

الأنوار الساطعة

في

شرح الزيارة الجامعية

تأليف

الشيخ جواد بن عباس الكربلاوي

مراجعة
محسن الأستدي

الجزء الخامس

منشورات
مؤسسة أم علي للطبوبات
بجدة - بستان
٢٠٠٦

الأنوار الساطعة

في

شرح الزيارة الجامعية

الأنوار الساطعة

في

شرح الزيارة الجامعية

تأليف

الشيخ جواد بن عباس الكربلاوي

مراجعة

محسن الأسدی

الجزء الخامس

منشورات

مُوستَسَّةُ الأَعْلَى لِلطبُوقات

بيروت - لبنان

ص ٢١٤٠

الطبعة الأولى
جميع الحقوق محفوظة
١٤٢٨ - ٢٠٠٧ م

مؤسسة الأعلمى للمطبوعات

Published by Alaalam Library

Beirut - Lebanon no. Box 7120

Tel.: Fax: 450427

E-mail: alaalamij@yahoo.com

بيروت - شارع المطر - قرب كلية الهندسة
مفرق سنتر زعور - ص ب : ١١٧١٢٠ -
هاتف: ٤٥٤٢٦ - فاكس: ٤٥٩٢٧

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلـه الطـاهـرـين، والـلـعـنـ الدـاـئـمـ عـلـىـ
أـعـدـائـهـمـ إـلـىـ قـيـامـ يـوـمـ الدـيـنـ.

وبعد، هذا هو الجزء الخامس من أجزاء كتابنا «الأنوار الساطعة في شرح
الزيارة الجامعية» ويشرع إن شاء الله من قوله عليه السلام: «وَقُلْبِي لَكُمْ مُسْلِمٌ» وبهذا
الجزء يتم الكتاب.

كتبه لمـنـ يـرـوـمـ أـنـ يـجـلـ مشـكـلـاتـهاـ وـيفـهـمـ مـغـزـاـهاـ عـنـ طـرـقـ أـهـلـ الـبـيـتـ (علـيـهـمـ
الـصـلـاـةـ وـالـسـلـامـ) وـنـرـجـوـ مـنـ الـمـوـلـىـ سـبـحـانـهـ أـنـ يـعـنـ عـلـيـنـاـ بـالـقـبـولـ، وـيـجـعـلـهـ ذـخـراـ لـنـاـ
ليـوـمـ الـقـيـامـةـ بـمـحـمـدـ وـآلـهـ الطـاهـرـينـ.

قوله ﷺ: وقلبي لكم مسلم، ورأسي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة.

أقول: القلب المعنوي هو مرتبة النفس المدبرة المدركة للكليات، والقلب الصوري مظهرها وقيل: المستفاد من الأخبار أن القلب هو العقل، وهو خزانة المعاني الجردة عن المادة العنصرية والمدة الزمانية والصورة الفسانية والمثالية، وهو متعلق بالجسم الصنوبيري بوسائله تعلق التدبير وهذا كسابقه.

وكيف كان فقد تقدم معانٍ القلب آنفًا ومعنى كون القلب سلماً هم أنه بواسطة نور المعرفة بهم ﷺ صار بحثت إذا رأى شيئاً من أحكامهم أو آدابهم أو اعتقاداتهم، أو أفعالهم أو أقوالهم أو أحوالهم أو شيئاً منهم أو عنهم جعلها ملائمة لقلبه ويراهما مطلوبة، وباب مطلوبه الحقيق وهو معرفة الله تعالى، فلا تحصل له النفرة في شيء منها، والوجه فيه أن شيعتهم من فاضل طينتهم، فحقيقة تم تهوي إليهم ﷺ وإلى آثارهم، فتسليمه لهم ﷺ يكون عن علم ومعرفة ووجودان روحي بحيث بأنه جزءٌ لهم كما قال ﷺ: «شيعتنا جزءٌ منا» كما في الحديث: «شيعتنا جزءٌ مننا».

رواه في البخاري في فضل الشيعة ومعنى المجزئية هو أنه أرواح الشيعة خلقت من فاضل طينتهم، وهم في الواقع أشعة لهم ﷺ كما في الحديث في ذلك الباب.

ومن المعلوم أن طبع المستدير والشعاع لا يجد لنفسه عند المنير، ولا شعور له إلا

بما أعطاء المني، فقلوب شيعتهم إذا اتصلت بجهتهم وتوجهت إلى أحواهم لا تجد أنفسها، ولا تشعر بها لها من الأحوال، بل تجد نفسها معهم ومنهم وبهم وإليهم. ولعمري إن هذا حقيقة التسليم التي كانت لخلص شيعتهم بالنسبة إليهم عليهم السلام كسلمان رض ونحوه، وهذا أيضاً معنى التفويض المتقدم معناه في قوله: «ومفروض في ذلك كله إلينكم»، وما يدل على أن حقيقتهم أي الشيعة من حقيقتهم عليهم السلام وتعود إليهم ما في الحكي عن كتاب أداء الحقوق في الاخوان لأبي الفتوح الرازي: سأله المفضل الصادق عليه السلام: ما كنتم قبل أن يخلق الله السموات والأرضين؟ قال: «كنا أنواراً حول العرش نسبح الله تعالى ونقدسه حتى خلق الله تعالى الملائكة فقال لهم: سبّحوا، فقالوا: ياربنا لا علم لنا، فقال لنا: سبّحوا فسبّحنا فسبّحت الملائكة بتسبّحنا، إلا أنا خلقنا من نور الله، وخلق شيعتنا من دون ذلك النور، فإذا كان يوم القيمة الحق السفل بالعليا».

ثم قرن عليه السلام بين اصبعيه الوسطى والسبابة، فقال: كهاتين، ثم قال: يا مفضل أتدري لم سميت الشيعة شيعة؟ يا مفضل شيعتنا مثنا ونحو من شيعتنا، أما ترى هذه الشمس أين تبدو؟ قلت: من مشرق، قال: وإلى أين تعود؟ قلت إلى مغرب، قال عليه السلام: هكذا شيعتنا مثنا بدأوا وإلينا يعودون».

أقول: ويستفاد من هذا الحديث حقيقة التبعية، وأنها لأجل ذلك الاتصال الواقعي بين حقيقة الشيعة وحقيقتهم عليهم السلام كما ستتجيء الإشارة إليه، وإلى هذه المتابعة أمرهم الأئمة عليهم السلام وورد مذبح منهم عليهم السلام لل المسلمين.

في الوافي عن الكافي بباب التسليم وفضل المسلمين بإسناده عن سدير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض، قال: «وما أنت وذاك إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة، والتسليم لهم فيما ورد عليهم، والرد إليهم فيما اختلفوا».

وفيه عنه عن الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إنَّ عندنا رجلاً يقال له

كليب، فلا يجيء عنكم شيء إلا قال أنا أسلم، فسميناه كليب تسليم قال: «فترحم عليه.

ثم قال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا، فقال: هو والله الإخبارات، قول الله عزوجل **﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَطُوا إِلَيْهِمْ﴾**^(١).

أقول: الإخبارات هو الخشوع والتواضع، فعليه فعلن قلبي لكم مسلم: أنه خاشع وخاضع لكم، وقد تقدم بعض أحاديث التسليم وهي كثيرة جداً، وفي الحقيقة يرجع هذا التسليم إلى التسليم لولايتم امثالاً لما دلت عليه أحاديث كثيرة.

منها: ما في البحار^(٢)، عن تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله **عليه السلام** يقول: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوهُمْ فِي السَّلَمِ كَافَةً وَلَا تَبْتَغُوا حُطُوطَ الشَّيْطَانِ﴾**^(٣) قال: «أندرني ما السلم؟ قال: قلت أنت أعلم، قال: ولاده على والأئمة الأووصياء من بعده **عليه السلام** قال: وخطوات الشيطان والله ولاده فلان وفلان».

وفيه عنه عن زرار وحرمان ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله **عليه السلام** قالوا: سألهما عن قول الله: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوهُمْ فِي السَّلَمِ كَافَةً﴾** قال: «أمرنا بعمرتنا».

وفيه عنه عن جابر عن أبي جعفر **عليه السلام** في قول الله: **﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوهُمْ فِي السَّلَمِ كَافَةً﴾**، قال: «السلم هم آل محمد **عليهم السلام** أمر الله بالدخول فيه»، ونظيره أخبار أخرى، وي يكن أن يراد منه التسليم القلي لما ورد عنهم من أمر الدين وعدم الاعتراض عليهم.

ففيه^(٤) عن تفسير العياشي عن أبي إسحق النحوي، قال: سمعت أبا عبد الله **عليه السلام**

١- هود: ٢٣.

٢- البحار ج ٢٤ ص ١٥٩.

٣- البقرة: ٢٠٨.

٤- البحار ج ٢٣ ص ٢٩٥.

يقول: «إنَّ اللَّهَ أَدْبَبَ نَبِيَّهُ عَلَى مُحِبَّتِهِ فَقَالَ: «إِنَّكَ لَعَلَى خَلْقِ عَظِيمٍ»^(١) قال: ثُمَّ فَوْضَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْأَمْرَ فَقَالَ: «وَمَا أَنَا كُمَّ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»^(٢) قال: «مَنْ يَطْعِنُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطْعَانَ اللَّهَ»^(٣)، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْضَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَائِتَّمَنَهُ، فَسَلَّمَتْ وَجْهَ النَّاسِ فَوَاللَّهِ لَنْجَبَكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قَلَنَا وَأَنْ تَصْمِتُوا إِذَا صَمَّتَنَا وَنَحْنُ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا جَعَلَ لِأَحَدٍ مِّنْ خَيْرٍ فِي خَلَافِ أَمْرِنَا».

وفيه^(٤) عنه عن حكيم قال: قلت لأبي عبدالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جعلت فداك أخبرني عن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، فقال لي: «أولئك علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر: أنا، فأحمدوا الله الذي عرَفَكم أنتمكم وقادتكم حين جحدتم الناس».

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَرَأَيْتِ لَكُمْ تَبَعَّ»، إِشارة إلى قوله تعالى: «إِنْ كُنْتُمْ تَحْبَّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي»^(٥).

في تفسير نور التقلين^(٦)، عن روضة الكافي بإسناده إلى أبي عبدالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث طويل فيه: «وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ فَلَيَعْلَمْ بِطَاعَةَ اللَّهِ لِيَتَبَعَّنَا، أَلَمْ يَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحْبَّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنْبَكُمْ»؟ وَاللَّهُ لَا يَطِيعُ اللَّهُ عَبْدٌ إِلَّا دَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي طَاعَتِهِ اتَّبَاعَنَا، وَلَا وَاللَّهُ لَا يَتَبَعَّنَا عَبْدٌ إِلَّا أَحَبَّهُ اللَّهُ، لَا وَاللَّهُ لَا يَدْعُ أَحَدًا اتَّبَاعَنَا إِلَّا أَبْغَضَنَا، لَا وَاللَّهُ لَا يَبْغِضُنَا أَحَدٌ إِلَّا عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ مَاتَ عَاصِيًّا لَّهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ وَأَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ»، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

١- القلم : ٤.

٢- الحشر : ٧.

٣- النساء : ٨٠.

٤- البخاري ج ٢٢ ص ٢٩٣.

٥- آل عمران : ٣١.

٦- تفسير نور التقلين ج ١ ص ٢٧١.

وفيه بإسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: «إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة إلا لأحد ثلاثة: صاحب سلطان جائز، وصاحب هوى، والفالسق المعلن، ثم ثلا: ﴿فَلَمَّا كُنْتُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي بِحُبِّكُمْ اللَّه﴾».

ثم قال: ياحفص الحب أفضل من المخوف، ثم قال: والله ما أحب من أحب الدنيا ووالى غيرنا، ومن عرف حقنا وأحبنا فقد أحب الله تبارك وتعالى».

أقول: قوله عليه السلام: «والله ما أحب من أحب الدنيا»، أي ما أحب الله من أحب الدنيا ووالى غيرنا.

ثم إنه يظهر من هذه الأحاديث والأخبار الواردة فيها أن متابعتهم عليهم السلام من آثار حبه تعالى كما هو صريح قوله عليه السلام: «لا يطيع الله عبد... الخ» ويعلم منه أن أصل الدين هو الحب، وأن المتابعة لهم هي من آثار الحب لله تعالى.

ففيه عن الخصال عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «هل الدين إلا الحب؟! إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّكُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي بِحُبِّكُمْ اللَّه﴾». فيعلم منه أن الحبة هي العامل القوي والسبب الوحيد لمتابعتهم وللعمل بالدين كما لا يخفى، وسيأتي فيما بعد بيان أن السير إليه تعالى لا يكون إلا بالحبة، ثم إن هذه الحبة المستتبعة للمتابعة هي التي تتفع الحب جداً.

ففيه عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي عبدالله عليه السلام: «جعلت فداك إنا نسمى بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال: إيه والله، وهل الدين إلا الحب؟ قال الله: ﴿إِنَّكُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي بِحُبِّكُمْ اللَّه﴾».

وفيه عن برید بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: «والله لو أحبتنا حجر حشره الله معنا، وهل الدين إلا الحب؟! إن الله يقول: ﴿إِنَّكُمْ تَحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي بِحُبِّكُمْ اللَّه﴾» وقال: ﴿يَحِبُّونَ مَنْ هَا جَرَ إِلَيْهِم﴾^(١)، وهل الدين إلا

الحب؟».

وتقديم معنى متابعتهم في حديث مفضل، وهو أنهم لما كانوا خلقوا من دون نورهم عليه السلام فهم في الواقع من أصل نورهم عليه السلام ونورهم عليه السلام أصل للشيعة، فلا حالة يتبعونهم ويحتجونهم لذلك الأمر الأصلي، وهذه تبعية خاصة تخصّهم ليست لغيرهم كما لا يخفى، وكل شيء لابد وأن يرجع إلى أصله.

في الحكي عن العلل في حديث طويل، قال أبو جعفر عليه السلام لأبي إسحاق الليثي: أخبرني يا أبا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت، وببدأ شعاعها في البلدان، هو باطن من القرص؟ قلت: في حال طلوّعه باطن، قال: أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك يعود كل شيء إلى سنته وجواهره وأصله؟.

ثم إن متابعة الرأي لهم قد تكون فيها هو ظاهر منهم عليه السلام مما ثبت عنهم بالطريق الصحيح في الأمور الاعتقادية أو المعرف الإلهية أو الوظائف الشرعية، وفيها لا ريب في وجوب متابعتهم، وجعل الرأي متابعاً لرأيهم عليه السلام وإن لم يعلم وجهه وحكمته، وذلك أنه بعدها ثبت بالدليل القطعي أنه صدر منهم عليه السلام فقد فاتت الحاجة فلا بد من المتابعة كما لا يخفى.

وأما إذا ورد عنهم شيء لم يفهمه لقصوره، أو كان مخالفًا لما اعتقده من قاعدة أصولية أو فلسفية في هذه الموارد أيضًا لابد وأن يكون سلماً لهم عليه السلام ويكون رأيه تبعاً لهم في ذلك الأمر على ما هو ثابت في الواقع عندهم عليه السلام وليس له أن يرده وينكره وليس له أن يقوله إلى قاعدته المسلمة عنده، بل لا بد له من الوقف ورد علمه إليهم عليه السلام وأن يقرّ بعدم فهمه إياه، وليس له أن يقوله إلى قاعدته وتصحّحه عليها، فإن هذا تفوق على قول الله تعالى، إذ لعله كان الواقع خلاف ما أ قوله، بل لا بد في كثير من تلك الموارد من أن يصحح القاعدة على ما ورد منهم عليه السلام وثبت بالحجّة الشرعية كما لا يخفى.

وإلى هذا يشير ما في النهج إلى أنَّ رجلاً قال لأمير المؤمنين عليه السلام: صُف لنا ربك

لزداد له حيّاً وبه معرفة، ففضّب عليه السلام خطب.. إلى أن قال: «فانظر أيّها السائل فما ذكر القرآن عليه من صفتكم به واستضئ بنور هدايته، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه وأئمّة الهدى عليهم السلام أثراً، فكل علمه إلى الله تعالى، فإن ذلك متنه حق الله عليك، وأعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة الأقرار بجملة ما جهلوها تفسيره من الغيب المحجوب، فدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علمًا، وسي تركهم التعمق فيما يكفهم البحث عن كنهه رسوخاً، فاقصر على ذلك، ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهاكين». وأما قوله عليه السلام: «ونصرت لكم معدة».

أقول: في الجمع، النصر، الإعانت يقال: نصره على عدوه: أي أعاذه. ومعدة أي مهياً فالزائر الحبيب المعترف بحقهم يكون عاملاً بطاعتهم تاركاً لحرماتهم، مقرراً بالتقدير في أداء حقوقهم، عازماً على نفسه بأن يكون متحملاً للمشاق في نصرتهم في مواضعها، ومرؤجاً لدينهم ولشيوعهم. والحاصل: أن يعدّ نفسه لأن يصل منه نفعه حسب إمكانه في أمور الدين إلى إمامه عليه السلام.

ولعلَّ إليه يشير ما في الكافي باب ما أمر النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه بالنصيحة لأئمّة المسلمين بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه خطب الناس في مسجد الخيف فقال: «نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها، وبلغها من لم يسمعها، فربَّ حامل فقه غير فقيه، وربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغْلِيْلُ عَلَيْهِنَّ قلب إمرئ مسلم: أخلاق العمل لله، والنصيحة لأئمّة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، المسلمين إخوة تتکافأ دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم».

قال المجلسي (رحمه الله عليه): قال في النهاية، فيه أن الدين النصيحة لله

ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم.

النصيحة كلّمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، ولا يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها، وأصل النصّح في اللغة: الخلوص، يقال: نصحه ونصحت له.

ومعنى نصيحته الله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتاب الله هو التصديق والعمل بما فيه، ونصيحة رسوله ﷺ التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه، ونصيحته الأئمة عليهما السلام أن يطعهم في الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا، ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، إنتهي.

أقول: قوله «إرادة الخير للمنصوح له»، هو معنى النصر والإعانته قلباً، فقوله: «ونصرتكم معدة» أي إرادتي الخير لكم معدة بقيام معنى الخير. وفيه عن أبي جعفر ع قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نظر الله عزوجل إلى وليله يجهد نفسه بالطاعة لامامه والنصيحة إلا كان معنا في الرفق الأعلى».

أقول: ويدل على لزوم النصرة لهم ما دل على وجوب المودة لهم. في الكافي بباب ما نزل فيهم وفي أولياتهم عن أبي جعفر ع في قوله تعالى «قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القربى»^(١)، قال: «هم الأئمة عليهما السلام».

أقول: وأما التارك لنصرة إمامه والقعود عنه فهو في النار.

ففيه عن محمد الكناسى قال: حدثني من رفعه إلى أبي عبدالله ع في قوله عزوجل: «هل أتاك حديث الغاشية»^(٢)، قال: «الذين يغشون الإمام ... إلى قوله: «لا يسمن ولا يغنى من جوع»^(٣) قال: لا ينفعهم ولا يغيّبهم، لا ينفعهم الدخول

١- الشورى: ٢٣.

٢- الغاشية: ١.

٣- الغاشية: ٧.

ولا يغتنيهم القعود».

أقول: «الذين يغشون الامام»، إما من الفسح بالتشديد وإما الغشيان بمعنى الإيتان بالتخفيف.

وفيه باب ما نزل فيهم وفي أعدائهم، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا «إنَّ الَّذِينَ ظلَّمُوا آلَّ مُحَمَّدٍ حَقُّهُمْ لَمْ يَكُنْ اللَّهُ يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقُ جَهَنَّمِ...»» الحديث.

وفيه بهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال: «نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد عليه السلام هكذا: (فَبَدَلَ الَّذِينَ ظلَّمُوا آلَّ مُحَمَّدٍ حَقُّهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظلَّمُوا آلَّ مُحَمَّدٍ حَقُّهُمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ»».

وفيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: «نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: (فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ بِولَايَةِ عَلِيٍّ إِلَّا كَفُورًا)، قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: (فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ بِولَايَةِ عَلِيٍّ إِلَّا كَفُورًا)، قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: (وَقَلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فِي ولَايَةِ عَلِيٍّ فَنَّ شَاءَ فَلِيَكُفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِظَّالِمِي آلِّ مُحَمَّدٍ نَارًا)».

أقول: ومن هذه الأحاديث يعلم أنَّ من نصرهم اللعن على أعدائهم.

في المحيي عن تفسير الامام عليه السلام فقال رجل: يابن رسول الله إني عاجز بدني عن نصرتكم، ولست أملك إلَّا البراءة من أعدائكم واللعن لهم، قال الصادق عليه السلام: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه «أنَّه من ضعف عن نصرتنا أهل البيت، فلعن في خلواته أعداءنا بلغ الله عزوجل صورته - صوته - جميع الأموال من الترثى إلى العرش، فكلما لعن هذا الرجل أعداءنا لعنًا ساعدوه ولعنوا من يلعنه ثم ثنوا - هكذا - فقالوا: اللهم صل على عبدك هذا الذي قد بذل ما في وسعه ولو قدر على أكثر منه لفعل، فإذا النداء من قبل الله تعالى قد أجبت دعاءكم وسمعت نداءكم وصلت على روحه في الأرواح، وجعلته عندي من المصطفين الأخيار الأبرار».

أقول: وحاصل الكلام أنَّ النصرة المعدة لهم تكون من كان عاملاً للطاعات

المقررة عنهم، وتاركاً للمحرمات، مقرراً بالتصيرات، عازماً على ترك المعاصي وتدارك الطاعات، ومظهراً لحبتهم في الموارد الالزمة والتبرير من أعدائهم، ومجاهداً في سبيل ولايتهم فيما وظيفته ذلك أو يسكت ويسكن في موارد التقىة.

والحاصل: لا يترك ما هو وظيفته قلباً وعلمًا وعقيدة، وفقنا الله لذلك بمحمد وآلـه الطاهرين.

قوله عليه السلام: حتى يحيى الله تعالى دينه بكم، ويردكم في أيامه، ويظهركم لعله، ويمكّنكم في أرضه.

أقول: توضيح المقال في شرح هذه الجمل في أمور:

الأول: اعلم أن الله تعالى جعل دولة إبليس ودولة لنفسه.

ففي البحار^(١)، عن تفسير العياشي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: «وتلك الأيام نداولها بين الناس»^(٢) قال «ما زال منذ خلق الله آدم دولة الله ودولة إبليس، فأين دولة الله؟ أما هو قائم واحد». «ودولة إبليس»، فإن دولة الله ما هو إلا قائم واحد.

أقول: وفي تفسير البرهان^(٣)، في ذيل الحديث هكذا بعد قوله عليه السلام: «ودولة إبليس»، فإن دولة الله ما هو إلا قائم واحد.

أقول: لعله هو الأصح ومعناه أنه لا يكون دولة الله إلا الذي هو قائم واحد، أي دولة ليس فيها في جميع شؤونها اختلاف كما كان في دولة إبليس، ومعلوم أن هذه الدولة قائمة بظهور القائم (عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام).

وفي البحار^(٤)، عن غيبة النعmani عن أبي الصباح الكنافى، قال: كنت عند أبي

١- البحار ج ٥١ ص ٥٤.

٢- آل عمران : ١٤٠.

٣- تفسير البرهان ج ١ ص ٣١٨.

٤- البحار ج ٥٢ ص ٣٦٥.

عبد الله عليه فدخل عليه شيخ فقال: عقني ولدي وجفاني، فقال له أبو عبدالله عليه السلام: «أو ما علمت أن للحق دولة وللباطل دولة، وكلاهما ذليل في دولة صاحبه؟ فمن أصحابه دولة الباطل اقتضى منه في دولة الحق».

وكيف كان قوله عليه السلام: «حتى يحيي الله دينه بكم» نهاية لصبر المؤمن وتسليم قلبه لهم فيما يرد عليه وعلى المؤمنين وعلى الدين من جور الظالمين، وتحريف المبطلين، وتبدل المعاندين من ولاية الأئمة وأثارها وجعلها لهم وتحريفها بأن يأولوها إلى ولايتم الحجارة، كل ذلك في دولة إبليس ودولة الظالمين قبل قيام القائم (ع)، فالمؤمن يصبر لتلك النواصب لما اعتقاده وأمن به من كون الحق فيهم عليه السلام ومعهم لهم فلا محicus له إلا الصبر.

وكيف كان فالجمل السابقة إظهار من المؤمن للثبات على دينه وامتثال لما ورد منهم عليه السلام بالأمر بالثبات في زمان غيابهم عليه السلام إلى ظهور الحجة (ع).

ففي غيبة النعماني^(١)، بإسناده عن محمد بن سنان الكاهلي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: «تواصروا وتبارزوا وترامحوا، فوالذي فلق الحبة وبرئ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ودرهمه موضعًا، يعني لا يجد عند ظهور القائم (ع) موضعًا يصرفه فيه؛ لاستغناء الناس جميعاً بفضل الله وفضل وليه فقلت: وأنني يكون ذلك؟ فقال: عند فقدكم إمامكم، فلا تزالون كذلك حتى يطلع عليكم كما تطلع الشمس آيس ما تكونون، وإياكم والشك والارتياح، وانفوا عن أنفسكم الشكوك وقد حذرتم فاحذروا، أسأل الله توفيقكم وإرشادكم».

وفيه^(٢)، عن المفضل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: «أقرب ما يكون هذه العصابة من الله (العباد إلى الله) وأرضي ما يكون عنهم إذا افتقدوا حاجة الله، فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل

١ - غيبة النعماني ص ٧٦.

٢ - غيبة النعماني ص ٨٣.

حجـة الله ولا مـيثاقـه، فـعندـها توـقـعوا الفـرجـ صـبـاحـاً وـمسـاءً فـإـنـ أـشـدـ ماـ يـكـونـ غـضـبـ اللهـ عـلـىـ أـعـدـائـهـ إـذـاـ اـفـتـقـدـواـ حـجـتـهـ فـلـمـ يـظـهـرـ لـهـ، وـقـدـ عـلـمـ اللهـ عـزـوجـلـ أنـ أـوـلـيـاءـهـ لـاـ يـرـتـابـونـ، وـلـوـ عـلـمـ أـنـهـمـ يـرـتـابـونـ مـاـ غـيـبـ حـجـتـهـ طـرـفـةـ عـيـنـ عـنـهـمـ، وـلـاـ يـكـونـ ذـلـكـ إـلـاـ عـلـىـ رـأـسـ شـرـارـ النـاسـ».

أقول: قوله عليه السلام: «وقد علم الله عزوجل أن أولياءه لا يرتابون... الخ» ظاهر فيها
قلنا: من أن المؤمن والشيعة مسلم قلبه لهم ومؤمن بسرهم وعلانيتهم إلى آخر ما
مر، وهو يصر إلى أن يحيي الله تعالى دينه بهم عليهما السلام.

وما يدل على وجوب الصبر في زمان الغيبة، بل على لزوم السكوت إلى أن
يظهر الله تعالى وليه (عجل الله تعالى فرجه).

ما فيه^(١) أيضاً بإسناده عن أبي المرهف قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «هلكت
الحاضرين، قلت: وما الحاضرين؟ قال: المستجلون، ونجا المقربون، وثبت الحصن على
أوتادها، كونوا أحلام بيوتكم، فإن الفتنة^(٢) على من أثارها، وإنهم لا يريدونكم
بجائحة^(٣) إلا أتاهم الله بشاغل لأمر بعض^(٤) لهم».

وفي حديث بعده عن الباقي عليه السلام أنه قال: «هلك أصحاب الحاضرين، ونجا
المقربون، وثبت الحصن على أوتادها، إنَّ بعد الفتن فتحاً عجياً».

أقول: قوله عليه السلام: «وثبت الحصن أو الحصين على أوتادها» يشير إلى أن المؤمن
المعتقد يكون كالجبل الراسخ، فهو كالحصين الثابت بأوتادها المستحكم بها،
فكذلك المؤمن ثبت على عقيدته بالنسبة إلى إمامه الغائب (عج) ولا يشك فيه
ويصبر، وفي الحديث الثاني بشارة لأهل الصبر بقوله عليه السلام: «إنَّ بعد الفتن فتحاً

١- غيبة النعماني ص ١٠٣.

٢- فإن الغيرة على من آثارها (نسخة بدل).

٣- الجائحة: الشدة.

٤- إلا من تعرَّض لهم (نسخة بدل).

عجبياً نسأل الله تعالى ذلك بفضله وكرمه.
وفيه عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: «من مات منكم على هذا الأمر منتظراً كان كمن هو في الفسطاط الذي^(١) للقائم (عج)». وفيه عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليهما السلام أنه قال ذات يوم: «ألا أخبركم بما لا يقبل الله عزوجل من العباد عملاً إلا به؟ فقلت: بلى، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده، والاقرار بما أمر الله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا يعني الأئمة خاصة، والتسليم لهم، والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم (عج الله تعالى فرجه).».

ثم قال: إن لنا دولة يحيى الله بها إذا شاء.
ثم قال: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر، وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق، وهو منتظراً، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة». وفيه عن جابر بن زيد، عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام أنه قال: «اسكنا ما سكنت السموات والأرض -أي لا تخرجوا على أحد- فإنْ أمركم ليس به خفاء، إلا أنها آية من الله عزوجل ليست من الناس، إلا أنها أضوء من الشمس لا تخفي على برة ولا فاجر أتعرفون الصبح؟ فإنها كالصبح ليس به خفاء».

وفيه عن مالك بن أعين الجهمي قال: سمعت أبو جعفر الباقر عليهما السلام يقول: «كل راية ترفع، أو قال تخرج قبل قيام القائم (عج) فصاحبها طاغوت» وفي ذكر سند الصحيفة السجادية على منشئها آلاف الثناء والتحميم.. إلى أن قال، قال ثم قال أبو عبدالله عليهما السلام: «ما خرج ولا يخرج من أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد؛ ليدفع ظلماً أو ينعش حقاً إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكر وها وشيعتنا».

١- كان كمن في فساطط القائم عجل الله تعالى فرجه (نسخة بدل).

أقول: قوله ﷺ: «أسكنا» وقوله ﷺ: «كل راية»، وقوله ﷺ: «ما خرج ولا يخرج» يدل على لزوم القعود ووجوبه في زمان الغيبة، فإن القيام من غيره (عجل الله تعالى فرجه) لا يوجب إلا ما ذكره الصادق عـ من قوله: «وكان قيامه زيادة في مكر وها ... الح».

فإن قلت: هذه الأحاديث ناظرة إلى قيام من يدعى الإمامة لنفسه كما هو صريح بعض الأخبار فلا يمنع عن قيام من قام لإحياء الدين.

قلت: وإن كان قيام مدع الإمامة باطلًا وكان صاحبه طاغوت، إلا أن ظاهر قوله ﷺ: «ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قاتلنا أحد ليدفع ظلماً أو لينعش حقاً»، ظاهر في القيام ولو بدون ادعاء الإمامة، بل ظاهر في القيام لدفع الظلم وانعاش الحق كما هو شأن قيام غير الإمام عـ فإن هذا القيام أيضاً موجب لزيادة مكر وهم عـ، بل ظاهر قوله ﷺ إلا أنها آية من الله عزوجل ليست من الناس إن القيام لا يجوز لغير الإمام عـ لأنها من طرف الله تعالى فهما أجاز يقوم ولته الإمام العادل المعصوم بالأمر وليس لغيره ذلك، وما يقال من أن قوله ﷺ -منا أهل البيت - في حديث الصحيفة ظاهر في قيام بني هاشم، ومعلوم أنهم إنما يقومون بداع الإمامة لأنفسهم فهو قرينة على أنَّ القيام إنما يكون منهياً إذا كان بداعي الإمامة لنفسه لا مطلقاً، فيه أن هذا احتلال لا يقاوم الأمر بالسكون ولزوم البيت، وإن كلَّ راية ترفع قبل قيامه (عج) فصاحبها طاغوت.

ومما يدل على ما قلنا أو لا أقلَّ يؤيداً يوجب الاحتياط بالتوقف في مثل المقام ما في البحار^(١)، عن غيبة التعباني بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر عـ قال: قلت له عـ: أوصني فقال: «أوصيك بتقوى الله وأن تلزم بيتك وتقعد في دھنك هؤلاء الناس (وتقعد في دھماء هؤلاء الناس خل) وإياك والخوارج منا

فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء، واعلم أن لبني أمية ملوكاً لا يستطيع الناس أن تردهم، وإن لأهل الحق دولة إذا جاءت ولها الله من يشاء من أهل البيت، من أدركها منكم كان عندنا في السنام الأعلى، وإن قبضه الله قبل ذلك خار له.

واعلم أنه لا تقوم عصابة تدفع ضيماً أو تعزّيناً إلا صرعنهم البلية حتى تقوم عصابة شهدوا بدرأً مع رسول الله، لا يوارى قتيلهم، ولا يرفع صريعهم ولا يداوى جريحهم، قلت: من هم؟ قال: الملائكة».

أقول: قوله عليه السلام «لا يوارى قتيلهم» لأجل أن من يقتلهم الملائكة لا يوارون في التراب ... الخ لأنهم في حكم الكفار، أو المراد أنهم أي الملائكة لا يقتلون حتى يحتاج إلى تلك الأمور، بل هم الغالبون السالمون بأمر الله تعالى، والله العالم.

وهذا الحديث نقله ابن أبي الحديد في النهج^(١) على ما نقل عنه عن علي عليه السلام في حديث أنه قال: «... والله لا ترون الذي تنتظرون حتى لا تدعوا الله إلا إشارةً بأيديكم، وإيضاً بحواجبكم، وحتى لا تملكون من الأرض إلا مواضع أقدامكم، وحتى يكون موضع سلاحكم على ظهوركم، فيومئذ لا ينصرني إلا الله بملائكته، ومن كتب على قلبه الإيمان، والذي نفس على بيده لا تقوم عصابة تطلب لي أو لغيري حقاً، أو تدفع عنا ضيماً إلا صرعنهم البلية، حتى تقوم عصابة شهدت مع محمد عليهما السلام بدرأً لا يودي قتيلهم ولا يداوى جريحهم، ولا ينعش صريعهم».

أقول: قوله عليه السلام «لا تقوم عصابة تطلب لي أو لغيري حقاً ... الخ» ظاهر في القيام لطلب حقوقهم ودفع الظلم عنهم وهو القيام بدون دعوى الامامة لنفسه، كما لا يخفى وظاهر أن هذا القيام أيضاً مذموم بل غير جائز؛ لأنه لا يترتب عليه المقصود بل لا يوجب إلا أن تصرعنهم البلية كما لا يخفى.

وكيف كان فهنا مزال الأقدام، رزقنا الله تعالى الصواب وما فيه رضاه بـ محمد وآلـه الـطـاهـرـين.

وكيف كان فتكليف الناس في زمان الغيبة هو الصبر والتسك بالحق إلى أن يحيي الله تعالى دينه.

ثم إن هنا كلاماً وحاصله أن قوله ﷺ «حتى يحيي دينه» ظاهر في أن الدين يكون حياً في زمان ظهور المهدى (عج) فلازمه أنه يكون قبله ميتاً أو ليس بحى كما ينبغي، وتوضيحه ما تقدمت الاشارة إليه في بيان الرجعة من أن الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله ؓ وإن كان كاملاً إلا أنه لم يكن بعد ظاهراً على جميع الأديان ومعمولاً به بما هو مراد منه تعالى، وبيانه يتوقف على ذكر أحاديث الباب ثم توضيحه، فنقول:

في تفسير نور الثقلين^(١)، عن تفسير العياشي قوله: «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره»، قال: «بالقائم من آل محمد ﷺ حتى إذا خرج يظهره الله على الدين كله حتى لا يبعد غير الله»، وهو قوله ﷺ: «إلا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً».

وفيه عن أصول الكافي بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي ؓ قال: قلت: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق»، قال: «هو الذي أرسل رسوله بالولاية لوصيته والولاية هي دين الحق، قال: يظهر على جميع الأديان عند قيام القائم، يقول الله: والله متم ولاية أمير المؤمنين ؓ ولو كره الكافرون بولاية على ؓ»، الحديث.

وفيه عن مجعع البيان، وروى العياشي بالإسناد عن عمران بن ميمون عن عبادة أنه سمع أمير المؤمنين ؓ يقول: «هو الذي أرسل (عبد) بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» - اظهروا ذلك بعد، قالوا نعم - قال: كلاً والذى نفسي بيده حتى لا تبق قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله و محمد رسول الله بكرة وعشياً».

وفي البحار^(١)، عن إكمال الدين عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون»^(٢) فقال: «والله ما نزل تأويلها بعد، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم (عج) فإذا خرج القائم (عج) لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالامام إلا كره خروجه حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فأكسريني وأقتلني».«

وفي البحار^(٣)، عن الكافي عن داود بن كثير الرقي، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: «إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة، وخلق شيعتهم، أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقووا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة، والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ولظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم - لاشية فيها - قال: لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله عليه السلام على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق، وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز، ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه».«

وفيه^(٤) عن الكفاية بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه قال: «الناسع منهم قائم أهل بيتي ومهدي أمهي أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله؛ ليظهر بعد غيبة طويلة وحيرة مضلة، فيعلي أمر الله، ويظهر دين الله، ويؤيد بنصر الله، وينصر بملائكة الله، فيملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً».«

١- البحار ج ٥٢ ص ٣٢٤.

٢- التوبية: ٣٣.

٣- البحار ج ٥٢ ص ٣٨٠.

٤- البحار ج ٥٢ ص ٣٧٩.

وفيه عن الكافي عن عمر بن جبيح قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلة في المساجد المصوررة، فقال: «أكره ذلك، ولكن لا يضركماليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك».

أقول: قوله: «ولو قد قام العدل» يشير به إلى قيام المهدى (عج).

وفيه عن الارشاد، روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «إذا قام قائم آل محمد عليه السلام ضرب فساطيط لم يعلم القرآن، على ما أنزل الله جل جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف».

وفيه عنه روى أبو خديجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا قام القائم (عج) جاء بأمر جديد كما دعا رسول الله في بدو الاسلام إلى أمر جديد».

وفيه عن الخرائج بإسناده عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقوبهم وأكمل به أخلاقهم».

وفي الكافي ^(١) بإسناده عن مولى لبني شيبان عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد، فجمع بها عقوبهم وكملت أحلامهم».

وفيه عن الخرائج بإسناده عن أبي الربيع الشامي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «إنَّ قائمنا إذا قام مدَّ الله لشييعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريء، يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه».

وفيه عنه بإسناده عن أبان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «العلم سبعة وعشرون حرفاً، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين فبيتها في الناس، وضم إليها الحرفين حتى يبيتها سبعة وعشرين حرفاً».

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي عبيدة عنه عليه السلام قال: «إذا قام قائم آل محمد حكم داود وسليمان، لا يسأل الناس بيته».

وفيه عن العدد قال أبو جعفر عليه السلام «إن العلم بكتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلوات الله عليه ليثبت في قلب مهدينا كما يثبت الزرع على أحسن نباته، فمن بي منكم حتى يراه فليقل حين يراه: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة، السلام عليك يا بقية الله في أرضه».

وفي تحف العقول^(١): «يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم (عج) يختنه».

وفي البحار^(٢)، عن الحصول بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «إذا قام قائمنا أذهب الله عزوجل عن شيعتنا العاشرة، وجعل قلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلاً، ويكونون حكام الأرض وسنانها».

وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لتعطفن الدنيا علينا بعد شهاسها عطف الضروس على ولدها، وتلاعيب ذلك: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجلهم أئمة ونجعلهم الوارثين»^(٣)».

وفي البحار^(٤)، عن تفسير علي بن إبراهيم: «ولقد أرسلنا موسى بأياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله»^(٥) قال: «أيام الله ثلاثة: يوم القائم (عج)، ويوم الموت، ويوم القيمة».

وفيه^(٦) عن الحصول بإسناده عن مثنى الحناط، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيام الله ثلاثة: يوم يقوم القائم، ويوم الكرّة، ويوم القيمة».

١- تحف العقول ص ١١٤

٢- البحار ج ٥٢ ص ٣١٦

٣- التنصيص : ٥

٤- البحار ج ٥١ ص ٤٥

٥- إبراهيم :

٦- البحار ج ٥١ ص ٥٠

وفيه^(١) عن تفسير العياشي عن زرارة قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: سئل أبي عن قول الله: «قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة»^(٢) «حتى لا يكون شرك فيكون الدين كله الله»^(٣).

ثم قال: إنه لم يجيئ تأويل هذه الآية ولو قد قام قائلنا سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية، وليلغرن دين محمد صلوات الله عليه ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض كما قال الله^(٤).

وفي رسالة الولاية للعلامة الطباطبائي (رضوان الله تعالى عليه): ومن الروايات أخبار الظهور التي تقتضي بأنَّ القائم الماهي (عج) بعد ظهوره يبث أسرار الشريعة فيصدقه القرآن، انتهى.

أقول: هذه بعض الأحاديث الواردة في الباب المستفاد منها أمور: يظهر منها أنَّ إحياء الدين إنما هو بظهورهم عليهم السلام وأنه قبله غير كامل بنحو ملحق بن لا يكون حيَاً، أي لا يكون له آثاره كما ينبغي.

وكيف كان فتح تحقيقه يتوقف على بيان تلك الأمور المستفادة من تلك الأخبار، فنقول وعليه التوكل:

الأمر الأول: في أنَّ الذي هو واقع الإسلام يكون بمحقائقه وأثاره وشؤونه واضحة لقوله صلوات الله عليه: «والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولقوله تعالى: «قل هذه سبلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني»^(٤)، وقوله تعالى: «قد جاءكم من الله نور»^(٥) فالذين ثابت واضح على منصة المحجة البيضاء، ولذا ورد عنهم عليهم السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».

١- البحارج ٥١ ص ٥٥.

٢- التربية : ٣٦.

٣- الأنفال : ٣٩.

٤- يوسف : ١٠٨.

٥- المائدـة : ١٥.

أي الاسلام هو بحقيقةه يعلو بقوة دلائله وسواطع براهينه بحيث لا يمكن لأحد التفوق عليه عن حجة، بل هو يعلو على الكل ولا يعلو عليه بحيث يرد دلائله ولا يمكن التفصي عنه.

ولعمري إن النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام ثم العلماء الربانيين النابعين لهم في جميع شؤونهم عليهم السلام قد أوضحوا الدين برهاناً بما لا مزيد عليه، فهو واضح كما قال تعالى: «فلله الحجة باللغة»^(١)، وقال: «قد تبين الرشد من الغي»^(٢) ولذا لم يتمكن الخالفون للدين والولاية تقض معالم الدين وبراهينه ببيان علمي أو برهان عقلي كما لا يخفى، بحيث لم يؤمنوا به ولم يكن لهم رده بالدليل خالقه عملاً أو ظلماً وعدواناً. وكيف كان فالدين واضح بالحقيقة وبالبراهين الساطعة القاطعة، إلا أنه مع ذلك لم يكن جارياً في الخلق بحيث يكون الحكم والإماراة له وأهله مطلقاً، بل كما ورد: «بدأ الاسلام غريباً وسيعود كما بدأ فطرياً للغرباء»، فغرابة الدين وعدم رعايته من الخلق جعله كأنه غير حي، إذ الحي ما كان بارزاً بأثاره وفاشياً بوجوده حيث ما اتسع.

ومن المعلوم أنه لم يكن الدين في دولة الباطل كذلك، فلا حالات كأنه ميت وغير حي بل لحظات عدم ظهور آثاره فقوله: «حتى يحيي الله دينه بكم»، يدل بالالتزام على أن الدين قبل ظهورهم ليس حيّاً بالمعنى الذي ذكرنا، فإنه في دولة الطواغيت يكون أهل الدين أذلاء كما صرحت به الرواية السابقة من قوله عليه السلام: «وكلاهما ذليل في دولة صاحبه».

وكيف كان فالمراد من حياة الدين بهم في زمان ظهورهم هو حياته الكاملة بجميع شؤونها الثابتة له والمتتحققة لأهلهما كما لا يخفى.
الأمر الثاني: إعلم أن حياة الدين متوقف على تحقق شيئاً

١- الأنعام: ٤٩.

٢- البقرة: ٢٥٦.

الأول: وضوحاً وبيانه على ما هو عليه، وعلى ما هو مشروع من عند الله تعالى، والذين من هذه الجهة قد علمت أنه حي وساطع وعال لا يعلو عليه بما لا مزيد عليه.

نعم المستفاد من بعض الأحاديث المتقدمة أن بعض معارف الدين لم يذكر بعد كما في حديث أبان: «العلم سبعة وعشرون حرفاً»، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان ... الخ» وهذا لا يندرج في وضوح الدين وكونه ثابتاً بالأدلة القطعية بحيث لا يعلو عليه، فإن المراد من حديث أبان وأشباهه هو أن بعض المعرف لقصور درك الناس لم يذكر، وهذا أمر مسلم لا يضر بصحة ما ظهر من الدين وعلوه، بل إن للدين الظاهر لنا باطنًا غامضاً لم يظهر بعد، فهو متوقف على تكميل العقول والأحلام ليصلوا إلى بواطنه، وسيجيء بيانه في الشيء الثاني.

الثاني: هو وجود القوابل الكاملة لتحقق الدين بواقعه فيها.
وبعبارة أخرى: النقوس الكاملة المذهبة العاقلة القابلة لقبول الدين والاتصاف بحقائقها.

فالدين له مراتب غامضة كما ورد أنه قال عليه السلام «إنَّ هذَا الدِّينَ مُتِينٌ فَأَوْغَلُوا فِيهِ بُرْفَقَ».

وتقديم أن له باطنًا وأن لباطنه باطنًا، ومعلوم أن الدين بجميع بطونه وحقائقه المثبتة الغامضة لا يتحقق إلا في قلوب ونفوس كاملة قابلة لتلقيه بحقيقة، وعليه فالمراد من إحياء الدين بظهورهم إما بحياته بسببيهم عليه أي بوجودهم عليه حال كونهم مبسوطي اليد ومظهريين لحقائق الدين بوجودهم وصفاتهم وأفعالهم لكي يأتُّم به غيرهم من شيعتهم، كما يدل عليه ما في تفسير نور الشقلين^(١) في أصول الكافي بإسناده عن بريد قال: سمعت أبو جعفر عليه يقول: في قول الله تبارك وتعالى:

﴿أو من كان ميتاً فاحيئناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس﴾^(١) فقال: «ميتاً لا يعرف شيئاً، ونوراً يمشي به في الناس: إماماً يؤتمن به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾^(٢)، قال: الذي لا يعرف الإمام...» الحديث.

وحيثند يراد بحياة الدين وجودهم وظهورهم بين الخلق؛ لأن الحيوة إنما تكون بهم، فتأمل.

ولعل إلهي يشير ما في البحار^(٣)، عن غيبة الشيخ بهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبِّي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ يعني يصلح الأرض بقائم آل محمد، من بعد موتها يعني من بعد جور أهل ملكتها ﴿فَدَبَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ بقائم آل محمد ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ﴾^(٤).

وفيه عن إكمال الدين عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: ﴿اعلموا أنَّ اللَّهَ يُحِبِّي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾، قال: «يحبها الله عزوجل بالقائم بعد موتها، يعني بموتها كفر أهلها والكافر ميت».«

واما لأجل تكبيل النفوس عقلاً وحلماً في زمان ظهور القائم (عج) كما دلت عليه الروايات من قوله عليه السلام: «إذا قام القائم وضع الله يده على رؤوس العباد... الخ» توضيح هذا الحديث كما ذكره بعض الأعلام مع تلخيص وإضافة هو أنَّ الله تعالى مرتزة عن الجوارح والأعضاء والتکثر والتغير والتشبيه بشيء من الأشياء إذ ليس كمثله شيء فيما سواه إلا أنه تعالى يفعل ما يشاء في خلقه بالواسطة.

وبعبارة أخرى: أن فيض وجوده يكون بواسطة لها جهتان: جهة إلى الرب وجهة إلى الخلق، ثم إنه قد يعبر عنها بالملك واليد والاصبع، كقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدُهُ

١- الأنعام: ١٢٢

٢- الأنعام: ١٢٢

٣- البحار ج ٥١ ص ٥٣

٤- الحديد: ١٧

مبسوطناً^(١) وقوله عَلِيُّهُ الْكَلَمُ «قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء» وقوله: «فال مدبرات أمرًا^(٢) المفسر بالملائكة، وعمدة الوسائط هو أرواح محمد وآلـه الطاهرين وحقيقتهم.

في بصائر الدرجات بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبدالله: «يابن أبي يعفور إن الله تبارك وتعالى واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، فخلق خلقاً ففرّدهم لذلك الأمر، فنحن هم يابن أبي يعفور، فنحن حجج الله في عباده وشهادوه في خلقه، وأمناؤه وخزانه على علمه والداعون إلى سبيله والقائمون بذلك، فمن أطاعنا فقد أطاع الله».

قوله عَلِيُّهُ الْكَلَمُ: «فخلق خلقاً ففرّدهم لذلك الأمر فنحن هم»، ظاهر في أنهم عَلِيُّهُ الْكَلَمُ هم القائمون بذلك الأمر المتفرد الله تعالى كما صرّح به؛ ولذا عبر عنهم عَلِيُّهُ الْكَلَمُ في الدعاء بالأعضاد وهو جمع عضد وهو ما به فعلية القوة في الإنسان، فهم ما به فعلية قوته وقدرته تعالى المخلوقة، ولا نعني بالواسطة إلـا هذا المعنى، فقوله في الحديث السابق: «وضع الله يده»، يراد باليد القوة الإلهية، وهذا أي قوله: «يده أي يد الله» هو المراد منه في حديث الخرائج من قوله: «إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد»، فعبر في هذا الحديث بيد القائم وفي الآخر بيد الله تعالى وهذا بمعنى كما لا يخفى.

والمراد برؤوس العباد نفوسهم الناطقة وعقولهم الحيوانية؛ لأن العقل في الأدمي أرفع شيء من قواه وأجزائه الباطنة والظاهرة، فكـنـى عن عقولهم برؤوسهم بـلاـكـ الرـفـعـةـ الـظـاهـرـيـةـ وـالـمـعـنـوـيـةـ، وـمـنـهـ يـعـلـمـ كـيـفـيـةـ وـضـعـ الـيـدـ عـلـىـ رـؤـوسـهـمـ وـعـقـولـهـمـ وـذـلـكـ إـنـ الـيـدـ سـوـاءـ كـانـ الـمـرـادـ مـنـهـ الـقـوـةـ أوـ الـمـلـكـ أوـ الـاصـبـعـ أوـ حـقـيـقـةـ مـحـمـدـ وـآلـهـ الطـاهـرـيـنـ، بلـ هـذـاـ هـوـ الـأـصـلـ فـيـ تـلـكـ، إـنـاـ يـرـادـ مـنـهـ الـجـوـهـرـ الـقـدـسـيـ الـاـلـهـيـ الـعـقـلـيـ الـكـلـيـ الشـامـلـ وـالـمـسـلـطـ عـلـىـ جـمـيعـ عـقـولـ الـعـبـادـ، وـلـاـ رـيبـ فـيـ

أن هذا الجوهر له وجود واسع في عالمه وتسلط إلهي على العقول؛ لتجربة بحيث لا يشدّ عنها شاذّ كما صرحت به الأحاديث الواردة في تسلط الأئمة عليهما بحقيقة علمًا وقدرة على الأشياء.

والمراد من وضعها هو توجّه تلك الحقيقة الإلهية إلى تلك العقول الناقصة حسب ما تقتضيه العناية الإلهية والمصلحة الربوية وسيأتي بيانها، فكيف كان فالعقلون الناقصة بواسطة تلك العناية الإلهية تصير جامدة أي كاملة من جهة التعليم الإلهي والإلهام الربوي بحيث تصير عالمة مقدّرة على ما تزيد وتعلّم. ولعلّ الأحاديث المتقدمة الدالة على أنّ في زمان المهدي (عج) يضرب فساطيط لتعليم القرآن على ما أُنجز ناظرًا إلى بسط هذا الأمر من وضع يده المعونة على رؤوسهم وعقوّهم ظاهراً وباطناً.

وفي البحار^(١)، عن غيبة النعماني بإسناده عن محمد بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «إذا قام القائم (بعث) في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلاً يقول عهلك (في) كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها...» الحديث.

فهذا ظاهر في شمول عنائه عليهما السلام وإحاطته على عقوّهم أيّها كانوا، بحيث يظهر أثر هذا التسلط والعنابة في كفّه فيما يريد عمله.

وبعبارة أخرى: أن العقول الإنسانية في أوائل نشأتها منغمرة في طبائع الأبدان، متفرقة في المواس، متوزعة في ميوها وأشوّاقها إلى الأغراض والشهوات منقسمة في همتها ودعائهما إلى شجون الأماني وشعب الرغبات، ثم إذا ساعدت التوفيق وتنبه بأن وراء هذه النشأة نشأة أخرى، فعلم ذاته وعرف نفسه واستكمل عقله بالعلم وال الحال والكثير، ورجع إلى ذاته، وارتقا إلى معدنه الأصلي، وعاد من مقام التفرقـة والكثرة إلى مقام الجمعـة والوحدة، ومن موطن الفصل إلى الوصل، ومن الفرع إلى

الأصل، ولما ثبت وتفقر أن النفوس الإنسانية في زمن أبينا آدم عليه السلام إلى وقتبعثة الرسول الخاتم عليه السلام كانت متدرجة في التلطف والتتصفي مترقية في حسن القبول والاستعداد، وهذا كلما جاء رسول بعد رسول كانت معجزة النبي المتأخر أقرب إلى العقول من المحسوس وإلى الروح من التجسم من معجزة النبي المتقدم وهكذا، ولأجل ذلك كانت معجزة نبيتنا (صلى الله عليه وآله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين) القرآن والكتاب وهو أمر عقلي، إنما يعرف كونه إعجازاً أصحاب العقول الزكية، ولو كان منزلة على الأمم السابقة لم يكن حجة عليهم؛ لعدم استعدادهم لدركه، ثم من بعثة الرسول إلى آخر الزمان كانت الاستعدادات في الترقى والنفوس في التلطف والتزكي، وهذا لم يحتاجوا إلى رسول آخر يكون حجة من الله تعالى عليهم، وإنما الحجة منه تعالى عليهم هو العقل الذي هو الرسول الداخلي كما دلّ عليه بعض الأحاديث كما في الكافي في حديث ابن السكينة عن أبي الحسن عليه السلام.. إلى أن قال له عليه السلام: فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال: فقال عليه السلام: «العقل تعرف به الصادق على الله فصدقه والكاذب على الله فتكذبه... الخ».

وكما فيه أيضاً في حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «حجۃ الله على العباد النبي عليه السلام والحجۃ فيها بين العباد وبين الله العقل».

وكيف كان في آخر الزمان ترقى الاستعدادات من النفوس إلى حد لا يحتاجون إلى معلم من خارج على الرسم المعهود بين الناس الآن، بل يكتفون باللام القيبي عن التأدب الوضعي وبالمسدد الداخلي عن المؤدب الخارجى، وبالملكم العقلى عن المعلم الحسى كما لسائر الأولياء وكيف كان فاملوك الروحاني المعبر عنه يبدى الله يجمع عقوفهم ويكمّل أحلامهم.

ولعل إلیه يشير ما في البخاري^(١)، عن الخصال بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام

قال: «إذا قام قائنا أذهب الله عن شيعتنا العاھة، وجعل قلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجل منهم قوّة أربعين رجلاً، ويكونون حکام الأرض وسنانها». فقوله: «ويكونون ...» إشارة إلى وفور علمهم الإلهي الحاصل لهم من عنايته تعالى بهم من وضع يده على رؤوسهم بالنحو الذي علمت، ولعل أحد أسرار العبيبة هو ما ذكرنا من حصول تكثيل النفوس في زمان العبيبة لكي تصير قابلة لتلقي المعارف الإلهية من حجة الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحه له الفداء).

الأمر الثالث: المستفاد من حديث ابن عباس المتقدم عنه عليهما السلام: «فجعل أمر الله، ويظهر دين الله، ويؤيد بنصر الله، فينصر بملائكة الله، فيما لا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً»، إنَّ قيامه عليهما السلام ليس كقيام غيره من الناس يطلب الرياسة، بل ولا كقيام الأنبياء قبله عليهما السلام.

أما قيام غيره من الناس فإنهم إنما ينهضون لطلب الرياسة والسلطنة مع العدة والسلاح المتعارف بين الناس.

وأما قيام الأنبياء فإنهم عليهما السلام وإن كانوا للحق إلا أنهم كالآئمة عليهما السلام إلى الإمام الحادي عشر (صلوات الله عليه وعلى آبائه) في أنهم كانوا مأمورين بالمدارة مع الظلمة، فربما اتقوا منهم، وربما صبروا على أذاهم، وربما دخلوا في بيعتهم كرهًا كما لا يخفى.

وأما الحجة القائم المنتظر (صلوات الله عليه وروحه له الفداء) فلا يكون قيامه إلا للحق مع عدم بيعة في عنقه عليهما السلام لأحد، ويكون مجھراً بالوسائل المعنوية كما تدل عليه روايات.

منها قوله في الحديث السابق ذكره من قوله عليهما السلام: «يؤيد بنصر الله، وينصر بملائكة الله».

وقول السجاد عليهما السلام فيها تقدم: «أذهب الله عزوجل عن شيعتنا العاھة، وجعل

قلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلاً، وهناك أحاديث تدل على أنه **ﷺ** إذا خرج ليس لأحد في عنقه بيعة.

في البحار^(١)، عن إكمال الدين بإسناده عن أبي عبدالله **ﷺ** قال: «يبعث القائم وليس في عنقه لأحد بيعة».

وفيه عنه عن أبي بصير عن أبي عبدالله **ﷺ** قال: «صاحب هذا الأمر تغيب ولادته عن هذا الخلق؛ لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج، ويصلح الله عزو جل أمره في ليلة». ومن تأييد الله ونصره له وأصحابه **ﷺ** ما يظهر مما رواه. **في البحار**^(٢)، عن إكمال الدين عن عبدالله بن عجلان قال: ذكرنا خروج القائم عند أبي عبدالله **ﷺ** فقلت له: كيف لنا بعلم ذلك؟ فقال: «يصبح أحدكم وتحت رأسه صحيحة عليها مكتوب (طاعة معروفة)».

وفيه عنه عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر **عليه السلام**: «إذا خرج القائم (عج) من مكة ينادي مناديه: إلا يحملن أحد طعاماً ولا شراباً، وحمل معه حجر موسى بن عمران **عليه السلام** وهو وقر بعين، فلا نزل منزل إلا انفجرت منه عيون، فن كان جائعاً شبع، ومن كان ظمآن روى، ورويت دوابهم، حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة». وفيه عنه عن أبيان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله **ﷺ**: «إذا قام القائم (عج) لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه، صالح هو أم طالع؟ إلا وفيه آية للمتوسمين وهي السبيل المقيم».

وفيه عنه بهذا الإسناد عن ابن تغلب قال: قال أبو عبدالله **ﷺ**: «كأني أنظر إلى القائم على ظهر نجف (إذا استوى على ظهر نجف) ركب فرساً أدهم أبلق بين عينيه شرائح ثم ينتقض به فرسه، فلا يبق أهل بلدة إلا وهم يظلون أنه معهم في بلادهم، فإذا نشر راية رسول الله **ﷺ** انحطّ عليه ثلاثة عشر ألف ملك وثلاثة عشر ملكاً

١- البحار ج ٥٢ ص ٩٥.

٢- البحار ج ٥٢ ص ٢٢٤.

كلهم ينتظرون القائم (عج).

وهم الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم الخليل عليه السلام حيث ألقى في النار، وكانوا مع عيسى عليه السلام حين رفع، وأربعة آلاف كانوا مسّوين ومردفين، وثلاثة عشر ملكاً يوم بدر، وأربعة آلاف ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي عليهما السلام فلم يؤذن لهم، فصعدوا في الاستيadan وهبطوا وقد قتل الحسين عليه السلام فهم شعث غير يبيكون عند قبر الحسين إلى يوم القيمة، وما بين قبر الحسين إلى السماء مختلف الملائكة».

أقول: قوله عليهما السلام: «فلا يبق أهل بلدة إلا وهم ... الخ» يومئ إلى أنه عليهما السلام يظهر بقدرة الله في جميع البلدان مع ما معه من الملائكة، ظهوره في جميعها من آثار الولاية الكلية الإلهية الثابتة لروحه المقدّس الذي يسع العالم ويظهر لجميع العالم بما يظهر لهافته، وليس هذا إلا من قدرة الله تعالى القائمة بروحه المقدس.

ثم إن ذكر راية رسول الله عليهما السلام بما لها من الآثار مذكور في كثير من الأخبار، وهي أيضاً من آثار قدرة الله تعالى الظاهرة على يديه عليهما السلام فنها هذا الحديث.

ومنها: ما فيه عنه أيضاً بهذا الإسناد عن ابن تغلب، عن الثمالي قال: قال أبو جعفر عليهما السلام: «كأني أنظر إلى القائم قد ظهر على نجف الكوفة، فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول الله عليهما السلام عمودها من عمد عرش الله تبارك وتعالى، وسائرها من نصر الله (جل جلاله)، لا يهوي بها إلى أحد إلا أهلكه الله عزوجل قال: قلت: تكون معه أو يُؤقّ بها؟ قال: بل يُؤقّ بها يأتيه بها جبرئيل عليهما السلام».

وفيه عنه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليهما السلام قال: «كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الحاففين، ليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب رضاهem في كل شيء، حتى تغمر الأرض على الأرض، وتقول مرتّب يوم رجل من أصحاب القائم».

قوله عليهما السلام: «ليس من شيء إلا وهو مطيع لهم»، كناية عن تسلطهم على كلّ

شيء بحيث يستعملونه فيما يريدونه على نصر العدو ويطيعونهم، وهذا من نصر الله تعالى له بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ولهم.

وفيه^(١) عن الحرائج عن جابر قال: قال أبو عبدالله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إن الله نزع الخوف من قلوب شيعتنا، وأسكنه قلوب أعدائنا، فواحد منهم أمضى من سنان، وأجرى من ليث، يطعن عدوه برممه، ويضرره بسيفه، ويدوسه بقدمه».

وفيه عن الإرشاد عن أبي جعفر الباقر عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: «كأني بالقائم (عج) على نجف الكوفة وقد سار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة جبرئيل عن عينيه وميكائيل عن شمائله والمؤمنون بين يديه وهو يفرق الجنود في البلاد».

وفيه^(٢) عن غيبة النهافي عن أبي عبدالله عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: «إذا قام القائم (عج) نزلت سيف القتال على كل سيف اسم الرجل واسم أبيه».

وفي عنه بإسناده عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال: «أبى الله إلا أن يختلف وقت المؤقتين -ا- وهي راية رسول الله عَلَيْهِ السَّلَامُ نزل بها جبرئيل يوم بدر سير به. ثم قال: يا أبا محمد ما هي والله منقط ولا كثان ولا قز ولا حرير، فقلت: من أي شيء هي؟ قال: من ورق الجنة، نشرها رسول الله عَلَيْهِ السَّلَامُ يوم بدر، ثم لفها ودفعها إلى علي عَلَيْهِ السَّلَامُ فلم تزل عند علي عَلَيْهِ السَّلَامُ حتى كان يوم البصرة، فنشرها أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَامُ ففتح الله عليه ثم لفها، وهي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتى يقوم القائم (عج) فإذا قام نشرها فلم يبق في المشرق والمغارب أحد إلا لعنها، ويسير الربع قداماها شهراً، ووراءها شهراً، وعن يمينها شهراً، وعن يسارها شهراً، ثم قال: يا أبا محمد إنه يخرج متوراً غضبان أسفماً، لغضب الله على هذاخلق، عليه قيص رسول الله عَلَيْهِ السَّلَامُ الذي كان عليه يوم أحد، وعمامته السحاب، ودرع رسول الله عَلَيْهِ السَّلَامُ السابغة، وسيف رسول الله عَلَيْهِ السَّلَامُ ذو الفقار، يجرد السيف على عاتقه ثانية أشهر يقتل هرجاً،

١- البحار ج ٥٢ ص ٣٣٦.

٢- البحار ج ٥٢ ص ٣٥٦.

فأوَّل ما يبدأ بيْنَ شِبَّةِ فِي قُطْعِ أَيْدِيهِمْ وَيَعْلَقُهَا فِي الْكَعْبَةِ، وَيَنْادِي مَنْادِيهِ هُؤُلَاءِ سَرَاقَ اللَّهِ، ثُمَّ يَتَنَاهُلُ قَرِيشًا فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا السِّيفُ، وَلَا يَعْطِيهَا إِلَّا السِّيفُ، وَلَا يَخْرُجُ الْقَائِمُ (عَجَ) حَتَّى يُفْرَأَ كِتَابَ الْبَصَرَةِ، وَكِتَابَ الْكَوْفَةِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزَّلَهُ».

أقول: هذه الرواية تبين صفة الرأبة وأنها من مواهب الله تعالى للنبي وله علية السلام
وقوله: «وَيُسِيرُ الرَّاعِبَ... الْخَ» إشارة إلى نصرة الله تعالى له علية السلام بالرَّاعِبِ
ولعل ذيل الحديث: «حَتَّى يَخْرُجَ... الْخَ» من العلامات الكائنة قبل خروجه
فإِنَّ يَقْرَئَ مَبْنِي لِلْمَجْهُولِ، وَالْكِتَابَانِ نَائِبَ الْفَاعِلِ لَهُ لَا أَنَّهُ علَيْهِ يَقْرَأُهَا، وَاللهُ الْعَالَمُ.
وقوله: «لَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا السِّيفَ... الْخَ» إشارة إلى شدة غضبه عليه عليهم
بحيث لا يتوجه إلى كلامهم وعذرهم لما فعلوا، بل يعامل معهم بالسيف.

وأما قوله: «إِلَّا لِعْنَاهَا»، فالمراد منه ما يبينه علية في الحديث الآخر.
ففيه عن غيبة النعماني بإسناده عن أبي عبدالله علية السلام أنه قال: «إِذَا رَفِعْتَ رَأْيَةَ
الْحَقِّ لِعْنَاهَا أَهْلَ الشَّرْقِ وَالْغَربِ، قُلْتَ لَهُ: مَمَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا يَلْقَوْنَ مِنْ بَنِي هَاشِمَ». .
وَفِي حَدِيثِ عَنْهُ علية السلام: «أَتَدْرِي لِمَ ذَلِكَ؟ قَلْتَ: لَا، قَالَ: لِلَّذِي يَلْقَى النَّاسَ مِنْ
أَهْلِ بَيْتِهِ قَبْلَ خَرْوَجَهُ».

أقول: المراد من بنى هاشم الذين يخرجون ويتسلطون على الناس من بنى هاشم ولا يقدرون العمل على العدل، فلا حالة يصدر منهم الظلم، فيليق الناس منهم ما لا يرضون به من الظلم وخلاف العدل، والمراد من أهل بيته هو بنو هاشم لا الأهل الخاص كما لا يخفى.

وفي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبيه عن أبي الحسن الأول علية السلام قال: قلت له: جعلت فداك النبي علية السلام ورث علم النبيين كلهم؟ قال

لي: «نعم، قلت: من لدن آدم إلى أن انتهى إلى نفسه؟ قال: نعم، قلت: ورثهم النبوة وما كان في آبائهم من النبوة والعلم؟ قال: ما بعث الله نبياً إلا وقد كان محمد^{صلوات الله عليه} أعلم منه، قال: قلت: إن عيسى بن مريم كان يحيي الموتى يا ذن الله، قال: صدقت وسليمان بن داود كان يفهم كلام الطير، قال: وكان رسول الله عَزَّللهُ يقدر على هذه المنازل فقال: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في أمره مالي لا أرى الهدهد ألم كان من الغائبين؟ وكانت المردة والريح والنمل والانسان والجبن والشياطين له طائعين، وغضب عليه فقال: لا عذبته عذاباً شديداً، أولاً لأذبحته، أو ليأتيني بسلطان مبين، وإنما غضب لأنه كان يدلّه على الماء فهذا لم يعط سليمان، وكانت المردة له طائعين، ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء، وكانت الطير تعرفه، إن الله يقول في كتابه: «ولو أنَّ قرآنَ سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كُلْمَ به الموتى»^(١) فقد ورثنا نحن هذا القرآن، فعندهنا ما يقطع به الجبال ويقطع به البلدان ويحيي به الموتى يا ذن الله، ونحن نعرف ما تحت الهواء، وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الأمور التي أعطاها الله الماضين من النبيين والمرسلين إلا وقد جعله الله ذلك كله لنا في أم الكتاب، إن الله تبارك وتعالى يقول: «وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ»^(٢) ثم قال جل وعز: «نَّمَّا وَرَثْنَاكُمْ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَنَا مِنْ عِبَادِنَا»^(٣) فنحن الذين اصطفانا الله، فقد ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء.

أقول: وفي تفسير البرهان^(٤)، عن أصول الكافي إلى قوله تحت الهواء وبعده هكذا وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن بما كتبه الماضون جعله الله لنا في أم الكتاب، إن الله يقول: «وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ

١- الرعد: ٣١

٢- النمل: ٧٥

٣- فاطر: ٣٢

٤- تفسير البرهان ج ٢ ص ٥٠٧

والارض إلا في كتاب مبين»، ثم قال: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» «فنحن الذين اصطفانا الله عزوجل، وأورثنا هذا الكتاب، فيه تبيان كل شيء».

أقول: قوله ﷺ: «فقد ورثنا نحن هذا القرآن ... الح» يدل على أنهم بِلِكَهُ لهم تلك القدرة التي أشير بها في الآية المباركة بما لها من الآثار من تقطيع الجبال والبلدان، وتسيير الجبال، وإحياء الموتى ياذن الله تعالى.

ومن المعلوم أنهم **لهم** إذا ملكوا وورثوا الأرض وما عليها يعلمون فيها بهذه القدرة التي هي من الله تعالى، وهذا معنى قوله **لهم** فيما تقدم أنه **لهم** يؤيد بنصر الله. وفي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن سعيد السمان قال: كنت عند أبي عبد الله **لهم** إذ دخل عليه رجلان من الزيدية، فقالا: أفيكم إمام مفترض طاعته؟ فقال: «لا، فقالا له: فأخبرنا عنك الثقات أئنك تعرفه ونسأليهم لك، وهم فلان وفلان، وهم أصحاب ورع وتشمير، وهم من لا يكذبون، فغضب أبو عبد الله **لهم** وقال: ما أمرتهم بهذا، فلما رأيا الغضب في وجهه خرجا، فقال لي: أتعرف هذين؟ قلت: نعم هما من أهل سوقنا من الزيدية، وهما يزعمان أنَّ سيف رسول الله **لهم** عند عبدالله بن الحسن، فقال: كذباً لعنها الله ولا والله ما رأاه عبدالله بعينيه، ولا بواحد من عينيه، ولا رأاه أبوه إلا أن يكون رأه عند علي بن الحسين بن علي، وإن كانا صادقين فلا علامة في مقبضه؟ وما لا ترى (أثر) في موضع مضربه، وإنَّ عندي سيف رسول الله **لهم** ودرعه ولا مته ومحفظه، فإنَّ كانا صادقين فـأعاـلمـةـ في درعـهـ؟ وإنَّ عندي لراية رسول الله المغلىـةـ، وإنَّ عندي الواح موسى وعصاه، وإنَّ عندي لخاتم سليمان بن داود، وإنَّ عندي الطست الذي كان يقرب بها موسى القربان، وإنَّ عندي الاسم الذي كان إذا أراد رسول الله **لهم** أن يضعه بين المسلمين والمشركين لم

يصل من المشركين إلى المسلمين نشابة، وإنْ عندِي التابوت التي جاءت به الملائكة تحمله، ومثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل، فأي بيت (فأهل بيته) وقف التابوت على باب دارهم أوتوا النبوة؟ كذلك ومن صار إليه السلاح متى أُوقِي الإمامة، ولقد لبس أبي درع رسول الله فخطّط على الأرض خطيطاً، ولبستها أنا فكانت، وقامنا من إذا لبسها ملأها إن شاء الله».

أقول: دلت هذه الرواية على أنَّ عندهم خصائص النبي ﷺ والأنبياء التي بها آثار عجيبة: منها الغلبة على الأعداء ولا ريب في أنها فعلاً عند الحاجة القائم المنتظر (روحِي له الفداء) وهذه أيضاً مما يؤيده تعالى بها لنصره ﷺ، وأيضاً عنده الاسم الأعظم الذي هو منشأ الآثار في الوجود، والأخبار الدالة على هذا كثيرة جداً نذكر واحداً منها وقد تقدمت الاشارة إليه فيما سبق.

في بصائر الدرجات^(١)، عن جابر بن عبد الله عن أبي جعفر <عليه السلام> قال: «إنَّ اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، وإنما كان عندَ آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين، وعندها نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف عند الله استثار به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

أقول: فهذه إشارات إجمالية على أنه عليه الصلوة والسلام يخرج حين يخرج وهو مؤيد من الله تعالى لنصره بهذه الأمور العجيبة الإلهية، فبها يتسلط على أعداء الله تعالى، نعم هو <عليه السلام> وروحِي له الفداء إنما يعمل بهذه الأمور حسب إجازة الله تعالى وإذنه تعالى، وعلى حسب ما تقتضيه المصلحة الإلهية وهو <عليه السلام> أعلم بهذه الأمور من غيره، كيف لا وقلوبهم <عليهم السلام> أوعية لمشيئة الله تعالى كما تقدم عنه (صلوات الله عليه وعلى آبائه وروحِي له الفداء).

بقي هنا شيء لا يأبه بالاشارة إليه، وحاصله أنه لا ريب في ظهور الوسائل الحربية على النحو الحديث من الطيارات والدبابات...، وهذه وسائل تقوم بأعمالها الظلمة، هذا مع أن أصحاب القائم (ع) ليس لهم مثل تلك الوسائل الحربية، فحينئذ لعل الظلمة بهذه الوسائل العجيبة يغلبون عليه عليه السلام وعليهم، فكيف يكون حينئذ حال المهدى (روحي له الفداء) وأصحابه وكيف غلبتهم على الأعداء؟

قلت: أولاً: يمكن أن يتسلط هو عليه السلام وأصحابه على الظلمة بنحو يأخذون منهم هذه الوسائل وهم يستعملونها على الأعداء، كما يمكن إنهم يغلبون على الأعداء فيأخذون منهم الوسائل الآخر مثل السيارات والطيارات، وأجهزة الراديو والتلفزيون والتلفون وأمثالها، ويستعملونها في صالح، ويكون العاملون بها هم العاملون لها اليوم، فيمكن أن يؤمنوا به عليه السلام فيستعملونها حسب إذنه عليه السلام، كما ربما يومئ إليه ما رواه في البحار^(١)، عن الخرائج بإسناده عن أبي الريبع الشامي قال: سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول: «إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلّهم، فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه».

فقوله: «لا يكون بينهم وبين القائم بريد»، المراد من البريد هو الرسول والواسطة ومن لا يحتاج إليه في إيصال المطالب إلى البريد.

وقوله عليه السلام: «مد الله لشيعتنا في أسماعهم» أي يسمعون الكلام من بعيد بواسطة الراديو والتلفون وسائر الوسائل الكلامية البرقية، «وأبصارهم» أي يرون الأمور من بعيد بواسطة التلفزيون.

وقوله: «يكلّهم»، أي هو عليه السلام في التلفزيون، فيسمعون وينظرون إليه، أي الناس في منازلهم، وهو عليه السلام في مكانه أي في محله وفيما يتكلّم معهم في محل الأجهزة التلفزيونية، وكيف كان فمن المحتمل أن يراد من هذا الحديث ما ذكرنا، والله العالم.

ويكفي أن يراد منه هو إعطاءه تعالى قوة البصر والسمع لهم بالتحو المذكور.

وثانياً: أنه قد علمت أنه عليه يظهر بقدرة الله تعالى التي منها إحاطته عليه بالاسم الأعظم بتام حروفه، فهو حينئذ يتصرف في الأشياء عند الضرورة بالولاية الإلهية التكوينية التي له ولآبائه عليه كيف وقد علمت أنّ الأشياء كلها مطيعة له وهم عليه فعليه فأي وسيلة تقوم عليه عليه بحيث لا يقدر هو عليه على الأشياء كلها مسخرة لأمره ومطيعة ومنقادة له عليه كيف لا وهو الحجة العظمى لله تعالى والمظهر الأعلم له ولآبائه تبارك تعالى، هذا مع انانزى في بعض أولياء الله تعالى، بل في بعض غيرهم من المرتاضين بالرياضات الباطلة أنه يصدر منهم خرق العادات العجيبة من توقيف الطير في الهواء وتوقيف القطار السريع في الأرض ونحوه. فحينئذ فا ظنك بن هو قطب عالم الامكان ومظهر اسم الله الأعظم ومظهر أسمائه الحسنى تبارك تعالى؟ وهل هذه إلا شبهة بدوية واهية ناشئة عن الجاهل بشؤون الأئمة والحجۃ المنتظر (صلوات الله عليهم) ويدل على ما تقدم في حديث جابر من قوله عليه: «ليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير».

الأمر الرابع: في نبذ من بيان علة الغيبة الكبرى، وقد تقدمت الاشارة إليه وكيف كان في الواقي^(١)، عن إكمال الدين بإسناده عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأيان بن تغلب على مولانا أبي عبدالله الصادق عليه ذكر مقالة كثيرة في بيان غيبة الأنبياء السابقين وطول الفرج لأتمتهم ... إلى أن قال في قصة نوح عليه «حيث امتحن قومه بغرس النواة مرات متعددة كل ذلك لامتحانهم وتخلصهم ... إلى أن قال الصادق عليه: وكذلك القائم عليه فإنه متند أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت

طينته خبيثة من الشيعة الذين يخسّنون عليهم النفاق إذا أحسّوا بالاستخلاف والتمكّن والأمر المنتشر في عهد القائم (عج)».

وفي البحار عن إكمال الدين وعلل الشرايع بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبيه عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: «إن للقائم (عج) مثابة غيبة يطول أمدها، فقلت له: ولم ذلك يابن رسول الله؟ قال: إن الله عزوجل أبى إلا أن يجري فيه سن الأنبياء عليهما السلام في غياباتهم وأنه لابد له ياسدير من استيفاء مدد غياباتهم قال الله عزوجل: «لتركبنا طبقاً عن طبق»^(١) أي سنناً على سن من كان قبلكم».

وفيه عنها بإسناده عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق عجفر ابن محمد عليهما السلام يقول: «إن صاحب هذا الأمر غيبة لابد منها، يرتات فيها كل مبطل فقلت له: ولم جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم، قلت: فاوجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا يمكن الكشف وجه الحكمة لما أتاها الخضر عليهما السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليهما السلام إلا وقت افتراقهما، يابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغير من غيب الله، ومتنى علمنا أنه عزوجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا».

وفيه عن الاحتجاج الكليني عن إسحاق بن يعقوب أنه ورد عليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان: «وأما علة ما وقع من الغيبة، فإن الله عزوجل يقول: «بأيتها الذين آمنوا لا تسألو عن أشياء أن تبد لكم تسوكم»^(٢) إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي، وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا

١- الانشقاق: ١٩.

٢- الماندة: ١٠١.

غيبها عن الأ بصار السحاب، وإنى لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء.

فاغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكلّفوا على ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم، والسلام عليك يا سحق بن يعقوب وعلى من اتبع المهدى».

وفيه عن إكمال الدين عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليهما السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: «لآية من كتاب الله عزوجل: (لو ترثوا لمذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً)»^(١)، قال: قلت: وما معنى بتزايلهم؟ قال: ودائعاً مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم (عج) لن يظهر أبداً حتى يخرج ودائعاً الله عزوجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عزوجل جلاله فقتلهم».

والذى يستفاد من هذه الأحاديث وأمثالها أمور:

منها: أن الغيبة لتخليص المؤمنين بمعنى أنه كثير من يدعى الإيمان به عليهما السلام مع أنه في الواقع الأمر ليس بمؤمن له، فإذا طالت الغيبة ظهر ما في قلبه من الانكار له، وهذا بخلاف ما كان خالص الإيمان به عليهما السلام فإنه لا يرتاتب لطول الغيبة، بل يزداد يقيناً، وهؤلاء الذين لا تضرّهم غيبته عليهما السلام كما تقدم من قوله عليهما السلام في حديث محمد بن النعمان المتقدم: «وقد علم أن أولياءه لا يرتاتبون ولو علم أنهم يرتاتبون ما أفقدهم حجته طرفة عين».

وكيف كان فالغيبة امتحان منه تعالى للشيعة وللمؤمنين حتى لا يبقى إلا خالص له عليهما السلام.

ولعمري إن قيامه لما كان للحق وإحقاقه لم يكن ليصل عليهما السلام إليه إلا بعونه من كان خالص الإيمان وإلا لخانه كما لا يخفى فالغيبة إنما هي للتخلص.

في البحارج ٥٢ ص ١١١، عن إكمال الدين بإسناده عن منصور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام «يامنصور إنَّ هذا الأمر لا يأتكم إِلَّا بعد ايس، لا والله حتى تُمْيِّزوا وال والله حتى تُحَصِّوا، لا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد».

وفيه^(١) عن غيبة الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: «إِذَا فَقَدَ الْخَامِسُ مِنْ وَلَدِ السَّابِعِ مِنَ الْأَمْمَةِ فَاللهُ أَكْبَرُ فِي أَدِيَانِكُمْ لَا يَزَّيِّنُكُمْ عَنْهَا أَحَدٌ، يَا بَنِي إِنَّهُ لَابْدُ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِهِ، إِنَّمَا هِيَ مَحْنَةٌ مِنَ اللهِ امْتَحِنُهُ بِهَا خَلْقَهُ».

وفيه^(٢) عنه روي عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يكون فرجكم؟ هياهات لا يكون فرجنا حتى تغربوا ثم تغربوا ثم تغربوا يقولوا ثلثاً حتى يذهب الكدر ويبيق الصفو».

وفيه عن غيبة النعاني بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: «وَاللهِ مَا يَكُونُ مَا تَمَدَّونَ أَعْيُنُكُمْ إِلَيْهِ حَتَّى تُحَصِّوا وَتُمْيِّزوا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا الْأَنْدَارُ فَالْأَنْدَارُ».

وفيه عنه بإسناده عن عميرة بنت نفيل قالت: سمعت الحسن بن علي عليهما السلام يقول: «لَا يَكُونُ الْأَمْرُ الَّذِي يَنْتَظِرُونَ حَتَّى يَبْرُأُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيَتَنَاهُ بَعْضُكُمْ فِي وُجُوهٍ بَعْضٍ، وَحَتَّى يَلْعَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَحَتَّى يُسْمَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَذَابِينَ».

وفيه عنه عن سليمان بن صالح رفعه إلى أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال: «قال لي إنَّ حديثكم هذا لتشمئزَ منه القلوب قلوب الرجال، فانتبذوا إليهم نبدأ فن أقرَّ به فزيده، فمن أنكره فذرره، إنه لابد من أن تكون فتنته يسقط فيها كل بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشقَّ الشِّعرَةَ بـشُعْرَتَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا غَنْ وَشَيْعَتَنَا».

وفيه عنه عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام «إنما مثل

١- البحارج ٥٢ ص ١١٣.

٢- البحارج ٥٢ ص ١١٢

شييعتنا مثل أnder، يعني به بيتاً فيه طعام فأصابه آكل فنق ثم أصابه آكل فنق حتى يبقى منه ما لا يضره الآكل، وكذلك شييعتنا يمرون ويهجرون حتى يبقى منهم عصابة لا تضرها الفتنة».

أقول: قد صرحت هذه الأحاديث بأن الغيبة لامتحان الشيعة وتلخيصهم حتى لا يبقى إلا القليل من خلص كما صرّح به فيما رواه عنه، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبي الحسن عليهما السلام * أحسب الناس أن يتركون أن يقولوا أمّنا وهم لا يفتنون^(١).

ثم قال لي: «ما الفتنة؟ فقلت: جعلت فداك الذي عندنا أن الفتنة في الدين.
ثم قال: يفتنون كما يفتن الذهب.

ثم قال: يخلصون كما يخلص الذهب، وعلامة الخلوص والتخلص ما ذكره عليهما الله من قوله: حتى يبقى منهم عصابة لا تضرّها الفتنة، فمن علم ووجد رأي في قلبه أنه لا يرتاب في حجة الله ولا في وجوده ولا في ظهوره لكثرتها الفتنة، وتخالف الأقوال وارتداد الكثير عن هذا الأمر، وطول الغيبة، بل هو على يقين من ربه تعالى ومن نبيه ومن الأئمة عليهما السلام فيما قالوا في حق الحجة (عج) فهو من الشيعة الخلص، كالذهب الخالص، رزقنا الله ذلك بمحمد وآلـ الطاهرين».

وتقديم في شرح قوله عليهما السلام: «وضع الله يده...» ما فيه بيان معنوي لعلة الغيبة وهي تكميل النفوس لكي تقبل المعارف والحق.

وعلى ما تقدم أن العلة أيضاً هو التزايل أي وداع المؤمنون في أصلاب قوم كافرين، وإنما يلزم ذلك لكي يخلص المؤمنون، ولا يعارضهم المنافقون، ومن في قلبه شك أو شرك، هذا وقد علمت تصريح الصادق عليهما السلام فيما تقدم من قوله: «إيانه تقتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه، ويصفو الاعيان من الكدر... الخ» فإنه يشير

بقوله: «ليصرح ...» إلى أن الغيبة لتطهير القلوب حتى إذا صرخ الحق عن محضه قبلته القلوب وذلك لصفاء إيمانهم بحيث لا يبقى فيه غش، كل ذلك يكون بالغيبة كما لا يخفى، فإن فيها يمتحنون ويفتنون بالنوائب الشديدة وبما ذكر حتى يصفو الإيمان فيمكن حينئذ ظهور الحق بمحضه.

ولعمري إن الحجة (عج) لما كان قيامه لأجل الحق المحض، فلا حاللة لابد من أصحاب طاهرين ممحضين ومخلصين للإيمان، وإنما أمكنه عليه إقامة الدين الحق بهم كما لا يخفى.

ومنه أي من كونه عليه يظهر لاظهار محض الحق يعلم وجه كونه عليه إذا ظهر لم يكن لأحد في عنقه بيعة، كيف ولو كان كآبائه عليه الذين كانت في أعناقهم بيعة لطاغية زمانهم كما تقدم لما أمكنه القيام بمحض الحق، إذ لو كان مثل آبائه عليه البيعة للطاغيين لما أمكنه إقامة الحق بمحضه كما لا يخفى.

فهذا بعض الاشارة إلى حكمة الغيبة، وإما بيان وجهها كما هو حقه فلا يكون إلا بعد ظهوره عليه كما صرخ به في الحديث السابق، والله العالم بحقائق الأمر وبأحوال أوليائه عليه.

الأمر الخامس: في بيان قوله عليه: «ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويعنكم في أرضه».

أقول: قوله «حتى يحيي الله دينه بكم»، يشير إلى قيام الحجة (عج) المترتب بالرجعة، وتقدم الكلام فيها مفصلاً، إلا أن قوله: «ويردكم ... الخ» يشير إلى أمور ثلاثة:

الأول: إلى أن أيام الله هي أيام ظهورهم.
والثاني: أن العدل إنما هو بظهورهم.

والثالث: أنهم عليه إنما يتمكنون في الأرض في الرجعة.

أما الأول: فقد تقدم أن أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الكرة أي الرجعة ويوم

القيامة.

وفي بعض الأحاديث بدل الكراة يوم الموت فاكتفى بيوم القائم عن يوم الكرة، وعلى أي حال في يوم الله ما فيه ظهور دينه وجلاله وعظمته وحكمته، فاللحجة والأئمة عليهما السلام لما كان قيامهم لأجل إقامة الدين والله تعالى يؤيدهم بنصره بالنجاة المتقدم ذكره، فلا محالة كان يومهم يوم بروز الدين وجلاله ومالكيته وعظمته، ويوم خذلان أعدائه، ومنه يعلم وجه كون يوم القيمة ويوم الموت يوم الله تعالى، لأنه في يوم الموت لا قدرة للعبد وإن كان ذا مكنته، بل يوم ظهور قدرته تعالى، وفي الدعاء: «سبحان من قهر عباده بالموت والفناء، في يوم الموت يوم قهره وغلبته على العبد».

