره للفضلاء من طلاب مدينة مشهد المقدسة ، وبجمع وتنظيم أحد الفضلاء .

وبعض عناوين مطالب هذا الكتاب عبارة عن : لزوم تأسيس الحكومة وإعداد مقدماتها ، العلاقات الأكيدة للمؤلف مع القائد الكبير للثورة سماحة آية الله الخميني قدس سره في تأسيس حكومة الإسلام ، سجن آية الله الخميني والنشاط الحثيث للمؤلف في تخليصه من الإعدام ، حق التقاضي القضائي (كاييتولاسيون) ، نص رسالة سماحة العلامة آية الله قدس سره حول مسودة القانون الأساسي إلى آية الله الخميني واقتراحاته المشرونة إلى القائد الكبير للثورة بواسطة المرحوم الشهيد آية الله الشيخ مرتضى المطهري ، مع صورة كيفية تشكيل ثمان عشرة لجنة مختلفة الأثر في الجمعية الإسلامية لمسجد القائم في طهران .

٣- ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (ولاية فقيه در حكومت اسلام)

تحدث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ، وقد جرى بيانها بعد طبع كتاب «وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام» ، حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في أربعة أجزاء تضم ٤٨ درساً .

وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل : دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها ، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثمراتها ، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه ، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهية والعلمية والشواهد التاريخية والاجتماعية .

٤- نور ملكوت القرآن (نور ملكوت قرآن)

هذه المجموعة في القسم الأول من دورة أنوار الملكوت (الشاملة لنور ملكوت القرآن ، نور ملكوت المسجد ، نور ملكوت الصلاة ، نور ملكوت الصيام ، ونور ملكوت الدعاء) . وقد دوّنت مجموعة «نور ملكوت القرآن» في أربعة أجزاء ، جرى البحث خلالها عن هداية القرآن إلى أفضل مناهج وسبل السلام ، خلود أحكام القرآن ، عدم نسخ القرآن ، التطبيق

المعلمي لآحاد آيات القرآن في كل عصر ، الرد على نظرية تحديد النسل ، دور القرآن وموقعه بعنوان كتاب سماوي ، نقد ومناقشة بعض الأفهام الخاطئة للآيات القرآنية الكريمة ، والإشكالات الواردة على مقالة «بسط وقبض تثوريك شريعت» (= بسط وقبض نظرية الشريعة) وكتاب «دانش و آرزش» (= الفكر والقيم) ، وكذلك كتاب «خلقت انسان» (= خلقه الإنسان) و «تكامل در قرآن» (= التكامل في القرآن) و «راه طی شده» (= الطريق المطوي) .

ومن العناوين الأخرى لهذه المجموعة : منطق القرآن توحيدى ؛ بيان القرآن لأخطاء التوراة والإنجيل ؛ أحكام القرآن في الجهاد ، القتل ، الاسترقاق ، والفدية ؛ سير القرآن في آيات الأنفس والآفاق ؛ بيان محكمات القرآن ومتشابهاته ؛ كيفية قراءة القرآن في الصلاة وغيرها ؛ تأثير القرآن في تربية الإنسان الكامل ؛ عظمة أخلاق القرآن ؛ بيان كيفية خلقه الإنسان والسيارات في القرآن ؛ دعوة الآيات الآفاقية إلى التوحيد ومكارم الأخلاق ؛ العريّة وإعجاز القرآن ؛ لزوم التكلّم بالعريّة لجميع المسلمين والرد على مسألة إحياء اللغات الفارسية القديمة ؛ عظمة القرآن الكريم وأصائله ؛ تأثير القرآن في الحضارة الإسلامية العظيمة ، تفوق علوم الإسلام على اليونان ؛ بيان كيفية كتابة القرآن وطباعته ؛ تأريخ التوراة والإنجيل الحاليتين ؛ قاطعية القرآن وشموله ؛ عموميّة القرآن الكريم وامتناعه على التغيير ؛ كيفية جمع القرآن وتدوينه .

٥- نظرة على مقالة بسط وقبض نظرية الشريعة للدكتور عبد الكريم سروش

(نكرشى بر مقالة بسط وقبض تثوريك شريعت دكتر عبدالكريم سروش)

قام سماحة آية الله العلامة قدس سره العالي في هذا الكتاب - ضمن بيانه لعشرة إشكالات مهمة من إشكالات مقالة «بسط وقبض نظرية الشريعة» للدكتور عبد الكريم سروش - بالإجابة في أحسن وجه وأتقنه على الانتقادات الواردة في هذه المقالة على حجّة القرآن وخلوده وعلى جميع مقدّسات العالم وحقائقه .

وكان هذا الكتاب في الأصل يشكّل القسم الأعظم من الجزء الثاني لكتاب «نور ملكوت القرآن» ، وطُبع مستقلاً دون تصرّف نظراً لأهمية الموضوع ، وبناءً على اقتراح بعض

فهرس التأليفات

العلماء ، ولتسهيل أمر تناوله من قبل الأساتذة وطلبة الجامعات والمحققين ، فيُهدى إلى من ينشدون سبيل الحقيقة وسبيل السلام .