وأما يوم القيمة فعلوم أنه يوم فيه ظهور قدرته ومالكيته وملكه وسلطنته تعالى كلام لا يخفى، ولا يبعد أن يقال: إن كل يوم يكون للعبد فيه ظهور عظمته تعالى ورحمته وجلاله، بحيث لا يرى العبد لنفسه شيئاً من ذلك، بل يرى الكل منه تعالى بحيث يصل إلى كمال التوحيد الذاتي والصفاتي والأفعالي أو إلى بعض مراتبها في كل منها، فهو يوم الله تعالى بالنسبة إلى هذا العبد.

وأما الثاني: أعني ظهور العدل بهم فقد تقدم مراراً من قوله لهم عليهما السلام: «فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً».

وتقدم الحديث عن الكافي عن أبي جعفر عليهما السلام قوله: «ولو قد قام العدل لرأيتكم كيف يصنع في ذلك»، فقد عبر عنه عليهما السلام بالعدل مبالغة لأن قيامه لا يكون إلا بالعدل في جميع شؤونه كيف لا وهو الحق الحقيق والقائم به؟!

وفي البخاري^(١)، عن الإرشاد روى علي بن عقبة عن أبيه قال: «إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجحور، وأمنت به السبيل، وأخرجت الأرض بركتها، ورد كل حق إلى أهله، ولم يبق أهل دين حتى يظهروا بالإسلام ويعترفوا بالإيمان،

أما سمعت الله سبحانه يقول: ﴿وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون﴾^(١) وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد ﷺ فحيثئذ تظهر الأرض كنوزها، وتبدى برకاتها، ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعأً لصدقته ولا لبره لشمول الغنى جميع المؤمنين.

ثم قال: إنّ دولتنا آخر الدول، ولم يبق أهل بيته لهم دولة إلا ملكوا قبلنا لثلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا، إذا ملكتنا سرنا بعشل سيرة هؤلاء، وهو قول الله تعالى: ﴿والعاقبة للمرتكبين﴾^(٢).

وفيه عن غيبة النعاني بإسناده عن جابر قال: دخل رجل على أبي جعفر الباقر <عليه السلام> فقال له: عافاك الله، أقبح مني هذه الخمسين درهم، فإنها زكاة مالي، فقال له أبو جعفر <عليه السلام>: «خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام، والمساكين من إخوانك المسلمين».

ثم قال: إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية، وعدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وإنما سمي المهدى لأنّه يهدي إلى أمر خفي، ويستخرج التوراة وساير كتب الله عزوجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الانجيل بالانجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن، ويجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام، وسفكتم فيه الدماء الحرام، وركبتم فيه ما حرم الله عزوجل، فيعطي شيئاً لم يعطه أحد كان قبله، وبدل الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً، كما ملئت ظلماً وجوراً وشرّاً».

أقول: مقتضى قيامه <عليه السلام> بالحق هو حكمه في الناس ومشيه فيهم بالعدل؛ ولذا يحكم بحكم داود كما صرّح به في كثير من الأخبار.

١-آل عمران: ٨٣

٢-الأعراف: ١٢٨

ففي البحار عن بصائر الدرجات وعن الكافي أيضاً بالاسناد عن حريز، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لن تذهب الأيام حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم داود وآل داود، لا يسأل الناس بيته». .

وفيه عنه وعن الكافي عن أبان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا يذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود، لا يسأل عن بيته يعطي كل نفس حكمها».

أقول: أي يحكم بعلمه الاهلي، وذلك أن ظهور الحق بيده يقتضي إجراء الأحكام على الحق وعلى ما هو واقع في نفسه موضوعاً وحکماً لا على الظاهر، كما هو الآن، لأننا فعلاً نحكم ويحكم فيما بالآيات والبيتات لقوله عليه السلام المشهور «إنما أحكم بينكم بالآيات والبيتات».

وأما الثالث أعني: تكتمهم في الأرض، فهو إشارة إلى ظهور ملوكهم وظهور الحق والدين على أيديهم، وتسلطهم في الأرض على الكل بحيث لا يبقى فيه غير الحق ولا أهل الباطل.

ففي البحار^(١)، عن غيبة النعماني بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُسْتَخْلَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيمْكَنَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيَدْلِلُهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوفُهُمْ أَمْنًا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِّي شَيْئًا»^(٢) قال: «القائم وأصحابه».

أقول: وهذا وعد منه تعالى لهم عليهم السلام ولا يكاد يترك وعده ولا يخالفه. ففيه عن كنز، قوله تعالى: «يَرِيدُونَ لِيُطْفَنُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ»^(٣) تأويله قال

١- البحار ج ٥١ ص ٥٨

٢- النور : ٥٥

٣- الصَّفَ : ٨

محمد بن العباس، عن علي بن عبدالله بن حاتم، عن إسماعيل بن إسحق عن يحيى بن هاشم، عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «لو تركتم هذا الأمر ما تركه الله».

فدلل هذا الحديث على أنه تعالى يستخلف أولياءه في الأرض ويعينهم لمحالة، ولا يكون هذا إلا لإقامة الدين والحق، ولا يكون هذا أيضاً إلا بهم عليهم السلام.

ففيه^(١) عن تفسير علي بن إبراهيم، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «الذين إن مكثاًهم في الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الزكوة»^(٢) «فهذه لآل محمد عليه السلام إلى آخر الأئمة والمهدى وأصحابه يملكون الله مشارق الأرض ومغاربها، ويظهر به الدين ويعيت الله به وب أصحابه البدع والباطل كما أمات السفهاء الحق حتى لا يرى أين الظلم ويأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر».

أقول: وتقديم وجه التقى في الأرض في باب الرجعة، فراجع.

بقي هنا شيء لا بأس بذكره وهو بيان وجه تسمية المهدى (روحى فداء) بالقائم أو قائم آل محمد (عليه وعليهم السلام) فنقول:

ففي البحار عن العلل بإسناده عن ذكره عن الثنائي قال: سألت الباقي عليه السلام يابن رسول الله ألستم كلكم قائين بالحق؟ قال: «بلى قلت: فلم سمّي القائم قائماً؟ قال: لما قتل جدي الحسين (صلى الله عليه) ضجت الملائكة إلى الله عزوجل بالبكاء والتحبيب وقالوا: إهنا وسيدنا أتفعل عن قتل صفوتك وخيرتك من خلقك؟! فأوحى الله عزوجل إليهم قرروا ملائكتي فوعزّي وجلالي لانتقمن منهم ولو بعد حين، ثم كشف الله عزوجل عن الأئمة من ولد الحسين عليه السلام للملائكة فسرت الملائكة بذلك فإذا أحدهم قائم يصلي فقال الله عزوجل: بذلك القائم انتقم منهم». وفيه عن معاني الأخبار: سمّي القائم (عج) قائماً؛ لأنّه يقوم بعد موته ذكره.

١- البحار ج ٥١ ص ٤٧.

٢- الحج : ٤١.

أقول: أي بعد موت ذكره.

وفيه عن إكمال الدين بإسناده عن الصقر بن دلف، قال: سمعت أبا جعفر محمد ابن علي الرضا عليه السلام يقول: «إن الإمام بعدي إبني علي أمره أمري، وقوله قولي، وطاعته طاعتي، والامامة بعده في ابنه الحسن أمره أمر أبيه، وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيه، ثم سكت فقلت له: يابن رسول الله فن الإمام بعد الحسن؟ فبكى عليه السلام بكاء شديداً».

ثم قال: إنَّ من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر، فقلت له: يابن رسول الله ولم سمي القائم؟ قال: لأنَّه يقوم بعد موت ذكره، وارتداد أكثر القائلين بإمامته، فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ قال: لأنَّ له غيبة تکثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خروجه الخلصون، وينکر المرتابون، ويستهزئ بذكره المجادلون، ويکثر فيها الوقاتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلمين».

أقول: لعله بالتشديد كما لا يخفى.

وفيه عن غيبة الشيخ بإسناده عن أبي سعيد الخراشاني قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام المهدى والقائم واحد؟ فقال: «نعم، فقلت: لأي شيء سمي المهدى؟ قال: لأنَّه يهدي إلى كل أمر خفي، وسي القائم لأنَّه يقوم بعد ما يموت أنه يقوم بأمر عظيم».

أقول: قوله: «بعد ما يموت»، أي ذكره أو يزعم الناس موته لا موته عليه السلام وقول الراوى: المهدى والقائم واحد؟ يسأل أنها اسماً لرجلين أو لواحد، فقال عليه السلام لواحد.

وفيه عن الارشاد روى محمد بن عجلان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا قام القائم (عج) دعا الناس إلى الإسلام جديداً، وهداهم إلى أمر قد دثر وضلّ عنه الجمهور، وإنما سمي القائم مهدياً؛ لأنَّه يهدي إلى أمر مضلول عنه وسي القائم لقيمه بالحق».

أقول: قال بعض الأكابر في شرحه على أحاديث أصول الكافي^(١): وإنما سمي بالقائم؛ لأنَّه موجود بنحو من الوجود لا يزيل ولا يمْرِض ولا يهرم ولا يدثر بتغييرات الأمور ولا يحلُّه - ولا يحلُّه - صرُوف الدهور، ولا يعتريه الموت والهلاك بتأثير حركات الكواكب والأفلاك، بل إنما يحيى - الآن - ويموت - لوقته - حسب إرادة الله تعالى ومشيئته من غير تسبُّب أسباب، وتتوسَّط علل، واستعدادات مواد ومع ذلك ليس جوهر روحه عليه السلام مفارق عن الجسد، بل يأكل ويشرب ويتكلَّم وبتحريك ويسكن ويعيش ويجلس ويكتب كما دلَّ عليه ما في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث المشهور الذي نقلته الثقات من رواية كميل بن زياد التخعي من قوله عليه السلام: «صخبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملائكة على أعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه»، وذلك بعد أن قال بأسطر قبل هذا: «بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بمحجة ظاهر مشهور أو مستتر مغمور، لثلا يبطل حجج الله» وبالجملة كيفية حياته عليه السلام وبقائه عليه السلام في الأرض وكيفية حياة عيسى وبقائه في السماء، ومن أنكر وجود المهدى (عج) الآن، أو استبعد طول حياته هذا القدر، فذلك لقصور علمه وضعف إيمانه وقلة معرفته بكيفية ذلك.

أقول: هذا الوجه الذي ذكره يناسب لبيان علة حياته عليه السلام بالعلة الإلهية والسر المعنوي وقد حقق في محله، ولعلَّ منه يستفاد أنه عليه السلام قائم بالأمر أي بأمر الدين في زمان الغيبة بوجوده وحياته.

وأما وجه تسميته عليه السلام بالقائم الوصفي فإنما هو ما ذكرته الأخبار من أنه عليه السلام سمي به لقيامه بالحق أو لقيامه بالصلة فعبر عند الله تعالى بالقائم كما في حديث الثنائي المتقدم، فبقي هذا الاسم له عليه السلام أو لقيامه بعد ذكر موته، وكيف كان فقد ظهر وجه تسميته بالقائم (روحى له الفداء).

بقي هنا شيء وهو أنه استقررت سيرة الامامية الاثني عشرية (رضوان الله تعالى عليهم) على القيام عند ذكر اسمه أو القائم خصوصاً عند ذكره بالقائم (عج) فالوجه فيه مضافاً إلى ما فيه من التعظيم والاحترام المطلوب في كل مقام ما حكاه في مكيال المكارم^(١)، عن بعض الأعلام في النجم الثاقب عن السيد عبدالله سبط السيد نعمة الله الجزائري عليه أنه وجد في بعض الروايات أنه ذكر الصاحب عليه يوماً في مجلس الصادق عليه فقام عليه تعظيمًا واحتراماً لاسم الشريف.

أقول: وهذا يكفي في استحبابه، بل قد يقال بوجوبه فيما إذا قام الجميع فحيث لا يجوز لأحد العقود حينئذ عند ذكره عليه لأنّه هتك وتوهين له عليه ولا شك في حرمته وهذا نظير حرمة الصلوة عند قيام الجماعة فرادى إذا انتزع منه القدر لعدالة الامام كلام يخفى.

أقول: ويعکن أن يكون الوجه فيه أن المتنظر له عليه والذی يقول: «ونصرتی لكم معدة» أنه إذا سمع اسمه الشريف ولقبه القائم (عج) المشار به إلى قيامه بالحق عن جد واجتهاد فهو أيضاً يقوم قياماً إظهاراً لأنّه معد وحاضر لنصرته عليه ويجعل قيامه هذا علامة لقيامه عليه وأنّه يتبعه ويكون من أعونه وأنصاره، رزقنا الله ذلك بعمره وآل الطاهرين.

قوله عليه: فمعكم معكم لا مع عدوكم، آمنت بكم، وتوليت آخركم بما توليت به أولكم.

أقول: «فمعكم ... الح» تفريع على الجمل السابقة، من قوله: «مؤمن بسركم ... الح» فعنده إنه لما أقر بها، فلا حالات هو معهم لا مع عدوهم؛ لأن أعداءهم غير معتقدين بهذه الأمور، فلا حالات يستلزم الكون معهم أن لا يكون مع عدوهم، على

أن المعية معهم ملازم لحبيتهم، وهو يلزם أن لا يكون مع عدوهم، كما تقدم، ثم إنه ليس المراد من المعية الزمانية أو المكانية، بل المراد منها المعنية، وهي الحاصلة من الإقرار بتلك الجمل السابقة والاعتقاد بها، كما لا يخفى، مضافاً إلى أن المعية معهم هو المأمور بها من الله تعالى.

ففي البحار^(١)، وروى جابر عن أبي عبدالله عليهما السلام أو عن أبي جعفر عليهما السلام في قوله: «كونوا مع الصادقين»، قال: «مع آل محمد عليهما السلام». وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن بريد العجي، قال: سألت أبي جعفر عليهما السلام عن قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»^(٢)، قال: «إياباً عنّي».

وفيه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليهما السلام عن قول الله عزوجل: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»، قال: «الصادقون الأئمة الصديقون بطاعتكم».

أقول: قوله: «الصادقون بطاعتكم»، فيه إشارة إلى أن طاعتكم على الله تعالى في جميع الأمور دليل على كونهم الصادقين، كما لا يخفى، ومثله أخبار كثيرة. وعلى أي حال فقوله: «فعمكم» أي بالقلب واللسان، ثم إنه يراد من الجملة الدعاء والانشاء، أي جعلني الله معكم، وحيثند يصح تفسيره بأنني معكم في الدنيا والآخرة، أو يراد منه إني معكم في الرجعة بنصرتكم والانتقام من أعدائكم لا مع عدوكم مع مخالفته لكم ومع عداوتي لهم، فلا يمكن أن تكون معهم، كما لا يخفى. ثم إنه ظهر ما ذكر أن قوله: «لا مع عدوكم»، للإشارة إلى أنه لا يمكن الكون مع عدوكم من كان معكم، فلا يمكن تأكيداً وإن كان محتملاً أيضاً. وقوله عليهما السلام: «آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم»، أي لا أفرق

١- البحار ج ٢٤ ص ٣١

٢- التوبة: ١١٩

بينكم في الم الولاية بين أولكم وهو علي بن أبي طالب عليهما السلام وبين آخركم وهو الحجة (روحه له الفداء)، أو المراد من أولكم وأخركم هو كلّهم، فإن كل واحد منهم آخر بالنسبة إلى سابقه، وكيف كان فالمراد منه أمران:

الأول: أن موالاتي لجميعكم على نحو سواء.

والثاني أنني أعتقد بوجود الحجة (ع) وأنه كأمير المؤمنين عليهما السلام في وجوب موالاته.

وإلى الأول يشير ما في البخاري^(١)، عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليهما السلام: «يا أبا محمد كلنا يجري في الطاعة والأمر مجرى واحد وبعضنا أعلم من بعض».

وفيه عن الحضر عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله عليهما السلام أيها أفضل، الحسن أم الحسين؟ فقال: «إنَّ فضلَ أُولَئِنَا يلحقُ بفضلِ آخْرَنَا، وفضلُ آخْرَنَا يلحقُ بفضلِ أُولَئِنَا وكلُّهُ فضل»، قال: قلت له: جعلت فداك وسع على في الجواب فإني والله ما سألك إلَّا مر تاداً^(٢)، فقال: نحن من شجرة طيبة برأنا الله من طينة واحدة، فضلنا من الله، وعلمنا من عند الله، ونحن أمناؤه على خلقه، والدعاة إلى دينه، والحجاج فيها بينه وبين خلقه.

أزيد يا زيد؟ قلت: نعم، فقال: خلقنا واحد وعلمنا واحد، وفضلنا واحد وكلنا واحد عند الله تعالى، فقال (قلت: فأخبرني)^(٣): أخبرني بعد تكم، فقال: نحن اثنا عشر هكذا حول عرش ربنا عز وجل في مبتدا خلقنا، أولنا محمد وأوسطنا محمد وأخرنا محمد».

أقول: قد تقدم مثله الأحاديث مع معناها فراجعه.

١- البخاري ٢٥٧ ص ٣٥٧.

٢- مر تاداً: طالباً أي طالباً لمعرفتكم.

٣- في المصدر: قلت فأخبرني بعد تكم، فقال: اثنا عشر.

وأما الثاني: أي الاعتقاد بوجود الحجة (عج) فهو أمر ثابت بالأدلة القطعية، وقد تقدم بيانه ودللت عليه أحاديث من الفريقيين عن النبي ﷺ قال: «لا يزال أمر الدين قائماً ما ولهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»، وأنه ﷺ قال: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»، فمن لم يعرف إمام زمانه في هذا الزمان مات ميتة جاهلية أي على الكفر، ومن العجب من العامة أنهم يررون هذه الأحاديث ومع ذلك ذهب بعضهم إلى أنه ﷺ غير موجود الآن، إلا أنه يوجد وبخرج، فكأنهم يستبعدون وجوده ﷺ إلى هذه المدة الطويلة مع أنهم قائلون بوجود الخضراء والياس وغيرهما.

وكيف كان قيل: إنَّ العامة هُنَّ ثلَاثَةُ أقوالٍ:

الأول: هو ما قالته الشيعة من أنه تعالى بقدرته وحكمته قد أطالت عمره الشريف كما أطالت عمر الخضر والياس وعلى بن عثمان بن أبي الدنيا، وأنه في زمن علي عليه السلام وإلى الآن هو موجود، وأنه لا يموت إلا عند النفح في الصور، لأنَّه شرب من عين الحياة كما نقل عن الصدوق في كتابه إكمال الدين، والقائل منهم بهذا القول الصحيح قليل.

والثاني: أنَّ القائم عليه السلام هو عيسى بن مريم ونقلوا عليه روايات وفتروا قوله تعالى: «وَإِنْ مَنْ أَهْلُ الْكِتَابَ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ» قالوا: إنَّ ضمير به وموته يعود إلى عيسى عليه السلام وأنَّه هو المنتظر.

والثالث: أنه مهدي العباسي من بني العباس وأنَّه الآن لم يوجد ولابد أن يوجد، ولكن الحق الذي لا سترة عليه كما حرق في محله هو قول الشيعة، كما لا يخفى، والقولان الآخران مردودان في محله.

وكيف كان قوله: «وتوليت آخركم»، إشارة إلى أنَّ آمنت بوجود المهدي (عج) وبيقائه، وأنَّه حي إلى أن يخرج طالت الأزمنة أو قصرت، فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، والكلام في قول الحق من الشيعة مذكورة في

الكتب المبسوطة لهذا البحث نحو إكمال الدين وأمثاله ومن أراد فليراجعها.

قوله ﷺ: وبرئت إلى الله عزوجل من أعدائكم ومن الجب والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم، والجاحدين لحقكم، والممارقين من ولايتكم، والغاصبين لرثكم، والشاكين فيكم، والمنحرفين عنكم، ومن كل وليةجة دونكم، وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار.

أقول: الكلام في شرح هذه الجمل يقع في أمور:

الأمر الأول: قوله: «وبرئت» عطف على «آمنت بكم وتوليت... الح» بلحاظ أن الاقرار بالحمل السابقة من قوله: «مؤمن بسركم... الح» كما يقتضي أن يكون معهم لا مع عدوهم، وأن يؤمن الجميع ويوالاهم، كذلك يقتضي البراءة من أعدائهم، بل الآيات بهم لا يتم إلا بالبراءة من أعدائهم وما توأمان، أي التولي بهم والتبري من أعدائهم، ولا يمكن الانفكاك بينها بأن يتولىهم ويؤمن بهم ولا يتبرأ من أعدائهم. في البخار^(١)، عن السرائر من كتاب أنس العالم للصفواني، قال: روي أن رجلاً قدم على أمير المؤمنين ﷺ فقال: يا أمير المؤمنين اني أحبك وأحب فلاناً وسمي بعض أعدائه، فقال ﷺ: «اما الآن فأنت أعور، فاما أن تعمي وإما أن تبصر». وقيل للصادق ﷺ: إن فلاناً يوالاكم إلا أنه يضعف عن البراءة من عدوكم فقال: «هيئات كذب من ادعى محبتنا ولم يتبرأ من عدونا، كذب من ادعى ولايتها ولم يتبرأ من أعدائنا».

ثم قال الصفواني: (واعلم أنه لا تتم الولاية ولا تخلص الحبة ولا تثبت المودة لآل محمد ﷺ إلا بالبراءة من عدوهم قريباً كان أو بعيداً فلا تأخذك به رأفة، فإن الله عزوجل يقول: «ولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواдовون من حاد الله

رسوله ولو كانوا آباءَهم أو أبناءَهم أو إخوانَهم أو عشيرَتهم^(١).
أقول: قوله عليه السلام: قريباً كان أو بعيداً يدل عليه ما في البحار^(٢), عن تفسير
الإمام عليه السلام ومعاني الأخبار وعيون أخبار الرضا عليه السلام وعلل الشريعة المفسر بإسناده
إلى أبي محمد العسكري عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم لبعض أصحابه ذات
يوم: «ياعبد الله أحب في الله وبغض في الله، ووال في الله، وعاد في الله، فإنه لا تزال
ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم اليمان وإن كثرت صلوته وصيامه حتى
يكون كذلك، وقد صارت مواجهة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها
يتوادون، وعليها يتباغضون، وذلك لا يغنى عنهم من الله شيئاً» فقال له: وكيف لي أن
أعلم أنني قد وليت عادي في الله عزوجل؟ ومن ولـي الله عزوجل حتى أولـيه؟
ومن عدوه حتى أعادـيه؟ فأشار رسول الله صلوات الله عليه وسلم إلى علي عليه السلام فقال: أترـى هذا؟ فقال:
بلـ، قال: ولـيـ هذا ولـيـ الله فـوالـهـ، وـعدـوـ هـذا عـدوـ اللهـ فـعادـهـ، قال: والـولـيـ هـذا ولـوـ
أنـهـ قـاتـلـ أـبـيكـ وـولـدـكـ، وـعادـ عـدوـ هـذا ولـوـ أـبـوكـ أوـ ولـدـكـ».

ومـا يـدلـ عـلـيـ أـنـ الـولـاـيـةـ هـمـ وـالـبرـاءـةـ مـنـ أـعـدـائـهـ وـاجـبـةـ مـاـ فـيـهـ عـنـ الـخـصـالـ^(٣)
فـيـ خـبـرـ الـأـعـمـشـ عـنـ الصـادـقـ عليـهـ السـلامـ قالـ: «حـبـ أـولـيـاءـ اللهـ وـاجـبـ، وـالـولـاـيـةـ هـمـ
وـاجـبـةـ، وـالـبرـاءـةـ مـنـ أـعـدـائـهـ وـاجـبـةـ وـمـنـ الـذـيـنـ ظـلـمـواـ آلـ مـحـمـدـ صلـواتـ اللهـ عـلـيـهـ وـهـتـكـواـ
حـجـابـهـ وـأـخـذـواـ مـنـ فـاطـمـةـ عليـهـ السـلامـ فـدـكـ وـمـنـعـوـهـاـ مـيـرـاثـهـ وـغـصـبـوـهـاـ وـزـوـجـهـاـ
حـقـوقـهـ، وـهـمـّـواـ بـاحـرـاقـ بـيـتـهـ وـأـسـسـواـ الـظـلـمـ، وـغـيـرـوـاـ سـنـتـهـ رـسـوـلـ اللهـ صلـواتـ اللهـ عـلـيـهـ، وـالـبرـاءـةـ
مـنـ النـاكـيـنـ وـالـقـاسـطـيـنـ وـالـمـارـقـيـنـ وـاجـبـةـ، وـالـبرـاءـةـ مـنـ أـشـقـ الـأـوـلـيـنـ وـالـآـخـرـيـنـ
شـقـيقـ عـاقـرـ نـاقـةـ ثـوـدـ قـاتـلـ أـمـيـرـ الـمـؤـمـنـيـنـ عليـهـ السـلامـ وـاجـبـةـ، وـالـبرـاءـةـ مـنـ جـمـيعـ قـتـلـةـ أـهـلـ
الـبـيـتـ عليـهـ السـلامـ وـاجـبـةـ.

١- العجادلة: ٢٢.

٢- البحارج ٢٠ ص ٥٤.

٣- البحارج ٢٧ ص ٥٢.

والولاية للمؤمنين الذين لم يغروا ولم يبدوا بعد نبيهم ﷺ واجبة، مثل سليمان الفارسي وأبي ذر الغفارى والمقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصارى وعبد الله بن الصامت وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت ذى الشهادتين وأبى سعيد الخدري، ومن نحا نحوهم وفعل مثل فعلهم، والولاية لاتباعهم والمتذمرين بهم وبهداهم واجبة».

وفيه^(١) عن الحasan بإسناده عن عمر بن مدرك أبى علي الطائى قال: قال أبو عبد الله عليهما السلام «أى عرى الإيمان أو ثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: قولوا فقالوا: يابن رسول الله الصلة، فقال: إن للصلة فضلاً ولكن ليس بالصلة، قالوا: الزكاة، قال: إن للزكاة فضلاً وليس بالزكاة، قالوا: صوم شهر رمضان، فقال: إن لرمضان فضلاً وليس برمضان، قالوا: فالحج والعمرة، قال: إن للحج والعمرة فضلاً وليس بالحج والعمرة، قالوا: فالجهاد في سبيل الله، قال: إن للجهاد في سبيل الله فضلاً وليس بالجهاد، قالوا: فالله ورسوله أعلم، فقال: قال رسول الله ﷺ: إن أوثق عرى الإيمان الحبت في الله والبغض في الله وتواли ولي الله وتعادي عدو الله». أقول: ظهر أن البراءة هي الأساس كالولاية ولا يفترقان فكلّ منها لازم للآخر، كما لا يحيى.

الأمر الثاني: قوله عليهما السلام: «ومن الجبٍّ والطاغوت».

أقول: لابد من ذكر الأحاديث ثم بيان المراد منها، فنقول:

في البحار^(٢)، عن تفسير العياشى: عن أبي حمزة الثالى قال: قال أبو جعفر عليهما السلام: «يأبا حمزة إنما يعبد الله من عرف الله، وأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالاً، قلت: أصلحك الله وما معرفة الله؟ قال: يصدق الله ويصدق محمدًا رسول الله ﷺ في موالاة على والإيمان به وبائمة الهدى من بعده، والبراءة إلى الله من

١- البحار ج ٢٧ ص ٥٦

٢- البحار ج ٢٧ ص ٥٧

عدوهم، وكذلك عرفان الله.

قال: قلت: أصلحك الله أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الایمان؟ قال: توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله، قال: قلت: ومن أولياء الله؟ فقال: أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم انتهى الأمر إلينا ثم ابني جعفر، وأوّلما إلى جعفر وهو جالس، فن والى هؤلاء فقد والى أولياء الله وكان مع الصادقين كما أمره الله، قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربع، قال: من هم؟ قال: أبو الفضيل ورمع ونعشل ومعاوية ومن دان دينهم، فن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله». أقول: المراد من «أبو الفضيل» الأول، ومن «رمع» الثاني، ومن «نعشل» الثالث. وفيه عن تفسير العياشي: عن سعدان عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله: «إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء»^(١)، قال: «حقيقة على الله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من حبها».

أقول: أي الأول والثاني، والمراد من «فيغفر لمن يشاء»، الشيعة كما فسرته الأحاديث.

وفي تفسير البرهان^(٢): محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: «ألم تر إلى الذين أتووا نصبياً من الكتاب يؤمنون بالجحث والطاغوت»^(٣) «فلان وفلان» ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى» أئمة الضلال والدعاة إلى النار «هؤلاء أهدى» من آل محمد وأوليائهم «من الذين آمنوا سبلاً».

١- البقرة: ٢٨٤.

٢- تفسير البرهان ج ١ ص ٣٧٦ حديث ١٢.

٣- النساء: ٥٢-٥١.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً * أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ^١ يعني الخلافة والامامة «إِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَفِيرًا» نحن الناس الذين عنى الله».

فقد فسر الجبّ والطاغوت في هذه الآية بالأول والثاني، كما لا يخفى.
فحينئذ معنى قوله: «وَمِنَ الْجَبَّ وَالْطَّاغُوتِ»، أي برتئ إلى الله من الأول والثاني.

ثم إنه كما تجنب البراءة من الجبّ والطاغوت، كذلك يحرم الرجوع إليهما وإلى من كان حاكماً عنها في أي زمان كان، فالرجوع في إحقاق الحق إلى حكام الجور حرام شرعاً.

في تفسير البرهان^(١)، عن تهذيب الشيخ: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «أيما رجل كان بينه وبين أخيه منازعة (نماراة خ) فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما، فأبى إلا أن يرافقه إلى هؤلاء، كان بنزلة من قال الله تعالى عنهم: «أَلَمْ ترَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ بِرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكِمُوا إِلَى الْطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»^(٢) الآية وفي حديث، إلى السلطان بدل إلى هؤلاء، وفي حديث آخر، إلى حكام أهل الجور ليقضوا له.

الأمر الثالث: قوله: «وَالشَّيَاطِينُ وَحْزَبُهُمُ الظَّالِمِينَ لَكُمْ وَالْجَاهِدِينَ لِحَقِّكُمْ وَالْمَارِقِينَ مِنْ وَلَا يَتَكَبَّرُونَ وَالْغَاصِبِينَ لَأَرْثَكُمْ وَالشَّاكِينَ فِيْكُمْ وَالْمُنْحَرِفِينَ عَنْكُمْ». أقول: إن علم أنه قد وردت أخبار من الفريقين عنه عليهما السلام وعن الأئمة، «إِنَّ الْأَمَةَ سُتْرٌ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا الْفِرْقَةُ الَّتِي مَعَ عَلِيٍّ طَهِّرَهُ» وهذه الأحاديث مما تواترت عنهم عليهما السلام كما لا يخفى على المتبع.

وفي البخار عن العياشي بإسناده عن أمير المؤمنين عليهما السلام إنه قال: «والذي نفسي

١ - تفسير البرهان ج ١ ص ٣٨٧

٢ - النساء : ٦٠

بيده، لتفرقن هذه الأُمّة عن ثلث وسبعين فرقة كلها في النار إِلَّا فرقة 『وممن خلقنا أُمّة يهدون بالحق وبه يعدلون』^(١) فهذه التي تنجو».

وروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهم السلام أنها قالا: «نحن هم».

أقول: وهذه الجمل أعني قوله: «وبرئت إلى الله من أعدائكم ... إلى قوله وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار»، يشير إلى لزوم التبري من جميع الفرق الضالة المضلة التي لا تتولى علياً والأئمة عليهم السلام، فالتبّري من أكابرهم ومن متابعيهم وأحزابهم واجبة.

ففي تفسير البرهان^(٢)، في قوله تعالى: 『وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون』^(٣)، عن ابن شهر آشوب عن الباقر عليه السلام «إنها نزلت في ثلاثة لما قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام أظهر والاعيان والرضا بذلك، فلما خلوا بأعداء أمير المؤمنين عليه السلام قالوا: إنما معكم إنما نحن مستهزئون».

أقول: فقوله عليه السلام: «إنها نزلت في ثلاثة» ظاهر في الأول والثاني والثالث، فحيثئذ يراد من الشياطين في الآية أعداء أمير المؤمنين عليه السلام كما لا يخفى فحيثئذ قوله عليه السلام: «والشياطين...» يراد منه أعداء أمير المؤمنين ورؤساء الكفار، كما صرّح به موقّق بن أحمد في ذيل ما رواه في تفسير الآية في غایة المرام ص ٣٩٥ وقوله: وحزبهم الظالمين، يراد منه التابعين لرؤساء الكفر، والظالمين لآل محمد عليه السلام التابعين لأنّة الضلال.

في البحار^(٤)، عن عيون أخبار الرضا عليه السلام بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن

١- الأعراف: ٨١

٢- تفسير البرهان ج ١ ص ٦٤

٣- البقرة: ١٤

٤- البحار ج ٢٧ ص ٢٢٢

آبائه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وعلى من قاتلهم وعلى المعين عليهم وعلى من سبّهم ﴿أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم﴾».

وفيه^(١) عن كنز الفوائد: بإسناد الشيخ الطوسي (عليه الرحمة) عن الرضا عن آبائه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «حرم الله الجنة على ظالم أهل بيتي وقاتلهم وشانهم والمعين عليهم، ثم تلا قوله: ﴿أولئك لا خلاق لهم في الآخرة..﴾»^(٢). وكيف كان فقد تقدم لزوم البراءة من ظالميهم ﷺ فقوله: «وحزبهم الظالمين ... إلى قوله: والغاصبين لارثكم» من تحجب البراءة منهم لما تقدم.

وفي غاية المرام^(٣)، ابن بابويه بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: لقد سمعت رسول الله ﷺ: «إنَّ في عليٍ خصالاً لو كانت واحدة منها في جميع الناس لاكتفوا بها فضلاً ... إلى أن قال: وقوله ﷺ حرب على حزب الله فحرب أعدائه حزب الشيطان»، الحديث.

ولما في عيون أخبار الرضا ^{عليه السلام}^(٤)، ما كتبه الرضا ^{عليه السلام} للملائكة في حضرة الإسلام وشرائع الدين حديث طويل وفي نسخة اختلاف يسير وفيه «والبراءة من الذين ظلموا آل محمد ^{عليه السلام} وهموا بإخراجهم وستوا ظلّهم وغيروا سنة نبيهم ^{عليه السلام} والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين الذين هتكوا حجاب رسول الله ^{عليه السلام} ونكثوا بيعة إمامهم وأخرجوا المرأة وحاربوا أمير المؤمنين ^{عليه السلام} وقتلو الشيعة (رحمه الله عليهم) واجبة ... إلى أن قال: والبراءة من الأنصاب (أقول: أي صنني قريش) والأزلام أئمة الضلالة وقادة الجحور كلهم أولهم وأخرهم (أقول: أي

١- البخاري ج ٢٧ ص ٢٢٥.

٢- آل عمران: ٧٧.

٣- غاية المرام ص ٩١١.

٤- عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٢١ باب ٣٥.

واجحة» وفي النسخ المحكمة قال عليه السلام «ولا إيمان إلا بالبراءة من الجبّ والطاغوت اللذين ظلما آل محمد حقهم وأخذوا ميراثهم وأخذوا حسهم وغصبا فدك من فاطمة عليها السلام وهما بحرق البيت والصلوة (أي الباب) عليها وغيرها سنة نبغيها... الخ». قوله عليه السلام: «والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين»، الناكثون هم أصحاب الجمل، والقاسطون هم الذين حاربوا معه بصفتين، والماردون الذين مرقووا عن الدين، هم الخوارج وهم الذين أمر الله تعالى بقتالهم.

ففي عيون أخبار الرضا عليه السلام^(١)، وبإسناده قال: قال علي عليه السلام: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين».

وفي المحكي عن كفاية الطالب ص ٦٩، لكنجي عنه عليه السلام: «إن رسول الله عليه السلام أمرني بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين» وقصتهم مذكورة في أحوال حربه عليه السلام. وأما قوله عليه السلام: «والجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم»، فالجاحدون لحقهم يراد منه المنكرون لولائهم رأساً وقد تقدم الكلام فيه في شرح قوله عليه السلام «ومن جحدكم كافر»، والماردون عن ولائهم، يراد منه الذين قبلوا ولايته عليه السلام ثم مرقووا عنه أي خرجوا عنه ويمكن أن يراد منهم الخوارج كما تقدم. وأما قوله: «والغاصبين لارثكم» فيراد منه الذين غصبوا الزهراء عليه السلام فدك التي تحملها لها رسول الله عليه السلام وأشير إليه آنفًا أن البراءة منهم واجحة.

وقوله: «والشاكين فيكم» يراد منه من شك في ولائهم فإنه أيضاً كافر. في البخار: ومن كتاب البصائر عن ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله عليه السلام قال: «المخالف لعلي بعدى كافر، والشاك بـه مشرك مغادر، والمحبـ له مؤمن صادق، والبغض له منافق، والمحارب له مارق، والراد عليه زاهق، والمقتـ لأثره لاحق». وفي غاية المرام هنا زيادة وهي: «على نور الله في بلاده، وحجهـ على عباده وسيـف الله على أعدائه، ووازـت علمـ أنبيائـه، على كلـمة اللهـ العـليـاـ، وكلـمةـ أـعدـائـهـ

السفلى، علي سيد الأوصياء ووصي سيد الأنبياء، علي أمير المؤمنين وقائد الغرّ المجنّلين وإمام المسلمين لا يقبل الله الإيمان إلا بولايته وطاعته».

وفيه عن أمالى ابن بابويه بإسناده عن حذيفة بن أسد الغفارى، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا حذيفة إن حجة الله عليك بعدي على بن أبي طالب، الكفر به كفر بالله، والشرك به شرك بالله، والشك فيه شك في الله، والإلحاد فيه إلحاد في الله، والانكار له إنكار الله، والإيمان به إيمان بالله؛ لأنَّه أخو رسول الله ووصيه وإمام أمته ومولاهم، وهو حبل الله المتين وعروته الوثقى التي لا انفصال لها، وسيهلك فيه اثنان ولا ذنب له، محبت قال ومقصّر، يا حذيفة لا تفارقني علياً فتفارقني، ولا تخالفن علياً فتخالفني، إن علياً مني وأنا منه، من أُسخطه فقد أُسخطني، ومن أرضاه فقد أرضاني».

وفيه عن أمالى المفيد بإسناده عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل جابر بن عبد الله الأنصارى وقد سقط حاجبه على عينيه، فقيل له أخبرنا عن علي بن أبي طالب فرفع حاجبيه بيديه.

ثم قال: ذاك خير البرية لا يبغضه إلا منافق ولا يشك فيه إلا كافر، ومثله أحاديث أخرى، فدللت هذه الأحاديث على أن الشك فيه وفي الأئمة عليهم السلام بدليل الاشتراك كفر بالله تعالى، فلا بد من التبرى من الشاكين فيه، وأما قوله عليه السلام: «وَالْمُنْحَرِفُونَ»، فلعله إشارة إلى الذين ثبت عندهم ولایة الأئمة، وأن الحق معهم ومع ذلك انحرفوا ومالوا إلى غيرهم، فهم كالشاكين حكماً وموضوعاً، فإن يكن ثبت الحق عنده فلا ينحرف عنه إلا بشك وشبهة، ثم إن الشك فيهم وفي ولائهم والانحراف عنهم إنما يكون لضعف الإيمان بهم والمعصية، والعدة هي هذه المعصية فإنها ربما توجب الخروج عن ولائهم أو الشك فيهم والانحراف عنهم.

في البحار^(١)، عن علل الشرائع: عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليهما السلام: «ما من عبد إلا وعليه أربعون جنة حتى يعمل أربعين كبيرة، فإذا عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجن، فتقول الملائكة من الحفظة الذين معه: ياربنا هذا عبدك قد انكشفت عنه الجن، فيوحى الله عزوجل إليه أن استروا عبدي بأجنهتكم فستره الملائكة بأجنهتها، فما يدع شيئاً من القبيح إلا قارفة، حتى يتمدّح إلى الناس بفعله القبيح، فتقول الملائكة: يارب هذا عبدك ما يدع شيئاً إلا ركب، وإنما لستتحمّي بما يصنع، فيوحى الله إليهم أن أرفعوا أجنهتكم عنه، فإذا فعل ذلك - أخذ في بغضنا أهل البيت، فعند ذلك يهتك الله ستره في السماء ويستره في الأرض فتقول الملائكة: هذا عبدك قد بي مهتك الستر، فيوحى الله إليهم: لو كان لي فيه حاجة ما أمرتكم أن ترفعوا أجنهتكم عنه».

أقول: المستفاد من الحديث الشريف أنه تعالى يداري عبد العاصي كل المداراة، والعبد بسوء اختياره وإصراره على ارتکاب الكبائر يجعل نفسه معرضاً لأن يرفع الله عنه الجن الإلهية، ثم إنه أيضاً يصرّ في المعصية حتى يفتخر بها وهو معنى قوله تعالى حتى يتمدّح إلى الناس أي يجعل نفسه في معرض أن يمدحه الناس من أهل العاصي ويفتخرون بهدا، فحينئذ يرفع الله عنه أجنهحة الملائكة التي كانت تستره بها، ثم بعد هتك هذا الستر يأخذ في بغض أهل البيت عليهما السلام.

ثم إن قوله عليهما السلام: «فعند ذلك يهتك الله ستره في السماء ويستره في الأرض»، يدل على أنه تعالى لا يهتك ستر هذا العبد العاصي الكاذبي في الدنيا، بل ما كان في الدنيا فهو مستور عنه، فإنه تعالى رزقه ميسوط لمن عصاه، وحلمه مفترض لمن نسواه، عادته الاحسان إلى المسيئين وسبيله البقاء على المعذبين، فسبحانه من رؤوف ما أرحمه! ومن ملك ما أعظمه وأجله!.

رزقنا الله تعالى معرفته ومحبته ورضاه وطاعته، وجنبنا عن جميع معاصيه، ومخالفة أوليائه محمد وآل الله الطاهرين بمحمد وآل الله الطاهرين.

ولا ريب في أنَّ أخذه في بغضهم عليهم السلام يشعر بأنه لم يكن قبله كذلك، فبإصراره في المعاصي صار كذلك، فإنه يشك أولاً فيهم ثم ينحرف عنهم عليهم السلام، ثم يأخذ في بغضهم عليهم السلام وهذا من أشر الذنوب - فالعياذ بالله من الذنوب والإصرار عليها - الموجب لبغضهم عليهم السلام ولقد رأينا في زماننا من هؤلاء الذين كانوا من الشيعة، ثم لممارستهم مع الأشرار في بلاد المسلمين وفي خارج بلادهم وإصرارهم على المعاصي صاروا كذلك، أي أخذوا في بغضهم عليهم السلام، فعلى العاقل أن يحترز من الإصرار كي لا يرجع آخر أمره إلى هذا الأمر الشنيع.

وأما قوله عليه السلام: «وكل ولية دونكم وكل مطاع سواكم».

أقول: مضافاً إلى أنَّ الآيات بهم بال نحو المتقدم يستلزم البراءة من غيرهم ومن كل ولية دونهم وكل مطاع سواهم أنه بهذه البراءة يحصل الامتثال لقوله تعالى: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَرْكُوا وَلِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَحْجِجُوا بِمَا تَعْمَلُونَ» الآية^(١).

في البحار^(٢)، عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَرْكُوا وَلِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَحْجِجُوا بِمَا تَعْمَلُونَ» يعني بالمؤمنين الأئمة عليهم السلام لم يتخدوا الولائج من دونهم».

أقول: ولية الرجل بطانته ودخلاؤه وخاصته، ومن يتخذه معتمداً عليه من غير أهله، والوليجة: كل شيء أدخلته في شيء وليس منه، والمراد من المؤمنين في الآية بصرىع قوله عليه السلام هم الأئمة عليهم السلام مضافاً إلى أنَّ ظاهر الآية تقضي ذلك، فإن عطف المؤمنين في قوله: «وَلَا الْمُؤْمِنِينَ»، على الله ورسوله وضمهم إليها يدل على أن

١- التوبة: ١٦.

٢- البحار ج ٢٤ ص ٢٤٤.

المراد بالوليمة من يتولى أمراً عظيماً من أمور الدين، وليس الكامل في الدين القويم والمستحق لهذا الأمر العظيم بعد الله ورسوله إلّا الأئمة عليهم السلام وإلّا فما عسى أن يكون غيرهم ولديمة بمثل كون الله ورسوله ولديمة، بحيث به يكون علاماً ومحجاً للعلم بكون الإنسان مجاهداً في سبيله غير ناظر إلى غير الله وغير رسوله.

والحاصل أن قوله: «ولم يَتَّخِذُوا» عطف على قوله: «مجاهدوا»، وحيثند حاصل معنى الآية: **«أَمْ حَسِبْتُمْ**» أنه تعالى يتركتكم بمجرد الإقرار الصروري بالاسلام مع أنه لم يتحقق منكم في الخارج أمران:

أحدهما: الجهاد في سبيله فإنه علاماً الایمان الواقعي.

والثاني: عدم اتخاذكم ولديمة من دون الله ودون رسوله ودون المؤمنين أي الأئمة عليهم السلام، بل لابد من جعل الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ولديمة ومحجاً ومتعدداً عليه في أمر التوحيد والدين؛ ليعلم بهذا ويظهر خارجاً أنّ من هو كذلك مجاهد ومؤمن حقيقي با الله وبرسوله وبالأئمة عليهم السلام.

ويشير إلى ما ذكر حاصلاً للآية من الأمرين ما فيه^(١) عنه بإسناده قال أبو جعفر عليه السلام: «لا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَدِيْجَةَ فَلَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ كُلَّ سَبْبٍ وَنَسْبٍ وَقِرَابَةٍ وَلَدِيْجَةٍ وَبِدَعَةٍ وَشَبَهَةٍ مُنْقَطِعٍ مُضْمَحَلٍ، كَمَا يَضْمَحِلُّ الْفَبَارُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الْحَجَرِ الصَّلَدِ إِذَا أَصَابَهُ الْمَطَرُ الْجَوْدُ^(٢) إِلَّا مَا أَنْبَتَهُ الْقُرْآنُ».

أقول: دلّ هذا الحديث على أنّ الایمان الحقيقي يتحقق بأخذ الله ورسوله والمؤمنين ولديمة ومعتمداً ومقدماً ومراماً، فإنّ هذا هو الذي أنبأته القرآن، وهذه الآية وما سواه من المذكورات في قوله عليه السلام: «كل سبب ... الخ»، في ظرف اتخاذ غير الله ولديمة لا يكون إيماناً ويكون مضمحلأً وهباءً كالغبار.

ولعمري إنّ الجهاد في سبيل الله وعدم اتخاذ غيره وغير رسوله وغير الأئمة

١- البحارج ٢٤ ص ٣.

٢- المطر الجود بالفتح: المطر الغزير أو ما لا مطر فوقه.

وليجة قلباً، يلازم اليمان الحقيق الواقعي.

وإليه يشير ما فيه عن الكنز أو تفسير العياشي راجع الحاشية في هذه الصفحة من البحار^(١): عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقى رجل (أقى أعرابي) النبي عليه السلام فقال: بابعنى يارسول الله (بابعنى يارسول الله على الاسلام) فقال: «على أن تقتل أباك، قال: فقبض الرجل يده، ثم قال: بابعنى يارسول الله، قال: على أن تقتل أباك، فقال الرجل: نعم على أن أقتل أبي فقال رسول الله عليه السلام: الآن لن تتخذ (الآن لم تتخذ) من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولبيحة، إنما لا تأمرك أن تقتل والديك، ولكن تأمرك أن تكرمه».

أقول: لا ريب في أن الوالدين محظوظان للانسان بداعي المحبة الانسانية، ويعاضده العرف بحيث لا يشير أحد من العرف على قتلهم، فقوله عليه السلام «على أن تقتل أباك» تقرير منه عليه السلام عن الرجل لإظهار عدم إطاعته لغير النبي إذا أمره بقتل والديه، فإن إقراره كذلك يدل على عدم أخذه من دون الله ورسوله والمؤمنين ولبيحة، فإن غيرهم من الناس والعرف لا يشرون ولا يجيزون بقتلهم، فقبوله الاسلام على الشرط من أوضح علامات عدم اتخاذ الوليحة من دون الله ورسوله والمؤمنين، كما لا يخفى.

وفيه عن تفسير العياشي عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «يامعشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء، دعوه حق يصيروا أذناباً، لا تتذدوا الرجال ولا ناج من دون الله، إنما والله إنما والله خير لكم منهم، ثم ضرب بيده إلى صدره».

وفي عنه: أبو الصباح الكتاني، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «يأبا الصباح إياكم والولاج، فإن كل ولبيحة دوننا فهي طاغوت، أو قال: ند».

وفيه عنه عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: «اتخذوا أجرارهم وربانهم أرباباً من دون الله»^(١)، قال: «أما والله ما صاموا لهم ولا صلوا، ولكنهم أحلو لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فاتبعوهم».

وقال في خبر آخر عنه: «ولكنهم أطاعوهم في معصية الله».

وقال أبو بصير: قال أبو عبدالله عليه السلام: «ما دعوهם إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهם إلى عبادة أنفسهم ما أجابوه، ولكنهم أحلو لهم حلالاً وحرموا عليهم حراماً فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون».

أقول: قوله عليه السلام: «وأحلوا لهم حلالاً»، أي من عند أنفسهم وكذا المراد من حرموا عليهم حراماً، أي حرموا غير ما حرمه الله، بل من عند أنفسهم.

وفيه عن تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى «ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولilage»^(٢) «يعني بالمؤمنين آل محمد، والولilage: البطانة».

أقول: تقدم معنى الولilage، ولكن في المكتبة عن الطبرسي رحمه الله ولilage الرجل: من يختص بدخلة أمره دون الناس، ثم قال: أي بطانة وولياً يواليونهم ويفشون إليهم أسرارهم.

أقول: في الجمع: قوله: «لا تتخذوا بطانة من دونكم»، أي دخلاً من غيركم، وبطانة الرجل دخلاؤه وأهل سرّه من يسكن إليهم ويبيق بموتهم، شبه بطانة الشوب كما شبه الأنصار بالشعار والناس بالدثار ... إلى أن قال: وفي حديث غيبة القائم (عج): لابد من أن تكون فتنة، يسقط فيها كل بطانة ولilage، البطانة: السريرة والصاحب، والولilage: الدخيلة وخاصةك من الناس».

في حديث أبي الجارود قوله: والولilage: البطانة، إن كان من كلام الإمام عليه السلام

١- التوبة: ٣١

٢- التوبة: ١٦

معناه: لا تتخذوا من دون هؤلاء من تسكن إليه نفوسكم في أمر الدين بحيث تعتمدون إليه في السر، وتجعلون سريركم تابعة لهم سرّاً، بل المؤمن ينبغي بمقتضى إيمانه أن يسكن قلباً وسراً إلى الله ورسوله والأئمة عليهم السلام دون غيرهم، وكيف كان فلابد للمؤمن الحقيقي من التبرى عن كل ولية دون محمد وآلله الطاهرين.

فحاصل معناه أني لا اتخذ من غيركم من أعتمد عليه في ديني وساير أموري، وابره من كل من أدخلوه معكم أي مع الأئمة عليهم السلام في الإمامة والخلافة من آئمة الجبور، الذين ليسوا منهم وليسوا من جعلهم آئمة يهدون بأمره امثلاً للآية الكريمة.

وقوله: «وكل مطاع سواكم» كأنه عطف تقسيري للجملة السابقة، أي أبراً من كل ولية وملائكة وطالع سواكم.

وكيف كان فالآيات والأحاديث متظافرة على لزوم إطاعة الله تعالى والرسول عليه السلام والأئمة عليهم السلام دون غيرهم، بل لابد من التبرى من كل مطاع سواهم. في البحار^(١)، عن حasan البرقي بإسناده عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله عليه السلام: «من مات وهو لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» فعليكم بالطاعة، قد رأيتم أصحاب علي، وأنتم تألفون بن لا يعذر الناس بجهالة (بجهالته) لنا كرام القرآن، ونحن أقوام افترض الله طاعتتنا، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال».

وفيه عن معاني الأخبار، بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قلت له: ما أدنى ما يكون به الرجل ضالاً؟ قال: «أن لا يعرف من أمر الله بطاعته، وفرض ولايته، وجعله حجة في أرضه، وشاهده على خلقه قلت: فمن هم يا أمير المؤمنين؟ فقال الذين قرئ لهم الله بنفسه ونبيه فقال: «يا أيها الذين

آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»^(١)، قال: فقبلت رأسه وقلت: أوضحت لي، وفرجت عنِّي، وأذهبت كلَّ شكٍ كان في قلبي». وفيه^(٢) عن ثواب الأعمال: ياسناده عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ ذات يوم جالساً وعنده نفر من أصحابه فيه علي بن أبي طالب رض إذ قال: «(من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة) فقال رجلان من أصحابه: فنحن نقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: إنما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا وشيعته الذين أخذ ربنا ميثاقهم، فقال الرجلان: فنحن نقول: لا إله إلا الله، فوضع رسول الله يده على رأس علي رض، ثم قال: علامة ذلك أن لا تحلا عقده، ولا تجلسا مجلسه، ولا تكذبا حديثه».

أقول: الرجالان، هما الأول والثاني، كما لا يخفى.

وفي البخار^(٣)، عن بصائر الدرجات: محمد بن عيسى عن رجل، عن هشام بن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكاً عظيماً»^(٤) ما ذلك الملك العظيم؟ قال: «فرض الطاعة ومن ذلك طاعة جهنم لهم يوم القيمة يا هشام». وفيه عنه عن بريد العجي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: «فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكاً عظيماً» «فجعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمة، فكيف يقررون في آل إبراهيم وينكرون في آل محمد عليه السلام؟ قلت: فما معنى قوله: «وأتيناهم ملكاً عظيماً»؟ قال: الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله، فهو الملك العظيم»، والأخبار المفسرة الملك العظيم بالطاعة المفروضة كثيرة.

١- النساء : ٥٩.

٢- البخار ج ٢٢ ص ٨٤.

٣- البخار ج ٢٢ ص ٢٨٧.

٤- النساء : ٥٤.

وفيه^(١) عن تفسير العياشي: عن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أخبرني من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ فقال لي: «أولئك علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر: إنما فاحمدو الله الذي عرفكم أنتم وقادتكم حين جحدهم الناس».

وفيه عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: «ذروة الأمر وسنامه ومتناهه وباب الأنبياء ورضا الرحمن الطاعة لللام (وباب الأشياء ورضا الرحمن طاعة لللام) بعد معرفته، ثم قال: إن الله يقول: (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى ما أرسلناك عليهم حفيظاً)^(٢) أما لو أن رجلاً قام ليه وصام نهاره وتصدق بجميع ماله، وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولی الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالة منه إليه ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الائمان، ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضله ورحمته».

وفيه^(٣) عن تفسير الفرات: عبيد بن كثير معنعاً أنه سأله جعفر بن محمد (معنعاً عن أبي جعفر عليهما السلام) عن قول الله تعالى: «أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأُمُرِ مِنْكُمْ»، قال: «أولي الفقه والعلم، قلنا: أخاص أم عام؟ قال: بل خاص لنا». أقول: لما فسر عليهما أولي الأمر بقوله: «أولي الفقه والعلم» توهمه الراوي أنه يراد منه العام وكل من كان كذلك من غيرهم، ولذا سأله وقال عليهما: «بل خاص لنا»، والعجب من أقوام يرضون بتسميتهم بذلك وأنه يشملهم، راجع تفسير العامة.

وكيف كان فهذه الأحاديث دلت على وجوب طاعتهم عليهما كطاعة الله والرسول عليهما السلام فالآيات بهم حقيقة يقتضي التبرير من كل مطاع سواهم بحيث يكون في عرضهم وفي رتبتهم، بأن يجعل غيرهم إماماً يأتم به في الاعتقادات والأعمال،

١- البحار ج ٢٢ ص ٢٩٣.

٢- النساء : ٨٠.

٣- البحار ج ٢٢ ص ٢٩٨.

فإن الإيتمام بهم فيها يوجب الدخول في النار، إما لأجل العقائد الباطلة المأخوذة منهم، وإما لأجل تلك الأفعال التي عملوها متابعة لهم، فإنها تكون ناراً في القيمة يعبدون بها يقال لأهل الحشر جميعهم محسنهم ومسينهم إنما هي أعمالكم تردد إليكم، لا الاطاعة لمن يقول بقولهم فإنه إطاعة لهم بِهِمْ كما لا يخفى.

وقوله عليه السلام: «وَمِنَ الْأَئُمَّةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ».

يشير إلى التبرّي من رؤساء الكفار ورؤساء الصالحين والمضلين والرؤساء الذين غصبوا حق محمد وآل الطاهرين من أئمة الجور والضلالة.

في البحار عن تفسير القمي وبصائر الدرجات والاختصاص بإسنادهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: «الأئمة في كتاب الله إمامان (إمام عدل وإمام جور) قال الله: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»^(١) «وَجَعَلْنَا هُمْ أئمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»^(٢) لا بأمر الناس، يقدّمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم، قال: «وَجَعَلْنَا هُمْ أئمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ»^(٣) يقدّمون أمرهم قبل أمر الله، وحكمهم قبل حكم الله، ويأخذون بأهوائهم خلافاً لما في كتاب الله».

وفيه عن البصائر: عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «إنَّ الدُّنْيَا لَا تَكُونُ إِلَّا وَفِيهَا إِمامان: بَرٌّ وَفَاجِرٌ، فَالْبَرُّ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَجَعَلْنَا هُمْ أئمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» وَأَمَا الْفَاجِرُ فَالَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَجَعَلْنَا هُمْ أئمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ».

وفيه عنه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «لَا يَصْلَحُ النَّاسُ إِلَّا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِمَامٌ فَاجِرٌ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «وَجَعَلْنَا هُمْ أئمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» وَقَالَ: «وَجَعَلْنَا هُمْ أئمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ»».

١- السجدة: ٢٤.

٢- الأنبياء: ٧٣.

٣- القصص: ٤١.

وفيه^(١) عن كنز الفوائد بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «نزلت هذه الآية في ولد فاطمة خاصة: 『وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون』».

وفي الحكي عن الكافي بإسناده إلى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لما نزلت هذه الآية: 『يوم ندعوا كل أناس ياماتهم』»^(٢) قال المسلمون يارسول الله، ألسنت بإمام المسلمين كلهم أجمعين؟ قال: فقال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من أهل بيتي يقومون في الناس، فيكذبون ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم، فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني، ألا ومن ظلمهم وكذبهم، فليس معي ولا معهم وأنا منه بريء».

أقول: فهذه الأحاديث دلت على أن الإمام إمامان: إمام يهدي بأمر الله وهم الأئمة من ولد فاطمة عليها السلام وإمام يدعو إلى النار، وهم أئمة الجحور، أئمة الفجار.

ففيه^(٣) عن بصائر الدرجات: بإسناده عن علي عليه السلام قال: «الأئمة من قريش، أبرارها أئمة أبرارها، وفجارها أئمة فجارها، ثم تلا هذه الآية: 『وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيمة لا ينصرون』».

أقول: ويدل على أن الأئمة من ولد فاطمة عليها السلام هم المراد من قوله تعالى: «وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا».

مارواه فيه عن الكافي بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبي عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل: 『ومن خلقنا أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون』^(٤) «قال: هم الأئمة (صلوات الله عليهم)».

١-البحارج ٢٤ ص ١٥٨.

٢-الاسراء: ٧١.

٣-البحارج ٢٤ ص ١٥٧.

٤-الأعراف: ١٨١.

وما رواه فيه^(١) عن كنز الفوائد بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» قال أبو جعفر عليه السلام: «يعني الأئمة من ولد فاطمة، يوحى إليهم بالروح في صدورهم».

أقول: قوله: «يوحى إليهم بالروح في صدورهم»، يراد منه ما تقدم في تفسير قوله تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا»^(٢) من أن هذا الروح خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل وأنه لفينا، أي أنَّ هذا الروح معهم وفيهم وعندهم، وأنه ما صعد منذ نزل، ويكون علمهم باليقين من هذا الروح، وبه علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى.

وقد تقدم شرحه، فلا يراد من قوله باليقين: «يوحى إليهم»، أنه يوحى إليهم كما يوحى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اختصاص الوحي به باليقين كما لا يخفى.

وكيف كان فالإيمان الحقيق أيضًا يقتضي التبرير من الأئمة الذين يدعون إلى النار، كما صرَّح به القرآن وبيته الأئمة باليقين من أنهم أئمة الجور والضلال. رزقنا الله البراءة منهم في الدنيا والآخرة بمحمد وآلـه الطاهرين.

قوله باليقين: فتبيني الله أبدأ ما حبست على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووقفني لطاعتكم.

أقول: الكلام هنا في أمور:

الأول: في قوله: «فتبيني الله أبدأ ما حبست على موالاتكم». الجملة دعائية، فالراzier بعدما أقرَّ بإيمانه بهم، وبالتبري من أعدائهم ومخالفتهم، الذي هو أصل الإيمان والدين والاسلام، سأله الله تعالى أن يجعله من الشابتين في ذلك، وهذا يحتمل معنيين:

المعنى الأول: أنه إشارة إلى قوله تعالى: «وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة

١- البحارج ٢٤ ص ١٥٨.

٢- الشورى: ٥٢.

فمستقرٌ ومستودعٌ^(١).

في المحيى عن تفسير العياشي عن الباقي عليه أنه قال لأبي بصير حين سأله عن هذه الآية: «ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ قال: يقولون مستقرٌ في الرحم ومستودعٌ في الصلب، فقال: كذبوا، المستقر من استقر الإيمان في قلبه فلا تنزع منه أبداً، والمستودع الذي يستودع الإيمان زماناً ثم يسلبه وقد كان الزبير منهم».

وفي الواقي عن الكافي: عن أبي الحسن عليه السلام: «إن الله خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء، وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين، وأغار قوماً إيماناً فإن شاء تعمهم هم وإن شاء سلبهم إيمانه، قال: وفيهم جرت: فستقر ومستودع، وقال لي: إنَّ فلاناً كان مستودعاً لإيمانه، فلماً كذب علينا سلب إيمانه ذلك».

وفي عنه بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام: «إن العبد يصبح مؤمناً ويسي كافراً، ويصبح كافراً ويسي مؤمناً، وقوم يعارضون الإيمان ثم يسلبونه ويسمون المعارضين، ثم قال: فلان منهم».

أقول: قوله: «فثبتني الله ...» دعاء لأن يجعله الله تعالى من الذين كان إيمانهم مستقرًا لا مستودعاً.

وفي المحيى^(٢) عن الكافي عن أبي الحسن عليه السلام: «أكثر أن تقول: اللهم لا تجعلني من المعارضين، ولا تخريجني من التقصير قال: قلت: أما المعارضون فقد عرفت أن الرجل يعارض الدين ثم يخرج منه، فما معنى لا تخريجني من التقصير؟ فقال: كل عمل تريد به الله عزوجل فكن فيه مقصراً عند نفسك، فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلا من عصمه الله عزوجل».

أقول: وعلامة المستقر والمستودع هو ما ذكره الصادق عليه السلام.

في الواقي عن الكافي: بإسناده عن المفضل الجعفي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام:

١- الأنعام: ٩٨.

٢- الشموس الطالعة ص ٤٤٩.

«إن الحسراة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصره، ولم يدر ما الأمر الذي هو عليه مقيم، أفع هو أم ضر؟ قلت: فيم يعرف الناجي من هؤلاء جعلت فداك؟ قال: من كان فعله لقوله موافقاً، فأثبتت له الشهادة بالنجاة، ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً، فإنما هو مستودع».

أقول: قوله عليه السلام: «فأثبتت له الشهادة بالنجاة»، يشير إلى أنَّ من كان فعله موافقاً لقوله فهو من الذين يكون إيمانهم مستقراً، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه مستودع.

وكيف كان فالزائر يسأل الله تعالى أن يجعله من الذين يكون إيمانهم مستقراً لا مستودعاً.

المعنى الثاني: أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: **﴿يَبْثَتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾**^(١).

ففي تفسير نور التقلين^(٢)، عن كتاب من لا يحضره الفقيه: وقال الصادق عليه السلام: «إن الشيطان ليأتي الرجل من أوليائنا عند موته عن يمينه وعن شماله؛ ليضلله عنها هو عليه، فيأتي الله عزوجل له ذلك، وذلك قوله الله عزوجل: **﴿يَبْثَتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾**^(٣).

وفيه عن تفسير العياشي: عن زراره وحرمان ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا: «إذا وضع الرجل في قبره أنته ملكان، ملك عن يمينه وملك عن يساره، وأقيم الشيطان بين يديه عيناه من نحاس، فيقال: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم يزعم أنه رسول الله؟ فيفزع لذلك فزعه ويقول إنَّ كان مؤمناً: محمد صلوات الله عليه رسول الله فيقال له عند ذلك: نم نومة لا حلم فيها، ويفسح له في

١- إبراهيم: ٢٧.

٢- تفسير نور التقلين ج ٢ ص ٥٤١.

٣- إبراهيم: ٢٧.

قبره تسعه أذرع ويرى مقعده من الجنة، وهو قول الله: ﴿يَثْبَتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ﴾ وإن كان كافراً قالوا: من هذا الرجل الذي كان بين ظهارنيكم يقول إنه رسول الله؟ فيقول: ما أدرى، فيدخله بينه وبين الشيطان». ومثلها أحاديث أخرى كثيرة، فقوله: «فَتَبَشَّرَنِي اللَّهُ أَبْدَأْ مَا حَيَّتِ... إِلَّا» دعاء منه لأن يكون بواسطة مواليهم ومحبّتهم ودينهـم، من الذين قال الله تعالى: «فِيهِمْ يَثْبَتُ اللَّهُ... إِلَّا» الآية.

الثاني: قوله: «على موالتكم»، أي الثبات على موالتهم، أي ولا يتم لهم التي هي ولاده الله تعالى كما تقدم، كيف لا يسأل من الله تعالى ذلك مع أنه يسأل عنها يوم القيمة.

ففي تفسير نور التقلين^(١)، عن كتاب الاحتجاج للطبرسي الله عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: «وألزمهم الحاجة بأن خاطبهم خطاباً يدل على انفراده وتوحيده، وبأن لهم أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرئ فعله، فهم العباد المكرمون، وهم النعيم الذي يسأل عنه، إن الله تبارك وتعالى أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم، قال السائل: من هؤلاء الحجاج؟ قال: هم رسول الله عليه السلام ومن حل محله من أصفياء الله، الذين قال: **﴿فَإِنَّمَا تُولُوا فَشَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾**^(٢) (الذين قرئ لهم الله بنفسه وبرسوله، وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه)».

وفي البحار^(٣)، عن أبي الصدوق بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ولايتي وولاية أهل بيتي أمان براءة من النار». وفيه عنه عن أبي قدامة الفداني قال: قال رسول الله ﷺ: «من مت الله عليه

٦٦٣ - تفسير نور الثقلين ج ٥ ص

٢-البقرة: ١١٥

٣-البحار ج ٢٧ ص ٨٨

بمعرفة أهل بيتي وولايتم فقد جمع الله له الخير كله».

وفيه عنه بإسناده عن أبي بصير قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: «من أقام فرائض الله، واجتنب حرام الله، وأحسن الولاية لأهل بيته، وتبرأ من أعداء الله عزوجل، فليدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء».

وفي تفسير نور التلقيين عن مجمع البيان: وروى العياشي بإسناده في حديث طويل قال: سأله أبو حنيفة أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية «ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» فقال له: «ما النعيم عندك يانعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد، فقال: لئن أوقفك الله يوم القيمة بين يديه حتى يسألوك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها، ليطولن وقوفك بين يديه قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا انتلقووا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء، وبنا هداهم الله بالاسلام، وهو النعمة التي لا تقطع، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترته».

أقول: إنما بين عليه السلام هذه النعمة وآثارها وحقها وهذا البيان الشافي ردعًا لأبي حنيفة حيث إنه كان منكرًا لفضائلهم، وكان يرى نفسه إماماً للأمة، ولكنه ما ارتدع من كلامه عليه السلام وارتبك وبقي في غيجه وضلالته.

وقد روي في أخبارنا أنَّ النعيم ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والائمة الأطهار عليهم السلام قوله: «ثبّتني الله على موالاتكم ...» طلب منه تعالى بقاء هذه النعمة العظمى وثبتاته عليها لما يسأل عنه يوم القيمة، فهو كما ورد عن تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلوة الغدير المسند إلى الصادق عليه السلام: «اللهم وكما كان من شأنك يا صادق الوعد، يامن لا يخلف الميعاد، يامن هو كل يوم في شأن، أن أنعمت علينا بوالاة أولياتك المسؤول عنها عبادك، فإنك قلت وقولك الحق» ثم لتسألن يومئذ

عن النعيم^(١)، وقلت: «وقد فهم إنهم مسؤولون»^(٢).
أقول: وهنا كلام وحاصله أن هذه الأحاديث ونظائرها دلت على أن النعيم
المسؤول عنه هو ولابتهم وحقهم ~~بليلاً~~ لا سائر النعم، بل ورد التوبيخ على من فسّر
بنعيم الدنيا.

ففيه عن عيون أخبار الرضا ~~عليه السلام~~ بإسناده إلى إبراهيم بن عباس الصوفي
الكاتب قال: كنا يوماً بين يدي علي بن موسى الرضا ~~عليه السلام~~ فقال: «ليس في الدنيا نعيم
 حقيقي، فقال له بعض الفقهاء من يحضره: فيقول الله عزوجل: «لتسئلن يومئذ عن
 النعيم» أما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء البارد.

قال له الرضا ~~عليه السلام~~ وعلا صوته: كذا فسرتوه أنت وجعلتموه على ضروب،
فقالت طائفة: هو الماء البارد، وقال غيرهم: هو الطعام الطيب، وقال آخرون: هو
طيب النوم، ولقد حدثني أبي عن أبيه أبي عبدالله ~~عليه السلام~~: أن أقوالكم هذه ذكرت عنده
في قول الله عزوجل: «لتسئلن يومئذ عن النعيم» فغضب وقال: إن الله عزوجل لا
يسأل عباده عما تفضل عليهم به ولا يمتن بذلك عليهم، والامتنان بالانعام مستيقظ
من المخلوقين فكيف يضاف إلى الخالق عزوجل ما لا يرضي المخلوقين به، ولكن
النعيم حبتنا أهل البيت وموالاتنا، يسأل الله عنه بعد التوحيد والتبوية، لأن العبد إذا
وفي بذلك أداء إلى نعيم الجنة الذي كان لا يزول.

ولقد حدثني بذلك أبي عن أبيه، عن محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين
عن الحسين بن علي ~~عليه السلام~~ أنه قال: قال رسول الله ~~عليه السلام~~: أول ما يسأل عنه العبد بعد
موته شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنك ولِي المؤمنين بما جعله الله
لَك، فن أقر بذلك وكان معتقده صار إلى النعيم الذي لا زوال له». .
فهذا الحديث تراه قد وبح من فسر النعيم بـبنعيم الدنيا مع أنه قد وردت

١- التكاثر : .٨

٢- الصافات : .٢٤

أحاديث أخرى دلت على أنها هي النعم الدنيوي.

ففيه^(١) عن عيون أخبار الرضا عليه السلام من الأخبار المجموعة بالإسناد قال: قال علي عليه السلام في قول الله عزوجل: **«ثُمَّ لَتَسْلَنَ يَوْمَنْدَ عَنِ النَّعِيمِ»** قال: «الرطب والماء البارد».

وفيه عن من لا يحضره الفقيه: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل نعم مسؤول عنه صاحبه إلا ما كان في غزو أو حج».

وفيه عن جمع البيان: **«ثُمَّ لَتَسْلَنَ يَوْمَنْدَ عَنِ النَّعِيمِ»** الصحة والفراغ، عن عكرمة، وبعضه ما رواه ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ».

وقيل: هو الأمان والصحة، عن عبدالله بن مسعود ومجاحد. وحيثند وكيف التوفيق بين هذه وما سبق من أنها هي الولاية دون غيرها، وأقل من الجمع بين نعم الدنيا والولاية كما يومئ إليه ما فيه عن أمالى الشيخ الطائفة بِهِ إِنْسَانٌ بإسناده إلى حفص الصائغ عن جعفر بن محمد بِهِ إِنْسَانٌ في قوله: **«ثُمَّ لَتَسْلَنَ يَوْمَنْدَ عَنِ النَّعِيمِ»** قال: «نحن من النعم».

قوله بِهِ إِنْسَانٌ «من النعم» لا ينافي كون غيرهم من نعم الدنيا أيضاً، ومن النعم المسئول عنه لمكان (من) فالجواب حيثند على وجوه: الوجه الأول: أن النعم الدنيوية التي لا يسأل عنها ما ذكر في الحديث إذا تنعم بها الإنسان على قدر حاجته.

ففيه عن محسن البرقي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ثلاثة أشياء لا يحاسب العبد المؤمن عليهم: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحسن بها فرجه».

وفيه عن جمجمة البيان: وقيل: «يسئل عن كلّ نعيم إلّا ما خصّه» الحديث، وهو قوله: «ثلاث لا يسئل عنها العبد: خرقه يواري بها عورته، وكسرة يسدّ بها جوعته وبيت يكتبه من الحرّ والبرد».

فما دلّ من الأحاديث على أن النعم الدنيوية يسئل عنها محمول على ما اعد المذكورات في الحديثين، وما دل على أنه لا يسئل عنها محمول على المذكورات فيها.

وأما ما فيه من أنه روي أن بعض الصحابة أضاف النبي ﷺ وجماعة من أصحابه، فوجدوا عنده قراراً وماء بارداً فأكلوا، فلما خرجوا قال: «هذا من النعم الذي تسألون عنه».

مع أن المذكور فيه من الثلاثة أي الطعام المأكول، أو الكسر الذي به يسد جوعته، فمحمول على التصرف الزائد على الحاجة، فتأمل.

والوجه الثاني: أن الطعام الدنيوي إنما يسئل عنه إذا لم يذكر اسم الله عليه عند الأكل وأما إذا ذكر الله فلا.

وبهذا يجمع بين طائفتين من الأحاديث، ويدل عليه ما فيه عن أمالى الصدوق رحمه الله بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: «من ذكر اسم الله على الطعام لم يسئل عن نعيم ذلك الطعام».

أقول: هذا حسن بالنسبة إلى غير الزوجة والمسكن وطيب النوم، كما لا يخفى فهو جواب في الجملة نظير ما ورد فيه عن من لا يحضره الفقيه: وقال: رسول الله صلوات الله عليه وسلم «كل نعيم مسؤول عنه صاحبه إلّا ما كان في غزو أو حجّ».

الوجه الثالث: إعلم أن هناك أحاديث كثيرة دلت على الوقوف للحساب من أهل الإسلام، وأما أهل الشرك فلا ينصب لهم ميزان.

في البحار^(١)، عن أمالى الصدوق في خبر سعيد بن المسيب، عن علي بن

الحسين عليه في حديث طويل قال: «ثم رجع القول في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال عزوجل: «ولئن مستهم نفعة من عذاب ربك ليقولن يا ولينا إننا كنا ظالمين»^(١) فإن قلت: أيها الناس إن الله عزوجل إنما عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول: «ونضع الموازين القسط ل يوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفني بنا حاسبين»^(٢) اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين، وإنما تنشر لهم الدواوين لأهل الاسلام...» الخبر.

فالمستفاد من هذا الخبر ونحوه وهي كثيرة، أن السؤال والحساب أمر مسلم يوم القيمة عن المسلم دون المشرك ومن هو ملحق به، وملعون أن هذا لا ينافي عفوه تعالى عن عباده المؤمنين، فالسؤال من أهوال يوم القيمة، فعظمته تعالى وحكمته نقتضي ذلك أي الحساب والسؤال.

ثم إن المستفاد من الأحاديث أن النعيم الإلهي على قسمين:

قسم منها عبارة عن الأصول والعقائد الدينية كالأصول الخمسة التي منها الامامة، أي ولادة الأئمة عليهما ويلحق بها الضروريات الدينية من الأمور العشرة، التي منها التولي والتبرير أعني العمل على طبق ولايتهم وعلى طبق التبرير من أعدائهم ضرورة أنها كسائر ضروريات الدين من الأعمال الضرورية، فالتأولى العملي أي العمل الحاكى عن التولى واجب، كما أن التبرير العملي أي العمل الحاكى عن التبرير واجب.

وكيف كان فهذه الأمور مما لا محيد عن السؤال عنها؛ لأنها الدين الذي هو الفرض الأصلي منخلق والحساب والكتاب والسؤال، والمستفاد من الأحاديث الكثيرة أن لا يتهم عليهما من هذا القسم وما يسئل عنها لا محالة.

١- الأنبياء: ٤٦.

٢- الأنبياء: ٤٧.

في البحار^(١)، عن عيون أخبار الرضا عليه السلام عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أول ما يسأل عنه العبد حبتنا أهل البيت».

وفيه^(٢) عن بشارة المصطفى بإسناده عن أبي بردة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن حبتنا أهل البيت، قيل: يا رسول الله ما علامة حبتكم؟ قال: فضرب بيده على منكب علي عليه السلام».

وفي تفسير نور الثقلين^(٣)، عن تفسير علي بن إبراهيم في قوله عزوجل **﴿وَقُفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُوْنَ﴾**^(٤) قال: «عن ولاية أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)». وفيه عن أبي شيخ الطائفة بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا كان يوم القيمة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا من معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك قوله تعالى: **﴿وَقُفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُوْنَ﴾** يعني عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام».

وفيه عن عيون أخبار الرضا عليه السلام.. إلى أن قال: «ثم قال عليه السلام وقد ذكر علياً عليه السلام حاكياً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وعزه ربى إن جميع أمتي لموقوفون يوم القيمة ومسؤولون عن ولايته وذلك قول الله عزوجل: **﴿وَقُفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُوْنَ﴾**».

أقول: وهذا السؤال عن الولاية بما لا محيد عنه، فالولاية من أجل نعم الله على عباده، فهي في عداد التوحيد والنبوة كما تقدمت الاشارة إليه، فلا حالة يتسل عنها كما هو صريح كثير من الأخبار كما علمت.

وقد ثان منها سائر النعم الإلهية من المطاعم والمشارب والمناكح والمساكن والمنام وغيرها من نعمه تعالى التي لا تعد ولا تحصى.

١- البحار ج ٧ ص ٢٦٠.

٢- البحار ج ٧ ص ٢٦٧.

٣- تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٤٠١.

٤- الصافات : ٢٤.

فالمستفاد من الأحاديث إنما يسئل عنها على تقدير، ولا يسئل عنها على تقدير، أو أنها على قسمين: قسم يسئل عنه وقسم لا يسئل.
بيانه في البحار عن نوادر الرواندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهما السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلّ نعيم مسؤول عنه يوم القيمة إلا ما كان في سبيل الله تعالى».

فالمستفاد منه أن النعم إذا استعملت في سبيل الله تعالى لا يسئل عنها يوم القيمة، وعليه يحمل ما دلّ على أن غير نعمة الولاية لا يسئل عنها، وأنت إذا استعملت في غيره يسئل عنها، وعليه يحمل ما دلّ على أن سائر النعم أيضاً يسئل عنها كما تقدم بعضاً.

ولعل إليه يشير ما فيه^(١) عن أمالي الشيخ في كتاب أمير المؤمنين عليهما السلام إلى أهل مصر: «من عمل الله أعطاهم الله أجراه في الدنيا والآخرة، وكفاه المهم فيهما، وقد قال الله تعالى: «ياعباد الذين آمنوا انقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجراً غير حساب»^(٢) فما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة، قال الله تعالى: «للذين أحسنوا الحسنة وزيادة»^(٣) والحسنة هي الجنة، والزيادة هي الدنيا، الخبر فعلم أن ما استعمل في الله من النعم، وكان صاحبه عامل الله لم يحاسب به الله تعالى يوم القيمة بخلاف غيرهم من عمل لغيره الله.

وبعبارة أخرى: المطيع لله تعالى لا يسئل عنها والعاصي يسئل، ومرجع هذا الكلام حقيقة إلى أن الشيعة ومحبي أمير المؤمنين والأئمة عليهما السلام لا يؤخذون ولا يحاسبون بها، وأما غيرهم فيسئل في الجليل والحقير.

١- البحار ج ٧ ص ٢٦٠

٢- الزمر: ١٠

٣- يونس: ٢٦

وبعبارة أخرى: من كان من أهل الولاية والمحبة لهم عليه السلام وقد سئل عن ولايتمهم وكان معتقداً بها، فلا يسئل عن غيرها من سائر النعم أو لا يداق الله في حسابهم.

أما الأول: فيه^(١) عن كتاب فضائل الشيعة للصدوق عليه السلام بإسناده عن ميسير قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: «والله لا يرى منكم في النار اثنان، لا والله ولا واحد، قال: قلت: فأين ذلك من كتاب الله؟ قال: فامسك عني سنة، قال فاني معه ذات يوم في الطواف إذ قال لي: ياميسير اليوم أذن لي في جوابك عن مسألتك كذا، قال: قلت: فأين هو من القرآن؟ قال: في سورة الرحمن وهو قول الله عزوجل: **«في يوم منذ لا يسئل عن ذنبه (منكم) إنس ولا جان»**^(٢)، فقلت له: ليس فيها **«منكم»**، قال: إنَّ أول من غيرها ابن اروى، وذلك أنها حجة عليه وعلى أصحابه ولو لم يكن فيها **«منكم»** لسقط عقاب الله عزوجل عن خلقه، إذ لم يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فلمن يعاقب إداً يوم القيمة؟

وفي الوافي^(٣)، عن الكافي بإسناده عن سماعة قال: كنت قاعداً مع أبي الحسن الأول عليهما السلام والناس في الطواف في جوف الليل فقال لي «يا سماعة إلينا إباب هذا الخلق وعلينا حسابهم، فاكان لهم من ذنب بينهم وبين الله تعالى حتمنا على الله تعالى في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فأجابوا إلى ذلك وعوّضهم الله تعالى».

فالمستفاد من هذه الأخبار أنَّ الشيعة بل محبي أمير المؤمنين عليه السلام لا يسأل منهم عن النعيم بعد ما سئلوا عن الولاية عنهم، وإلى هذا الحمل يشير ما ذكره المجلسي عليه السلام بعد ما ذكر الرواية عن عيون أخبار الرضا عليه السلام بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آباء عليه السلام قال: قال علي بن أبي طالب عليهما السلام: «في قول الله عزوجل: **«نعم لسئلنا**

١- البخاري ٧ ص ٢٧٣.

٢- الرحمن: ٣٩.

٣- الوافي ج ١ ص ٢١٩.

يومئذ عن النعيم^(١) قال: الرطب والماء البارد».

قال عليه السلام: بيان: لعله محمول على التقية، أو على أنه يسأل المخالفون عنها لا المؤمنون.

قوله: ... على التقية، لما علمت من ذهابهم إلى أن النعم التي تسأل عنها ما ذكر كما تقدمت الاشارة إليه.

وأما الثاني: أعني «لا يداق الله تعالى في حسابهم».

ففي البخاري ٢٦٦ ص ٧، عن تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: «ويخافون سوء الحساب» قال: «يحسب عليهم السيئات ويحسب لهم الحسنات وهو الاستقصاء».

وفيه عنه عن ابن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: «ويخافون سوء الحساب»، قال: «الاستقصاء والمداقاة وقال يحسب عليهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات».

أقول: قال المجلسي عليه السلام: بيان: لا يحسب لهم الحسنات لعدم إتيانهم بها على وجهها ولإخلالهم بشرائطها كحسنات المخالفين، فإنّ من شرائط صحة الأعمال ولالية أهل البيت عليهم السلام فلذا لا يقبل منهم أعمالهم.

أقول: كيف كان يمكن حمل ما دلّ على السؤال عن النعيم الدنيوي بالمداقاة والاستقصاء، وذلك بالنسبة إلى المخالفين، وأما الشيعة أما الحسن منهم فقد علمت أنه يدخل الجنة بدون السؤال كما دلّ عليه المذكور عن الرضا عليه السلام آنفاً، وأما المسئي منهم فلا يكون له إلا سؤال خفيف مستور، فيحمل ما دلّ على السؤال على مذهبني الشيعة فإنهم يسألون عنها، ثم يعنون بهم وإليه يشير بل يصرّح ما رواه فيه^(٢) عن أمالي الشيخ بإسناده عن محمد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل:

١- التكاثر: ٨

٢- البخاري ٢٦١ ص ٧

«فأولئك يبدل الله سيناتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيمًا»، فقال عليه السلام: «يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيمة حتى يقام ب موقف الحساب، فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، لا يطلع على حسابه أحداً من الناس، فيعرّفه ذنوبه حتى إذا أقرَّ بيسيئاته قال الله عز وجل للكتبة: بذلوها حسنات، وأظهروها للناس، فيقول الناس حينئذ: ما كان لهذا العبد سيئة واحدة، ثم يأمر الله به إلى الجنة، فهذا تأويل الآية، وهي في المذنبين من شيعتنا خاصة».

وكيف كان، فالذى يدل على السؤال يحمل على مذهب الشيعة بالنحو المذكور في هذا الخبر، وما دلَّ على عدمه فهو بالنسبة إلى محسنهم فلا حساب عليهم.

وإليه يشير ما فيه^(١) عن معانى الأخبار بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «كل حاسب معدب، فقال له قائل: يارسول الله فأين قول الله عزوجل: **﴿فسوف يحاسب حساباً يسيرأ﴾**^(٢) قال: «ذاك العرض يعني التصفح». قال المجلسي عليه السلام: بيان: يعني أن الحساب اليسير هو تصفح أعماله وعرضها على الله أو على صاحبه من غير أن يناقش عليها، وبؤخذ بكل حقير وجليل من غير عفو.

أقول: يعني أن الحساب اليسير هو العرض عليه تعالى، ثم يعني عن صاحبه ولا يؤخذ به كما تقدم.

أقول: وهذا أحسن الوجوه في الحمل.

الوجه الرابع: وحاصله الفرق بين ما عهد الله تعالى إليهم فيسأل عنه وما قضى عليهم فلا يسأل.

في البحار^(٣)، عن توحيد الصدوق بإسناده عن ابن أذينة عن أبي عبدالله عليه السلام

١- البحار ٧ ص ٢٦٣

٢- الانشقاق: ٨

٣- البحار ٧ ص ٢٦٤

قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: أقول: «إن الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيمة سألهم عما عاهد إليهم، ولم يسألهم عما قضى عليهم».

أقول: لا ريب في أن الأمور واقعة بقضاء من الله تعالى وقدر، فالآمور الواقعة من حيث هي كذلك تكون بشيئته تعالى ويكون وقوعها بالضرورة، ويعبر عنه بالأمر التكوفي، ثم إن بعض تلك مما يكون للعبد فيه اختيار فله فعله بحسب قدرته وله تركه، ثم إن هذه الأمور المقدورة على قسمين:

قسم منها يكون متعلق التكليف الالهي من التكاليف الخمسة فيسمى بالأمر الشرعي وهي حينئذ من الأمور الشرعية وهي التي يكون متعلق التكليف، وهي التي مما عهد الله تعالى إلى العباد بأن يعملواها، أيأخذ منهم الميثاق بإذن الكتب وإرسال الرسل وإقامة الحجة عليهم، فهذه هي التي يسأل الله تعالى عنها يوم القيمة.

وأما القسمان الأولان فهما من الأمور المقضية بقضاء التي لا تكليف يتعلق بها سواء كان متعلقاً لاختيار العبد أم لا.

والحاصل: إن ما يقع من العبد إما لا اختيار له فيه ويكون مما قضى الله تعالى عليه بها، أو له الاختيار فيه إلا أنه لم يتعلق به حكم إلهي، فهذا وسابقه لا يسأل عنه العبد عنها لعدم التكليف الالهي.

وأما الثالث أعني ما له فيه الاختيار وتعلق به التكليف الإلهي فلا حالة يسأل عنه ولكن يحمل السؤال عنه بنحو الاقتضاء أي له تعالى أن يسأل عنه، وله تعالى أن يعفو عنه بالتفصيل السابق بالنسبة إلى المطبع وغيره والشيعة وغيرهم.

وحاصل الكلام في الجمع: أنه تعالى له أن يسأل عباده عن كل شيء بمقتضى ربوبيته إلا أنه وعد العفو عن بعض الأمور وهي ما بينه الأئمة عليهم السلام.

في المحيي عن النبیح قال عليه السلام: «اتقوا الله في عباده وبلاذه فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم».

فدلّ قوله عليه السلام: «حتى... على أنه تعالى له أن يسأل العباد عن كل شيء». قوله عليه السلام: «وبحببتكم».

أقول: لما كانت الحبة لله ولمحمد وآلـ الطاهرين عليهما من أهم الأمور في الدين فيسأل الله تعالى أن يثبته على محبتهم، ويidel على هذا آيات وأحاديث كثيرة نذكر بعضها.

في البحار^(١)، عن تفسير العياشي عن أبي عبيدة الحذاء، قال: دخلت على أبي جعفر عليهما فقلت: بأبي أنت ربا خلا في الشيطان فخشت نفسي، ثم ذكرت حبي إياكم وانتقطاعي إليكم فطابت نفسي؟ فقال: «يا زيد وريحك وما الدين إلا الحب، ألا ترى إلى قول الله تعالى: «إن كتم تحبون الله فاتبعوني يحبونك الله»^(٢)؟».

وفيه عنه عن بريد بن معاوية العجلي قال: كنت عند أبي جعفر عليهما إذ دخل عليه قادم من خراسان ماشياً فاخرج رجليه وقد تغلقتا وقال: أما والله ما جاء بي من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت، فقال أبو جعفر عليهما: «والله لو أحبتنا حجر حشره الله معنا، وهل الدين إلا الحب، إن الله يقول: «قل إن كتم تحبون الله فاتبعوني يحبونك الله»، وقال: «يحبون من هاجر إليهم»^(٣) وهل الدين إلا الحب؟!».

وفيه عنه عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي عبد الله عليهما: جعلت فداك إنا نسمى بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال: «أي والله، وهل الدين إلا الحب، قال الله: «إن كتم تحبون الله فاتبعوني يحبونك الله ويفتر لكم ذنوبكم»» ثم إن الاستشهاد بالآية، إما لأن حبهم من حب الله، أو بيان أن الحب لا يتم إلا بالتتابع، وأن حقيقة الدين هو الحب الله تعالى ومتابعة الرسول من لوازمه حبه تعالى.

١- البحار ٢٧ ص ٩٤

٢- آل عمران: ٢١

٣- الحشر: ٩

أقول: أو لأنه لا ريب في أنَّ أصل الدين هو الحبُّ لله تعالى وَلِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ عليهم السلام ولكن لا يعلم أحد أنه محب له تعالى وَلَهُمْ عليهم السلام بحسب محبته تعالى له أي لحبِّيهِ ومحبِّيهِ إِلَّا متابعتهم عليهم السلام، فمتابعتهم تكون علامَةً لحبِّ الله تعالى وَلِحُبِّهِ عليه السلام، وعلامةً متابعتهم هو المشي إِلَيْهِمْ عليهم السلام والانقطاع إِلَيْهِمْ عليهم السلام والتسمية بأسائهم عليهم السلام، فإنَّ هذه الأمور تدل على متابعتهم، بل هي عين متابعتهم وإن كانت أيضًا دالة على حبه له تعالى وَلَهُمْ عليهم السلام.

وكيف كان فالمتابعة الناشئة عن حبِّهم وَحُبِّهِ تعالى علامَةً قبوله للدين وانتفاعه به، وأنه تعالى يكون محبًا له، ثم إنَّ المؤمن بهم كيف لا يسأل الله تعالى الشفَّات على محبتهم مع أنَّ محبتهم ومودتهم واجبة وهي أجر الرسالة كما صرَّح به في الآيات والأحاديث الواردة من الفريقين.

في تفسير نور الثقلين^(١)، عن محسن البرقي بإسناده عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبي عبد الله عليه السلام يقول: «إن الرجل يحب الرجل ويبغض ولده، فأبى الله عزوجل إِلَّا أن يجعل حبنا مفترضاً، أخذه من أخذه، وتركه من تركه واجباً فقال: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المُوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى﴾^(٢)».

وفيه عن جمِيع البَيَانِ: بإسناده إلى ابن عباس قال: لما نزلت: **﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾** الآية، قالوا يارسول الله: من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «علي وفاطمة ولدَها».

وفيه عن أصول الكافي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: **﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المُوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى﴾**، قال: «هم الأئمَّةُ عليهم السلام».

وكيف كان فهو سبحانه جعل مودتهم أجر الرسالة، ولكن ليعلم أنَّ المستفاد من تفسير المودة أنها ليست صرف الحبَّة، بل هي الحبَّة المستعملة بالنسبة إلى

١- تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٥٧١.

٢- الشورى: ٢٢.

المحبوب، فالحب لأحد دون أن يترتب عليه أثر الحبة، لا تسمى مودة، وإن صدق الحب حينئذ.

ففي المجمع قوله: «**فَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوْدَةُ فِي الْقَرِبَيْنَ**»، أي لا أسألكم عليه إلا أن تودوا قربتي وتصلو أرحامهم. ففسرت المودة مودة القرابة مع صلتهم والصلة هي أثرها. قال: وفي الحديث: المودة قرابة مستفاد.

أقول: أي الحبة الظاهرة بالآثار بين رجالين توجب القرابة، فهي تستفاد من تلك المودة المستعملة بينهما وفيه تودّد إليه تحبّ إليه. أقول: أي عمل ما ظهر به حبه له فصار محبوّا له أيضاً. وكذا: وددت لو أنك تفعل كذا، أي تنبّيت. كما فيه، فاستعمل الود متعلقاً بعمل كذا لا مطلقاً.

فاللّه هو الحبة المتعلقة بالعمل وحينئذ معنى قوله تعالى، والله العالم، «إِلَّا الْمُوْدَةُ فِي الْقَرِبَيْنَ»^(١)، أي إِلَّا الحبة المستعملة بالنسبة إليهم عَلَيْهِمْ لا مجرد الحبة القلبية بدون ترتيب أثر.

وإلى هذا يدل ما في تفسير نور الثقلين^(٢)، عن كتاب علل الشرائع بإسناده إلى إسحاق بن إسماعيل النيشابوري أنَّ العالم كتب إليه يعني الحسن بن علي عَلَيْهِمْ: «إن الله عزوجل فرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها إليهم؛ ليحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم وما كلكم ومشربكم، ويعرفكم بذلك البركة والنماء والثروة ولি�علم من يطيعه منكم بالغيب، وقال تبارك وتعالى: «**فَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوْدَةُ فِي الْقَرِبَيْنَ**» فاعلموا أنَّ من مثل فإيا يدخل عن نفسه، إن الله هو الغني وأنتم الفقراء إليه، لا إله إلا هو، فاعملوا من بعد ما شئتم» **فَسِيرِيَ اللَّهُ**

١- الشورى: ٢٣.

٢- تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٥٧٣.

عملكم ورسوله والمؤمنون» **﴿ثُمَّ تردون إِلَى عَالَمِ النَّبِيِّ وَالشَّهادَةِ فَيُبَيَّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾** والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين».

فقوله **عليه السلام**: «... أمركم بأدائها إليهم ...» قوله: «وليعلم من يطيعه بالغيب ...» أي عن الناس، ظاهر في أعمال واجبة أن تعمل بالنسبة إليهم **عليه السلام** وهي صلتهم والعمل بأوامرهم ومتابعتهم والإيتام بهم، كل ذلك لمحبتهم **عليه السلام** لأنهم ولاة أمره، ثم إنه **عليه السلام** لما بين هذه الأمور استشهد على وجوبها ولزومها بقوله تعالى: **﴿فَلَمَّا
أَسْأَلْتُكُمْ أَنَّمَا
الآيَةُ
فَدَلَّ هَذَا
الإِسْتِشَاهَدُ عَلَى
أَنَّ الْمَرَادَ بِالْمُوْدَةِ
الْوَاجِبَةِ
هِيَ تِلْكُ الْأَعْمَالُ
الْوَاجِبَةُ
الَّتِي
ذَكَرْتُهَا
كَمَا
لَا
يَعْلَمُ﴾**.

هذا مضافاً إلى ورود أخبار كثيرة دلت على أنه يسأل العبد يوم القيمة عن حبهم **عليه السلام** وقد تقدم بعضها.

وفي البحار^(١)، عن الخصال وأمالي الصدوق بإسناده عن رقية بنت إسحاق بن موسى بن جعفر عن أبيها عن آبائه **عليه السلام** قال: قال رسول **عليه السلام** «لا تزول قدما عبد يوم القيمة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت؟». وتقدم عنه **عليه السلام** «أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت».

أقول: فلما كانت محبتهم **عليه السلام** ومودتهم أمراً مهتاً ومحوراً لقبول الدين نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليها، بل المستفاد من الأحاديث أن خوف أولياء الله ووجله ليوم القيمة هو بلحاظ تقصيرهم في محبتهم وطاعتهم **عليه السلام**.

في تفسير نور الثقلين^(٢)، عن أصول الكافي بإسناده عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله **عليه السلام** يقول: «إن قدرت أن لا تعرف فافعل، وما عليك أن لا يشني عليك الناس، وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً

١ - البحار ج ٧ ص ٢٥٨.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٥٤٥.

عند الله.

ثم قال: إني قال^(١) على بن أبي طالب لا خير في العيش إلا لرجلين: رجل يزداد كل يوم خيراً، ورجل يتدارك منيته بالتوبة، وأنى له بالتبوية، والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله تبارك وتعالى منه إلا بولاتنا أهل البيت، إلا ومن عرف حقنا ورجا الشواب فينا، ورضي بقوته نصف مدّ في كل يوم، وما ستر عورته، وما أكثَرَ رأسه، وهم والله في ذلك خائفون وجلون ودوا أنهم حظُّهم من الدنيا، وكذلك وصفهم الله عزوجل فقال: «والذين يؤتون ما أتوا ولو قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون»^(٢).

ثم قال: ما الذي آتوا؟ آتوا والله مع الطاعة والمحبة والولاية، وهم في ذلك خائفون، ليس خوفهم خوف شَكٍ، ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصرين في محبتنا وطاعتنا».

أقول: قوله عليه السلام: «ولكنهم خافوا أن يكونوا... الخ» صريح فيها قلنا من أن أولياء الله تعالى همهم الاتصاف بطاعتهم ومحبتهم عليه السلام وإن كانوا على يقين من الأمر وعلى يقين من الولاية والعقايد الحقة، فإن اليقين بها منشأ كل كمال ومبروك لقبول الأفعال، وبدون اليقين لا فائدة للأفعال.

ففيه^(٣) عن محسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لو أن العباد وصفوا الحق وعملوا به، ولم تعقد قلوبهم على أنه الحق ما انتفعوا».

فانظر إلى أنه كيف جعل عليه السلام عقد القلب على ما يقوله المؤمن، الذي هو عبارة أخرى عن اليقين سبب الانتفاع بالأفعال، وفقنا الله تعالى لطاعتهم ومحبتهم عليه السلام وأن يجعلنا معتقدين بمحمد وآلـهـ الطاهرين.

١- الطاهر ع هنا سقط وهو: قال بدل إبني.

٢- المؤمنون : ٦٠

٣- تفسير نور التقليلين ج ٢ ص ٥٤٦

قوله عليه السلام: «ودينكم...».

أقول: وفي الجمع: والدين هو وضع إلهي لأولي الألباب يتناول الأصول والفروع ... إلى أن قال: «والدين: الطاعة ... إلى أن قال: والدين: الجزاء». والمراد منه هنا هو المعنى الأول وإضافته إليهم عليهما بلحاظ أنهم الشرع والشرع له والذي جاء به، أي أسأل الله تعالى أن يثبتني على دينكم الذي أتيتم به من عند الله تعالى، أو يراد من الإضافة أنني أسأله أن يثبتني على الدين الذي أنتم به متدينون والدين الذي أنتم فسروتوه.

واعلم أنَّ الدين قد يطلق ويراد منه الأحكام والقوانين الإلهية التي بيَّنها الشارع المقدس، فهو حينئذ ليس إلا تلك القوانين الإلهية، وإليه يشير ما تقدم من أن الدين هو وضع إلهي لأولي الألباب، والتقييد بأولي الألباب مع إن نفس تلك القواعد والقوانين الإلهية لا يتقييد بحقيقة العمل الإلهي بهم، إنما هو لبيان أن الغاية والغرض من هذا الوضع الإلهي هو إيصال أولى الألباب إلى الكمالات الإلهية، فإنهم يتمكنون لذلك دون غيرهم كما لا يخفى، وهذا بيانها على عهدة الشارع وقد بينها النبي عليهما بلحاظ والآئمة عليهما بلحاظ ثم العلماء الربانيون وقد يراد منه بلحاظ قبول الناس له بعد ثبوته، فحينئذ فالاعتقاد بها قلباً يسمى إيماناً وحمله القلب وله مراتب فالتصديق به عقلاً ثم قبوله قلباً فيسمى حينئذ بالتسليم.

إليها يشير ما في البحار عن الكافي بإسناده عن الفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليهما بلحاظ يقول: «إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام، إن الإيمان ما وقر في القلوب، والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء، والإيمان يشرك الإسلام، والإسلام لا يشرك الإيمان». «.

فقوله عليهما بلحاظ: «إن الإيمان ما وقر في القلوب» يشير إلى أنه تصديق قلبي، وإلى القبول القلبي المفسر بالتسليم.

يشير ما في معاني الأخبار^(١)، بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لأنّ إسلام نسبه لم ينسب أحد قبله ولا ينسبه أحد بعدي: إسلام هو التسليم والتسليم، هو التصديق والتصديق، هو اليقين، واليقين هو الأداء، والأداء هو العمل، إن المؤمن أخذ دينه عن ربِّه ولم يأخذه عن رأيه، أيها الناس دينكم دينكم فتمسّكوا به ولا يزيلنكم ولا يرّدّنكم أحد عنده؛ لأنَّ السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، لأنَّ السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل».

وقد فسره بعض الأعلام بقوله: والتحقيق أن الدين في الحقيقة هو التسليم والرضا بالحاصلان بسبب العقائد العملية، التي وقعت بافاضة الله على القلب المطمئن بالاعيان لمناسبة ذاتية أو كسبية بمزاولة الأفكار والأنظار في طلب الكشف واليقين.

أقول: هذا تفسير للدين بلحاظ القبول القلبي والتسليم له، كما تقدم وفي المحكي عن الكافي بعد قوله عن رأيه: ولكن أتاه عن ربِّه فأخذه، إن المؤمن يُرى يقينه في عمله، والكافر يُرى إنكاره في عمله، فوالذي نفي بيده ما عرّفوا أمرهم، فاعتبروا إنكار الكافرين والمناقفين بأعمالهم الخبيثة. قوله عليه السلام: «ما عرّفوا ... الح» يشير إلى أنَّ أعمالهم الخبيثة تدل على إنكارهم وعدم معرفة أمرهم.

قوله: «دينكم دينكم»، أي الولاية كما لا يخفى على أولي الدراسة، ثم الاعيان بالدين الاهلي الذي مقره القلب قد عرف في الأخبار بأمور هي آثاره وعلامته فنها يعلم تحقق الاعيان في القلب.

وبعبارة أخرى: أن الدين هو الاعيان والاعيان مقره القلب، فهو بلحاظ استقراره في القلب له آثار، فمن تلك الآثار يعلم وجوده في القلب. أما كون الدين هو الاعيان:

ففي تفسير البرهان^(١)، روى العياشي عن محمد بن مسلم قال: سأله عن قوله: «إن الدين عند الله الإسلام»^(٢) فقال: «الذى فيه الإيمان» (قوله ﷺ سأله، أي عن الصادق عليه السلام) وفيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الدين عند الله قال: يعني الدين فيه الإمام وفي نسخة الإيمان».

وفيه، ابن شهر آشوب عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: «إن الدين عند الله الإسلام»، قال: «التسليم لعلي بن أبي طالب عليه السلام بالولاية».

أقول: قوله عليه السلام: «الذى فيه الإيمان»، إنما قال ذلك ولم يقل: الذي هو الإيمان بل لاحظ أن الدين في نفسه ليس إلا حكاماً وقوانين إلهية كما تقدم، فحينئذ لو أن أحداً علم تلك القوانين يكون عالماً بالدين لا متديناً بالدين، وإنما يصير الإنسان متديناً بحيث يقبل دينه عند الله تعالى إذا كان مؤمناً به، فبهذا لاحظ قال عليه السلام: «الذى فيه الإيمان»، أي لا يوجب العلم بالدين كون الإنسان ذا دين عند الله تعالى، بل لابد من الإيمان به، فدل على أن الدين هو ما كان الإنسان به مؤمناً لا عالماً فقط، فإنه ربما يكون اليهودي عالماً بالقوانين الإسلامية وهو يهودي وذلك لعدم إيمانه بها كما لا يخفى.

قولنا: الدين هو الإيمان، يعني أن الذي هو دين عند الله ويقبله هو ما كان الإنسان به مؤمناً كما لا يخفى، وأما أن للدين آثاراً وعلامات تدل على تحققه في القلب. في معاني الأخبار^(٣)، بإسناده عن أبي الصلت المحراساني، قال: سأله الرضا عليه السلام عن الإيمان فقال: «الإيمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح لا يكون الإيمان إلا هكذا».

أقول: وهذا نظير ما تقدم من تفسير أمير المؤمنين عليه السلام بما فسره.. إلى

١- تفسير البرهان ج ١ ص ٢٧٤.

٢- آل عمران: ١٩.

٣- معاني الأخبار ص ١٨٦.

قوله: «والأداء هو العمل»، وكيف كان فن علامة الایمان القلبی هو العمل بقتضاه. وفيه بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه: «ليس الایمان بالتحلی ولا بالمعنى، ولكن الایمان ما خلص في القلب وصدقه الأعمال». ثم إن الأعمال والآثار بكينتها وكيفيتها تدل على كمية الایمان وكيفيته في القلب، وأحسن حديث دل على تحقق الایمان في القلب بنحو اليقين بما له من الآثار الدالة عليه كذلك، ما فيه بإسناده إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: لقى رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه يوماً حارثة ابن نعمان الأنصاری فقال له: «كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت يارسول الله مؤمناً حقاً، قال: إن لكل إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري فكأني بعرش ربى وقد قرب الحساب، وكأني بأهل الجنة فيها يتراودون (يتذارعون) وأهل النار فيها يعذبون فقال رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه: أنت مؤمن نور الله الایمان في قلبك، فأثبتت ثباتك الله، فقال له: يارسول الله ما أنا على نفسي من شيء أخوف مني عليها من بصري، فدعاه رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه فذهب بصره».

وفيه بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينما رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يارسول الله، فقال: «ما أنتم؟ قالوا: نحن مؤمنون، قال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله والتقويض إلى الله تعالى، فقال: علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء فإن كنتم صادقين فلا تبنيوا ما لا تسكنون، ولا تجتمعوا ما لا تأكلون، واقعوا الله الذي إليه ترجعون». أقول: هذه جملة من الأحاديث المعتبرة الدالة على آثار الایمان القلبی، فلعمري إنها تبصرة لمن أراد أن يتبصر ويعلم حقيقة إيمانه القلبی، وقد يطلق ويراد من يقوم بحقيقة الدين وهو الإمام عليه السلام.

وإليه يشير ما تقدم من قول أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الدين عند الله»، قال: يعني الدين فيه الإمام»، وقد يطلق ويراد منه الولاية الثابتة لمحمد وآلـه الطاهرين، فلا بد

أولاً من ذكر أحاديث الباب ثم بيان المقصود منها فنقول:
 في تفسير نور التقلين^(١)، في تفسير علي بن إبراهيم قوله: «الْيَوْمَ يَشَّسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ»^(٢)، قال: «ذَلِكَ لَمَّا نَزَّلَتْ وِلَايَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ». أي لما نزلت الولاية العبر عنها بالدين يشّس الذين كفروا من دينكم فأطلق الدين على الولاية.

وفيه عن تفسير العياشي عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال أبو جعفر ع
 في هذه الآية: «الْيَوْمَ يَشَّسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ» «يَوْمَ يَقُومُ الْقَانُونُ (عَجَ) يَبْأَسُ بَنُو أُمَّيَّةَ، فَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَئْسُوا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ».
 فقد أطلق في هذا الحديث الدين على آل محمد ع

وفيه عن روضة الكافي في خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين ع وفي ذيلها:
 «فَكَانَتْ وِلَايَةُ كَمَالِ الدِّينِ وَرَضَا الرَّبِّ جَلَ ذَكْرَهُ». في هذا الحديث جعل الولاية كمال الدين.

وفيه عن عيون أخبار الرضا ع بإسناده إلى الرضا ع حديث طويل وفيه يقول ع: «وَأُنْزِلَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ آخِرُ عُمُرِهِ عَلَيْهِ الْيَوْمُ أَكْمَلَ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ نُعْمَانِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامَ»^(٣) وَأَمْرَ الْإِمَامَةَ مِنْ قَمَ الدِّينِ». أقول: في هذا الحديث جعل أمر الامامة من قم الدين بحيث لولاه لا كان الدين محققاً، بل المستفاد من الآيات والأحاديث الكثيرة أنه لولاه لما كان الدين محققاً، ومن لوازم الولاية الحبة لهم كما تقدم وهي مما يوجب استكمال الدين. وبعبارة أخرى: كما أنه لابد من الاقرار بالولاية لكمال الدين كذلك تحب الحبة لهم وإلا لكان ناقصاً.

١ - تفسير نور التقلين ص ٤٨٧.

٢ - المائدة: ٣.

٣ - المائدة: ٣.

ففيه عن أبي الصدوق بإسناده إلى الحسن بن علي عليه السلام عن النبي ﷺ حديث طويل يقول فيه: «وَحَبَّ أَهْلَ بَيْتِي وَذُرِّيَّتِي اسْتِكْمَالُ الدِّينِ، وَتَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةُ: 『الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيَنَأَنْ».

وفي تفسير البرهان عن الطبرسي بإسناده عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله ﷺ لما نزلت هذه الآية، قال: «إِنَّهُ أَكْبَرُ، عَلَىٰ قَمَّ الدِّينِ وَكَمالِ النِّعْمَةِ وَرَضَا الرَّبِّ بِرَسَالَتِي وَوِلَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رض مِنْ بَعْدِي وَقَالَ: مَنْ كَنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالَّهُ وَعَادَ مِنْ عَادَهُ، وَانْصُرْ مِنْ نَصْرَهُ وَأَخْذُلْ مِنْ خَذْلَهُ».

أقول: قوله عليه السلام في حديث أبي جعفر عليه السلام: «يعني الدين فيه الإمام». وقوله عليه السلام فيما رواه في تفسير العياشي: «يَسِّرُوا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عليهم السلام» يدلُّ على أنَّ الدين هو الإمام وكونه عليه السلام هو حقيقة الدين، فإذا هو بلاحظ كونه قائماً بالولاية التي قد مرَّ مراراً أنها ولاية الله، فالإمام بلاحظ قيامه بالولاية الإلهية التكوينية والتشريعية يكون مصداقاً للدين، ومعنى كونه عليه السلام «قائماً بالولاية» أنه متتحقق بحقائق القرآن وبحقائق أسماء الله تعالى الحسنى، وأنَّه قد أحصى فيه كلَّ شيء، وقد مَرَ شرح هذه الأمور في طي الشرح، ولعله سيجيء بيانها أيضاً.

وبعبارة أخرى: أنَّ الدين والقرآن والأحكام والقوانين الإلهية من بيان العقائد الحقة والمعارف الإلهية والكمالات والصفات المعنوية والأعمال الصالحة كلها قد يعبر عنها بالألفاظ، وقد يعبر عنها بالكتابية وقد يعبر عنها ببيان مفاهيمها بالحدَّ والرسم المعين لها، ومن المعلوم أنَّ هذه كلها ليست هي واقع الدين، بل كلها بأقسامها الثلاثة مرايا لإرادة واقع الدين، فالدين له واقع تجلَّ عنده هذه الأمور الثلاثة.

فأصل الدين هو تلك الحقائق الواقعية، وهي لا تتحقق إلا في الإنسان الكامل الجامع لها بحقائقها، ومن المعلوم من القرآن والأحاديث المتواترة بل وفوق التواتر

أن الإنسان الكامل ليس إلاً مُحَمَّداً وآلَ الطاهرين، فهم ~~بِهِمْ~~ المصاديق الكاملة لها، ومن دونهم مختلفون في تحصيل مراتب الكمال منها، كل بحسبه كما لا يخفى عليه قوله ~~عَلَيْهِ~~: «يعني الدين فيه الإمام»، يشير إلى أن التصديق بالدين الذي هو في أيدينا بالألفاظ والكتابة وتصور معانيها المعمولة من الشارع، ليس هو ديناً مرضياً لله ولرسوله، بل لابد من التصديق بالدين بما يكون فيه الإمام، ويرجع حاصل المعنى إلى أنه لابد من التصديق والإيمان بالإمام الجامع لها والمتتحقق بحقائقه، وأما الإيمان بالدين بدون الإيمان بالإمام الذي هو مصداقه لا يغنى ولا يسمى من جوع.

والوجه فيه أن الآثار المعمولة لأي شيء كان فإذاً هي معمولة له بلحاظ وجودها الواقعي لا الكمي واللغطي والذهني، فلفظ التفاح وكتابته وتصوره لا يفيد للتقوية مثلاً، بل لابد من أكل نفس التفاح الخارجي، فهو الذي يكون جاماً لحقائق التفاح ومنشأً لآثاره، فكذلك الدين تكون آثاره من القرب إلى الله تعالى مرتبةً على الإيمان بالإمام، الذي هو مصداقه الأئمّة، وأما الإيمان بنفس القواعد الدينية من دون الإيمان بالإمام، إيمان بشيء لا أثر له كما لا يخفى، وهذا المعنى قد عبر عنه في الأحاديث بالإيمان بالولاية تارة وبالإمام أخرى، أما التعبير بالإمام فبلحاظ كونه مصداقاً للدين وأما التعبير بالولاية فبلحاظ أنها السبب لكون الإمام مصداقاً له، وكيف كان فقد دلت أحاديث كثيرة خارجة عن حد الاحصاء على أنّ قبول الإيمان والأعمال مشروط بقبول الولاية والإمامية، وقد علم أن الوجه فيه هو ما ذكر من أن الإمام هو أصل الدين ومصداقه الأئمّة، ثم إنّ الإيمان بالإمام يوجب الخروج عن الكفر واقعاً وظاهراً حينئذ فكلما ازدادت درجة الإنسان بالإمام معرفة، وازداد الاتصال بأخلاقه ومعارفه، ازدادت درجة الإنسان في الإيمان وفي الحالات، فلا حالة حينئذ تترتب عليه الآثار المخصوصة لتلك الحالات.

فتحصل أن الدين المشروع لا يصل الانسان إلى مقام التوحيد بتام معانيه لا

يكون كذلك إلا إذا كان مع الإيمان بالآمام والاتصاف بمعارفه وأخلاقه وعقائده وأعماله.

ولعمري إن هذا هو السلوك الشرعي الصحيح الذي لا ريب فيه، ويوصل صاحبه إلى الكمال الأقصى، فعليك بهذا المذهب والمشي ولا تلتفت إلى من ذهب يميناً وشمالاً، فإن اليمين والشمال مضلة.

والحاصل: أن جعل الولاية والأمامية ونفس الآمام من الإيمان ومن كمال الدين المشار إليه في الأحاديث السابقة ونحوها فإنما هو بلحاظ أن أصل الدين بحقيقة هو الآمام، والوصول إلى أصل الدين هو الوصول بالمعرفة بحقيقة الآمام وبهذا اللحاظ قال عليه السلام: «إن الأئمة هم الذين ينورون قلوب المؤمنين». وقال: «بمعرفتكم إلينا يضاعف الله لهم الدرجات» كما تقدم ذكره وشرحه فقوله: «ودينكم» أي أسأل الله تعالى أن يبتهج على دينكم الذي فيه الإيمان بالآمام والمعرفة به، فهذا دينهم لا الإيمان بمجرد تلك القوانين الإلهية بدون الإيمان بالآمام الذي هو مصداقه الأئمة. رزقنا الله تعالى ذلك بمحمد وآلله الطاهرين.

قوله عليه السلام: «ووفقني لطاعتكم».

ووفقني لطاعتكم عطف على فتبتهنني الله، والتوفيق من الله توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير، هذا بلحاظ الظاهر والمشي على الأسباب الظاهرة، وأما التوفيق الباطني فهو استبصر العبد وإيقاظه للسلوك إلى رب العالمين.

وبعبارة أخرى: كون الإنسان مصداقاً لقوله تعالى: «فمن يردد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام»^(١) ومنه يعلم حقيقة الخذلان وهي تعمية العبد قليلاً عن التنبه للسلوك إلى رب العالمين وكونه مصداقاً لقوله: «ومن يردد أن يُضلله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء»^(٢).

١- الأنعام: ١٢٥.

٢- الأنعام: ١٢٥.

وإليها يشير ما في تفسير نور الثقلين^(١)، عن التوحيد عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ بَعْدَ خَيْرًا نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً مِنْ نُورٍ، وَفَتْحٌ مَسَاعِي قَلْبِهِ، وَوَكْلَةُ مَلْكًا يَسِدِّدُهُ، وَإِذَا أَرَادَ بَعْدَ سُوءًا نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً مَسَوَادَةً وَيَسِدَّ مَسَاعِي قَلْبِهِ، وَوَكْلَةُ شَيْطَانًا يَضْلِلُهُ، ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَمَنْ يَرِدَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِي يُشَرِّحَ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرْجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾».

أقول: ثم إنَّه لما سأَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَثْبِتَ عَلَى مَا ذُكِرَ سَأَلَ مِنْهُ تَعَالَى أَنْ يَوْقِفَهُ لطَاعَتِهِمْ؛ لِمَا عَلِمْتُ أَوْلًا مِنْ أَنْ طَاعَتْهُمْ طَاعَةُ اللَّهِ، وَقَدْ مَرَّتِ الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ، وَلَأَجْلِي أَنَّ النِّبَاتَ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ إِنَّمَا هُوَ يَتَحَقَّقُ بِالتَّوْفِيقِ لطَاعَتِهِمْ وَعَدَمِ الْخَرُوجِ عَنْ رِبْقَةِ مَوَالِيْهِمْ، وَبِالتَّوْفِيقِ مِنْهُ تَعَالَى يَكُونُ الْعَبْدُ مَطِيعًا لَهُمْ، وَلَذَا تَرَى الصَّالِحِينَ يَسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى ذَلِكَ.

فِي الْكَافِيِّ فِي حَدِيثِ هَشَامِ الطَّوِيلِ الْمُعْرُوفِ: «يَا هَشَامَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَى عَنِ الْأَقْوَامِ صَالِحِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿رَبُّنَا لَا تَرْغَبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾»^(٢) حِينَ عَلِمُوا إِنَّ الْقُلُوبَ تُزَيَّنُ وَتُعَوَّدُ إِلَى عَهَابِهَا وَرَدَاهَا...» الْحَدِيثُ.

فَقُولُهُ: «رَبُّنَا لَا تَرْغَبُ» طَلْبٌ لِلتَّوْفِيقِ وَالبَقَاءِ عَلَى الْهُدَى، وَكِيفَ كَانَ لِمَا كَانَ الْإِنْسَانُ الْمُؤْمِنُ - لَا يُؤْمِنُ - مِنَ الزَّيْغِ الْقَلْبِيِّ كَمَا عَنِ الْعِيَاشِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليهما السلام: «أَكْثَرُهُمْ مِنْ أَنْ تَقُولُوا: رَبُّنَا لَا تَرْغَبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا، وَلَا تَأْمُنُوا الزَّيْغَ فَلَا مَحَالَةٌ يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى التَّوْفِيقِ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِطَاعَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فَلَا مَحَالَةٌ يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى التَّوْفِيقِ لطَاعَتِهِمْ».

وَيُسْتَفَدُ مِنْ هَذِهِ الْحَدِيثِ وَمَا هُوَ مِثْلُهُ أَنَّ التَّوْفِيقَ الْأَلْهَى كَالْجَزْءِ الْأَخِيرِ لِلْعُلْمَةِ

١- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٦٣٣

٢- آل عمران : ٨

الناتمة للوصول إلى المطلوب، إذ ربما يحصل للإنسان أسباب الخير إلا أنه لا يوفق للعمل بها ويزبغ قلبه عن أن يعمل بها، ولو علم أنها موصلة للخير الأبدى فإن الإنسان ما لم يخرج إلى عالم الاطمئنان لم يخرج من الحظر والمزلة، فلا حاله يسأل الله تعالى التوفيق.

وفي تفسير نور الثقلين^(١)، عن روضة الكافي بإسناده إلى أبي عبدالله عليه السلام، حديث طويل يقول فيه: «واعلموا أن الله إذا أراد بعد خيراً شرح صدره للإسلام، فإذا أعطاه ذلك نطق لسانه بالحق وعقد قلبه عليه فعمل به، فإذا جمع الله له ذلك تم له إسلامه، وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمين حقاً، وإذا لم يرد الله بعد خيراً وكله إلى نفسه وكان صدره ضيقاً حرجاً، فإن جرى على لسانه حق لم يعقد قلبه عليه، فإذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به، فإذا اجتمع ذلك عليه حتى يوت وهو على تلك الحال كان عند الله من المنافقين، وصار ما جرى على لسانه من الحق الذي لم يعطه الله أن يعقد قلبه ولم يعطه العمل به حجة عليه، فاتقوا الله وسلوه أن يشرح صدوركم للإسلام، وإن المستكم تتطق بالحق حتى يتوفاكم وأنتم على ذلك».»

أقول: وهذا التوفيق الإلهي والشرح للصدر منه تعالى حقيقة وهو النور وله علامٌ وإمارة يعرف بها.

وفي في مجمع البيان: وقد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله عليه السلام عن شرح الصدر ما هو؟ فقال عليه السلام: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن يشرح له صدره وينفسح، قالوا: فهل لذلك أمارة يعرف بها؟ قال عليه السلام: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت». أقول: إذا حصل هذا النور في القلب فلازمه إعمال الجوارح في طاعة الله تعالى

وطاعة النبي والآئمة عليهم السلام وبه يحصل التوفيق لتحقق توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير ظاهراً، والاستبصار واليقظة القلبية للسلوك الحقيقى باطنأً، ولا حالة يشمىء صاحبه حينئذ عن المعاصي ويكون سائراً في الطريق والصراط المستقيم الموصل إلى جوار رب العالمين. رزقنا الله ذلك بمحمد وآلـه الطاهرين.

قوله عليه السلام: ورزقني شفاعتكم.

أقول: الكلام هنا يقع في أمور:

الأول: في معنى الرزق. والثاني: في معنى الشفاعة. والثالث: فيما يوجب نيل شفاعتهم.

فنقول وعليه التوكيل:

الأمر الأول: فاعلم أن الرزق ما يتغذى به ويتقوى به الانسان سواء أكان محسوساً كالارزاق التي بها تقوية البدن أم معنوياً وغير محسوس كغذاء الأرواح وهي على أقسام:

فالملائكة غذاؤها التسبيح والتقديس.

وأهل السعادة من الناس غذاؤهم العلم كما أن زادهم التقوى.

والشياطين وأهل الشقاوة غذاؤهم تكذيب الحق والإبعاد عنه، وترويج الباطل وإبطال الحقائق بالشبهات والتوريات؛ لأنهم بهذه الأفاسيل المزخرفة يتظاهرون ويتطاولون على الناس، ويباكلونهم تلك الشبهات والتسويفات حتى تتنى حقيقة أرواحهم منها وتترشح تلك فيها إلى أن تصير أرواحهم وباطنهم ناراً.

وأهل السعادة من الأنبياء والأولياء الآئمة عليهم السلام فهم متغذون بالمعارف الإلهية منه تعالى، وأما التابعون لهم فغذاؤهم الروحي المعارف الإلهية إلى أن يصيروا ملحقين بالعقل المجردة والأ نوار المفارقة بالعقل الفعال كما حرق في محله.

وحينئذ نقول: «ورزقني» دعاء وطلب تلك الأرザق المعنوية وهي أقسام:

منها الشفاعة وسيجيء أن الشفاعة منهم لأحد إنما هي تتميم الجهات المعنوية التي لم تكن لأرواحهم.

وبعبارة أخرى: أن لدخول الجنة نصاباً معيتاً لابد له من تحصيله لدخول الجنة، فلن كان من المؤمنين والمعتقددين بولايتهم ناصباً في هذا النصاب، وغير متغّرّب بهذا الغذاء الروحي فاللائحة ^{عليها} بشفاعتهم له يغذونه أي يتسمون نوافعه المعنوية، فالمتّهيات التي تحصل لهم من الأئمة ^{عليهم} بالشفاعة لهم هي غذاء أرواحهم، ويترتب نصابهم المعنوي وبهذا اللحاظ قال: «ورزقني»، في الواقع هذا طلب منه تعالى لهذا الرزق المعنوي كما لا يخفى.

الأمر الثاني: وفي الجمع في بيان الشفاعة: وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم.

أقول: هذا معناه العرف، وقال بعض الأعاظم: الشفاعة على ما تعرف من معناها إجمالاً بالقريحة المكتسبة من الاجتماع والتعاون من الأمور التي تستعملها لإنجاح المقاصد، ونستعين بها على حوائج الحياة، وقال: هي من الشفع مقابل الورت، كان الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي مع المستشفع فيصير به زوجاً بعد ما كان فرداً، فيقوى على نيل ما يريده لو لم يكن يناله وحده لنقص وسليته وضعفها وصورها.

وقال بعض الأكابر: إنّ الشفاعة أي ما به يصير الشخص شفيعاً، هو نور يشرق من الحضرة الإلهية على جواهر الوسائل بينه وبين النازلين في مهوى البعد والتقusan، به يجبر الناقص الحاصلة من تضاعف الامكان، فالمتوسطون في سلسلة البدو هم العقول الفعالة، ثم النفوس العَيَّالة، ثم الطبائع القالة الكلية، وفي سلسلة العود الأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء ... الخ.

وقيل^(١) هي التوسط في الإفاضة فإذا سلك العبد إلى رب العالمين من طريقه

المقرر له، فلازم ذلك التناس العفو والمنفرة من مظاهره تبارك وتعالى والاستعانة من أنوار إفاضاتهم الإلهية الذين هم محمد وآله الطاهرون عليهم السلام والذين جعلهم الله شفاعة الخلق بإعطائه لهم تلك الوساطة في الأفاضة.

وفي البحار^(١)، قيل: إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب، ورد بأنه لو كانت كذلك لكان شافعيون للنبي صلوات الله عليه حيث نطلب له من الله تعالى على الدرجات والتالي باطل قطعاً، لأن الشافع يحب أن يكون أعلى من المشفع فيه مع أنه في الفرض بالعكس فالمقدم مثله، وأيضاً يردد بأن هذا ليس شفاعة إذ المبتادر منها هو التوسط للاستخلاص لا للزيادة كما لا يخفى، في الحقيقة هذا إنكار لها كما أنكرها الخوارج وبخشه موكول إلى محله.

وقيل هي للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو الحق، إلا أنه يقييد بقيد الولاية كما سيأتي، انتهى ملخصاً موضحاً.

وقيل: إنها تقع على خمسة أقسام:

القسم الأول: مختصة بنبينا صلوات الله عليه وهو الإزاحة من هول الموقف وتعجيل الحساب.

القسم الثاني: في إدخال قوم الجنة بغير حساب وهذه أيضاً تكون لنبينا صلوات الله عليه.

القسم الثالث: أنها تقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم النبي صلوات الله عليه.

القسم الرابع: أنها فيمن دخل النار من المؤمنين فإنهم يخرجون منها بشفاعته صلوات الله عليه وشفاعة المؤمنين.

القسم الخامس: هي في الزيادة للدرجات.

أقول: هذا بيان مصاديقها وستظهر لك مواردها في بيان الأحاديث الواردة،

والملهم هنا بيان حقيقة الشفاعة، ثم الشافعيين، ثم المشفعين لهم.

فنقول: قد تقدم ذكر هذه الموضوعات الالزامة في شرح قوله: «شفاء دار

البقاء» فراجع، إلا أنه لابد من بيان نكتة مهمة جداً يظهر بها حقيقة الشفاعة لأهل البصيرة والدراءة.

فقول: لا ريب في أن الوصول إلى الله تعالى ونيل روح الوجود من المنبع الحقيق لا يمكن إلا باتباع الأنبياء والأولياء (صلوات الله عليهم أجمعين) إذ العقل لا يهتدي إليه اهتداء تطمئن به القلوب ويرتفع عن صاحبه الريب والشك، ولا سبيل للعقل في معرفة الحق إلا بأن ينظر في المكhanات، ويستدل بها على موجدها وهو الحق تعالى، ثم على وحدته ووجوهه وعلمه وقدرته، ولا يعلم من صفاته الشبوانية إلا هذا القدر، ومن التقدisiية أنه ليس بجسم ولا جسماني ولا زماني ولا مكاني وأمثال ذلك، وليس هذا الاستدلال إلا من وراء الحجب إذ لا تحضر عندهم إلا مفهومات ذهنية ومعقولات ثانية لا يسمون ولا يعني من جوع، وهذا بعينه كمن أراد أن يستغلي بمفهوم الحلاوة عن السكر، وبمفهوم السلطنة عن السلطان، فأصحاب العقول كلها كالذين قال الله فيهم: «أولئك ينادون من مكان بعيد»^(١) لأنهم يجعلون الحق بعيداً عن أنفسهم، ويكتفون عن ذات الحق الأول ومشاهدة الذوات المقدسة العقلية بمفهومات ذهنية وحكايات مثالية، ومع هذا لا يجري لهم طريق الاستدلال إلا في الذهنيات والكليات التي هي طور العقل، وأما في الأمور التي هي وراء طور العقل من أحوال الآخرة وأحكام البرزخ فتشتبث فيها عقولهم، ويقف من غير أن يهتدي إليها إلا باتباع الشريعة ولذا اعترف شيخهم ورئيسهم بالعجز في إدراك المعاد الجسماني، وصرح بأن لا سبيل للعقل إليه إلا من جهة تصدق خبر النبوة التي أتى بها سيدنا محمد ﷺ.

إذا علمت هذا من أن الوصول إلى الحقائق الواقعية الإلهية لا يمكن من طريق العقل إذ لا يثبت به إلا مقاهيم في الذهن، وإنها ليست وجданية للروح والقلب

الإنساني فاعلم أن نور الهدایة والوجود المعادی أي العائد منه تعالى إلى قلب أحد إما تفیض منه تعالى على جوهر النبوة وهي الحقيقة الحمدیة المسنی في البداية بالعقل الأول والقلم الأعلى والعقل القرآنی عند وجودها الصوری التجردی التوری، هذا في ابتداء خلقته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثم في النهاية ظهرت هذه الحقيقة في محمد بن عبدالله وخاتم الأنبياء بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عند ظهورها البشري الجسماني، ثم في أقرب الأولياء إليه سلفاً أي في عالم النورانية والخلق الأول المصاحب له في حقيقته وآثارها، وخلفاً بحسب التابعية المطلقة الظاهرية، وهو الحقيقة العلوية المسماة بالبداية بالنفس الكلية الأولية واللوح الحفوظ لما أفاده وكتبه القلم الأعلى بأم الكتاب الحافظ للمعنى التفصيلي الفائضة عليه بتوسيط الروح الأعظم الحمدی وهو العقل الفرقانی، كل ذلك عند وجودها التجردی التوری، وفي النهاية ظهرت في علي بن أبي طالب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عند وجودها البشري الجسماني، ثم في الأقرب فالأقرب من العقول والنفوس الكلية بعد العقل الأول والنفس الأولى الظاهرية في صور الأئمة الظاهرين المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين)، ثم الحكماء والعلماء الذين منازلهم دون منازل النبي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والأئمة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا إذا اقتبسوا أنوار علومهم من مشكاة النبوة والولاية وإلا فليسوا من الحكماء والعلماء في شيء إلا بالمجاز.

وبعبارة أخرى: أن الأنوار الإلهية تنتشر في الحقيقة الحمدية والعلوية والولوية الكائنة في بقية الأئمة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إلى كل من استحقت مناسبتها الروحية الذاتية مع جوهر النبوة والولاية بالانعکاس كانعکاس نور الشمس في المرأة المواجهة لها؛ لشدة الحبة وكثرة المواظبة على السنن وكثرة الذكر له بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بالصلة عليه كما قال تعالى حکایة عنه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: «فَاتَّبِعُونِي يَحِبِّي اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ»^(١). إذا علمت هذا فاعلم أن حقيقة الشفاعة هو تحقق هذا النور الإلهي وإشراقه

من الحضرة الإلهية أولاً وبالذات على جواهر الوسائل من الحقيقة الحمدية والعلوية التي كانت وسائل بينه تعالى وبين سائر الأرواح النازلين في مهوى البعد والنقصان فتتجبر به النقصان الحاصلة لهم من تضاعف الامكان أي من النقصان الحاصلة من ظهور آثار الامكان من الغفلة والمعاصي الموجبة لبعدها عن ذلك النور الإلهي، فالشفعاء والمتوسطون بينه تعالى وبين الخلق الناقصين في سلسلة البدو وأول الأمر والخلقية هي الحقيقة الحمدية والعلوية المعبر عنها بالعقل الفعالة، ثم منها إلى النفوس العَمَّالَة، ثم الطبائع النقالة الكلية من الملائكة الكائنة في هذه المراتب، وفي سلسلة العود إليه تعالى ترجع تلك العقول والنفوس والطبائع بها في سلسلة النزول كما علمت تسمى بالأنبياء ثم بالأولياء ثم بالعلماء.

وبعبارة أخرى: أن الحقائق على اختلاف أنواعها تكون قوامها في نفس الأمر بالطبع التي تقوم بالنفوس التي تقوم بالعقل، وإن نور الوجود وفيضان الحقائق إنما يكون من الحق تعالى على الكل، لكن على العقول بالاستقامة فيتجلى فيها النور الإلهي أولاً وبالذات مستقيمة إليه تعالى وفانياً فيه، وعلى غيرها بالانعكاس من بعض إلى بعض أي من العقل إلى النفس ومنها إلى الطبائع كما علمت، وكذلك في عالم الملك والحقائق البشرية، يتقوم الناس بحسب الحياة الأخروية ووجودان تلك الحقائق الإلهية والوجود العلمي المعادي المفاض عليهم بالعلماء^(١) وهم يتقوّمون بالأولياء وهم بالأنبياء كما لا يخفى.

وحيثند فالشفعاء عبارة عن فيضان نور الحق من الأعلى الكاملة إلى الأسفل الناقصة لا يصلها إلى المبدأ الأول، أو إلى ما يليق به ويستتحقه حسب أعماله وصفاته وجده وجهده من المقام اللائق به في مراتب الجنان، فالشفعاء في الحقيقة ليست مجرد التوسط الاعتباري بل هي تزول الأنوار الإلهية الحقيقة منه

تعالى بواسطة الوسائل الإلهية إلى النفوس الناقصة المؤمنة لإيصالها إلى كمالها المطلق أو اللائق به، ومن هنا ظهر معنى قولنا إن الشفاعة حقيقة هي رزق وغذاء للروح الانساني الناقص من الإنسان الكامل من نبي أو وصي أو أكمل منه؛ ولذا عبر عنها بالرزق وقال: وارزقني شفاعتهم.

بقي هنا شيء وهو بيان المشفوع لهم، فهم كل من انتسب إليه ﷺ من أمته نسبة صاحبها الشرع وقبلها، وتلك تحصل بقبول الإيمان بالله ورسوله والأئمة عليهما سلاماً سواء كان مطيناً أو كان عاصياً معصية لم توجب اقطاع النسبة، والنسبة إنما تنقطع بالإصرار على المعاصي واجتناب الكبائر بحيث يصير منشأ للجهل المستحكم، أو ملكرة ذميمة راسخة بحيث يبتعد زواها، فحينئذ ربما لا تتفهم شفاعة الشافعين.

وبعبارة أخرى: أن من أحبت عليه ﷺ لا محالة يكون مبدأ ظهوره وظهوره من عليين ومن فاضل طينتهم ﷺ كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، فالمحب المؤمن ما دام هذا الارتباط الذاتي المعنوي بينه وبينهم ﷺ ومن شؤونهم ﷺ وليس من الطواغيت وشوؤنها في شيء، وهذا الارتباط يرجع معناه إلى تحقق اسم الله تعالى الذي هو مظاهر تمام أسمائه الحسنـ في هذا العبد بقدر إيمانه وحبـ له تعالى وهم ﷺ.

ومن المعلوم أن هذا الاسم الكلـي الجامـع الشامل بـطـرف منه مـعصـية ولا شيء يـكون منـشـأ لـكلـ خـيرـ، فـاـ دـامـ شـأنـ مـنهـ فـيـ هـذـاـ عـبـدـ فـلاـ يـصـدرـ مـنـهـ مـعـصـيةـ وـلاـ شـيءـ يـكـونـ منـ فـروعـ الطـاغـوتـ، الـتـيـ هـيـ حـقـيقـةـ أـعـدـاءـ اللهـ تـعـالـىـ فـتـرـاهـ حـيـنـئـذـ يـفـعـلـ الـخـيرـ بـاـ يـحـبـهـ قـلـباـ لـمـاـ فـيـ ذـاـتـهـ مـنـ ذـلـكـ الـأـلـهـيـ الرـاسـخـ فـيـ إـيمـانـهـ، وـأـمـاـ مـاـ تـرـاءـىـ مـنـهـ يـحـبـهـ قـلـباـ لـمـاـ فـيـ ذـاـتـهـ مـنـ ذـلـكـ الـأـلـهـيـ الرـاسـخـ فـيـ إـيمـانـهـ، وـأـمـاـ مـاـ تـرـاءـىـ مـنـهـ فـهـيـ أـوـلـاـ لـيـسـ ذـاتـيـ لـهـ، فـهـوـ فـحـالـ فـعـلـهـ هـاـ يـعـتـقـدـ قـبـحـهـ وـيـشـمـئـزـ مـنـهـ وـيـنـفـرـ مـنـهـ طـبـعاـ وـيـرـىـ أـنـهـ تـصـدـرـ مـنـهـ لـنـشـإـ عـارـضـيـ لـذـاتـيـ، فـتـكـونـ مـعـصـيـتـهـ اللـمـ فـيـشـمـلـهـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: «الـذـيـنـ يـجـتـبـيـونـ كـبـائـرـ الـأـثـمـ وـالـفـوـاحـشـ إـلـاـ اللـمـ»^(١) فـعـصـيـتـهـ اللـمـ أـيـ لـيـسـ ذـاتـيـ لـهـ وـلـاـ مـنـ سـلـيـقـتـهـ.

في تفسير نور الثقلين^(١)، علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «ما من ذنب إلا وقد طبع عليه عبد مؤمن يهجره الزمان ثم يلهم به وهو قول الله عزوجل: ﴿الَّذِينَ يَجْتَبِيُونَ كُبَارَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لِلَّهِمَ﴾ قال «الله» العبد الذي يلهم بالذنب بعد الذنب ليس من سليقته أي من طبعه».

أقول: قوله عليهما السلام: «يهجره الزمان» بمنزلة الاستثناء أي ما من معصية اعتقد عليها المؤمن بالعرض إلا ويهاجره الزمان ثم يلهم به.

فنع الجموع: قال الفراء: اللهم أَنْ يَفْعُلَ الْأَنْسَانُ الشَّيْءَ فِي الْحَيَاةِ لَا يَكُونُ لَهُ عَادَةٌ ... إِنْ كَيْفَ كَانَ فَعْصِيَةُ الْمُؤْمِنِ مُلْخَقٌ بِاللَّمَمِ مِنْ حِيثِ إِنَّهَا لَيْسَ ذَاتِيَّةً لَهُ وَلَيْسَ مِنْ سَلِيقَتِهِ، فَافْهُمْ وَلْعَلَّ إِلَيْهِ يُشَيرُ مَا عَنِ السَّجَادَةِ: «إِلَهِي مَا عَصَيْتَكَ حِينَ عَصَيْتَكَ، وَأَنَا بِرَبِّيَّتِكَ جَاحِدٌ، وَلَا بِأَمْرِكَ مُسْتَخْفَفٌ، وَلَا لِعَوْقِبَتِكَ مُتَعَرَّضٌ، وَلَا لِوَعِيدِكَ مُتَهَوْنٌ، وَلَكِنْ خَطِيئَةً عَرَضْتَ وَسُوَّلْتَ لِي نَفْسِي، وَغَلَبْتِي هَوَايِ، وَأَعْانَتِي عَلَيْهَا شَقْوَتِي، وَغَرَّنِي سَرْكَ المَرْخَى عَلَيَّ...» الدعاء.

قوله عليهما السلام: «ولكن خطيئة عرضت»، إشارة إلى أن المعصية والخطيئة مني تكون عارضة لا ذاتية، فإنّ اللوازم الذاتية لا يعبر عنها بالعرض، بل يقال لوازم الذات كما لا يخفى.

كيف ولو كانت ذاتية لما سترها الله تعالى، فإنه تعالى يستر ذنب المؤمن، لا ذنب الكافر الذي يكون ذنبه ذاتياً له.

والوجه في كون معصية الحبّ المؤمن عرضية وليس ذاتية وليس من باب الجحود، هو ما تقدم من قوله عليهما السلام: «وَأَنَا بِرَبِّيَّتِكَ جَاحِدٌ» أي لست عصيت هكذا، بل إني مقرّ برربوبتيك حال معصيتي، وأيضاً تدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على أن أرواح المؤمنين قد اختلطت بأرواح المنافقين والكافرين في عالم الذر فأثرت

١- تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ١٦٢.

٢- وفي بعض النسخ: اللهم.

فيهم بأن اكتسبوا من أرواح الكفار آثاراً تكون منشأً للمعصية، ومن المعلوم أنها عرضية لا ذاتية هذا وقد فصلها وبيتها الباقر عليه السلام في حديث طويل، فراجع في قوله تعالى: «وَهُم يَحْمِلُونَ أُوزارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ» فنهي يعلم أنَّ صدور الأعمال الحسنة من المنافقين والمخالفين ليس ذاتياً لهم بل هو عرضي، منشأ الآثار الحسنة التي عرضت لهم من خلط أرواحهم مع أرواح المؤمنين.

والحاصل: أن ذنوب الحبِّ المؤمن لا يكون ذاتية موجبة لقطعه عنه تعالى وعن مواليه بل هي عرضية تعرضه ثم يدركه الندم ويتبَّع كاماً هو صريح قوله تعالى في وصف المتقين: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلُمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصُرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُم يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ»^(١).

قوله تعالى: «وَهُم يَعْلَمُونَ»، حال لفاعل ما فعلوا، أي فعلوا الذنوب بدون الإصرار، وهم يعلمون، أي يعلمون أنها معصية وظلم النفس، ولذا استغفروا لذنوبهم، فيعلم منه أنهم لم يريدوا بالمعصية القطعية عنه تعالى، بل لغيبة الهوى والغفلة بحيث لا تتفق الآيات به تعالى، والاتكال على سعة رحمة الله وغفرانه وعلى الشفاعة، في الحقيقة عصيانه بهذا العنوان مني عن إيمانه ودليل كافٍ عن اعتقاده بأنه لا ينبغي صدوره عنه ليستحق بـ العذاب، وهذا من خطورات القلب وتنقلاته كما تقدم عن حديث سلام بن المستير الدال على اختلاف أحوال القلب بالنسبة إلى الحضور عند الأئمة عليهما السلام وعند الأهل والعياط، فراجع.

وإلى ما قلنا يشير بل يصرح به ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام^(٢): «إلهي إنَّ ذنوبِي وإنْ كانت قطيعة، ولكن ما أردت بها قطيعة... الخ» أي ما عصيتك إذ

١- آل عمران: ١٣٦ - ١٣٥.

٢- الشموس الطالعة ص: ٤٥٥.

عصيتك وأنا بك جاحد.

بل في الحكيم عن الكافي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: سمعته يقول: «من أذنب ذنباً فعلم أنَّ الله مطلع عليه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له غفر له وإن لم يستغفر...».

وفيه عن أبان بن تغلب عنه عليهما السلام قال: سمعت أبا عبد الله عليهما السلام يقول: «ما من عبد أذنب ذنباً فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر، وما من عبد أنعم الله عليه نعمة فعرف أنها من عند الله إلا غفر الله له قبل أن يحمده». هذا وقد تقدم بيان المشفوع لهم مفصلاً وإنما ذكرنا هنا الإشارة إلى الجهات المعنوية الراجعة إلى الشفاعة وإلى المشفوع لهم حسب ما يقتضيه العقل السليم من استنباطه من المدارك الشرعية، وقد تقدمت أحاديثه إلا إنما نذكر هنا بعضها تيمناً.

في الحال بإسناده عن أبي عبد الله عليهما السلام عن أبيه عن جده عن علي عليهما السلام قال: «إن للجنة مثانية أبواب: باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، فلا أزال وأقفاً على الصراط أدعوا وأقول: رب سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا، فإذا النداء من بطنان العرش: قد أجبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألف من جيرانه وأقربائه، وباب يدخل منه سائر المسلمين من شهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت».

ثم إن الشفاعة مختصة أولاً بالذات بمحمد وآلـ الطاهرين الأئمة المعصومين ثم بالتابع لغيرهم، وذلك لأن ملاك الشفاعة ليس مجرد الایمان بالله تعالى بل لابد من كون الشافع من تحققـت فيه الحقائق الإلهية و المعارفـها النفسـ الأمـرـيةـ.

ومن المعلوم أنها لم تكن أولاً وبالذات إلاـ في النبي وأوصيائـه عليهـما السلامـ وأماـ غيرـهمـ فـنـ كانـ مؤـمنـاـ بهـمـ وـ متـحقـقاـ بـ حقـائـقـهـمـ وـ مستـفـيـضاـ منـ فـيـوضـاـتـهـمـ الإـلهـيةـ، فـلـهـ

الشفاعة بقدر ما فيه من تلك الحقائق، وهذا ملاك الشفاعة فأينما تتحقق تتحقق بقداره الشفاعة، ولذا ورد أن المؤمنين بعضهم يشفع بقدر قبيلة ربعة ومضر، وبعضهم بقدر ثلاثين نفراً، وبعضهم كما تقدم آنفاً بقدر سبعين ألفاً من جيرانه وأقربائه.

وفي البخار^(١)، عن المناقب، عن الباقر عليهما السلام في قوله: «وترى كل أمة جاثية»^(٢) الآية، قال «ذلك النبي عليهما السلام وعليه السلام، يقوم على كوم قد علا على الخلاق فيشفع، ثم يقول: يا علي اشفع، فيشفع الرجل في القبيلة، ويشفع الرجل لأهل البيت، ويشفع الرجل للرجلين على قدر عمله فذلك المقام محمود». أقول: قوله عليهما السلام: «على قدر عمله» يشير إلى ما قلنا من ملاك الشفاعة، كما لا يخفى.

قال بعض الأعظم مع توضيحه: إن الشفيع من كان مأذوناً منه تعالى في الشفاعة وكان من رضي الله تعالى له قوله في شفاعته، فالشفاعة في الحقيقة هو نور من أسماء الله تعالى المكتون وهو سرّ من أسرار آل محمد (عليه وعليهم السلام) وهذا النور بحقيقة الكاملة يكون في محمد وآلـ الطاهرين، وله أشعة في قلوب المؤمنين بقدر إيمانهم وقوتهم الولاية، وهذه الأشعة النورانية والوسط السري الاهي يختلف في الاشخاص شدة وضفعاً، فالمـ ينقطع الربط النوري يكون صاحبه قابلاً لأن يصير مورداً لشفاعتهم عليهما السلام والمؤمن الواحد لهذا النور والذى يراه بنور الایمان يرى نفسه مقتراً في حقه تعالى وفي حقهم عليهما السلام وهو بلحاظ هذا النور سالك إلى رب العالمين من الطريق المقرر له شرعاً منهم عليهما السلام.

فحينئذ لا محالة يتسم الفتو و المغفرة، أي يطلب الشفاعة من مواليه الذين فيهم حقيقة ذلك النور الكلي الاهي.

١- البخار ج ٨ ص ٤٢.

٢- الجاثية ٢٨١.

وبعبارة أخرى: يطلب الشفاعة من مظاهرها، وهم محمد وآله الطاهرون عليهم السلام
الذين وكلهم الله تعالى بالشفاعة للأولين والآخرين حتى الأنبياء والمرسلين
وغيرهم يوم القيمة.

فتحصل أموران:

الأول: أن الشافع هو الذي أذن له في الشفاعة لقوله تعالى: **«من ذا الذي يشفع
عنه إلا بإذنه»**^(١) ومن كان يرضي الله تعالى له قوله: **«إلا من أذن له الرحمن
ورضي له قوله»**^(٢).

والثاني: المشفوع لهم وهم الذين قال الله تعالى في حقهم: **«ولا يملكون
الشفاعة إلا من اتَّخذ عند الرحمن عهداً»**^(٣).

وفي المحيى عن الكافي عن الصادق عليه السلام قال: **«إلا من دان الله بولاية أمير
المؤمنين والأئمة من بعده فهو العهد عند الله»**.

أقول: فيستفاد من هذا الحديث أنّ قوله تعالى: **«ولا يملكون الشفاعة»** الآية
يشمل المشفوع لهم أيضاً كما لا يخفى وسيجيئ، وكيف كان فيدل على هذين
الأمرتين المheetين عدة من الأخبار نذكر بعضها تبيناً:

أما بالنسبة إلى الأول: في تفسير نور الثقلين^(٤)، عن حماسن البرقي بإسناده
قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام قوله: **«من ذا الذي يشفع عنه إلا بإذنه يعلم ما بين
أيديهم»** قال: «نحن أولئك الشافعون».

وأما بالنسبة إلى الثاني: في تفسير نور الثقلين^(٥)، عن تفسير علي بن إبراهيم
بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل: **«لا يملكون الشفاعة**

١ - البقرة: ٢٥٥.

٢ - طه: ١٠٩.

٣ - سریم: ٨٧.

٤ - تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٢١٥.

٥ - تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ٣٦١.

إلا من اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنْ عَهْدًا»، قال: «لَا يُشْفَعُ وَلَا يُشْفَعُ لَهُ وَلَا يُشْفَعُونَ»^١ إِلَّا من اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنْ عَهْدًا إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ بِوَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ (صلوات الله عليه وعليهم) فَهُوَ الْعَهْدُ عِنْدَ الله».

أقول: فالمستفاد منه أنَّ العهد عند الله كَمَا هو شرط لشمول الشفاعة لأحد، كذلك هو شرط للشافعين في قبول شفاعتهم لأحد عده تعالى كَمَا لا يُعْنِي.

ثُمَّ إِنَّ الشفاعة أَمْرٌ عظيمٌ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ حَتَّى الأنبياءَ فَإِنَّهُمْ يُحْتَاجُونَ إِلَى شفاعتهم بِالْجَنَّةِ وهذه الأهمية قال الزائر: «ورزقني شفاعتكم»، وما يدلُّ على أهمية هذا الأمر، ما في البحار^(١)، عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله ع قال: سأله عن شفاعة النبي يوم القيمة، قال: «يلجم الناس يوم القيمة العرق فيقولون: انطلقا بنا إلى آدم يشفع لنا - عند ربه - فـيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا عند ربك، فيقول: إنَّ لِي ذَنْبًا وَخَطِيئَةً فَعَلِيكُمْ بُنُوحٌ، فـيأتون نوحًا فـيردَهُمْ إِلَيَّهِ مِنْ يَلِيهِ، وَيَرْدَهُمْ كُلُّ نَبِيٍّ مِنْ يَلِيهِ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى عِيسَى فـيقول: عَلِيكُمْ بِعِمَادٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ فَيَعْرِضُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَيْهِ وَيَسْأَلُونَهُ فـيقول: انطلقا، فـينطلقُونَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، وَيَسْتَقْبِلُ بَابَ الرَّحْمَنِ وَيَخْرُجُ ساجدًا، فـيمكثُ مَا شاءَ اللهُ، فـيقولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ارْفِعْ رَأْسَكَ اشْفُعْ تَشْفَعْ وَسِلْ تعطُّ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: «عَسَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمَّدًا»^(٢).

وفيه^(٣) عن تفسير العياشي: عن عبيد بن زراة قال: سئل أبو عبد الله ع عن المؤمن: هل له شفاعة؟ قال: نعم، فقال له رجل من القوم: هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد ص يومئذ؟ قال: نعم إِنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ خَطَايَا وَذَنْبَاً، وَمَا مَنَّ أَحَدٌ إِلَّا يَحْتَاجُ إِلَى شفاعة محمد يومئذ، قال: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ص أَنَا سَيِّدُ

١- البحار ج ٨ ص ٢٥.

٢- الإسراء: ٧٩.

٣- البحار ج ٨ ص ٤٨.

ولد آدم ولا فخر، قال: نعم، قال: يأخذ حلقة باب الجنة فيفتحها فيخر ساجداً، فيقول الله: ارفع رأسك إشفع تشفع، اطلب تعط، فيرفع رأسه ثم يخر ساجداً، فيقول الله: ارفع رأسك إشفع تشفع واطلب تعط، ثم يرفع رأسه فيشفع ويطلب فيعطني». وفيه^(١) عن أمالى الشيخ بإسناده عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام «لا تستخفوا بشيعة علي عليهما السلام فإن الرجل منهم ليشفع لعدد ربعة ومضر». فالمستفاد من هذه الأحاديث أنَّ الخلائق يحتاجون إلى شفاعته عليهما السلام حتى الأنبياء.

ففيه^(٢) عن دعوات الرواندي عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن عليهما السلام «إذا كانت لك حاجة إلى الله ققل: (إلهي، إني أسألك بحق محمد وعلي، فإنَّ لها عندك شأنًا من الشأن، وقدراً من القدر، فبحق ذلك الشأن وذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا) فإنه إذا كان يوم القيمة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن محتن إلَّا وهو يحتاج إليها في ذلك اليوم». أقول: ظاهر قوله عليهما السلام: «يحتاج...» أي إلى شفاعة، فإنَّ الحوائج في ذلك اليوم إنما تقضى بالشفاعة من الأكابر. وأجمع روایة دلت على هذه الأمور ما في الشموس الطالعة^(٣) في شرحزيارة الجامعة: القمي قال: حدثني أبي عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي العباس المكي قال: دخل مولى لأمرأة علي بن الحسين على أبي جعفر عليهما السلام يقال له أبو أمين فقال: يا أبي جعفر تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد عليهما السلام شفاعة محمد عليهما السلام، فغضب أبو جعفر عليهما السلام حتى ترید وجهه.

ثم قال: «ويحك يا أبو أمين أغرك أن عفت بطنك وفرجك؟! أما لو رأيت أفرزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد عليهما السلام ويلك فهل يشفع إلَّا من وجبت عليه

١- البخاري ص ٥٦

٢- البخاري ص ٥٩

٣- الشموس الطالعة ص ٤٥٣

النار؟

ثم قال: ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد يوم القيمة.

ثم قال: إنَّ رسول الله ﷺ الشفاعة في أمته، ولنا الشفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا الشفاعة في أهاليهم.

ثم قال: وإنَّ للمؤمنين الشفاعة مثل ربيعة ومضر، فإنَّ المؤمن ليشفع حتى لخادمه يقول: ياربَّ حق خدمتِي كان يقيني الحرُّ والبرد وهو قوله تعالى: ﴿.. لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله﴾^(١).

أقول: قيل: أي إلا من جعل مبدأه ذلك النور وتلك الطينة «العليين» ورضي له القول بولاية أمير المؤمنين والأئمة علية كما دلت عليه الأخبار وقد تقدم بعضها. رزقنا الله شفاعتهم بمحمد وآلـ الطاهرين.

قوله علية: وجعلني من خيار مواليكـ التابعين لما دعوتمـ إليه.
أقول: الكلام يقع أولاً في بيان المراد من خيار مواليمـ، ثم في بيان توصيفهم بالتابعين لما دعوهـ إليـه لإخراجـ غيرـهمـ.

فنقول: الخيارـ جمعـ خيرـ وهوـ منـ صارـ نـقـيـاً عنـ الرـذـائلـ مـتـحـلـيـاً بالـفضـائلـ قـابـلـاً لأنـ يـطـلـعـ بـذـاتـهـ الطـاهـرـةـ عـلـىـ حـقـائـيقـ الأـشـيـاءـ، وـيـتـلـقـ الإـشـراـقـاتـ الإـلهـيـةـ بـسـهـولةـ بلاـ مـانـعـ وـحـجـابـ. وـتـحـقـيقـ القـولـ فـيـ المـقـامـ بـعـدـ بـيـانـ مـقـدـمـةـ وـهـيـ أـنـ الـإـنـسـانـ إـنـ صـدـقـ بـالـأـنـبـيـاءـ فـيـ جـاءـ وـبـهـ مـنـ اللـهـ سـبـحـانـهـ فـهـوـ مـسـلـمـ، وـإـنـ قـرـنـ بـهـذـاـ مـوـالـةـ الـأـئـمـةـ الـهـدـأـةـ فـهـوـ مـؤـمـنـ، وـإـنـ اـشـتـغـلـ مـعـ هـذـاـ فـيـ أـغـلـبـ أـوـقـاتـهـ بـالـعـبـادـةـ فـهـوـ عـابـدـ، وـإـنـ كـانـ مـعـ ذـكـرـ تـارـكـاًـ لـلـدـنـيـاـ وـشـهـوـاتـهاـ فـهـوـ زـاهـدـ، وـإـنـ عـرـفـ مـعـ ذـكـرـ الـأـشـيـاءـ عـلـىـ مـاـ هـيـ

عليه بالتحقيق فهو عارف، وإن أوصله الله تعالى مع هذا إلى مقام القرب وأيده بالإلهام ونفت الروع فهو ولی، وإن خصه مع هذا بنسخ الشريعة السابقة فهو من أولي العزم، وإن خصه مع هذا بخاتمية النبوة فهو الخاتم.
فهذه عشرة كاملة قل ما يتفق في المواد العنصرية، وكل واحد مما قبله أقل من القليل أي مما قبل الخاتمة.

والوجه فيه أنه يحصل من العناصر الكثيرة قليل هو النبات، ومن كثير منه قليل منه يصير غذاء للحيوان، ومن كثير منها قليل غذاء للإنسان، ومن كثير منه قليل المني، ومن كثير منه قليل النطفة، ومن كثير منها قليل المتولد، ومن كثير منهم قليل العايش والباقي، ومن كثير منه قليل مسلم، ومن كثير منهم قليل مؤمن، ومن كثير منهم قليل طالب، ومن كثير منهم قليل عالم، ومن كثير منهم قليل عارف، ومن كثير منهم قليل محقق، ومن كثير منهم قليل عامل، ومن كثير منهم قليل مستقيم، ومن كثير منهم قليل أنبياء، ومن كثير منهم قليل رسل، ومن كثير منهم قليل أولو العزم، ومن بينهم واحد هو الخاتم صلوات الله عليه.

فها هنا أمور لابد من شرحها وهي كما عرفت عشرة:

الأول: المسلم.

الثاني: المؤمن.

الثالث: العابد.

الرابع: الزاهد.

الخامس: العارف.

السادس: الولي.

السابع: النبي.

الثامن: الرسول.

التاسع: أولو العزم.

العاشر: الخاتم.

ويلحق بالخاتم أوصياؤه عليهما السلام فإنهم عليهما السلام ليسوا من يبيّن حاهم من بيان حال الولي، فإن الولي يراد منه معناه العام، والأوصياء يراد منهم المعنى الخاص الذي هو تال لمقام النبوة كما سترى، ومن بيان حال الولي يعرف الغوث، وساير عناوين أولياء الله تعالى من الأبدال والتجباء والتقباء وغيرهم.

فنقول:

أما المسلم والمؤمن.

في البحار^(١)، عن الكافي بإسناده عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبد الله عليهما السلام يقول: «إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام، إن الإيمان ما وقر في القلوب، والإسلام ما عليه المنازع والمواريث وحقن الدماء، والإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان».

وفيه^(٢) عن كتاب سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين عليهما السلام ما الإيمان وما الإسلام؟ قال: «أما الإيمان فالاقرار بعد المعرفة، والإسلام فما أفررت به، والتسليم للأوصياء والطاعة لهم».

وفي رواية أخرى: والإسلام إذا ما أفررت به، قلت: الإيمان الإقرار بعد المعرفة؟ قال: من عرفه الله نفسه (ونبيه) وإمامه ثم أقر بظاهره فهو مؤمن.

أقول: حاصله أن الإسلام هو الاقرار باللسان والإيمان هو الإقرار مع المعرفة لله تعالى وللنبي عليهما السلام وللإمام عليهما السلام كها لا يتحقق، وتقدمت الأحاديث الدالة على اشتراط الإيمان بالولاية وأنه لا يقبل الله تعالى عملاً إلا بالولاية.

فنه ما تقدم عن البحار^(٣)، عن كتاب المناقب لحمد بن أحمد بن شاذان بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام «يا علي أنت أمير

١- البحار ج ٦٨ ص ٢٤٩.

٢- البحار ج ٦٨ ص ٢٨٧.

٣- البحار ج ٢٧ ص ١٩٩.

المؤمنين وإمام المتقين، ياعلي أنت سيد الوصيين ووارث علم النبيين وخير الصديقين وأفضل السابقين، ياعلي أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة المسلمين، ياعلي أنت مولى المؤمنين، ياعلي أنت الحجة بعدي على الناس أجمعين، استوجب الجنة من تولاك، واستحق دخول النار من عاداك، ياعلي والذى بعثنى بالنبوة واصطفاني على جميع البرية لوان عبد الله ألف عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك، وإن ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك، بذلك أخبرني جبرئيل عليه السلام فلن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

وتقديم معنى الإيمان وحقيقةه ومراتبه في شرح قوله عليه السلام: «مؤمن بسرّكم»، وقبله في شرح قوله عليه السلام: «أبواب الإيمان».

وحاصله أن الإيمان لغة: التصديق، وشرعًا هو: التصديق أيضًا إلا أنه اختص بالتصديق بالله تعالى وبالنبي وبما علم مجيه به ضرورة وأهمته الولاية كما علمت له مراتب أدناها الاقرار باللسان، وأعلاها تنور في القلب ينكشف به حقيقة الأشياء على ما هي عليه، فيرى أن الكل من الله وإلى الله، واقتدار في الباطن يوصل به إلى مقام «كن» فيتحظون في المقامات ويعاينون في أنفسهم الكرامات، فيصدقون على أتم وجه بالنبوات والولايات من دون إثبات المعجزات بالأسانيد والروايات، لأنهم يسقطون المعجزات والروايات، بل لأجل أنهم وصلوا إلى مقام حق اليقين، فالآمور منكشفة لهم بالوجودان واليقين فلا يحتاجون إليها.

وكيف كان فهو لاء المؤمنون حقاً وفهم ورد كما في الكافي: «إن المؤمن أعز من الكبريت الأحمر».

وهم أيضًا على أصناف فنهم السابقون المقربون، ومنهم من دونهم بحسب تفاوت سيرهم وسلوكيهم، فإن السير في الله لا نهاية له وإن كان السير إلى الله متناهياً، وقبله مراتب لأهل العلم، وقد تقدم بيانه، وكيف كان فكمال الإيمان هو أن

ينتني بصاحبِه إلى حد العين فيسمى صاحبِه عارفاً، ونهاية العرفان مقام حق اليقين والفناء الحمض.

وأما العابد: في السفينة^(١)، قال الراغب في المفردات ما ملخصه أن العبودية: إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها، لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الأفضل وهو الله تعالى وهذا قال: «أَلَا تَبْدُوا إِلَّا إِيمَانَ»^(٢) والعبادة ضربان:

الضرب الأول: عبادة بالتسخير كسجود الحيوانات والنباتات والظلال، قال الله تعالى: «وَمَن يَسْجُدْ مِن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَالَهُمْ بِالْغَدْرِ وَالْأَصْالِ»^(٣) فهذا سجود تسخير وهو الدلالة الصامتة المنتبة على كونها مخلوقة، وأنها خلق فاعل حكيم.

والضرب الثاني: عبادة بالاختيار وهي لذوي النطق وهي المأمور بها في نحو قوله تعالى: «أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ»^(٤) والعبد يقال على أضرب: الأول: عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه نحو قوله تعالى: «وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ»^(٥).

والثاني: عبد بالإيجاد وذلك ليس إلا الله، قال تعالى: «إِن كُلَّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَيَ الرَّحْمَنَ عَبْدًا»^(٦).

والثالث: عبد بالعبادة والخدمة والناس في هذا ضربان:

• عبد الله مخلصاً كقوله تعالى: «وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ»^(٧) - إنَّ عَبْدَيِ^(٨) - عبدنا

١- السفينة ج ٢ ص ١١٠.

٢- الإسراء: ٢٣.

٣- الرعد: ١٥.

٤- البقرة: ٢١.

٥- البقرة: ١٧٨.

٦- مريم: ٩٣.

٧- الفرقان: ٦٣.

٨- الحجر: ٤٢.

أيوب^(١) - عبداً شكوراً^(٢) ونحو ذلك.

● وعبد للدنيا وأعراضها وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتها، قال النبي ﷺ: «تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار» وعلى هذا النحو يصح أن يقال: ليس كل إنسان عبداً لله، فإن العبد على هذا بمعنى العابد، لكن العبد أبلغ من العابد، والناس كلهم عباد الله بل الأشياء كلها كذلك لكن بعضها بالتسخير وببعضها بالاختيار، إنتهى.

أقول: إن العبد الله الخالص من يعبده كذلك وهو ثلاثة أقسام:

في الكافي عن أبي عبد الله علّمه قال: «إن العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الاجراء، وقوم عبدوا الله عزوجل حباً له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضلي العبادة».

وقال بعضهم في حقيقة العبادة الحقة: العرفاء ثلثوا القسمة وقالوا:

العبادة للعامة وهو التذلل لله تعالى.

والعبودية للخاصة الذين صاحبوا النسبة إليه تعالى بصدق القصد إليه في سلوك طريقه، العبودة، خاصة الخاصة الذين شهدوا أنفسهم قائمة بالحق في عبودتهم، فهم يعبدونه في مقام أحديه الجمع والفرق.

أقول: القسمان الآخرين هو القسم الأخير في كلام الصادق عليه وأما القسم الأول فيشمل القسمين في كلامه عليه ووجهه ظاهر وسيتضح هذا في بيان السير والسلوك الحبي والمحبوب فانتظر.

وأما الزاهد: قال بعض الأعاظم الزهد ضد الرغبة وللزهاد درجات:

فن زاهد يزهد في الدنيا.

١- ص: ٤١.

٢- الإسراء: ٢.

ومن زاهد يزهد في الآخرة.

ومن زاهد يزهد فيها سوى شهود جمال الذات، وإن كانت محسن الصفات؛ ليشاهد ذلك الجمال بلا مشاهدة مزاجة كل التعيينات، وأشار تعالى إلى الزهد، بقوله: ﴿لَكِيلًا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتُوكُمْ وَلَا تَفْرُحُوا بِمَا آتَيْكُمْ﴾^(١) وبقوله: ﴿وَلَا تَمْدَنْ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

وقال بعض الأكابر: ضد حب الدنيا والرغبة إليها هو الزهد وهو ألا يريد الدنيا بقلبه، ويتركها بجواره إلا بقدر ضرورة بدنه.

وبعبارة أخرى: هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها من الأموال والمناصب وسائل ما يزول بالموت، ويتغير آخر هو الرغبة عن الدنيا عدولًا إلى الآخرة أو عن غير الله عدولًا إلى الله وهو الدرجة العليا، فمن رغب عن كل ما سوى الله حتى الفراديس ولم يحب إلا الله فهو الزاهد المطلق، ومن رغب عن حظوظ الدنيا خوفاً من النار أو طمعاً في نعيم الجنة من الحور والقصور والفاكه والأنهار فهو أيضًا زاهد ولكننه دون الأول، ومن ترك بعض حظوظ الدنيا دون بعض كالذي يترك المال دون الجاه، أو يترك التوسيع في الأكل دون التجمل في الزينة لا يستحق اسم الزاهد مطلقاً، وبما ذكر يظهر أن الزهد إنما يتحقق إذا تمكّن من نيل الدنيا وتركها وكان باعث الترك هو حقاره المرغوب عنه وخاسته أعني الدنيا بالإضافة إلى المرغوب إليه وهو الله والدار الآخرة.

فلو كان الترك لعدم قدرته عليها، أو لغرض غير الله تعالى وغير الدار الآخرة من حسن الذكر واستهلاك القلوب، أو الاشتهر بالفتوة والحساء، أو الاستقال لما في حفظ الأموال من المشقة والعناء أو أمثال ذلك لم يكن من الزهد أصلًا.

وقال في الزهد الحقيق لا تظنن أن كل من يترك مال الدنيا أنه زاهد، فإن ترك

المال وإظهار التضييق والخشونة في المأكل والملابس سهل على من أحب المدح بالزهد، فكم من الرهبان والمرائين تركوا مال الدنيا وروّضا أنفسهم كل يوم على قدر قليل من القوت، واكتفوا من المسكن بأي موضع اتفق لهم، وكان غرضهم من ذلك أن يعرفهم الناس بالزهد ويدحهم عليه، فهم تركوا المال لنيل الجاه، فالزهد الحقيقي ترك المال والجاه بل جميع حظوظ النفس من الدنيا، وعلامة ذلك استواء الغنى والفقير والذم والمدح والذلة والعز لأجل غلبة الإنسان بالله، إذ ما لم يغلب على القلب الإنسان بالله والحبّ له لم يخرج عنه حبّ الدنيا بكلّيته، إذ حبّ الله ومحبة الدنيا في القلب كالماء والهواء في القدح، فإذا دخل أحدهما خرج الآخر، فكلاهما لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضاً، فالقلب الملوء من حبّ الدنيا يكون حالياً عن حب الله، كما أنّ القلب المشغول بحب الله وأنسّه فارغ عن حب الدنيا، وبقدر ما يخرج أحدهما يدخل الآخر وبالعكس.

أقول: تقدم قول السجاد عليه السلام في بيان أقسام الناس في شهواتهم للدنيا من قوله عليه السلام: «فإن شهوات الخلق مختلفة» فنهي يظهر أغلب ما ذكر هنا، فراجعه. وكيف كان فالزهد من أهمّ ما يجب على السالك، بل بدونه لا يمكن السلوك، وإنما أريد الزهد لفراغ القلب لله وللآخرة.

في الكافي في باب ذمّ الدنيا والزهد فيها بالإسناد عن سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: «كلّ قلب فيه شكّ أو شرك فهو ساقط، وإنما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة».

وفيه بإسناده عن علي بن هاشم بن البريد عن أبيه أن رجلاً سأله علي بن الحسين عليه السلام عن الزهد، فقال: «عشرة أشياء فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا، ألا وإنَّ الزهد في آية من كتاب الله عزوجل: (لَكِيلًا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرِحُوا بِمَا أَتَيْكُمْ)».

وأما العارف: فقد تقدم آنفًا أن كمال الإيمان هو أن ينتهي الإيمان بصاحبه إلى حد العين فيسمى صاحبه عارفاً، ونهاية العرفان مقام حق اليقين والفناء المحسن، فالعارف من أشهد الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله، وأما العالم إذا جعل مقابلًا للعارف فهو من اطلعه الله على ذلك لا عن شهود، فهو في مقام علم اليقين، والعارف في مقام عين اليقين أو حق اليقين، وهذا يقال: المعرفة الأدراك الجزئي أو البسيط؛ لأن متعلق الشهود جزئي حقيقي وبسيط، والعلم بالحدود والرسوم مركبة وتصديقات كذلك، وكلها عناوين كلية وهي غير المعرفة كما لا يخفى.

وتوضيح كلامهم هذا أي قولهم: إنها الأدراك المسبوقة بالعدم ... الخ هو أن العارف قد شهدته تعالى في معهد «ألسنت بربكم» ثم تخلل الذهول عنه ونقض ميثاقه برده إلى أسفل سافلين، ثم شملته العناية على وفق السابقة الأزلية، وأشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله بتذكر العهد الأول، وإن مقتضي فطرته الأولى النور والوصل، وخاصة فطرته الثانية الظلمة والفصل، فيقصد النور الفطري ويستوجه إلى المحبوب الأول بعد الهجران، ويرفض الظلمة ويقطع عنها بتذكر عهد الأزل بعد النسيان فتدبر جيداً، ثم إن السلوك الموصل إلى المعرفة إنما هو بعد تطهير القلب بالتخلية عن الصفات الرذيلة والتخلّي بالصفات الحميدة.

وحاسله أن الخابثات الباطنية عشرة: منها خابتات ثانية من حيث العمل واثنتان من حيث العلم، أما الثمانية التي من حيث العمل:

فاثنتان منها طرفا الإفراط والتفريط، في العفة، وهو الشره والخمود.

واثنتان طرفا الإفراط والتفريط، في الشجاعة، وهو التهور والجبن.

واثنتان طرفا الإفراط والتفريط، في السخاوة، وهو التبذير والتقتير.

واثنتان طرفا الإفراط والتفريط، في الحكمة، وهو الجربize والبلاهة.

وهذه الحكمة تسمى حكمة عملية، وهي غير الحكمة العملية التي هي قسم الحكمة النظرية فضلاً عن النظرية، وبيانه على ما قاله بعض الأعاظم: إن بعضهم

اشتبه فظن أن الحكمة العملية المذكورة ها هنا التي طرفاها الجربزة والبلاهة هي بعينها ما هو قسم الحكمة النظرية حيث يقال: إن الحكمة إما نظرية وإما عملية، وذلك الظن فاسد لفرق بينها، فإن هذه الحكمة العملية ها هنا خلق نفسي أي ملكة وسجية راسخة في النفس الحاصلة من تكرر الأفعال، التي تصدر منها الأفعال المتوسطة بين الجربزة والقباوة (البلاهة) بسهولة، وهي حالة قائمة بالنفس تسمى بالحكمة فهي نظير الذكاء والجمود الفكرية.

وأما إذا قالوا: الحكمة منها ما هو نظري ومنها ما هو عملي، لم يريدوا به الخلق بالضم، لأن ذلك أي الخلق ليس جزءاً من الفلسفة كما لا يخفى، فإن الخلق بالكلية يبحث عنها في علم الأخلاق لا الفلسفة، بل المراد منه ما هي إحدى الفلسفتين، أي أرادوا بها معرفة الإنسان بالملكات الخلقية أنها كم هي وما هي وما الفاضل منها وما الردي منها، ومعرفة كيفية تحصيلها واكتسابها للنفس وإزالتها وإخراجها عن النفس ومعرفة السياسات المدنية والمترالية، وبالجملة معرفة الأمور التي لنا أي للفلسفي مدخلية في إدخالها في الوجود وإخراجها عن الوجود بوجه، وهذه المعرفة ليست غريزية وبنحو الملكة والسجية بحيث تكون كالطبيعة الثانية، بل هي عملية حاصلة للنفس من ممارسة علمية، فتتحقق حصلنا كانت حاصلة لنا من حيث هي معرفة، وإن لم تفعل فعلاً ولم تتخلى بخلق.

والحاصل أنها قوة حاصلة من اكتساب علمي نتيجتها معرفة السياسات، ولا ربط لها بالأعمال، ولذا يمكن حصولها لأحد مع عدم حصول تلك الحكمة العملية المتوسطة بين الجربزة والبلاهة.

وبعبارة أخرى: الحكمة العملية قد يراد بها نفس الخلق كالحكمة العملية ها هنا، وقد يراد منها العلم بالخلق، وقد يراد بها الأفعال الصادرة عن الخلق بالضم، فالحكمة العملية التي جعلت قسيمة للحكمة النظرية هي العلم بالخلق مطلقاً لا نفسه، التي تصدر الأفعال منه بسهولة، والعلم بما يصدر منه وإفراطه أيضاً

فضيلة بخلافه؛ لأنَّه علم والعلم فضيلة، وهذا بخلاف إفراط تلك التي هي المجربة فإنها رذيلة كما لا يخفى.

والحكمة العملية التي جعلت إحدى الفضائل نظير الشجاعة والعفة، هي نفس المُلْقِي المخصوص المبائن سائر الأخلاق، وقد علمت أنَّ إفراطه كتفريطه رذيلة، وعلمت أنَّ هذه الحكمة التي هي القسمة للحكمة العملية لا تبادر سائر الأخلاق، بل تجمع معها كما أشرنا إليه، فظهر الفرق بين البابين.

وكيف كان فإذا ظهر القلب فله أن يشرع في السلوك لتحصيل المعرفة، وهو كما قاله بعض الأعظم سلوكان: سلوك المحبوبية وسلوك المحبيَّة.

والأول: هو أن يكون وصول السالك إلى الله تعالى سابقاً على سلوكه، بمعنى أن يكون وصوله إلى الله تعالى بغير سلوك ومجاهدة ورياضة بزهد وتقوى وأمثالها، واحتياج إلى مرشد ومعلم، بل بمحض العناية الأزلية والهداية الحقيقة الأولية المشار إليهم بقوله تعالى: «الذين سبقت لهم مَنَّا الحسنى»^(١).

والثاني: هو أن يكون وصول السالك إلى الله تعالى موقوفاً على سلوكه إليه، وقربه منه مشروطاً بمجاهدته ورياضته بزهده وتقواه بمرشد وشيخ ومعلم المشار إليهم بقوله تعالى: «والذين جاهدوا فينا لنهدِّيَّنَّا سبِلَّا»^(٢).