وهذه بعض عناوين الكتاب :

أصالة وخلود الدين الإلهي ومحدودية الفهم البشري ، عظمة العلوم الإسلامية وتفوقها على العلوم الحالية ، أساس الحوزات العلمية قائم على القرآن والعرفان ، إعراض دعاة الانفتاح عن المباني الإسلامية بتأثير من الثقافة الأجنبية ، برهان العلامة الطباطبائي في استناد الملل الطبيعية إلى الملل المجردة ، منطق القرآن حجّة العقل واليقين لا الفرضيات الوهمية .

٦- الرسالة النكاحية : تحديد النسل ضربة قاصمة لكيان المسلمين (وقد طبع

الكتاب في طبعته الأولى بهذا العنوان : «الحدّ من عدد السكّان ضربة قاصمة لكيان المسلمين»)

(رسالة نكاحية : كاهش جمعيت ، ضربه اي سهمگين بر پيكر مسلمان)

أصل هذه الرسالة قسم من الجزء الأول لكتاب «نور ملكوت القرآن» جرى فيه البحث في تفسير آية «وَلَا يَفْتُلْنُ أَوْلَادَهُمْ» . ونظراً لأهمية المطالب فقد استخرجت من ذلك الكتاب وطُبعت بشكل مستقل باسم «الرسالة النكاحية» . وبالنظر لحصول نشاطات واسعة تستلقت الأنظار في وقت طبع هذه الرسالة - حيث تنقضى سنوات خمس على ارتحال الفقيه المعظم القائد الكبير للثورة الإسلامية - تحت عنوان تنظيم العائلة والحدّ من عدد السكّان ، فقد عمد سماحة آية الله العلامة إلى كتابة تذييلات على هذه الرسالة ، وفسر اسم الرسالة النكاحية بعطف جملة «تحديد النسل ضربة قاصمة لكيان المسلمين» ، حيث جرى في هذه التذييلات التي ضمت ثلاثة عشر مطلباً ، تحليل مسألة تحديد النسل من وجهة نظر القرآن والإسلام ، كما أزيح الستار فيها عن السياسات الاستعمارية الخادعة الرامية إلى تقليل قوة المسلمين .

وبعض العناوين التي تصدر هذه التذييلات هي :

الهجوم العنيف للاستكبار العالمي بعد ارتحال القائد الكبير الفقيه للثورة ؛ عدم الرجوع

إلى رأى المجتهدين والفقهاء حتّى إلى فتوى آية الله الخميني (ره) ؛ وجهة نظر سماحة آية الله

الغامثي في مسألة تحديد النسل ؛ إحصائيات خسائر النساء والرجال في خصوص مسألة إغلاق

فهرس التألفات

الأنابفب ؛ شؤمة إغلاق الأنابفب وتمعق الءفة الكاملة بها ، تضاءة فلسفة الإسلام وروح الإفمان مع تعءفء النسل .

٧- رسالة مسؤءة القانون الأساسف (نامة بفش نوبس قانون أساسف)
بءاء هذه الرسالة بالآفة الكرفمة «وَكَاَنَّ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» ، وتمعكس وءهات نظر سماءة العلامة آفة الله قءس سره العاكفة عن ءقة نظره وبعصره فف المسائل الءفبفة والسفاسفة . وقد جرى فف تلك الرسالة نقد وإصلاص أصول مسؤءة القانون الأساسف ووفقاً للموازفن والمعاففر الإسلامفة .

ءورة العلوم والمعارف الإسلامفة

(٧)

الأبءااء الأرفبفة

١- لعماء العفسن علفه السلام

ءاوفة لبعض كلماء ومواعظ وخطب سفء الشهءاء أبف عبء الله العفسن علفه السلام مع ارءمءها وءكر مصادرها من الكتب المعءبرة ، وهف - لاءءصارها وبساطءها - قابلة للءفظ من قبل العموم ، وءاصة طلاب العلوم الءفبفة وطلبة الءامعات الملاءفن .

٢- الهءفة الغءفرفة : رسالءان قاءمة ومشرقة

(هءفة غءفرفة : ءو نامة سفاه وسفبء)

وآشمل هذه الكؤاسة رسالة من أمفر أهل الآلاف فف بفاراء وءوابها من قبل أمفر أهل الولاء فف آراسان ، ءول ولافة أمفر المؤمنفن علفه السلام وآلافءه بلا فصل ، جرى تبادلها قبل قرنفن من الزمن ؛ فمكن عءها لإنشاءها الرائع ومنطقها المءفن وئرهانها السفبء وخطها الءمفل الظرفف من بءائع الأفررراء . وقد طُبعت هذه المءموعة مع مقءمة وآءققف من قبل سماءة العلامة آفة الله قءس سره ، وأهءفء بمناسبة العفء السعفء لغءفر آسم إلى الإآوة المؤمنفن

والطلبة المتتبعين لمعارف أهل اليقين .

• • •

هذه هي مجموعة من الكتب التي ألفت من قِبَل المؤلف قدس سره ، والتي بادرت
«مؤسسة ترجمة ونشر دورة العلوم والمعارف الإسلامية» إلى ترجمتها وتقديمها تدريجياً إلى
القراء المحترمين ، وهناك مجموعة أخرى للمؤلف لم تنشر بعد .