فالطائفة الأولى هم المحبوبون من الأنبياء والأولياء من الأئمة عليهم السلام والتابعين لهم على قدم صدق والإخلاص التام، فإنهم وصلوا إلى الله تعالى من غير عمل سابق وسبب لاحق، بل بمحض العناية وكمال الحبة، قال الرضا عليه السلام بعد ذكر أوصاف الإمام عليه السلام بطوله: «كل ذلك بلا طلب ولا اكتساب بل تفضل من المفضل الوهاب». راجع عيون أخبار الرضا والبحار والكافي.

وكيف كان هؤلاء هم الأبرار المقربون الذين شربوا من شراب الحبة والشوق

١- الأنبياء: ١٠١.

٢- السنكبوت: ٦٩.

وبكأس العشق والعنایة والارادة الذاتية قبل أن يخلق العالم وما فيه، وإليهم الاشارة بقوله تعالى: «وسقاهم ربهم شراباً طهوراً»^(١) أي شراب الحببة بكأس الشوق والارادة في عالم الأرواح قبل الأجساد حتى لا يبقى بينهم وبينه مغایرة ولا من أتياهم بقية، ويكون الحب والمحب والمحبوب شيئاً واحداً كما قيل: إذا تم الفقر فهو الله.

وتقديم قوله ﷺ في الدعاء: «لا فرق بينك وبينها إلّا أنهم عبادك...» الدعاء وإلى هذا السكر والحبة أشير في قوله:

إنَّ الْحُبَّةَ لِرَحْمَنَ أَسْكَرْنِي فَهَلْ رَأَيْتَ مُحْبَّاً غَيْرَ سَكَرَانَ

وليس هذا هو السكر المذموم أعني الموجب للمحبة والسلوك، الاهتمام والشطح والدعوى، بل السكر الممدوح المحمود المخصوص بالكامل المكمل الموجب للمشاهدة والذوق والتحير في مجال المعشوق المعبر عنه بالسير في الله دون السير لله وبالله فإنها منقطغان غير باقيين بدون الأول.

وأما الطائفة الثانية: الذين هم المحبون فسلوكهم مقدم على وصوفهم بحكم المتابعة من القيام بمقام الشريعة والطريقة، وما يتصل بها من الرياضة والمجاهدة بالزهد والتقوى بمساعدة الشيخ المرشد، وهذه طائفتان:

المحبوبون وهم الأنبياء والأولياء والأئمة عليهما السلام.

والمحبون الطالبون وهم أهل السلوك والاجتهاد في سبيل الله.

وهناك طائفة أخرى وهم الضالون المضللون وهم الذين حرموا عن الوصول من أهل الكفر والشرك.

وقد أشار الكتاب الكريم إلى هذه الطوائف الثلاث بقوله: «وكتم أزواجاً ثلاثة * فأصحاب العيّنة ما أصحاب العيّنة * وأصحاب المشتمة ما أصحاب

المشمة * والسابقون السابقون * أولئك المقربون^(١) فالسابقون هم الطائفة المحبوبون، وأصحاب الميمنة هم الطائفة المحبوبون، وأصحاب المشمة هم الطائفة الضالّون المضلّون.

ثم اعلم أنَّ السكر بمعنى الحبِّ والعشق منه ما هو مدحُوه ومنه ما هو مذموم. فالأول ما هو للأنبياء والأئمة عليهم السلام.

والثاني ما هو لبعض أهل الهاجنة والشطح والدعوى.

ولعمري إنَّ الفرق بينها في غاية الصعوبة، ولذا اشتبه الأمر على بعضهم فحسب أنَّ أهل الشطح من أولياء الله وإنَّ ما يصدر منهم يصدر من الله تعالى ملتفقاً بذلك بأمور واهية، وحيث إنَّ هذا أمرٌ مهمٌ جدًاً ومزال للأقدام فأحببت أن أذكر ما به الامتياز بينهما؛ لثلا يضلُّ السالك الحقيق والطالب الإلهي، بل يهتدي بالهدى عليه التكالن: فاعلم أنه ذكر بعض الأكابر (رضوان الله تعالى عليه) بيان الفرق نحن نذكره ملخصاً موضحاً بعونه تعالى فنقول:

قال عليه السلام: واعلم أنَّ الكفر كالإيان على درجات متفاوتة إذ بإزاء كل مرتبة من الآيان مرتبة من الكفر، فمن مراتبه كفر القالب وكفر النفس وكفر القلب.

فالكافر الأول: كمن أنكر شيئاً من ضروريات الدين، أو رد علامه من علامات شريعة سيد المرسلين فقد كفر بفتوى الفقهاء والعلماء.

وأما الكفر الثاني: الذي يتعلّق بالنفس فلأنَّ معبودها الهوى، وهو الصنم الأكبر المشار إليه في قوله تعالى: «أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه»^(٢).

وفي الحديث المروي عن النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه كما ذكر ما يقرب منه في الدر المنثور: (أبغض إلى الله عبد في الأرض الهوى) بل يرجع عبادة الأصنام إلى عبادة الهوى، فإن

١- الواقعه : ٧ - ١١

٢- الجاثية : ٢٣

عبد الصنم إنما يعبد في الحقيقة في نفسه ما حضر عند نفسه من صورة الهوى والأوهام، وهو عبادته له بظن الإلهية وتصور الربوبية له، لا بما هو جسم وإلا لزم أن يعبد كل جسم وهو كما ترى، فالمعبود حينئذ هو الهوى.

فعبد الأصنام، وعبد أرباب العقائد الباطلة الجزئية وأصحاب المذاهب الجاهلية كلهم مشتركون في أنهم يعبدون هواهم إما مطلقاً أو مقيداً بصورة حجرية مثلاً أو بقرية أو شمسية أو غيرها، فجميعهم من أهل الهوى والطاغوت وعبدة الوهم والجهل وأتباع النفس في الشهوات.

وأما الكفر الثالث: أي كفر القلب الذي هو المقصود من بيانه فهو أن السالك إذا انجلت مرآة سرّه بحيث حوذى بها شطر الحق، وتنق عن عين قلبه الكدورات الفسانية، وارتفعت عنها الغشاوات الدنياوية، فوقع فيها نور الحق ويتجلى لها مجال الأحدية، فإذا غافصه^(١) تجلّى له تبارك وتعالى دفعه وعن غفلة منه، فأخذذه التجلية على حين سكر منه، فحينئذ ربما نسي هوبيه الإمكانية وخرج عن رتبة العبودية، ولم يثبت بالقول الثابت فاعتقد حينئذ لذاته، إنها عين الحق، وبادر في تلك الحالة وقال: إنه فيها فانا الحق.

وبعبارة أخرى: زعم أن الحق تعالى في ذاته بحيث يرى ذاته الحق فيقول: أنا الحق أو يقول: سبحانه ما أعظم شأني، أو يقول: قد تدرّع باللاهوت ناسوقي. وهذا حال كثير منهم إلا من يثبته الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، بحيث يهديه الله تعالى فيعرف أن الصورة الإلهية بما لها من المعنى المناسب لذاته المقدسة المتعالية، ليست في مرآة ذاته، بل تجلّت فيها.

وبعبارة أخرى: يفهمه الله تعالى أن الحقيقة الإلهية بما هي هي ليست في حقيقة ذاته، تعالى عن ذلك علوًّا كبيراً، بل تجلّت تلك الحقيقة فيها إشراقاً، وما حلت فيها حلولاً، بل ظهرت منها ظهوراً، أي ظهرت الحقيقة الإلهية بتجلّيه وإشراقه من

١- المفافة: بناءً على معرفة وبرغبة كثيرون.

ذات العبد، فكم من فرق بين كون ذات العبد مظهراً لجلواته تعالى وبين كونها أي ذات العبد عين الحقيقة الإلهية، كيف ولا حدّ لها فلا يمكن حلوها في شيء لا استلزمها المحمادية والمحدودية بذلك الشيء، تعالى عن ذلك علوًّا كبيراً، ولو حلت لما تصور أن تتجلّ صورة واحدة – لأن الحقيقة الإلهية وحدة حقيقته صرفه – لم يراني كثيرة في حالة واحدة، بل كانت بحيث إذا حلّت في مرآة واحدة ارتحلت عن الآخر لوحدته تعالى وكثرة المرانى.

وبعبارة أخرى: مع اخفاظ الوحدة الحقة الإلهية لا يتصور الحلول في مرانى كثيرة إلا بالتناوب الموجب لتغيير الذات، وكلّ هذا منفي عنه تعالى كما لا يخفى وهنّيات فإن الله لا يتجلّ لجملة من العارفين دفعة واحدة، وإن كان في بعض المجال أظهر وأصحّ وأقوم وأوضح، وفي بعضها أخفى وأكتم وأبهم وأميل إلى الاعوجاج عن الاستقامة، وذلك لتفاوت المرانى في الصقالة والصفاء وصحة الاستدارة والاستواء في رفع المحبب عن بسيط وجهها كلاً أو بعضاً.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى لا يتجلّ لكثير من العارفين بما هم كثيرون دفعة واحدة، بحيث يكون تجليه لكل واحد منهم بما هو هو؛ لاستلزمـه ذلك التغيير في ذاته كما علمت، بل تجليه واحدة وظهورها في المجال مختلفـة بحسب اختلافها في الصقالة والصفاء ... إلى آخر ما ذكرنا، فافهم جدًا لأنه دقيق ومزال للأقدام.

وكيف كان فكم من سالك بلغ إلى هذا المقام الذي هو آخر الاقدام في السفر الأول، فوقع في الكفر الأكبر وضلّ وغوى وهلك في الجحيم السفل ومحطمة الكبرى «نار الله الموقدة * التي تطلع على الأنفدة»^(١) وهذا الكفر المتظاهر بتلك السطحيات هو السكر المذموم.

فقد عرفت حينئذ الفرق بين شراب المحبة بكأس الشوق الشابت للسابقين

الذي أشير إليه وإليهم بقوله تعالى: «وَسَفَاهُمْ رِبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا»^(١) بما له من الآثار والقرب الحقيقى إلى محبوهم واللذة من النظر إليه، وبين السكر المذموم ثابت لأهل الشطح والدعوى، وهذا الكلام تفصيل يذكر في محله.

وأهل الحق والموحد الحقيقى إذا جاوز عن هذه المزلقة المهوية وارتفع عن هذه المرتبة يقول: «وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»^(٢) ويحكي بقوله هذا عن فنائه عن نفسه تحت تجلى وجه ربه الكريم، رزقنا الله ذلك بـمحمد وآله الطاهرين.

واعلم أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل السافلين، فهو في هذا العالم الجسماني مقيد بسلسل قد جعلها في أسفل السافلين، ثم إنه لا يكاد يصل إلى مقام المعرفة المذكورة إلا بالخروج عن هذه السجون وعن إسارة هذه السلسل.

وبعبارة أخرى: أن للإنسان محاسب بحسب مراتب وجوده فلا بد من الخروج عنها.

الأول: وهي أن الأبدان والأشخاص أسرى السجون والمحابس الطبيعية، وهي الأغلال والسلسل الموجبة للخلود إلى أرض الطبيعة، فلا بد من إخراج البدن والشخص الانساني عنها بالرياضات والأعمال الصالحة؛ ليصير البدن حينئذ طيباً. وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بَعْدَ خَيْرًا طَيْبًا رُوحَهُ وَجَسْدَهُ».

فقوله عليه السلام: «روحه»، يشير إلى استخلاص البدن عن المواد الطبيعية، فيصير طيباً كما كان بدن النبي عليه السلام والأئمة عليهما السلام بل وبدن بعض أولياء الله تعالى كذلك. وقصة صفاء بدمائهم مذكورة في محلها هذا وقد اشتهر أن بدن النبي عليه السلام كان لطيفاً بحيث لا ظل له، وكان ينفذ عنه الأجسام كما لا يخفى.

١- الإنسان : ٢١

٢- الأنعام : ٧٩

الثاني: أن النفوس والأرواح محبوسة في مضائق البدن والمواد العنصرية الكائنة للبدن، فلابد من الخروج عنها بقطع العلاقة عنها وتجريدها عنها بالتوجه الكامل إلى المبدأ المتعال، وبالمعرف المختصة وإستحکامها في الروح؛ ليتمكن بها عن الخروج عن مضائق البدن والمواد، وهذه من أصعب مسائل السلوك إليه تعالى.

والثالث: أن العقول الإنسانية المجردة قد صارت مسجونة في سجن الأوهام، التي هي محل هوا جس الشيطان فهي تكدر العقول عن دركه الحقائق كمَا هي، فلابد من تطهيرها عنها بصرفها في تحصيل المعارف الإلهية، وإعراضها عن الأوهام والخيالات الشيطانية.

والرابع: أن القلوب - التي قد علمت سابقاً حقيقتها، مسجونة في التعلقات المادّية الموجبة لصرفها عن التوجه إليه تعالى والاستشراف بتجلياته تعالى، فلابد من الخروج عنها بقطع تلك العلاقة بالرياضيات الإلهية من تحصيل محبته والشوق إليه والعشق بجماليه وجلاله؛ لكي يخلص القلب عن تلك العلاقة.

والخامس: وهو المرحلة الأخيرة للوصول هو أن الوجودات متقيدة بقيود الماهيات، فهي محبوسة بها عن مشاهدة الحق المطلق، فلابد من الخروج عنها بسبب الجذبة الأحدية الموجبة لذهوها عن غيره تعالى وعن جميع الماهيات الإمكانية، فلا يكون حينئذ له وجود إلا وهو متعلق به تعالى لا بغيره تعالى، وهذا المقام تحقيق موكول إلى محله ولعله تحييء الاشارة إليه.

قال عليه السلام: «إلهي والحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفاً وعن سواك منحرفاً».

ثم إن هذه المنازل لا تحصل لأحد إلا بالتوبة بتام معانها، وجمل القول فيها بحيث يشمل جميع أقسامها هو: أن التوبة ثلاثة أقسام:

القسم العام: وهي الرجوع عن المعاصي وهي توبه العصاة.

القسم الخاص: وهي التوبة عن ترك الأولى وهي توبه الأنبياء الماضين عليه السلام.

القسم الأخص: وهي الرجوع عن التفات إلى غيره تعالى وتقديس، وقيل هي توبة نبينا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله المعصومين، فتوبتهم عبارة عن رجوعهم عما صدر عنهم من عثرة التوجه إلى غير جنابه تعالى وهي المعتبرة عند أهل السلوك.

ثم النائب لابد أن يتدارك بفعل ثلاثة أمور:

- بالقياس إلى الزمان الماضي.
- بالقياس إلى الزمان الحاضر.
- بالقياس إلى الزمان المستقبل.

أما بالقياس إلى الزمان الماضي: فهو يتشعب إلى شعبتين:

- الندم على مغافات والأسف على ما زلت قدمه هاوية في الخطئات.
- التدارك لما وقع وهو بالنسبة إلى أشخاص ثلاثة:
الأول: بالنسبة إلى الحق تعالى بالضرر إلى حضرته والالتزام بخدمته،
والاعتكاف على بابه والاستكانة إلى جنابه.

والثاني: بالنسبة إلى نفسه حيث أبرز نفسه في معرض سخطه تعالى وأظلم عليها بأن يؤدي حقها بإصلاحها.

والثالث: بالنسبة إلى الغير الذي آذاه بالمضررات القولية والفعالية بأن يعتذر إليه قوله وينقاد للمكافآت فعلاً ويرد حقه إليه أو إلى من يقوم مقامه، ويتحمل الحدود المقررة لتلك الجنسيات وإن كان مقتولاً لم يكن تحصيل رضاه، ولكن بعد ما راعى الشرائط الآخر وحصل رضا أوليائه عسى أن تشمله العناية العميمه والرحمة الواسعة.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: جاءت امرأة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يانبي الله امرأة قتلت ولدها هل لها من توبة؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والذي نفس محمد بيده لو أنها قتلت سبعين نبياً ثم تابت وندمت وعلم الله من قلبها (قبلها) أنها لا ترجع إلى المعصية أبداً يقبل الله توبتها ...» الحديث.

وأما بالقياس إلى الزمان الحاضر: فهو أن يترك الذنب الذي كان مباشراً في الحال.

وأما بالنسبة إلى الزمان المستقبل: فهو أن يضمّ عزمه على أن لا يعود إليه ولو قتل، وحينئذ يصدق منه (التابع من الذنب كمن لا ذنب له) فهذه شرائط توبة العام. ومنه يعلم حال توبة الخاص.

وأما الأخض فأمره أصعب وفيها قيل: اليين والشمال مضلتان. هذه جملة الكلام في التوبة نقلأً عن بعض الأعاظم.

وإليها يشير ما عن أمير المؤمنين عليه السلام كما في نهج البلاغة وقد قال عليه السلام لقائل قال بحضرته: استغفر الله، «ثكلتك أمك أتدرى ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلين وهو اسم واقع على ستة معان:

- الندم على ما مضى.
- العزم على ترك العود إليه أبداً.
- أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة.

■ أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدي حقها.

■ أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشاً بينهما لحم جديد.

■ أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول: استغفر الله».

ثم إن الكلام في التوبة كثير وما ذكرناه كان قليلاً من الكلام فيها؛ لأنها من أهم الأمور المتوقفة عليها المعرفة الإلهية كما حقق في علم السلوك، وبجمل القول فيه تكون على بصيرة فيه: إن الأسفار أربعة:

الأول: هو السير إلى الله من منازل النفس إلى الوصول إلى الأفق المبين، وهو

نهاية مقام القلب ومبدأ التجليات الأسمائية، وهذا يعبر عنه بالسير من الخلق إلى الحق.

والثاني: هو السير في الله بالاتصال بصفاته والتحقق بأسمائه إلى الأفق الأعلى ونهاية الحضرة الواحدية.

والثالث: هو الترقى إلى عين الجمع والحضره الأحادية، وهو مقام قاب قوسين ما بقيت الاثنينية، فإذا ارتفعت فهو مقام أو أدنى وهو نهاية الولاية.

والرابع: هو السير بالله عن الله المعتبر عنه بالسير من الحق إلى الخلق بعكس الأول للتمكيل، وهو مقام البقاء بعد الفناء والفرق بعد الجمع. رزقنا الله تعالى ذلك بمحمد وآلـه الطاهرين.

وأما الولي - والنبي - والرسول - وأولي العزم - والخاتم والملحق به من الأئمة عليهم السلام.

فنقول: الكلام يقع تارة في بيان الفرق بين الولي والنبي، ويلحق بالنبي الكلام في الرسول وأولي العزم والخاتم، ويلحق بالولي الكلام في الأئمة عليهم السلام.

فنقول: إنـ النبي من الانباء وهو الإخبار، والنبي هو الانسان الخبر عن الله بغير واسطة بشر أعمـ من أن يكون له شريعة كـمحمد صلوات الله عليه أو ليس له شريعة كـيحيـ صلوات الله عليه.

وقيل: هو من النبوة والنبـواة لما ارتفع من الأرض.
والمعنى أنه ارتفع وشرف على سائر الخلق.

قيل: والفرق بينه وبين الرسول بأنـ الرسـول هو الخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر، وله شريعة مبتدأة كـآدم صلوات الله عليه أو ناسخة كـمحمد صلوات الله عليه وبأنـ النبي هو الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسـول هو الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاينـ، وبأنـ الرسـول قد يكونـ من الملائكة كما صرـح به في الآيات بخلاف النبي.

وفي الكافي: كتاب الحجة بإسناد صحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: **«وكان رسولًا نبئًا»** ما الرسول وما النبي؟ قال: «النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك، قلت: الامام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك، ثم تلا هذه الآية: **«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي (ولا محدث)»**.^٤

وفيه بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهم السلام في قوله عزوجل: **«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي (ولا محدث)»**^(١)، قلت: جعلت فداك هذه قرائتنا، فما الرسول والنبي والمحدث؟ قال: «الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمه، والنبي هو الذي يرى في منامه، وربما اجتمع النبوة والرسالة لواحد، والمحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة، قال: قلت: أصلحك الله كيف يعلم أنَّ الذي رأى في النوم حقَّ وأنَّه من الملك؟ قال: يوفق لذلك حتى يعرفه، لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء».^٥

أقول: قد ظهر من هذه الأحاديث الفرق بين النبي والرسول، وأما الفرق بينهما وبين الولي فنقول: الولاية إذا استعملت بكسر الواو فهي بمعنى الامارة والتولية والسلطان، وإذا استعملت بالفتح فهي بمعنى المحبة ويقال أيضاً: إنها مأخوذة من الولي بمعنى القرب، هذا بحسب اللغة وإما بحسب الاصطلاح فهي حقيقة كلية وشأن من الشؤون الذاتية التي تقتضي الظهور، والله هو الولي الحميد، ويظهر حكمها في جميع الأشياء من الواجب والممکن، ثم إنه لما كان الولي من أسمائه تعالى - وهو الولي الحميد - ولابد لكل اسم من مظاهر في هذا العالم لم تقطع الولاية، وهذا بخلاف النبي والرسول فإنهما ليسا من أسمائه تعالى، ولم يرخص الشارع إطلاعهما

عليه تعالى، فانقطعت الرسالة وانسدَّ باب نبوة التشريع، فلم يبق اسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة كما قال ﷺ: (لأنبيي بعدي) وبالجملة هذان الآسمان أعني النبي والرسول مختصان بالعباد، ولما كان الله تعالى بعباده لطيفاً أبقي لهم النبوة العامة ويقال لها: نبوة التعريف بإزاء نبوة التشريع.

وكيف كان فهي الإنباء عن المعارف والحقائق بلا تشريع، وبلاأخذ من الله بلا واسطة أو بواسطته بل بالاجتهد والوراثة كما ورد: (إن العلماء ورثة الأنبياء) فالفقهاء مظاهر علم النبي ﷺ بما هونبي، والأولىء والعرباء مظاهره بما هو ولد، والمراد من المعارف ما هي أعمّ مما لا يتعلّق بالأعمال وما يتعلّق، لسريان نبوة التعريف وعمومها، فيشمل انباء كل معلم لتعلميه، وتعريف كل مؤدب لمتأدبه وكل مؤمن لأهل بيته آداباً حسنة، وكل سائس لمن يسوسه سياسة سنية، ثم إن الرسول والنبي هو الولي أيضاً، فإن الولاية باطن النبوة، فالنبي هو الولي، ثم إن النبي قد يتكلم بكلام خارج عن التشريع فهو من حيث هو ولد لا من حيث هونبي كقوله ﷺ: «لو أدليتم بحبل هبط على الله» ونحوه، ثم إنه بما هو ولد وأكمل منه بما هونبي؛ لأن ولادته جنبته الحقانية واحتفاله بالحق ونبيته وجهته الخالقية وتوجهه إليهم، ولا شك في أن الأولى أشرف لكونها أبدية بخلاف الثانية فإنها منقطعة، فإذا سمعتم يقولون الولاية أفضل من النبوة فيعنون ذلك في شخص واحد، وهو أن النبي من حيث هو ولد أفضل منه من حيث هونبي لا الولي التابع كالأئمة عليهم السلام فإن فضلهم عليهم السلام من فضله عليه السلام فإنه عليه السلام فيه النبوة والرسالة والولاية بالأصلة وفيهم عليهم السلام بالتبع أي المنتقلة منه عليه السلام إليهم عليهم السلام.

ثم إنه تقدم أنَّ واحداً من الكل هو الخاتم وجده كونه عليه السلام خاتماً أنه غاية للكل، وإن كل كمال وجمال وجلال فيها دونه وخزانتها عنده عليه السلام وهي أي تلك الخزائن ملكه عليه السلام فكانه عليه السلام جعلها في مخزنه، وغلق بابه وضرب عليه خاتمه فهو عليه السلام إذاً الخاتم وختم الكمالات قاطبة.

وبعبارة أخرى: أشرف الموجودات صاعدة إليه تعالى، وبقاعدة الإمكان الأحسن كلّ نوع ما لم يستوف كمالات النوع الأحسن منه لم ينحط إلى مقام النوع الأشرف وهكذا، إلى أن ينتهي إلى نوع أشرف لا أشرف في الأنواع منه، وهكذا في أفراد ذلك النوع الأشرف حتى ينتهي إلى فرد أشرف لا أشرف فوقه سوى الواجب الوجود تعالى شأنه، فثبت أنَّه ﷺ خاتم كل كمال إنساني، وجامع كلَّ مجال وجلال في حكيم رباني وخليفة سبحانه، وأن كل من بعده أظللته لكتيبه.

ونعم ما قيل:

ای کائنات را بوجود تو افتخار
ای بیش از آفرینش وکم ز آفریدگار
ونعم ما قیل أيضاً:

ختم رسول سید انس و پری
هندوی او جای زحل مشتری
آب رخ عقل، نم جوی او
هر دو جهان تعییه در کوی او

شم إله ﷺ كما كان خاتمة كتاب الكمال الإنساني والكلمات الطيبة الصاعدة كذلك فاختهه، وأعرف ذلك من كونه ﷺ غاية، والوجه فيه أنَّ ما كان غاية يكون بداية أيضاً، والغاية متأخرة عيناً مقدمة علمًا وأول الفكر آخر العمل.

وإليه أشاروا عليه: «نحن الآخرون السابعون» وقال عليه: «أول ما خلق الله روحى أو عقلي أو نورى»، وقال عليه: «كنت نبياً وأدم بين الماء والطين». وسيجيء قريباً طي بيان المراد من الغوث ما يزيد توضيحاً لكونه ﷺ خاتماً فانتظر.

وأما أولو العزم: في الجمع: «..ولم نجد له عزماً» أي رأياً معزوماً عليه، يقال: عزمت عزماً وعزماً بالضم وعزمة: إذا أردت فعله وقطعت عليه.. إلى أن قال: والعزم والعزم: ما عقد عليه قلبك إنك فاعله.

وفي علل الشرائع^(١)، بإسناده عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبلي فنسى ولم نجد له عزما»^(٢) قال: «عهد إليه في محمد والأئمة من بعده، فترك ولم يكن له عزم فيهم أنهم هكذا، وإنما سمي أولو العزم؛ لأنهم عهد إلىهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته، فأجمع عزهم أن ذلك كذلك والإقرار به».

وفي تفسير نور الثقلين^(٣)، عن أصول الكافي بإسناده عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» فقال: «نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام». قلت: كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لأنّ نوحًا بعث بكتاب وشريعة، وكل من جاء من بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتى جاء إبراهيم عليه السلام بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به، فكلّ نبي جاء بعد إبراهيم أخذ بشرعيته ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحف، فكلّ نبي جاء بعد موسى أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتى جاء المسيح عليه السلام بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهاجه، فكلّ نبي جاء بعد المسيح أخذ بشرعيته ومنهاجه حتى جاء محمد عليه السلام فجاء بالقرآن ويشريعته ومنهاجه، فحلّله حلال إلى يوم القيمة، وحرّمه حرام إلى يوم القيمة فهو لاء أولو العزم من الرسل».

وفيه عنه عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عطّلا يقول: «سادة النبيين والمرسلين خمسة وهم أولو العزم من الرسل وعليهم دارت الرحى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وأله وعلى جميع الأنبياء».

وفي عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «إنَّ أَوَّلَ وَصْيَةٍ كَانَ عَلَىٰ

١- علل الشرايع ج ١ ص ١٢٢

115: ab-2

٣- تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ٢٢

ووجه الأرض هبة الله بن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي، وكان جميع الأنبياء مئة ألف نبي وعشرين ألف نبي منهم خمسة أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ...» الحديث.

أقول: ومثل هذه الأحاديث أحاديث آخر المستفاد منها أنَّ أولي العزم منهم خمسة وهم المذكورون وإنَّ المناط في كونهم أولي العزم هو ما ذكر في الحديث السابق من كون شريعته ثابتة ويتبعه الأنبياء غير أولي العزم حتى يجيء من هو من أولي العزم بعده هذا في الظاهر، وأما في الواقع فنطاحه هو الإقرار بما عهد إليهم في محمد وآلـه الطاهرين.

أقول: أي في الإقرار بأنهم أفضل الكمال من الأنبياء وأشرف الخلائق وأعلمهم، وأنَّ لهم مقام الولاية الإلهية الكبرى، كما لا يخفى.

أقول: ومن هنا يعرف في الجملة حال الأنمة عليهما السلام وكذا فاطمة الزهراء عليهاما السلام بأنهم كما علمت مراراً ملحقون بـمحمد ﷺ.

ثم إن هاهنا كلاماً في بيان حال الغوث، وأنه من المراد منه؟

فنقول: قال بعض الأعظم والعارفين: الغوث من أسماء قطب العالم عند المحققين من الصوفية، فإن العلماء منهم قالوا بالأقطاب والأوتاد والأبدال والغوث والامام والأفراد والنقباء والنجاء ورجال الله، وأمثال ذلك من العبارات، وقالوا: إنَّ الكل مستمد من الغوث.

فقال بعضهم: إنَّ الله رجالاً هم رجال الأنماء وهم تسعة وتسعون رجلاً، ورجل جامع يقال له الغوث والفرد والقطب الجامع، لا يعرف أحد من هذه التسعة والتسعين رجالاً مع استمدادهم جميعاً منه، وهذا العدد مأخوذ من عدد الأنماء الحسني.

كما في توحيد الصدوق^(١)، عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهاوري، عن

علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «الله عزوجل تسعه وتسعون اسمًا، من دعا الله بها استجاب له، ومن أحصاها دخل الجنة».

ثم إن التعبير عنهم ب الرجال الأسماء لما تقرر من أنه ليس المراد من إحصائهما الموجب لدخول الجنة هو عدّها، بل المراد الإحاطة بها والوقوف على معانٍ منها كما صرّح به الصدوق عليهما السلام.

وبعبارة أخرى: المراد بها هو التخلّق بهذه الأسماء حيث إنها من أخلاق الله تعالى؛ لما تقدم من قول الرضا عليهما السلام: (إنَ الاسم صفة لسمني)، ومعلوم أنَ الاسم والصفة إذا تخلّق بها أحد من الرجال صار كأنه هي: فبهذا اللحاظ عبر عنهم ب الرجال الأسماء.

وقال بعض علماء الحروف: إن من كان من هؤلاء في رجال الحروف النورانية كان الغالب عليه الظهور وارتفاع الصيت، ومن كان في رجال الحروف الظلمانية كان الغالب عليه الخفاء وخفول الذكر.

ثم إن المراد من الحروف النورانية العليم والحكيم، ومن الحروف الظلمانية كالقادر والبسيط.

والمراد من قوله: من كان في رجال الحروف الظلمانية هو أن يكون ذلك الرجل مظهراً بنحو التخلّق بأسماء في لفظها يوجد الحروف الظلمانية كـالقادر والبسيط، ومنه يعلم المراد من رجال الحروف النورانية، وهو المظهر للاسم الذي لفظه من الحروف النورانية كالعلميم والحكيم، ولا يراد من الحروف الظلمانية ما كان جميع حروف ذلك الاسم من الحروف الظلمانية، إذ لا يوجد في أسماء الله ما كان جميع حروفها ظلمانية سوى (الودود) ويعن أن يراد من الرجال في قوله: رجال الله، مطلق رجال الله وأوليائه، وحيثند يراد من الحروف النورانية والظلمانية الحروف المقطّعة حيث انقسمت قسمين، وسيأتي بيان الفرق بينها والمائز لها.

وحيينذ معنى كونهم رجال النورانية أو رجال الظلانية، أنهم يدعون بالحرف والأسماء النورانية تارة فبها اللحاظ يسمون بها، ويدعون بالحرف والأسماء الظلانية أخرى فبها اللحاظ يسمون بها فتأمل.

ثم أعلم علماً يقيناً أن مرادهم بالغوث قائم آل محمد عليه السلام صاحب الأمر والزمان المهيدي المنتظر (عج) كما أنه يسمى عند الحكماء مدبر العالم وإنسان المدينة وهو المسنن بالفارقليط كما قال عيسى عليه السلام: «نحن نأتيكم بالتنزيل، وأما التأويل فسيأتي الفارقليط في آخر الزمان».

وإنما قلنا مرادهم بالغوث هو (عج) لما قال كمال الدين في تفسيره القرآن لا يقرأه بالحق والحقيقة كما هو إلا المهيدي (عج)، فإن قوله عليه السلام: «إن الزمان دار إلى أن وصل إلى النقطة التي منها بدأ» مطابق لأن الخاتم للأولياء هو المهيدي؛ لأنـه في الحقيقة هو الخاتم للولاية والنبوة والرسالة والأفاق والأنفس والقرآن والشرع والاسلام والدين؛ لأنـ الكل موقوف عليه قائم به بأمر الله تعالى لأنـه القطب، والوجود لا يقوم إلا بالقطب، ولا يبقى إلا به كالرمح، فإنه لا يبقـ نفعه ولا يدور إلا بالقطب.

ومعنى القول «بأن الزمان دار إلى أن وصل إلى النقطة التي منها بدأ» هو أنـ عالم الكون جميـعاً في الحركة، فإنـ حركـات الأكونـ طرـاً وتـزلـاتـها وترـقيـاتها دوريـة كالأفـلاكـ والزـمانـ الذيـ هو مقدارـ حـركـتهاـ.

فدار الوجود من العقل إلى العقل، والنقطة التي هي مبدأ خط القوس النزولي تتـحدـ بالـنـقطـ،ـ التيـ هيـ منـتهـيـ خطـ القـوسـ الصـعـودـيـ،ـ وـجـمـيعـ ماـ فيـ القـرـآنـ فيـ النـقطـةـ كـماـ هوـ المـأـثـورـ عنـ الحـقـيقـةـ الـعـلـوـيـةـ،ـ وـمـنـهـ يـظـهـرـ معـنىـ أنـ القـرـآنـ لاـ يـقـرـأـهـ بـالـحـقـ وـالـحـقـيقـةـ كـماـ هوـ إـلـاـ المـهـيـدـيـ (عـجـ)ـ فإنـ المرـادـ مـنـهـ قـرـاءـتـهـ بـلـسـانـ الـحـقـ تـعـالـيـ،ـ وـبـاـ هـوـ هـوـ تـجـلـ مـنـ تـجـلـيـاتـهـ،ـ وـلـاـ رـيـبـ فـيـ أـنـ لـاـ يـعـكـنـ ذـلـكـ لـأـحـدـ إـلـاـهـ (عـجـ)ـ وـهـذـاـ النـحوـ مـنـ القـرـاءـةـ مـرـاتـبـ أـكـملـهـاـ لـهـ (عـجـ).

وأما ساير أولياء الله تعالى فلكل حظ حسب قربه إليه تعالى، ولا عبادة أحسن وأذن منه، ولذا قال بعض العرفاء: إنه لا أحبت إلينا في شيء من قراءة كلام الله تعالى؛ لأن العبد ينوب عن الحق في قراءة كلامه، هذا بلحاظ قراءة القرآن بالحق، وأما بلحاظ الحقيقة فلأنّ المهدى (سلام الله عليه ورحمة الله وبركاته) له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف لما وصل بحقيقةه إلى ما بدأ في الوجود فقد قرأ كلام الله بالحقيقة التي وجدها بحقيقة الشرفية.

وبعبارة أخرى: أنه كما تلقى القرآن عقل الكل أي النبي ﷺ وقرأ على جبرئيل وتلقى منه الحقيقة الحمدية، أي تلقى جبرئيل حقيقة القرآن من حقيقة الحمدية، ومن العلوم أنّ المهدى (عج) هو وجده ﷺ في مقام الولاية الكبرى؛ لأنه وهو ﷺ نور واحد كما قالوا «كُلُّنَا مُحَمَّد» فقد تقدم، فقد ظهر أنّ حقيقة القرآن قد تلقاها المهدى (عج) كما تلقاها النبي ﷺ إلا أنه ﷺ بواسطته ﷺ.

وحقيقة القرآن ما هو في علم الله تعالى، فإنها بما هو علمه تعالى قديمة، ثم كانت في القلم أي في الحقيقة الحمدية ﷺ ثم في اللوح الذي يتلقاها جبرئيل ﷺ ثم كانت تنزل عليه ﷺ بواسطة جبرئيل، وكان نزوله على صدره وهو مقام الرسالة البشرية، فجبرئيل ينزل القرآن من الحقيقة الحمدية إلى صدره الشريف في عالم البشرية، فتأمل تعرف.

ثم إن المراد من كونه (عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف) خاتماً للولاية والتبوة والرسالة: إما بالنسبة إلى الولاية، فظاهر فإنه خاتم لها كما لا يخفى، وإما بالنسبة إلى النبوة والرسالة فإن المراد منها النبوة والرسالة التعريفيتان لا التشريعيتان، فإن النبوة والرسالة التشريعيتين قد انقطعتا به ﷺ وأما التعريفيتان منها فهما باقيتان كما تقدم آنفاً بيانه.

وي يكن أن يراد من كونه خاتماً لها هو أنه ﷺ حافظ لها، كما أنه ﷺ حافظ للأفاق والأنسف؛ لأنها إنما يبلغان إلى الغاية والكمال بوجوهه الشريف من حيث

روحانيته الكلية، التي هي خاتمة السلسلة الطولية بنحو لا يكون بعدها شيء إلا قيام القيامة الكبرى بعديه دهرية أو سرمدية كما حقق في محله.

ولعل إليه يشير ما في تحف العقول عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما قاله لكميل «ياكميل ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم يختمه»، أي بوجوده عليه يختتم الأسرار الكونية أي تصل إلى كمالها.

ثم إن السر في خاتميته عليه السلام في الكل من النبوة والرسالة بالمعنى المستقدم ومن الآفاق والأنفس: هو كمية وجوده عليه السلام بحيث كل الأرواح التولوية المطلقة، وجميع العقول الصاعدة مشمولاته عليه السلام وهو عليه السلام شاملها ومحيط بها بالإحاطة الإلهية المظورية، حيث إنه عليه السلام مظهر لهذا الظهور الإلهي، أي الإحاطة الكلية الإلهية فلا يبقى لكليته عليه السلام مقابل ليس من مشمولاته عليه السلام.

ثم إن الخاتمية بحسب السلسلة الطولية الصاعدة مستلزم الخاتمية بحسب السلسلة العرضية، فإن هذا مقتضى كمية وجوده عليه السلام فإنه يشمل الكل طولاً وعرضًا.

وما في الزيارة من قوله عليه السلام: «السلام على عين الحياة» يشير إلى ذلك، ثم إنه إذا كان المهدى (عج) وجده عليه السلام نوراً واحداً وفي مقام الولاية الكبرى الإلهية، ولهم الكلية التي لا يشذ عنها شيء، فلا حالة يكون النبي عليه السلام خاتماً، ومنه يظهر سر قوله عليه السلام: «لأنبي بعدي» فتفطن تعرف.

وفي المحكي عن الشيخ محي الدين العربي في فتوحاته: إعلم أن الله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلمأً فيملاها قسطاً وعدلاً، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد طوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج هذا الخليفة من عترة رسول الله من ولد فاطمة، يواطي اسمه رسول الله، جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام يا يابع بين الركن والمقام، يشبه رسول الله فيخلق، وينزل عنه فيخلق؛ لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله عليه السلام في خلقه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: «وإنك لعلى خلق

عظيم).

أقول: معنى قوله: وينزل عنه في الخلق لأنه لا يكون ... الخ الظاهر في أنه **طه**
غير جده **طه** في الخلق، هو أن جده **طه** مرتبته في مرتبة التأسيس في الآداب
والأخلاق وهو **طه** في مرتبة إجراء ما جاء به جده **طه** وهو **طه** أحق بها إجراء فلا
مخايبة حقيقة كما لا يخفى، وإن أريد به غير ما ذكر فلا يقبل منه، ثم إنه أنشأ نظماً:

ألا إن ختم الأولياء شهيد	وعين إمام العالمين فقيد
هو السيد المهدى من آل أحمد	هو الصارم الهندي حين يبيد
هو الوابل الوسمى حين يجحود	هو الشمس يجلو كل غيم وظلمة

أقول: هذا ما يظهر من كلمات القوم من أهل المعرفة، وقال بعض الأكابر ما
حاصله: أن عند أهل الله من الإمامية وأرباب الحقيقة من الاثني عشرية أن العالم
يدور على سبعة من الأقطاب واثني عشر من الأولياء.

أما السبعة من الأقطاب فهم كبار الأنبياء والرسل وهؤلاء آدم ونوح وإبراهيم
وداود وموسى وعيسى ومحمد **طه** تطبيقاً على الكواكب السبعة السيارة.
وأما الاثنا عشر من الأولياء فهم أوصياء محمد **طه** تطبيقاً على البروج الاثني
عشر.

لكن إعلم أيدنا الله وإياك أن جميع الأنبياء والرسل من آدم إلى عيسى **طه**
مظهر من مظاهر خاتم الأنبياء محمد **طه** وجميع الأوصياء والأولياء مظهر من
مظاهر سيد الأولياء علي **طه** لقوله **طه**: «بعث علي مع الأنبياء سرّاً وبعث معي
جهراً» وكما أن كل الأنبياء والأقارب المقتبسين من شمس نبوة خاتم الأنبياء، أو
كالفروع والأغصان والأوراق المتفرّعة من أصل شجرة طوبى النبوة الختامية
الحمدية، كذلك كل الأولياء والأقارب المكتسبين من نور شمس ولاية سيد الأولياء،
أو كالفروع والأغصان والأوراق المتوزّعة من أصل شجرة طوبى الولاية الختامية

العلوية.

ونعم ما قيل بالفارسية:

گر تو را آینه دیده جلیست

ولقائل آخر:

جز اسد الله در این بیشه نیست

وأحسن من ذینک ما قیل:

اسد الله در وجود آمد

هذا بعض الكلام في بيان المراد من الغوث، وقد علمت أنه في زماننا هو سيدنا
ومولانا الحجة المهدى (عج)، ثم إنَّ هاهنا ألقاباً وعنوانين للأولياء لا بأس
بالإشارة إليها، فنقول:

وفي البخاري^(١)، بإسناده عن جابر الجعفي حديث عن زين العابدين (صلوات
الله عليه وعلى آبائه وأبنائه) ... إلى أن قال: قال (صلوات الله عليه): «يا جابر أو
تدرِّي ما المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولاً، ثم معرفة المعاني ثانياً، ثم معرفة
الأبواب ثالثاً، ثم معرفة الأنام (معرفة الإمام) رابعاً، ثم معرفة الأركان خامساً، ثم
معرفة النقباء سادساً، ثم معرفة النجاء سابعاً، وهو قوله تعالى: ﴿.. لو كان البحر
مداداً لكلمات ربِّي لنفدي البحر قبل أن تنفذ كلمات ربِّي ولو جئنا بمثله مددأ﴾^(٢)
وتلا أيضاً: «لو أنتما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر
ما نفذت كلمات الله إنَّ الله عزيز حكيم»^(٣) يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني:

١- البخاري ٢٦ ص ١٣

٢- الكهف ١٠٩

٣- لقمان: ٢٧

أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأ بصار وهو يدرك الأ بصار وهو اللطيف الخبير، وهو غيب باطن ستره كما وصف به نفسه، وأما المعاني فتحن معانيه ومظاهره فيكم، اخترعنا من نور ذاته وفَوْض إلينا أمور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله، ونحن أحلى الله عزوجل هذا المخلق، واصطفانا من بين عباده، وجعلنا حجته في بلاده، فمن أنكر شيئاً ورده فقد رد على الله جل اسمه وكفر بآياته وأنبيائه ورسله.

يا جابر من عرف الله تعالى بهذه الصفة فقد أثبت التوحيد؛ لأن هذه الصفة موافقة لما في الكتاب المنزّل وذلك قوله تعالى: ﴿لَا تدركه الأ بصار وهو يدرك الأ بصار﴾^(١) ﴿لِيُسْ كُمْلَهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْأَلُونَ﴾^(٣)، الحديث.

أقول: هذا الحديث مشتمل على غواصات من المعارف، ثم إن في كلام القوم بياناً لشرح هؤلاء، ووجه تسميتهم بتلك الأسماء لم يثبت من طريقنا إلا بعضها. وكيف كان فقد قالوا: إنه لابد لبقاء نظام العالم من قطب وهو الغوث، وقد عرفت أنه المهدي (عج) ودللت أحاديث كثيرة على أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها وقد تقدم بعضها، فالغوث مما لابد منه وهو محل نظر الله تعالى من العالم، وأيضاً لابد من أركان أربعة تتلقى عن الغوث ما يتلقى من الوحي والإلهام فيما يتعلق بتدبير العام من الناس، من خلق ورزق وحياة وموت وتکليف.

ثم إنه قد علمت أن القطب عندنا هو الإمام عليه السلام وهو اليوم الحجة (عج) وقد تقدمت الأحاديث الكثيرة على أنه عليه السلام مخزن علمه وحجته ومهبط إرادته وقلبه محل مشيته كل ذلك بالنصوص الكثيرة الواردة منهم عليه السلام وقد مرّ مراراً.

١- الأنعام: ١٠٣.

٢- الشورى: ١١.

٣- الأنبياء: ٢٢.

وحاصله أنَّ ما أرادَ اللهُ تَعَالَى إِبرازَه وإِيجادَه وحياته ومماته ورزقه وتكليفه، وغير ذلك من متعلق الإرادة، فهذا أَنْهَى اللهُ تَعَالَى عِلْمَ ذَلِكَ كَلَهُ إِلَى قَطْبِ الْعَالَمِ أَيِّ الْحَجَةِ (عَجَ) وَالْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ تَتَلَقَّ مِنْهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَتَؤَدِّيُّ أَحْكَامَ ذَلِكَ عَلَى مَا حَدَّدَهُ اللهُ تَعَالَى لَوْلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَلَا دَلِيلٌ عَلَى رَدِّهِ.

ثُمَّ إِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّهُ لَابْدٌ مِّنْ أَرْبَعينِ بَدْلًا، وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَزِيدُونَ، وَلَكِنْ لَا يَنْقُصُونَ، فَإِنَّ وَاحِدًا مِّنَ الْأَرْبَعينِ تَفْضُلُ اللهُ تَعَالَى عَلَى وَاحِدٍ مِّنَ النَّجَابِ الَّذِينَ هُمْ دُونَ مَرْتَبَةِ الْأَبَدَالِ، فَيَعْلُوُ إِلَى دَرْجَةِ الْبَدْلِ الْمَيِّتِ، فَيَكُونُ بَدْلًا مِّنَ الَّذِي مَاتَ، فَهُوَ عَلَى هَيْئَتِهِ وَعِبَادَتِهِ حَتَّى يَكُونُ مِثْلَهِ وَهَذَا يُسَمَّى بَدْلًا.

ثُمَّ قَالُوا: إِنَّهُ لَابْدٌ مِّنْ نَجَابِ سَبْعِينِ رَجُلًا لَا أَقْلَى مِنْ ذَلِكَ أَعْدَادًا لِمَنْ يَمُوتُ مِنَ الْأَبَدَالِ وَهُمْ سَبْعُونَ لَا أَقْلَى.

ثُمَّ قَالُوا: إِنَّهُ لَابْدٌ مِّنْ ثَلَاثَةِ وَسْتِينِ صَالِحًا لِلِّاعْدَادِ بِالنَّحْوِ المَذَكُورِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ هَذَا التَّفْصِيلُ مِنَ الْأَحَادِيثِ.

نَعَمْ وَرَدَ فِي قَوْلِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: «نَعَمْ الْمَنْزَلُ الطَّيِّبَةُ وَمَا بِشَلَاثَيْنِ مِنْ وَحْشَةٍ». وَكَيْفَ كَانَ قَدْ يَقَالُ: إِنَّ الْأَبَدَالَ مِنْ خِيَارِ الشِّيَعَةِ وَخِيَارِ الْمَوَالِينَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُمْ بِالنَّقْبَاءِ.

وَالْقَسْمُ الثَّانِي الَّذِي مِنْهُمُ الْبَدْلُ يُسَمُّونَ بِالنَّجَابِ وَرَبِّهِ سَمِيَ الْأُولَى بِالْخَصِّيَّنِ وَالثَّانِيَةُ بِالْخَوَاصِّ، وَقَدْ عَرَفْنَا عَنْهَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ بِالنَّقْبَاءِ وَالنَّجَابِ عَلَى مَا يَتَرَاءَى مِنْ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ.

إِذَا عَلِمْتَ هَذَا كَلَهُ وَعَلِمْتَ طَبَقَاتِ أُولَيَاءِ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ النَّبِيِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْأَئِمَّةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَحِينَئِذْ قَوْلُ الرَّائِرِ: «وَجَعَلْنِي مِنْ خِيَارِ مَوَالِيكُمْ» يَرَدُّ مِنْهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ الْخَصِّيَّنِ الْكَامِلِينَ الْعَارِفِينَ الْوَاصِلِينَ.

فَحِينَئِذْ قَوْلُهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: «الْتَّابِعُونَ لِمَا دَعَوْتُمْ إِلَيْهِ» أَيِّ الْمُؤْمِنِينَ بِكُمْ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَأَقْوَالِكُمْ وَاعْتِقَادَاتِكُمْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ وَالْمَعَارِفِ وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ

والنسب والعرض والدنيا والآخرة والدين، ولعلَّ هذا القيد بلحاظ إخراج من وصل إلى بعض تلك المقامات، وتوهُّم أنه يصل إلى المقصود بدون متابعتهم، كما رجع يتوهُّم ذلك من بعض المدعين للمعرفة، فإنه سيأتي أنه لا يمكن لأحد الوصول إلى المعرف وإلى معرفة الله تعالى إلا بمتابعتهم في جميع تلك المقامات، ولا ريب في أنَّ المتابعة لهم هي الموجب لأن يكون التابع منهم بليلاً كما قال تعالى: **«فمن تبعني فإنه مني»**^(١).

وفي تفسير نور التلدين^(٢)، عن أمالى الشیخ شیخ الطافنة بإسناده إلى عمر بن يزید قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «يابن يزید أنت والله من أهل البيت، قلت: جعلت فداك من آل محمد عليه السلام? قال: إِي والله من أنفسهم، قلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: إِي والله من أنفسهم، ياعمر أما تقرأ كتاب الله عز وجل: **«إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ»**^(٣)? أو ما تقرأ قول الله عز اسمه: **«فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم»**^(٤)؟».

وفيه عن تفسير العياشي عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من أحبتنا فهو منا أهل البيت، قلت: جعلت فداك منكم؟ قال: مَنْ وَاللهُ أَمَا سَمِعْتْ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام: **«فمن تبعني فإنه مني»**».

وفيه عنه عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من اتقى الله منكم وأصلاح فهو منا أهل البيت، قال: منكم أهل البيت؟ قال: منا أهل البيت، قال فيها إبراهيم: **«فمن تبعني فإنه مني»**، قال عمر بن يزید: قلت له: من آل محمد؟ قال إِي والله من آل محمد (إِي والله من آل محمد) من أنفسهم أما تسمع الله يقول: **«إِنَّ أُولَى النَّاسِ**

١- إبراهيم:

٢- تفسير نور التلدين ج ٢ ص ٥٤٧.

٣- آل عمران: ٦٨.

٤- إبراهيم:

باب إبراهيم للذين أتبوعه» وقول إبراهيم: «فمن تبعني فإنه مني؟». وفيه عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: «من تولى آل محمد، وقدّهم على جميع الناس بما قدّمهم من قربة رسول الله عليهما السلام فهو من آل محمد بنزلة آل محمد، لأنّه من القوم بأعيانهم، وإنما هو منهم بتوليه إليهم واتباعه إياتهم، وكذلك حكم الله في كتابه: «ومن يتولهم منكم فإنه منهم»^(١) وقول إبراهيم: «فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم».

ثم إن من فارقهم متعمدًا في شيء من الدين، وردا عليهم في شيء مماذك، خرج من الدين ومن أمان الله تعالى إلى غضبه وسخطه، وأماواه جهنم وبئس المصير، ومن فرض الأمر في جميع ذلك، ولم يفارقهم في شيء عن عدم ورده عليهم فهو في الجنة، وهي أماواه ومرده وإن أتى بذنوب الثقلين».

جعلنا الله تعالى من التابعين لهم في جميع ذلك، وحضرنا معهم، وأوردنا موردهم بمحمد وآلله الطاهرين.

قوله عليهما السلام: «وجعلني من يقتض آثاركم، ويسلك سبيلكم، ويهتدى بهداكم».

يقع الكلام في أمور:

الأمر الأول: قوله عليهما السلام: «وجعلني من يقتض آثاركم».

في المجمع: والقاض من يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتبع معانها وألفاظها.. إلى أن قال: واقتصرت الحديث: روته على وجهه.

أقول: يقال: اقتض آثره: تبعه، واقتض الحديث: رواه على ما سمعه.

قال المجلسي عليهما السلام: يقتض أي يتبع.

أقول: أي يتبع في النقل عين كلامهم أو يتبع معناه فيعمل به، وقد علمت أنه المعنى بالقاصص، وإن اقتصاص الحديث هو روايته على وجهه.

ففي تفسير نور التقلين^(١)، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليهما السلام قول الله جل شأنه: «(الذين يستمعون القول فيتبّعون أحسنه)»^(٢)، قال: «هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقصه».

وفيه عنه قال: سألت أبا عبدالله عليهما السلام عن قول الله عزوجل: «(الذين يستمعون القول فيتبّعون أحسنه)» إلى آخر الآية، قال: «هم المسلمون لآل محمد عليهما السلام الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه، جاءوا به كما سمعوه».

أقول: هذان الحديثان دللاً على أن متابعة أحسن القول هو أن يحيي به الإنسان كما سمعه، ويكون مسلماً له أي لمعناه، كما لا يحيى.

وكيف كان قوله: «يقتض آثاركم» أي يتبع أخباركم لفظاً بأن يذكرها كما سمعها، معنى بأن يعمل بها ويمكن أن يراد منه: أنه يجعلني من يبث أحاديثكم وبقصتها فقد دلت أحاديث كثيرة على الحث على هذا.

ففي البخاري^(٣)، عن أبي الصدوق بإسناده عن عيسى بن عبد الله العلوى العمرى عن آبائه عن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «اللهم ارحم خلفائى - ثلاثة - قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يتبعون حديثي وسنّتى ثم يعلمونها أمتى».

وفي حديث زاد في آخره: «أولئك رفقاني في الجنة».

وفيه عنه عن الفضيل قال: قال لي أبو جعفر عليهما السلام: «يافضيل إن حديثنا يحيى القلوب».

١- تفسير نور التقلين ج ٤ ص ٤٨٢.

٢- الزمر: ١٨.

٣- البخاري ج ٢ ص ١٤٤.

وفيه عن المخالل عن خيثمة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: «تزاوروا في بيوتكم فإن ذلك حياة لأمرنا، رحم الله عبداً أحيا أمرنا».

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم يبئث ذلك إلى الناس ويشدده في قلوب شيعتكم، ولعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية أبهماً أفضل؟ قال: «رواية لحديثنا يبئث في الناس ويشدده في قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد».

وفيه عن الحasan عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: «يا جابر والله لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى تغرب».

وفيه عن رجال الكشي عن علي بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا».

وفيه عن دعوات الرانوندي قال أبو جعفر عليه السلام: «إنَّ حديثنا يحيي القلوب، وقال: منفتحته في الدين أشدَّ على الشيطان من عبادة سبعين ألف عابد».

وفيه عن منية المرید وقال عليه السلام: «تذاكروا وتلاقو وتحذّروا، فإنَّ الحديث جلاء القلوب، إنَّ القلوب لترى كما يرين السيف وجلاؤها الحديث».

وفيه عن صحيفة الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ينتفعون بها بعثه الله تعالى يوم القيمة فقيهاً عالماً».

أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جداً، وحيث إنَّ بـالأحاديث التي هي من آثارهم من أهم العادات ثواباً وآකدها رغبة، فيسأل الزائر أن يجعله من يقتضي آثارهم، ثم إنه قد علمت أنَّ معنى اقتضاص الحديث هو أن يسمع الحديث ولم يزد فيه ولم ينقص منه، ويكون مسلماً لآل محمد صلوات الله عليه وسلم ولمعناه أي يعمل به، فيستفيد منه حينئذ إنه لا نجاة لأحد إلا في متابعتهم والأخذ عنهم دون غيرهم كائناً من كان.

ففي البحار^(١)، عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر عليهما السلام بن كهيل والحكم بن عتبة: «شَرِقاً وغَرْبًا لَنْ تَجِدَا عَلَمًا صَحِيحًا إِلَّا شَيْئًا يُخْرِجُ مِنْ عَنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ».

وفيه عن الثمالي قال: سأله أبا جعفر عليهما السلام عن قول الله عزوجل: «وَمَنْ أَضَلَّ مَنْ اتَّبَعَ هُوَاهُ بِغَيْرِ هُدَىٰ مِنَ اللَّهِ»^(٢)? قال: «عَنِ اللَّهِ يَهُمَا مَنْ اتَّخَذَ دِينَهُ رَأْيَهُ مِنْ غَيْرِ إِيمَانٍ مِنْ أَئْمَانِ الْهَدَىٰ».

وفيه عن جابر عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال: «مَنْ دَانَ بِغَيْرِ سَمَاعٍ عَنْ صَادِقِ الْزَمَدِ اللَّهِ التَّيْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

وفيه^(٣) عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح، ومنه بهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: إنّ رجلاً دخل على أبي عبد الله عليهما السلام فقال: إنكم أهل بيت رحمة اختصكم الله بذلك، قال: «نَحْنُ كَذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَمْ نَدْخُلْ أَحَدًا فِي ضَلَالٍ، وَلَمْ نُخْرِجْ أَحَدًا مِنْ بَابِ هُدَىٰ نَعْوَذُ بِاللَّهِ أَنْ نُضْلَّ أَحَدًا».

وفيه عن بصائر الدرجات عن فضيل، قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: «كُلَّ مَا لَمْ يُخْرِجْ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَهُوَ باطِلٌ».

وفيه عنه عن زراره قال: كنت عند أبي جعفر عليهما السلام فقال لي رجل من أهل الكوفة: سلم عن قول أمير المؤمنين عليهما السلام: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، وَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، قَالَ: فَسَأَلَنِيهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ عِنْدَهُ عِلْمٌ شَيْءٌ إِلَّا خَرَجَ مِنْ عَنْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَيَذْهَبَ النَّاسُ حِيثُ شَاءُوا فَوَاللَّهِ لِيَأْتِنَّ الْأَمْرَ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ».

أقول: ومثله أحاديث أخرى باختلاف يسير.

١- البحار ٢٩٢ ص ٩٢.

٢- القصص : ٥٠ .

٣- البحار ٢٩٤ ص ٩٤ .

وفيه^(١) عن كتاب صفات الشيعة للصدوق عن المفضل قال: قال الصادق عليه السلام: «كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسّك بعروة غيرنا».

وفيه عن تفسير العياشي عن سعد عن أبي جعفر عليهما السلام قال: سألته عن هذه الآية: «.. ولبس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من أتقن وأتوا البيوت من أبوابها»^(٢)، فقال: «آل محمد عليهما السلام أبواب الله وسيبله، والدعاة إلى الجنة والقادة إليها، والأدلة عليها إلى يوم القيمة».

وفيه عن غيبة النعماني عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله عليهما السلام: «من دان الله بغير ساع من عالم صادق ألممه الله التيه إلى الفناء، ومن ادعى ساعاً من غير الباب الذي فتحه الله لخلقته فهو مشرك، وذلك الباب هو الأمين المؤمن على سر الله المكون».

فالمستفاد من هذه الأحاديث أن الوصول إلى حقائق الأئمّة، والترقى إلى الدرجات العالية والسعادة الأبديّة موقوف على الأخذ منهم عليهما السلام ومتابعتهم في جميع الأمور. ويكفي في ذلك ما رواه:

في الكافي عن زراة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلوة والزكوة والحج والعصوم والولاية. وما نودي بشيء بعثله ما نودي بالولاية» وقد تقدم وهذا التأكيد لاتهام أمر الولاية.

وفيه في باب فرض طاعة الأئمّة عليهما السلام عن أبي جعفر عليهما السلام قال: «ذرورة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة لللامام بعد معرفته».

ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: «من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى

١- البخاري ٢٤ ص ٩٨.

٢- البقرة: ١٨٩.

فما أرسلناك عليهم حفيظاً^(١).

وفي حديث آخر فيه عنه عليه السلام: «أما لو أنَّ رجلاً قام ليله وصام نهاره، وتصدقَ بجميع ماله، وحجَّ جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولِي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلاته إلَيْه ما كان له على الله حقٌّ في ثوابه، ولا كان من أهل الاعيال». ثم قال: أُولئك المحسنون منهم يدخله الله الجنة برحمته».

تبصرة:

اعلم أنه لا ريب في أن الحق في الأمور الدينية من أمر المبدإ إلى المعاد وسائر القائد الحقة والمعارف الإلهية على ما هي عليها في نفس الأمر، إنما هو عند محمد وآل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) ولا يوجد حقٌّ عند أحد إلا ما خرج وأخذ من عندهم عليه السلام وهذا أمر مسلمٍ من ظاهر كثير من الأخبار، إلا أن الكلام في درك هذه الأمور منهم عليه السلام وحيث إنه لا يمكن دركتها إلا بالعقل وجودتها، ولا ريب في أن الناس طراؤ مختلفون في قوة العقل وضعفه، فلا حالة تختلف مدركتهم لتلك الأمور والمعارف، وهذا نرى كلاًّ منهم يدعى أنه وصل إلى الحق، وبهذا الادعاء يردّ غيره وربما يكفره أو يقتبه ويشتّنه فيما يقول، وهذه المضاربة العقلية والفكيرية لا تختص بالضعفاء من الناس بل هي موجودة بين العلماء والأكابر والمراجع كما هو المتراءى من كلماتهم وأعمالهم كلاًّ بالنسبة إلى الآخر، وكثيراً ما طالت هذه المشاجرة من قديم الأزمان، بل لا تخلي منها كلٌّ فرقة من الناس من كلٍّ حرفة وصنعة.

وحيثندقول: لا ريب في أن لازم اختلاف درك الواقعيات حسب اختلاف قوة العقل وضعفه هو هذا الاختلاف والتضارب بينهم بحسب طبع الأمر الكذائي أي الاختلاف في الدرك.

ولعل إلَيْه يشير ما تقدم من قوله عليه السلام: «يا سليمان لو حمل علمك على مقداد

لکفر، ويامقاداد لو حمل علمك على سليمان لکفر». وقول السجاد ﷺ فیا تقدم: «لو علم أبو ذر ما في قلب سليمان لقتله» ولقد آخى رسول الله بینهما، فما ظنك بسائر الناس؟ ثم إنّه لا نظنّ أنّ هذا الاختلاف من جهة الاختلاف في الواقع ونفس الأمر، فإنّ الواقع لا خلاف ولا اختلاف فيه.

قال تعالى: «وَتَمَتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ صَدِقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلٌ لِكَلْمَاتِهِ»^(١) فإنّ الموجودات التي هي كلمات الله تعالى من التكوينيات والتشريعيات كلها قد تمت على الصدق فلا خلاف فيها، ولا كانت على خلاف المصالح، وتمّت أيضاً على العدل فلا ظلم في جعلها تكويناً وتشريعاً على أحد، وإنما الاختلاف جاء من قبل اختلاف الدرك.

قال ﷺ: «يا كميل إنّ هذه القلوب أوعية فخيرها أو عاها». وحيثند فالخلاص من تبعات هذه الاختلافات في هذه الموضوعات الدينية أمور:

الأول: أن يعتقد الإنسان المؤمن في جميع الأمور بما قاله محمد وآل الطاهرون، ويسسلم له فيما بلغه منهم وفيما لم يبلغه، وفيما أدركه عقله وفيما لم يدركه، ثم يعمل بما علمه حسب ما يقتضيه علمه في تلك الموارد.

والإيه يشير ما تقدم ما مضمونه: «من أراد أن يستكمل الإيمان فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أعلناها وفيما أسرعوا وفيما بلغني وفيما لم يبلغني». وقوله ﷺ في الدعاء: «آمنت بسرّ آل محمد ﷺ وعلانيتهم».

الثاني: أن يكون مضافاً إلى التسليم المذكور غير منكر لما لم يبلغه فهمه، بل يطهر قلبه ويشرح صدره بحيث لو ظهر له ما قد خرق عنده لقلبه قبله بدون إنكار. وبعبارة أخرى: لابد من العمل بما علمه، وأما ما لم يعلمه فلا ينكره وإن لم يعمل

به، بل يردّ علمه إليهم عليه السلام وقد دلت أحاديث كثيرة على هذا، وقد تقدم بعضها من قوله عليه السلام: «إِنَّ الْمَالَكَ أَنْ يَحْدُثَ بَشَرًا فَيَقُولُ: مَا كَانَ هَذَا، فَيَكْذِبُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، وَالْإِنْكَارُ عَلَى حَدِّ الْكُفْرِ أَوِ الشَّرْكِ».

الثالث: أن يشتعل بتصفية القلب وتطهيره من العلاقة المادية من حب الجاه والمناصب والأموال.

وبعبارة أخرى: يطهره من غيره تعالى بالنحو المذكور في الأخبار وكتب الأخلاق وهذا هو العدة في المقام.

فإنه بعدما علمت أن الاختلاف في الدرك إنما هو من جهة ضعف العقل، الذي هو وسيلة الدرك، ومن جهة رين القلب الذي هو سبب خفاء الأمر عليه، فبقوية العقل وتصفية القلب يصير القلب قويًا في الدرك، والقلب قابلاً لأن تتجلّ فيه حقائق الأمور.

وقد تقدم قول أمير المؤمنين عليه السلام: «أَمَا بَعْدَ إِنَّهُ سَبَّحَهُ اللَّهُ جَلَّ
لِلْقُلُوبِ تَسْمِعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَةِ، وَتَبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ، وَتَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمَعَانِدَ...»
الحديث.

فإنه ظاهر في أن الذكر بما له من المعنى المذكور في محله، الذي نتيجته التطهير القلبي سبب لسمع القلب وبصيرته لما لم يكن يسمعه ويبصره قبلًا، وأيضاً هو سبب لانتقاده لبعض الأمور من المعرف بعد ما كان معانداً ومنكراً لها، وهذه هي العدة في المقام، فإن المهم هو تصفية القلب لدرك تلك الحقائق.

ولعمري إن الاختلاف الواقع بين الأكابر إنما هو ناشئ من قوة هذه التصفية القلبية وضعفها.

ولذا نرى أن الأكابر كان هم هو تصفية القلب؛ لينالوا بها تلك الحقائق الإلهية، فإن الأمر أمر القلب بهذا المعنى أي تدور كمالات الإنسان ودركه للحقائق مدار تصفيته للقلب، فكلما ازدادت التصفية ازدادت الكمالات وازدادت التجليات

الريوبية في القلب. فجميع مراتب الأولياء تدور على هذا المدار، بل أجرأ وأقول: إن مراتب الأنبياء أيضاً تدور على هذا المدار، وإن كان من قبل الله تعالى فتأمل تعرف.

ثم إنك إذا تحققت ما قلنا تعرف أن كثيراً من المضاربات التي تكون بين العلماء والأكابر إنما هو ناشئ من قوة هذه التصفية وضعفها، ولعل كثيراً منهم معذورون في هذا الاختلاف لقصورهم، وإن لم يكونوا معذورين في تركهم الوظيفة الإلهية، وهي ما أشرنا إليه من أنه لابد لكل أحد من أن يعلم بما علمه ولا يرد ما جهله ولم يبلغه عقله، بل يرد علمه إليهم عليهم السلام إلا إذا كان مخالفًا لما ثبت بالضرورة من الدين. ولعمري لو أن العلماء عملوا بما ذكرنا لسقط الاختلاف، فعن علي عليه السلام: «لو سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف». صدق ولي الله تعالى.

اللهم وقتنا للعمل بما تحب وترضى، وجنينا عما تسخطه بحمد وآلة الطاهرين.

قوله عليه السلام: «ويسلك سبيلكم، ويهدى بهداكم».

الأمر الثاني في شرح قوله عليه السلام «ويسلك سبيلكم».

أقول: السبيل هو ولا يتم عليه السلام التي هي ولية الله تعالى، التي بها يظهر أمر الدين، وإعلاوه من حيث العقائد والأحكام والصفات الحميدة والمعارف الإلهية، والعلم بحقائق الأشياء وكيفية تطبيقها على الموضوعات في تلك الأمور، كل ذلك من شؤون الولاية التي هي سبيلهم عليه السلام والسبيل أيضاً (كما تقدم في شرح قوله «وصراطه») هو الإمام بنفسه عليه السلام فإنه عليه السلام بحقيقة سبيل الله تعالى من حيث العلم بالأمور القائم بنفسه، والتجليات الإلهية والصفات الحميدة والمعارف الإلهية المتجلية في قلبه الشريف، فهو عليه السلام هكذا سبيله.

ثم إن السلوك لهذا السبيل بالمعنى الأول هو اتباعهم عليه السلام في جميع تلك الأمور مما جاءوا به، وقالوا به، وعملوا به فإنهم عليه السلام أول من سلك سبيلهم.

وبعبارة أخرى: أن الولاية التي هي السبيل إليه تعالى، وهي سبيلهم أيضاً وهم

قد سلكوها أولاً، وكيف كان فسلوكنا سبيلهم هو المتابعة لهم في كلّ ما قالوا وجاءوا به، والقيام بما تقتضيه ولايتم من أمر الدين والدنيا والآخرة. وأما السلوك في سبيلهم بالمعنى الثاني هو القيام أيضاً بمقتضى أحكامها من العبة لهم ولأوليائهم، والبغض لأعدائهم والتابعين لهم (عنهم الله). الأمر الثالث في شرح قوله: «وَهَدَى بِهَاكُمْ».

أقول: تقدم الكلام في قوله عليه السلام: «الأئمة الهدامة»، معنى الهدامة وأقسامها، وتقدمت الأحاديث في شرح قوله تعالى: «إِنَّمَا الصِّرَاطُ الصَّرِيمُ»^(١)، فراجع، إلا أن الزائر هنا يسأل الله تعالى أن يجعله من المهتدين بهداهم، أي من الذين أرشدهم الله للزوم طريق ولايتم المؤدي إلى محنته تعالى والمبلغ إلى جنته، فتشمله سعادة الدنيا والآخرة، حيث إنه حينئذ تخلص من متابعة الموى، فلا عطبه له، ونجاه من متابعة الآراء، فلا هلاكه له.

والحاصل: أن هدایتهم التي هداهم بها، وأن هدایتهم لشيعتهم لعطف العناية منهم عليهما السلام إذا حصلت لأحد، فلا حمالة هو من أهل النجاة والجنة، رزقنا الله ذلك بمحمد وآلـ الطاهرين.

قوله عليه السلام: «وَيَحْسِرُ فِي زِمْرَتِكُمْ، وَيَكْرِفُ فِي رَجْعَتِكُمْ، وَيَمْلِكُ فِي دُولَتِكُمْ، وَيُشَرِّفُ فِي عَافِيَتِكُمْ، وَيُمْكِنُ فِي أَيَّامِكُمْ، وَتَقْرَبُ عَيْنَهُ غَدَّاً بِرُؤُيَتِكُمْ». أقول: الحشر الجمع، والزمرة بالضم: الفوج، أي جعلني الله تعالى من المشورين في جماعتكم يوم القيمة.

«وَيَكْرِفُ فِي رَجْعَتِكُمْ»: الكلمة هو الرجوع، وقد تقدم في بيان الرجعة أن خواص الشيعة لهم الرجعة في رجعتهم عليهما السلام فيسأل الله تعالى أن يجعله من الذين يرجعون في

رجعتهم مع الخالصين من شيعتهم، وحيث إنّ الرجوع لا يكون إلّا خلص شيعتهم ولن محض الإيمان محضاً، فيرجع السؤال والطلب لأنّ يجعله من يكرر في رجعتهم إلى الطلب أن يجعله تعالى من الذين محضوا الإيمان محضاً ومن خلص شيعتهم، كما لا يخفى.

«وَيُعِلَّكُ فِي دُولَتِكُمْ»: أي جعلني الله من يصير ملوكاً لإعلاء كلمته وإظهار دينه في دولتكم، فإن خواص شيعتهم يصيرون ملوكاً في دولتهم كما كان بعض الشيعة كذلك في زمان النبي ﷺ وأمير المؤمنين عليهما السلام حين تصدّيه للخلافة الظاهرية أيضاً.
 «وَيُشَرِّفُ فِي عَافِيَتِكُمْ»: بالفاء والكاف أي من يصير شريفاً معظماً في عاقبة أمركم وهي دولتكم وأيام ظهوركم أو في زمان سلامتكم من الأعداء.
 «وَيَكُنْ فِي أَيَّامِكُمْ»: أي يجعل له التكين والاستيلاء، فهو قريب المعنى من قوله: «وَيُعِلَّكُ فِي دُولَتِكُمْ» كما لا يخفى.

وأيام الله تعالى ما رواه في الحصول عن منفي المحتاط قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيام الله يوم يقوم القائم (عج) ويوم الكراة ويوم القيمة». وفي تفسير علي بن إبراهيم: «أيام الله ثلاثة: يوم يقوم القائم (عج) ويوم الموت ويوم القيمة».

وفي تفسير العياشي: عن أبي عبدالله عليهما السلام في قول الله: «وَذَكَرْهُمْ بِأَيَّامِ الله»^(١)، قال: «آلاء الله يعني نعمه».

أقول: لا ريب في أن أفضل النعم نعمة الولاية والدين وظهورها في الخلق؛ ليستفيد منها الناس خصوصاً الشيعة بتمكن أنتمهم عليهما السلام في الأرض، وإجزاء أحكام الله والنعم بنعمه تعالى ببركة ظهور الإمام عليهما السلام فحينئذ تفسيرها بقيام القائم، بللاحظ أنّ فيه ظهور النعم الإلهية والألطاف الربوبية وهكذا يوم الكراة.
 وأما يوم القيمة فهو يومه تعالى بللحاظ ظهور ملكه ووعده ووعيده وسلطنته،

ورحمة لأوليائه، ونقمته من أعدائه، ففي ذلك كله سرور لأولياء الله تعالى، إذ يرون نعم الله تعالى في حقهم، وأنه تعالى انتقم من أعدائهم، وهذا ملاك تفسيره أيضاً بيوم الكورة أي الرجعة لما فيها من ظهور تلك الأمور أيضاً.

وأما تفسيره بيوم الموت فهو إما بلحاظ ظهور نعمه تعالى للسمومن أو نقدم للكافر، وعلى أي حال يوم ظهور أمره تعالى وقدرته ورحمته بحيث لا يعارضه أحد وعلى أي حال المراد من التكهن في أيامهم والسؤال منه تعالى ذلك إنما هو لاقامة دين الله وإعلاء كلمته؛ لأنه يوم ظهور قدرته تعالى وظهور غلبة أوليائه تعالى على أعدائه، لأن نيل حظوظ الدنيا فقط كما لا يخفى.

وتقرّ عينه غداً برؤيتكم: إعلم أنَّ أمل كل مؤمن ومني كل متمنٍ أن تقرّ عينه غداً برؤيتهم ورؤية النبي ﷺ بل رؤيته ﷺ من الأئمَّة ﷺ كما هو سُواهم منه تعالى في الأدعية.

فيسأل الزائر منه تعالى أن يجعله من المقربين الذين تقرّ عينوهم برؤيتهم ﷺ في يوم القيمة بأن يكون حشره معهم ﷺ وفي يوم الرجعة وقيام القائم (عج).

ثم إن الزائر إنما يسأل هذه الأمور كلها منه تعالى، لأنَّه يقتضي إيمانه بهم ﷺ يكون فرحة وسروره بهذه الأمور الحاصلة بظهورهم ﷺ وتسلطهم على الأمور، فيوجب حصول هذه الأمور أن تقرّ عينه برؤيتهم، وهم ﷺ على تلك السلطنة الإلهية متمكنون في الأرض قد أخبر الله تعالى لهم ما وعدهم.

ولعمري إنَّ هذا هو غاية آمال المؤمن في الدنيا، فإنه يتمنى بقلبه ظهور الحق على أيديهم ﷺ وأن يكون هو معهم وفي زمرتهم؛ ليحصل بذلك رضا الله تعالى شفانيه والأئمَّة ﷺ ويكون هو متنعثاً بهم بالنعم المعنوية والدنوية. رزقنا الله تعالى ذلك بِمُحَمَّدٍ وآلِه الطاهرين.

قوله ﷺ: بِأَبْيَ أَتَمْ وَأَمْيَ وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي.

قد تقدم معاني هذه الجملة إلا أن زيد فيها قوله: «ونفسي» ولعله لأجل أن الزائر لما ذكر تلك الجمل في مناقبهم، وسأل منه تعالى أن يجعله معهم بالنحو الوارد في تلك الجمل، فحينئذ قد اشتغلت نار محبتهم لهم، فجعل يغدوهم أعز ما يمكن أن يكون محبوباً للإنسان وهو الأب والأم والأهل الشامل للأولاد والأقرباء، وسائر المنسوبين إلى الإنسان، والمال الذي هو محبوب في الجملة للأولىء بلحاظ كونه وسيلة إلى الخيرات، والنفس التي هي أعز الأشياء للإنسان.

ولعمري إن هذه الجملة قد جمع فيها جميع ما يمكن أن يكون محبوباً في الدنيا للإنسان، مع قطع النظر عن أمر الدين والآخرة فقد فدأهم ﷺ جميعها، فإن الحب يلتذّ بأن يغدوهم أعز ما عنده من النفس وغيره.

قال الشاعر:

مالٍ سوئٍ نفسي وباذل نفسه
لو أن روحـي في يدي فـوهـتها
في حـبـ من يـهـواهـ ليس بـعـسرـفـ
لـبـشـري بـقـدـومـكـ لمـ أـنـصـفـ
رزـقـناـ اللهـ ذـلـكـ بـمـحـمـدـ وـآلـهـ الطـاهـرـينـ.

قوله ﷺ: من أراد الله بدأ بهم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بهم. أقول: «من أراد الله بدأ بهم»، لأنكم أبوابه وأدلة صراطه ومرضاته، فلا حالة لابد من الابتداء بهم، وإلا فالابتداء بغيركم في أمر الدين إنما هو إرادة الشيطان.

وبعبارة أخرى: لا يمكن الوصول إلى معارفه تعالى ومرضاته إلا باتباعكم في الحال والعقد في العقائد والأفعال «ومن وحده» وأراد توحيده والوصول إليه، فلا بد له من أن يكون من قبل عنكم أمر التوحيد بحسب البيان الكلي فيه، وبحسب

المعلومات والمشاهدات التوحيدية؛ لأنكم أهل الشهود للتوحيد، فيبانه كما هو واقعه لا يصدر إلا منكم، وإعطاؤه لأحد لا يمكن إلا منكم، ومن لم يقبل عنكم فليس بموحد، بل هو مشرك وإن أظهر التوحيد. هذا وقد ثبت أنَّ من يقول بتوحيد الله يقبل قولكم، فإنَّ البرهان كما يدلُّ على التوحيد يدلُّ على وجوب إمامتكم وخلافتكم، فإنَّ حقيقة التوحيد كما عرفت إنما تعرف منكم، فلا حالَة من لم يقبل العلوم علوم التوحيد منكم لم يعرف التوحيد وكان من المشركين،
والحاصل: أنَّ من عرف الله حق معرفته علم وجданاً أنَّ حق التوحيد فيكم، فلا حالَة هو يقبل منكم كلَّ ما تقولونه.

«ومن قصده توجَّه بِكُم»، أقول: أعلم أنَّ هذه الجملة من جوامع الكلم في هذه الزيارة الشريفة خصوصاً الأخيرة منها، فنقول في شرحها: إنَّ المستفاد من خطب أمير المؤمنين وأحاديث كثيرة أنه تعالى لا يمكن المعرفة بكتبه ذاته ولا الإيهاطة بشيء من صفاتِه.

ففي توحيد الصدوق ص ١٠٥، بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَتَعَالَى خَلُوْهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَخَلُقَهُ خَلُوْهُ مِنْهُ، وَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْءٍ مَا خَلَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ فَهُوَ مُخْلُوقٌ، وَاللَّهُ تَعالَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ».

وفيه بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، قال: سألت أبي جعفر الثاني عليه السلام عن التوحيد فقلت: أتوهم شيئاً؟ فقال: «نعم غير معقول ولا محدود، فما وقع وهو في عليه من شيء فهو خلافه، لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام، كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل، وخلاف ما يتصور في الأوهام، إنما يتواهم شيء غير معقول ولا محدود».

وفي الكافي^(١)، في باب المصافحة بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

سمعته يقول: «إن الله عزوجل لا يوصف، وكيف يوصف وقال في كتابه: ﴿مَا قدروا الله حق قدره﴾^(١) فلا يوصف إلا كان أعظم من ذلك، وإن النبي ﷺ لا يوصف وكيف يوصف عبد احتجب الله عزوجل بسبعين، وجعل طاعته في الأرض كطاعته في السماء فقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانهُوا﴾^(٢) ومن أطاع هذا فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني وفَوْضَ إِلَيْهِ وَإِنَا لَا نَوْضُ، وكيف يوصف قوم رفع الله عنهم الرجس وهو الشك؟! المؤمن لا يوصف، وإن المؤمن ليلق أخاه فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليها والذنب تتحاث عن وجوهاها كما يتحاث الورق عن الشجر».

وفي بعض خطب أمير المؤمنين <عليه السلام>: «فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهم، ولا يناله غوص الفطن».

وفي توحيد الصدوق عن أمير المؤمنين <عليه السلام> في خطبة الوسيلة: «الحمد لله الذي أعجز الأوهام أن تناول إلا وجوده، وحجب العقول عن أن تخيل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل».

أقول: والسر في ذلك أنه تعالى لو عرف، فلابد وأن يكون بعد تحديده؛ لأن المعرفة بحقيقة الشيء وكنهه هي تبيين الشيء وتقييزه عن غيره بحيث لا يشتبه بغيره، وهي لا يمكن إلا باحاطة العارف بتمام مشخصات المعروف وميزاته، وإذا كان كذلك فيكون المعروف لا حالة محدوداً للعارف، وإذا كان محدوداً كان محدوداً، وإذا صار محدوداً فيبطل أزليته تبارك وتعالى؛ لأنه حينئذ يكون الذي حدة أولى بالالوهية منه وأقدم عليه.

وبعبارة أخرى: أنه سبحانه لا يعرف بالكتبه؛ لأن الشيء لا يدرك إلا ما هو من جنسه وفي رتبته وحيثنة يحيط به، فإذا أحاط به كان أعلى منه وأكبر.

١- الحج: ٧٤.

٢- الحشر: ٧.

كما قال الباقر عليه السلام في بصائر الدرجات^(١)، وقال المفضل: قال أبو جعفر عليه السلام «إن حديثنا صعب مستصعب ذكره لأن أجرد، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للايان»، أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد، وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه إذا رأى، وأما الذكران فهو ذكاء المؤمنين، وأما الأجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء من بين يديه ولا من خلفه وهو قول الله ﷺ «الله نزل أحسن الحديث»^(٢) فأحسن الحديث حديثنا، لا يحتمله أحد من الخلق أمره بكماله حتى يجده، لأنه من حد شيئاً فهو أكبر منه الحديث.

فهذا أمر كليٌّ فلو أن أحداً حداً الله وعرفه لكنه فهو أكبر منه تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

ثم إن المستفاد من هذا الحديث وحديث المصافحة أنَّ أمرهم وحقيقة تم بل وحقيقة المؤمن لا يجد، فكيف بن أعطاهم هذا الأمر والمنزلة وهو الله تعالى فهو لا يدرك بالكته بطريق أولى.

ثم بعد ما ثبت عدم إمكان المعرفة لكنه تعالى فإنه قال: «ألا إله بكل شيءٍ محيط»^(٣) فالمحيط المطلق لا يحيط والإلم يمكن محيطاً بقول مطلق، ومع ذلك قد أمرنا بمعرفته تعالى، قال تعالى: «وما خلقت الجنَّ والانس إلا ليعبدون»^(٤) أي لا يعرفون.

في تفسير نور الثقلين^(٥)، عن كتاب علل الشريع بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: «خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال: أيها الناس إنَّ الله عزوجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغناوا بعبادته عن عبادة

١- بصائر الدرجات ص ٢٤.

٢- الزمر : ٢٣.

٣- فصلت : ٥٤.

٤- الذاريات : ٥٦.

٥- تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ١٣٢.

من سواده.

فقال له رجل: يابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تحب عليهم طاعته». فهذا الحديث صريح في أنه لا يمكن عبادته تعالى إلا بعد معرفته، وحيثند فكيف التوفيق بينهما؟

فنقول: في تفسير نور النقلين^(١)، عن أصول الكافي بإسناده إلى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليهما السلام في قول الله عزوجل: «وَشِئْهُ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا»^(٢) قال: «نَحْنُ وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى، الَّتِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلاً إِلَّا بِعِرْفَتِنَا». وفيه علي بن إبراهيم بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليهما السلام أنه قال: «إِنَّ الْخَالقَ لَا يَوْصِفُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ يَوْصِفُ الَّذِي تَعْجَزُ الْحَوَاسِنُ أَنْ تَدْرِكَهُ، وَالْأَوْهَامُ أَنْ تَتَنَاهُ، وَالْخَطَرَاتُ أَنْ تَحْدَهُ، وَالْأَبْصَارُ أَنْ تَإِحْاطَةَ بِهِ، جَلَّ عَمَّا يَصْفِهِ الْوَاصِفُونَ، وَتَعَالَى عَمَّا يَنْعَتُهُ النَّاعِتُونَ...» الحديث.

وفي توحيد الصدوق^(٣)، بإسناده عن ابن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليهما السلام هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: «نعم، قلت يراها ويسمعها؟ قال: ما كان الله محتاجاً إلى ذلك؛ لأنَّه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة وليس يحتاج أن يسمى نفسه، ولكن اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها، لأنَّه إذا لم يدع باسمه لم يعرف، فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم؛ لأنَّه أعلى الأشياء كله، فعنده الله، واسم العلي العظيم، هو أول أسمائه؛ لأنَّه علا على كل شيء». ثم إنَّه تقدم عن الرضا عليهما السلام من أنَّ الاسم صفة المسني. وفي توحيد الصدوق بإسناده عن هارون بن عبد الملك قال: سئل أبو

١- تفسير نور النقلين ج ٢ ص ١٠٣.

٢- الاعراف: ١٨.

٣- توحيد الصدوق ص ١٩١.

عبد الله عليه عن التوحيد، فقال: «هو عزوجل مثبت موجود، لا مبطل ولا معدود، ولا في شيء من صفة المخلوقين، وله عزوجل نعوت وصفات، فالصفات له، وأسماؤها جارية على المخلوقين مثل السميع والبصير والرؤوف والرحيم وأشباه ذلك، والنعوت نعوت الذات لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، والله نور لا ظلام فيه، وهي لا موت فيه، وعالم لا جهل فيه، وصمد لا مدخل فيه، ربنا نوري الذات، هي الذات، عالم الذات، صمدي الذات». وفيه عن أبي عبد الله عليه إلى أن قال عليه: «والله يسمى بأسمائه وهو غير أسمائه والأسماء غيره».

وفي إسناده عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه قال: «من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم ولم يبعد المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه، ونطق به لسانه في سرائره وعلانئته، فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عليه» وفي حديث أولئك هم المؤمنون حقاً.

أقول للستفاذ من هذه الأحاديث ونظائرها أمور:

الأول: أنه تعالى لا يوصف بوصف يعرف به إلا بما وصف به نفسه، فغيره لا يقدر عليه توصيفه كيف والتوصيف فرع درك الموصوف، وهو تعالى غير مدرك لغيره لقوله عليه: «الذى تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تثاله...» الحديث. وقوله تعالى: «ألا أنه بكل شيء محظوظ»^(١) والمحيط المطلق لا يحاط كما لا يحيط؟
 الثاني: أن ما تقتضيه الذات المقدسة إذا قيس بالنسبة إليها بما هي مقتضية له وتستحقه يسمى صفة، وإذا قيست بالنسبة إلى نفسها باعتبار فاقه الخلق إليها، وباعتبار تحققها وظهورها في الخارج من حيث إنها مقتضيات لما تقتضيه الذات، وإنها مخلوقة ومنعكسة عنها تقتضيه الذات يسمى اسمـاً.

فقول الرضا عليه السلام: «الاسم صفة لسمى»، يعني الاسم هو مقتضى الصفة التي هي للسمى، وهذا إن صفات الباري أي ما تقتضيه الذات لا يمكن لأحد التعبير عنها والتعريف لها؛ لعدم العلم بها كما تقتضيها الذات، فيبانها موقف على بيانه تعالى.

وإليه يشير قوله عليه السلام: «إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه»، ثم علله بأنه «أني يوصف أي من غيره الذي تعجز الحواس أن تدركه ... الخ». والحاصل: أنَّ الصفات هي ما تقتضيه الذات، والأسماء ما هو مخلوقه ومقتضى تلك الصفات.

وإليه يشير قوله عليه السلام: «فالصفات له وأسماؤها جارية على المخلوقين»، ولذا يقال: الصفات عين الذات أي ما تقتضيه الذات عينها والأسماء غيره. وإليه يشير قوله عليه السلام: «والله يسمى بأسمائه وهو غير أسمائه والأسماء غيره». وأما ما ورد من قوله عليه السلام: «لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف»، يراد من الصفة الاسم لا الصفة بما هي مقتضى الذات الربوبي جل وعلا كما لا يحيى.

وكذا ما قيل: إن الأسماء عين المسنى يراد منه الصفات التي تقتضيه الذات لا الأسماء المخلوقة. وهذا الكلام بيان تقدم في طي الشرح ولعله سيسجيء فيما بعد أيضاً. الثالث: أنه تعالى لما لم يكن العلم والإحاطة به إلا بالتوهم، وأنه موجود غير معقول ولا محدود كما في ذيل حديث عبد الرحمن بن أبي بحرين من قوله عليه السلام: «إنا يتورهم شيء غير معقول ولا محدود»، وهذا التوهم ليس إلا اعتقاداً بوجوده كما هو هو، لا كما هو معقول لنا كما قال عليه السلام في خطبة الوسيلة: «الحمد لله الذي أعجز الأوهام أن تطال إلا وجوده» أي أنَّ الأوهام عاجزة عن دركه كما هو، ولا يمكنها إلا أن تعتقد بوجوده تعالى، وأما أنه كيف يكون وجوده فلا يمكن لأحد دركه.

قال عليه السلام في دعاء المشلول: «يا هؤلئك يا من لا يعلم ما هو، ولا كيف هو، ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو». فكيفية وجوده تعالى لا يعلمها أحد إلا هو.

فمعنى إنما يتوهם شيء أي يعتقد بوجوده كما قال ﷺ: «إنه مثبت موجود فقط، وحيينذ لا طريق إلى عبادة الذات الشريفة لأحد إلا من حيث ما وصف هو تعالى نفسه الشريفة بأسمائه»، وقال: «وَلِهِ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا»^(١) والأسماء التي هي انعكاس الصفات التي هي للذات، ومقتضيات لما يقتضيه الذات الربوبي هي المعرف للذات الشريفة، وهي الوسيلة لأن يتوجه الإنسان بها إليه تعالى وإلى ذاته الشريفة.

الرابع: إذا ثبت أنه لا طريق إلى معرفة الذات، وإلى عبادتها ودعائنا إليها بالصفات التي وصف بها نفسه، وهي تلك الأسماء المخلوقة الجارية على المخلوقين، فلا بد من عبادته تعالى من طريقها وبها، هذا وقد تقدم قول الصادق <عليه السلام>: «خن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلآ بعمرقنا».

وبعبارة أخرى: أنه بعدما لا يمكن لأحد عبادة الذات المقدسة بالاكتفاء والدراك؛ لعدم إمكان دركها لأحد إلا من طريق ما وصف تعالى به نفسه لعبادته، فحينذ يحصل الجمع بين عدم درك الذات وبين الأمر بتحصيل معرفته تعالى وعبادته، فإنه يرجع الأمر حينذ إلى وجوب تحصيل معرفة الصفات، فإنه بمعرفتها تحصل معرفة الذات المكنته للبشر تحصيلها، وحيث إنهم عليهم السلام قالوا: «خن والله الأسماء الحسنى... الخ» فلا بد من تحصيل معرفتهم عليهم السلام بما هم أسماؤه تعالى وصفاته وهي معرفتهم بالتورانية كما تقدم ذكره.

وإليه يشير قولهم فيما تقدم في الشرح: «السلام على محال معرفة الله»، وقولهم في الزيارة الجامعية الصغيرة، «ومن عرفهم فقد عرف الله»، وقولهم «بنا عرف الله» كما تقدم مراراً.

وحيينذ لابد من بيان أنه ما المراد من أنه لا يقبل الله عملاً من أحد إلا

يعرفتهم؟ وما المراد من قوله تعالى: **﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾** بعد ما تبين أنهم تلك الأسماء الحسنى؟ وإذا تبين المراد يظهر معنى قوله ﷺ: «ومن قصده توجه بكم». فنقول: لا ريب في أن المراد من الأسماء التي يدعى الله تعالى بها ليس هو الأسماء اللفظية، بل المراد منها الأسماء المعنوية التي أشير إليها في قوله ﷺ كما في توحيد الصدوق^(١)، بإسناده عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ أَسْمَاءً بِالْحَرُوفِ (وَهُوَ عَزُوجَلُ بِالْحَرُوفِ) غَيْرَ مَنْعُوتَ وَبِالْفَلْسَطِ غَيْرَ مَنْطَقٍ، وَبِالشَّخْصِ غَيْرَ مَجْسَدٍ، وَبِالْتَّشْبِيهِ غَيْرَ مَوْصُوفٍ، وَبِاللَّوْنِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ، مَنْفِي عَنْهِ الْاِقْتَارِ، مَبْعَدٌ عَنْهِ الْحَدُودِ، مَحْجُوبٌ عَنْهِ حَسَنٌ كُلُّ مُتَوَهِّمٍ، مَسْتَرٌ غَيْرَ مَسْتُورٍ، فَجَعَلَهُ كَلْمَةٌ تَامَّةٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ مَعًا، لَيْسَ مِنْهَا وَاحِدٌ قَبْلَ الْآخِرِ، فَأَظَهَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَسْمَاءَ لِفَاتَةِ الْخُلُقِ إِلَيْهَا، وَحَجَبَ وَاحِدًا مِنْهَا وَهُوَ الْاسْمُ الْمَكْتُونُ الْمَخْزُونُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْثَلَاثَةِ الَّتِي أَظْهَرَتْ، فَالظَّاهِرُ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَسَخَّرَ سَبْحَانَهُ لِكُلِّ اسْمٍ مِنْ هَذِهِ أَرْبَعَةِ أَرْكَانِ فَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ رَكْنًا، ثُمَّ خَلَقَ لِكُلِّ رَكْنٍ مِنْهَا ثَلَاثَيْنِ اسْمًا فَعَلَّا مَنْسُوبًا إِلَيْهَا فَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقَدوْسُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمَصْوَرُ، الْحَيُّ، الْقَيُومُ، لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نُوْمٌ، الْعَلِيمُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكِيمُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْعَلِيُّ، الْعَظِيمُ، الْمُقْتَدِرُ الْقَادِرُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمَهِيمُ، الْبَارِئُ، الْمَنْشَئُ، الْبَدِيعُ، الرَّفِيعُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّزَاقُ، الْحَيِّ، الْمَمِيتُ، الْبَاعِثُ، الْوَارِثُ، فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ وَمَا كَانَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحَسْنَى حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَيْنِ وَسَتِينَ اسْمًا فَهِيَ نَسْبَةُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْثَلَاثَةِ، وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْثَلَاثَةُ أَرْكَانٌ وَحَجَبٌ لِلْاسْمِ الْوَاحِدِ الْمَكْتُونِ الْمَخْزُونِ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْثَلَاثَةِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزُوجَلٌ: **﴿فَلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيْمَانًا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسْنَى﴾**^(٢).

أقول: فالاسم المخلوق هو غير الاسم اللفظي لقوله ﷺ: «وَبِالْفَلْسَطِ غَيْرِ

١- توحيد الصدوق ص ١٩٠.

٢- الاسراء: ١١٠.

منطق... الخ» بل هو معنوي، والأسماء اللفظية أسماء لتلك الأسماء المعنوية كما حرق في محله.

ثم إن قوله: «وهو عزوجل بالحروف». ليس في نسخ الكافي والبحار، بل موجودة في نسخ التوحيد، ولعله من زيادة بعض من توهم أن الاسم المخلوق هو الاسم اللفظي، وجعل سائر الجمل من قوله: وباللفظ غير منطق كلها خبراً لقوله: وهو، فالمعنى على توهمه أنه تعالى إنه تعالى باللفظ غير منطق وبالشخص غير بجسده... الخ وهذا وهم وغلط فإنه قال عليهما: «فجعله كلمة تامة»، فإنه لا يراد منه إلا الاسم المخلوق، ولا ريب في أنه لا يطلق على الاسم الملفوظ بل يمتنع إطلاقه عليه وأنه لا يراد منه إلا الاسم المعنوي كما لا يحيى، فحمل قوله: «خلق اسمًا بالحروف» في أول كلامه على الاسم اللفظ غلط فاحش، بل المراد منه الاسم المعنوي، ولابد من بيانه، فنقول: قال بعض الأعاظم: الاسم هو حقيقة الوجود مأخوذه بتعيين من التعيينات الصفاتية من كمالاته تعالى، وقد سمي هذا بالاسم الذاتي في قبال الاسم الفعلي الذي هو عبارة عن تجلٍّ خاص من التجليات الإلهية. ثم إن التعيينات الصفاتية كثيرة، فلا حالة يسمى كلّ اسم ذاتي بما يخص ذلك التعين مثلاً الوجود الحقيق مأخوذه بتعيين الظاهرة بالذات والمظهرية للغير باسم النور، أو بتعيين الدراكية والفالقية باسم الحي وهكذا... إلى آخر الأسماء كما ذكر في محله، وكذا الوجود إذا أخذ باعتبار تجلٍّ خاص على مهبة خاصة من المهيّات الامكانية كمهبة العقل الكلي يكون اسم الفعل، والتفصيل موكل في محله.

وبعبارة أخرى: نفس الوجود الذي لم يلحظ معه تعيين ما، بل بنحو الالاتعين البحث هو المسني، والوجود بشرط التعين هو الاسم، ونفس التعين هو الصفة^(١).

١- أقول: كلامهم هذا جار على اصطلاحهم، فالاسم والصفة في هذا الكلام هو الاسم بالنسبة إلى ما شرحته قبلًا للحديث السابق، فقد علمت أن الصفة هي ما تقتضيه الذات وتستحبه، والاسم هي الأسماء المخلوقة، فقولهم: نفس التعين هو الصفة، أي الاسم المخلوق الصفة التي هي ما تقتضيه الذات المقدسة فتأمل تعرف إن شاء الله.

والمأخذ بجميع التعيينات الكمالية الالاتقة به المستتبعة للوازمهما من الأعيان الثابتة الموجودة بوجود الأسماء، كالأسماء بوجود المسمى، هو مقام الأسماء والصفات الذي يقال له في عرفهم المرتبة الواحدية كما يقال للموجود الذي هو اللاتعيّن البحث المرتبة الأحدية، وهذه المباحث مجال آخر.

والحاصل: أنَّ الاسم نَحْوَ (الله) عبارة عن مرتبة الالوهية الجامعة لجميع الشؤون والاعتبارات للذات المقدسة المندرجة فيها جميع الأسماء والصفات، التي ليست إلا تجلياته تبارك وتعالى. ثم إن تكرر الصفات والأسماء إنما هي باعتبار مراتب التكثيرات في مراتبها الغيبية، التي هي مفاتيح الغيب وهي معانٌ معقولة في عين وجود الحق.

ومعناه كما ذكر بعض الأكابر أنَّ الذات الإلهية البحث تكون في نفسها وصفعها الذي الهُوي بحيث لو وجد في العقل على فرض الحال، أو أمكن أن يلحظها الذهن لكنَّ ينتزع منه هذه المعاني ويصفها به، فهو في نفس الأمر مصدق لهذه المعاني من الأسماء والصفات في عالم التعين من دون أن تتحقق تلك الحقائق المتکثرة بمعناها وحقائقها وكثرتها في الذات المقدسة تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

ومن هنا يعلم معنى قوله: «إِنَّ الصَّفَاتَ عَيْنَ الدَّازِنَاتِ».

ومعنى قوله أمير المؤمنين عليه السلام: «كَمَالُ التَّوْحِيدِ نَفْيُ الصَّفَاتِ عَنْهُ».

ولا منافاة بينها لأنَّ كون الصفات عين الذات، معناه أنَّ الذات البحث بحيث لو لوحظت وكانت تتزعّ منها تلك الصفات، وهذا معنى قوله عليه السلام في الحديث: «إِنَّ الدَّازِنَاتِ تَسْتَحْقَّهُ».

فبهذا المعنى أنها عين الذات أي أنها تقتضيها وتستتحقها، وإذا لوحظت الصفات بما هي أمور موجودة مخلوقة كما سيجيء فهي غير الذات.

والحاصل: أنَّ مجرد وجود الذات المتحققة بالوجوب هو بعينه وجود الصفات بالعرض، فوجودها إذا لوحظ بلحاظ الوجود فوجودها وجوده تعالى، وإذا

للحظ بلحظة نفسها فهي تعينات غير الذات موجود بالعرض، ولا يكون صفاتـه تعالى وجودـ في نفسها ولذاته المقدسة وجودـ آخر في نفسه كما في صفاتـ المكنـات؛ ليلزمـ فيه تعالى جهـتها قبولـ و فعلـ، ولا يكونـ أيضاً شيءـ من الذاتـ بإزاءـ صفةـ و شيءـ منهاـ بإزاءـ صفةـ أخرىـ ليلزمـ التركـيبـ في ذاتـهـ، تعالىـ عنـ ذلكـ علوـاً كـبيرـاً.

وبعبارةـ أخرىـ: إنـ صفاتـهـ الحـقـيقـيـةـ علىـ كـثـرـتـهاـ موجودـةـ بـوجـودـ واحدـ بـسيـطـ أحـديـ هوـ وجـودـ الذـاتـ، وهوـ بـعـينـهـ مـصـدـاقـ تـلـكـ الصـفـاتـ كـلـهاـ، وهذاـ لاـ يـقـدـحـ فيـ كـوـنـ الصـفـاتـ مـفـهـومـاتـ مـتـغـائـرـةـ فـيـ الـذـهـنـ، فإـنـهاـ كـذـلـكـ فـيـ الـذـهـنـ إـلـاـ لـكـانـتـ مـتـرـادـفـةـ الـأـلـفـاظـ وـهـوـ ظـاهـرـ الـفـسـادـ، وـالـسـرـ فـيـ هـيـ أـنـهـ فـيـ أـنـسـهـ كـسـائـرـ الـمـفـهـومـاتـ الـكـلـيـةـ لـيـسـ مـنـ حـيـثـ هـيـ مـوـجـودـةـ وـلـاـ مـعـدـوـمـةـ، وـلـاـ عـامـةـ وـلـاـ خـاصـةـ، وـلـاـ كـلـيـةـ وـلـاـ جـزـئـيـةـ بـالـذـاتـ، بلـ تـعـرـضـهـ هـذـهـ بـالـتـبـيـعـ أيـ تـصـيـرـ كـلـيـةـ فـيـ الـذـهـنـ جـزـئـيـةـ فـيـ الـخـارـجـ وـمـوـجـودـةـ فـيـ الـعـقـلـ مـعـدـوـمـةـ فـيـ الـعـيـنـ، نـعـمـ لـهـ الـحـكـمـ وـالـأـثـرـ فـيـهـ الـوـجـودـ العـيـنـيـ.

والحاصلـ: أنهاـ فـيـ أـنـسـهـ لـيـسـ هـاـ حـكـمـ وـلـاـ وـجـودـ، ولكنـ بلـحظـةـ تعـيـنـ ماـ منـ التـعـيـنـاتـ الـخـاصـةـ الـإـلـهـيـةـ الصـفـاتـيـةـ بـنـحـوـ تـقـدـمـ ذـكـرـهـ يـنـسـحـبـ عـلـيـهـ أـحـكـامـ الـوـجـودـ بـالـعـرـضـ، فـهـيـ تـنـنـورـ بـنـورـ الـوـجـودـ وـتـصـبـغـ بـصـفـةـ أيـ تـظـهـرـ بـالـوـجـودـ الـواـجـبـيـ الـواـحـدـيـ الـأـزـلـيـ، وـهـيـ مـعـ ذـكـرـهـ تـجـريـ عـلـيـهـ أـحـكـامـ الـإـمـكـانـ عـنـدـ ظـهـورـهـ فـيـ الـأـعـيـانـ الثـابـتـةـ الـتـيـ هـيـ نـاـشـتـةـ مـنـهـ أيـ الصـفـاتـ باـعـتـبـارـ تعـيـنـهـ فـيـ عـلـمـ الـحـقـ، فـهـيـ وـاحـدـ بـالـوـجـوبـ مـتـكـثـرـةـ فـيـ الـإـمـكـانـ وـالـمـفـاهـيمـ تـجـريـ عـلـيـهـ أـحـكـامـ الـوـجـودـ بـالـعـرـضـ.

وحـاـصـلـ الـكـلـامـ مـعـ تـوضـيـحـ يـدـفـعـ الشـكـوكـ وـالـأـوـهـامـ بـنـحـوـ تـثـبـتـ بـهـ الـأـقـدـامـ عـنـ هـذـهـ المـزـلـةـ الـعـظـيـمـةـ بـلـطـفـ الـمـلـكـ الـعـلـامـ هـوـ أـنـ معـنـىـ كـوـنـ صـفـاتـهـ عـيـنـ ذاتـهـ، اـنـ الذـاتـ الـأـحـدـيـةـ بـحـسـبـ مـرـتـبـةـ هـوـيـتـهـ الـعـيـنـيـةـ وـأـنـيـتـهـ الـعـيـنـيـةـ مـعـ قـطـعـ النـظـرـ عـنـ اـنـضـامـ

أمر أو اعتبار حيّة غير ذاته بوجهه تكون وجوده تعالى، بحيث يصدق في حقه هذه الأوصاف الكمالية والنعوت الجمالية، ويعرف منه هذه الأحكام، و تستفاد منه هذه المعانٰ، ويظهر من نور ذاته هذه الحامد القدسية، وتتراءى في شمس وجهه هذه الشمائل العلية، وهي في حدود أنفسها مع قطع النظر عن نور وجهه، لا شيء لها ولا ثبوت أصلًا، فهي منزلة الظلال وعكوس لها تتمثل في الأوهام والحواس، وكذا الحكم في الأعيان الثابتة وسائل المعقولات والأعيان المعلومة، وما هي إلا نقوش وعلامات دالة على أنحاء الوجودات الامكانية، التي هي رشحات وجود الحق وأشعة نور الوجود المطلق ومظاهر أسمائه وصفاته ومجال جماله وجلاله.

وأما نفس تلك الأعيان والمهيات مع قطع النظر عن الوجودات، فلا وجود لها بالذات لا عينًا ولا عقلاً لقوله تعالى: «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأبا ذئم ما أنزل الله بها من سلطان»^(١) لقد أخبر الكلام إلى ما لا يطيق تقريره أسماء الأنام بل يضيق عن فهمه نطاق أكثر الأفهام، ويضعف عن سلوكه الاقدام؛ ونحن نسأل المولى أن يهدينا إلى الحق في المقام ويثبت أقدامنا عن التزلزل عنه بعصمته فإنه ولـي التوفيق.

إذا عرفت حقيقة الاسم وأن الألفاظ اسم الاسم، فالمراد حينئذ من مرادهم في هذا الحديث الشريف وهم ~~بليلاً~~ أعلم بمرادهم هو أنه تقدم أن الاسم هو حقيقة الوجود مأخوذه بتعيين من التعيينات الصفاتية من كمالاته، هذا في الاسم الذاتي، وأما هو أي الاسم تحمل خاص من التجليات الإلهية، وهذا في الاسم الفعلى، وكيف كان فالاسم المخلوق أولًا هو تعين الوجود بتعيين فيه مندرج جميع التعيينات، وله جهة قائمة بذاته المقدسة وجهة متوجّهة إلى الخلق، فهو من حيث الجهة الربوبية

محجوب عنه حسّ كل متوهّم مستتر غير مستور، وهو بهذه الجهة الربوبية هو

الواحد المحجوب المعتبر عنه بقوله، وحجب واحداً منها وهو الاسم المكتنون
المخزون، وحيث إنه أقرب الأشياء به تعالى فهو ألطف الأمور الذي لا يمكن ظهوره
بحيث يدرك ولو بالعقل، بل هو من شأنه تعالى الخاص وقائم به، ولعله الذي بيته
الحق الشيرازي (رحمة الله عليه) في المشاعر بقوله: فأول الصوادر عنه تعالى يحب
أن يكون أجل الموجودات بعده، وهو الوجود الإبداعي الذي لا إمكان له إلا ما
صار محتاجاً بالوجوب الأول وهو عالم الأمر الاهلي، ولا يسع فيه إلا الأرواح
القادسة على تفاوتها في القرب من الذات الأحادية؛ لأنها بمنزلة الأضواء الإلهية
والعبارة عن جلتها (روح القدس) لأنها كشخص واحد، وهي ليست من العالم ولا
واقعة تحت قول (كن) لأنها نفس الأمر والقول وبعدها مرتبة النقوس على
درجاتها.

أقول: فهذا الصادر أي الوجود المتعين بأول التعينات هو مرتبة من الوجود، لا
فرق بينه وبين الحق إلا الوجوب في الحق فهو محتاج بالوجوب أي ليس بواجب
كالحق تعالى وأما هو نفسه فلا إمكان له، بل جميع شؤونه بالفعل بحسب كاد أن
يكون واجباً وهو من هذه الجهة حقيقة محمد وآلـهـ الطاهرين الأربعـةـ عشرـ (عليـهمـ
أفضلـ صـلـوـتـهـ وـتـحـيـاتـهـ) وهذا الاسم لا يحـدـ إلاـ أنهـ ليسـ بالـوـاجـبـ تعالىـ.

ولعلـ إليهـ يـشيرـ قولهـ تعالىـ: «نـزـلـونـاـ عنـ الـرـبـوبـيـةـ وـقـولـواـ فـيـنـاـ ماـ شـئـتـ وـلنـ
تـبـلـغـواـ»ـ كـماـ تـقدـمـ.

وقولـهـ: «فـأـحـسـنـ الـحـدـيـثـ حـدـيـثـنـاـ»ـ لاـ يـحـتـمـلـ أحدـ منـ الـخـلـاقـ أمرـهـ بـكـمالـهـ
حقـ يـحـدـهـ؛ لأنـ منـ حـدـ شـيـناـ فـوـ أـكـبـرـ مـنـهـ وـالـحـمـدـ لـهـ عـلـىـ التـوفـيقـ.ـ والإـنـكـارـ هـوـ
الـكـفـرـ.

فقوله عليه السلام: «لا يحتمل أحد من الخلق» أمره بكل الله: يشير إلى تلك الحقيقة الإلهية الحمدية لله.

وقولهم في الدعاء: «لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك...» الدعاء أي لا فرق بينك وبينها إلا أنهم ليسوا بواجب الوجود بل عبادك بحقيقة العبودية.

أقول: قد ذكر بعض أهل المعرفة في علم النفس أنه لا ريب في اتحاد العاقل بالمعقول، وقد برهن عليه في حمله بما لا مزيد عليه، فالنفس قد ترقى إلى أن تتّحد مع العقولات الأولية والأنوار المفارقة، ونقل عن الفارابي أن شأن الموجودات كلها أن تعقل وتحصل صوراً - لتلك الذات - يعني بالذات ذات النفس الناطقة الإنسانية.

وكيف كان فالنفس الناطقة الإنسانية التي تكون مستعدة ب تمام الاستعداد ترقى شيئاً فشيئاً إلى أن تصير عقلاً مستفاداً أي عقلاً بسيطاً أي علمًا بسيطاً، والعلم البسيط من شأنه ومن سعة نورانيته وجامعيته حائز لجميع الأنوار الحقة والأسماء الإلهية سوى ما استأثره تعالى لنفسه، كل ذلك يكون له من فيضه المطلق تبارك وتعالى.

وهذا الإنسان يصير مظهراً لقوله تعالى: «وعلم آدم الأسماء كلها»^(١) ويحوز مقام الولاية التكوينية الإلهية ويكون خليفة الله في الأرض، أو هو حينئذ في منتهى مرتبة كمال القوة العقلية العلمية والعملية، وهو في مقام عالٍ فوق الخلق ودون المثال، وبهذه الجهة عبر عنه الشيخ الرئيس على ما نقل عنه: كاد أن يصير رب إنسانياً، وكاد أن تخل عبادته بعد الله تعالى وهو سلطان العالم الأرضي وخليفة الله فيه.

أقول: إذا كان شأن الإنسان الكامل أن يكون هكذا فما ظنك بـ محمد والله الطاهرين؟!

وقوله وكاد أن تخلّ عبادته بعد الله ليس معناه أن يصير معبوداً، بل معناه أنه تعالى يجعله كنفسه معظمأً لما فيه من الآثار القريبة الربوبية.

ولعل الأحاديث الواردة في وجوب الصلاة على محمد وآلـه في الصلاة كما في التشهد، أو في استحبابـه كما في سـائر مواضعـها يـشير إلى أنه تعالى أكرـمـهم بـلـيـلـةـهـ إلى أن جعل الصلاة عليهم في ضمن ما به عبادـته أيـ الصـلاـةـ.

في الوسائل بـابـ الصـلاـةـ^(١) بإسنـادـهـ عنـ الحـلـبـيـ قالـ:ـ قالـ أبوـ عبدـ اللهـ بـلـيـلـةـهـ:ـ «ـ كـلـ ماـ ذـكـرـتـ اللهـ عـزـ وـ جـلـ بـهـ وـ النـبـيـ بـلـيـلـةـهـ فـهـوـ مـنـ الصـلـوةـ،ـ إـنـ قـلـتـ السـلـامـ عـلـيـنـاـ وـ عـلـىـ عـبـادـ اللهـ الصـالـحـينـ»ـ،ـ فـقـدـ اـنـصـرـفـتـ.

فقد جعل في هذه الرواية ذكر النبي بـلـيـلـةـهـ من الصلاة التي هي عبادـتهـ تعالىـ وـ كـوـنـ ذـكـرـهـ بـلـيـلـةـهـ ذـكـرـهـ تـعـالـىـ عـبـادـةـ لـيـسـ إـلـاـ لـعـلـوـ مـقـامـهـ بـلـيـلـةـهـ بـحـيـثـ كـادـ أـنـ يـكـونـ مـعـبـودـاـ.

قولـهـ بـلـيـلـةـهـ:ـ «ـ فـجـعـلـهـ كـلـمـةـ تـامـةـ»ـ عـلـىـ أـرـبـعـةـ أـجـزـاءـ مـعـاـ لـيـسـ شـيـءـ مـنـهـ قـبـلـ الآـخـرـ.

أقولـ:ـ حـقـيقـةـ ذـكـرـهـ ذـلـكـ الـاسـمـ الـتـيـ هـيـ الصـادـرـ الـأـوـلـ وـالـتـعـينـ الـأـوـلـ بـلـحـاظـ اـشـتـاتـهـ عـلـىـ جـمـيعـ الـأـشـيـاءـ إـذـ هـوـ الـحـقـيقـةـ الـحـمـدـيـةـ وـعـالـمـ الـأـمـرـ،ـ فـلـاـ حـالـةـ هـيـ كـلـمـةـ تـامـةـ جـامـعـةـ لـاـ يـشـذـ عـنـهـ شـيـءـ مـنـ أـمـرـ الـخـلـاقـ وـالـخـلـقـ،ـ ثـمـ جـعـلـهـ عـلـىـ أـرـبـعـةـ أـجـزـاءـ إـشـارـةـ وـالـهـ الـعـالـمـ إـلـىـ ظـهـورـهـ هـذـاـ الـاسـمـ فـيـ مـظـاهـرـ الـخـلـقـ،ـ وـحـيـثـ إـنـ الـأـشـيـاءـ كـلـهـاـ قـائـمـةـ بـالـهـ تـعـالـىـ وـهـوـ قـيـومـهـ،ـ فـهـذـاـ الـاسـمـ مـنـ جـهـةـ قـيـامـهـ بـهـ تـعـالـىـ هـوـ الـجـهـةـ الـمـسـتـورـةـ وـالـمـحـجـوـبةـ،ـ وـمـنـ جـهـةـ ظـهـورـهـ فـيـ الـخـلـقـ لـفـاقـةـ الـخـلـقـ إـلـيـهـ هـوـ تـلـكـ الـثـلـاثـةـ الـتـيـ أـظـهـرـهـاـ،ـ وـهـذـهـ الـثـلـاثـةـ أـيـضـاـ أـسـمـاءـ مـعـنـوـيـةـ وـهـيـ أـيـضـاـ مـاـ وـصـفـهـ بـقـوـلـهـ بـلـيـلـةـهــ «ـ بـالـحـرـوفـ غـيـرـ مـتـصـوـتـ ...ـ الـحـ»ـ وـحـيـثـ إـنـهـ مـعـنـوـيـةـ خـارـجـةـ عـنـ عـالـمـ الزـمـانـ

والمكان بل محيط بها، فلا حالة ليس شيء منها قبل الآخر بل كلّ منها في ظرف وجود الآخر بلا مزاحمة.

وقوله: «وهذه الأسماء التي ظهرت» فالظاهر هو الله تبارك وتعالى.

أقول: قد اشتهر أن لفظ الجلالة موضوع للذات المستجمع لجميع صفات الجمال والجلال، ومعنى أنه اسم له تعالى بلحاظ ظهوره في خلقه بالأسماء الجلالية والجمالية، فلا حالة أنه أي الله اسم له تعالى بلحاظ ظهوره لا بلحاظ خفائه وغيبه، فاسمه تعالى لذلك المعنى - هو - وهذا لا ينافي جعل اسم الباطن من الأسماء الظاهرة التي هي من معاني الله، فإن الباطن يراد منه الاسم الخفي بالنسبة إلى الأسماء الظاهرة لا بالنسبة إلى الذات المقدسة الغائبة في الأدراك والابصار.

وبعبارة أخرى: اسم (هو) للذات مع قطع النظر عن أي صفة واسم، وأما (الله) فاسمه تعالى بلحاظ ظهوره، وحيث إن مظاهر أسمائه مختلفة فلا حالة يكون بعض أسمائه تعالى باطناً بالنسبة إلى بعضها الآخر فتأمل.

وكيف كان (فإنه) اسم له تعالى بلحاظ ظهوره في الخلق بظاهره الأسمائية المذكورة في الحديث المدرك بعضها بالعقل وبعضها بالحسن الظاهري.

قوله عليه السلام: «وسخر ... الح» إشارة إلى أن تلك الثلاثة أجزاء أصول أولية بالنسبة إلى ما يتشعب من سائر الأسماء، إذ جعل لكل واحد منها أركاناً أربعة، ولكل ركن ثلاثة أسماء، وهذه المراتب بيان لما يتشعب من الأسماء من تلك الأركان، وتفصيل القول في هذا المقام مذكور في محله.

قوله عليه السلام: «فهي نسبة هذه الأسماء الثلاثة ... الح» أي أنّ ما يتشعب من كل من الأسماء الثلاثة منسوب إلى ما يتشعب منه، ومعنى أنّ تلك الأسماء الثلاثة بمنزلة الجنس كلّ في أمر يخصه، ولا حالة يكون ما يتشعب منه ما يناسب المتشعب منه.

وقوله عليه السلام: «وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب للاسم الواحد المكتون المغزون بهذه الأسماء الثلاثة».

أقول: معنى كونها حجبًا وأركانًا لذلك الاسم الواحد أنها من شؤونه ومتضياته وتفاصيله الحاصلة في الخلق، وحيث إنها منشعبة أيضًا منه فهي أركان له وحجب له، أي أن ذلك الاسم محجوب بها وهي حجابه والمحجوب ظاهر بحجابه وأركانه.

والحاصل: أن هذه الحجب شؤون ذلك الاسم الواحد وهو في عين كونه مختلف ظاهر بها.

ولعل إليه يشير قوله ﷺ في وصفه: «مستتر غير مستور» أي مستتر بنفسه غير مستور بل ظاهر بحجبه وأركانه، فتأمل والله أعلم.

إذا علمت هذا كله فاعلم أن معنى قوله ﷺ: «لا يقبل الله عملاً إلا بعرفتنا» يتوقف على بيان مقدمة وهي أنه ذكر بعض الأعاظم^(١) ما حاصله: أن العقول الكاملة من العقول الولوية وغيرها متحدة في نحو وجود العقل الفعال، وهو سببها الواحد وأصلها الفاراد في مقام وإن كانت متميزة، ولكل منها طور ومرتبة ورتبة ما للآخر، ولكل منها سمة ومقام بالنسبة إلى ما دونه فهو كمرکز ينتهي إليه أنصاف أقطار كرة، وأيضاً جميع تلك العقول من حيث إنها لها جهة تلي الرب فهي من تلك الحبيبة واحد، أي لم يبق في وجودهم وفي نظر شهودهم إلا وجه الله وملاك وجودتهم أن تشخيصهم النفسي يكون بنحو الوجود التجريدي، أي لم يلحظ فيهم إلا وجود كرباط ناظم شتاته وجامع متفرقاته بحيث يقال بلحاظ هذا الوجود التجريدي هو هو وإن حصل له تغيرات، ولتشخيصه الواحد تعينات، هذا بالنسبة إلى الوجود التجريدي النفسي، فقد علمت أنه مع أنه أضعف تحصيلاً وهوية، فما ظنك حينئذ بالوجود التجريدي العقلي للكتلتين؟ ثم ما ظنك بالوجود القدوسي الرباني ومعيته القيومية؟ فإنه لا وجود له إلا وجود الحق.

قال سيدهم (صلوات الله عليه): «من رأني فقد رأى الحق».

وقال أوصياؤه عليهم السلام «في حقهم»: من عرفهم فقد عرف الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله، ولعل هذه الوحدة للوجود القدوسي الرباني وبلحاظ معنته القيومية وأنه لا وجود له إلا وجود الحق، وأنه مركز ينتهي إليه أنصاف أقطار دوائر العقول النازلة هي السبب لقول علي سيد الأولياء عليه الصلوة والسلام: «كنت مع جميع الأنبياء سرًاً ومع خاتم الأنبياء جهرًا».

ثم إن هذا اللحاظ أي وحدة الوجود القدوسي الرباني يقال: الاسم عين المسمى، ولكن التحقيق أن يقال إنه إذا لوحظ حقيقة الوجود الصرف غير ملحوظ بها صفة من الصفات، فهي حقيقة المسمى التي لا اسم ولا رسم لها وربما تسمى باللاتعنة المخصوص، وإذا لوحظ بها صفة من الصفات مثل أن حقيقة الوجود ظاهرة بالذات ومظيرة للغير الذي هو الحقائق والماهيات فهي اسم النور أي تسمى باسم النور، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأسماء كما تقدم.

وبالجملة نفس تلك الحقيقة التي هي الوجود البحث الملحوظ بلا تعين هي الذات البسيطة وهذه هي المسمى فقط، ثم كل تعين النوري في الوجود يكون صفة من الصفات العليا، وهذا بلحاظ نفس المفهوم التعين فهي صفة فقط، ومجموع الوجود مع التعين النوري اسم من الأسماء الحسنى فحينئذ تقول: الاسم الوجودي بلحظ الوجود البحث إذا أخذ غير ملحوظ معه شيء، فالأسماء حينئذ عين الذات إذ لم يلاحظ معها غير الوجود وإذا اعتبر مطلقاً أي وبلحاظ الغير من لحاظ مفاهيم الأسماء فهي غير المسمى.

وبتعبير آخر أن الأسماء إذا كانت عنوانين فانية في المعنون أي في المسمى بحيث لا يلتفت إليها من حيث هي، بل يلاحظ من حيث هي مران لحاظ وجودها العيني، أي يلحظ الوجود البحث المتقدم ذكره فهي من هذه العينة هو ولا من هذه العينة فهي غيره أي إذا لوحظت استقلالاً لا آلة ومرآة.

وبتعمير آخر أنَّ وجه الشيء هو الشيء بوجهه وغيره بوجه آخر، مثلاً الشمس الملحوظة في الماء تارة تلاحظ بما هي مرآة للشمس في السماء فهي مرآة لها؛ ولذا يسري حكمها أي الشمس في السماء إليها أي إلى الشمس الملحوظة في الماء؛ فبهذه الجهة الاسم كالشمس الملحوظة في الماء عين المسمى أي الشمس في السماء؛ وقد تلاحظ بما هي فهي حينئذ غير المسمى أي غير الشمس في السماء.

وبتعمير ثالث المسمى ظاهر في الأسماء والأسماء سمة أي علامة له، والمظاهر من حيث هو مظاهر فان في الظاهر، فالظاهر هو المرئي في المظاهر، والمظاهر غير منظور إليه، فبهذه الجهة فالمظاهر عين الظاهر لا يلاحظ هو أبداً بل هو فان ممحض.

إذا علمت هذه المقدمة فقوهم عليه السلام «خن الأسماء الحسنى» أي نحن صفاتهم لقول عليه السلام: «الاسم صفة لمسمى، وحينئذ إنَّ حقيقتهم هي الصفات الإلهية، فحينئذ إذا لوحظت بلحاظ وجوداتها الشخصية فهي مقام بشريتهم عليه السلام.

وإليه يشير قوله تعالى: «قل إِنَّمَا أَنَا بْشَرٌ مُّثَكُّم»^(١) فهو عليه السلام بهذا اللحاظ غيره تعالى، وإذا لوحظت حقيقتهم بلحاظ أنهم وجهه تعالى، وأنهم مرآة ذاته تعالى، وأنهم فانون فيه بالبيان المتقدم، فحينئذ لا وجود لهم إلا وجوده تعالى، ولا لحاظ لهم إلا لحاظه تعالى، فبهذه الجهة من عرفهم فقد عرف الله؛ لأنَّه حينئذ كالشمس في الماء الملحوظة مرآة للشمس في السماء.

وإليه يشير قوله عليه السلام: «معرفي بالتورانية معرفة الله ... الخ» وهذا اللحاظ لا يمكن لأحد إلا لأهل المعرفة بهم أي من عرفهم بالتورانية وهذا قد يكون للكتلتين من الحواريين كما لا يخفى.

إذا عرفت هذا فها هنا مقامان: الأول بيان قوله: «ومن قصده توجه بكم»، والثاني بيان قوله عليه السلام: «خن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله عملاً إلا بعرفتنا».

فقول: لا ريب في أن قوله: «ومن قصده ... الخ» يشير إلى مقام فوق مقام العبادة المأمورة بها في ظاهر الشرع المطهر، حيث إنَّ المتبارد منها أنَّ من قصد الله أي أراد معرفته والوصول إليه بحيث يصل إلى مقام الوصل المفسر في كلمات العرفاء الحقة بلقاء الله تعالى، فلامحالة لا يمكن هذا الأحد إلا لمن عرفهم عليه السلام بما هم أسوأه الحسنى، وبما هم فانون فيه تعالى أي يلاحظ أسمائهم بما هي مرآة الذات لا بالاستقلال كما تقدم.

فحينئذ فننظر إليهم عليه السلام بما هم مرآة للذات المتعالية، فلامحالة يصل إلى لقائه تعالى، وهذا باطن قوله عليه السلام: «من رأني فقد رأى الحق».

ثم إنَّ الموحد إذا عرف الله هكذا من طريق معرفتهم، فلامحالة يكون هو العابد له حقيقة، ويلحق بهم عليه السلام من حيث إنَّهم عند الله تعالى فتكون عبادته كعبادتهم له تعالى المراده كما أشير إليه في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ عَنْ رَبِّكُمْ لَا يَسْتَكِبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْبِحُونَ لَهُ يَسْجُدُونَ»^(١).

وكيف كان فحيث إنَّهم بلحاظ فنائهم فيه لا وجود لهم إلا وجوده تعالى، ولا ظهور لهم إلا ظهوره تعالى، فمن عرفهم هكذا فلامحالة عرفه تعالى كما هو ظاهر فيهم عليه السلام.

ولعلَّ إليه يشير قوله عليه السلام: «إِنَّ لَنَا مَعَ اللَّهِ حَالَاتٍ ... الخ» ثمَّ إنَّه لا ريب في أنَّ من قصده لا يمكن له التوجه إلا إذا صار هو أيضاً بالنسبة إليهم فانياً، فإنَّ معرفة الفاني فيه تعالى إنما يكون بالفناء عن النفس والفناء في هذا الفاني، وإنَّه فلا يمكن تحصيل معرفتهم بالتورانية المترتبة عليها معرفة الله تعالى، والفناء لا يكون إلا بأن يتتصف الجميع صفاتهم عليه السلام التي اتصفوا بها في مقام فنائهم فيه تعالى ولو بحسب ظرفيته وإمكانه فتأمل فإنه دقيق جداً. رزقنا الله تعالى الوصول إليه.

ثم إن قوله ﷺ «ومن قصده توجه بكم» لا يختص في مقام العبادة كالصلوة ونحوها بل يعم ذلك، وحاصله أن من قصده بقلبه وبحقيقة توجه بكم أي اتصف بأن تخلى عن نفسه وتلبس بوجهتكم أي بما أنت وجه الله، وأخذ وجه الله صفة لقلبه واتصف به، فإن هذا هو معنى التوجه بهم أي جعل وجهتهم التي هي وجه الله تعالى متبسة به، وهذا لا يكون إلا بالفناء فيهم والدخول في عالم الخلسة والمحو عن حدوده الحلقية كما لا يخفى ولا ريب في أنه في تلك الحالة يعرف الله تعالى بالنجو الذي تجلّى هو تعالى فيهم ﷺ كما تقدم بيانه من أن جماله تعالى وجلاله تجلّى في مرآة وجودهم ﷺ فهم يلحوظ المرأة ومواجهها إلى مرآتهم ﷺ الفانية فيه تعالى فانعكس فيها ما انعكس منه تعالى في مرآتهم كما لا يخفى، وهذا أمر تكوفي رجعاً وصل إليه العارف مع عدم توجهه بهذه الجهات من الفناء والمواجهة كما لا يخفى، رزقنا الله تعالى ذلك بمحمد وآلـه.

وأما الثاني أعني قوله: «نحن الأسماء الحسنة التي لا يقبل الله عملاً إلا بعرفتنا». فنقول: إن هذا الكلام معنيين:

الأول: ما تقدم من أن معرفة الله لا تحصل إلا بسبيل معرفتهم وبيانهم ﷺ فإنهم العارفون بمعارفه تعالى كما تقدم بيانه في قوله: «السلام على محال معرفة الله».
والثاني: أنه لا يقبل الله تعالى من أحد عملاً إلا إذا اتصف بعرفتنا وعرفنا حق المعرفة، فإنه حينئذ يكتنه إتيان العمل كما يقبل الله تعالى.
وبعبارة أخرى: أنه لا يقبل الله عملاً من أحد إلا إذا عرف وعلم واعتقد ولایتنا، التي هي ولایة الله وقبلها بقلبه، فحينئذ إذا عمل بعمل عبادي وعمرفنا هكذا قبل الله تعالى منه عمله هذا.

وقد يقال في شرح هذه الجمل الثلاث: إن قوله «من أراد الله بدأ بكم» أي من أراد أن يعرف الله قصدهم وبدأ بهم؛ ليعرفوه معرفة الله وما يصح عليه ويستعن؛ لأنهم ﷺ ألسنة إرادة الله ولا يعرف مراد الله تعالى إلا بتعليمه تعالى ولا يكون

تعليمه تعالى لأحد إلا بهم لهم لا ينهم حال مشيته وألسنة إرادته ومظاهره في خلقه كما قال السجاد لهم: «ونحن مظاهره فيكم» كما تقدم مضمونه، وهم لهم نوابه وأبوابه وأمثاله العليا في بريته، كل ذلك قد تقدم شرحة.

وكيف كان فإذا عرف بما جعلهم ورتبهم فيه من الصفات والمعارف والعلوم الإلهية فلا حالة عرف الله بعترتهم هذه فإنها منه تعالى، فإذا أحاط بها علمًا فقد عرف الله تعالى الذي منحهم تلك المعارف، كما تقدم من قوله لهم في حديث داود الرقيق: «فحملهم العلم والدين».

والحاصل: أنهم لما كانوا آيات الله الكبرى كما تقدم فلا حالة المعرفة بالآية معرفة بن له الآية، كما لا يخفى دلاله الآية على من له الآية على ما ذكرناه في الاسم والصفة إذا لوحظت مرآة للسمى والموصوف، فإنه حينئذ تكون المعرفة بالآية بما هي مرآة معرفة الذي الآية بما هو ظاهر فيها.

وقد يقال: قوله لهم «من أراد الله بدأ بكم» أي من أراد وجه الله والتقرب إليه بالأعمال الصالحة بدأ بكم أي أخذها عنكم، وسلم إليكم في ذلك ظاهراً وباطناً وعقيدة، كل ذلك يكون مشفوعاً بمحبكم ولا يتكم؛ لأنّ محبتهم وقبول ولايتهم شرط في القبول كما تقدم مراراً.

وقد يقال: «من أراد الله بدأ بكم» أي سلك بكم إليه تعالى حيث إنهم لهم سبيله إلى عباده، وسبيل عباده إليه كما تقدم بيانه في قوله: «وصراطه... المغ»، فمن سلك إلى الله من غيرهم فلا يصل إليه تعالى ولا يصعد إليه من عمله شيء؛ لأنه تعالى لم يجعل طريراً موصلاً إليه غيرهم.

وبعبارة أخرى: أنّ مرید الله تعالى لا يقدر على الوصول من القرب إليه تعالى إلا بهم لأنهم لهم يقوّون العباد على التوصل إلى نهايات حظوظهم فعن لا طريق إليه تعالى إلا بهم لهم، إنهم لهم قد جعلهم الله تعالى أعضاداً لخلقه وشهاداً ومنة وأذاداً وحفظة ورواداً، فكونهم أعضاداً أي يقوّون كلّ ضعيف، ويستمرون كلّ

ناقص، ويرشدون كل ضال حتى يبلغوه إلى مأمنه ومقصده، وشهاداً أما له أو عليه كما تقدم، ومنة أي يقدرون كل شيء بعمله فيما هو عليه من السعادة والشقاوة، والغنى والفقر، والقوة والضعف وغير ذلك بإذن الله تعالى وأمره الذي حملهم إياه، وأذواه أي يمنعون كل شيء عما ليس له، وحفظة أي معقبات ومراقبات مما يتعلق بالخلق من الأمور المستقبلة أو الماضية، ومعنى المعقبات أي يحفظونه من أمر الله، ورؤاها أي في الخير يريدونه في الخير؛ لأنهم ~~عليهم~~ القادة والدعاة والأدلة وبالنسبة إلى الأمور المكرورة والشروع أيضاً، سائلون ومحاسبون أخذوا وتركاً إلى أن يسكنوا كلاً مسكنه من الجنة أو النار.

وقد يقال: «من أراد الله بدأ بكم» أي استثفع بكم أولاً أو قدّمكم أمام طلبه مقسماً على الله عزوجل بكم؛ لأنّه تعالى لا يرد سائلًا أقسم عليه بكم، أو لأنكم أسماؤه التي تدعى بها وصفاته التي يعرف بها ونعمته التي يسأل من فاضلها حيث أنتم أصلها وحقيقة رحمته التي ينفق منها في عالم الوجود.

وقد يقال: «من أراد الله بدأ بكم» في الإرادة أي يجعل إرادته فيها يريد شيئاً منه تعالى تبعاً لإرادتكم لتعذر إرادته تعالى وتحصيلها وصرفها إلينا بدون إرادتكم، والحاصل: أنتم تريدون منه بالإرادة التي تليق به تعالى وتكون موجبة لأن ينبع الله لكم، فالطالب منه تعالى شيئاً لا بد من أن يجعل إرادته تبعاً لإرادتكم لكي يصل إلى ما يريد منه تعالى، والسر في ذلك أنهم ~~عليهم~~ وجهه الذي يتوجه إليه من أراد الله.

وقد يقال: «من أراد الله بدأ بكم» أي أرادكم ويكون بإرادته إياكم مریداً الله تعالى بارادتكم، أي بفاضل إرادتكم ووجودكم، لا أنه يريد بنفسه و يجعل إرادته تبعاً لإرادتكم كما كان السابق كذلك، بل لا يريد إلا نفس إرادتكم، وإنما يحصل مراده بإرادتهم بأن يكونوا مراده؛ لأنهم ~~عليهم~~ لما كانوا أهل الكرم والجود والعلم والتعليم للخلق، والدلالة إلى الحق والإرشاد، ومن بهم قيام السموات والأرض

وحفظها بالله تعالى، فلا حالة تكون إرادتهم إرادة تلك الأمور التي بها تحصل البغية والطلبة.

وقد يقال: إنه لما كانوا هم وسائط الفيض بحيث لا ينال ما عند الله إلا بهم، فلا حالة من أراد الله يلزم أن يريدهم أولاً لكونهم وسائط، هذا بالنسبة إلى قوله «من أراد الله بدأ بكم».

وأما قوله: «ومن وحده قبل عنكم».

فمعناه أنَّ من عرف التوحيد والمعرف المعرفة فإنما قبلها منكم لا من غيركم، وذلك لما دلَّ البرهان عقلاً ونقلأً على أنه لا يكون عند أحد من الخلق حق إلا ما كان عنهم بِإِيمَانٍ وما خوازداً منهم بِإِيمَانٍ وقد أفادوه من الله تعالى للخلق، وهو سبب وصوله منه تعالى إلى الخلق، بل أقول هذا ثابت حتى بالنسبة إلى الأنبياء والملائكة كلهم أجمعين، فإنه ما عرف الله وما وحد الله أحد في الوجود إلا بتعليمهم والقبول منهم كما مرَّ مراراً؛ لأنهم بِإِيمَانٍ أبوابه كما صرخ به في الأحاديث، ومن هذا يظهر ردَّ من قال إنَّا لا نحتاج إلى الأئمة بِإِيمَانٍ في المعرف والاعتقادات؛ لأنَّها أمور عقلية وإنما نحتاج إليهم في الشرعيات، والوجه فيه أنَّ العقل إنما هو سبب بالالتزام على التفصص وتحصيل المؤمن وقبول الأدلة الدالة على المعرف والحقائق من المبدأ والمعاد من مظانها أعني الكتاب وقول النبي بِإِيمَانٍ والأئمة بِإِيمَانٍ وإما درك تلك الحقائق بواسطة العقل بدون بيان الكتاب والسنة فليس للعقل فيه مطمح؛ لأنَّها أمور خفية غائبة عن الادراكات البشرية، ولذا نرى أنَّ من لم يتبعد الشرع فيها قد وقع الخلاف بينهم في دركها فالعقل يحكم ببطلان أحد المخالفين لا حالة فيها تمخالفاً بالتناقض كما لا يخفى وهذا أمر ظاهر بين، كما يشير إليه ما روي عن علي بِإِيمَانٍ «إنَّ العقل لإقامة رسم العبودية لا لإدراك الربوبية» ذكره الحق الشيرازي في أسرار الآيات ص ١٣٣.

ولعل مراد القائل بأنَّها أمور عقلية لا نحتاج فيها إلى الشرع هو أنَّ العقل يحكم

للزوم تحصيل المؤمن لا نفس المعارف والحقائق الحقة، والله العالم.
وأما قوله عليه السلام: «ومن قصده توجه بكم».

قد يقال أي استشفع بكم ليستجيب، فإذا قصده بالتوجه بهم أي بالاستشفع بهم استجيب له، وذلك لأنهم عليهما خرائن المطالب كلها وهم خزان الله في أرضه وسمائه.

في تفسير نور التقلين^(١)، عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده إلى أبي جعفر عليهما السلام... إلى أن قال: «وقال الله عزوجل لنبيه عليهما السلام: {وَإِنَّكَ لَتُهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}»^(٢) يعني أنك لتأمر بولاية علي وتدعوه إليها، وعلى هو الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض، يعني علينا أنه جعل خازنه (أن جعله خازنه) على ما في السموات وما في الأرض من شيء واتمنه عليه، إلا إلى الله تصرير الأمور».

فصرح الحديث على أنه تعالى جعله عليهما السلام خازنه على ما في السموات وما في الأرض، واتمنه أي علياً، عليه أي على ما جعله خازنه فهم عليهما السلام خزان الله، فمن هذه الجهة يستشفع بهم بما هم خزانه عند قصده، وحينئذ معنى توجه بكم أي استشفع بكم لأنكم كذلك، ومعنى يستشفع بهم أنه يرجع إليهم في طلب الحاجات منه تعالى وهذا أمر ثابت نقاً وعقلاً:

أما الأول: في تفسير البرهان^(٣)، عن روضة الكافي عن سماعة قال: كنت قاعداً مع أبي الحسن الأول عليهما السلام والناس في الطواف في جوف الليل فقال لي: «يا سماعة إلينا إباب هذا الخلق وعليينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله عزوجل حتمنا على الله عزوجل في تركه لنا، فأجبانا إلى ذلك، وما كان بينهم وبين الناس

١- تفسير نور التقلين ج ٤ ص ٥٩١

٢- الشورى ٥٢

٣- تفسير البرهان ج ٥ ص ٥٦٨

استو هبناه منهم فأجابوا إلى ذلك، وعوّضهم الله عزوجل». فالمستفاد من هذا الحديث ونحوه كما تقدم أن رجوع الخلق إليهم وحسابهم عليهم، فإنه تعالى قد رتبهم في هذه المرتبة وهي مرتبة الوسيلة والشفاعة، وكونهم خزانة وأنهم المرجع في أمور العباد في الدنيا والآخرة.

وأما الثاني: أن الأمور الحادثة من جميع ما سوى الله تعالى مخلوقة، والحادث المخلوق لا يصل بنفسه إلى القديم ولا يرجع إليه سبحانه لأنه متعال عن كل شيء. وأما قوله تعالى: «ألا إلى الله تصير الأمور»^(١) معناه أن الأمور ترجع إلى أمره تعالى، وأمره تعالى قد جعله عند وليه، وحيثند في الحقيقة المصير إلى وليه مصرير إليه تعالى؛ لأنه تعالى جعله كذلك والراد إليه راد إليه تعالى.

ففي بصائر الدرجات^(٢) بإسناده عن عبدالله بن أبي يغفور قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: «يابن أبي يغفور إن الله تبارك وتعالى واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، فخلق خلقاً ففردهم لذلك الأمر، فتحنن لهم يابن أبي يغفور، فتحن حجج الله في عباده وشهادوه في خلقه وأمناؤه وخزانة على علمه، والداعون إلى سبيله والقائمون بذلك، فمن أطاعنا فقد أطاع الله».

وفيه، عن عبد الرحمن بن كثير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «نحن ولاة أمر الله، وخزنة علم الله، وعيبة وحي الله، وأهل دين الله، وعليينا نزل الكتاب، وبيننا عبد الله، ولو لانا ما عرف الله، ونحن ورثةنبي الله وعتره».

وفيه، حدثنا عباد بن سليمان عن أبيه قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى انتجبنا لنفسه فجعلنا صفوته من خلقه، وأمناؤه على وحيه، وخزانة في أرضه، وموضع سرره، وعيبة علمه، ثم أعطانا الشفاعة، فتحنن اذنه السامعة، وعينه الظاهرة، ولسانه الناطق بآذنه، وأمناؤه على ما نزل من عذر ونذر وحجّة».

١- الشوري: ٥٢.

٢- بصائر الدرجات ص ٦١.

أقول: ونحوه أحاديث كثيرة.

فقوله عليه السلام: «ففردهم لذلك الأمر فنحن هم».

وقوله: نحن ولاة أمر الله».

وقوله: «انتجبنا لنفسه فجعلنا صفوته»، دليل على ما ذكرنا من أن أمر الخلق يرجع إليهم؛ لأنه تعالى فردهم لأمره.

وقوله عليه السلام: «واحد متعدد بالوحدانية»، إشارة إلى ما ذكرنا من أنه تعالى متعال عن كل شيء، وأن المخلوق لا يصل بنفسه إلى الخالق القديم إلا إلى ما جعله تعالى واسطة بينه وبين الخالق، وهي هم عليه السلام والرجوع إليهم رجوع إليه تعالى؛ لأنه بأمره كما لا يخفي.

ثم إن هذا يجعل أي جعل الأئمة عليهما السلام وعليها السلام خازنه وواسطة بينه وبين الخلق ليس غلواً في حقهم كما توهمه بعض الجهلة، بل معناه أنه تعالى اصطفى عباداً انتجبهم لنفسه، فجعلهم معصومين مطهرين مكرّمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولامهم جميع أمور سلطنته على خلقه، وإلى هذا المعنى يشير قوله عليه السلام كما تقدم: «اجعلوا النار بآنوب إليه وقولوا فيما شئتم»، وفي بعضها بعد هذا قوله: «ولن تبلغوا»، وليس هذا تقوياً أيضاً في المخلق الذي هو باطل؛ لأن التقويض الباطل كما تقدم هو أن يجعل الله تعالى الأمور إليهم، ويرفع هو تعالى يده عن الخلق، وتقدم أن هذا كفر وشرك، وأين هذا من القول بأنه تعالى جعل الأمور إليهم، فهو بأمره وهدايته وقدرته يعملون، يدبرهم الله تعالى فيما لا يلام عليهم كيف يشاء، لا يتحركون ولا يسكنون ولا يريدون ولا يتزكرون إلا بقدرته ومشيته وأمره في كل أمر كبير أو صغير، خطير أو حقير.

وإليه يشير قوله عليه السلام: «من أراد أن ينظر إلى ميت وهو يعشى، فلينظر إلى»؛ وفي حديث آخر «فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليهما السلام».

فبطل بما زبرنا قول الغالي بأنهم أرباب، وقول القالي وهو من وضعهم وأذالم

عن هذه المرتبة العظيمة، وأحسن ما يثبت لهم هذه المرتبة العظيمة ما تقدم من خطبة أمير المؤمنين الواردة في يوم الغدير ويوم الجمعة حيث تصادف في يوم واحد في زمانه عليه السلام وفيها: «وأشهد أنَّ مُحَمَّداً عبدِه ورَسُولُه استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه، انفرد عن التشاكل والتماثيل من أبناء الجنس وانتجه آمراً ونهاياً عنه، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، إذ كان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا تخويه خواطر الأفكار، ولا تقتله غوامض الظنون في الأسرار، لا إله إلا هو الملك الجبار، إلى أن قال عليه السلام في حق آل محمد عليهما السلام بعد ذلك: «وإِنَّ اللَّهَ عَالَىٰ اخْتِصَاصِهِ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَرِيَّتِهِ خَاصَّةً، عَلَّاهُمْ بِتَعْلِيَتِهِ وَسَبِّهِمْ إِلَى رِتْبَتِهِ، وَجَعَلَهُمُ الدُّعَاءَ بِالْحَقِّ إِلَيْهِ، وَالْأَدْلَاءَ بِالْإِرْشَادِ عَلَيْهِ لِقْرَنْ قَرْنَ وَزَمْنَ زَمْنٍ، أَنْشَأُهُمْ فِي الْقَدْمِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ مُذْرُوهُ وَمُبْرُوهُ أَنْوَارًا أَنْطَقُهَا بِتَحْمِيدِهِ، وَأَهْمَاهُمْ شَكْرَهُ وَتَحْمِيدَهُ، وَجَعَلَهُمُ الْحَجَّ عَلَىٰ كُلِّ مَعْتَرَفٍ لِهِ بِكُلِّ الْرِّبُوبِيَّةِ وَسُلْطَانِ الْعِبُودِيَّةِ، وَاسْتَنْطَقُ بِهَا الْخَرَسَاتُ بِأَنْوَاعِ الْلُّغَاتِ بِخُنُوعِهِ لِبَأْنَهِ فَاطِرُ الْأَرْضَيْنِ وَالسَّمَاوَاتِ، وَأَشْهَدُهُمْ خَلْقَ خَلْقِهِ، وَوَلَّاهُمْ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرٍ، جَعَلَهُمْ تَرَاجِمَةَ مَشِيتِهِ وَأَلْسِنَ إِرَادَتِهِ عَبِيدًا لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مِنْ ارْتِضَى، وَهُمْ مِنْ خَشِيتِهِ مَشْفَقُونَ، يَحْكُمُونَ بِأَحْكَامِهِ وَيَسْتَنْتَوْنَ بِسُنْتِهِ، وَيَعْتَمِدُونَ حَدْوَدَهُ، وَيُؤْدَوْنَ فَرْضَةً...» الخطبة.

أقول: هذه الجمل من هذه الخطبة من أجل غرض كلماته عليه السلام ومن الأدلة الدالة على مقامهم المحمود عند الله، وأدل دليل على ما قلناه، ففيه إشارة إلى الدليل العقلي والنقلي على ما ذكرناه.

فقوله عليه السلام: «أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه» يدل على تلك المرتبة العليا من الوساطة المذكورة.

وقوله عليه السلام: «لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» علة لتعاليه تعالى إياهم عليهما السلام وأنوارهم عليهما السلام لذلك الأمر، وهو ما ذكرنا من أن الحادث ، المخلوق لا

يصل إلى الخالق القديم إلا بأمر له جهتان جهة الخلق بها يتولى أمرهم ويراجعونه في أمورهم، وجهة الخالق والحق بها يستفيض منه تعالى الأمور والخير فيمنحه إلى الخلق كلّ بحسب استعداده وسؤاله الذاتي أو القولي، وهذا هو الولاية الإلهية التكوينية والشرعية كما تقدم مراراً.

وكيف كان فقد جعل الله تعالى محمداً وأهل بيته في سائر عالمه مقامه في الأداء إليهم، وفيما يرجع إلى أمر الربوبية، فيما يحتاجون إليه في أمر خلقهم ومعاشهم ومعاهم جميع أمورهم.

وإليه يشير ما تقدم عن التوحيد عن الصادق عليه السلام في حديث صحيح يذكر فيه شؤون الأنفة والأوصياء ... إلى أن قال: «وَبِهِمْ يَقْضَى فِي الْخَلْقِ قَضِيَّتِهِ» فراجع. فتحصل من الجميع أن «من قصده توجه بكم» أن قصده تعالى على وجوده، والتوجه بهم عليه السلام أيضاً على وجوده كل بمناسبة ما يقصده، فمن قصد الله في شيء من الأشياء من الحاجات الدنيوية أو الأخرى توجه بهم أي استشفع بهم، ومن قصده أي قصد معرفته تعالى ليجده في قلبه توجه بهم أي سلك طريقهم وجعلهم عليه السلام أدلة عليه تعالى علمًا وعملًا وحالًا وسلوكًا بنحو تقدم من أنه لما كانوا عليه السلام وجهه فلامحالة من قصده يتوجه إليه تعالى بقلبه وعمله ولأنه بوجهه تعالى، وحيث إنهم وجهه تعالى فلامحالة يتوجه بهم حيث إنهم وجهه وجهته، وهذه الجهة الإلهية التي هي حقيقتهم، يكون التوجه بها إليه تعالى هو السلوك إليه والشيء في سبيله لما تقدم من أنهم سبile وطريقه وصراطه، فعندها هو الاتجاه بوجههم إليه تعالى والاستضاءة في طريقه تعالى بأنوارهم المعنوية التي هي حقيقتهم، وقد علمت فيما سبق أنهم النور في الآيات القرآنية، وأن معرفتهم بالتورانية هي معرفة الله، وأن توجه بهم والاستشفع بهم في قضاء الحاجات وفي الوصول إلى معرفته أمر مسلم لكل أحد، أي أنه لا يختص التوجه بهم لتلك الأمور بنا، بل الملائكة والأنبياء كلهم يحتاجون إليهم عليه السلام في ذلك، ومن أراد الاطلاع عليه فليلراجع البحار في باب

تُوسل الأنبياء بِلِّهٖ بهم، وناهيك في ذلك قوله بِلِّهٖ في تلك الأحاديث كما مرّ مراراً. أجمل الأمر: ما استأهل خلق النظر من الله إليه إِلَيْهِ بالعبودية لنا، أي بالخصوص والخشوع لنا، ثم إن الناس في معرفتهم على مراتب كثيرة. قال الصادق بِلِّهٖ: «لو يعلم أبو ذر ما في قلب سليمان لقتله أو لكتفه»، ونحوه غيره كما لا يخفى.

ثم إنه لا يمكن لأحد معرفتهم كما هو حقها إلا من شاءوا كما تقدم من قوله بِلِّهٖ «إِلَّا مَنْ شَتَّنَا» وهذا الكبر أمرهم وعظم شأنهم وعلو مقامهم، فلن أرادوا أن يعرّفوه أنفسهم الشريفة منحوه ما به يقدر عليها، وليس للخلق فيها حيلة ووسيلة إِلَّا بلطفهم وعنايتهم، رزقنا الله ذلك بمحمد وآله. ويكفيك في غموض أمرهم وعظمة علمهم قول السجاد بِلِّهٖ كما تقدم: «إِنِّي لأكتم من علمي جواهره ... الخ».

ثم إن هاهنا كلاماً في بيان قوله: «من أراد الله بدأ بكم، ومن قصده توجه بكم» لا بأس بذلك لطالبيه، فعلل الله تعالى يجعله نافعاً لمن أراد السلوك إلى معرفته تعالى وأسئلته أن يوفقني لسلوكه بـ«محمد وآله الطاهرين»، وحربي أن يسمعني بالطريقة الوسطى لنيل السعادة العظمى.

فتقول: أعلم أنَّ الإنسان وإن كان من حيث الظاهر من الأجسام ومن جنس الحيوانات والأنعام إلا أنه يمتاز عن الأتعام بأن له نفساً وروحًا يستعدُّ لأن يستفيض الروح القدس منه تبارك وتعالى، ثم إنه وإن كان مساهماً وشريكًا مع الملائكة من حيث لطافة نفسه إلا أنه يمتاز عنهم من حيث إنه يمكنه أن يترقى من مقام إلى مقام أعلى، ومن صورة معنوية إلى صورة أبهى وأحسن، وله استعداد أن يسير في المقامات الكونية والتطورات الملكية والملوكية والمعارج النفسانية والروحانية إلى أن يتخلّق بالأخلاق الإلهية ويتعلم الأسماء الربوبية كما أُشير إليه في

قوله تعالى: «وَعَلِمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا»^(١) وهذا بخلاف الملائكة فإنه ليس لأحدهم إلا مقام واحد معلوم كما قال تعالى: «وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ»^(٢) ولا علم لهم بالأسماء إلا ما علمهم الله تعالى بما يخصه ولا يتعداه، قال تعالى: «قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتَنَا»^(٣) وقال أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَنَّمْ سَجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ وَرَكْعَوْنَ لَا يَسْجُدُونَ».

ثم إن الإنسان يختص بين الموجودات بأنّ حقيقته مركبة من روتين:

○ الروح الحيواني الفاني.

○ الروح الملكي الباقي.

وهو من حيث روحه له التطورات، فله في كل زمان خلق جديد وله موت وحياة جديدة، وبهذه الجهة له الترقى من منزل إلى منزل آخر، ومن مقام إلى مقام، بل ومن نشأة إلى نشأة أخرى إلى أن يصل من هذه المنازل المتبدلة، ومن هذا الموت والفناء والحياة والبقاء إلى المنازل الملكوتية، ويسير في عالم الأسماء الحسنى الإلهي، ويتحلّق بالأخلاق الإلهية إلى أن يصل إلى الفناء الكلى عن النفس، والبقاء الأبدي بالله تعالى، ويصل بالأخرة إلى موطنه الأصلي، ويتحقق فيه ما بيته قوله تعالى: «إِنَّا لَهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»^(٤).

وبالجملة إنّ الإنسان يكون بالقوة خليفة الله تعالى، قال تعالى: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»^(٥) وهو قابل لأنْ يتعلّم الأسماء كلها كما قال تعالى: «وَعَلِمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ»^(٦) وهو بهذه الحقيقة الإلهية، والاستعداد الذي وهبه الله تعالى صار

١- البقرة : ٣١ .

٢- الصافات : ١٦٤ .

٣- البقرة : ٣٢ .

٤- البقرة : ٣٢ .

٥- البقرة : ٣٠ .

٦- البقرة : ٣١ .

مسجدوداً للملائكة الأرض والسماء حيث قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِين﴾^(١) ومعنى سجودهم له أن السجود كان لله تعالى، ولكن كان آدم مسجوداً إليه أي من طريقه سجدوا له تعالى؛ لعل شأنه وقربه المعنوي لله تعالى بحيث لم يكن ذلك القرب ولا إمكانه للملائكة.

أو يقال إن المراد من السجود معناه العرف لا العبادي، أي منتهى الخضوع والخشوع له، فيرجع معناه إلى أنه تعالى أمر بقيام الملائكة في خدمة هذا الإنسان على أن يكونوا خاضعين وخاشعين ومحظيين له فيما يحتاجه الإنسان في مقام العبودية الحقيقة له تعالى، فيكون خضوعهم له في صراط العبادة والعبودية من آدم له تعالى لا من حيث هو هو، وحينئذ من هذه الجهة يرجع خضوع الملائكة إلى الخضوع لله تعالى كما لا يخفى.

ثم إنه أيضاً بلحاظ هذا الاستعداد الاهلي، والروح الذي نفخه فيه تبارك تعالى صار قابلاً لأن يحمل الأمانة التي عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها وأبین أن يحملنها وأشفعن منها، قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَعْنَاهَا عَلَى النَّاسِ إِنَّهُ كَانَ ظَلَّوْمًا جَهُولًا﴾^(٢).

ثم إنه وإن كان له هذا الترقى العظيم الذي ليس لغيره فله أيضاً النزول والتنزل إلى أسفل سافلين وإلى دركates الجحيم ويكون في مأوى البهائم والدواوب والمحشرات ومع الشياطين والسباع والوحوش بل أضل منهم كما صرّح به في القرآن الكريم.

في الحقيقة إنَّ أمرَ الإنسان وكيفية خلقه والاستعدادات التي تكون له أمر عظيم ليس لغيره هذه التطورات الظاهرة والباطنية.

١- العجر : ٢٩.

٢- الأحزاب : ٧٢.

ثم أعلم أنه ليس في عالم الوجود أحد يكون أكمل مصداقاً وأعلى مرتبة وأرفع مقاماً وأقرب منزلة إليه تعالى من محمد وآله الطاهرين.

وما تقدم في الشرح وما يأتي فكلها ترجع إلى بيان علو مقامهم عليهم السلام ورفعة شأنهم، بحيث لا يلحقهم لاحق ولا يفوقهم فائق، وقد تقدم بيانه، إلا أن المقصود من هذا البيان إيضاح كيفية سلوك غيرهم ليصلوا إلى ما يمكنهم من القرب إليه تعالى، والترقى إلى الكمالات المعنوية والسعادات الأبدية، وبالأخص إلى معرفة الباري ولقاءه تعالى والوصول إليه بما يناسبه، الذي هو غاية بغية الطالبين والصالحين إلى رب العالمين. ثم إنه مما ذكرنا تبيان أن للإنسان الإمكان والاستعداد لهذه الكمالات ذاتاً وبالقدرة، وحيثئذ يقع الكلام في كيفية إصال هذه الاستعدادات إلى الفعلية التامة لتحصل بها الكمالات الالهية. فنقول: قال تعالى: **﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين﴾**^(١) جواب للقسم السابق، وحاصله أنه تعالى خالقه في أحسن تقويم، أي اشتمل عليه التقويم في جميع شؤونه وجهات وجوده، والتقويم جعل الشيء ذا أقوم، وقيام الشيء ما يقوم به ويثبت، فالإنسان والمراد به الجنس ذو أحسن قوام بحسب الخلة، أي أنه يصلح بحسب الخلقة الروحية وما يناسبها في الجسم للعروج إلى الرفيع الأعلى، والفوز بحياة خالدة عند ربه سعيدة لا شقة معها؛ وذلك بما جهزه الله به من العلم النافع ومكتنه منه من العمل الصالح كما دلت عليه آيات أخرى.

وأما قوله **﴿ثم رددناه أسفل سافلين﴾** أي في مقام منحط هو أسفل من سفل إما بلحاظ رده من عالم الأرواح إلى عالم الأبدان والمحاجب، فقد ورد أنَّ بين الله وبين خلقه تسعين ألف حجاب من نور، وتسعين ألف حجاب من ظلمة، وإما بلحاظ رده إلى الشقاوة والخسران بسوء اختياره.

وكيف كان فالإنسان مخلوق بحسب الخلقة الأولى الروحية على أحسن تقويم

وأرفع محل وأبهى وأشرف منزلة.

ثم إن للحكمة الإلهية هبط إلى الأرض وتقيد بعالم النفس والطبيعة فصار محجوباً عن المقام الأولي النوري، وقد يعبر عن هذا بالقوس النزولي، ثم إن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ لكي يرجع الإنسان إلى ربه وإلى المقام النوري الأولي، ويدرك العالم السابقة، ثم إن كيفية الرجوع إلى مقام اللقاء والمقام النوري يسمى بعلم السلوك والمشي فيه بالسلوك. وهذا نحن نشرع في كيفية المشي فيه بعونه تعالى.

فنقول: قد علمت أن الإنسان له جهة ظاهرية تسمى بعالم الملكي والمادي، فله أحکام قد لوحظ فيها تعديله بنحو لا ينافي سيره الروحي إليه تعالى والمتكلف لبيانه علم الفقه، وله جهة باطنية تسمى بعالم الروحي والملكي، ثم إن جميع مراتب أولياء الله تعالى تقارب بالنسبة إلى عالمه الروحي والنفس الناطقة الإنساني، وهو في نفسه لطيفة ملوكية كما تقدم.

ثم إن السلوك الحقيق عبارة عن تلقي الأنوار الربوبية، والارتقاء بها إلى عالم القرب واللقاء، وبيانه أنه قد حقق في محله أن ذاته المقدسة جلت آلاوه هي منشأ لجميع الكمالات فكلها إشارات للأرواح الإنسانية، فأي روح كانت أقرب إليه تعالى فهي لا محالة أعرف به وتكون مظهراً له تعالى وقابلأً لتلقي تلك الأنوار الربوبية.

ثم إن السلوك ليس إلا تحصيل هذه الأنوار الإلهية وتلقيها بالقلب والروح، وهو لا يكون إلا بصيرورة الروح قابلاً لهذا التلقي، وما يوضح لك هذا المثال وهو أن الشمس وهي جرم منير لا يمكن الاستضاءة منها إلا بمرآة صافية جلية تقابلها تستضيء منها مع تحقق المواجهة وعدم وجود مانع أو حائل، فإذا تحققت هذه الأمور انعكست الشمس بها من الأنوار فيها، ثم إذا كانت المرأة شاملة تسع لأن ينعكس فيها جميع ما للشمس من النور مثلاً، فهي لا محالة تكون أتم استشرافاً

وأكمل نوراً، وإذا كانت أقصر كان الانعكاس بقدرها أقل. ثم إنّ سائر المراني مثلاً يمكن استضاءتها من هذه بمواجهتها إليها بمثل مواجهة هذه للشمس، وهكذا بالنسبة إلى أيّ مرآة يمكن المواجهة لها إليها. إذا علمت هذا فاعلم أنه تعالى نور السموات والأرض، بل هو نور كلّه، قدرة كلّه، حيوة كلّه، علم كلّه، كما صرّح به في الأحاديث، وما سواه لا حقيقة له ولا وجود إلا به تعالى، وحينئذ تقول: إن الأنوار الإلهية التي هي العبر عنها بلسان العرفة بالولاية، والتي تكون من جنس جوهر عقول الملائكة، وهي التي تظهر في قلب المؤمن فيصير مقرّباً إليه تعالى بسببها، وإذا تحلى في القلب يكون المؤمن وأصلاً وعارفاً حقيقياً بالله تعالى، وكلما كانت أشد وأكثر وأتمّ كان القرب أتمّ وأكمل، وجميع مراتب الأولياء والعرفاء الحقة تدور مدار هذه الأنوار شدة وضعفاً، ومن المعلوم أنه لم يصفّ القلب ويجلو عن رين المعاصي لم تظهر فيه هذه الأنوار، فلا بدّ أولاً من تصفيفه ليصير قابلاً للتلاقى تلك الأنوار.

وبيان هذا المعنى أن القلوب بحسب الفطرة الأولية بالنسبة إلى صفائحه وجلائه تكون بالقوة، أي فيها القابلية والاستعداد لأنّ تصير مصفاة ومجلوة، فيتحول من القوة إلى مرتبة الفعلية من الصفاء والجلاء الذاتي سواءً أكانت هذه الفعلية بسبب الأفعال الصالحة أم التكاليف الشاقة من الرياضيات الشرعية، فالقلوب بهذا اللحاظ على أقسام ثلاثة:

الأول: ما لم يتحول من القوة إلى الفعلية، بل هي باقية على سذاجتها الأولية.
والثاني: ما تحولت بإحدى الأمور المذكورة.

والثالث: ما صارت باطلة وسخيفة وقسيمة ومظلمة ومنكدرة ومنكوبة بسبب ارتكاب الأفعال القبيحة والاعتقادات الرديئة الباطلة.

فهذا القلب قد سلبت عنه الفطرة الأولية التي كانت له بحسب الخلقة الابتدائية، وهذا الرين والنكس والظلمة هو التناصح الصحيح المستفاد من قوله

تعالى: «ثُمَّ قَسْتَ قُلُوبَهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُيَ كَالْحَجَرَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً»^(١) فَإِنَّ هَذِهِ الآيَةَ وَنَظِيرُهَا قَدْ دَلَّتْ عَلَى تَحْوِلِ الْبَاطِنِ مِنْ اسْتِعْدَادِهِ الْأَصْلِيِّ إِلَى الطَّبِيعَةِ الْجَمَادِيَّةِ مِنَ الْقَسْوَةِ الْحَجَرِيَّةِ، وَهَذَا مَرَادُنَا مِنَ النُّسُخِ الصَّحِيفِ فِي قَبْلِ التَّنَاسُخِ الْبَاطِلِ الْمَذَكُورِ فِي مَحْلِهِ.

تحصل ما ذكر أن الأنوار الإلهية المجلية من ذاته المقدسة تبارك وتعالى أمر واقعي، وهذا الفيض دائني غير منقطع منه تعالى والأرواح مثلها مثل المرايا فأيتها كانت أصفى وأجلٍ كانت استضاءتها من تلك الأنوار أكثر، فاللازم على السالك تحصيل هذا الصفاء والجلاء.

فقول: فكما أن المرأة في المحسوسات يتصور لها خمسة موانع وحجب، لأن
ينتقل فيها صورة المرئي:

الأول: حجاب النقص الجوهرى بأن تكون المرأة من جنس الحديد مثلاً أو من الزجاج غير المجلوّة، فهذا بذاته محجوب عن تلقي صورة المرئى.

والثاني: حجاب الرين والخبيث والكدرية، التي تكون فيها، فإنَّ هذه الزجاجة وإن كانت بحسب فطرتها قابلة لأن تنتقش فيها الصورة إلا أنَّ الرين والخبيث العارض لها مatum عن ذلك الانتقاش والتجلُّ فيها.

والثالث: حجاب الانحراف كما إذا جعلت المرأة مقلوبة عن صورة المرئي، أو منحرفة يميناً وشمالاً بحيث لا يحاذى شطر المرئي لتنقش فيها الصورة.

والرابع: وجود الحجاب الخارجي بينها وبين صورة المرئي، كما إذا كانت المرأة مخلوقة ذاتاً وصفة ومحاذية إلى المرئي، إلا أنه كان هناك حائل بينهما فلا محالة لا ينتقد المرئي في المرأة.

والخامس: حجاب الاشتباه في جهة المرئي، بيانه أنه لابد أولاً من العلم بكون

المرأى في الجهة الكذائية حتى يواجه المرأة في قبالتها وفي حذائها، فإذا اشتبه الأمر وإن كانت المرأة مغلولة ذاتاً وصفة، ولم يكن هناك حائل إلا أنه لم يتم تعلم الجهة حتى تقابلها المرأة فلا محالة تكون المرأة معطلة في الاستضاءة أو مشتبهه، أي ينتقش فيها خلاف صورة المرأى المطلوب بتوهم أنه المطلوب والفرق بين هذا الحجاب والحجاب الثالث هو أنه لابد أولاً من تشخيص الجهة للمرأى المطلوب ثم المواجهة، فلو اشتبه في الجهة المطلوبة وزعم جهة خاصة أنها الجهة المطلوبة وحيثئذ لو جعل المرأة مواجهة إليها إلا أنه لا ينتقش فيها صورة المطلوب بل صورة المشتبه كما لا يخفى.

وبعبارة أخرى: الحجاب الثالث هو الغفلة عن توجيه المرأة نحو المرأى وإن كان عالماً بالجهة المطلوبة والمرأى، والحجاب الخامس هو الاشتباه في جهة المرأى إما لأجل عقیدته خلاف الواقع، كما لو اعتقد أن المرأى المطلوب هو الجهة الكذائية أو للاشتباه بأن أصاب العلم بالمطلوب كبرورياً واشتبه عليه الأمر في الصغرى كما لا يخفى.

وبعبارة أخرى: دفع الحجاب الثالث هو وظيفة المكلف السالك، فإنه يجب عليه بحكم الآيات توجيه قلبه إلى الجهة المطلوبة بالنحو المذكور، وأما الحجاب الخامس فهو عبارة عن تصديه؛ لتحصيل الجهة الحقة الإلهية حتى يواجهها، فلا تغفل.

إذا علمت أن القلب مثله مثل المرأة، والأنوار الإلهية مثلها مثل الصورة المرئية المطلوب انتقاشهما في المرأة، فلابد في تحصيل هذه الأنوار في القلب من تحقق المواجهة القلبية نحو تلك الأنوار الإلهية المعبر عنه في ألسنة العرفاء بمقابلة القلب شطر الحق الأول، وعلمت أنه لا تحصل هذه المواجهة إلا برفع تلك الموانع والحجب الخمسة.

فنقول: أما الحجاب الأول هو أن النفوس الناطقة الإنسانية تكون بحسب

الفطرة الأولية في مقام القوة كنفوس الأطفال فإنَّ أرواحهم جوهرها محجوب بعالم الطبيعة والبدن، فهي بعد مظلمة غير منورة كالحديدة أو الزجاجة التي لم تصر مجلوة، فالصفاء والجلاء الذي فيها مخفي ومحقق كخفاء الزيت في الزيتونة والدهن في اللبن، فكما أنَّ خروج الدهن من اللبن يحتاج إلى أعمال تخرجه من القوة والخفاء إلى الفعلية والجلاء، وكذلك النفس الناطقة الإنسانية بحسب الفطرة تكون مظلمة ومكدرة، ويكون الصفاء فيها مخفياً فلا بد من عمل فيه تزول به تلك الظلمة والكدورة.

وأما الحجاب الثاني: حجاب الكدوره العارضة من قبل المعاصي والصفات الرذيلة كما أشير إليه في قوله: «بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»^(١) وقوله تعالى: «فأغشيناهم فهم لا يبصرون»^(٢) فإنَّ النفس الناطقة الإنسانية قد تخبت بسبب انغمارها في الشهوات وارتکابها المعاصي وبالفسق فلا محالة يصير هذا الخبث والظلمة والkdوره العارضة من جهة المعاصي مانعة عن أن تتجلى فيه تلك الأنوار الإلهية والمعارف الحقة الربوية.

والحاصل: أنه كلما كثرت تلك الظلمات وترامت تلك الكدورات في القلب، فلا محالة تصير مانعة عن تجلی الحق وأنواره في القلب.

وقد علمت أنَّ النور الإلهي والأنوار الإلهية هي التي بها يعلم الإنسان الأشياء بحقيقة، فإذا أظلم القلب ارتفع ذلك النور فحصل الجهل بالأمور، ولا ريب في أنَّ المعاصي تؤثر في القلب وفي انظلامه وكدورته، كما قال تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة شرآ يره»^(٣) ومعنى رؤيته في القلب هو وجданه ظلمته الحاصلة من المعاصي وعمل الشر، فلا محالة حينئذ يسقط القلب عن استعداده الذاتي لأنکشاف الأنوار

١- المطففين : ١٤ .

٢- يس : ٩ .

٣- الزارلة : ٧ .

والعلوم فيه، وبصير مطبوعاً على القساوة والظلمة.

قال تعالى: «وطبع على قلوبهم فهم لا يفهون»^(١) وهذا المانع يتکلف في بيانها وبيان كيفية دفعها عن القلب علم الأخلاق، وقد عَبَرَ فيه عنه بالتخلية أي لابد للسلوك من تخلية قلبه من الكدوره الذاتية، وتصفية جوهره من الرين الحاصل من المعاصي.

الحجاب الثالث: حجاب الانحراف والعدول عن الجهة المطلوبة: بيانه أنه وإن كان بعض القلوب من الصلحاء وأهل العدل والانصاف يكون صافياً عن الغش والمعاصي وعن كدورات الشهوات، وتكون صفحة قلبه وضميره من انتقاش غير الحق خالية وساذجة، ويكون هذا القلب الصافي مستعداً لأن تنتقد في الأنوار الإلهية، ولكنه محجوب بلحاظ أنّ صاحبه لم يكن همه مصروفاً في أنه يواجه قلبه إلى طرف الحق ولم تكن مرآة قلبه محاذية شطر كعبة المقصود.

وبعبارة أخرى: لم يواجه قلبه وباطنه الجهة التي فيها المعرف والحقائق وهو طرف الحق، فلا حالة يكون صاحب هذا القلب مع كمال استعداده بل مع فعلية قلبه لأن تنتقد فيه الحقائق والأنوار الإلهية محجوباً؛ لذلك الانحراف الحاجب والمانع، فلابد من رفعه.

وإلى هذه المواجهة التي بها يحصل التوجه إلى الحق ويرفع هذا الحجاب يشير قوله تعالى في قضية خليله إبراهيم عليه السلام: «.. وجئتم وجهي للذى فطر السموات والأرض حينقاً وما أنا من المشركين»^(٢) وتوضيح هذا الأمر هو أنّ الإنسان قد يكون قلبه صافياً من الغش وظلمة المعاصي، ويكون فكره مصروفاً في تحصيل تفاصيل الطاعات والعبادات البدنية من تطهير الشوب، والجلوس في المسجد للصلوة، ومراقبة أوقات الصلاة والنواقل وغيرها من أقسام العبادات، وأيضاً

١- التوبه: ٨٧.

٢- الأنعام: ٧٩.

يكون فكره مصروفاً في تحصيل الدنيا ولو من موارد الحلال، ولكنه لشدة استغراقه في هذه الأمور المشروعة يكون ذاهلاً وغافلاً عن التأمل والتفكير في الحضرة الإلهية والمقامات الربوبية، وفي حقائق علم الجنبروت والملائكة، والأسماء والصفات، وأفعال الملك والملائكة، ولم تكن ذاتقة تفكّر مصروفة في كيفية خلق السموات والأرض، وفي دقائق معرفة هذه الموجودات من الحكم والمصالح والمقاصد التي تكون منظوراً لخالقها، مع أنه أمر الله تعالى في مواضع من كتابه الكريم بالتفكير فيها، قال تعالى: **﴿أَوْلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدِهِ يَؤْمِنُونَ﴾**^(١)، وكذا نظائره من سائر الآيات.

وكيف كان لا يكون فكره مصروفاً في هذه الأمور، بل يكون معرضاً عنها كما قال تعالى: **﴿وَكَأَيْنَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُزُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مَعْرُضُونَ﴾**^(٢) فهذا الشخص وإن كان قلبه صافياً وعاملاً بظاهر الشرع إلا أنه حيث لم يكن قلبه متوجهاً إلى ما أمره الله تعالى بالتفكير فيه مما ذكر، فلا محالة لا تترسم في قلبه الأنوار لعدم توجهه قلباً إليها بالتفكير، مع أنه لا يترسم في القلب إلا ما كان القلب متوجهاً إليه، ولعل إلى هذا الانصراف والانحراف والنهي عنه يشير قوله تعالى **﴿فَأَنِّي تَصْرِفُونَ﴾**^(٣).

ولعمري إنَّ أغلب الناس من الصلحاء حاهم هذا فهم وإن كانوا من جهات صالحين إلا أنهم من هذه الجهة مقصررون، وياليت أنهم كانوا غافلين عن التوجيه إلى هذه الأمور المعنوية للأمور بها ولم ينكرواها ولم ينكروا على العارف بها من أهل الله وأهل التوحيد والمعرفة. فكيف كان فلابد للسائل من رفع الحجاب

١- الأعراف: ١٨٥.

٢- يوسف: ١٠٥.

٣- الزمر: ٦.

للوصول إليها ولتلقي أنوار المعارف الإلهية.

ثم أعلم إذا كان الاشتغال بالطاعات وصرف الهمة فيها فقط مانعاً عن انكشاف الحقائق وعن تحليات أنوار الحق، فانعية الاشتغال بالدنيا وأمورها فضلاً عن المعاصي ونيل اللذات الحيوانية بطريق أولى، رزقنا الله تعالى الخلاص منها بحمد وآله.

الحجاب الرابع: حجاب الحائل والمانع الخارجي الحاصل للسلوك، فإنه ربما يحصل للإنسان صفاء للقلب ويرفع عنه رين المعاصي، ويكون القلب أيضاً مواجهًا ومتوجهاً لطرف الحق بنحو ما ذكرناه إلا أنه قد يحصل له مانع فيما بين صفحة قلبه وبين أنوار الحق وتحليها في القلب، وهذا المانع إما يحصل من الاعتقادات الفاسدة في أصول المعارف الإلهية بأن يعتقد فيها ما هو خلاف الواقع باجتهاده العقلي الكاذب والباطل، وذلك يحصل من الاعتماد على الرأي وعدم المراجعة إلى العرفاء الحقة والعلماء الرباني وأهل الله فيها.

قال موسى بن جعفر عليهما السلام: «لا علم إلا من عالم رباني». فالآخرى للسلوك المحادق أن لا يستبد برأيه، بل يتعلم تلك المعارف من أساتيد الفن ويفتنم معاشرتهم والاستضاءة من أنوار علومهم، ولا يكون من قال أمير المؤمنين عليهما السلام في حقهم: «وهج رعاع أتباع كلّ ناعق، لم يستضيوا بنور العلم ولم يلجموا إلى ركن وثيق».

فإن الالتجاء إلى العالم الرباني وإلى الأئمة الظاهرين ومن ينحو نحوهم هو الالتجاء إلى ركن وثيق.

والحاصل: أنه لابد للسلوك في رفع هذا الحجاب إما يكون هو عالماً ربانياً وإما يكون متعلماً عن عالم رباني، ولا يكون غيرهما فيهلاك، ثم إنه مالم يرفع هذا المانع والحائل لا يصل السالك إلى مقام المعرفة وتلقي الأنوار الإلهية. وإما يحصل من التقليد، إما من أبيه وأمه أو من أستاذه الذي اعتقد فيه صحة رأيه، فإنما نرى كثيراً

من الصالحة يعتقدون بعوائد آبائهم من وجه شرعي، ويكون حجتهم لأنهم محبة عبياء من غير بصيرة، فلا يسمح لنفسه أن يطلب الحق بل يقف على ما أخذه من آبائه وهكذا بالنسبة إلى استاده، فيصير ما أخذه منها بلحاظ كونه خلاف الواقع مانعاً لسلوكه ولتجلی أ نوار الحق في قلبه.

ولعل إليه يشير قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أُتِيتُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبْعَدُو
قَبْلَنِكَ﴾^(١) فإنه يشير إلى متابعتهم لعلمائهم وأساتيدهم بحيث لا يرجعون عما قالوه لهم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مَقْمُحُونُونَ﴾^(٢) فإنه يشير إلى أن تلك العوائد المأخوذة من آبائهم أو أساتيدهم قد صارت أغلالاً في أعناقهم بحيث إننكست رؤوسهم إلى أذقانهم، فهم بتلك العوائد باطلة مقمحون ومغمورون، رزقنا الله تعالى الخلاص من هذه الموضع بـ محمد وآلـ الطاهرين.

وحينئذ فاللازم على السالك أن يتعلم عن الأساتيد الذين قد أمرنا باتباعهم وهم الذين ذكر في الأحاديث آثارهم وأوصافهم هذا، خصوصاً بالنسبة إلى الاستاد الذي يكون في السلوك والسير إليه تعالى فإن الأمر فيه عظيم وتحصيل الكامل منهم الذي هو عارف وواصل سالك سبيل الأئمة بِلِقَائِهِ مشكل جداً، فلا بد من الاهتمام بذلك، لكيلا يقع الإنسان في عقيدة باطلة من قبلهم، فإن المتعلّم لا محالة يتخذ العقيدة من استاده ولو من حيث لا يشعر كما لا يخفى.

الحجاب الخامس: أي حجاب الاشتباه بـ كبرويّاً أو صغرويّاً، وحاصله يرجع إلى الجهل بالجهة التي يكون المطلوب فيها.

توضيحة أن السير إما يكون على طبق الحجة الشرعية المستفادة من أدلةها،

فحينئذ وإن كان صاحبها معذوراً وغير معاقب في أفعاله المطابقة للحججة الثابتة له إلا أنه لم يعلم أن سيره كان في الواقع موصلاً إلى الحق أم لا، وهذا نظير اختلاف رأي المحتددين في الأحكام، فإنهما مأمورون بالعمل والمشي على طبق ظواهر الشرع المقدس، وهذه التوسيعة من الشارع وهي الاكتفاء بالعمل على طبق الفظواهر الشرعية نظير العمل بقاعدة الطهارة والحلية أو الفتوى بما أدى إليه اجتهاده، إنما هو للارفاق بعامة الناس الذين تصر عقوفهم ويقصرون - حسنهم وذهبهم عن درك الحقائق والواقعيات لتصورهم أو تقصيرهم في تصفية الباطن لنيل المعارف الإلهية، فالشارع المقدس قد سهل عليهم الأمر إرفاقاً بهم، ولذا ترى أن الخطابات الإلهية بالنسبة إلى المحجوبين والقاصرين بنحو أسهل بخلاف أهل الكمال، فإن الأمر بالنسبة إليهم أشدّ كما تقدم تفصيله في صدر الشرح هذا، وقد اشتهر بينهم أنَّ حسنات الأبرار سيّرات المقربين.

والحاصل: أنَّ هؤلاء القاصرين والمقصرين والمحجوبين هذه الأمور لا يصعب عليهم الأمر بل لابد من المداراة معهم، وأما السالك الطالب للحق والحقيقة فالامر بالنسبة إليه أشد، فإن الوصول إلى الحق والواقع ونفس الأمر من المعارف لا يكون إلا بالسير إلى ما يوصل السالك إليه مما قد جعله الله تعالى طریقاً وصراطاً، وهذا الطريق الموصى ليس بحسب الأدلة القطعية التي ذكرت في هذا الشرح كثيراً إلا العلم والعقيدة والإيمان واليقين بولایة محمد وآلـهـ الطاهرين من التشريعية والتکونینية التي تقدمت الإشارة إليها مراراً، وهذا الإيمان والعقيدة بها يكون على قسمين:

الأول: الإيمان بها والعلم بها والعقيدة بها قبلأً من دون المشي على طبقها عملاً، فهذا القسم هو الذي يخرج صاحبه من الكفر إلى الإيمان القلبي، إلا أنه في معرض الخطر من أحطر الدنيا والآخرة.
وكيف كان إذا مات وهذه عقيدته فهو قطعاً من أهل النجاة بحسب الأحاديث

الكثيرة وقد تقدم بعضها، ومعنى أنه من أهل النجاة أنه مغفور له، ولم يكن من أهل النار بل من أهل الجنة، وأما أنه من أي مرتبة من مراتب الجنة فهو مسؤول إلى إيمانه القلبي وتطهير باطنه وإتيانه بالأعمال الصالحة قلة وكثرة.

وبعبارة أخرى: أنه من أهل النجاة إلا أنه لم تكن مرتبته كمرتبة أهل المعرفة وأولياء الله، فإن للجنة درجات كما لا يخفى، بل بعض الناس يسكنون في مرابض الجنة كما في الأحاديث.

وكيف كان فهذا القسم سبب للنجاة في الجملة ولابد منه والنكر له من أهل النار، ولكن هذا حال المقصرين والمحظيين والقاصرين، الذين وقف بهم السير دون الوصول إلى الكمالات الإلهية، وإنما فالسالك الطالب لتلك الكمالات فلا بد له من تحصيل القسم الثاني من الإيمان بالولاية وهو يرجع إلى أمرتين:

الأول: وهو أنه لابد للسالك الطالب من المعرفة بحقيقة الولاية الإلهية الشائبة لحمد والله الظاهرين بما لها من المعاني الدقيقة والشئون الإلهية التي يكون هذا الشرح في بيانها مما ذكر في الزيارة الجامعية الكبيرة على من شئهاآلاف السلام والتحية، فالم يتضح الأمر أمر الولاية الإلهية كما هو في واقعها الذي جعله الله تعالى لهم ~~عليهم~~ لم يتمكن السالك من السير فيها والمشي على طبقها.

ولعمري إن الشيعة في هذا الأمر مقصرون وقادرون غير معدورين في تركهم هذه المعرفة مع أنها يمكن من الوضوح من الآيات والأحاديث الواردة منهم ~~عليهم~~.

ولعمري إن هذا أي أمر الولاية هو الغاية الفصوى في إرسال الرسل ورسالة نبينا ~~عليه~~ وهو المقصود من القرآن الكريم، كما دلت عليه الآيات والأحاديث، وقد تقدم كثير منها مخصوصاً في ذيل آية التبليغ، وقد تقدم السر في ذلك وسيتضح أيضاً إن شاء الله تعالى.

والثاني: وهو الأهم المشي على طبق هذه الولاية قليلاً أي عقيدة كاملة قطعية وصفة أي الاتصال بحقائقها وعملأً أي العمل على مقتضاها، وهذا هو السلوك

المرضى الاهي الشرعي الذي انحصر فيه الوصول إلى تلك الكمالات والسعادات الإلهية.

ثم إن تحصيل هذا الأمر بالنحو العلمي والكثير الكلية وإن كان مشكلًا لأنغلب العقول الناقصة البعيدة عن حقائق الولاية إلا أنه لوضوح أدتها وظهور حقانيتها وانكشاف أمرها مما يمكن العقيدة بها لأهل الانصاف والعلم والذي خلص من أسر الهوى، إلا أن المهم بعد تحصيل هذه العقائد الحقة الولاية والعقيدة بها هو العمل بها بجميع سُؤُونها وهو السلوك الخالص، وهو الجهة التي فيها المطلوب الحقيقى، فإنه قد تقدم أن الولاية باطن الرسالة، وهي أي الولاية مظهر للتوحيد لقوله عليه السلام: «فِيهِمْ مُلَأْتِ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» وقد تقدم شرحه، فالولاية هي مظهر أنوار التوحيد الإلهي بأقسامها.

وقد علمت أن المظاهر فان في الظاهر، فحينئذ فما يظهر من هذا المظاهر أي من حقيقة محمد وأله الظاهرين ليس إلا الظاهر الحق، ولذا قال عليه السلام: «من رأى فهد رأى الحق». وقال عليه السلام: «مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ». وقال تعالى: ﴿مَنْ يَطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ إلى آخر ما هو هكذا، فهذه الولاية هي الجهة المطلوبة التي فيها الحق والحقيقة التي لا طريق لنا إلى الوصول إلى نيل الحق إلا بها كما تقدم.

فحينئذ لابد للسائل من تشخيص هذه الجهة أو لامشي عليها ثانية، فبها تحصل المواجهة القلبية نحو المرئي المطلوب ونحو شطر الحق فتنتشق في القلب حينئذ الأنوار الإلهية، وهذه المواجهة نحو هذه الجهة الحقيقة أي الولاية لا تكون إلا بالفناء عن النفس بالكلية بالنحو الذي ذكره العلماء العارفون في كتبهم العرفانية، فإنه لا تتراءى تلك الأنوار في القلب إلا بعد هذا الفناء.

وبعبارة أخرى: أن المطلوب الحقيقى لا يحصل في القلب إلا بعد أن ينتنقش في القلب من ذلك المطلوب الحقيقى الصورة التي تجلى بها المسنى بالأأنوار الإلهية وبالحقيقة الحمدية وبالولاية الإلهية، وهذا لا يكون إلا بالفناء المحسن الحقيقى بعد

رفع سائر الحجب الأربع السابقة.

والحاصل: أن القلب غير الفاني والمغمور في الطبيعة مثله مثل من أذهب بقفاه عن الجهة المطلوبة، وهو حينئذ كمن يريد أن يرى وينظر إلى قفاه، فكما أنه حينئذ يحتاج إلى أن يجعل أولًاً مرأة في قباه ومرأة في قفاه، ويواجه المرأة المقابلة لتلك المرأة التي في قفاه حتى ينتقد في هذه المرأة ما في المرأة التي في قفاه ثم هو يراه، فالحقائق والمعارف بوجودها الواقعي كأنها في قفانا وفي قفا المحجوبين، فلا بد من تحصيل هاتين المرأةتين:

أما المرأة الأولى: فهو تحصيل المعرفة والعلم بالولاية، فهذا نظير المرأة المقابلة للصورة.

وأما المرأة الثانية: وهو أن يعمل بنحو يؤدي إلى المطلوب.
وبعبارة أخرى: فكما أنه لابد من مواجهة المرأة في المقابل إلى المرأة التي في قفاه حتى ينتقد فيها ما فيها، فكذلك لابد من العمل بما عرفه من الولاية بنحو يوصله إلى ما هو في قفاه وفي حجاب عنه من الأنوار الإلهية والحق والحقيقة، ثم إن توضيح هذا المطلب فيما نحن فيه بنحو يتضح الأمر هو: أن النفس الناطقة الإنسانية بعنزة المرأة الكروية، فهي ابتداء ينتقد فيها ما هو قريب منها، فالنفس نور له الدرك والتصديق بما يدركه ويتجده، والصورة المحاذية لها تختلف قرباً وبعداً فهي تستضيء منها بما هو أقرب إليها، فكلما اشتدت وضوحاً وصفاءً ونوراً ودركاً انتقد فيها البعيد، فربما صارت بعض النقوس في الصفاء بمرتبة تنتقد جميع ما في اللوح المحفوظ، فأول ما ينتقد فيها وتصدقه هو أن الكل أعظم من الجزء، وأن النقيضين لا يجتمعان وإن الضدين لا يجتمعان، فإن هذه الدرجات تكون حاصلة لها من دون فكر عميق أو رياضة شاقة، بل مجرد التوجه إليها يصدقها.

وأما سائر المعارف والتصديقات التي تكون بعيدة عنها، فتحتاج إلى مراعاة أخرى محاذية إلى مرأة نفسه ليرى منها الأشياء وهي ليست إلا العلوم الحقة

والمعارف الإلهية أولاً، والتصفية الباطنية، والاعراض عن الحدود الخلقية ثانياً، إلى أن يصل في العلم والتصفية إلى محل ينتقش فيها جميع ما في اللوح المحفوظ، فاللازم تحصيل العلوم التي هي كالمراء بمنحو يكون مواجهة لواقع الحق: لكي تنتقش فيها تلك الصور، وهذا هو السلوك الشرعي الصحيح، ولا يكون إلا بالولاية صغرى وكبرى كما علمت، فحيثند يكون علمه عياناً، وحقيقة مجل الأتم لظهور الأنوار الإلهية وهو المقصود الأعلى.

إذا علمت هذا كلّه وعلمت أنه لا يتحقق هذا إلا بالولاية وهي حقيقتهم فلا بد من الفناء فيها؛ لينتقش في القلب ما انتقش فيها من الحق، فحيثند يقول: هنا الفناء في الولاية بالنحو المذكور مع رفع جميع الحجب هو المقصود الحقيقي، والله العالم، من قوله عليه السلام: «ومن قصده توجه بكم»، رزقنا الله تعالى ذلك بمحمد والله الطاهرين.

فتحصل مما ذكرناه أنَّ النفس الانساني في ابتداء أمره تكون متوجهة إلى عالم الطبيعة، وبهذه الجهة تكون مدبرة عن عالم القدس، ويكون عالم القدس كأنه في قفاه، فيحتاج هذا الإنسان إلى المطالعة في المطالب الحقة الإلهية للخروج عن عالم الطبيعة، ولتوجيه حقيقته إلى عالم القدس الاهلي، وهذه المطالعة والدرك لتلك المعرف لا يكون إلا بمرايا كثيرة، وهي عبارة عن مجال تلك الحقائق التي هي قلوب الأولياء كلاماً على طبقته إلى أن يصل إلى قلب القطب في عالم الوجود، وهي ولـي الله تعالى الأكبر والغوث والأمام والمحجة القائم المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين له الفداء) وتلك المرأة المتقدمة هي قلوب الرفقاء الحقة التي ظهرت فيها من تلك المرأة الحقيقة وهي قلب الإمام عليهما السلام الأنوار الإلهية.

ولابد في تلقي ما في قلب الإمام عليهما السلام من الاستضاءة بالأنوار الساطعة في قلوب أوليائهم وشيعتهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى قابليته من تلقيه المعارف من الإمام عليهما السلام.

ولعلَّ إليه يشير ما تقدم من قوله عليه السلام: «شيعتنا جزءٌ مِنَ يسُوئُهم ما يسوؤنا ويسرُّهم ما يسرُّنا»، فإذا أرادنا أحد فليقصدهم، فإنهم الذي يصل به إلينا، فلنفسِي، الإنساني من أول سلوكه عند تلمذه وتلقيه المعارف من العلماء الربانيين والشيعة الخلص العلوى تطورات وحالات بعضها مستقيمة وبعضها معوجة قليلاً إلى أن يعتدل الحال من جهة متابعته لاستاده الروحاني والعالم الرباني إلى أن يصل إلى بحر المعرف والدخول في الولاية الإلهية، ويصير من قال عليه السلام في حقه: «سلمان من أهل البيت عليهما السلام».

ولعمري إنَّ هذا هو حال السالك الحقيق فإنه يترقى من تلقى المعرفة الإلهية من المرايا الربانية أي قلوب أهل المعرفة وجداً لا علمًا فقط، فإنه حال المحجوبين إلى أن يصل إلى المقصود الحقيق فيطأ وادي القدس فيسمع بقلبه إني أنا ربك فاخلعنيك.

فحينئذ يستضيء عن المرايا السابقة ومظاهرها لوصوله إلى المقصود الأعلى، وإلى نتيجة المعرف السابقة، وحينئذ يتكلم مع الحق بقلبه كما قال عليه عليه السلام «ناجاهم في فكرهم وكلّهم في ذات عقوبهم»^(١) ويتحقق بالنسبة إليه - حسب سلوكه وصفاء باطننه وفنائه في الولاية - قوله تعالى: «وَعَلِمْتُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ عَلَيْكَ عَظِيمًا»^(٢) فيكون علمه عياناً وخبره معاينة فإنه ليس الخبر كالمعاينة، فحينئذ ينفتح في قلبه بمفتاح قوله تعالى: «إِذَا جَاءَ نَصْرَ اللهِ وَالْفَتْحُ»^(٣) من عنده تعالى ومن الحضرة الإلهية التي «وَعَنْهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ»^(٤)، إشارة إليها، وينفتح من قلبه القفل المشار إليه في قوله تعالى: «أَمْ عَلَى قُلُوبِ

١- نهج البلاغة خطبة ٢٢٢.

٢- النساء: ١١٣.

٣- النصر: ١.

٤- الأنعام: ٥٩.

أفقاهاه^(١) فيدخل في عالم عرفة الله تعالى بقوله: «وَإِنْ مَنْ شَيْءَ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَانَه»^(٢) فيطأ عالم اللامكان الذي هو باطن عالم الملکوت، وإذا دخل ذلك العالم يشير قوله تعالى إلى أهل ذلك العالم «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»^(٣).

قوله: «من كلّ باب» أي من كلّ الأمور، فإنّ في ذلك العالم وهو عالم خزائنه تعالى تكون حفائق جميع الأمور بنحو السلامة والصفاء والحقيقة غير المشوبة بأفة ولذا قال تعالى: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ».

وينكشف له قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ نَرَى إِبْرَاهِيمَ مُلْكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ»^(٤) فهذا سير أولياء الله إلى الله «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي»^(٥)، وهناك سير آخر وهو السير في الله، ومن الله وبالله جعلنا الله من التابعين لمن وصفهم الله بقوله: «وَمَنْ خَلَقْنَا أَمْةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ»^(٦) أي يهدون غيرهم بالله الذي هو الحق وبالحق يعدلون عن غيره إليه تعالى، فإنه تعالى يقول: «وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ»^(٧) والتابع لهم هكذا يكون كما قال تعالى: «أَوْلُوكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ»^(٨) وهذا مقام لا سبيل إلى بيانه إلا بالوصول إليه؛ لأنّه خارج عن طرق البيان «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قَرْةِ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^(٩) وبيانه متعرّض بل

- ١- محمد: ٢٤.
- ٢- الحجر: ٢١.
- ٣- الرعد: ٢٤.
- ٤- الأنعام: ٧٥.
- ٥- يوسف: ١٠٨.
- ٦- الأعراف: ١٨١.
- ٧- الأحزاب: ٤.
- ٨- المجادلة: ٢٢.
- ٩- السجدة: ١٧.

متعدد بل مضطرب على أغلب الناس لو كان يمكنه كما لا يخفى، وللمقام ببيانات ذكرت في محلها، رزقنا الله تعالى الوصول إليها بمحمد وآل الله الطاهرين.

قوله عليه السلام: موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهم، ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار ودهة الأبرار وحجج الجبار.

أقول: موالي جمع مولى من الولاية، وقد علمت معانها في صدر الكتاب وستجيء الاشارة إليها وهي منادي، والثناء مصدر ثني الشيء إذا ردّ بعضه على بعض فاستعمل في ذكر الأوصاف وإحسانها، فكان الواصف اجتمعها وعطف بعضها على بعض؛ ولذا تعلق بها الاصحاء وهو عبارة عن ذكر الحامد بأنواعها وإحسانها، وحاصله أنّي لا أقدر على الإحاطة بجميع حامدكم التي ذكرتها في هذه الزيارة؛ لأنّها قد بلغت كثرة بحيث لا يمكن لأحد إحصاؤها، كيف وقد علمت قوله عليه السلام في ذيل قوله تعالى: «ولو آتيا في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحار ما نفدت كلمات الله إنَّ الله عزيز حكيم»^(١) «نحن تلك الكلمات التي لا تستقصي ولا تدرك غورنا».

وبعبارة أخرى: أنه كما لا يمكن الثناء على الله لقوله عليه السلام: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، كذلك لا يمكن لغيرهم من الناس معرفة كمالاتهم. وقد ذكر الشارح المجلسي (رحمه الله عليه) أنه قال رسول الله عليه السلام: «ياعلي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنت». فحينئذ فكما لا يمكننا إحصاء ثناهم أي فضائلهم، فكذلك لا يمكننا البلوغ إلى كنههم بعدهم، فإنْ لهم مدائع حاكية عن علوّ كنهم قد خفيت علينا، وكذا من الوصف المبين لقدرهم فإنه أيضاً غير ممكن لنا، ثم إنّه قد علمت معنى الثناء. وأما المدح: فهو توصيف الشيء بما فيه من الملاك المرغوب فيه الموجب

للتصحيف والمدح، والوصف هو المدح ببيان درجات الصفات والكمالات وكيفياتها، ولعل الثناء إشارة إلى تعداد الفضائل، والمدح هو ذكر الكمالات الروحية الخفية، والوصف هو ما به علو القدر والمزللة في الظاهر.

ومما يدل على ما ذكر من عدم بلوغ الثناء لهم بالإحسان ومن مدحهم بالكتبه وتصنيفهم بالقدر، ما روي عن الرضا عليه السلام في حديث طويل يذكر فيه أوصاف الإمام عليه السلام رواه في البحار عن إكمال الدين ومعاني الأخبار وأمالي الصدوق وعيون أخبار الرضا عليه السلام وفيه: «الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم (ولا يعادله عدل) ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويكتنه اختياره؟ هيئات هيئات ضلت العقول وتاهت الحلوم، وحاررت الألباب، وحضرت العيون، وتصاغرت العظام، وتحيرت الحكماء، وتقاصرت الحلماء، وحضرت الخطباء، وجهلت الأباء ، وكلت الشعراء، وعجزت الأدباء، وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلته من فضائله، فأقررت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف أو ينعت بكتنه، أو يفهم شيء من أمره، أو يوجد من يقوم مقامه ويغنى عناءه؟ لا، كيف وأنا وهو بحيث النجم من أيدي المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ أو أين يوجد مثل هذا ...» الحديث.

وأما قوله عليه السلام: «وأنت نور الأخيار»، فلعل هذه الجمل ذكرت في مقام التعليل لتلك الجمل الثلاث المتقدمة، أي «كيف أقدر على الإحسان ... الح» مع أنكم «نور الأخيار» أي منورهم ومعلمهم وهاديهم بل نقول لا يكتننا معرفة الأخيار من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين فكيف بكم وأنت بينهم كالشموس الطالعة؟! ولا يكتننا رؤية الشمس إلا بتوفيقهم وتوفيقه تعالى لنا، كيف وقد تقدم آنفاً أنتم عليهم السلام مراتي كمالاته وصفاته وأسمائه تقدس وتعالى.

وأما قوله عليه السلام «وهداة الأبرار وحجج الجبار»: فقد تقدم معنى كونهم هداة مفصلاً، وكذا معنى كونهم حججه تعالى إلا أن إضافة الهداء إلى الأبرار لبيان أنهم بذلك إذا كانوا هداة الأبرار وهو جمع البر الذين مدحهم الله تعالى في قوله: «كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين»^(١) أي أن حقيقة وجودهم صارت نقية بحيث صارت في العليين أي المقربين، فلا حاللة يكونون هداة لغيرهم بطريق أول؛ لأنه إذا كان الوصول إلى مقام الأبرار الذي هو منتهي المقامات بهدايتهم، فلا حاللة يكون الوصول إلى أي مقام سقى دونهم بهدايتهم أيضاً.

وقد يقال: إن الأبرار هم أصحاب اليمين والأخيار هم المقربون وما معنى وقد يجتمعان في الذكر فيراد من كل منها ما يخصه كما ذكرنا، وقد يفترقان فيراد من كل منها منفرداً عما يراد من الآخر كقوله عليه السلام: «وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار».

وكيف كان فقد مدحهم تعالى في الكتاب، فقال: «إن الأبرار يشربون من كأس مزاجها كافورا»^(٢) وإنما إضافة الحجاج إلى الجبار فنقول: الجبار مبالغة جابر وفي الدعاء: «يا كاسر، يا جابر» أي يامن يكسر عادية الأضداد وسوءتها، ثم يجر كسرها بإيصالها إلى مقام القرب فيقرب هو تعالى أيضاً منها، ويكسر القلوب بالخوف مرّة ويجرها بالرجاء أخرى، ويكسرها بالقبض تارة ويجرها بالبسط أخرى، ويكسرها بالهيبة كرّة ويجرها بالأنس أخرى، ويكسر القلوب بعدم المبالغة وبابلائتها بالمباهنة وأخرى يجرها بالملنة باللقاء والمعاينة، كما قال تعالى في حديث قدسي: «انا عند المنكسرة قلوبهم».

فالجبار صفة يظهر أثره بعد الكسر من اسم الكاسر، وهو يؤثران في القلوب وفي الأمور التي ليس لأحد التصرف فيها من القلوب والأمور المهمة في الخلق، فهما يمحكيان عن علوه تعالى وعظمته وجلالته، فهما من أسماء الجلال والجلال المرتبط

١- المطففين : ١٨.

٢- الإنسان : ٥.

كل منها بالآخر.

وكيف كان هما تدلان على سلطنته على القلوب والأمور كلها فقوله عليه السلام: «وحجج الجبار»، يشير إلى عظمة هذه الحجج باعتبار إضافتها إلى هذا الجبار العظيم في الجبر، فيرى عظمة المضاد إليه في المضاف، أو يقال: إن المضاف يكسب من المضاف إليه العظمة الظاهرة والباطنية، فالحجج المضافة إلى الجبار لها المقام العظيم، وبهذا يصلح للعلية للجمل السابقة عليها كما لا يخفى، هذا إذا كان الجبار مشتقاً عن الجبر بمعنى الجبران، كما هو الظاهر من قوله في الدعاء «يا كاسر يا جابر» فإنه بقرينة الكاسر يراد منه الجابر بمعنى الجبر.

وفي المجمع: والجبار من أسمائه تعالى، وهو الذي يجبر الخلق ويقهرهم على بعض الأمور، التي ليس لهم فيها اختيار ولا على تغييرها قدرة، والذي يجبر حالمه ويصلحه.

أقول: هذا بلحواظ كونه مشتقاً من الجبر والجبران كما تقدم.. إلى أن قال: وقيل الجبار: العظيم الشأن في الملك والسلطان، ولا يطلق هذا الوصف على غيره تعالى إلا على وجه الذم، وعلى هذا المعنى قيل: الجبار المتكبر والذي يقتل على الغصب، ومنه قوله تعالى: «إِنَّمَا يُحَمِّلُ بِطْشَتُمْ جَبَارِينَ»^(١) إلى غير ذلك من موارد استعماله في العرف إلى أن قال: «والجبروت فعلوت من الجبر والقهر».

أقول: وعليه فالجبار المراد منه هو الله تعالى في المقام، يشار به إلى أنه تعالى عظيم الشأن في الملك والسلطان ذو الجبروت أي ذو القهر والغلبة على ما يشاء، وحيثئذ تكون الحجج المضافة إليه أيضاً ذات العظمة بنحو تقدم بيانه.

قوله ﷺ: بكم فتح الله وبكم يختتم.

أقول: «بكم فتح الله أي الوجود أو الخلافة الإلهية أو جميع الخيرات والافاضات، أو بكم خلق الله أي بسببيكم إذ لو لاكم لما خلقت سماء ولا غيرها، أو بكم فتح كتاب الله وختمه من حيث البيان والتحقق، ويدل على ما ذكرنا عدداً من الروايات.

ففي البحار: عن رياض الجنان وبإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله ﷺ: أول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: «نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كلّ خير»^(١).

وفيه عنه عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أول ما خلق الله نوري، ففتق منه نور على، ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور الأ بصار والعقل والمعرفة».

وفيه عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «خلقنا الله نحن حيث لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا عرش ولا جنة ولا نار، كنا نسبحه»^(٢).

وفيه وبإسناده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر <عليه السلام> قال: قال: «يا جابر كان الله ولا شيء غيره (و) لا معلوم ولا مجهول، فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمداً <عليه السلام> وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته، فأوقفنا أظللة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان، ولا ليل ولا نهار، ولا شمس ولا قمر، يفصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس نسبح الله وقدسه ونحمده ونبعده حق عبادته، ثم بدا الله أن يخلق المكان فخلقه وكتب على المكان «لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين ووصييه به أيدته ونصرته» ... إلى أن قال <عليه السلام>: «فنحن أول خلق الله، وأول خلق عبد الله وسبحه، ونحن سبب الخلق وسبب تسبيحهم

١- البحار ج ٥٧ ص ١٧٠.

٢- البحار ج ٥٧ ص ١٦٩.

وعبادتهم من الملائكة والأدميين».

والأخبار في هذه المعاني كثيرة جداً، وفي مقدمة تفسير البرهان^(١) عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث له أن الأئمة من آل محمد عليهما السلام أُمُّ الكتاب وخاتمته. وفيه وفي الأخبار أنهم عليهما السلام مفاتيح الرحمة ومفاتيح الجنان ومفاتيح الحكمة ومفاتيح الكتاب.

أقول: تستفاد هذه من أبواب متفرقة من أحاديثهم عليهما السلام. وفي بصائر الدرجات بإسناده عن أبي بن تغلب قال: قال أبو عبدالله عليه السلام «الحجـة قبل الخلق وـمع الخـلـق وبـعـد الخـلـق»^(٢).

ومثله أخبار آخر ويعلم من قوله عليه السلام: «وبعد الخلق أنه تعالى بهم يختتم»، ثم إن كونهم عليهما السلام عللاً غائية للخلق مما يظهر من كثير من الأخبار الدالة على أنه تعالى خلق الخلق لأجلهم، وهم عليهما السلام أيضاً أسباب الخلق فبهم خلق الله تعالى الخلق كما صرّح به فيما تقدم من قوله: «ونحن سبب الخلق».

وأما كيفية كونهم أسباب الخلق وأنه كيف خلق الله تعالى العرش وغيره منهم وبهم كما صرّح به في الأحاديث فهو من غامض العلوم، لا يكاد يطلع عليه إلا الخالص من أوليائه تعالى، والذي لا شك فيه هو أنه تعالى خالق الخلق إلا أنه تعالى يقضي قضيته بهم كما تقدم التصرّح به في الخبر الصحيح، فهم عليهما السلام وسائط الخلق، وتقدم أنه تعالى أفردتهم لأمره، وهاهنا كلمات للحكماء والعرفاء في بيان كيفية وساطتهم عليهما السلام للخلق موكول إلى مخلده، والله الهادي إلى سبيل الحق والرشاد.

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: «يا ابن أبي يعفور إن الله تبارك وتعالى واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، خلق خلقاً ففردتهم لذلك فنحن هم، يا ابن أبي يعفور فتحن حجج الله في

١ - مقدمة تفسير البرهان ص ٨٠

٢ - بصائر الدرجات ص ٤٨٧

عباده وشهاده في خلقه وأمناؤه وخزانه على علمه، والداعون إلى سبيله والقائمون بذلك، فلن أطاعنا فقد أطاع الله»^(١).

وفيه بإسناده عن أبي بصير عن خيثمة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «نحن جنب الله ونحن صفوته ونحن خيرته، ونحن مستودع مواريث الأنبياء، ونحن أئماء الله، ونحن حجة الله، ونحن أركان الآيات ونحن دعائم الإسلام، ونحن من رحمة الله على خلقه، ونحن الذين بنا فتح الله وبنا يختتم، ونحن أئمة الهداي، ونحن مصابيح الدجى، ونحن منار الهداي، ونحن السابقون ونحن الآخرون، ونحن العلم المفروض للخلق (الأهل الدنيا) من تمسك بنا لحق ومن تخلف عنا غرق، ونحن قادة الفرق المجنّلين، ونحن خيرة الله، ونحن الطريق وصراط الله المستقيم إلى الله، ونحن من نعمة الله على خلقه، ونحن المنهاج، ونحن معدن النبوة، ونحن موضع الرسالة، ونحن الذين إلينا مختلف الملائكة، ونحن السراج لمن استضاء بنا، ونحن السبيل لمن اقتدى بنا، ونحن الهداء إلى الجنة، ونحن عز الإسلام (عرى الإسلام)، ونحن الجسور والقناطر من مضى عليها سبق ومن تخلف عنها حرق، ونحن السنام الأعظم، ونحن الذين بنا نزل (تنزل) الرحمة وبيننا تسقون الغيث، ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب فلن عرفا ونصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو متى وإلينا»^(٢).

وفي البخار عن علي عليه السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم في حديث طويل.. إلى أن قال عليه السلام: «بنا فتح الله وبنا يختتم ما يشاء ويثبت وبيننا نزل الغيث، ولا يغرنكم بالله الغرور، لو تعلمون مالكم في الغناء (بالفتح أي الاقامة والمقام ولعله كناية عن ثبات الإسلام والاستقامة على الدين) بين أعدائكم، وصبركم على الأذى لقررت أعينكم...» الحديث.

أقول: وعلم من هذا الحديث ما تقدم من قوله: «بك فتح الله وبكم يختتم».

١- بهائر الدرجات ص ٦١

٢- بهائر الدرجات ص ٨٢ - ٨٣

وقيل معنى «بكم يختتم» أي دولتكم آخر الدول أو الدولة أيضاً لكم، وعلم أيضاً منه قوله عليه السلام: «وبكم ينزل الغيث».

وأما قوله عليه السلام: «وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الغم، وبكم يكشف الضر (ويرفع الضر خل)».

فقد دلت عليه أحاديث أخرى منها في كمال الدين و تمام النعمة للصادق (رحمه الله عليه) بساندته عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي ابن الحسين عليهما السلام قال: «نحن أمّة المسلمين وحجج الله على العالمين، وсадة المؤمنين، وقادة الغرز المحجلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان لأهل الأرض كما أنّ النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تعيده بأهلها، وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض، ولو لا ما في الأرض مثلك لساخت بأهلها».

ثم قال: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلي إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها، ولو لا ذلك لم يعبد الله».

قال سليمان: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجارة الغائب المستور؟
قال: «كما ينتفعون بالشمس إذا سدها السحاب».

أقول: فقوله عليه السلام: «وبكم ينزل الغيث» إما بسبب دعائهم عليه السلام أو بلحاظ أنهم الأسماء الحسنى لله تعالى وهو تعالى يفعل ما يفعل بها، وهكذا معنى أنه تعالى بهم يمسك السماء.

وبعبارة أخرى: لما كانوا عليه قدرة الله تعالى، وهو تعالى يخلق الخلق حدوثاً وبقاء بالقدرة، فلا حاله يمسك السماء بهم، وقد يقال: إنه تعالى يمسك السماء بهم أي لأجلهم ولقدرهم عنده مع حصول أسباب الواقع على الأرض من أقوال الخلق وأفعالهم الموجبة لذلك، أي لوقوعها على الأرض، وذلك مثل ادعائهم الولد

والصاحبة لله تعالى، واتخاذ الآلة الباطلة كما قال تعالى: ﴿..تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطِرُنَّ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخْرُجُ الْجِبَالُ هَذَا * أَنْ دُعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَاهُ﴾^(١) وهذا نظير قوله تعالى كما في الأحاديث القدسية: «لولا شأن رَّكَعَ وبهايم رَّتَّعَ وأطفال رَّضعَ لصبيت العذاب صباً».

قوله ﷺ: «إِلَّا بِإِذْنِهِ» يعني عند قيام الساعة، أو في كل وقت يريده تعالى وبأذن فيه، وهكذا يراد من قوله ﷺ: «وَبِكُمْ يَنْفَسُ الْهَمُّ وَيُكَشِّفُ الْضُّرُّ» أي الأمراض والأوجاع وسوء الحال فيزيلها الله تعالى بهم عنهم لما عرفت من كونهم الأسماء الحسنى الإلهية، التي بها يفعل الله ما يشاء، وهذا يستفاد من قوله تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ»^(٢) فإن وجوده ﷺ سبب لرفع العذاب عنهم بعناء العام الشامل للضرر، وهذا جار إلى الأبد لوجود الحاجة في كل زمان وقيمه مقام النبي ﷺ في جميع الأمور والآثار.

فكيف كان فهذا العمل لبيان شؤونهم ﷺ.

وحاصله أن جميع الموجودات مظاهر لأسمائه الحسنى الخارجية وتحققها إنما هو بالأسماء لقوله ﷺ: «وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ».

ومن المعلوم أن الأسماء الحسنى التي هي شؤون لاسم الله تعالى الأعظم لا مظهرية لها إلّا بهم ﷺ وهم مظاهرها الكلية، والموجودات مظاهرها الجزئية الخارجية، وصور لشأن من شؤونها كما لا يخفى، فقوام كل موجود بهم وبسرّهم الذي هو حقيقة اسم الله الأعظم ومعانى الله كما تقدم، وهذا التر وحقيقة محيط بكل شيء مما سوى الله، والله تعالى محيط بالكل.

قال ﷺ في النهج: «وَالْحَيْطُ مَا أَحاطَ بِهَا»: الله؛ وهذا كان كل شيء تحت طاعتهم ومطينا لهم كما تقدم، وهم ﷺ علموا منطقهم كما لا يخفى.

١- مريم: ٩٠ - ٩١.

٢- الأنفال: ٣٣.

وقوله ﷺ: «وبكم ينفس الهم»، يقال نفس بالتشديد بمعنى فرج ووسع يقال: نفس عنه كربته أي فرجها، والهم هو الحزن، قيل والهم والغم قد يطلق أحدهما على الآخر، وإنما يشتراكان في معنى الحزن إلا أنَّ الغم يكون هو الحزن مع التغطية أي تغطية السرّ ومع مقاساته والصبر عليه بالحلم، والهم هو الحزن مع الاعتناء بشيء المهموم به بأن يتوجه النفس إلى طلبه وتحصيله والتخلص منه، أي يعتني به ليتخلص منه بأسباب الخلاص.

وقيل: الهم لما سيكون وينفي النوم والغم لما كان ويجلب النوم؛ وذلك لأنَّ متعلق الهم بلحظة كونه مما سيكون، فلا حالة يكون مما يمكنه الخلاص منه، فيتعلق الهم به ليتخلص منه كما تقدم.

وأما الغم فتعلقه لما كان مما مضى فلا حالة لا حيلة لرفعه، فلا حالة يكون للنفس راحة سرًّا فيسكن الأعضاء عن التحرير والتحرّك والحيلة فيغلبه الغم فيوجب له النوم، وربما قيل بالعكس أي يكون الغم لما يأتي والهم لما مضى والأول أشهر وأظهر. ولقد دلت آيات وأحاديث على أنَّهم ﷺ سبب لرفع البلاء والعذاب منه تعالى على الأمة بعد استحقاقهم، فقد تقدم قوله تعالى: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسّكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم»^(١) وتقدم أنَّ المراد من فضل الله الرسول الأكرم ﷺ ومن رحمته أمير المؤمنين وهو ﷺ وكذا سائر الأنبياء ﷺ بدليل الاشتراك في الرتبة سبب لرفع البلاء والهموم والغموم كما لا يخفى.

قوله ﷺ: وعندكم ما نزلت به رسلي وهبطت به ملائكته.
أقول: الظاهر والله العالم أنَّ المراد بما نزلت به رسلي هو المعارف الإلهية والآيات الإلهية.

والحاصل: يراد به ما ينطبق عليه الوحي، وهي مع قطع النظر عن أوحى إليه وعمن أوحاه من الرسل أي ملائكة الله من جبرائيل وغيره في اليقظة أو النوم عندهم عليهم السلام فهذه الجملة نظير قوله عليه السلام: «ورثة الأنبياء» أي في علومهم ومعارفهم.

وأما قوله عليه السلام: «وهبّت به ملائكته» أي ما هبّت به ملائكته فهو تفسير لما قبله، وقد يقال: إن المهوّط بلحاظ أنّ المعارف التي جاءت بها الملائكة إليهم تكون من لدن حكيم خبير ومن مقام شاهق ومحلى عال.

وأما النزول فلم يلحظ فيه هذه النكتة بل يراد منه مطلق النزول، فلأجل بيان الأهمية لما نزل إليهم فسرت الجملة السابقة بالجملة التالية لبيان هذه الأهمية. وكيف كان فهاتان الجملتان دلتا على أنّ الأئمة عليهم السلام عندهم جميع علوم الأنبياء والسابقين، وعندهم أيضاً العلوم النازلة على جدّهم عليه السلام بحملتها التي تكون أعظم وأتم وأكمل مما نزل على الأنبياء السابقين.

وكيف كان فجميعها عندهم عليهم السلام ويشير إلى هذا ما تقدم في أوائل الشرح من الروايات، ونحن نذكر بعضها للتذكرة والتيسير.

ففي بصائر الدرجات بإسناده عن حنان الكندي عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله علماً خاصاً وعلماً عاماً، فأما علمه الخاص فالذى لم يطلع عليه ملائكته المقربون وأنبياؤه المرسلون، وأما علمه العام فهو الذي اطلع عليه ملائكته المقربون وأنبياؤه المرسلون فقد وقع علينا من رسول الله عليه السلام». وفيه عن أبي عبدالله البرقي يرفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن الله علمنا: علم تعلم ملائكته ورسله وعلم لا يعلم غيره، فما كان مما يعلم ملائكته ورسله فنحن نعلم، وما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فالينا يخرج».

وفي بصائره عن بشير قال سمعت أبي جعفر عليه السلام يقول: «إن الله علمنا: علم مبذول وعلم مكتون، فأما المبذول: فإنه ليس من شيء تعلم الملائكة والرسل إلا

نحن نعلم، وأما المكنون: فهو الذي عند الله تبارك وتعالى في أُمّ الكتاب إذا خرج نفذ». .

وفيه عن بشير الدهان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إنَّ اللهَ عِلْمًا لَا يَعْلَمُ أَحَدًا غَيْرَهُ، وَعِلْمًا قَدْ عَلِمَهُ الْمَلَائِكَةُ وَرَسُولُهُ فَنَحْنُ نَعْلَمُهُ». .

أقول: المستفاد من هذه الأحاديث ونظائرها وهي كثيرة جدًا أنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

قسم لا يعلمه غيره حتى النبي الأعظم والأئمة عليهم السلام بل استأثره لنفسه وهو المشار إليه بالاسم الأعظم الذي استأثره لنفسه.

ففيه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ عَلَى ثَلَاثَةِ وَسَبْعِينَ حَرْفًا، إِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُ أَصْفَحُ مِنْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ فَتَكَلَّمُ بِهِ فَخَسِفَ بِالْأَرْضِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَرِيرِ بَلْقَيسَ، ثُمَّ تَنَوَّلَ السَّرِيرُ بِيَدِهِ ثُمَّ عَادَتِ الْأَرْضُ كَمَا كَانَتْ اسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ، وَعَنَدَنَا نَحْنُ مِنَ الْاسْمِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَرْفًا، وَحَرْفٌ عَنْدَهُ اسْتَأْثَرَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عَنْدَهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ».

أقول: قوله عليه السلام «وَحَرْفٌ عَنْدَهُ» يشير إلى ما هو المستأثر به في علم الغيب، ولعل الأحاديث التي دلت على أنه لا يعلمون الغيب يشير إلى هذا العلم والحرف الذي هو في علم الغيب بحيث لم يطلع عليه غيره لأنَّه مرسلاً ولا ملكًا مقربًا ولا غيرهما، والله العالم.

وَقَسْمٌ يَعْلَمُهُ الْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ الْمُرْسَلُونَ وَهَذَا قَدْ عَلِمَهُ النَّبِيُّ الْأَعْظَمُ وَالْأَئْمَاءُ عليهم السلام.

وَقَسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ غَيْرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ السَّابِقِينَ قَبْلَ النَّبِيِّ الْأَعْظَمِ عليه السلام وَهُوَ الْعِلْمُ الْمَكْنُونُ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّ هَذَا الْعِلْمُ لَيْسَ مِنَ الْمُسْتَأْثِرِ بِهِ لِنَفْسِهِ تَعَالَى، بَلْ يَخْرُجُ مِنْهُ تَعَالَى إِلَى النَّبِيِّ عليه السلام وَإِلَيْهِمْ عليهم السلام وَهُوَ المشارُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ عليه السلام «وَمَا خَرَجَ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ فَإِلَيْنَا يَخْرُجُ».

وفي قوله: «وأما المكثون فهو الذي عند الله تبارك وتعالى في أُمّ الكتاب إذا خرج نفذ»، والله العالم.

فقد دلت هذه الأحاديث على أنَّ كل ما خرج منه تعالى من العلم إلى الأنبياء والملائكة فهو عندهم بِلِلَّهِ شَمَّ إِنْهُمْ بِلِلَّهِ كَمَا عَلَمُوا الْعِلْمَ الْخَارِجَ مِنْهُ تَعَالَى إِلَى غَيْرِهِ كما علموا العلم الخارج منه تعالى إلى غيره من المعارف والأحكام والمواضيع والحكم وسائر العلوم الربوبية فكذلك يعلمون ما كان في الوجود وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيمة، بل وما هو كائن بعدها بما هو كائن في الجنة أو في النار أو ما شاء الله تعالى.

ففيه بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال: سئل علي ع عن علم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْلَمُ فقال: «علم النبي علم جميع النبيين، وعلم ما كان، وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة». ثم قال: «والذي نفسي بيده إِنِّي لأعلم علم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْلَمُ وعلم ما كان، وما هو كائن فيما يبني وبين قيام الساعة».

وفيه عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله ع يقول: «إِنِّي لأعلم ما في السماوات، وأعلم ما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان، وأعلم ما يكون، علمت ذلك من كتاب الله، إن الله تعالى يقول: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء»».

وفيه بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله ع يقول: «إِنَّ اللَّهَ عَلَمَنِي: علم عَلَمَه ملائكته ورسله وعلم عنده لا يعلمه إِلَّا هو، فاكانت الملائكة والرسل تعلمونا نحن نعلمهم أو ما شاء الله من ذلك»^(١).

أقول: لا ريب في أنَّ الملائكة المقربين منهم كجبريل يعلمون ما في الجنة والنار كما يستفاد من أحاديث المراجع الدالة على دخوله بِلِلَّهِ في الجنة والنار مع جبريل ومكالته بِلِلَّهِ معه في شأن الجنة والنار، فيعلم منها أنَّ جبريل أيضاً عالم بها، وحيثئذ فقوله ع: «فَاكانت الملائكة والرسل تعلمونا نحن نعلمهم»، يعم هذه العلوم

أي علم ما في الجنة وما في النار وما في القيامة، وما هو كائن إلى يوم القيمة، وحينئذ نقول: قوله ﷺ: «أو ما شاء من ذلك» يشير إلى علوم فوق ذلك مما علّمهم الله تعالى بمشيته وهي العلوم التي يختصهم ولا يشار لهم فيها الملائكة كما لا يخفى. وفيه بإسناده عن الحسين بن عليان عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: «إن الله خلق (فضل) أولي العزم من الرسل بالعلم، وورثنا عليهم، وفضلنا عليهم في علمهم، وعلم رسول الله عليهما السلام ما لم يعلموا، وعلمنا علم الرسول وعلمهم. وأمناء شيعتنا أفضلهم أين ما كننا فشيّعنا معنا».

أقول: قد دلّ هذا الحديث على أنهم عالمون بما نزلت به رسلاه من الملائكة على أولي العزم فضلاً عن غيرهم، وبما علمه الله تعالى رسوله الأعظم عليهما السلام، وهذا الحديث الشريف دلّ على أمرتين عظيمتين فيها البشارة العظمى للشيعة القائلين بعلّمهم وفضلهم، والعالمين بمعارفهم، وهم الأمانة في علمهم ومعارفهم المستحفظون لها عن غيرهم من أعدائهم، بل ومن الناقصين عن درك معارفهم، وهي أنهم أي الشيعة الموصوفون بما ذكر يكونون أفضل من أولي العزم، وإنهم معهم عليهما السلام أينما كانوا.

ولعمري إنّ هذا هو الفوز العظيم والفضيلة التي ليست فوقها فضيلة، حيث إنه تعالى جعلهم بركلة معارف الأئمة عليهما السلام أفضل من أولي العزم، وجعلهم مع الأئمة أيّانا كانوا، ولا ريب في أنهم في المقام الأعلى وال محل الأرفع والمكان الأقرب إليه تعالى، ولكن الظاهر أنه لا يراد من الشيعة إلا المخلص منهم من مثل سليمان ونظائره من حواري الأئمة عليهما السلام في كل زمان لا مطلق الشيعة، دلّ على ذلك قوله عليهما السلام «أمانة شيعتنا»، فالتفصيص بالأمانة يدل على من كان كذلك فهو كذلك.

ولعمري إنّ صفة الأمانة هي أعظم صفة لأولياء الله تعالى كما حقق في محله، ولا يكاد توجد إلا في الأوحدي من الشيعة، ولما ذكرنا إشارات وتلويحات بل تصريحات في الأحاديث كما تقدم بعضها من قوله عليهما السلام ما حاصله: أن الشيعة إذا

طهر قلبه من الصفات الرذيلة فهم أفضل من الملائكة المقربين، فليراجع الحديث.
وفيه بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبيه عن أبي الحسن الأول عليه السلام
قال: قلت له: جعلت فداك النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه ورث علم النبئين كلهم؟ قال لي: نعم، قلت:
من لدن آدم إلى أن انتهى إلى نفسه؟ قال: نعم، قلت: ورثتم النبوة وما كان في آبائهم
من النبوة والعلم؟ قال: ما بعث الله نبياً إلا وقد كان محمد صلوات الله عليه وآله وسلامه أعلم منه، قال: قلت
إن عيسى بن مرريم كان يحيي الموق بإذن الله، قال: صدقتك سليمان بن داود كان
يفهم كلام الطير، قال: وكان رسول الله يقدر على هذه المنازل، فقال: إن سليمان بن
داود قال للهدى هدى حين فقده وشك في أمره: «ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من
الغائبين»^(١)؟ وكانت المردة والريح والنمل والأنس والجن والشياطين له طائعين،
وغضب عليه، فقال: «لأعذبته عذاباً شديداً أو لأذبحه أو ليأتيني بسلطان
مبين»^(٢) وإنما غضب عليه؛ لأنَّه كان يدله، على الماء فهذا وهو طير قد أعطي ما لم
يعط سليمان، وإنما أراده ليدله على الماء، فهذا لم يعط سليمان وكانت المردة له طائعين،
ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء، وكانت الطير تعرفه، إنَّ الله يقول في كتابه: «ولو أنَّ
قرآنَا سيرت به العجائب أو قطعت به الأرض أو كُلْمَ به الموتى»^(٣) فقد ورثنا نحن
هذا القرآن، فعندهما ما يقطع به العجائب، ويقطع به البلدان، ويحيي به الماء بإذن الله،
ونحن نعرف ما تحت الهواء، وإنما كان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الأمور
التي أعطاها الله الماضين النبئين والمرسلين إلا وقد جعله الله ذلك كله لنا في أمَّ
الكتاب، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: «وَمَا مِنْ خَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ»^(٤).

١- النمل : ٢٠.

٢- النمل : ٢١.

٣- الرعد : ٣١.

٤- النمل : ٧٥.

ثم قال عزوجل: «ثُمَّ أُرْثَنَا الْكِتَابُ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادَنَا»^(١) «فَنَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا اللَّهُ، فَقَدْ وَرَثْنَا عِلْمًا هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي فِيهِ تِبْيَانٌ كُلُّ شَيْءٍ». أقول: هذا الحديث الشريف يوضح معنى قوله ﷺ: «وَعِنْدَكُمْ مَا نَزَّلْتَ بِهِ رَسُولُهُ وَهَبَطَتْ بِهِ مَلَائِكَتُهُ»، فإنه ربما يتواهم أن المراد بما عندهم مما نزلت به الرسل هو العلم فقط سواء فسرنا العلم بالمحضوي أو المخصوصي، إلا أن هذا الحديث دل على أن الموروث عندهم عليه مضافا إلى العلم هو حقائق الأمور، والاسم الأعظم، وحقيقة القدرة الإلهية التي لها تلك الآثار العجيبة كما دل عليه الأحاديث الواردة في (إن عندهم الاسم الأعظم بجميع حروفه سوى حرف واحد) كما تقدم.

والحاصل: أنه كما حرق في محله أن حقيقة الوحي هو التجلی الإلهي في قلب النبي ﷺ بأسمائه وصفاته، فالوحي في الحقيقة هو تمثيل تلك الأسماء الإلهية والعلوم الحضولية، والمفاهيم منتزة منها، وألفاظ مسرودة لأدائها، وهذه التجلیات مختلفة بالنسبة إلى الأنبياء السابقين.

فكما نبي قد تجلى الله تعالى له بتلك الأسماء بما اقتضته الرحمة الإلهية بالنسبة إليه، وأما النبي الأعظم ﷺ فقد تجلى الله تعالى له بالتجلی الأعظم كما في الدعاء، فهو تعالى تجلى له بجميع التجلیات الربوية فوق سائر التجلیات بالنسبة إلى سائر الأنبياء، لا أقول ليس له تعالى تجلی لم يتجلّ به فإنه ليس لتجلیاته نهاية، بل أقول: إن ما تجلى به الله تعالى في قلبه ﷺ أعظم التجلیات الإلهية بالنسبة إلى غيرها الكائن لسائر الأنبياء، فتجلياته تعالى بالنسبة إليه ﷺ فوق جميع التجلیات السابقة كما لا يخفى.

إذا علمت هذا فمعنى قوله: «وَعِنْدَكُمْ مَا نَزَّلْتَ بِهِ رَسُولُهُ وَهَبَطَتْ بِهِ مَلَائِكَتُهُ»، هو أن جميع تلك التجلیات الكائنة للأنبياء وللنبي الأعظم ﷺ يكون لهم عليه.

وإليه يشير ما تقدم مراراً من قوله ﷺ: «إنَّ الرُّوحَ خَلَقَ أَعْظَمَ مِنْ جَبَرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِنَّهُ لِفِينَا».

فقد وردت أخبار كثيرة بهذا المضمون في تفسير قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا»^(١)، فراجع.

أقول: على أن العلم في ألسنة الأحاديث كما يشمل الصورة الحاصلة عند النفس والعلم الحضوري، كذلك يشمل الحقائق المكتشفة في أرواحهم، بل نفس أنوارهم وأرواحهم التي هي تجليات منه تعالى فإنه تعالى تجلى بها لهم، كما حق في محله، فحينئذ لو فسر (ما نزلت به رسلا) الذي هو عندهم ﷺ بالعلم يشمل هذه الأمور كما لا يخفى.

ثم إنَّ هاهنا كلاماً أو حاصله أنه قد يتوهם أن جميع ما عندهم هو جميع ما عند الملائكة والرسل والأنبياء فهم ﷺ مساوون لهم فلا أفضلية لهم ﷺ على السابقين من الأنبياء، ولكن هذا توهم فاسد، والوجه فيه أنه قد دلت أحاديث على أفضليتهم عليهم براتب، ونحن نذكر بعضها ثم نعقبه بالكلام.

فنقول: في البحار^(٢) عن العيون بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهرمي، عن الرضا عن أبيائه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْوَاحَنَا فَأَنْطَقَهَا بِتَوْحِيدِهِ وَتَحْمِيدِهِ، ثُمَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ».

وفي الكافي^(٣) بإسناده عن محمد بن سنان، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: «يا محمد إنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَزِلْ مُتَوَحِّداً بِوَحْدَانِيْسِهِ، ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فَكَتَبَوا أَلْفَ دَهْرٍ، ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فَأَشَهَدُهُمْ خَلْقَهَا، وَأَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، وَفَوَّضَ أَمْرَهَا إِلَيْهِمْ، فَهُمْ يَحْلِلُونَ مَا

١- الشورى: ٥٢.

٢- البحار ج ٥٧ ص ٥٨.

٣- الكافي ج ١ ص ٤٤١.

يشاءون ويحرّمون ما يشاءون، ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، ثم قال: يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد».

وفيه بإسناده عن المفضل قال: قلت لأبي عبدالله عليهما السلام كيف كنتم حيث كنتم في الأظللة؟ فقال: «يا مفضل كنتم عند ربنا ليس عند أحد غيرنا في ظلة خضرة نسبته ونقدسه ونحلله ونمجده، وما من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا حتى بداره في خلق الأشياء فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم، ثم أنهى علم ذلك إلينا».

وتقىد ما في البحار عن رياض الجنان بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قلت لرسول الله عليهما السلام: أول شيء خلق الله تعالى ما هو؟ فقال: «نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كلَّ خير...» الخبر بطوله.

وعن جابر قال: قال رسول الله عليهما السلام: «أول ما خلق الله نوري فتفق منه نور على، ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النهار ونور الأ بصار والعقل والمعرفة».

وفي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبد الله عليهما السلام: «بابن أبي يعفور إن الله تبارك وتعالى واحد متوحد بالوحدانية، متفرد بأمره فخلق خلقاً ففردهم لذلك الأمر، فتحن هم بابن أبي يعفور، فتحن حجج الله في عباده وشهادوه في خلقه، وأمناؤه وخزانه على علمه، والداعون إلى سبيله، والقائمون بذلك، فمن أطاعنا فقد أطاع الله».

وفيه بإسناده عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «كان مع عيسى بن مريم حرفان يعمل بهما، وكان مع موسى عليهما السلام أربعة أحرف، وكان مع إبراهيم

ستة أحرف، وكان مع آدم خمسة وعشرون حرفاً، وكان مع نوح ثمانية وجمع ذلك كله لرسول الله ﷺ إن اسم الله ثلاثة وسبعون حرفاً وحجب عنه واحداً.
أقول: وتقديم نظيره.

وفيه^(١) بسانده عن عبدالله بن الوليد، قال: قال لي أبو عبدالله ظاهر: «أي شيء يقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين ظاهر؟ قلت: يقولون: إن عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنين ظاهر. قال: فقال: أيزعمون أنَّ أمير المؤمنين ظاهر قد علم ما علم رسول الله؟ قلت: نعم ولكن لا يقدمن على أولي العزم من الرسل أحداً، قال أبو عبدالله ظاهر: فخاصهم بكتاب الله، قال: قلت: وفي أي موضع منه أخاصتهم؟ قال: قال الله تعالى لموسى: «وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعضة وتفصيلاً»^(٢) إنه لم يكتب لموسى كل شيء، وقال الله تبارك وتعالى لعيسى: «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه»^(٣)، وقال الله تعالى لمحمد ظاهر: «وجئتنا بك على هؤلاء شهيداً»^(٤) «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء»^(٥).

ثم إنه يستفاد من هذه الأحاديث أمور تدل على أفضليتهم ظاهر على الأنبياء السابقين حتى أولي العزم منهم، بل وعلى الملائكة حتى المقربين منها. منها: أنه تعالى خلقهم أي أنوارهم قبل جميع الخلق بألف دهر، كما دلت الأحاديث الكثيرة الدالة على أنه تعالى أول ما خلق خلق أرواحهم وأنوارهم كما لا يخفى.

ومنها: أنه تعالى أنهى علم الخلق كله إليهم كما في حديث المفضل، فهم ظاهر عالمون بخصوصيات المخلوقات من الملائكة والتبين وغيرهم، وليس للأنبياء بل

١- بصائر الدرجات ص ٢٢٧.

٢- الأعراف: ١٤٥.

٣- الزخرف: ٦٣.

٤- النساء: ٤١.

٥- التحل: ٨٩.

ولا للملائكة ذلك، كما لا يخفى.

فإن قلت: كيف ذلك والنبي الأعظم يكون علمه بواسطة جبريل عليهما السلام؟ فليس هو عليهما السلام أفضل منه؟

قلت: قد تقدم مراراً أنَّ الوحي كان على أقسام فنها ما إذا لم يكن بين الله تعالى وبين النبي أحد حتى جبريل، ومن المعلوم أنَّ ما علمه النبي من هذا القسم من الوحي يكون مما لم يعلمه جبريل فهو عليهما السلام أفضل منه هذه الجهة، وعلمت أيضاً سابقاً أنَّ الروح الذي مع النبي عليهما السلام والأئمة عليهما السلام الذي هو أعظم من جبريل وميكائيل هو الذي به علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى وهو فوق جبريل فهم عليهما السلام وأيضاً النبي عليهما السلام أفضل منه.

وتقدم أيضاً قول العسكري عليهما السلام: «إنَّ روح الأمين ذاق من حدائقنا الباكرة...» الحديث الدال على أنَّ جبريل إنما صار أميناً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة ما ذاق من حدائق علومهم.

ولعمري إنَّ التعبير بـ(الذوق) يدل على أنَّ جبريل لم يبرو من علومهم حق الري، وإنما ذاق من ذلك، فنه يعلم أنَّ ما عندهم عليهما السلام مما لم يعلمه حتى من مثل جبريل عليهما السلام.

ومنها: أنهم عليهما السلام كانوا معلمين للملائكة في تسبيحهم وتقديسهم وتحميمدهم وتهليلهم الله تعالى، كما دلت أحاديث كثيرة من مثل قوله: «سبحنا وسبحتم الملائكة... الخ».

ومنها: أنَّ عندهم جميع الأسم الأعظم، وهذا بخلاف الأنبياء السابقين فإنه قد علمت أنَّ كلاًًا منهم علم عدداً مخصوصاً منها، وهذا يدل على أفضليتهم عليهما السلام عليهم بحقائق تلك الأسماء.

ومنها: في حديث عبد الله بن الوليد من أنه تعالى أعطى النبي عليهما السلام تبيان كل شيء، وهذا بخلاف سائر الأنبياء من أولي العزم فضلاً عن غيرهم، حيث إنه تعالى

أعطاهم بعض العلم المستفاد من لفظ (من) الدال على التبعيض، بل المستفاد من الأحاديث أنه عليهما نبي ومبعوث على الأنبياء في عالم الأرواح بعثه الله تعالى إليهم؛ لتعليمهم التوحيد وكيفية الدعوة الإلهية.

في البحار^(١) عن علل الشرياع بسانده عن المفضل قال: قال لي أبو عبد الله عليهما السلام: «يامفضل أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله عليهما السلام وهو روح إلى الأنبياء عليهما السلام وهم أرواح قبل خلق الخلق بألفي عام؟ قلت: بلى، قال: أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره، ووعدهم الجنة على ذلك، وأوعد من خالف ما أجبوا إليه وأنكره النار؟ فقلت: بلى...» الخبر.

ومعنى أنه دعاهم «إلى توحيد الله ... الح» هو أنه عليهما السلام علمهم التوحيد، وكيفية الاطاعة والاتباع بالنسبة إليهم وإلى أمّهم، كما لا يخفى.

ومنها: أنه تعالى أفرده لأمره في الخلق حيث إنه تعالى واحد متفرد بأمره، فلا يكون مظهراً لإجراء هذا الأمر الوحداني إلا من كان متفرداً مجردأً قابلاً لأن يتلقى منه تعالى الأمر الوحداني، وهذا يدل على أنهم عليهما السلام أقرب الموجودات إليه تعالى وأفضليهم، كما لا يخفى.

ثم إنه ذكر بعض الأفضل من الشارحين عن خطبة لأمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المصلين مما يدل على علو مقامهم على الخلق أجمعين.

ففي المحكي عنه عليهما السلام قال: «لم تكن الدعائم من أطراف الأكنااف، ولا من أعمدة فساطيط السجاف إلا على كواهل أنوارنا، ونحن العمل ومحبتنا الثواب وولا يتنا فضل الخطاب ونحن حجة الحجابة».

وفيه في المحكي عن كتاب المختصر للحسن بن سليمان بسنده قال: وجد في ذخيرة أحد حواري عيسى عليهما السلام رق مكتوب بالقلم السرياني وكان منقولاً من

الторاة، وذلك لما تشاخر موسى عليه السلام والحضر في قصة السفينة والغلام والمجدار، ورجع موسى إلى قومه سأله هارون عما استعمله من الحضر وشاهده من عجائب البحر، قال: «بینا أنا والحضر على شاطئ البحر إذ سقط بين أيدينا طائر، فأخذ بنقاره قطرة من ماء البحر، ورمي بها نحو المشرق، ثم أخذ ثانية ورمي بها نحو المغرب، ثم أخذ ثالثة ورمي بها نحو السماء، ثم أخذ رابعة ورمي بها نحو الأرض، ثم أخذ خامسة وألقاها في البحر، فباهت الحضر وأنا، قال موسى عليه السلام: فسألت الحضر عليه السلام عن ذلك فلم يجب، فإذا نحن بصياد يصطاد فنظر إلينا وقال: مالي أراكا في فكر وتعجب؟ فقلنا: في أمر الطائر، فقال: أنا رجل صياد وعرفت إشارته وأنتا نبيان لا تعلمان قلنا: لا نعلم إلا ما علمنا الله عزوجل، قال: طائر يسمى مسلم لأنه إذا صاح يقول في صياده مسلم، وأشار بذلك إلى أنه يأتي في آخر الزماننبي يكون علم أهل المشرق والمغرب، وعلم أهل السماء والأرض عند علمه مثل هذه القطرة الملقة في البحر، ويرث علمه ابن عمته ووصيه، فسكن ما كنا فيه من المشاجرة، واستقل كل واحد منا علمه بعد أن كنا معجبين ومشينا، ثم غاب الصياد عنا فعلمنا أنه ملك بعثه الله تعالى إلينا يعرفنا بنقصانا حيث ادعينا الكمال».

وفي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لما لقي موسى العالم كلامه وساء له نظر إلى خطاف يصفر ويرتفع في السماء ويتسفل في البحر فقال العالم لموسى: أتدري ما يقول هذا الخطاف؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول رب السماء والأرض ما علمكما في علم ربكم إلا مثل ما أخذت بنقاري من هذا البحر، قال: فقال أبو جعفر: أما لو كنت عندهما سألتها عن مسألة لا يكون عندهما فيها علم».

وفيه بإسناده عن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبدالله عليه السلام في الحجر، فقال علينا عين فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا: ليس علينا عين، فقال: ورب الكعبة ثلاث

مرات إني لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتها أني أعلم منها، ولأنبأتها بما ليس في أيديهما».

أقول: هذه نبذة من الأحاديث الدالة على علو رتبتهم على الخلق أجمعين، وأنه ليس لأحد ما لهم منه تعالى، فهم عليهم السلام قد أعطاهم الله الجواد المتفضل من علومه وعلوم تلك المقامات والراتب الكائنة في الخلق ما به انتظام وجودها، فهم أقطاب الوجود، وعندهم علم الكائنات وجميع علوم الأنبياء والملائكة من علومهم كما قال عليه السلام: «أُنْهَى عَلِمَ ذَلِكَ إِلَيْنَا» فهم بأمره تعالى من بهم قوام الوجود والواسطة بين الخالق والخلق والعابد والمعبود، رزقنا الله تعالى معرفتهم بمحمد وآله الطاهرين.

قوله عليه السلام: وإلى جَدَّكم بعث الروح الأمين (وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين عليه السلام، فقل: وإلى أخيك بعث الروح الأمين).

المراد به جبرئيل عليه السلام لقوله تعالى: «وإنه لتزييل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من المندوبين * بلسان عربي مبين»^(١).

ثم إن قوله عليه السلام: «وإلى جَدَّكم» إشارة إلى ما شرّفهم الله تعالى بأن بعث الروح الأمين إلى جدهم لا إلى جد غيرهم، فهذا بيان لشرافتهم، يكون جدهم من بعث إليه الروح الأمين، فتقدّم الظرف لبيان هذه الشرافة والمحيّة فلا تتوهم حينئذ أن يقال: إن تقديم الظرف يدل على الحصر مع أنه ليس بتمام لنزول الروح الأمين على غيره عليه السلام أيضاً وإن أجيّب عنه تارة بأن البُعث الحقيق هو الأول وهو التجلّي الأعظم، وأول ظهور منه تعالى من غير تعين بأي مرتبة؛ لأنّه تجلّ صفاته وليس لصفاته حدّ ونعت، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «وليس لصفته حدّ محدود، ولا نعت موجود». ومن المعلوم أنّ هذا النحو من البعثة والتجلّ والظهور بحيث لا حدّ لها لا

يكون إلا للنبي ﷺ ويدل عليه أيضاً ما في المحكي عن التوحيد عن أمير المؤمنين عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ قال: وقوله في آخر الآيات: «مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكَبِيرِ»^(١) رأى جبرئيل في صورته مرتين هذه ومرة أخرى وذلك أن خلق جبرئيل عظيم فهو من الروحانيين الذين لا يدرك خلقهم وصفتهم إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

فقد دلّ هذا الحديث باختصاص بعث جبرئيل كما هو هو بِمَحْمَدٍ عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ دون سائر النبيين، ومن المعلوم أيضاً أن رؤيته عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ جبرئيل بما هو بيراد منه التجلي الأعظم كما أشرنا إليه مراراً إلا أنه دون الروح الذي هو أعظم منه.

ثم إن قوله عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ «وَإِلَيْ جَدِّكُمْ» بتقديم الطرف الدال على الحصر لا ينافي نزول الملائكة عليهم عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ حتى جبرئيل، كما تقدم مفصلاً في شرح قوله عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ «وَمَهْبِطُ الْمَلَائِكَةِ» وذلك لأن الكلام في المقام مسوق لبيان نزول الروح الأمين عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ بعنوان الوحي والتبلیغ الاهي للرسالة والبعثة بالنسبة إلى الأحكام والمعارف التأسيسية، ونزوله عليه عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ بهذا العنوان مختص به عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ وهذا لا ينافي نزوله ونزولهم عليهم أي جبرئيل وسائر الملائكة عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ بعده عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ بعناوين آخر، وهذا هو الجواب لا القول بأن الحصر بلحظة نزول جبرئيل عليه عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ.

وهذا لا ينافي نزول غيره من الملائكة عليهم عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ بعده عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ وذلك لأنّه قد دلت أحاديث كثيرة على نزول جبرئيل عليهم عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ بعده عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ كما لا يخفى على المستبع لآثارهم عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ.

وفي البخاري^(٢) عن موسى بن جعفر عَلَيْهِ الْبَرَزَانُ ... إلى أن قال علي: «فكيف أقوى عليك وحدي؟ قال: يعينك جبرئيل وميكائيل وأسرافيل وملك الموت وإسماعيل صاحب السماء الدنيا ...» الحديث.

١- النجم: ١٧ - ١٨.

٢- البخاري ج ٢٢ ص ٤٩٢

وفيه عن بصائر الدرجات عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «لما قبض رسول الله عليهما السلام هبط جبرئيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا يحيطون في ليلة القدر، قال: ففتح لأمير المؤمنين بصره فرأهم في منتهى السموات إلى الأرض يغسلون النبي معه ويصلون معه عليه ويخرون له، والله ما حفر له غيرهم حق إذا وضع في قبره، نزلوا مع من نزل، فوضعوه فتكلّم وفتح لأمير المؤمنين سمعه فسمعه يوصيه به فبكى، وسعهم يقولون: لا نأله جهداً، وإنما هو صاحبنا بعدك إلا أنه لا يعainا ببصره بعد مرتنا هذه...» الحديث.

وفيه عن حلية الأولياء وتاريخ الطبراني أن علي بن أبي طالب كان يغسل النبي عليهما السلام والفضل يصب الماء عليه وجبرئيل يعينها وكان علي يقول: «ما أطيبك حياً وميتاً!».

وفيه عن أمالى الصدق في قصة وفاة النبي عليهما السلام فقال جبرئيل عليهما السلام: «هذا آخر وطئ الأرض إنما كنت حاجتي من الدنيا».

وفي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن الحكم بن عتبة قال: لقي رجل الحسين ابن علي بالشعلة وهو يريد كربلاء فدخل عليه وسلم عليه، فقال له الحسين عليهما السلام: «من أى البلدان أنت؟ فقال من أهل الكوفة، قال: يا أهل الكوفة أما والله لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل من دارنا، ونزوله على جدي بالوحي...» الحديث. وفي حديث آخر: «لأريناك مواطن جبرئيل...» الحديث.

وفيه^(٢) بإسناده عن معد بن جبل قال: كنت مع أبي عبدالله عليهما السلام وساق الحديث... إلى أن قال: فقال أبي «يابني (يعني الباقي عليهما السلام) هل رأيت الشيخ وصاحبه؟ قلت: نعم، فمن الشيخ وصاحبه؟ فقال: الشيخ ملك الموت والذي جاء جبرئيل».

قال المجلسي (رحمه الله عليه) لعل المراد (آخر نزولي) لتبيّن الرسالة، فلا ينافي

١- بصائر الدرجات ص ١٢

٢- بصائر الدرجات ص ٢٣٣

أخبار الدالة على نزوله ﷺ بعد ذلك، إنْتَهَى ما نقلناه عنه.

وكيف كان فجراً نيل من الملائكة ومن أعظمهم قدرأً وعلوأً.

في الجمع: واختلف في حقيقة الملائكة فذهب أكثر المتكلمين لما أنكروا الجوهر المجردة إلى أن الملائكة والجن أجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة.

وفي شرح المقاصد: الملائكة أجسام لطيفة نورانية كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشاقة، شأنها الطاعات ومسكنها السموات، وهم رسول الله إلى الأنبياء يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

ونقل عن المعتزلة أنهم قالوا: الملائكة والجن والشياطين متعددون في النوع، ومختلفون باختلاف أفعالهم، أما الذين لا يفعلون إلا الخير فهم الملائكة، وأما الذين لا يفعلون إلا الشر فهم الشياطين، وأما الذين يفعلون الخير تارة والشر أخرى فهم الجن، ولذلك عَدَ إبليس تارة في الجن وتارة في الملائكة، انتهى ما نقلناه منه.

أقول: ما ذكره عن جامع المقاصد يشير إلى بعض الملائكة فإن هم أصنافاً ذكرت في الأحاديث والآيات كما لا يخفى.

وقد يقال بأن حقيقة الملائكة من المجردات، ويراد منها التجرد عن المادة العنصرية والمدة الزمانية، وليس المراد بال مجرد المتصف بالغنى المطلق المستغنى عن كل شيء حتى أنه لا يحتاج في تقومه إلى مادة وصورة ولا وقت.

أقول: التجرد المطلق أي المتصف بالغنى المطلق عن أي شيء، والذي هو وجود بحث، فلا ريب في أنه مختص به تعالى، ولا أظن أن من يقول بتجرد الملائكة يقول بهذا النحو من التجرد بل أظن عدمه، فعليه فالقول: بكونهم من المجردات بما ذكرنا من تجردهم عن المواد العنصرية والمدة الزمانية لا يستلزم زيفاً عن سبيل الهدى واتباعاً لأهل الجهل والعمى كما قاله المجلسي (رحمه الله عليه) على أنه يمكن أن يقال: بأنهم أجسام لطيفة هو ما ذكرناه من أنهم مجردون عن المادة العنصرية والمدة

الرمانية، فالنزع كأنه حيتنـذ لفظي.

ثم إن من المسلم من الآيات والأخبار أن الملائكة هم حقيقة نورانية وهم أولو أحجحة مثنى وثلاث ورباع وأكثر، قادرـون على التشكـل بأشكـال مختـلفـة، وأنـه سبحانه يورد عليهم بقدرتـه ما يشاء من الأشكـال والصور على حسبـ الحكم والصالـح، كما وردـ أن جـبريلـ قد تصورـ بصورةـ دـحـيـةـ الكلـبـيـ أو بـصـورـةـ عـصـفـورـةـ كـاـلاـ يـعـنـىـ، وـلـمـ بـلـحـاظـ أـصـنـافـهـ حـرـكـاتـ صـعـودـاـ أوـ تـزـوـلاـ وـأـعـمـالـ فـيـ الـخـلـقـ كـاـ وـرـدـتـ أـحـادـيـثـ فـيـ بـيـانـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: ﴿وـالـصـافـاتـ صـفـاـ﴾ * فالـزاـجـرـاتـ زـجـراـ *

فالـتـالـيـاتـ ذـكـرـآـمـ (١) ﴿فـالـمـقـسـمـاتـ أـمـرـآـ﴾ (٢) ﴿فـالـمـدـبـرـاتـ أـمـرـآـ﴾ (٣) الآـيـاتـ وـنـحـوـهاـ الدـالـةـ عـلـىـ أـنـ لـكـلـ صـنـفـ مـنـهـمـ أـعـمـالـ وـعـبـادـةـ مـخـصـوصـةـ، وـكـانـواـ بـحـيـثـ يـرـاهـمـ

الـأـنـبـيـاءـ وـالـأـوـصـيـاءـ (٤) كـاـ وـرـدـتـ أـحـادـيـثـ كـثـيرـةـ مـنـ رـؤـيـةـ النـبـيـ (صـلـلـلـهـ عـلـيـهـ وـأـلـهـ عـلـيـهـ) إـيـاـهـ وـهـيـ كـثـيرـةـ جـداـ فـيـ مـطـاوـيـ الـأـحـادـيـثـ فـيـ الـأـبـوـابـ الـمـتـفـرـقةـ كـاـلاـ يـعـنـىـ عـلـىـ

مـنـ لـهـ أـدـنـىـ مـرـاجـعـةـ بـالـأـحـادـيـثـ وـالـآـيـاتـ.

ثم إنـ المـسـلـمـ مـنـ الـآـيـاتـ وـالـأـحـادـيـثـ أـنـ هـمـ أـعـمـالـ تـدـلـ عـلـىـ تـجـرـدـهـمـ تـجـرـداـ

ذـكـرـهـ الـعـلـمـاءـ فـيـ بـيـانـ تـجـرـدـ النـفـسـ النـاطـقـةـ الـإـنـسـانـيـةـ، وـلـمـ يـظـهـرـ مـنـ أـحـدـ هـنـاكـ أـنـ

الـتـجـرـدـ الثـابـتـ لـلـنـفـسـ الـإـنـسـانـيـ هوـ نـحـوـ تـجـرـدـهـ تـعـالـىـ بـلـ يـظـهـرـ عـدـمـهـ كـاـلاـ يـعـنـىـ.

وـكـيـفـ كـانـ فـالـكـلـ مـتـقـفـونـ عـلـىـ أـنـ التـجـرـدـ الـحـقـيقـيـ بـالـنـحـوـ الـمـتـقـدـمـ مـخـتـصـ لـهـ

تـعـالـىـ وـأـنـ مـاـ سـوـاهـ مـنـ الـمـجـرـدـاتـ مـجـرـدـاتـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ مـاـ دـوـنـهـاـ مـنـ الـأـجـسـامـ، وـأـظـنـ

أـنـ هـذـاـ الـاـخـتـلـافـ ظـهـرـ مـنـ لـمـ يـعـنـىـ النـظـرـ فـيـ كـلـامـ حـكـماءـ الـإـسـلـامـ، الـذـينـ كـانـ

يـعـجـبـهـمـ تـطـبـيقـ الـظـواـهـرـ الـدـيـنـيـةـ عـلـىـ الـمـبـانـيـ الـفـلـسـفـيـةـ وـأـرـائـهـمـ فـيـ الـعـلـومـ الـعـقـلـيـةـ،

حـيـثـ إـنـهـمـ عـدـواـ إـلـىـ تـطـبـيقـ الـمـلـائـكـةـ عـلـىـ الـعـقـولـ الـجـرـدةـ وـالـنـفـوسـ الـفـلـكـيـةـ، كـاـنـهـمـ

١- الصـافـاتـ : ١ - ٢ .

٢- الـذـارـيـاتـ : ٤ .

٣- النـازـعـاتـ : ٥ .

فسروا السموات السبع مع الكرسي والعرش بالأفلاك التسعة مع أنها فرضية في نفسها، وقد أبطلها العلم الحديث الرائق، ومن الضرورة أن من أمعن النظر في كلامهم يعلم أنهم لا يريدون إثبات التجدد لها كما له تبارك وتعالى، ولا أنهم أدخلوا أنفسهم في المسلمين؛ ليضيقوا عليهم دينهم أو يخربوا أصوهم كما ذكره المجلسي (رحمة الله عليه) كيف وقد شيدوا كثيراً من الأسس الدينية والقواعد العقلية التي يدور عليها كثير من الأصول الاعتقادية.

نعم في الفلسفه من قام البرهان على سوء نيتهم وثبت سريرته نعوذ بالله تعالى منه، وهذا النحو منهم يكون مسلكه وصراطه ظاهر البطلان بحيث لا خفاء عليه، وقد تصدى علماء الامامية الذين نفحو الفلسفه عمّا يضاد الدين، وأبطلوا ما كان منها على خلاف القرآن والشريعة الحمدية على أصحابها أفضل الصلاة والسلام والتحية، وذلك كالفقيه السعيد آية الله على الاطلاق السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، هذا مضافاً إلى أنه لم يعلم من الفلسفه خصوصاً من المسلمين منهم إنكار الملائكة الجنمانية مطلقاً، بل ربما يلوح من كلامهم القول به في بعضها.

نعم بالنسبة إلى الملائكة الكروبيين والمهيمنين والعالين قالوا بكونهم مجردين بالمعنى المتقدم لاكتجرده تعالى، ولم يثبت إجماع من المسلمين على أن جميع الملائكة أجسام لطيفة كما ادعاه المجلسي (رحمة الله عليه) كيف والمسألة غامضة عقلية، كيف لنا بتحصيل واقع الأمر من دون نص منه تعالى أو من المعصومين عليهما على أنهم أجسام أو مجردات، ثم إنه بعدم النقل بأنهم مجردون كتجرداته تعالى فالخطب حينئذ سهل والتزاع فيها لا طائل تحته على أن القول بكونهم مطلقاً أجساماً لطيفة لم يعلم أنه أقل ضرراً من القول بكونهم مجردات مطلقاً.

ولعمري إنَّ في الأحاديث شواهد على كونها مجردات أكثر مما استدل به على كونها أجساماً لطيفة، والله العالم بحقائق الأمور.
ثم إنه نذكر روایات دالة على عظمته جبرئيل عليه السلام وأنه المطاع الأمين، ومنها

يعلم حال البحث السابق.

فقول: عن معانِي الأخبار^(١)، قال: جبرئيل معناه عبد الله، وميكائيل معناه عبد الله وكذلك معنى اسرافيل.

وفي البحار^(٢)، عن تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رَسُولًا أَوْلَى أَجْنَاحَةً مُشَنِّيَّةً وَثَلَاثَ وَرْبَاعَ﴾^(٣) قال الصادق عليه السلام: «خلق الله الملائكة مختلفة، وقد رأى رسول الله عليه السلام جبرئيل ولهم سبعة نجاح على ساقه الدر مثل القطر على البقل، قد ملأ ما بين السماء والأرض ... الخ». وفيه^(٤) عن الاختصاص بإسناده عن المعلى بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: «إن الله عز وجل خلق الملائكة من نور ...» الحديث.

وفيه عن مجالس الشيخ بإسناده عن ابن عباس قال: «كان رسول الله عليه السلام يغدو إليه علي عليه السلام في الغداة، وكان يحب أن لا يسبقه إليه أحد فإذا النبي عليه السلام صحن الدار، فإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي فقال: السلام عليك كيف أصبح رسول الله عليه السلام؟ قال: بخير يا أبا رسول الله عليه السلام، فقال علي عليه السلام: جزاك الله عنا أهل البيت خيراً، قال له دحية: إني أحبتك وإن لك عندي مدحية أهديها إليك، أنت أمير المؤمنين، وقائد الفرقانين، وسيد ولد آدم إلى يوم القيمة ما خلا النبيين والمرسلين، ولواء الحمد بيديك يوم القيمة، ترف أنت وشيعتك مع محمد وحزبه إلى الجنان، فقد أفلح من والاك، وخاب وخسر من خلاقك، بحسب محمد أحبوك وببغضه أبغضوك، لا تناهم شفاعة محمد عليه السلام أدن من صفوه الله فأخذ رأس النبي عليه السلام فوضعه في حجره، فانتبه النبي عليه السلام فقال: ما هذه الهميمة؟ فأخبره»

١- معانِي الأخبار ص ٤٩.

٢- البحار ج ٥٩ ص ١٧٤.

٣- فاطر: ١.

٤- البحار ج ٥٢ ص ١٩٠.

ال الحديث، فقال: لم يكن دحية، كان جبرئيل، سماك باسم سماك الله تعالى به، وهو الذي ألق حبتك في قلوب المؤمنين ورهبتك في صدور الكافرين».

وفيه عن النهج عن نوف البكري قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أيتها المتكلف لوصف ربك، فصف جبرئيل وميكائيل وجنود الملائكة المقربين في حجرات القدس مرجحين متواهلاً عقوفهم أن يجدوا أحسن الخالقين».

وفيه^(١) عن تفسير القمي وقال أبو جعفر عليه السلام: «إن الله خلق اسرافيل وجبرئيل وميكائيل من سبحة واحدة، وجعل لهم السمع والبصر موجود (جودة) العقل وسرعة الفهم».

وفيه عن الصحيفة السجادية على منشئها آلاف الثناء والتحية ... إلى أن قال عليه السلام «وجبرئيل الأمين على وحيك، المطاع في أهل سواتك، المكين لديك، المقرب عندك».

وفيه^(٢) عن الحصول بإسناده عن أبي الحسن الأول، قال: قال رسول الله عليه السلام «إن الله تبارك وتعالى اختار من كل شيء أربعة، اختار من الملائكة: جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت»، الخبر.

وفيه عن القصص عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «إن الله خلق الملائكة روحانيين لهم أجنبة يطيرون بها حيث يشاء الله، فأسكنهم فيها بين أطباق السموات، يقدّسونه الليل والنهار، واصطقّ منهم اسرافيل وميكائيل وجبرئيل».

أقول: قوله: «روحانين» لعله ظاهر في كونهم مجردين، والله العالم.

وفيه عن الاختصاص بإسناده عن ابن عباس قال عبدالله بن سلام للنبي عليه السلام فيما سأله: من أخبرك؟ قال النبي عليه السلام: «جبرئيل، قال: عمن؟ (قال) قال: عن ميكائيل: قال: عمن؟ (قال) قال: عن اسرافيل، قال: عمن؟ (قال) قال: عن اللوح

١- البحارج ٥٩ ص ١٧٥.

٢- البحارج ٥٩ ص ٢٥٠.

المحفوظ، قال: عَمْنَ؟ قال: عن القلم، قال: عَمْنَ؟ قال: عن رب العالمين، قال: صدق (يا محمد)، فأخبرني عن جبرئيل في زي الاناث أم في زي الذكور؟ قال: في زي الذكور، قال: فأخبرني ما طعامه وما شرابه؟ قال: طعام التسبيح وشرابه التهليل، قال: صدق يا محمد فأخبرني ما طول جبرئيل؟ قال: إنه على قدر بين الملائكة، ليس بالطويل العالى ولا بالقصير المتدانى، له ثمانون ذؤابة وقصته جعدة وهلال بين عينيه، أغراً أدعع محجّل، ضوءه بين الملائكة كضوء النهار عند ظلمة الليل، له أربعة وعشرون جناحاً خضراء مشبكة بالذرّ والياقوت مختمة باللؤلؤ، وعليه وشاح بطانته الرحمة، وأزراره الكramaة، ظهارته الوقار ريشه الزعفران، واضح الجبين، أقنى الأنف، سائل الخدين، مدور اللحيين، حسن القامة، لا يأكل ولا يشرب، ولا يملأ ولا يسمهو، لقام (قائم) بوجه الله إلى يوم القيمة، قال: صدق يا محمد».

ثم ساق الحديث.. إلى أن قال: وما الثالثة؟ قال عليه السلام: «جبرئيل وميكائيل وأسرافيل، وهم رؤساء الملائكة، وهم على وحي رب العالمين». وفيه ^(١) عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن في الجنة نهرًا يغتمس فيه جبرئيل كلّ غداة، ثم يخرج منه فينفضّ، فيخلق الله عزوجل من كلّ قطرة منه قطرة ملكاً».

وفيه عن الدر المنشور عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه السلام: «أفضل الملائكة جبرئيل».

وعن موسى بن أبي عائشة، قال: «بلغني إنّ جبرئيل إمام أهل السماء». وعن جابر بن عبد الله، قال: «إنّ جبرئيل موكل بمحاجات العباد، فإذا دعا المؤمن قال: يا جبرئيل احبس حاجة عبدي، فإني أحبه وأحبّ صوته، وإذا دعا الكافر قال: يا جبرئيل اقض حاجة عبدي فإني أبغضه وأبغض صوته».

وعن شريح بن عبيد أنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمَّا صَدَعَ إِلَى السَّمَاءِ رَأَى جَبْرِيلَ فِي خَلْقَتِهِ مُنْظَمَ أَجْنَحَتِهِ بِالْزَّبْرِجَدِ وَاللَّؤْلَوِ وَالْيَاقوْتِ، قَالَ: فَخَيَّلَ إِلَيَّ أَنَّ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ، وَكَنْتُ أَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى صُورٍ مُخْتَلِفةٍ، وَأَكْثَرُ مَا كُنْتُ أَرَاهُ عَلَى صُورَةِ دَحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ، وَكَنْتُ أَحْيَانًا أَرَاهُ كَمَا يَرِى الرَّجُلُ صَاحِبَهُ مِنْ وَرَاءِ الْغَرْبَالِ».

وفيه عن الدر المنشور: عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ما بين منكبي جبرئيل مسيرة خمسة أيام للطائير السريع الطيران».

وعن ابن شهاب أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ جَبْرِيلَ أَنْ يَرَاهُ لَهُ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ جَبْرِيلُ: إِنِّي لَنْ تَطِيقَ ذَلِكَ، قَالَ: إِنِّي أَحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَصْلَى فِي لَيْلَةِ مَقْمَرَةٍ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ فِي صُورَتِهِ فَعَشَّنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَاهُ، ثُمَّ أَفَاقَ وَجَبْرِيلُ مُسْنَدٌ وَوَاضِعٌ إِحْدَى يَدِيهِ عَلَى صَدْرِهِ، وَالْأُخْرَى بَيْنَ كَتْفَيْهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ شَيْئًا مِنْ يَخْلُقُ هَكَذَا، فَقَالَ جَبْرِيلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَيْتَ اسْرَافِيلَ؟ إِنَّ لَهُ لَا ثَنَوْ عَشْرَ جَنَاحًا مِنْهَا جَنَاحٌ فِي الْمَشْرِقِ، وَجَنَاحٌ فِي الْمَغْرِبِ، وَإِنَّ الْعَرْشَ عَلَى كَاهْلِهِ، وَإِنَّهُ لِيَضَاءُ الْأَحْيَانَ لِعَظَمَةِ اللَّهِ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْوَصْعَ حَتَّى مَا يَحْمِلُ عَرْشَهُ إِلَّا عَظَمَتِهِ». أَقُولُ: الْوَصْعُ طَائِرٌ أَصْغَرُ مِنْ الْعَصْفُورِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامَةِ وَقُولُهُ ﷺ: «إِنِّي لَنْ تَطِيقَ ذَلِكَ» أَيْ بِلَحْاظِ الْجَهَةِ الْبَشَرِيَّةِ أَيْ الْجَنْبَةِ الْبَشَرِيَّةِ لَا تَمْكِنُ لَهَا أَنْ تَصِيرَ مَعْرِضًا لِرَؤْسِتَهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ جَسَمَانِيَّةٌ وَتَلْكَ أَيْ حَقِيقَةُ جَبْرِيلٍ رُوْحَانِيَّةٌ عَظِيمَةٌ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لِهِ حَقِيقَةٌ إِلَهِيَّةٌ تَصَغِّرُ جَبْرِيلَ عَنْ دَرْكِهِ وَمَشَاهِدَتِهِ كَمَا حَقَّ فِي مَحْلِهِ.

وَفِيهِ عَنْهُ قَالَ: وَرُوِيَ أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبْكِيُ، فَقَالَ: «وَمَا يَبْكِيكَ؟ قَالَ: مَا لِي لَا أَبْكِي؟ فَوَاللَّهِ مَا جَفَّتْ لِي عَيْنٌ مِنْذَ خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ مُخَافَةً أَنْ أَعْصِيَهُ فَيَقْذِفُ فِيهَا، وَقَالَ: مَا ضَحَّكَ مِيكَائِيلَ مِنْذَ خَلَقَتِ النَّارِ».

وعن عكرمة قال: سأله رسول الله ﷺ جبرئيل عن أكرم الخلق على الله فرجم ثم هبط فقال: «أكرم الخلق على الله جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت، فأما جبرئيل فصاحب الحرب وصاحب المسلمين، وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط، وكل ورقة تنبت، وكل ورقة تسقط، وأما ملك الموت فهو موكل بقبض روح كل عبد في بيته أو بغيره، وأما اسرافيل فامي الله بيته وبينهم».

وفيه^(١) عن معاوية بن قرعة: قال: قال رسول الله ﷺ لجبرئيل: «ما أحسن ما أثني عليك ربك ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين»^(٢) ما كانت قوتك؟ وما كانت أمانتك؟

قال: أما قوتي فإني بعثت إلى مدائن قوم لوط وهي أربع مدائن، وفي كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سواري الذاري، حملتهم من الأرض السفلية حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب، وهو يتبعون فقتلتهم. وأما أمانتي فلم أمر بشيء فعدوته إلى غيره».

وعن ابن صالح في قوله: «إنه لقول رسول كريم»^(٣) قال: «جبرئيل ذي مطاع ثم أمين»^(٤) قال: على سبعين حجاباً يدخلها بغير إذن».

ثم إنّ شرح هذه الأحاديث مما يطول بيانه على أنه من الغواصات الذي لا يصل إليها كثير من الأفهام خصوصاً من هو مثل قليل البضاعة من العلم والفهم، وحينئذ فالأخير توكيه إلى محله وإلى أهله.

قوله عليه السلام: آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين.
وكيف لا يكونون كذلك وهم ورثة خاتم النبيين، وعترة خيرة رب العالمين؟

١- البحارج ٥٩ ص ٢٦٣.

٢- التكوير : ٢٠ - ٢١.

٣- التكوير : ١٩.

٤- التكوير : ٢٠.

كيف لا وقد آتاهم الله من العلوم الربانية، والمعارف الحقانية، والأسرار الإلهية، والفضائل النفسانية والأخلاق الملكوتية؟ ثم إن المخاطب هنا يعمّ جدهم عليهم السلام أيضاً وإلا فيستثنى جدهم عقلاً ونقلأً من العالمين كما لا يخفى.

وكيف كان فقد آتاهم الله ما آتاه لغيرهم من النبيين والرسلين، وآتاهم ما لم يؤت غيرهم إما كلّاً أو بنحو الأتمّ الأكمل، أي أن ما آتاهم الله إما لم يتوه به أحداً من العالمين، أو أنه تعالى أعطى بعضهم بعض ما آتاهم عليهم السلام من الفضيلة أو الفضائل وأما المرتبة الكاملة منها فهو مختص بهم عليهم السلام وهي أمور لا تختص، ونحو ذكر بعضها، فنها أنه قد دلت أحاديث على أنهم عليهم السلام كالنبي عليهم السلام يرون أعمال العباد وتعرض عليهم أعمالهم.

في تفسير نور التقلين^(١)، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام: «اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله...».

قال: «إنَّ الله شاهداً في أرضه، وإنَّ أعمال العباد تعرض على رسول الله عليهم السلام».

وفي حديث قبله: عنه عن أحد هما عليه السلام وفيه: «الله شهاداء في أرضه».

وفيه عن أبي الشيف الطافقة (رحمه الله عليه) بإسناده إلى عمر بن أذينة قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك قول الله عزوجل: «وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، قال: «إيانا عنِّي».

وفي حديث آخر قال: «هم الأئمة عليهم السلام».

وفيه عن عبدالله بن أبيان الزيات وكان مكيناً عند الرضا عليه السلام قال: قلت للرضا عليه السلام: «أدع الله لي ولأهل بيتي، فقال: أولست أفعل؟ والله إنَّ أعمالكم لتعرض علىَّ في كلَّ يوم وليلة، قال: فاستعظامت ذلك، فقال: أما تقرأ كتاب الله عزوجل: «وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، قال: هو والله علي بن أبي طالب عليه السلام».

هذا ومنها أنَّ جميع ما أعطاه الله للأنبياء السابقين من الكتب فهو عندهم عليهم السلام.
في بصائر الدرجات^(١)، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي يا أبو محمد:
«إنَّ الله لم يعط الأنبياء شيئاً إلَّا وقد أعطى محمداً عليه السلام جميع ما أعطى الأنبياء»،
وعندنا الصحف التي قال الله: «صحف إبراهيم وموسى»^(٢)، قلت جعلت فداك
وهي الألواح؟ قال: نعم».

وفيه^(٣) عن المفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ورث سليمان داود، وإنَّ محمداً
ورث سليمان وإنَّا ورثنا محمداً عليه السلام وإنَّا عندنا علم التوراة والإنجيل والزبور وتبنيان
ما في الألواح، قال: قلت وهو العلم؟ قال: ليس هذا العلم إنما العلم ما يحدث يوماً
بيوم وساعة بساعة».

ويلحق بهذه الفضيلة علمهم عليهم السلام بالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وإن
عندهم الجفر والجامعة.

ففيه^(٤) عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لو كسرت لي وسادة
وقدعت عليها؛ لقضيت بين أهل التوراة بتراثهم، وأهل الإنجليل بإنجيلهم، وأهل
الزبور بزبورهم، وأهل الفرقان بفرقائهم بقضاء يصعد إلى الله يزهراً، والله ما نزلت
آية في كتاب الله في ليل أو نهار إلَّا وقد علمت فيمن أُنذلت، ولا من مرَّ على رأسه
المواسي من قريش إلَّا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى الجنة أو إلى النار،
فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما الآية التي نزلت فيك؟ قال له: أما سمعت الله
يقول: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتَلَوَهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ»^(٥) قال: رسول الله عليه السلام على
بيّنة من ربّه وأنا شاهد له فيه واتلوه معه».

١- بصائر الدرجات ص ١٣٦.

٢- الأعلى : ١٩.

٣- بصائر الدرجات ص ١٣٨.

٤- بصائر الدرجات ص ١٣٢.

٥- هود: ١٧.

وفي حديث آخر في ذيله: «ولولا آية في كتاب الله لأنبأ تكم بما يكون حتى تقوم الساعة».

وفيه^(١) عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: «إن الناس يذكرون أنّ عندكم صحيفه طوها سبعون ذراعاً فيها ما يحتاج إليه الناس وإنّ هذا هو العلم، فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس هذا هو العلم، إنما هو أثر عن رسول الله، إنّ العلم الذي يحدث في كل يوم وليلة».

أقول: لعلّ هذه الصحيفه هي الجامعه التي ذكرت في أخبار آخر، نعم هذه غير الجfer وغير مصحف فاطمه عليه السلام وأجمع حديث في هذا الباب ما فيه^(٢) بإسناده عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إني أسألك جعلت فداك عن مسألة، فيس ها هنا أحد يسمع كلامي، فرفع أبو عبد الله عليه السلام ستراً بيبي وبين بيت آخر فاطلع فيه، ثم قال: يا أبا محمد سل عما بدا لك، قال: قلت: جعلت فداك إن الشيعه يتحدون أنّ رسول الله عليه السلام علم علياً باباً يفتح منه ألف باب، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد علم والله رسول الله علينا ألف باب يفتح له من كل باب ألف باب، قال: قلت له: والله هذا العلم، فنكت ساعة في الأرض.
ثم قال: إنه لعلم وما هو بذلك.

ثم قال: يا أبا محمد وإنّ عندنا الجامعه وما يدرّهم ما الجامعه؟! قال: قلت جعلت فداك وما الجامعه؟ قال: صحيفه طوها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله عليه السلام وإملاء من فلق فيه وخط على عليه السلام بيبينه، فيها كلّ حلال وحرام، وكلّ شيء يحتاج الناس إليه حتى الارش في الخدش، وضرب بيده إلى فقال: أتأذن لي يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك إنما أنا لك أصنع ما شئت، قال: فغمزني بيده، فقال: حتى ارش هذا كأنه مغضب، قال: قلت: جعلت فداك هذا والله العلم، قال: إنه لعلم وليس

١- بصائر الدرجات ص ١٣٩.

٢- بصائر الدرجات ص ١٥١.

بذلك، ثم سكت ساعة..

ثم قال: إنَّ عندنا الجفر مسک شاة أو جلد بعير، قال: قلت: جعلت فداك ما الجفر؟ قال: وعاء أحمر أو ادم (وادم) أحمر فيه علم النبيين والوصيين، قلت: هذا والله هو العلم، قال: إنه لعلم وما هو بذلك، ثم سكت ساعة.

ثم قال: وإنَّ عندنا لصحف فاطمة عليها السلام وما يدرِّهم ما مصحف فاطمة؟!^(١) قال^(٢): مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، إنما هو شيء أملأها الله وأوحى إليها، قال: قلت: هذا والله هو العلم، قال: إنه لعلم وليس بذلك، قال: ثم سكت ساعة.

ثم قال: إنَّ عندنا لعلم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، قال: قلت: جعلت فداك هذا والله هو العلم، قال: إنه لعلم وما هو بذلك، قال: قلت: جعلت فداك فأي شيء هو العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهر، الأمر بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيمة».

أقول: قد تكرر هذا الكلام أي قوله عليه السلام: «ما يحدث بالليل والنهر» أو قوله: «ما يحدث ساعة بعد ساعة» كما تقدم، وهذا يشير إلى معنى غير ما أريد به في قوله عليه السلام: «إنَّ عندنا لعلم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» وإلا لكان مستدركاً، فيقع الكلام في أنه ما المراد منه؟ وقد تقدم بيانه في أوائل الشرح.
وحاصله أنه يشير إلى التجليات الربوبية في قلوبهم عليهم السلام منه تعالى حيث لا نهاية لعلمه تعالى، ولا نهاية لتجلياته لقوله تعالى: «وَقُلْ رَبُّ زَنْدِنِ عَلَمَ»^(٣) فهو دائماً يأمرهم بطلب العلم منه وهم عليهم السلام يطلبون العلم منه تعالى دائماً امتنالاً لقوله تعالى هذا، وهو تعالى يجيز لهم بما يحدث لهم في قلوبهم الشريفة عن التجليات الإلهية، والعلم عند الله.

١ - لعلَّ هنا سقطاً بقرينة نظائره وهو قلت: جعلت فداك وما مصحف فاطمة عليها السلام؟

٢ - طه: ١١٤

ويلحق بهذه الفضيلة علمهم بأسماء الملوك بربهم وفاجرهم، كما دلت عليه أحاديث من أنها مذكورة في مصحف فاطمة عليها السلام وأخبارها مذكورة في بصائر الدرجات ص ١٦٩.

ويلحق بها أيضاً علمهم عليهم السلام بأسماء شيعتهم المكتوبة في صحيفة كبيرة عندهم، وتدلّ عليه أحاديث كثيرة ذكرها في بصائر الدرجات ص ١٧١.

ويلحق بهذه الفضيلة علمهم بأسماء أهل الجنة وأهل النار إلى يوم القيمة.

ففيه^(١) عن الأعمش، قال: قال الكلبي: ما أشد ما سمعت في مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت: حدثني موسى بن طريف عن عبادة، قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: «أنا قسيم النار، فقال الكلبي: عندي أعظم مما عندك، أعطني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علياً كتاباً فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار».

أقول: ومثله أحاديث أخرى ذكرها في هذا الباب.

ومنها: ما تقدم آنفًا أنَّ عندهم جميع الاسم الأعظم بجميع حروفه وقد كان عند الأنبياء السابقين نحو اثنين أو ثمانية إلى خمسة وعشرين.

ومنها: ما تقدم من حديث خيصة المعنى عن الباقي عليه السلام وفيه بيان مقامهم الذي أعطاه الله تعالى إياهم.

ومنها: أنَّ الأئمة كانوا يسألون الجن تأتي إليهم ويسأل عن الحلال والحرام.

ففي بصائر الدرجات^(٢)، بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت أستأذن على أبي جعفر عليه السلام فقيل: عنده قوم اثبت قليلاً حتى يخرجوا، فخرج قوم أنكروا لهم ولم يعرفهم، ثم أذن لي فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك هذا زمان بني أمية وسيفهم يقطر دماً فقال لي: «يا أبا حمزة هؤلاء وفد شيعتنا من الجن جاءوا يسألوننا عن معالم دينهم».

١ - بصائر الدرجات ص ١٩٢.

٢ - بصائر الدرجات ص ٩٦.

أقول: ومثله أمثال كثيرة.

ومنها: نزول الملائكة وجنرئيل في دارهم كما تقدم آنفًا وسابقاً.

ومنها: أنه تعالى أوجب طاعتهم وموذتهم، وأن كل شيء يطيعهم وأمرهم فيهم نافذ.

ففيه بإسناده عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: «أم يحسدون الناس على ما آتيمهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهما ملكاً عظيماً»^(١) ما ذلك الملك العظيم؟ قال: «فرض الطاعة ومن ذلك طاعة جهنم لهم يا هشام».«

وفي حديث فيه^(٢) آخر في ذيله: «ونحن أهل هذا الملك الذي يعود إلينا». وفيه بإسناده عن أبي الصامت في قول الله عزوجل: «وسرّ لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه»^(٣) قال: «أجب بطاعتهم». وتقديم المكي عن ليث بن شداد في طاعة الحمى للحسين عليه السلام وقد تقدم سابقاً شرحه.

ومنها: ما تقدم آنفًا عن أبي الحسن الأول من أنهم ورثوا هذا القرآن، الذي فيه ما يقطع به المجال ويقطع المدائن ويحيي به الموق.

ومنها: أنهم كما وصفوا أنفسهم فيما رواه في بصائر الدرجات^(٤)، عن أبي عبدالله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «أنا عالم الله، وأنا قلب الله الوعي، ولسان الله للناطق، وعين الله الناظرة، وأنا جنب الله، وأنا يد الله».«

ومثله غيره من الأحاديث وهي كثيرة جداً، وتقدم أغلىها في مطاوي الشرح.

١- النساء : ٥٤.

٢- بصائر الدرجات ص ٣٦.

٣- الجاثية : ١٣.

٤- بصائر الدرجات ص ٦٤.

ومنها: أن الملائكة يدينون بولائهم.

ففيه^(١) بإسناده عن أبي الصباح الكنافى عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «والله إنَّ في السماء لسبعين صنفاً من الملائكة، لو اجتمع عليهم أهل الأرض كلَّهم يحصون عدد كل صنف منهم ما أحصوه، وإنهم ليدينون بولايتنا»، ومثله غيره.

ومنها: أنه تعالى خصَّ الأئمة عليهم السلام بولالية أولى الأمر لهم في الميثاق.

ففيه^(٢) بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قول الله عزوجل: «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فتنسي ولم نجد له عزماً»^(٣) قال: «عهد إليه في محمد والأئمة من بعده، فترك ولم يكن له عزم فيهم أنهم هكذا، وإنما سمي أول العزم أولى العزم؛ لأنَّه عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته فأجمع عزمهم أنَّ ذلك كذلك والاقرار به». ومثله أحاديث أخرى كثيرة.

ويلحق بهذه الفضيلة أنه ما بعث النبي صلوات الله عليه وسلم إلا بولائهم والإقرار بفضلهم وأنَّ ولائهم ولایة الله.

ففيه^(٤) عن أبي الحسن عليه السلام قال: «ولایة علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله نبياً إلا بولالية محمد ولولية وصيه على عليه السلام».

وفيه عن عبد الأعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ما نبَّعَ نبِيٌّ قُطْ إِلَّا بِعْرَفَةٍ حَقَّنَا وبفضلنا عمن سوانا».

وفيه^(٥) عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: «ولايتنا ولایة الله التي لم يبعث نبياً قط إلا بها».

١- بصائر الدرجات ص ٦٧.

٢- بصائر الدرجات ص ٧٠.

٣- طه: ١١٥.

٤- بصائر الدرجات ص ٧٢.

٥- بصائر الدرجات ص ٧٥.

ومنها: أن لا يتهم عرضت على أهل السموات والأرض وعلى السموات والأرض والجبال والأمسار، فعرضت على جميع الموجودات لا على خصوص ذوي العقول كما توهه بعض من لا بصيرة له، وقد تقدم شرحه.

ففيه^(١) عن حبة العرفي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الله عرض ولا يتي على أهل السموات وعلى أهل الأرض، أقر بها من أقر وأنكرها من أنكر، أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها».

وفيه عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «إن لا يتنا عرضت على السموات والأرض والجبال والأمسار، ما قبلها قبول أهل الكوفة».

أقول: قوله والجبال يشير إلى عرضها على غير ذوي العقول أيضاً كما في الآية المباركة، وتقديم حديث شراء سليمان البطيخ لأمير المؤمنين عليه السلام وقوله عليه السلام: «إن لا يتي عرضت على كل شيء»، وتقديم مع شرحه فراجعه.

ومنها: أنه تعالى دعا الخلق إلى لا يتهم في الذر فأقر من أحب وأنكرها من أبغض.

ففيه عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: «فمنكم كافر ومنكم مؤمن»^(٢) قال: «عرف الله والله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بها يوم أخذ الله عليهم الميثاق في صلب آدم وهم ذر». وتقديم شرحه. ومنها: أنهم شهداء في خلقه.

وتقديم في شرح قوله عليه السلام: «وشهداء دار البقاء».

ومنها: أنهم يعرفون محبيهم ومبغضيهم في الميثاق. وقد تقدم.

ومنها: أنهم خزان الله في الدارين.

١- بصائر الدرجات ص ٧٥

٢- التفابن : ٢

ففيه^(١) بإسناده عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «نحن خزان الله في الدنيا والآخرة وشييعتنا خزاننا ولو لانا ما عرف الله».

أقول: تقدم أنه لو لاهم ما عرف الله جميع الخلق حتى الملائكة.
إذ علمت أن نورهم أول ما خلق الله تعالى، وأنهم سبحوا فسبحت الملائكة إلى آخر ما تقدم حديثه وشرحه.

ومنها: أن جميع العلوم الإلهية إلا ما خصه الله تعالى لنفسه فهو عندهم وقد تقدم آنفًا.

ومنها: أنه لا يحجب عنهم شيء من أمر، وأن عندهم جميع ما يحتاج إليه،
وعندهم علم البلايا والمنايا.

ففيه^(٢) بإسناده عن إسماعيل الأزرق قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «إن الله أحكم وأكرم وأجل وأعلم من أن يكون احتاج على عباده بمحجة، ثم يغيب عنهم شيئاً من أمرهم».

وفي آخر في ذيله ثم يجني عنه شيئاً من أخبار السماء والأرض.
وفيه في حديث طويل عن الرضا عليه السلام وفيه «فتحن أمناء الله في أرضه»، «عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب ومولد الإسلام...» الحديث.

ومنها: أنهم يعلمون ما في السموات وما في الأرض، وما في الجنة وما في النار،
وما كان وما هو كائن إلى يوم القيمة. وقد تقدم آنفًا الأحاديث الدالة عليه.
ومنها: أنه يزداد لهم لبيلا في ليالي الجمعة من العلم المستفاد وهذا فضيلة عظيمة جداً.

ففيه^(٣) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ما من ليلة الجمعة إلا وأولياء الله فيها سرور،

- ١- بصائر الدرجات ص ٥٠٦
- ٢- بصائر الدرجات ص ١٢٢
- ٣- بصائر الدرجات ص ١٣١

قلت: كيف ذاك جعلت فداك؟ قال: إذا كان ليلة الجمعة واق رسول الله العرش ووافى الأئمة العرش ووافتهم فما أرجع إلا بعلم مستفاد، ولو لا ذلك لنفدي ما عندنا».

أقول: ومثله أحاديث أخرى وفي بعضها أضيف إليهم بليلاً وأرواح النبيين، وهذا لا ينافي اختصاص هذه الفضيلة بهم؛ لأنَّ غيرهم يستفيد منه تعالى بقدر ظرفه و شأنه، وقد علمت أنهم أقرب الخلق إليه تعالى فلا حال لهم حينئذ خصوصية ليس لغيرهم، بل في تلك الحالة لا تستفيد أرواح سائر النبيين منه تعالى إلا بواسطتهم كما هو مقتضى الأقربية كما لا يخفى.

ومنها: أنهم يعلمون جميع القرآن الذي أنزل، ويعلمون تفسيره وتاؤيله، وأنه في أي وقت وكيفية وفي أي شخص نزل.

ففيه^(١) عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «ما يستطيع أحد أن يدعى جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوبياء».

وفيه عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «إن للقرآن تأوياً فنه ما قد جاء ومنه ما لم يجيء، فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمة عرفه إمام ذلك الزمان».

وفيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تفسير القرآن على سبعة أحرف منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد ذلك تعرف الأئمة».

وفيه عن عبدالاعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «قد ولدني رسول الله عليه السلام وأنا أعلم كتاب الله، وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيمة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار، وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، أعلم ذلك كائناً أنظر إلى كفي، إن الله يقول: فيه «تبیاناً لكل شيء» وتقديم علمهم عليهم السلام وعلم علي عليه السلام بآيات القرآن من الناسخ والمنسوخ والحرام والحلال

والسفرية منها والحضرية والليلية والنهارية وعدها وفيهن نزلت» فقد دلت أحاديث على هذا.

فنه ما فيه^(١) عن أبي الحسن عليه السلام يذكر هذا مفصلاً وحديثه تقدم فلا نعيده. منها: ما تقدم من أنهم عليهما أطعوا مضافاً إلى جميع العلوم علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب والعصا والمسيم.

وتقدمت أحاديثه التي منها ما فيه^(٢) عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: سمعته (أي الراوي) «عندى علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب (والأسباب، البحار) وفصل الخطاب، ومولد الاسلام ومولد الكفر، وأنا صاحب الكرات ودولة الدول، فسألوني عما يكون إلى يوم القيمة». منها: أنهم الراسخون في العلم.

ففيه عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله عليهما السلام «يأبا الصالح نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو المال، ونحن الراسخون في العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»^(٣)» ومثله أخبار أخرى.

ومنها: أنهم عليهما الذين أوتوا العلم علم القرآن وأثبتت في قلوبهم. فيه^(٤) عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قلت له: قول الله: «بل هو آيات بيئات في صدور الذين أوتوا العلم»^(٥) قال: «إليانا عن». منها: أن ليلة القدر وما ينزل فيها ونزول الملائكة فيها تكون لهم.

١- بصائر الدرجات ص ١٩٨.

٢- بصائر الدرجات ص ٢٠٢.

٣- النساء : ٥٤.

٤- بصائر الدرجات ص ٢٠٤.

٥- المنكبوت : ٤٩.

ففيه^(١) بإسناده عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله ﷺ وعليه ماء إذ قال «يا علي ألم أشهدك معى سبعة مواطن، الموطن الخامس ليلة القدر خصتنا برకتها ليست لغيرنا؟».

وفيه عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: «إذا كان ليلة القدر كتب الله فيها ما يكون ثم يرمي (يرمي به) قال: قلت إلى من قال إلى من ترى يا أحمق». ومنها: ما يختص بهم أو بن علموه وهو أنهم ليسوا المتواترون.

ففيه عن أبي جعفر عليهما السلام قال: «ليس مخلوق إلا وبين عينيه مكتوب أنه مؤمن أو كافر، وذلك محجوب عنكم، وليس محجوب من الأئمة من آل محمد عليهما السلام ليس يدخل عليهم أحد إلا عرفوه هو مؤمن أو كافر، ثم تلا هذه الآية: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ}»^(٢) فهم المتواترون، ثم إن بعض شيعتهم ربما يعلم هذا العلم بقدر نورانيته.

ففيه عن أبي جعفر عليهما السلام في قول الله عزوجل: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ» قال: «هم الأئمة، قال رسول الله عليهما السلام: إِنَّمَا فِرَاسَةُ الْمُؤْمِنِ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ {إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ}».

أقول: يمكن أن يراد من المؤمن في قوله عليهما السلام: الأئمة عليهما السلام وذلك لمناسبة قوله عليهما السلام بعد قوله تعالى هم الأئمة، وعليه فهذه الفضيلة مختصة بهم عليهما السلام نعم يمكن أن يعلموها لغيرهم.

ومنها: أنهم عليهما السلام أطعوا أخزائن الأرض.

وفيه^(٣) بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليهما السلام قال: دخلت عليه فشكوت إليه الحاجة، قال: فقال: «يا جابر ما عندنا درهم، فلم ألبث أن دخل عليه الكيت، فقال

١- بصائر الدرجات ص ٢٢٢.

٢- الحجر: ٧٥.

٣- بصائر الدرجات ص ٣٧٦.

له: جعلت فداك إن رأيت أن تاذن لي حتى أنشدك قصيدة، قال: فقال: انشد، فأنشده قصيدة، فقال: ياغلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكيت، قال: فقال له: جعلت فداك إن رأيت أن تاذن لي أنشدك قصيدة أخرى، قال له: انشد ثم قال: ياغلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكيت، قال: فأخرج بدرة دفعها إليه، قال: فقال له: جعلت فداك إن رأيت أن تاذن لي أنشدك ثلاثة، قال له: انشد، فأنشده قصيدة فقال: ياغلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إليه، قال: فأخرج بدرة دفعها إليه، فقال الكيت: جعلت فداك والله ما أحبكم لغرض الدنيا، وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله ﷺ وما أوجب الله على من الحق، قال: فدع الله أبو جعفر ع، ثم قال: ياغلام ردتها إلى مكانها، قال: فوجدت في نفسي، وقلت: قال ليس عندي درهم، وأمر للKitت بثلاثين ألف درهم، قال: فقام الكيت وخرج، قلت له: جعلت فداك، قلت: ليس عندي دراهم، وأمرت للKitت بثلاثين ألف درهم، فقال لي: ياجابر قم وادخل البيت، قال: فقمت ودخلت البيت فلم أجده منه شيئاً، فخرجت إليه فقال لي: ياجابر ما سترنا عنكم أكثر مما أظهرنا لكم، فقام فأخذ يدي وأدخلني البيت، ثم قال (قام) وضرب برجله الأرض، فإذا شبيه بعنق البعير قد خرجت من ذهب، ثم قال لي: ياجابر انظر إلى هذا ولا تخبر به أحداً إلا من شق به من إخوانك، إن الله أقدرنا على ما نريد، ولو شئنا أن نسوق الأرض باذمتها لسقناها».

أقول: ومثله أحاديث أخرى، ويعلم منها أنهم علّوا قد أعطاهم الله تعالى قدرة لو شاءوا جعلوا الأرض أو غيرها ذهباً أو غير ذهب من الجواهر، ومنه يعلم أيضاً أن خزائن الأرض ليست جواهر أو ذهباً مدفونة فيها؛ بل خزائنا هي كلها إذا تعلقت بها إرادة ملي الله بأن تصير ذهباً مثلاً، وهذا نظر ما في الحديث القدسي مما حصله: أنَّ موسى عليه السلام سأله ربِّه، فقال: «ياربِّ أرنِي خزائنك؟ فقال الله تعالى: خزائني بين الكاف والنون» أي أنها تتحقق بمجرد قولـكنـ لا باللفظ بل بالإرادة

كما لا يخفى.

ومنها: أنَّ عندهم أسرار الله يؤدي بعضهم إلى بعض وهم أمناؤه فقط.

ففيه^(١) عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام قال: إنَّ رسول الله عليهما السلام دعا عليناً^{عليهما السلام} في المرض الذي توفي فيه، فقال: «ياعلي أدن مني حتى أسر إليك ما أسرَ الله إليَّ، واثمنك على ما اثمنني الله عليه، فعل ذلك رسول الله عليهما السلام بعلي عليهما السلام وفعله على عليهما السلام بالحسن، وفعله الحسن بالحسين، وفعله الحسين بأبي وفعله أبي بي». وتقدم معنى السر في شرح قوله عليهما السلام: «وحفظة لسره».

ومنها: أنه تعالى فرض أمر دينه إليهم، وتقدم شرحه مفصلاً في شرح قوله عليهما السلام: «ومفوض في ذلك كله إليكم».

وفيه^(٢) عن زراره قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام يقول: «إنَّ الله فرض إلى نبيه أمر خلقه؛ لينظر كيف طاعتهم، ثمَّ تلا هذه الآية: **﴿وَمَا أَنَا كُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾**^(٣) وفي ذيل حديث: ولم يفوض إلى أحد من الأنبياء».

فعمل رسول الله وشرع بعض الشريائع فأجاز إليه ذلك له، كما صرَّح به في الأخبار، وفي بعضها قال للراوي: لا تستعظم ذلك إنَّ الله لما أدب نبيه انتدب (التدب، البخار) ففَوَضَ إليه ... الحديث.

وفيه عن محمد بن الحسن الميши عن أبيه عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: سمعته يقول: «إنَّ الله أدب رسوله عليهما السلام حتى قوَّمه على ما أراد، ثمَّ فَوَضَ إليه فقال: **﴿وَمَا أَنَا كُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾** فا فَوَضَ الله إلى رسوله فقد فَوَضَه إلينا».

١- بصائر الدرجات ص ٣٧٧.

٢- بصائر الدرجات ص ٣٧٩.

٣- العشر : ٧.

ومثله أحاديث أخرى، وتقدم شرح التفويض الجائز والمحرّم ومعناه، فراجع.
ومنها: أنّهم قد أعطوا من القدرة أن يسيروا بها ما لا يمكن لأحد ذلك.

ففيه^(١) عن إسماعيل بن موسى، عن أبيه عن جده، عن عمه عبد الصمد بن علي قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: «من أنت؟» قال: أنا منجم، قال: فأنت عراف، قال: فنظر إليه، ثم قال: هل أدلّك على رجل قد مرّ مذ دخلت إلينا في أربعة عشر عاماً، كلّ عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرات، لم يتحرّك من مكانه؟ قال: من هو؟ قال: أنا وإن شئت أبأتك بما أكلت وما ادخرت في بيتك».

وفيه^(٢) بإسناده عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي عبدالله عليهما السلام فدخل عليه رجل من أهل اليمن، فقال: «يا أبا أهل اليمن عندكم علماء؟» قال: نعم، قال: فما بلغ من علم عالموكم؟ قال: يسير في ليلة مسيرة شهرين يزجر الطير ويقفوا الأثر، فقال أبو عبدالله عليهما السلام: عالم المدينة أعلم من عالموكم، قال: فما بلغ من علم عالم المدينة؟ قال: يسير في ساعة من النهار مسيرة شمس سنة حتى يقطع اثني عشر ألف مثل عالموكم هذا، ما يعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس، قال: فيعرفونكم؟ قال: نعم ما افترض عليهم إلا ولا يتنا والبراءة من عدوتنا».

أقول: ومثله أحاديث أخرى.

ثم أعلم أن هذه القدرة التي أعطاها الله تعالى لهم ليست هي القدرة على طي الأرض، التي تراها في بعض الناس كما صرّح به في حديث اليمني، بل هي أعلى وأتمّ بنسو يكون هذا السير أي طي الأرض من بعض آثارها، وكفاك في بيانه أن آثارها هو السير في اثنين عشر ألف عالم في ساعة، أو هو السير في أربعة عشر عاماً، كلّ عالم أكبر من الدنيا ثلاث مرات مع أنه عليهما السلام لم يتحرّك من مكانه، كما في حديث

١- بصائر الدرجات ص ٤٠٠.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٠١.

السجاد عليه السلام ويلحق بهذه الفضيلة أنهم يسيرون من شاءوا من شيعتهم بهذه القدرة، وقد دلت أحاديث كثيرة على هذا.

فمنها ما فيه ^(١) بإسناده عن معلى بن خنيس، قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام في بعض حوائجي، قال: فقال لي: «مالي أراك كثيراً حزيناً؟ قال: فقلت: ما بلغني عن العراق من هذا الوباء أذكر عيالي، قال: فاصرف وجهك فصرفت وجهي، قال: ثم قال: ادخل دارك، قال: فدخلت فإذا أنا لا أفقد من عيالي صغيراً ولا كبيراً إلا وهو لي في داري بما فيها، قال: ثم خرجت، فقال لي: اصرف وجهك فصرفته فنظرت فلم أر شيئاً».

ويلحق بهذه القدرة أيضاً أن لهم عليهم السلام الترقى في الأسباب والأفلاك بتسخير السحاب وبدونه.

وفيه ^(٢) بإسناده عن عبد الرحيم أنه قال: ابتدأني أبو جعفر عليه السلام فقال: «أما إنَّ ذا القرنين قد خير السحيبيين فاختار الذلول، وذخر لصاحبكم الصعب، قلت وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة، فصاحبكم يركبه، أما انه سيركب الصعب ويرق في الأسباب، أسباب السموات السبع خمس عوامر واثنين خراب». ومثله أحاديث أخرى.

أقول: والوجه الإجمالي لهذه القدرة بهذه الوجوه من التصرف بها في العالم، ما روی فيه ^(٣) بإسناده عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «إنَّ الدنيا ت Merrill لللام في فلقة الجوز، فما تعرّض لشيء منها، وإنَّ ليتناوحاًها من أطراها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء، فلا يعزب عنه منها شيء». وأما توضيح هذا الاجمال فسيأتي بيانه إن شاء الله.

١- بصائر الدرجات ص ٤٠٦.

٢- المصدر نفسه.

٣- بصائر الدرجات ص ٤٠٨.

ومنها: أنه تعالى ناجى علياً عليه السلام في موارد.

أقول: أولاً أن المناجاة من المفاعة وهي ما يكون بين طرفين، وقد يكون بين الخلق والخلق تعالى، ثم إن المناجاة بينه تعالى بين خلقه على قسمين:

■ قسم يعمد ويتوجه العبد إليه تعالى ويناجيه ويدعوه بما يدعوه به، والله تعالى يسمع نجواه، ولا يقابل الله تعالى بالمناجاة بأن يناجي العبد بجيث يسمع منه.

■ وقسم يكون الله تعالى هو الذي يناجي عبده ابتداء والعبد يسمع منه، وهذا مختص بهم عليهما السلام أو بعلي عليه السلام بعد النبي عليهما السلام كما صرّح بها في الأحاديث.

وهذه المناجاة منه تعالى ليست كمناجاة النبي عليهما السلام أو الأمير عليهما السلام أو الأئمة عليهما السلام معه تعالى، فإنه وإن كانت المناجاة منهم معه تعالى كانت بجيث يسمع كل منها؛ أي

الله تعالى والنبي عليهما السلام أو الوصي عليهما السلام الآخر؛ لأن هذه المناجاة المتعارفة ابتداؤها منهم عليهما السلام وأما هذه المناجاة التي هي فضيلة فضيلة مختصة بهم أو أن أكملها مختص بهم،

يكون ابتداؤها منه تعالى، وهي بهذه الحبيبة فضيلة مختص بهم عليهما السلام لأنها تشعر

بعناية الله تعالى بالنسبة إليهم عنانية خاصة ليست لغيرهم، وأما أنها كيف تكون فعلمها بكماله موكول إليهم عليهما السلام ولعلك تقدر أن تعلم معناها من مطاوي الشرح.

وكيف كان في بصائر الدرجات^(١) عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي

عبد الله عليهما السلام: جعلت فداك بلغني أن الله تبارك وتعالى قد ناجى علياً عليهما السلام قال: «أجل قد كان بينهما مناجاة بالطائف نزل بينهما جبريل».

وفي بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: «لما كان يوم الطائف ناجى رسول الله عليهما السلام علينا عليهما السلام، فقال أبو بكر وعمر انتجبته دوننا؟ فقال: ما انتجبته بل الله ناجاه».

وفيه وبهذا الإسناد عن منيع عن أبي رافع قال: «إن الله تعالى ناجى

علياً عليهما السلام يوم غسل رسول الله عليهما السلام».

ومنها: أن علياً قسم الجنة والنار.

أقول: تقدم معنى كونه عليه السلام قسيماً.

وفيه أيضاً بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على قسمين وأنا الفاروق الأكبر». وفي حديث: «إلا على أحد قسمين».

وفي حديث بعده: «وأنا صاحب العصا والميس».

وفي حديث طويل في ذيله: قال عليه السلام: «فلجهمن يومئذ أطوع لعلي بن أبي طالب عليه السلام من غلام أحدهكم، ولجهنم يومئذ أطوع لعلي بن أبي طالب عليه السلام من جميع الخلائق».

وقوله عليه السلام: «وأنا الفاروق الأعظم»، لأنه عليه السلام نور منه تعالى يعلم حق الحق وبطان الباطل، فلا يخفى عليه الحق والباطل، فبهذه الجهة النورانية الإلهية يكون قسيماً، ويكون صاحب العصا والميس أي العلامة كما تقدم. ومنها: أنهم عليهم السلام كالنبي عليه السلام يرون ما يرون في اليقظة والمنام، وما في الدنيا وما في البرزخ سواء.

ففيه^(١) بإسناده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: «لنا أعين لا تشبه أعين الناس وفيها نور، وليس للشيطان فيها شرك».

وفيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «إنما معاشر الأنبياء تتم عيوننا ولا تتم قلوبنا، ونرى من خلفنا كما نرى من بين أيدينا».

وفيه عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: طلب أبوذر رضي الله عنه رسول الله عليه السلام فقيل له: «إنه في حافظكذا وكذا، فتووجه في طلبه فوجده نائماً فأعظمه أن ينتبه، فأراد أن يستبرئ نومه فسمعه رسول الله عليه السلام فرفع رأسه، فقال: يا أبو ذر أخدعني؟ أما علمت أني أرى أعمالكم في منامي، كما أراكم في يقظتي إنّ عيني تتم وقلبي لا ينام».

وفيه عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «الإمام منا ينظر من خلفه كما ينظر من قدامه».

وفيه عن سوادة أبي يعلى عن بعض رجاله قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام للحرث الأعور وهو عنده: «هل ترى ما أرى؟ فقال: كيف أرى ما ترى وقد نور الله لك قلبك) وأعطاك ما لم يعط أحداً؟ قال: هذا فلان الأول على ترعة من ترع النار يقول: يا أبا الحسن استغفر لي، لاغفر الله له، قال: فكث هنيته، ثم قال: ياحارت هل ترى ما أرى؟ فقال: وكيف أرى ما ترى وقد نور الله لك وأعطاك ما لم يعط أحداً؟ قال: هذا فلان الثاني على ترعة من ترع النار، يقول: يا أبا الحسن استغفر لي، لاغفر الله له».

وفي إسناده عن خالد بن نجيح، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك سمي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر الصديق؟ قال: «نعم، قال: فكيف؟ قال: حين معي في الغار، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إني لأرى سفينتك جعفر بن أبي طالب تضطرب في البحر ضاللة، قال: يارسول الله وإنك لترها؟ قال: نعم فتقدرا أن ترينها؟ قال: أدن مني، قال: فدلي منه فسح على عينيه، ثم قال: انظر، فنظر أبو بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في البحر، ثم نظر إلى قصور المدينة، فقال في نفسه: الآن صدقت أنك ساحر، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصديق أنت».

قوله: «فأراد أن يستبرئ نومه».

أقول: يقال استبرأت الشيء طلبت آخره لقطع الشبهة عنه، أي عمل أبو ذر عملاً، ليعلم جداً أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نائم فكانه كان في شك من نومه.

وفي حديث آخر: فأخذ عبيضاً يابساً فكسره ليستبرئ به نوم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي ليعلم بصوت الكسر أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نائم أم لا.

قوله عليه السلام: «على ترعة من ترع النار».

أقول: الترعة، هي الروضة في مكان مرتفع فكانه عليه السلام أشار بقوله عليه السلام هذا إلى

أن الأول على محل من النار؛ لكثرتها صارت مرتفعة، أو أنه جيء به على أعلاها؛
ليخاطب الأمير عليه السلام والله العالم.

ومنها: أنهم عليهم السلام يرون أعمال العباد فيما بين المشرق والمغارب بعمود من النور.
ففيه^(١) بإسناده عن خالد الجوني عن أحد هم عليهم السلام قال: «إن الإمام يسمع
الصوت في بطن أمه، فإذا فصل عن أمه كتب على عضده الأيمن 『وتَمَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ
صَدِقًا وَعَدْلًا لَا مَبْدُلَ لِكَلْمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»^(٢) فإذا قضيت إلى الله الأمور رفع
له عمود من نور يرى به أعمال الخلق».

وفيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إن الإمام يسمع الصوت في بطن أمه، فإذا بلغ
أربعة أشهر (أي في البطن) كتب على عضده الأيمن 『وتَمَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ صَدِقًا
وَعَدْلًا لَا مَبْدُلَ لِكَلْمَاتِهِ»^(٣) فإذا وضعته سطع له نور ما بين السماء والأرض، فإذا درج
رفع له عمود من نور يرى به ما بين المشرق والمغارب».

وفي حديث: «يرى فيه الدنيا وما فيها لا يستر عنه منها شيء».
وفي حديث آخر: «إذا قام بالأمر رفع له في كل بلد منار وينظر به إلى أعمال
العباد».

وفي حديث آخر: «إذا شب رفع الله في كل قرية عموداً من نور مقامه في
قرية، ويعمل ما يعمل في القرية الأخرى».

وفي حديث: «ما يعمل به أهل كل بلدة».

وفيه^(٤) بإسناده عن يونس بن طبيان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: 『وتَمَّتْ كَلْمَةُ
رَبِّكَ صَدِقًا وَعَدْلًا لَا مَبْدُلَ لِكَلْمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

ثم قال: هذا حرف في الأئمة خاصة.

١- بصائر الدرجات ص ٤٣٤.

٢- الأئمّة: ١١٥.

٣- بصائر الدرجات ص ٤٣٨.

ثم قال: يأبونس إن الإمام يخلقه الله بيده لا يليه أحد غيره، وهو جعله يسمع ويرى في بطن أمه، حتى إذا صار إلى الأرض خطأ بين كتفيه **«وتَمَّتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ صَدِقًاً وَعَدْلًاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلْمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»**.

أقول: قوله **«يَخْلُقُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ ... إِلَّا»** يؤيد ويدل على ما قاله الحجۃ **عليه السلام**: نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا، كما ذكره في البحار في باب توقعاته (عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل روحي فداء).

وقوله: «**بِيَدِهِ»**، أي أنه تعالى خلقهم بدون وسائل الخلقة، فإن الخلق كلهم مخلوقون له، إلا أنَّ غيرهم مخلوقون بالوسائل، ومعناه أنهم **عليهم السلام** الخلق الأول، وبقية الموجودات مخلوقون بسببهم كما تقدم.

أقول: هذا في خلقتهم النورانية ظاهر، وأما في خلقة أجسادهم **عليهم السلام** في بطن الأمهات فغير ظاهر.

وبعبارة أخرى: إنَّ قوله: «**بِيَدِهِ»**، في مقام بيان أنَّ خلق بدن الإمام **عليه السلام** في بطن أمه كان بيده تعالى، ولا يليه أحد غيره، فحينئذ يشكل فمه بأنه كيف يباشر الله تعالى خلق البدن له **عليه السلام**? ولكن الظاهر أنه تعالى بقدرته الذاتية النافذة يخلق بدن الإمام **عليه السلام** كما خلق نوره في أول الخلقة.

وبعبارة أخرى: أن خلقه تعالى شيئاً وأبدعه إبداعاً، ولا يفرق في إبداع خلقه بين النور والجسم، وما هو بالواسطة أو بدونها، فأيتها خلق فهو إبداع ليس فيه مباشرة كمباشرتنا في الأفعال، فيرجع المعنى إلى أنَّ خلق أبدان غير الإمام **عليه السلام** يكون بالواسطة وأما خلق أجسادهم فهو إبداع منه تعالى بلا واسطة شيء، وهذا يعطي أمراً عظيماً في كمال خلق بدن **عليه السلام** كما هو ظاهر من أحاديث الباب من ترتيب آثار على خلق بدن **عليه السلام** ليست مرتبة على خلق بدن غيره كما لا يخفى.

ومنها: أنهم **عليهم السلام** قد اختصتهم الله تعالى بعمود من النور، يوحى الله تعالى إلى الإمام في أذنه ما شاء، وبه يرى جميع الأشياء، وهذا غير النور السابق بل هو أعظم

منه كما تعرفه من أحاديثه.

وفيه^(١) بإسناده عن إسحاق المحريري (الحريري) قال: كنت عند أبي عبد الله عليهما السلام فسمعته وهو يقول: «إن الله عموداً من نور حجه الله عن جميع الخلق، طرفه عند الله وطرفه الآخر في أذن الامام، فإذا أراد الله شيئاً أو حاه في أذن الامام». وفيه بإسناده عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: كنت جالساً عنده فقال ابتدأ منه: «يا صالح بن سهل، إن الله جعل بينه وبين الرسول رسولاً ولم يجعل بينه وبين الامام رسولاً»، قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: جعل بينه وبين الامام عموداً من نور ينظر الله به إلى الامام وينظر الامام (إليه) إذا أراد علم شيء نظر في ذلك النور فعرفه».

وفيه^(٢) بإسناده عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال أبو عبد الله عليهما السلام: «إنا أنزلناه نوراً كهيئة العين على رأس النبي عليهما السلام والأوصياء، لا يريد أحد منا علم أمر من أمر الأرض، أو أمر من أمر السماء إلى الحجب التي بين الله وبين العرش، إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى تفسير الذي أراد فيه مكتوباً».

وفيه بإسناد عن علي بن محمد بن عبد الله قال: كنت أنا وصفوان عند أبي الحسن عليهما السلام (أبي عبد الله عليهما السلام) فذكروا الامام وفضله قال: «إنما منزلة الامام في الأرض بمنزلة القمر في السماء، وفي موضعه هو مطلع على جميع الأشياء كلها».

وفيه^(٣) بإسناده عن هشام بن سالم قال: سمعت أبو عبد الله عليهما السلام يقول: «بسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربِّي»^(٤) قال: «خلقني أعظم من جبريل وسميكائيل، لم يكن مع أحدٍ من مضئ غير محمد عليهما السلام وهو مع الأنفة يوقفهم ويسددهم وليس كلما طلب وجده».

١- بصائر الدرجات ص ٤٣٩.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٢٢.

٣- بصائر الدرجات ص ٤٦٠.

٤- الإسراء: ١٥.

وفي حديث آخر في آخره: «وهو معنا أهل البيت». وفي حديث آخر في ذيله: «وهو من الملائكة».

وفي حديث آخر في ذيله قلت: **«ونفع فيه من روحه»**، قال: من قدرته. وفيه بإسناده عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: **«يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربِّك»**^(١)، قال: «إن الله تبارك وتعالى أحد صمد، والصمد الشيء الذي ليس له جوف، وإنما الروح خلق من خلقه له بصر وقوة وتأييد يجعله الله في قلوب الرسل والمؤمنين».

وفيه^(٢) بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام قال: سأله عن قول الله عزوجل: **«يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبْدَهُ»**^(٣) فقال: «جبرئيل الذي نزل على الأنبياء، والروح تكون معهم ومع الأووصياء لا تفارقهم، تفهّمهم وتتسدّدهم من عند الله، وأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليهما السلام وبهذا عبد الله واستعبده الخلق، وعلى هذا الجن والانس والملائكة، ولم يعبد الله ملك ولانبي ولا إنسان ولا جان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله، وما خلق الله خلقاً إلا للعبادة».

وفيه^(٤) بإسناده عن علي بن أسباط قال: سأله أبو عبد الله عليه السلام رجل وأنا حاضر عن قول الله تعالى: **«وَكَذَلِكَ أَوْجَبْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا»**^(٥)، قال: «منذ أنزل الله ذلك الروح على محمد عليه السلام لم يصعد إلى السماء وإنه لفيها».

أقول: هذه الفضيلة لها جهات من الكلام، وأنها من غوامض فضائلهم عليه السلام ونحن نذكر شطراً يسيراً منها توضيحاً لها للطالب المستبصر.

١- الإسراء : ٨٥.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٦٣.

٣- النحل : ٢.

٤- بصائر الدرجات ص ٤٥٦.

٥- الشورى : ٥٢.

فقول: قد تقدم أن الإمام عليه السلام له مقام العندية لله تعالى، وهو مقام لم يحجب عنه شيء من حقائق الأمور، وهذه الجهة قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لو كشف الغطاء ما ازدلت يقيناً».

وإلى هذه المزلة يشير قوله عليه السلام: «إن الله عموداً من نور حجبي الله عن جميع الخلائق» - أي لم يعط هذا النور إلا للإمام عليه السلام - طرفه عند الله وطرفه الآخر في أذن الإمام» والأذن كناية عن أذن القلب وهو حقيقته النورانية، التي مر ذكرها، ومعنى أواهه في أذنه أن مشية الله تعالى وإرادته تهبط إليهم، أي إلى حقيقتهم النورانية كما مر في قوله: «قلوبنا أوعية لمشية الله».

ومن قوله عليه السلام: «إرادة الرب في مقدارير أمره تهبط إليكم»، وهذا النور هو حقيقة مخلوقه من الملائكة ومن عالم الأمر، له بصر، أي لم يخف عليه شيء لإحاطته بالأمور، وقوه، أي لم يعجزه شيء لسلطته عليها، وتأييد، أي من الله تعالى.

كيف لا وهو أول الحجاب والصدر الأول والقائم به تعالى بلا واسطة، وله درك وشعور وكمال وعقل بل هو حقيقة هذه الأشياء الأربع، وهو عين الله وأذنه وسمعيه، وهو الحقيقة الحمدية عليه السلام التي هي حقيقة الاسم الأعظم والأسماء الحسنة، ومحض الولاية الإلهية والعلوية العلياء ونفس الوصي وروح النبي؟

وحيث إنه عين الله، فالله تعالى ينظر به إلى الإمام عليه السلام والامام ينظر به إليه تعالى، فعلم النبي عليه السلام والأئمة عليهم السلام بالأشياء بواسطة هذا النور.

وأما قوله عليه السلام: «إن الله جعل بينه وبين الرسول رسولاً، ولم يجعل بينه وبين الإمام رسولًا، بل جعل بينه وبين الإمام عموداً من نور.. الخ».

فاعلم: أن المراد من الرسول والامام في هذا الحديث هو مقامهم البشري، الذي هو القابلية المحسنة لتلقي الوحي ودرك المعارف الإلهية، فهم عليهم السلام بلحاظ هذا المقام مظهر لتلك المعارف، فهم حينئذ بشر لهم آثار البشرية إلا أنهم مظهر للوحى،

وإليه يشير قوله تعالى: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحني إلى إلهي»^(١) ثم إن الرسول ﷺ بلحاظ أنه نبي يوحني إليه بواسطة الرسول الاهي كجبرئيل، فالنبي ممن أسس به الوحي تأسيساً، وما أنزل إليه هو هذا العمود من النور، وهذا منزل إليه ﷺ أولاً، ثم إنه جعل في الأووصياء بلا وساطة الرسول كجبرئيل عليه السلام فلا يتوجه حينئذ إنه وحي منه تعالى إليهم عليه السلام بدون أخذه من النبي عليه السلام كما هو مصرح به في كثير من الأخبار.

ثم إنه قد مرّ أن الوحي على أقسام:

فمنها: ما لم يكن بينه تعالى وبين النبي شيء حتى جبرئيل وعليه فيختص قوله عليه السلام «إن الله تعالى جعل بينه وبين الرسول رسولاً»، بعض أقسام الوحي لا كلها، وما ذكر يظهر معنى قوله: «إنا أنزلناه نوراً كهيئه العين على النبي عليه السلام والأوصياء».

بيانه: أنه لما كان حقيقة إنا أنزلناه هو النور، ومن شأن النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره؛ ولذا شبهه عليه السلام وقال: «كهيئه العين»، أي كما أن العين في الرأس ترى الأشياء، كذلك هذا النور بما أنه العين الباقرة الواقعية، التي ترى الأشياء بحقيقة فهـي كهيئـة العين، أي حقيقة مثل العين في الرأس إلا أنه عين في الباطن والملائكة طرفـه قائم به تعالى، وطرفـه الآخر قائم بالآمام عليه السلام.

كيف لا وهو، أي إنا أنزلناه بما هو نور يكون هو روح القدس؟ وإليه يشير قوله تعالى: «والروح»، وهو من عالم الأمر كما تقدم وهو العقل الكلي، الذي يكون بحقيقة الكلية مع النبي عليه السلام والأئمة عليه السلام كما تقدم، وببعض وجوهـه مع الأنبياء السابقـين، بل يستفاد من بعض الأحاديث أن شطراً منه يعطي لأمناء الشيعة، وإلا لما كانوا أفضلـ من أولـي العزمـ كما تقدم عن الحسينـ بن علوانـ عن أبي عبد الله عليه السلام.

«وَهُذَا النُّورُ هُوَ النُّورُ الْخَاصُّ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَالْأُوصِيَاءِ».

فِي بَصَارَتِ الدَّرَجَاتِ^(١)، يَاسِنَادِهِ عَنْ الْمُفْضَلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عَنْ عِلْمِ الْإِمَامِ بِمَا فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ مَرْخِيٌّ عَلَيْهِ سَرْتَهُ، فَقَالَ: «يَا مَفْضُلَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَمْسَةً أَرْوَاحٍ: رُوحُ الْحَيَاةِ فِيهِ دَبَّ وَدَرَجٌ، وَرُوحُ الْقُوَّةِ فِيهِ نَهْضَ وَجَاهَدٌ، وَرُوحُ الشَّهْوَةِ فِيهِ أَكْلٌ وَشَرْبٌ وَأَقْنَى النِّسَاءَ مِنَ الْحَلَالِ، وَرُوحُ الْإِيمَانِ فِيهِ أَمْرٌ وَعَدْلٌ، وَرُوحُ الْقَدْسِ فِيهِ حَمْلُ النَّبُوَّةِ، إِنَّا قَبْضَ النَّبِيِّ ﷺ انتَقَلَ رُوحُ الْقَدْسِ فَصَارَ فِي الْإِمَامِ، وَرُوحُ الْقَدْسِ لَا يَنْامُ وَلَا يَغْفِلُ وَلَا يَلْهُو وَلَا يَسْهُو. وَالْأَرْبَعَةُ الْأَرْوَاحُ تَنَامُ وَتَلْهُو وَتَغْفِلُ وَتَسْهُو، وَرُوحُ الْقَدْسِ ثَابَتٌ يَرْئِي بِهِ مَا فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَغَربِهَا وَبَرِّهَا وَبَرْجِهَا، قَلْتُ: يَسْتَأْوِي الْإِمَامُ مَا يَبْغِدُ بِيَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَمَا دُونَ الْعَرْشِ».

وَفِي ذِيلِ حَدِيثٍ آخَرَ: «فَرُوحُ الْقَدْسِ لَا يَلْهُو وَلَا يَتَغَيِّرُ وَلَا يَلْعَبُ، وَبِرُوحِ الْقَدْسِ عَلِمُوا يَا جَابِرُ مَا دُونَ الْعَرْشِ إِلَى مَا تَحْتَ التَّرَى».

أَقُولُ: فَهُذَا الرُّوحُ لَا يَنْامُ وَلَا يَغْفِلُ إِلَى آخرِ مَا ذَكَرَهُ ﷺ وَهُوَ تُلُكُ الرُّوحُ، الَّتِي وَرَدَ أَنَّهَا أَعْظَمُ مِنْ جَبَرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَهُنَّا كَلَامٌ وَهُوَ أَنَّهُ قدْ صَرَحَ فِي حَدِيثٍ عَلَيْهِ ابْنُ أَسْبَاطٍ «إِنَّ هَذَا الرُّوحَ لَمْ يَصُدِّ إِلَى السَّمَاءِ وَإِنَّهُ لِفِينَا» وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَفَارِقُهُمْ، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ ﷺ فِي حَدِيثِ هَشَامِ بْنِ سَالِمٍ مَتَّقِدَّمًا آنَفًا، «وَلَيْسَ كُلُّمَا طَلَبَ وَجْدًا»، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ هَذَا الرُّوحُ فِيهِمْ ﷺ وَإِلَّا لَوْجَدَ كُلُّمَا طَلَبَ، فَكَيْفَ التَّوْفِيقُ؟

فَنَقُولُ وَمِنْهُ الْإِسْتِعَانَةُ: قَدْ يَقَالُ: إِنْ قَوْلَهُ ﷺ: «وَلَيْسَ كُلُّمَا طَلَبَ وَجْدًا» فِي غَيْرِ الْأَئْمَةِ عليهم السلام أَيْ أَنَّ غَيْرَ الْإِمَامِ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ بِالْأَخْتِيَارِ، وَبِالْأَعْمَالِ وَالرِّيَاضَاتِ الشَّرِعِيَّةِ إِلَّا بِتَوْفِيقٍ مِنْهُ تَعَالَى مَنْ أَرَادَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا بِالْكَلِيلِ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِ مَرَاتِبِهِ كَمَا تَقْدَمَتِ الْإِشَارةُ إِلَيْهِ.

وقد يقال: إن هذا القول، أي كونه ليس كلما طلب وجد لا ينافي كونه فيهم بِلَيْلٍ
وأنه ما صعد منذ نزل، وذلك أنه يمكن أن يكون هذا الروح فيهم ثابتاً إلا أنه لا
يتوجه إليه، ولا يستفاد منه لـإجماليه.

وبعبارة أخرى: أن هذا الروح قد يختفي فيهم فلا يستفيدون منه، وذلك عند
توجههم بعالم الملك، فحينئذ للطافته قد يصير منصرفًا عنه في حال التوجّه إلى
عوالم البشرية.

وإليه تشير الأحاديث الواردة في أنهم بِلَيْلٍ إذا شاءوا وأن يعلموا علموا فراجع
الكافى وبصائر الدرجات.

وإلى هذا يشير أيضاً ما روى عنه عَلَيْهِ السَّلَامُ من قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إنه ليغان على قلبي، وإنني
لا استغفر الله في كل يوم سبعين مرة»، أي لأجل أنه يغان على قلبه الشريف، وبسببه
ينصرف قلباً عن هذا النور والروح الالهي فلا يجده كأن يقول: أتوب إلى الله تعالى؛
لكي ينصرف عن الجهات البشرية ويتوجه إلى الجهات الربوبية، فيظهر فيه ذلك
الروح، وتقدم شرح هذا الأمر.

وقد يقال: إن هذا الروح حيث إنه روح مخلوق إلهي أقرب الأشياء إليه تعالى،
فجنته المعنوية قوية جداً تحت إرادة الله تعالى و اختياره، بل هو مظهر لإرادته
تعالى و اختياره، فحينئذ معنى: أنه ليس كلما طلب وجد، أنه قد يتوجه الإمام إليه
ليعلم منه شيئاً فلا يجده، أي لا يعلم منه شيئاً؛ إما لانغمارة في الجهة الربوبية فلا
يمكن الاستفادة منه مع كونه فيهم؛ لغلبة التوحيد والحيثية الربوبية الغالبة على
الجهات الخلقية مطلقاً، وإما لعدم إرادته تعالى أحياناً للاستفادة منه بأن يحول بين
الإمام وبينه بمصلحة ضرورة أنه بعدهما آتاهم الله ذلك النور والروح، وجعلهم بِلَيْلٍ
محتارين في الاستفادة منه، لم يخرج هذا الروح عن تحت اختياره تعالى، بل هو دائماً
تحت اختياره، ومن أثره أنه قد لا يجدونه أي قد لا يستفيدون منه؛ لأنه تعالى لا
يؤيد ذلك. والله تعالى العالم بمبراده و مراد أوليائه.

ثم إن قوله ﷺ في حديث أبي بصير عن أبي جعفر ع: «لا تفارقهم تفتقهم وتسدّدهم من عند الله، وأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ع» ظاهر في أن هذا الروح يسدهم من عنده تعالى، ومعنى تسديدهم تبين أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن حقيقة التوحيد هو الماصل المشار إليه بلا إله إلا الله فإنه بكلمة لا - ينفي الألوهية المستجمعة لجميع الآثار الواحدة لصفات الجلال والجمال عما سواه، ويثبتها له أي للعبود الحقيقى، وهذه الحقيقة الأحادية إنما تظهر في الخلق بحقيقة محمد رسول الله ع الماصل المشار إليها بهذه الكلمة.

وبعبارة أخرى: أن الحقيقة الحمدية هي المظهر الأتم لحقيقة لا إله إلا الله، فحقيقة التوحيد والأحادية غائبة عن الأوهام والبصائر القلبية، وإنما تظهر بحقيقة محمد رسول الله ع وهما يتحققان في النبي والوصي البشريين بتفقيه هذا الروح وتسديده من عند الله إياهم ع فعمل هذا الروح هو إظهار حقيقة أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ع.

وقوله: «بها عبد الله واستعبده الخلق» أي بهاتين الحقيقتين، حقيقة لا إله إلا الله وحقيقة محمد رسول الله ع عبد الله، إذ بها عرف الله واستعبده الخلق، أي لما عرف الخلق الله تبارك وتعالى بهاتين الحقيقتين فطلبوا عبادته وعبوديته لمعرفتهم به، ومعرفتهم بكيفية عبادته بهما.

وقوله: «على هذا الجن والانس والملائكة»، أي وعلى هاتين الحقيقتين، وعلى معرفتها معارف الجن والانس والملائكة وعبادتهم الله تعالى، أي على هذين الأصلين لا على غيرهما، ولذا أكدّه بقوله «ولم يعبد الله ملك ولا نبي ولا إنسان ولا جان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ع».

وقوله: «بشهادة»، يشير إلى أن مجرد القول بها لا يكفي بل، لابد من شهادتها بالوجدان القلبي ثم بالإقرار اللسانى.

وكيف كان فجمع الخلق عبادتهم بمعرفة هذين الأصلين وهاتين الحقيقتين في

قلب النبي والوصي، وهم يظہر أنہما فی الخلق علماً وحالاً وعملاً بجمیع شؤونہما ولا طریق إلی العبادة اللہ تعالیٰ إلآ بهما، أي بحقيقة لا إله إلآ الله و محمد رسول اللہ ﷺ وما خلق اللہ خلقاً إلآ استعبدھم بهما أي بسیبھما، وأنه لا طریق إلی عبادته تعالیٰ للخلق إلآ بهما.

وإليه يشير ما في ذيله وما خلق الله خلقاً إلآ للعبادة، أي أن الخلق لا يصلون إلى غایتهم والمقصد إلآ على المنظور من خلقهم إلآ بالعبادة، وهي لا توجد إلآ بهما أي بحقيقة لا إله إلآ الله و محمد رسول اللہ ﷺ وبمعرفتها.

وإليه يشير ما في دعاء رجب المنقول عن الحجة (عج): «فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلآ أنت»، أي بحقيقة أوليائك الذين هم أركان التوحيد كما نطق به الدعاة، يظهر في الخلق حقيقة لا إله إلآ الله، وهذا كما تقدم من أن حقيقة محمد رسول اللہ ﷺ مظہر لحقيقة لا إله إلآ الله الغائبة من أبصار القلوب والأوهام، ثم إن حقيقة محمد رسول اللہ ﷺ تتضمن حقيقة الولاية العلوية الثابتة للأئمة عليهم السلام فإنه قد ثبت في محله أن باطن النبوة هو الولاية وهي مظہر التوحيد، وحيث إن الولاية هي مقام تفصیل النبوة والنبوة لا تنفك عن الولاية؛ فلذا اكتفى بحقيقة محمد رسول اللہ ﷺ عن بيان حقيقة الولاية وإن علياً والأئمة أوصياء رسول الله وخلفاؤه وخلفاء الله، وتقدم شرح النبوة والولاية والفرق بينها فراجع.

ومنها: أي ومن الفضائل التي آتاهم الله ولم يؤتھا غيرھم، أنھم عليهم السلام يعرفون الخلق الذين هم خلف المشرق والمغارب، وأنھم يؤمنون ويتبأون من أعدائهم. في بصائر الدرجات^(١)، ياسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن من وراء عین شمسكم هذه أربعين عین شمس، فیها خلق کثير وإن من وراء قرمک أربعين قرآن فیها خلق کثير، لا يدرؤن أن الله خلق آدم ألم لم يخلقه، أھموا إلھاماً لعنة فلان وفلان».

وفيها^(١)، بإسناده عن أبي سعيد قال: قال الحسن بن علي عليهما السلام «إن الله مدينة بالشرق ومدينة بالمغرب، على كل واحدة سور من حديد، في كل سور سبعون ألف مصراع سبعون ألف لغة آدميين، وليس فيها لغة إلا مخالفة للأخرى، وما منها لغة إلا وقد علمتها، ولا فيها ولا بينها ابن نبي غيري وغير أخي وأنا الحجة لهم».

أقول: فهم معاني هذه الأحاديث والمراد منها من الغواص، وقد أتواها بعض الأعظم إلى عالم غير عالم الدنيا، وحيث إنها من المشكلات أعرضنا عن شرحها، فعلل الله تعالى يلهمنا معناها فنذكرها في المقام المناسب.

ومنها: أنهم أهل الأعراف، وقد تقدم في أوائل الشرح مع أحديه، ثم إن هذا بيان بعض ما آتاهم الله تعالى بما لم يؤته لغيرهم.

ثم إن قوله عليهما السلام: «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين»، إشارة إلى قوله: «إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين»^(٢).

ثم إنه قد يقال: إن المراد من العالمين هو جميع الخلق أو جميع عالمي زمانهم وهم قبلهم دون من بعدهم، والمراد بما آتاهم هو فلق البحر وتظليل الغام وإنزال المن والسلوى.

ثم إن المخاطبين قد يقال: هم قوم موسى، وقد يقال: هم أمة النبي عليهما السلام كما عن سعيد بن جبير، وقيل: هو محمد عليهما السلام والوجه في كون المراد من المخاطب هم أمة محمد عليهما السلام، هو أنه ورد في تفسير نور الشقين^(٣)، عن علل الشرياع عن أبي عبدالله عليهما السلام: حديث طويل يقول فيه: «ويعقوب هو إسرائيل، ومعنى إسرائيل هو عبد الله، لأن إسرا هو عبد وايل هو الله عزوجل».

١- بصائر الدرجات ص ٤٩٤.

٢- المائدة: ٢٠.

٣- تفسير نور الشقين ج ١ ص ٦٠.

وروبي في المحكي عن العياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله تعالى «بابني إسرائيل»، فقال: «هم نحن خاصة».

فقوله: قد علمت أن إسرائيل بمعنى عبد الله، و محمد عليه السلام هو عبد الله لقوله تعالى: «وأنه لما قام عبد الله يدعوه»^(١) بل قد أطلق بنو إسرائيل في القرآن على جميع الناس، كما في حديث أبي جعفر عليه السلام في ذيل قوله تعالى: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل».

وفي ذيله قال عليه السلام: «ولفظ الآية خاص في بني إسرائيل، ومعناه جار في الناس كلهم».

فقوله: إن معناه جار أي لا يختص حكم الآية بهم بل يعم الناس، وعلىه فيمكن في المقام أن يكون المراد من المخاطب جميع الناس أو أمّة محمد عليه السلام. وفي المحكي عنه عليه السلام أنه سمع يقول مخاطباً الله تعالى: «أنا عبدك اسمي أحمد، أنا عبد الله اسمي إسرائيل فما أمره فقد أمرني وما عنده فقد عناي».

وعليه فإذا كان إسرائيل يراد منه محمد عليه السلام فيمكن حينئذ أن يراد منه من بنى إسرائيل بنو محمد عليه السلام كنایة عن أمته عليه السلام وعلى تقدير كون المخاطب أمّة محمد عليه السلام فيراد من العالمين جميع العالم، وهذه الجملة أعني قوله عليه السلام: «آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين» المشار بها للآلية المباركة كما قلنا يمكن أن يكون دليلاً على أن المخاطب هو أمّة محمد عليه السلام.

ثم إن هذا كله على تقدير أن يقال: إن هذه الجملة ناظرة إلى الآية المباركة وإلى تفسيرها أو تأويلها بهم عليه السلام وإنما فيمكن أن يقال: إنها ليست ناظرة إليها، بل هي مستقلة في بيان مدلولها، وهو أنه تعالى آتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين، فإن هذا المعنى مستفاد بنحو القطع واليقين من الآيات القرآنية والأحاديث الواردات من أهل بيت العصمة عليه السلام كما لا يخفي. فلا يحتاج إلى هذا التسفسف في البيان.

ومضمون هذه الجملة ما قد أجمع عليه المسلمون، وقد ذكرنا بعضها من تلك الفضائل، وهي كما ترى مما لم يؤته الله أحداً من العالمين غيرهم عليه السلام ولنختم الكلام في هذا الأمر بما في بصائر الدرجات بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: «فضل أمير المؤمنين عليه السلام ما جاء أخذ به، وما نهى عنه انتهى عنه، وجرى له من الطاعة بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل الذي جرى لرسول الله والفضل لمحمد صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتقدم بين يديه كالمتقدم بين يدي الله ورسوله، والمتفضل عليه كالمتفضل على الله وعلى رسوله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمتفضل عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، فإن رسول الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب والمتفضل عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، وكذلك كان أمير الله الذي لا يؤمن إلا منه، وسيله الذي من سلكه وصل إلى الله، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام من بعده، وجرى في الأئمة واحداً بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تقيد بأهلها، وعهد الإسلام ورابطه على سبيل هداه، ولا يهتمي هاد إلا بهديهم، ولا يصل خارج من هدى إلا بتقصير عن حقهم؛ لأنهم أبناء الله على ما هبط من علم أو عذر أو نذر، واللحجة البالغة على ما في الأرض يجري لآخرهم من الله مثل الذي جرى لأو لهم، ولا يصل أحد إلى شيء من ذلك إلا بعون الله».

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا قسيم الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على أحد قسمين، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا الإمام ملن يعنيه، والمؤدي عنن كان قبلني، ولا يتقدمني أحد إلا أحمد صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن إيه لعن سبيل واحد، إلا أنه هو المدعوه باسمه، ولقد أعطيت السُّتُّ علم المنايا والبلايا والوصايا والأنساب والأسباب وفصل الخطاب، وإن لي لصاحب الكرات ودولة الدول، وإن لي لصاحب العصا والميس، والدابة التي تكلم الناس».

وفيه في حديث آخر عن أبي عبدالله عليه السلام وفيه زيادة نذكرها: «إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليدعى فيكتسى، ثم يدعى فيستتنطق، ثم يدعى فأنطق على حد منطقه، ولقد أقرت لي جميع الأوصياء والأنبياء بمثل ما أقرت به محمد صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولقد أعطيت السبع، التي لم يسبقني إليها أحد: علمت الأسماء والحكومة بين العباد، وتفسير الكتاب».

وَقَسْمَةُ الْحَقِّ مِنَ الْمَغَانِمِ بَيْنَ بْنِي آدَمَ، فَإِنَّ شَذَّ عَنِي مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُهُ
الْمَبَارِكُ، وَلَقَدْ أُعْطِيَتِ حِرْفًا يَفْتَحُ أَلْفَ حِرْفٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيَتِ زَوْجِي مَصْحَفًا فِيهِ مِنَ
الْعِلْمِ مَا لَمْ يَسْبِقْهَا إِلَيْهِ أَحَدٌ خَاصَّةً مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ».

أَقُولُ: قَوْلَهُ ﷺ: «الْمَبَارِكُ» يَرَادُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّهُ الْعَالَمُ.

وَفِيهِ^(١) عَنْ يَزْدَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمِنْ حَدِيثِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَاللَّهُ لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِسْعَةً
أَشْيَاءً لَمْ يَعْطُهُنَا أَحَدًا قَبْلِي خَلَّا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَقَدْ فَتَحَتْ لِي السَّبِيلُ، وَعَلِمْتُ الْأَسْبَابَ،
وَأَجْرَى لِي السَّحَابَ، وَعَلِمْتُ الْمَنَابِيَا وَالْبَلَابِيَا وَفَصَلَ الْخَطَابَ، وَلَقَدْ نَظَرْتُ فِي
الْمَلَكُوتِ بِإِذْنِ رَبِّي، فَأَغَابَ عَنِي مَا كَانَ قَبْلِي، وَلَا فَاتَنِي مَا يَكُونُ مِنْ بَعْدِي، وَإِنْ
بُوْلَيْتَ أَكْمَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةِ دِينَهُمْ، وَأَتَمْ عَلَيْهِمُ النَّعْمَ، وَرَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ عَنْهُمْ
يَوْمَ الْوَلَايَةِ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبُرْهُمْ أَنِّي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَهُمْ دِينَهُمْ، وَأَتَمْتُ عَلَيْهِمْ
نَعْمَتِي، وَرَضَيْتُهُمْ اسْلَامَ دِينَهُمْ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَنَّا مِنَ اللَّهِ مَنْ بِهِ عَلَيَّ فَلَهُ الْحَمْدُ».

أَقُولُ: هَذِهِ بَعْضُ مَا لَنَّنِي وَالْأُمَّةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْكَرَامَاتِ الَّتِي لَمْ يَعْطُهُنَا اللَّهُ أَحَدٌ
غَيْرُهُمْ، وَلَعْنِي إِنَّ فِيهَا مَا لَا تَدْرِكُهُ عُقُولُنَا، وَلَا يَكُنْ إِحْصَاؤُهَا وَالإِحْاطَةُ بِكُنْهِهَا
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا هُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

ثُمَّ أَعْلَمُ أَنَّ حَاصلَ مَا تَقْدِمُ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ هُوَ
أَنَّ جَمِيعَ عَوْلَمَ الْوُجُودِ بِقَائِمَهَا وَاسْتِفَاضَتْهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّا هُوَ بِهِمْ، وَلَا يَصْلَحُ شَيْءٌ
مِنْهَا إِلَّا بِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ إِنَّ أَرْوَاحَهُمُ الْمَطْهُرَةُ الْقَابِلَةُ لِاِصْلَاحِ الْعَالَمِ وَأَهْلِهَا
إِنَّمَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْلَأً فِي مَرْتَبَةِ الْكَالَاتِ الإِلَهِيَّةِ بِحِيثُ لَا يَكُنْ فَوْقَهُ مَرْتَبَةُ إِلَهٍ
تَعَالَى، فَهُمْ عَلَيْهِ بِهِدَى الْحَيَّنِيَّةِ مُتَمَكِّنُونَ فِي الْخَلْقِ لِإِصْلَاحِهِمْ وَسُوقُهُمْ إِلَى الْكَالَاتِ
وَالسَّعَادَاتِ الإِلَهِيَّةِ وَالْأَبْدِيَّةِ.

وَمَعْلُومُ: أَنَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَمَا لَهُمْ مِنْهُ تَعَالَى بِوَاسْطَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ونحن نذكر شطراً من حقيقته ﷺ حقٌ يعلم إجمالاً كما أتاه ﷺ ثم يعلم منه حقائق الأئمة عليهم السلام في الجملة.

فقوله: قال بعض الأكابر والأعظم في تفسيره^(١) ما حاصله مع توضيح لفظي مثا: إن النشأت ثلاثة: نشأة الحسـنـ، نشـأـةـ النـفـسـ، ونشـأـةـ العـقـلـ. والعـوـالـمـ ثلاثة بحسبها عـالـمـ الدـنـيـاـ وـعـالـمـ الـآخـرـةـ وـعـالـمـ الرـبـوـبـيـةـ، وـالـإـنـسـانـ بـحـسـبـ غـلـبـةـ كـلـ نـشـأـةـ دـاـخـلـ فـيـ عـالـمـ مـنـ عـالـمـ الـثـلـاثـةـ، فـنـ جـهـةـ حـسـهـ وـنـفـسـهـ وـرـوـحـهـ دـاـخـلـ فـيـ هـذـهـ عـالـمـ إـيمـاـ بـالـقـوـةـ أـوـ بـالـفـعـلـ، فـبـحـسـبـ مـنـ جـلـةـ الدـنـيـاـ وـتـحـتـ جـلـةـ الـحـيـوانـاتـ، وـبـنـفـسـهـ مـنـ جـلـةـ الـمـلـكـوـتـ الـأـسـفـلـ، وـبـرـوـحـهـ مـنـ جـلـةـ الـمـلـكـوـتـ الـأـعـلـىـ، لـكـنـ الـغـالـبـ عـلـىـ أـكـثـرـ النـاسـ نـشـأـةـ الـحـسـنـ وـمـوـطـنـ الـدـنـيـاـ، إـلـاـ مـنـ تـابـ وـأـمـنـ وـعـلـمـ صـالـحاـ فـلـهـ جـزـاءـ الـحـسـنـ.

ثم إن النبي ﷺ كان مجتمعـاً مـنـ ثـلـاثـةـ أـشـخـاصـ عـظـيمـةـ كـلـ مـنـهـ رـئـيسـ مـطـاعـ فيـ نـوـعـهـ، فـبـرـوـحـهـ وـعـقـلـهـ يـكـوـنـ مـلـكـاـ مـنـ الـمـقـرـبـيـنـ، وـبـرـأـةـ نـفـسـهـ وـلـوـحـ ذـهـنـهـ يـكـوـنـ فـلـكـاـ مـرـفـوـعاـ عـنـ أـدـنـاسـ الـعـنـصـرـيـنـ، وـلـوـحـاـ مـحـفـوظـاـ مـنـ مـسـ الشـيـاطـيـنـ ﴿لـا يـمـسـ إـلـاـ مـطـهـرـوـنـ﴾ وـبـحـسـبـهـ يـكـوـنـ مـلـكـاـ مـنـ عـظـاءـ الـمـلـوـكـ وـالـسـلاـطـيـنـ. فـجـوـهـرـ النـبـيـ وـجـوـهـرـ النـبـوـةـ ﷺ لـهـ جـامـعـيـةـ النـشـأـتـ الـثـلـاثـ؛ لـكـوـنـهـ كـامـلـ القـوـيـ الـثـلـاثـ: الـحـسـيـةـ وـالـمـثـالـيـةـ وـالـعـقـلـيـةـ، فـلـهـ السـيـادـةـ الـعـظـمـيـ وـرـئـاسـةـ الـكـبـرـيـ وـالـخـلـافـةـ الـإـلـهـيـةـ فـيـ عـالـمـ كـلـهـ، فـهـوـ شـارـعـ وـرـسـولـ وـنـبـيـ يـحـكـمـ بـالـأـوـلـ كـالـمـلـكـ، وـيـخـبـرـ بـالـثـانـيـ كـالـفـلـكـ، وـيـعـلـمـ بـالـثـالـثـ كـالـمـلـكـ، وـسـرـ ذـلـكـ كـلـهـ أـنـهـ ﷺ لـمـ بـعـثـ وـأـمـرـ بـإـصـلاحـ هـذـاـ النـوـعـ الـأـدـمـيـ بـوـاسـطـةـ اـسـتـجـمـاعـهـ لـشـرـائـطـ الرـسـالـةـ الـإـلـهـيـةـ، وـخـصـائـصـ السـعـادـةـ الـرـبـانـيـةـ مـنـ أـوـصـافـ شـرـيفـةـ كـثـيرـةـ، وـنـوـتـرـ كـرـيـةـ غـفـيرـةـ، يـشـمـلـهـ خـصـائـصـ ثـلـاثـ مـتـعـلـقـةـ بـرـوـحـهـ وـنـفـسـهـ وـحـسـهـ.

أما الأولى: أي الخصائص المتعلقة بـرـوـحـهـ الشـرـيفـةـ؛ وهي أـشـرـفـ الـجـمـيعـ، فهو

كونه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مطلعاً على العالم الإلهية عالماً بحقائق الأشياء كما هي من المبدإ الأعلى وملكته العلوى والسفلى، وحقيقة النفس وأحوال الخلائق في تلك الدار، ورجوع الكل إلى الواحد القهار علمناً مستفاداً من إهام الله بطريق الكشف الروحي والإلقاء السبوحي، لا بوسيلة التعلم البشري والتعتمل الفكري، كما تقدم من قوله بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ «ثم أُنْهَى عَلَمَ ذَلِكَ كَلِهِ إِلَيْنَا».

وأما الثانية: أي الخصائص المتعلقة بنفسه الشريفة: فهو كونه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذا قوة باطنية بها تتمثل له الحقائق بكسوة الأشباح المثالية في العالم المتوسط بين العالمين، بل تسرى قوته إلى الحس الظاهر فهي تتشبّح له في هذا العالم، فيشاهد الملك الملقي عياناً، ويسمع كلام الله منه كفاحاً بعبارات أفيقة وألفاظ فسيحة دقيقة المعانى في غاية الفصاحة والسلامة والنفاسة، ويطلع بتعلمه وإلقائه على المغيبات المجزئية، ويخبر من الحوادث الماضية والأتية.

وأما الثالثة: أي الخصائص المتعلقة بحسه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: فهو كونه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذا قوة قوية، وبسطة شديدة بها يقهر المعاندين والمنكرين، ويتسلط على أعداء الله وأولياء الشياطين، وذا مصايرة على الشدائيد والامتحانات، واقتدار وتمكن على تجهيز الجيوش، وثبتت في المروء والمبارزات.

فجمع هذه الخصائص الثلاث بكاملها وبأنواعها من خاصية الرسالة. وأما أحد هذه الخواص فقد يوجد في غير الأنبياء بوجه: فإن الأولى مما يتحقق في الأولياء والحكماء، وضرب من الخاصة الثانية وبعضاً توجد في أهل الكهانة والرهبانين، والثالثة قد تكون في الملوك الشديدة البأس واهمة.

ثم أعلم: أنه لما اقتضى حكم الإلهية الجامعة لجميع الكلمات المشتملة على الأسماء الحسنة والصفات العليا أن يخلق وبيسط مملكة الإيجاد والرحمة، ونشر لواء القدرة والحكمة بإظهار المكنات وإيجاد المكونات من الخلائق، وتسخير الأمور وتدبيرها، وكان مباشره هذا الأمر من الذات الأحدية القديمة بغير واسطة بعيدة

جداً؛ بعد المناسبة بين عزة القدم وذلة الحدوث فقضى الله سبحانه بتخليف نائب ينوب عنه في التصرف والولاية، والإيجاد والحفظ والرعاية، فلامحالة له وجه إلى القديم يستمد من الحق سبحانه ووجه إلى الحدوث يمد به الخلق، فجعل على صورته في العلم والحكمة والقدرة خليفة يختلف عنه في التصرف، وخلع عليه خلع جميع أسمائه وصفاته ومكنته في مسند الخلافة بإلقاء مقادير الأمور إليه وإحالته حكم الجمهور عليه، وتنفيذ تصرفاته في خزائن ملكه وملكته، وتسخير الخلائق لحكمه وجبروته، وجعل له بحكم مظهرية اسميه الظاهر والباطن حقيقة باطنه وصورة ظاهره هي الروح الأعظم، الذي تقدم ذكره في الأخبار والآيات.

والنفس الكلية وزيره وترجمانه، والطبيعة عامله ورئيسه، والعملة من القوى الطبيعية جنوده، وروحه الأعظم هو العقل البسيط، الذي اندمجت فيه صورة ما في العالم ظاهره وباطنه، وهو أول ما خلقه الله وأبدعه، وهو نور النبي الكريم، وهو الحقيقة الحمدية والخلافة الإلهية، وهذا الخليفة باطنه مشتمل ومتسلط على الكل من الثريا إلى الثرى، وظاهره الموجود نسخة متتسخة ونخبة منتخبة من الحقيقة الكلية، وبينها ربط قوي يستمدّ الظاهر من الباطن، ويتسلط الباطن على الظاهر بأقدار الله تعالى، والكل من الظاهر والباطن تحت قدرته وإرادته و اختياره تبارك وتعالى، وهذه الحقيقة الحمدية هو الإنسان الكامل الذي لا يكمل منه وغاية المخلوقات، لقوله تعالى في الحديث القدسي: «لولاك لما خلقت الأفلاك».

إلى ما ذكر في المحكي عن ناسخ التوارييخ في شأن النبي الأعظم ﷺ فيه عن أمير المؤمنين علية السلام أنه قال حين جعل جسد النبي علية السلام في القبر: «اللهم هذا أول العدد، وصاحب الأبد، نورك الذي قهرت به غواستق الظلم، وبواسق العدم، وجعلته بك ومنك وإليك وعليك دالاً دليلاً، روحه نسخة الأحادية في اللاهوت، وجسده صورة معاني الملك والملائكة، وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت، طاووس الكبرياء، وحام الجبروت».

قوله ﷺ: «أول العدد»، إذ هو الصادر الأول، الذي تحقق به في الوجود العدد وأوله، وهذه الأولية للعدد لا تضاد وحدته تعالى، إذ وحدته تعالى ليست من باب الأعداد كما حق .

قال ﷺ في الصحيفة: «لك يارب وحدانية العدد» أي لك وحدانية ليست هي لغيرك، وتوضيحه موكول إلى محله.

قوله ﷺ: «صاحب الأبد» وذلك لجسامعيته ﷺ إذ هو الإنسان الكامل، والمظهر الأتم له تعالى، والاسم الأعظم، والأسماء الحسنة، فلا حالة لا يشذّ عنـه من الوجود في عالم الخلق والأمر شيء فهو صاحب الأبد.

قوله ﷺ: «نورك.. الخ»، وذلك أنه ﷺ خلق من نوره تعالى، وهذا النور جامع لجميع التجليات الإلهية، التي منها العقول والمعارف والحقائق، وهو سبب لظهور الأعيان الثابتة والمهيّات، وخروجها عن غواصق الظلم أي شدتها، وعن بواسق الـعدم أي عن بقاء العدم وإدامته في الـوجود بحيث يستر الحقائق، فنوره قهر تلك الظلمات الشديدة والـاعدام فأزاحتها، والـعطف توضيحي.

قوله ﷺ: «جعلته بك.. الخ»، هذا إشارة وبيان لأن حقيقته ﷺ تكون فانية فيه تعالى، بحيث ليست آثارها إلا منه تعالى وبه تعالى، وإليه تعالى وحيث إنها كذلك فلا حالة هي دليل عليه تعالى بحقيقة.

قوله ﷺ: «روحه نسخة.. الخ»، وذلك لأنـه مظهر لأـحديته تعالى، فـروحـه ﷺ مرآة ونسخة لأـحدـيـتهـ، فهي أيـ حـقـيقـتـهـ ﷺ مـظـهـرـ لـأـحـدـيـتـهـ تـعـالـىـ فيـ عـيـنـ كـوـنـهـ منـشـأـ لـلـكـثـرـاتـ وـحـقـيقـتـهـ ﷺ مـظـهـرـ وـنـسـخـةـ لـلـوـحـدـةـ فـيـ الـكـثـرـةـ، وـهـيـ نـسـخـةـ الـكـثـرـةـ فـيـ الـوـحـدـةـ، فـهـيـ إـذـاـ مـظـهـرـ فـيـ الـلـاهـوـتـ، أـيـ مـظـهـرـ لـأـلوـهـيـتـهـ تـعـالـىـ فـيـ عـالـمـ مـاـ سـوـىـ.

قوله ﷺ: «وجسده»، اعلم أنـ الجـسـدـ يـطـلـقـ عـلـىـ الـجـسـمـ الـمـلـكـيـ وـالـصـوـرـةـ المـثالـيـةـ الروـحـيـةـ، فـجـسـدـهـ ﷺ بـاـلـهـ مـنـ الـعـنـيـ الشـامـلـ لـجـسـمـهـ ﷺ وـلـشـائـلـهـ ﷺ صـورـةـ معـانـيـ الـمـلـكـ، أـيـ عـالـمـ الـاجـسـامـ وـالـمـلـكـوتـ، أـيـ عـالـمـ الـمـثـالـ وـالـبـرـزـخـ فـيـ ﷺ

يظهر المعاني والحكم والأسرار المودعة في الملك والملكون.

قوله عليه السلام: «وقلبه» المراد منه هو حقيقة النورية، التي فيه ظهرت وبه ظهرت آثار الربوبية من القدرة والعلم والحكم والجلال والجمال والكمال والربوبية في الخلق، كلها منه تعالى بمحبت ظهرت فيه بالله تعالى فهي خزانته تعالى في الوجود.

قوله عليه السلام: «طاووس.. الح»، يشير إلى انفراده عليه السلام في الوجود بالجمل الإلهي والكمال الربوبي فكفى عن أنه جماله تعالى في الكبرياء، أي في المظاهر كلها الظاهرة بها كبرياته بالطاووس.

وقوله عليه السلام: «حام الجبروت» أي أن له عليه البسط والطيران والجولان في عالم الوجود بالقدر الإلهي فهو مظهر أتم لكونه تعالى قابضاً وباسطاً وحيتاً أي مدركاً فعلاً، وهذه الكلمات معاني دقيقة يعرفها أهلها، وبيانه موكول إلى محله وأهله والله العالم.

وكيف كان وهو بكلمه الإلهي وبنفسه برهان من الله تعالى، وهذا بخلاف سائر الأنبياء عليهما السلام فإنهم كان لهم برهان غير أنفسهم كحصاً موسى مثلاً.

وأما النبي الأعظم عليه السلام هو بنفسه برهان وبجميع شؤونه، مثلًاً كان برهان عينه ما قال: «لا تسقوني بالركوع فإني أراك من خلقي كما أراك من أمامي»، وبرهان بصره «ما زاغ البصر وما طغى * لقد رأى من آيات ربِّ الكجرى»^(١).

وقوله عليه السلام: «زويت لي الأرض فأریت مشارقها ومغاربها»، والعين والبصر يتحدان في الرؤية ويتفرقان باختصاص العين برؤية المحسوسات المادية، ويكون كمالها بأن لا يجدها حاجب جسماني، وباختصاص البصر بمشاهدة ما وراء المحسوسات ترفع الحجب لها فتأمل.

وبرهان سمعه قوله عليه السلام: «أطلت السماء وحق لها أن تثط، ليس فيها موضع قدم

إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، اطيط السماء هو صوت بالزحام» فسمعه المبارك كان يسمع اطيطها.

وبرهان شمه قوله ﷺ: «إني لأجد نفس الرحمن من جانب الين».»

وبرهان ذوقه قوله ﷺ: «إن هذا الذراع مسموم».»

وبرهان لمسه قوله ﷺ: «وضع الله يده بين كتفي فأحس برده».»

وبرهان لسانه ﷺ قوله تعالى: «وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهُوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى»^(١).

وبرهان بصاقه ما قاله جابر: «إنه أمر يوم الخندق لا تخزن عجینكم، ولا تنزلن برمتكم حتى أجيء، فجاء فبصق في العجين وبارك، وبصق في البرمة، فأقسم بالله إنهم لاكلوا وهم ألف حقيقة تركوه وانصرفوا، وإن برمتنا^(٢) لتفط^(٣) كما هي، وإن عجينا ليخبرنا بما هي».

وبرهان تفله، أنه ﷺ تفل في عين علي عليهما السلام وهي ترمد فبراً بإذن الله يوم خير.

وبرهان يده، قوله تعالى: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ رَمَى»^(٤) وأنه سبيح الحصن في كفره.

وبرهان اصبعه أنه أشار به إلى القمر فانشق فلقتين، وكان الماء ينبع من أصابعه حتى شرب منه خلق كثير.

وبرهان صدره، قوله تعالى: «أَلَمْ نُشْرِحْ لَكَ صَدْرَكَ»^(٥)، وإنه كان له أذير كأذير الرجل.

وبرهان قلبه، أنه كان تمام عيناه ولا ينام قلبه، وقال تعالى: «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا

١- التجم: ٣.

٢- برمة: أي القدر.

٣- لتفط: أي تتشدد غلياناً.

٤- الأنفال: ١٧.

٥- الشرح: ١.

رأى^(١).

وأمثال هذه البراهين في مظاهر وجوده المقدس أكثر من أن تمحى.
وأما براهين مطاوي وجوده وقواه المستوره:

فمنها: برهان قوة حفظه، لقوله تعالى: «سُنْفِرْتُكَ فَلَا تَنْسِي»^(٢).

وبرهان قوة علمه، قال علي عليه السلام: «عَلِمْتِي رَسُولُ اللَّهِ أَلْفَ بَابَ مِنَ الْعِلْمِ، فَاسْتَبْطَطَ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفَ بَابًا».

وأما برهان قوته الحركة العملية فَلِيُلْوِجِه بجسده الشريف إلى أقصى عالم السموات وهو سدرة المنتهى، وبروحه المقدسة إلى قاب قوسين أو أدنى.

وأما برهان عقله العملي لقوله تعالى: «إِنَّكَ لَعَلَى خَلْقِ عَظِيمٍ»^(٣) وقوله عليه السلام: «بعثت لأتم مكارم الأخلاق».

فظهر مما ذكر أنه عليه بشرasher وجوده برهان، أي موضع للحق ومظهر له، ونور به يرى الحق البة بدون شك وتردد، فإن البرهان ما به الوضوح والبيان والظهور كظهور الشمس لนาظرها، بحيث لا يبقى بالنسبة إليه شك وتردد، فظهور هذه البراهين منه عليه أقوى شاهد حي على أنه الرسول من الله تعالى، وفي الأحاديث شواهد كثيرة تظهر منها هذه البراهين الساطعة كما لا يخفى على المستبع لها.

ثم إن النبي عليه السلام كان يكلم الناس عند هدايتهم كلّاً بما هو أهلٌ من كونه أهلاً وارداً في إحدى هذه العوالم الثلاثة المتقدمة كما روي عنه عليه السلام: «إِنَّا معاشرَ الْأَنْبِيَاءِ نَكْلُمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقْوَلِهِمْ»، فإذا أراد أحد أن يتعلم منه المعارف الحقة الإلهية، فعليه أن يجعل نفسه مجده وجهده والرياضية الشرعية من الأولياء، الذين هم أهل

١- التجم: ١١.

٢- الأعلى: ٦.

٣- القلم: ٤.

الحبة والولاية والمعرفة والروحانيين والعرفاء الشامخين حتى يستفيد من روحه
المظہر عليه السلام.

ثم، إن ما ذكرناه للنبي صلوات الله عليه قد علمت أنه بكليته للامة عليها السلام ما سوى النبوة، هذا واضح لا سترة عليه كما لا يخفى.

قوله عليه السلام: طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم.

أقول: طأطأ أي خضع أو خض، ولم يصل إلى شرفكم وإن كان ذا شرافة. وبخع بالباء الموجدة والحااء المعجمة أي خضع كل متكبر لطاعتكم أي فيها أو لأجلها. وذل كل شيء لكم بقدرة الله، وفي بعض النسخ نخع بالتون والحااء المعجمة وكلاهما بمعنى الإقرار والاعتراف. وخضع كل جبار أي متجرب لفضلكم أي لأجله.

وبعبارة أخرى: أن كل عال رتبة إذا رأى علو مكانكم انحنى استحياءً لما ترى عظمة شرفكم، فيرى نفسه حقيرة، وكذا المتكبر في طاعتكم والجبار بالنسبة إلى سلطانكم فإنه يخضع.

والحاصل: أن الله تعالى لما أظهر للخلق بقدرته مقامكم المنبع، فلا حاله يذلّ له، ويحتمل أن تلك الجمل بمعنى الانشاء، أي يجب على كل شريف التطاوطاً لشرفكم، وعلى كل متكبر البخوع لطاعتكم، وعلى كل جبار الخضوع لفضلكم، وعلى كل شيء أن يتذلل لعلو مقامكم.

أقول: قال السيد الشيرازي في شرحه على هذه الزيارة ص ١٢٠، وذل كل شيء لكم، بقدرة الله تعالى وخضوع الخلقاء الجبارية لهم، وتذلل الأسود والحيوانات بين يديهم في الآثار مشهورة، وفي كتب الأخبار مسطورة، وقد ذكرنا جملة منها في كتابنا جلاء العيون في بيان أحواهم عليها السلام.

ومن ذلك ما روي أن الرشيد (العنه الله تعالى) لما أراد قتل موسى الكاظم عليه أرسل إلى عمه في الأطراف فقال: التسوا لي قوماً لا يعرفون الله، أستعين بهم في مهمّ لي، فأرسلوا إليه قوماً يقال لهم العبدة، فلما قدموا عليه و كانوا خمسين رجلاً، أنزلهم في بيت من داره قريب من المطبخ، ثم حمل إليهم المال والثياب والمجواهر والأشربة والخدم، ثم استدعاهم وقال: من ربكم؟ فقالوا: ما نعرف ربنا، وما سمعنا بهذه الكلمة، فخلع عليهم، ثم قال للترجمان، أن قل لهم إن لي عدواً في هذه الحجرة فادخلو إليه وقطعواه، فدخلوا بأسلحتهم على الكاظم عليه والرشيد (العنه الله تعالى) ينظرون ماذا يفعلون، فلما رأوه رموا أسلحتهم وخرروا له سجداً، فجعل موسى عليه يرز يده على رؤوسهم وهم منكسون، وهو يخاطبهم بالستتهم فلما رأى الرشيد (العنه الله تعالى) ذلك غشي عليه وصاح بالترجمان: أخرجهم، فأخرجهم يمشون القهقري إجلالاً لموسى عليه ثم ركبوا خيوthem وأخذوا الأموال ومضوا.

أقول: هذا الحديث ذكره السيد هاشم البحرياني (رضوان الله تعالى عليه) في آخر معجزات الكاظم عليه مع زيادة فيه جداً، ولعل السيد الشبر (رضوان الله تعالى عليه) لخصه في كتابه أو رأى حديثاً آخر كما ذكره.

ثم إن قوله عليه: «طأطاً.. الخ»، كأنه تفريع على قوله: «آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين» مما ذكرناه من الفضائل ونحوها، فتلك الفضائل المختصة بهم عليه سبب ليطأطئ كل شريف لشرفهم إلى آخر تلك الجمل.

توضيحه: أنه لما ثبتت لهم تلك الفضائل التي ذكرناها، فقام بهم عليه أعلى من كل مقام وصل إليه أحد من الخلق كلهم؛ وذلك لأن علوًّا العالى، إما يكون بسبب نجابة الشخص، أو طهارة مولده، أو نورية طينته وطبيتها، أو استقامة خلقه بفتح الحنان وضمهما، واعتدال مزاجه، وحسن صورته، أو صوته، أو قوته، أو شجاعته، أو كرمه أو سخائه وجوده وزهده وقواه وورعه، ويقينه ومعرفته وعبادته، أو علمه أو قدرته أو اقتداره الأشياء لأمره أو إرادته، أو محبتة، أو الاحتياج إليه في

شيءٍ مما ذكر، أو عزه، أو حفظه، أو فهمه، أو غير ذلك من جميع الصفات الحميدة والأخلاق الحسنة، والطابع المستقيمة، والأحوال المحبوبة للنفوس والعقول، والمستطابة للأوهام والآفهام والأحلام الرزينة مما يتميز ويتشخص بالحسن والعظمة من اتصف به بالنسبة إلى بعض أهل نوعه أو كلهم من كل محظوظ ومطلوب ومرغوب، أو من جهة ما خصه الله به من النعم والفضائل العظيمة والمن الابتدائية، أو من جهة شرافة الآباء وطهارة الأمهات، وتطهير الأصل والفرع من جميع الخبائث والأرجاس الظاهرة والباطنة وما أشبه ذلك مما لم نذكره، أو لم يصل إليه فهمنا أو فهم العقلاء، وهم بليلاً قد جمعوا جميع ذلك وجاء الله لهم ذلك حتى أنهم حلوا في كل كمال وظهر وقدس عikan لا يصل إلى أدنى أدانية أحد من خلق الله، لا ملك مقرب ولانبي مرسلاً ولا مؤمن ممتحن.

كيف وقد قالوا: «لا يقاد بنا الناس».

وقالوا: «والإمام لا يدارنه أحد» بل لا يمكن لذى روح من الكَلَّين فضلاً عن غيرهم أن يفوق عليهم أو يساوهم في شيءٍ من ذلك.

كيف وقد علمت وصرحت به الأخبار: إن ما سواهم من كل خير وكل شيءٍ مخلوق منهم، فهم كالعلة الفاعلية لما سواهم وما سواهم يحتاج إليهم، والكل أثر من آثارهم، فهم غير محدودين لقوله بليلاً كما تقدم: «إن أمرنا لا يحده»، وما سواهم محدودون بالنسبة إليهم، فكيف يفوق أو يحيط المحدود بما لا يحده أو بما هو كالعلة له؟ فلازم ما ذكر أن يطأطئ كل شريف لشرفهم، ويبخع كل متكبر لطاعتهم، ويخضع كل جبار لفضلهم، ويدلل كل شيءٍ لهم.

وقوله: «وذلّ كل شيءٍ لكم»، كأنه بيان لعموم هذا الأمر، وهو خضوع كل شيءٍ من ذي الروح وغيره، ومن المؤمن وغيره، ولو كان الغير متكبراً بحدّ حقيقة الكفر، وجباراً بحدّ حقيقة الفسق والمعصية، أو كان محباً ومعتقداً لهم كالمؤمنين الكَلَّين وغير الكَلَّين والملائكة والأنبياء والرسل، ثم إن هذا في المؤمن مطلقاً

والملائكة والأنبياء ظاهر.

وأما بالنسبة إلى الكفار والمنافقين وأعدائهم فقد يقال: إنه كيف يمكن لهم أن يطأطئ أحد منهم لشرفهم أو يبغضه أو يخضع لهم مع أنهم متكبرون وجبارون بكل معنى الكلمة التكبر والتجرّب؟ ولكنك يقال: إن أعداءهم مطلقاً بأي عنوان كانوا إياهم مع نصبهم لهم العداوة بحيث غضبوا عليهم كل الغضب حتى قتلواهم وبسبوبيتهم وساموهم بكل إهانة ومع ذلك يحبونهم.

فهنا أمران:

أحدهما: أن الأعداء يبغضونهم ويعادونهم قولهً وعملًا.

وثانيهما: أنهم أي الأعداء يحبونهم قلباً وفطرة.

أما الأول: فلأن أرواحهم خبيثة قد ملأت من الشرك والنفاق ومحبة الدنيا، والرئاسات الباطلة والشهوات النفسانية بحيث ملكتهم هذه الأمور وأسرتهم بنحو لا يكادون أن يتخلصوا منها، فهم منقادون لتلك الشهوات، صارفون أعمارهم وقواهم لتحصيلها، فلا حالة يعادون من زاحهم ولو كان حسناً وكانت حقائقته أظهر من الشمس، فإن اسارتهم لتلك الملوكات الخبيثة أجهجتهم إلى عداوة أولياء الله تعالى وبغضهم لهم لما يرون أن الأولياء مانعون لأن يصلوا إلى أغراضهم الفاسدة.

وأما الثاني: أي أن الأعداء يحبونهم قلباً، وذلك لأنه تعالى فطر الناس على حب الكمال والكمال والجمال والجميل، فكل نفس ذي روح بل كل ذي روح وإن كان من الحيوانات فيه هذه الشأنية، إلا أن كلاً منهم بحسب ما يناسب خلقته كما لا يخفى.

وكيف كان فالآئمة عليهم السلام لما كانوا من أحسن الناس جمالاً، وأكملهم أخلاقاً، وأوفرهم معرفة، وأعلاهم منزلة عند الله تعالى بحيث لا يكاد يخفي على أحد، كما تقدم في شرح قوله عليه السلام: «بلغ الله بكم أشرف محل المكرمين.. الخ»، فلا حالة جميع

الناس من المؤالف الموافق والمخالف المعاند يحبهم لما فيهم من الحسن والكمال والجمال النهائي، فالأعداء بالفطرة يحبونهم، وبسبب إسارة نفوسهم لمشترياتهم ببغضونهم ويعادونهم، بحيث لو لا هذه الاسارة لكانوا كالمؤمنين يطمعونهم وينقادون لهم ظاهراً، وإلى هذا يشير ما تقدم من قول الصادق عليه السلام: «أما والله لو قدرنا أن يحبونا لأحبونا، ولكنهم لا يقدرون».

قوله عليه السلام: «لا حبونا... لأنهم لا يصدرون شيء مكرور حتى لهم». وأما قوله: «ولكنهم لا يقدرون» لأنهم أسراء النفس والشهوة والدنيا والطبيعة، التي قد صدتهم وأعوجتهم عن الحق والصراط المستقيم. ولأجل هذه الفطرة التي بها يدركون الحق يعاقبهم الله تعالى يوم القيمة وإلا كانوا مستضعفين، وفي الأحاديث الواردة عنهم عليه السلام في بيان حال أعدائهم وأنهم قد كانوا حيناً ما يظلون فضائلهم عليه السلام ويقررون بها سرّاً أقوى شاهد على ما قلنا، كما لا يخفى على المتبع لها.

ثم إن ما ذكرنا جار بالنسبة إلى كل أحد بمعنى: أن جميع من يعصي الله تعالى ويصرّ عليها يعلم قلباً أنه مخالف للحق، وأن حقيقته تشمّرَّ من عمله، ويرى أن من لا يعصي الله هو الأحسن، وتحكم به فطرته وعقله إلا أن أسارته لملكة المعاشي على اختلافها يقدم عليها كما لا يخفى.

ومن هنا يظهر معنى قوله: «وبخ كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم» فإنه قد يقال: إنه كيف يبخ التكبر لطاعتكم، بل هو عاص لهم، أو كيف يخضع لفضلكم، بل هو معاد ومعاند لهم، ويظهر عداوته لهم لا أنه يخضع لفضلكم، وذلك لأن محبيهم إنما هم يطلبون طاعتهم ويعجبونها بقلوبهم لما اتصف قلوبهم بنور التسليم لهم، وتقديفهم على من سواهم، فخضوعهم لهم عليه السلام ولفضلكم ولطاعتكم كأنه ذاتي، لهم وهذا بخلاف أعدائهم ومخالفتهم إذا رجعوا إلى فطرتهم، وفي تلك الحالة نظروا إلى علو مقامهم عليه السلام خضعوا لهم وبخوا طاعتكم عليه السلام وإن كانوا

متكبرين و معرضين عن ولايتهم.

والحاصل: أنهم لما رأوا فضائلهم، وبفطرتهم خضعوا لطاعتهم قلباً، وإن لم يشوا عليها عملاً، وهذا هو الفرق بين خضوع الحب لطاعتهم وخضوع المعاند لها، فإن الأول يخضع لها قلباً ويطلبها شوقاً ويعمل بها جارحة.

والثاني: يعتقدوها قلباً، ولا يشي عليها عملاً؛ لأسارته لملكة المعاشي كما تقدم، وهكذا خضوع الجبار لفضائلهم، ويرجع حاصل الأمر إلى أن المتكبر والجبار من مخالفتهم يقرّ قلباً بأنه ينبغي أن يبغض الإنسان لطاعتهم وي الخضع لفضائهم وإن لم يشوا عليها عملاً، ولذا ترى من بعض مخالفتهم الاقرار بفضائهم لساناً مع أنه يعاندهم عليه السلام عملاً، وهذا واضح لاسترة عليه.

فتتحقق مما ذكرنا: أنَّ أي ذي عقل سواء أكان مؤمناً بهم عليه السلام أم لا إذا رأى فضائلهم، وقادها بالنسبة إلى نفسه ونفس غيره من غير الأئمة عليه السلام فيرى لا محالة أن ما عنده وعند الناس من الفضائل مما يشابه فضائلهم وأنه كالقطرة بالنسبة إلى البحر أو الحجر الصغير بالنسبة إلى الجبال الراسية. فلا محالة يحصل له حالة البخوع لطاعتهم والخضوع لفضائهم عليه السلام ويرى نفسه وما لها بالنسبة إليهم عليه السلام كل شيء، فلا محالة يرى إنحطاطاً وذلة لنفسه في مقابلهم، وهذا معنى: «وَذَلَّ كُلَّ شَيْءٍ لَكُم».

نعم المؤمن لهم لما رأى هذه الحالة فقتضى إيمانه بهم عليه السلام و مشاهدة هذه الفضائل الجمة لهم فيزداد لهم عليه السلام حباً وبهم تمسكاً وهم طاعة وإليهم شوقاً ومحبة وعشقاً، فيسعد بهم عليه السلام وبفضائلهم إلى أن يصل إلى أعلى الدرجات، وهذا المخالف المعاند لهم، فإنه لما يرى هذه الفضائل، ولا يمكنه إنكاره بقلبه وفطرته، ولا يمكنه التأسي بهم، والاقرار بفضائهم لساناً وطاعتهم لما تقدم من اسارتة لملكة الشرك والنفاق والمعصية، فلا محالة يخضع لهم عملاً ويصل منه إليهم عليه السلام الأذى بكل ما يمكنه، فيستحق به غضب الجبار كما لا يخفى، أعادنا الله تعالى من ذلك بحمد وآله

الظاهرين.

قوله ﷺ: وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من حجد ولا يتكم غضب الرحمن.

أقول: قوله ﷺ: «وأشرقت الأرض بنوركم»، أي بنور وجودكم، فإنه دلت أحاديث قدسيّة وغيرها على أنه لو لاهم لما أوجدت الأرض، ولا غيرها من الموجودات، أو أشرقت قلوب أهل الأرض بنور هدايتكم وإفراد النور لأنهم ﷺ نور واحد، وهذه الجملة إشارة إلى قوله تعالى: «وأشرقت الأرض بنور ربها»^(١)، فإنهن نور الله، ثم إن الرب إذا أطلق معرفاً وغير مضاف فلا يراد منه إلا الله تعالى كما صرّح به كثير من أهل العلم. وأما الرب بمعناه اللغوي والمضاف إلى شيء فقد يطلق بمعنى المالك، يقال رب الدار أي مالكها.

وقد يطلق بمعنى السيد، قال تعالى: «فيسقي ربها خمراً»^(٢).

وقد يطلق بمعنى المدير، فيقال: رب البيت أي مدبر أمرها.

وقد يطلق بمعنى المريّ، أي القائم بالإصلاح والكافات للأحوال مشتقاً من التربية، كل ذلك إذا أطلق مضافاً قال تعالى: «ارجع إلى ربك»^(٣) وأما إذا أطلق غير مضاف، ففي الحكي عن النهاية: لا يطلق الرب غير مضاف على غير الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال: رب كذا، ومنه قوله تعالى: «وأشرقت الأرض بنور ربها»^(٤) فاضيف الرب إلى الأرض، فحينئذ يمكن أن يراد منه غير الله كما وردت أحاديث على أن المراد منه الإمام عليه السلام.

١- الزمر: ٦٩.

٢- يوسف: ٤١.

٣- يوسف: ٥٠.

٤- الزمر: ٦٩.

ففي تفسير نور الثقلين^(١) عن تفسير علي بن ابراهيم بالإسناد المذكور فيه.. إلى أن قال: حدثنا المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبدالله عليهما السلام يقول في قوله عزوجل: «وأشرق الأرض بنور ربها» قال: «رب الأرض يعني إمام الأرض، قلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال: إذاً يستغنى الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ويجهتنون بنور الإمام».

وفيه وفي إرشاد المفید عليهما السلام وروى المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليهما السلام يقول: «إذا قام قائمنا أشرت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس، وذهبت الظلمة».

وقد يقال: إن استشراف الأرض بنور ربها يكون في زمان ظهور الحجة (عج)، ورجعة الأئمة عليهما السلام وسيأتي تحقيقه.

ثم، إن إطلاق الرب المضاف على الإمام لا إشكال ولا ضير فيه، كما علمت من استعمال الكلمة في العرف مضافاً إلى غيره تعالى، فإن الرب بمعنى التربية يطلق عليه عليهما السلام فإنه عليهما السلام مرتب لها والأهلها بالعلم والهدایة الإلهية وإصلاح أهلها وسقهم إلى الكمال كما لا يخفى، وهذا نظير إطلاق الله على الإمام عليهما السلام.

ففي مقدمة تفسير البرهان^(٢)، روى الطبرسي في الاحتجاج عن علي عليهما السلام أنه قال في حديث له طويل: إن قوله تعالى: «وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله»^(٣)، قوله: «وهو معكم أينما كتم»^(٤)، قوله: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم»^(٥)، فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه وإنّ فعلهم فعله.

١ - تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٥٠٣

٢ - مقدمة تفسير البرهان ص ٥٧

٣ - الزخرف : ٨٤

٤ - الحديد : ٤

٥ - المجادلة : ٧

وروى العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد»^(١)، يعني بذلك، «ولا تتخذوا إمامين إما هو إمام واحد».

أقول: ذكره في تفسير نور الثقلين^(٢)، عنه أيضاً.

وفيه عن كنز الكراجكي، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم الجعفري، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «أَعِلَّهُمْ مَعَ اللَّهِ بِلَأَكْثَرِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ»^(٣)، قال: «أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد».

أقول: أي في زمن واحد، ثم إن قوله عليه السلام في حديث مفضل الأول: «يستغنى الناس عن ضوء الشمس ونور القمر»، وقوله في حديثه الآخر: « واستعنى العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة»، يحتمل وجوهاً:

الأول: أنه عند قيام القائم (عج) المؤمن تتكتشف له العلوم والأسرار. في المحيي عن علي عليه السلام: «إذا قام قائمنا يستغنى كل أحد عن علم الآخر، وهو تأويل قوله تعالى: «يُغَنِّي اللَّهُ كُلًاً مِّنْ سَعْتِهِ»^(٤)».

توضيحه: أنه قد تقدم مضمون قوله عليه السلام: «إذا خرج القائم وضع الله يده على رؤوس العباد، فيكمل عقوتهم وتبلغ أحلامهم»، فحينئذ بمقابلة قلب المؤمن مع توجه الإمام عليه السلام إليه بنور ولايته يشرق قلبه، فيشرف على حقائق الأشياء، فيكمل بذلك إيمانه ويقينه، فهو على نور من ربه، فيتكلّم بما هو مطابق للواقع، وما هو مراد لاما من غير احتياج إلى تعلّم، وإضاءة نور علم آخر، فيكون حينئذ في جميع شؤونه، وجميع الأمور من الدين والمعارف على بصيرة كاملة، فيستغنى بهذا النور

١- التحلل: ٥١

٢- تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٦

٣- التمل: ٦١

٤- النساء: ١٣٠

وهو نور إمامه عن ضوء الشمس ونور القمر؛ لأنَّ بنوره يشاهد حقائق الأمور، فلا يحتاج إلى نورهما، فهو بحث يشاهد الأشياء في الظلمة الظاهرية لقوتها بصارهم، لا أنه لا ظلمة في الوجود كما لا يخفى.

الثاني: إن إشراق الأرض بنور الإمام يراد منه ظهور العدل الإلهي، فإنَّ الظلم أى التعدي الظلمة، كما روي أنَّ الظلم ظلمة يوم القيمة، وحيث إنَّ ظلمة الظلم قد عمت قبل قيامه عليه فبقيامه ينتشر العدل والقسط فيذهب ظلمة الظلم، وهذا أحد معانٍ قوله عليه السلام «فيملا الأرض قسطاً أو عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً».

الثالث: أنه لا ريب في أنَّ كثيراً من الأمور المخلوقة كالمملك والجبن، وبعض الموجودات الآخر لا تُرى فعلاً إلا للأوحدي من الناس غير الأئمَّة عليهما السلام وأما في زمان الظهور فالأجل تصفية باطن الناس عن غشوات العمى القلبي، وذهاب الحجب الباطنية الناشطة عن المعاصي والصفات الرذيلة بواسطة نور الإمام عليه السلام الساطع في القلوب الموجب لتصفيتها، فلا حالة ترى الناس بعين الرأس تلك الأمور الغائبة فعلاً، ويدركونها عقلاً وقلباً.

أقول: هكذا قيل، وفيه نظر؛ لأنَّ هذا وإن كان مسلماً للمؤمن في زمان الظهور إلا أنه لا يراد من قوله: «استغنى الناس عن ضوء الشمس ونور القمر»، فإنَّ نورهما لا يوجب مشاهدة تلك الأمور حتى يستغنى عنها بنور الإمام، إلا على ضرب من التأويل في الشمس والقمر وفي نور الإمام عليه السلام أيضاً، وفيه ما لا يخفى.

والرابع: أنه قد يقال: إنه عليه السلام إذا خرج استغنى الناس به عن الأmenteة والماكولات والمشروبات، كما تقدم حديثه من أنه عليه السلام يقول لأصحابه في بعض مراحل سيره: «ألا لا يحملن أحد شيئاً»، في وقت الاحتياج يطعمهم ويسقفهم بإعجازه.

وحيث إنَّ الناس فعلاً يحتاجون إلى المأكولات والمشروبات، وهي مما ينضح، ويقبل الأكل بالشمس ونور القمر، فالناس فعلاً يحتاجون إلى نورهما، وأما في

زمان الظهور فلا يحتاجون إلى ما تعمله الشمس والقمر، فكأنهم يستغنون حينئذ عن نورهما.

وقوله عليه السلام: «فاز الفائزون بولايتكم»، أي كل من فاز، فإنما فاز بولايتكم، أي الاعتقاد بها وبمحبتكم ومتابعتكم.

أقول: فهنا أمران:

الأول: أنه ما المراد بالولاية التي هي سبب الفوز؟

والثاني: أنه ما المراد من الفوز؟

فنقول:

أما الأول: فقد يقال: إن المراد منها المحبة بهم عليهما السلام والاعتقاد بأن لهم الولاية الإلهية، فهذا يصيران سبباً للفوز، كما هو صريح كثير من الأخبار، وسيأتي بعضها في معنى الفوز.

وقد يقال: إن المراد من الولاية مضافاً إلى الاعتقاد بها كما ذكرنا إلى المحبة بهم عليهما السلام هو طهارة الباطن عن جميع الأرجاس والعلائق وتصفيته بالذكر؛ لتتجلى فيه معرفته تعالى وأسماؤه وصفاته وحقيقة أفعاله، ومعرفة محمد وآل الطاهرين الأئمة الاثني عشر، ومعرفة فاطمة الزهراء عليهما السلام، ومعرفة أنبيائه ورسله واليوم الآخر، وقيام الحجة (عج) والرجعة، ومعرفة أنهم عليهما السلام أبوابه وأنهم الهداة وأعلام التقى والعروة الوثقى، ومعرفة حواريهما وأصحابهم الخاص، ومن وصل إلى مقام عال بهم، ومعرفة المعارف الإلهية والصفات الحميدة والأحكام الإلهية وجميع ما نزل به، فإذا حصلت هذه الأمور في باطن أحد فقد فاز فوزاً عظيماً.

والحاصل: أن لا يتم تجمع جميع الثرات والمحاسن الموجبة للفوز بأعلى درجاته، فكل من اتصف بهذه الأمور أو ببعضها فقد فاز بمقتضى معرفته بها كاماً وكيفاً.

ومن المعلوم أنهم عليهما السلام هم الولاية الإلهية بسبب اتصافهم بحقائق معارفه تعالى

وأسئلاته وصفاته تعالى وعارفه، فهم الكاملون في هذه الأمور فلا حالة لهم المقام الأعلى بحسب لا يدانيهم أحد، وأما غيرهم فالفوز بهذه الكمالات يدور مدار معرفتهم، وأنهم حال المعرف الإلهية والاتصال بها، فلاك الفوز هو التحقق القلبي بحقائق ولا يتم ^{عليهم} فهي - أي الولاية - تدور مدارها كثأراً وكيفاً، وتقدم الحديث من قوله ^{عليهم} ما مضمونه أن درجات العباد يوم القيمة على قدر معرفتهم بهم ^{عليهم} وتقدم في صدر الشرح معنى ولا يتم بقسمها التشريعي والتكتوني، وتقدم كثيراً بيان شؤون ولا يتم، التي هذه الزيارة بيان لها، وهذا الشرح شرح لها بقدر فهمنا لا بقدر واقعهم، كما لا يخفى.

وأما الثاني: أعني بيان الفوز وهو على أقسام.

منها: أنه قد علمت مراراً أن الولاية باطن النبوة وهي - أي الولاية - مظهر التوحيد، لقوله ^{عليهم}: «فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت»، أي بحقيقةهم التي هي أصل الولاية الثابتة لهم منه تعالى، فالواحد لولائهم والعارف بها وبحقيقةها عارف بالتوحيد وهو الفوز الأقصى، كما لا يخفى وتقدم مراراً أن بولائهم يضاعف الله الأعمال والدرجات في الجنة.

ومنها: ما يعاين المؤمن الموالي لهم عند موته، والأحاديث في هذا الأمر كثيرة جداً.

ومنها: ما في البحار^(١) عن تفسير علي بن إبراهيم **﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَثَةُ * إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾**^(٢)، قال: «إذا حضر المؤمن الوفاة نادى مناد من عند الله **﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَثَةُ * إِرْجِعِي...﴾** راضية بولاء علي مرضية بالثواب، **﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾** فلا يكون له همة إلا للحق بالنداء». وفيه عن الخصال الأربعمائة قال أمير المؤمنين ^{عليهم}: «تَسْكُوا بِمَا أَمْرَكُمُ اللَّهُ بِهِ».

١- البحار ٦ ص ١٨٢.

٢- الفجر: ٢٧- ٢٨.

فابين أحدكم وبين أن يغبط ويرى ما يحب إلا أن يحضره رسول الله ﷺ وما عند الله خير وأبقى، وتأتيه البشرة من الله عزوجل، فتقر عينه ويحب لقاء الله».».

وفيه عن الحasan بإسناده عن كلبي بن معاوية الأسدية قال: قال أبو عبد الله عليه السلام «ما بين من وصف هذا الأمر وبين أن يغبط، ويرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذه فيقال: أما ما كنت ترجو فقد قدمت عليه، وأما ما كنت تخوف فقد أمنت منه، وإن إمامك لإمام صدق أقدم على رسول الله ﷺ وعلى والحسن عليهما السلام».».

وفيه عنه عن علي بن عقبة عن أبيه في حديث طويل عن الصادق عليه السلام وفيه: «ثم ينهض رسول الله فيقوم فيقدم عليه علي (صلوات الله عليهما) حتى يكتب عليه فيقول: يا ولی الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبني أما لأنفعتك» الحديث.

وفيه^(١)، عن مجالس المفيد بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين علي عليه السلام في نفر من الشيعة وكتت فيهم، فجعل الحارث يتند في مشيته، ويحيط الأرض بمحجنه وكان مريضاً، فأقبل عليه أمير المؤمنين عليه السلام وكانت له منه منزلة فقال: «كيف تجده يا حارث؟ فقال: نال الدهر يا أمير المؤمنين مني، وزادني أوباً غليلاً اختصار أصحابك ببابك، قال: وفيهم خصومتهم؟ قال: فيك وفي الثلاثة من قبلك فمن مفترط منهم غال ومقتصد قال، ومن متعدد مرتاب لا يدرى أ يقدم أم يحجم، فقال: حسبك يا أخي همدان لأن خير شيعتي النط الأوسط، إليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي، فقال له الحارث: لو كشفت، فداك أبي وأمي، الرلين عن قلوبنا، وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا، قال: قدك فإنك أمرؤ ملبوس عليك: إن دين الله لا يعرف بالرجال، بل باية الحق فاعرف الحق تعرف أهله.

يا حارث: إن الحق أحسن الحديث، والصادع به مجاهد وبالحق أخبرك، فأعرني سمعك ثم خبر بـه من كانت له حصانة من أصحابك، ألا إني عبد الله وأخوه رسوله، وصديقه الأول قد صدقته وآدم بين الروح والجسد، ثم إبني صديقه الأول في أمتك حقيقة، فنحن الأولون ونحن الآخرون ونحن خاصة.

يا حارث: وحالصته وأنا صفوه ووصيئه ووليه، وصاحب نجواه وسره، أُوتيت لهم الكتاب وفصل الخطاب، وعلم القرون والأسباب، واستودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف باب، يفضي كل باب إلى ألف -ألف- عهد، وأيدت واتخذت، وأمددت بليلة القدر نفلاً، وإن ذلك ليجري لي ولمن تحفظ (استحفظ، خ) من ذريتي ما جرى الليل والنهر حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأبشرك يا حارث لتعرفني عند المهاجرات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاومة.

قال الحارث: وما المقاومة؟

قال: مقاومة النار أقسامها قسمة صحيحة.

أقول: هذا ولائي فاتركيه وهذا عدوي فخذيه، ثم أخذ أمير المؤمنين عليه السلام بيد الحارث، فقال: يا حارث أخذت بيده كما أخذ رسول الله عليه السلام بيدي، فقال لي وقد شكرت إليه حسد قريش والمنافقين لي: إنه إذا كان يوم القيمة أخذت بمحبل الله وحجزته (يعني عصنته) من ذي العرش تعالى، وأخذت أنت ياعلي بمحجزي، وأخذ ذريتك بمحجزتك، وأخذ شيعتكم بمحجزتكم، فإذا يصنع الله بنبيه وما يصنع نبيه بوصيئه! خذها إليك يا حارث قصيرة من طولها، أنت مع من أحبت، ولكن ما اكتسبت يقوها ثلاثة، فقام الحارث يجزّ رداءه، ويقول: ما أبالي بعدها متى لقيت الموت أو لقيتني! قال جليل بن صالح: وأنشدني أبو هاشم السيد الحميري عليه السلام فيما تضمنه هذا الخبر:

قول علي لحارث عجب كم ثم اعجوبة له حملا

ياحار همدان من يمت يرني
يعرفني طرفه وأعرفه
وأنت عند الصراط تعرفي
أسقيك من بارد على ظلماء
أقول للنار حين توقف للمرء
دعـيـهـ لاـ تـقـرـيـهـ إـنـ لـهـ
من مؤمن أو منافق قبلـاـ
بنـعـتهـ^(١) واسـهـ وـمـاـ عـلـاـ
فـلـاـ تـخـفـ عـثـرـةـ ولاـ زـلـلاـ
تـخـالـهـ فـيـ الـحـلـاوـةـ الـعـسـلـاـ
ضـ دـعـيـهـ لـاـ تـقـتـلـيـ الرـجـلـاـ
حـلـاـ بـحـبـلـ الـوصـيـ مـتـصـلـاـ

أقول: وفيه عن أمالى الشيخ المفيد عن المرزبانى، عن عبدالله بن الحسن، عن محمد بن رشيد قال: آخر شعر قاله السيد بن محمد عليه السلام قبل وفاته بساعة، وذلك أنه أغمى عليه واسود لونه، ثم أفاق وقد ابيض وجهه وهو يقول:

أحبـ الذـيـ مـاتـ مـنـ أـهـلـ وـدـهـ
وـمـنـ مـاتـ يـهـوـيـ غـيرـهـ مـنـ عـدـوـهـ
أـبـاـ حـسـنـ تـفـدـيـكـ نـفـسـيـ وـأـسـرـتـيـ
أـبـاـ حـسـنـ إـنـ يـبـضـلـكـ عـارـفـ
وـأـنـتـ وـصـيـ الـمـصـطـقـ وـابـنـ عـمـهـ
سـوـالـيـكـ نـاجـ مـؤـمـنـ بـيـنـ الـهـدـيـ
وـلـاحـ لـحـانـيـ فـيـ عـلـيـ وـحـزـبـهـ
تلـقـاهـ بـالـبـشـرـىـ لـدـىـ الـمـوـتـ يـضـحـكـ
فـلـيـسـ لـهـ إـلـاـ إـلـىـ النـارـ مـسـلـكـ
وـمـالـيـ وـمـاـ أـصـبـحـتـ فـيـ الـأـرـضـ أـمـلـكـ
وـإـنـيـ بـحـبـلـ مـنـ هـوـاـكـ لـمـسـكـ
وـإـنـاـ نـعـادـيـ مـبـغـضـيـكـ وـنـتـرـكـ
وـغـالـيـكـ مـعـرـوـفـ الـضـلـالـةـ مـشـرـكـ
فـقـلتـ: لـحـاكـ اللـهـ إـنـكـ اـعـفـكـ

أقول: لـحـاكـ اللـهـ فـلـانـاـ: قـبـحـهـ وـلـعـنـهـ، وـلـحـيـتـ الرـجـلـ الـحـمـاهـ لـحـيـاـ لـمـتـهـ وـالـمـلاـحةـ
الـنـازـعـةـ.

وفـيهـ^(٢)، عنـ الـحـارـثـ الـأـعـورـ عـنـهـ عليه السلام (أـيـ أـمـيرـ الـمـؤـمـنـينـ عليه السلام): «وـلـاـ يـمـوتـ عـبدـ
يـحـبـنـيـ إـلـاـ رـأـيـ حـيـثـ يـحـبـ وـلـاـ يـمـوتـ عـبدـ يـبغـضـنـيـ إـلـاـ رـأـيـ حـيـثـ يـكـرـهـ».

١- خـ بـعـيـنهـ.

٢- الـبـحـارـجـ ٦ـ صـ ١٩١ـ.

وفي^(١)، عن الحارث الأعور قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم نصف النهار، فقال: «ما جاء بك؟ فقلت: حبّك والله، قال: إن كنت صادقاً لتراني في ثلاث مواطن، حيث تبلغ نفسك هذه (وأوّل ما يبيده إلى حنجرة)، وعند الصراط، وعند الحوض».

وفيه، عن كشف الغمة، حدث الحسين بن عون قال: دخلت على السيد بن محمد الحميري عائداً في علته التي مات فيها، فوجده يساق به، ووجدت عنده جماعة من جيرانه، وكانوا عثمانية، وكان السيد جميل الوجه رحب الجبهة عريض ما بين السالفين، فبدت في وجهه نكتة سوداء مثل النقطة من المداد، ثم لم تزل تزيد وتتمي حتى طبقت وجهه بسودادها، فاغتم بذلك من حضر من الشيعة، وظهر من الناصبة سرور وشامة، فلم يلبث بذلك إلا قليلاً حتى بدت في ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاء، فلم تزل تزيد أيضاً وتتمي حتى أسف ووجهه وأشرق وافتر السيد ضاحكاً مستبشرأ، فقال:

لن ينجي محبه من هنات	كذب الزاعمون أنَّ علياً
وعفا لي الإله عن سيناتي	قد وربني دخلت جنة عدن
وتولوا الوصي حتى الممات	فابشروااليوم أولياء علي
ثم من بعده تولوا بنيه	واحداً بعد واحد بالصفات

ثم أتى قوله هذا:أشهد أن لا إله إلا الله حقاً حقاً، وأشهد أنَّ محمداً رسول الله حقاً حقاً، وأشهد أنَّ علياً أمير المؤمنين حقاً حقاً، ثم أغمض عينه لنفسه، فكأنما كانت روحه ذبالة أطفت أو حصاة سقطت.

قال علي بن الحسين: قال لي أبي الحسين بن عون وكان أذينة حاضراً فقال: الله أكبر ما من شهد كمن لم يشهد أخبرني وإلا صحتنا، الفضيل بن يسار عن أبي

جعفر و عن جعفر عليه السلام أنها قالا: «حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة: محمدًا وعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً بحيث تقر عينها أو تسخن عينها، فانتشر هذا الحديث في الناس فشهد جنازته والله الموفق والمفارق».

ومنها: ما يراه المؤمن الموالي لهم من البشرة والفوز بالكرامة يوم القيمة.

وفيه^(١)، عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «إذا كان يوم القيمة.. إلى أن قال عليه السلام: من نداء من بطنان العرش إلا أن محمدًا ووصيه وسبطيه والأئمة من ذريته هم الفائزون ثم يؤمر بهم إلى الجنة وذلك قوله: « فمن حزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز»^(٢).

وفيه، عن كنز جامع الفوائد قال: وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي في مصباح الأنوار حديثاً يرفعه بإسناده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه السلام: «إذا كان يوم القيمة جمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، ونصب الصراط على شفير جهنم، فلم يجز عليه إلا من كان معه براءة من علي بن أبي طالب عليه السلام».

وروى أيضاً في الكتاب المذكور حديثاً يرفعه بإسناده عن عبدالله بن عباس عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «إذا كان يوم القيمة أقف أنا وعلى على الصراط، وبيك كل واحد مني سيف فلا يزأ أحد من خلق الله إلا سأله عن ولاته على، فمن كان معه شيء منها نجا وفاز، وإنما ضربنا عنقه وألقيناه في النار».

وفيه، عن تفسير فرات بن إبراهيم، عبيد بن كثير معنعاً عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: «أبشرك يا محمد بما تجوز على الصراط؟ قال: قلت: بل، قال: تجوز بنور الله، ويجوز على بنورك، ونورك من نور الله، وتتجاوز أمتك بنور على ونور على من نورك ومن لم يجعل الله له^(٣) نوراً فما له من

١- البخاري ٦ ص ٣٢٩

٢- آل عمران: ١٨٥

٣- مع علي نوراً، خ

نور».

ومنها: أنَّ ولا يترَى سبب لغفران الذنب.

فِي الْبَحَارِ^(١)، عَنْ بَشَارَةَ الْمُصْطَفَى بْنَ اسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَصْعَبٍ قَالَ: سَمِعْتَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّنَا وَأَحَبَّنَا لَا لِغَرْضٍ دُنْيَا يَصِيبُهَا مِنْهُ، وَاعْدَنِي عَدُوًّا لَا لَا حَنَّةٍ^(٢) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنِهِ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ مِنَ الذَّنَبِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجِ وَزَبْدِ الْبَحْرِ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ».

وَفِيهِ^(٣)، عَنْهُ عَنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ التَّوْفِلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ خَادِمًا لِأَبِي الْحَسَنِ الرَّضا^ع أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبْدُ الصَّالِحُ الْكَاظِمُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي وَحْبِي رَسُولُ اللَّهِ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مَقْبُلٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْرُضٍ عَنْهُ، فَلِيَتَوَالَّكْ يَا عَلِيٌّ».

وَمِنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ رَاضٌ عَنْهُ فَلِيَتَوَالَّ أَبْنَكَ الْحَسَنِ^ع.

وَمِنْ أَحَبِّهِ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ، فَلِيَتَوَالَّ أَبْنَكَ الْحَسَنِ^ع.

وَمِنْ أَحَبِّهِ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ حَمَّ اللَّهُ ذَنْبَهُ عَنْهُ، فَلِيَتَوَالَّ عَلَيْهِ بْنَ الْحَسَنِ^ع فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «سِيَامِهِ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السَّجْدَةِ»^(٤).

وَمِنْ أَحَبِّهِ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ، فَلِيَتَوَالَّ حَمْدُ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ^ع.

وَمِنْ أَحَبِّهِ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُعْطِيهِ كِتَابَهِ بِيَمِيهِ، فَلِيَتَوَالَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ^ع.

وَمِنْ أَحَبِّهِ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ طَاهِرًا مَطْهَرًا، فَلِيَتَوَالَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ

١- البحارج ٢٧ ص ١٠٦.

٢- أي الحقد.

٣- البحارج ٢٧ ص ١٠٧.

٤- الفتح: ٢٩.

الكافر عليه السلام.

ومن أحب أن يلق الله عزوجل وهو ضاحك فليتوال على بن موسى الرضا عليه السلام.

ومن أحب أن يلق الله عزوجل وقد رفعت درجاته، وبدلت سياته حسنهات فليتوال محمد بن علي الجحواد عليه السلام.

ومن أحب أن يلق الله عزوجل ويحاسبه حساباً يسيراً، ويدخله جنات عدن عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين، فليتوال علي بن محمد الهادي عليه السلام.

ومن أحب أن يلق الله عزوجل وهو من الفائزين، فليتوال الحسن بن علي العسكري عليه السلام.

ومن أحب أن يلق الله عزوجل وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه، فليتوال الحجة ابن الحسن المنتظر (صلوات الله عليه)، هؤلاء أئمة المهد وأعلام التقى، من أحبهم وتوا لهم كنت ضامناً له على الله عزوجل الجنة».

ومنها: أن لا يتم سبب لقبول الأعمال وبها الفوز العظيم، والأخبار بذلك كثيرة جداً، وقد تقدم كثير منها في طي الشرح وذكر هنا بعضها تيمناً:

ففيه^(١)، عن الحasan، ابن فضال عن الحارث بن المغيرة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالساً، فدخل عليه داخل، فقال: يابن رسول الله ما أكثر الحاج العام؟! فقال: «إن شاءوا فليكتروا وإن شاءوا فليقلوا، والله ما يقبل الله إلا منكم، ولا يغفر إلا لكم».

وفيه عنه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام «لو أن عبداً عبد الله ألف عام، ثم ذبح كما يذبح الكبش، ثم أتى الله ببغضنا أهل البيت لردة الله عليه عمله».

وفيه عنه، عن حمزة بن عبد الله، عن جميل بن ميسير، عن أبيه النخعي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «ياميسير أي البلدان أعظم حرمة؟ قال: فما كان منها أحد يحبه حتى كان الراد على نفسه، فقال: أي بقاعها أعظم حرمة؟ قال: فما كان منها أحد يحبه حتى كان الراد على نفسه، قال: بين الركن إلى الحجر، والله لو أن عبداً عبد الله ألف عام حتى ينقطع علباوه (أي عصب العنق) هرماً، ثم أتى الله ببغضنا (أهل البيت، خر) لردد الله عليه عمله». ومثله أحاديث أخرى كثيرة جداً.

وفي^(١)، عن كتاب المناقب لابن شاذان بإسناده عن سليمان الأعمش عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهما السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «ياعلي أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين، يا علي أنت سيد الوصيين ووارث علم (علوم، خل) النبيين، وخير الصديقين وأفضل السابقين، يا علي أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة المسلمين، يا علي أنت مولى المؤمنين، يا علي أنت الحجة بعدي على الناس أجمعين استوجب الجنة من تولاك، واستحق دخول النار من عادك، يا علي والذى يعني بالنبوة، واصطفاني على جميع البرية، لو أن عبداً عبد الله ألف عام (ثم الف عام خ) ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك ولاية الأئمة من ولدك، وإن لا يدركك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك، بذلك أخبرني جبرائيل عليه السلام فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

ومنها: أن ولايتهم ومحبتهم تنفع في المواقف المهمة يوم القيمة.

ففي البحار^(٢)، عن الخصال وأمالي الصدوق بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «حتى وحْتَ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهواهن عظيمة عند الوفاة، وفي القبر، وعند النشور،

١- البحار ج ٢٧ ص ١٩٩.

٢- البحار ج ٢٧ ص ١٥٨.

و عند الكتاب، و عند الحساب، و عند الميزان، و عند الصراط ».

وفيه عن الحasan، محمد بن علي و غيره عن الحسن بن محمد بن الفضل الهاشمي عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن حبتنا أهل البيت ينفع في سبعة مواطن عند الله، و عند الموت، و عند القبر، و يوم الحشر، و عند الحوض، و عند الميزان، و عند الصراط ».

وفيه عن كتاب فضائل الشيعة للصادق عليه السلام بإسناده عن السكوني، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه: «أشبّكم قديماً على الصراط أشدّكم حباً لأهل بيتي ».

وفيه بإسناده عن الثمالي عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه لعلي عليه السلام: «ما ثبت الله حبتك في قلب امرئ مسلم فزلت به قدم على الصراط، إلا ثبت له قدم حق أدخله الله بحبك الجنة ».

أقول: ومثله أحاديث كثيرة جداً.

و منها: أن المؤمن الموالي لهم عليهم السلام والمعادي لأعدائهم المطهر قلبه عن الارجاس، والمتصرف بصفة الأمانة كان أفضل من الملائكة كلهم، وأفضل من الأنبياء حتى أولى العزم منهم وكان مع الأئمة عليهم السلام حيثما كانوا، ولعمري هذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز فوقه.

في بصائر الدرجات ^(١)، بإسناده عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله خلق (فضل) أولى العزم من الرسل بالعلم وورثنا علمهم، وفضلنا عليهم في علمهم وعلم رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه ما لم يعلموا، وعلمنا علم الرسول وعلمه، وأمناء شيعتنا أفضلهم، أين ما كنَا فشيئتنا معنا ».

أقول: تقدم هذا الحديث آنفًا وإنما كررته لما فيه من البشارة والفوز العظيم، وهو المستفاد من قوله عليه السلام: «وأمناء شيعتنا أفضلهم» أي أفضل من أولى العزم،

وقوله عليه السلام: «أين ما كنا فشييعتنا معنا».

ولعمري إنه لا يتصور فوز أعظم من هذا، وهذا مقام يتنافس فيه السالكون إلى الله تعالى، ولهم في بيانه والشوق إليه والسرور به نضماً ونثراً معلوم عند أهل، جعلنا الله تعالى منهم بمحمد وآل الطاهرين.

وفي البخاري^(١)، عن احتجاج الطبرسي وتفسير العسكري عليهما السلام عن أبي محمد العسكري عليهما السلام أنه قال: «سأل المنافقون النبي عليهما السلام فقالوا: يا رسول الله أخبرنا عن علي عليهما السلام هو أفضل أم ملائكة الله المقربون؟ فقال رسول الله عليهما السلام: وهل شرفت الملائكة إلا بمحبها لحمد وعلي وقبوها لولايتها، إنه لا أحد من محبي علي عليهما السلام نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغفل ونجاسة الذنوب، إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة».

أقول: وهذا الحديث أيضاً من درر الأحاديث الدالة على فضيلة الشيعة ومحببهم عليهما السلام وأنهم إذا طهروا أنفسهم بما ذكر ونظفوا كانوا أفضل من الملائكة. وفي تفسير نور الثقلين^(٢)، عن روضة الكافي في خطبة لأمير المؤمنين عليهما السلام وهي خطبة الوسيلة يقول فيها عليهما السلام: «وعن يسار الوسيلة عن يسار رسول الله عليهما السلام ظلمة يأتي منها النداء يا أهل الموقف طوبى لمن أحب الوصي وآمن بالنبي الأمي، والذي له الملك الأعلى لا فاز أحد ولا نال الروح والجنة إلا من لقى خالقه بالأخلاق لها، والاقتداء بنجومها، فأيقنوا يا أهل ولاية الله ببيان وجوهكم، وشرف مقدمكم، وكرم مآبكم، وبفوزكم اليوم على سرر مقابلين، ويتأهل الانحراف والصدود عن الله وعن ذكره ورسوله وصراطه واعلام الأزمنة أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربكم جراء ما كنتم تعملون».

وكيف كان، فقوله عليهما السلام: «وفاز الفائزون بولايتكم»، لعله يشير إلى قوله تعالى:

١- البخاري ٢٦ ص ٢٣٨.

٢- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٣١٦.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُو وَلَا تَحْزُنُو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُتِمَتْ تَوْعِدُونَ * نَحْنُ أُولَئِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْهَى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ * نَزَّلًا مِنْ غَفْرَانِ رَحِيمٍ﴾^(١).
في تفسير نور التقلين^(٢)، روى محمد بن الفضل قال: سألت أبا الحسن الرضا^{عليه السلام} عن الاستقامة؟ فقال: «هي والله ما أنتم عليه».

وفيه في تفسير علي بن إبراهيم، ثم ذكر المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ قال: «على ولاده أمير المؤمنين عليه السلام ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ قال: عند الموت، ﴿أَلَا تَخَافُو وَلَا تَحْزُنُو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُتِمَتْ تَوْعِدُونَ * نَحْنُ أُولَئِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، قال: كنا نحرسكم من الشياطين، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ أي عند الموت، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْهَى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ يعني في ﴿الْجَنَّةِ نَزَّلًا مِنْ غَفْرَانِ رَحِيمٍ﴾.
حدثني أبي عن ابن أبي عمر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما يموت موال لنا ببعض لأعدائنا إلا ويحضره رسول الله عليه السلام وأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهما السلام فيروننه ويسروننه، وإن كان غير موال لنا يراهم بحيث يسوؤه». والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام للحارث الهمداني:

يا حار همدان من يمت يرفني من مؤمن أو منافق قبلها

أقول: فالمقر بولايتهن والمقيم عليها هو الذي حاز جميع الخيرات في الدنيا والآخرة.

ثم: إن السر الأجمالي لهذه الأخبار الدالة على أن الفوز منوط بولايتهن عليه السلام هو أنه تعالى إنما يتجلى بمجده وجلاله بهم عليه السلام إذ علمت أنهم الأسماء الحسنة، فهم

١- نصلت : ٢٠ - ٣٢ .

٢- تفسير نور التقلين ج ٤ ص ٥٤٧

حيثند مظاهر لجماله ولنعمه ولألطافه، ومنهم تجري هذه الأمور للخلق، ويقابله أن العذاب والنقمـة والغضب الإلهي إنما هي لأعداء الله تعالى وأعدائهم عليهم السلام فـن تـسـكـ بهـمـ وبـولـاـتـهـمـ، فلاـحـالـةـ يـفـوزـ بـهـمـ بـعـثـرـ تـلـكـ الـأـمـوـرـ المـتـقـدـمـةـ وـخـوـهـاـ، وـمـنـ اـخـرـفـ عـنـهـمـ فـقـدـ اـخـرـطـ فـيـ سـلـكـ الـجـرـمـينـ، فـلاـحـالـةـ يـكـونـ مـنـ الـمـغـضـوبـ عـلـيـهـمـ وـمـنـ الـضـالـلـينـ، فـلـهـ حـيـثـنـدـ الـعـذـابـ وـالـنـكـالـ وـالـنـقـمـةـ مـنـهـ تـعـالـىـ. أـعـاذـنـاـ اللـهـ تـعـالـىـ مـنـ نـعـمـتـهـ وـمـنـ سـوـءـ الـعـاقـبـةـ، وـنـسـأـلـهـ أـنـ يـجـعـلـنـاـ وـيـدـعـيـنـاـ عـلـىـ لـاـيـتـهـ وـمـحـبـتـهـ فـيـ الدـنـيـاـ وـالـآـخـرـةـ، فـنـفـوـزـ بـهـمـ فـوـزاـ عـظـيـمـاـ بـمـحـمـدـ وـآلـهـ الطـاهـرـينـ.

وـأـمـاـ قـوـلـهـ عليه السلام: «بـكـمـ يـسـلـكـ إـلـىـ الرـضـوـانـ»، أي رـضاـ اللـهـ تـعـالـىـ الـذـيـ هوـ أـعـظـمـ الـدـرـجـاتـ كـمـ قـالـ تـعـالـىـ: «وـعـدـ اللـهـ الـمـؤـمـنـينـ وـالـمـؤـمـنـاتـ جـنـاتـ تـجـريـ مـنـ تـحـتـهـ الـأـنـهـارـ خـالـدـيـنـ فـيـهاـ وـمـسـاـكـنـ طـبـيـةـ فـيـ جـنـاتـ عـدـنـ وـرـضـوـانـ مـنـ اللـهـ أـكـبـرـ ذـلـكـ هـوـ الـفـوزـ الـعـظـيـمـ»^(١).

فـيـ الـبـحـارـ^(٢)، عنـ الـمـاحـسـنـ بـإـسـنـادـهـ عـنـ أـبـيـ جـعـفـرـ عليه السلامـ قالـ: قـالـ رـسـوـلـ اللـهـ عليه السلامـ: «الـرـوـحـ وـالـرـاحـةـ، وـالـرـحـمـةـ وـالـنـصـرـةـ، وـالـيـسـرـ وـالـيـسـارـ، وـالـرـضـاـ وـالـرـضـوـانـ، وـالـفـرـجـ وـالـخـرـجـ، وـالـظـهـورـ وـالـتـكـيـنـ وـالـغـنـمـ، وـالـحـبـةـ مـنـ اللـهـ وـرـسـوـلـهـ لـمـ وـالـىـ عـلـيـهـ عليه السلامـ وـإـنـتـ بـهـ».

وـفـيـهـ عـنـ جـاـبـرـ عـنـ أـبـيـ جـعـفـرـ عليه السلامـ: مـثـلـهـ مـعـ زـيـادـةـ. وـفـيـهـ، عـنـ بـكـرـ بـنـ صـالـحـ عـنـ أـبـيـ الـمـحـسـنـ الرـضاـ عليه السلامـ قالـ: «مـنـ سـرـهـ أـنـ يـنـظـرـ إـلـىـ اللـهـ بـغـيـرـ حـجـابـ، وـيـنـظـرـ اللـهـ إـلـيـهـ بـغـيـرـ حـجـابـ فـلـيـتـوـالـ آـلـ مـحـمـدـ وـلـيـتـرـأـ مـنـ عـدـوـهـ، وـلـيـأـتـمـ بـإـمـامـ الـمـؤـمـنـينـ مـنـهـمـ، فـإـنـهـ إـذـاـكـانـ يـوـمـ الـقـيـمـةـ نـظـرـ اللـهـ إـلـيـهـ بـغـيـرـ حـجـابـ، وـنـظـرـ إـلـىـ اللـهـ بـغـيـرـ حـجـابـ».

وـفـيـهـ عـنـهـ بـإـسـنـادـهـ إـلـىـ الـحـسـينـ بـنـ عـلـيـ عليه السلامـ قالـ: قـالـ رـسـوـلـ اللـهـ عليه السلامـ: «الـزـمـواـ

١- التوبة : ٧٢ .

٢- البحار ج ٢٧ ص ٩١

مودتنا أهل البيت، فإنه من لقى الله وهو يودنا أهل البيت دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا بعرفة حقنا». فقوله: «بكم»، أي بسبب ولايتكم أو محبتكم أو متابعتكم، كما تقدم أنتم الصراط إلى الله تعالى.

وقال العرفاء الشاخخون: الرضا بباب الله الأعظم، والسلوك إذا وصل إلى مقام الرضال م يكن له إنكار على شيء من الأشياء فقد دخل الجنة، ولذا كان خازن الجنة أيضاً يسمى بالرضوان.

في الحقيقة أن الوacial إلى مقام الرضا فقد رضي بما فعله الله تعالى، فحيثئذ يكون رضاه رضاه تعالى، قال عليه السلام: «رضا الله رضاناً أهل البيت»، وحيثئذ لا يحرم من الطافه تعالى شيء، إذ المانع منها هو الكدوره بما قضاه تعالى، وإذا كان راضياً به وبأفعاله فلا حاله لا مانع بينه وبين الطافه، فإنه جواد كريم لا يمنع كرمه إلا لمن سخط رضاه، كما لا يخفى.

ثم إن صفة الرضا عنه تعالى إنما هي بالتحقق بالأسماء الحسنى، فإن المشتمل بها يكون في صفة الرضا منه تعالى، فحيثئذ معنى بكم يسلك إلى الرضوان، أنه بسببيكم، حيث إنهم على الأسماء الحسنى، يسلك إلى الرضوان، والاتصاف بأسمائهم عليه السلام الحقيقية قليلاً وروحاً يوجب السلوك إلى الرضوان، أي رضوان الله تعالى الذي هو خير من الجنة.

في تفسير نور الثقلين^(١)، عن تفسير العياشي بإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: «إذا صار أهل الجنة في الجنة»، إلى أن ذكر نعمهم فيها.. إلى أن قال عليه السلام: ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول: أولياني وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري، إلا هل أتبشّكم بخير ما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا وأي شيء خير مما نحن فيه؟ نحن فيما

اشتهرت أفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار الكريم قال: يعود عليهم بالقول، فيقولون: ربنا نعم ياربنا رضاك عنا ومحبتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا، ثم قرأ على بن الحسين عليه السلام هذه الآية: «وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَا كَنْ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرَضْوَانٍ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ».

أقول: قوله عليه السلام: «نعم ياربنا رضاك عنا.. الخ»، يدل على أن الرضا والرضوان أكبر وأحسن من تلك النعم، وهي لا تحصل إلا بهم عليهم السلام وبولايتهم وبناتهم. أقول: لعل الوجه في كونه أكبر هو أن النعم الإلهية في الجنة المذكورة في الأحاديث، وإن كانت نعمًا إلهية إلا أنها محدودة بصور الجنة، وأنها وإن كانت عظيمة وسيرة جداً ولذتها كثيرة جداً إلا أنها - بالنسبة إلى مشاهدة منشأ هذه اللذات وهو وجهه الكريم والتمنع به، والنظر إليه بالمعنى المذكور في محله المناسب لعلّ جماله وجلاله - تعدّ حقيقةً.

كيف لا، وإن تلك النعم فيها محدودة، ووجهه الكريم الذي هو منشأ لها غير محدود، فالوصول إليه والتمنع به والنظر إليه يكون أكبر، وإنما عبر عن هذا النظر إلى وجهه الكريم بالرضوان؛ لأنّه لا يحصل هذا إلا به، أي بالرضوان فإن مقام الرضا الحقيقي يرفع جميع الحجب بين الراضي والمريض، والرضا في الحقيقة أمر أصله في المرضي وظهوره في الراضي فيوجب نفي غير المرضي عن الراضي، وحيثئذ في الحقيقة الراضي هو المرضي؛ لأنّه حيثئذ قد أسقط جميع الإضافات التي هي وجوده، الذي هو الحجاب بينه وبين خالقه، كما تقدم أن الخلق هو الحجاب، وحيثئذ فلم يبق فيه إلا الرضا الذي هو ظهور المرضي بجماله وجلاله، فيه فتدبر تعرف.

ولعلّ هذا هو المراد من قول الرضا عليه السلام: «من سرّه أن ينظر إلى الله بغير حجاب وينظر الله إليه بغير حجاب.. الخ».

فإن الموالاة لهم في الحقيقة هو الاتصاف بصفاتهم الإلهية، التي منها بل أهمها الرضا منه تعالى بالمعنى المذكور، فمن تولاهم واتصف برضاهم عنه تعالى، فلا حالة ينظر إليه تعالى بغير حجاب بالمعنى المذكور.

وقد يقال: «بكم يسلك إلى الرضوان»، أي بولايتكم ومحبتكم، واتباعكم فيما أمرتم به ونهيتم عنه وبالتسليم لكم والرد إليكم والأخذ عنكم، وباللزوم لكم مع البراءة من أعدائكم ومن اتباعهم والراضين بأفعالهم والمقتدين بهم والرادين إليهم، والعاملين بأقوالهم، والمقتدين بأفعالهم، فلابد من البراءة من هذه الأمور، إذ لا تتحقق ولایتكم إلا بالبراءة منهم هكذا، كما تقدم قوله عليه السلام آنفاً: «وإن ولایتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك.. الخ».

وكيف كان، بهذه الأمور يسلك الطريق الموصل إلى الرضوان، أو لكونكم أدلة إلى كل خير، لأنكم القائدون إلى الجنة من اتبعكم وأحبكم، وتولاكم يسلك بكم إلى الرضوان، أو ببركة وجودكم ولأجلكم، أو لأجل حبكم وولایتكم يسلك الله عن اتبعكم وأحبابكم إلى الرضوان، أو من عصمة بركة وجودكم يسلك إلى الرضوان، أو لأجل حبكم ولأجلكم جعل الله طريق الرضوان من أحبابكم وتبعكم، أو لأجل حبكم يوصله الله أي المؤمن التابع لكم إلى الرضوان.

ثم، إن المراد من الرضوان، إما الجنة وإما رضوان الله الذي هو أكبر، وإنما يراد منه مجاورة محمد صلوات الله عليه وسلم في جنة عدن كما فسر الرضوان بجنة عدن.

وقد يقال في بيان الرضوان المسلوك إليه بهم صلوات الله عليه وسلم: إن درجات أهل الجنة متباينة بالنسبة إلى قربه تعالى، فكلما استقروا في مرتبة من مراتب القرب ما شاء الله انتقلوا إلى مقام فوقه وهكذا، فأول مقام لهم مقام الررف الأخضر، ثم مقام الكثيب الأحمر ثم الأصفر المسمى بأرض زعفران، وهو أعلى من الررف، ثم مقام الأعراف الذي هو أعلى من مقام الكثيب الأحمر، ثم مقام الرضوان وهو أعلى مما ذكر، وأشرف وأقرب بما لا يكاد يوصف، ويكتسون فيه ما شاء الله بلا غاية ولا

نهاية وليس وراء هذا مقام، إلا أن هذا المقام في نفسه درجات ينتقلون من درجة إلى أخرى أشرف من الأولى ولا نهاية لذلك يجمعها أنها مقام الرضوان.

وقد يقال في كيفية الوصول إلى مقام الرضوان بما له من الدرجات: إن الملائكة المقربين يأتيم كل جماعة بنجائب من نور من نجائب الجنة فيقول للمؤمن: إنَّ ربك يدعوك ليجزيك أو يزيدك من فضله وعطياه، فيركب ويصعد حتى يصل إلى المقام الذي دعا الله به فيعطي ضعف ما عنده من ممالك الجنة ونعمتها، ولا يزال هكذا كل جمعة وهو ينتقل في المقامات كما ذكر، ويعطى في كل مقام مما فوقه حتى ينتهي في سيره في الدرجات وتتنقله في مقامات القرب إلى أن يصل إلى الرضوان، فإذا أدعى وأتقى قال: يارب لا حاجة لي إلى العطاء فيقال له: بلى رضي عنك، ولا يزال هكذا أبداً كلما وَفَدَ على ربه زاده رضاً عنه جديداً، ليس في الجنة نعيم يدانيه، فيمكثون ينتقلون في مقامات الرضوان ودرجات القرب إلى الرحمن بلا غاية ولا نهاية.

فعلى هذا، يكون المراد من قوله: بكم يسلك المؤمن، أو يسلك الله به، أو يسلكون به إلى الرضوان الذي ليس وراء نعيمه نعيم، ولا يصلون إلى مقام الرضوان إلَّا بهم عليهم السلام بأحد الوجوه المذكورة.

أقول: هذا ما ذكره بعض الشارحين، ولعله مأخذ من أحاديث الأئمة عليهم السلام والتي لم أظفر بعد بها.

وقد يقال: إنه تعالى نور كله وعلم كله، وقدرة كله كما تقدم حديثه عن التوحيد، وهو تعالى أحد صمد، وهو حقيقة غير معقول ولا محدود ولا متصور، والخلق ولو كان أقرب الخلق إليه حجاب بنفسه على الحقيقة الأحادية، إلا أن أقرب الحجاب إليه تعالى هو الحقيقة الحمدية والعلمية الولوية، وهذه الحقيقة حجاب الله تعالى وهو الحجاب الأَكْبَرُ الأعظم، قال عليه السلام: «إِحْتَجِبْ رَبِّنَا بَنَا»، وقال عليه السلام: «وَعَلَى أَوْصِيَاهِ الْحَجَابِ»، في الزيارة الرجبية وعبر في الأحاديث عن النبي صلوات الله عليه وسلم بالحجاب الأعظم، وهذا الحجاب واسطة بينه تعالى وبين الخلق، وهذا الحجاب طرف منه إلى

الله، ولا يعلم أحد كيفية هذا الحجاب، إلا أن هذا الحجاب بالنسبة إلى الذات المقدسة يعبر عنه بالبيان؛ لأنه به تبين الحق بشموله الجماليه والمجاليله.

وبالنسبة إلى نفسه يعبر عنه بالمعنى أي معاني الله فإن الله اسم للذات المستجمع لصفات المجال والجمال، فهو اسم له بلحاظ الأسماء الكائنة للذات المقدسة الغائبة عن الأوهام وأبصار القلوب.

وحقيقة الحجاب الأعظم بالنسبة إلى أقربيته إلى الذات يسمى بالنبي والنبوة عليه السلام، وبالنسبة إلى نفسه التي هي تحليات الذات بالأسماء يسمى بالولاية الإلهية وهما، أي النبوة والولاية ثابتان أولًا بالذات للنبي الأعظم عليه السلام وأما الولاية فهي منتقلة بعد النبي إلى الوصي أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان باطن النبوة ونفس النبي عليه السلام وهي أي الولاية محيطة بالقدرة الإلهية والنبي والنبوة محيطة بالعظمة، والعظمة ومظهرها لا يصل إليها أحد إلا بالقدرة الولوية، وبالقدرة الولوية تنشرح النبوة ومحتوها وباطنها؛ ولذا قال عليه السلام لعلي عليه السلام: «وعليك البيان»، كما تقدم حديثه، وجميع مقامات الأولياء في جميع العوالم مأخوذة منه تعالى بواسطة النبي أولًا وبالذات وبواسطة الولي ثانياً، وبه ينقسم إلى الأولياء كل على حسب قابلتهم التي يستحقه وإلى هذه الأمور يشير قوله عليه السلام كما في البحار^(١)، حديث طويل عن جابر عن السجاد عليه السلام وفيه: وقال (صلوات الله عليه): «يا جابر أَوْ تدرِّي مَا المعرفة؟ المعرفة إثبات التوحيد أولًا، ثم معرفة المعاني ثانياً، ثم معرفة الأبواب ثالثاً، ثم معرفة الأنام (الإمام) رابعاً، ثم معرفة الأركان خامساً، ثم معرفة النقباء سادساً، ثم معرفة النجاء سابعاً، وهو قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ الْبَرُّ مَدَدَه﴾^(٢) وتلا أيضاً: ﴿لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَرُّ يَمْدُه مَدَدَه﴾^(٣)

١- البحار ٢٦ ص ١٣

٢- الكهف: ١٠٩

عزيز حكيم^(١).

يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني:

أما إثبات التوحيد: معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه.

وأما المعاني: فنحن معانيه ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته، وفَوْضَ إلينا أمور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله، ونحن أحلاَّنَا الله عزوجل هذا الحال، واصطفانا من بين عباده، وجعلنا حجته في بلاده... إلى أن قال: قلت: يابن رسول الله ومن المقصر؟ قال: الذين قصروا في معرفة الأئمة، وعن معرفة ما فرض الله عليهم من أمره وروحه، قلت: ياسيدي وما معرفة روحه؟ قال عليه السلام: أن يعرف كل من خصه الله تعالى بالروح، فقد فرض إليه أمره يخلق بإذنه ويحيى بإذنه ويعلم الغير ما في الضمائر، ويعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيمة، وذلك إن هذا الروح من أمر الله تعالى، فمن خصه الله تعالى بهذا الروح فهذا كامل غير ناقص يفعل ما يشاء بإذن الله، يسير من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة، يعرج به إلى السماء وينزل به إلى الأرض ويفعل ما شاء وأراد.

قلت: ياسيدي أوجدني بيان هذا الروح من كتاب الله تعالى وإنه من أمر خصه الله تعالى بمحمد عليه السلام؟ قال: نعم إقرأ هذه الآية: «وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا»^(٢) قوله تعالى: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه»^(٣). وفي الحكيم عن جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر عليه السلام أنه قال: «يا جابر عليك بالبيان والمعاني، قال: فقلت له: وما البيان والمعاني؟ قال: فقال علي عليه السلام: أما البيان

١- لقمان: ٢٧.

٢- الشورى: ٥٢.

٣- المجادلة: ٢٢.

فهو أن تعرف الله سبحانه وأنه ليس كمثله شيء فتعبده ولا تشرك به شيئاً»، الحديث.

وفي البحار^(١)، عن المختصر عن المفضل قال: قلت لمولانا الصادق عليه ما كنت قبل أن يخلق الله السموات والأرض؟ قال: «كنا أنواراً نسبح الله تعالى ونقدسه حتى خلق الله الملائكة، فقال لهم الله عزوجل: سبّحوا - فقالت: أي ربنا لا علم لنا فقال لنا: سبّحوا فسبّحنا، فسبحت الملائكة بتسبّحنا، إلّا إنما خلقنا أنواراً وخلقت شيعتنا من شعاع ذلك النور، فلذلك سميت شيعة، فإذا كان يوم القيمة التحقت السفل بالعليا ثم قرب ما بين أصبعيه».

أقول: قوله عليه: «إثبات التوحيد.. الخ»، يشير إلى معرفته تعالى بنحو البيان والمعروفة الحقيقة؛ ولذا عبر عنه أي عن التوحيد، وأنه تعالى ليس كمثله شيء بالبيان، وهذه المعرفة لا تحصل إلا بسببهم عليه بالنحو الذي ذكرناه.

وقوله عليه: «يفعل ما يشاء بإذن الله»، يشير إلى قدرة الإمام عليه في عالم ما سوى الله، أي أنه مظاهر لقدرته تعالى كما تقدم قوله عليه: «وكان نوري محيطاً بالعظمة، ونور على محيطاً بالقدرة» فن وصل إلى أي مقام، فإنما وصل بهم خصوصاً من مثل مقام الرضوان الذي هو فوق كل مقام.

ولعل قوله عليه: «ستدركه كما وصف به نفسه»، يشير إلى أن جابرأ يصل إلى مقام الرضوان والمعرفة والبيان بسبب محبتهم وولائهم عليه وهذا لا يختص بجابر بل يعم جميع شيعتهم المقربين بولائهم وبفضلهم وبمقامهم عند الله تعالى.

وقوله عليه: «كما وصف به نفسه»، يشير إلى أنه لا يمكن الوصول والدرك لكنه ذاته، بل إنما يمكن بولائهم إلى معرفته كما وصف به نفسه من الأوصاف والأسماء الحسنى الإلهية، وقد تقدم أنهم عليه الأسماء الحسنى، وهم الصفات الحسنى

الله تعالى، لقول الرضا عليه السلام كما تقدم: الاسم صفة لسمى.
ويستفاد من هذه الأمور أن غاية الوصول إلى معرفته تعالى هو الوصول إلى ما وصف به نفسه والدرك له، وهو مقام الصفات والأسماء، وهو مقام حقيقتهم عليهما وليس إلى ما وراءه مطبع لأحد، فلا يصل أحد إلا إلى حقيقتهم التي هي الأسماء الإلهية، التي يتفرع عليها معرفة الرب بهذا الوجه، أي وجه الله الذي هو (أي الوجه) هم عليهما، وهذا معنى قوله عليهما: «معرفتي بالنورانية معرفة الله، ومعرفة الله معرفتي بالنورانية».

وظهرت حقيقة قوله عليهما: «بكم يسلك إلى الرضوان»، أي بولايتكم يسلك إلى مقام المعرفة الذي هو الرضوان، فتدبر تعرف إن شاء الله واكتبه إلا عن أهله، اللهم اجعلنا منهم بمحمد وآلله الطاهرين.

ثم، إن السر في أن الوصول إلى مقام الرضا والرضوان بهم عليهما هو: أنهم عليهما لا ريب في كونهم عند الله تعالى كما تقدم أن لهم مقام العندية، أي عند الله تعالى وأنهم الحجاب الأعظم، وتقدم قول السجاد عليهما: «ليس بين الله وبين حجته ستر ولا دونه حجاب»، فهم في تلك المزلة القصوى التي ليست فوقها منزلة.

ثم إن شيعتهم لما خلقت أرواحهم من شعاع أنوارهم عليهما ولذلك سميت الشيعة شيعة، فالشعاع قوامه وبدوئه ومنتها من أصله المتفرع منه.

فلا محالة أن الشيعة يسبب ولا يتهم، أي قبولهم مقامهم الولي ومحبتهم بهم عليهما وأنهم من شعاع نورهم يصلون إلى مقام الرضوان، أي مقام البيان والمعرفة الحقيقة به تعالى، وإليه الاشارة بقوله عليهما: «فإذا كان يوم القيمة التحقت السفل بالعليا»، وقوله فيها تقدم: «أينما كنا فشييعتنا معنا»، رزقنا الله ذلك بمحمد وآلله الطاهرين.

وأما قوله عليهما: «وعلى من جحد ولا يتهم غضب الرحمن».
فقد يقال: إن المناسب أن يقال غضب الجبار لا الرحمن كما لا يخفى، ولكن

يدفعه أن الوجه فيه أن الذين اتخذوا أعداءهم أولياء وجحدوا ولا يهم بِكُلِّ لَا يَبْقَى هم قابلية الرحمة، حتى أن الرحمة الرحمنية التي وسعت كل شيء تبدل في حقهم غضباً، فهذا التعبير أكد في استحقاقهم لغضبه تعالى كما لا يخفى.

ثم إن المراد من قوله: «جحد»، المحادد لولائهم بعد المعرفة واليقين، كما قال تعالى: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَبَقُوهُمْ أَنفُسُهُمْ ظَلَمًا وَعَلَوَاهُمْ»^(١).

وفي البحار^(٢)، عن أبي مالي ابن الشيخ، عن صالح بن ميث المقار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: وجدت في كتاب ميث رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول: تَسْبِيتَنَا لِيَلَةً عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا: «لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِالإِيمَانِ إِلَّا أَصْبَحَ يَجْدِدُ مُوْدَتَنَا عَلَى قَلْبِهِ، وَلَا أَصْبَحَ عَبْدَ سُخْطَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا يَجْدِدُ بَغْضَنَا عَلَى قَلْبِهِ، فَأَصْبَحْنَا نَفْرَجَ حَبْتَنَا لَنَا، وَنَعْرَفُ بِغَضْبِ الْمُبْغَضِنَا لَنَا، وَأَصْبَحَ مُحْبَتَنَا مَغْبِطَّاً بِمُحْبَتِنَا بِرَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ يَنْتَظِرُهَا كُلُّ يَوْمٍ، وَأَصْبَحَ مِبْغَضَنَا يَؤْسِسُ بِنِيَانَهُ عَلَى شَفَا جَرْفِ هَارِ، فَكَانَ ذَلِكَ الشَّفَاعَةُ قَدْ انْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَكَانَ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ قَدْ فَتَحَتْ لِأَصْحَابِ أَهْلِ الرَّحْمَةِ، فَهُنْيَأُوا لِأَصْحَابِ الرَّحْمَةِ رَحْمَتَهُمْ، وَتَعْسَأُوا لِأَهْلِ النَّارِ مُشَوَّهِمْ.

إن عبداً لن يقصر في حبنا لخيز جعله الله في قلبه، ولن يحبنا من يحب ببغضنا، إن ذلك لا يجتمع في قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبيين (في جوفه) يحب بهذا قوماً، ويحب بالآخر عدوهم، والذي يحبنا فهو يخلاص حبنا كما يخلص الذهب لا غش فيه.

نحن النجباء وأفراطنا الأنبياء، وأنا وصي الأووصياء، وأنا حزب الله ورسوله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والفتنة الباغية حزب الشيطان، فمن أحب أن يعلم حاله في حبنا فليمتحن قلبه، فإن وجد فيه حب من ألب - أي تجمع وتحشد علينا - فليعلم أن الله عدوه وجبرائيل وميكائيل والله عدو للكافرين.

١- النمل: ١٤.

٢- البحار ج ٢٧ ص ٨٣

وفيه^(١)، بإسناده إلى جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات على حب آل محمد مات شهيداً. ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الآيمان. ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة بالرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بعض آل محمد جاء يوم القيمة مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة الله. ألا ومن مات على بعض آل محمد لم يشم رائحة الجنة».

وفيه^(٢) عن أبي المحراء خادم رسول الله ﷺ .. قال الراوي: .. فجلست إليه (إلى أبي المحراء الذي كان ناماً) فلما سمع حسني استوى جالساً فقال: «مه؟ فقلت: رحمك الله حدثني بما رأيت من رسول الله ﷺ يصنعه بعلي عليه السلام وإن الله يسألك عنه، فقال: على الخبر سقطت، خرج علينا رسول الله ﷺ يوم عرفة وهو آخر بيده على عليه السلام فقال: يامعشر الخلق إن الله تبارك وتعالى باهني بكم في هذا اليوم؛ ليغفر لكم عامة، ثم التفت إلى علي عليه السلام، ثم قال: وغفر لك يا علي خاصة.

ثم قال له: يا علي أدن مني، فدنا منه، فقال: إن السعيد حق السعيد من أحبتك وأطاعك، وإن الشقي كل الشقي من عاداك وأبغضك ونصر لك، يا علي كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك. يا علي من حاربك فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله. يا علي من أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله وأتعس الله جده وأدخله نار جهنم».

١- البحارج ٢٧ ص ١١١.

٢- البحارج ٢٧ ص ٢٢١.

وفيه^(١)، عن المحاسن بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليهما السلام: أرأيت الرّاد على هذا الأمر كالرّاد عليك؟ فقال: «يا أبا محمد من ردّ عليك هذا الأمر كالرّاد على رسول الله عليهما السلام». ^{عليهما السلام}

وفيه عنه عن جابر عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «التاركون ولاية على المنكر لفضلهم المظاهرون أعداء، خارجون عن الاسلام، من مات منهم على ذلك».

وفيه^(٢)، عن أمالي ابن الشيخ بإسناده عن السباطي قال: قلت لأبي عبدالله عليهما السلام: إن أبا أمية يوسف بن ثابت حدث عنك أنك قلت «لا يضر مع الاعيان عمل، ولا ينفع مع الكفر عمل، فقال: إنه لم يسألني أبو أمية عن تفسيرها إنما عننت بهذه: أنه من عرف الامام من آل محمد ويتوه ثم عمل لنفسه بما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك، وضوئه له أضعافاً كثيرة، فانتفع بأعمال الخير مع المعرفة، فهذا ما عننت بذلك، وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التي يعلمونها إذا تولوا الامام الجائز الذي ليس من الله تعالى، فقال له عبدالله بن أبي يعقوب: أليس الله تعالى قال: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فرع يومئذ آمنون»^(٣) فكيف لا ينفع العمل الصالح من تولى أمّة الجور؟ فقال له أبو عبدالله عليهما السلام: «وهل تدرى ما الحسنة التي عناها الله تعالى في هذه الآية هي (والله، خ) معرفة الامام وطاعته».

وقد قال الله عزوجل: «ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كفّتم تعملون»^(٤) وإنما أراد بالسيئة إنكار الامام الذي هو من الله تعالى.

١- البخاري ج ٢٧ ص ٢٣٨.

٢- البخاري ج ٢٧ ص ١٧١.

٣- النمل: ٨٩.

٤- النمل: ٩٠.

ثم قال أبو عبدالله عليه السلام: «من جاء يوم القيمة بولالية إمام جائز ليس من الله، وجاءه منكراً لحقنا، جاحداً لولايتنا أكباه الله تعالى يوم القيمة في النار». وكيف كان، فالأخبار الدالة على أن جاحد ولايهم في النار، وعليه غضب الله تعالى كثيرة جداً، ومعلوم أن هذا المن أنكر ولايهم بعد ثبوتها عنده، وأظهر إنكاره لها أو يغضه لهم عليه السلام. وأما المستضعف الذي لم تصله ولايهم، ولم يبغضهم أبداً، فلعله تشمله الرحمة الإلهية.

ففي خصال الصدق باب الثانية ياسناده عن أبي عبدالله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: «إن للجنة ثانية أبواب: باب يدخل منه النبيون والصديقون. وباب يدخل منه الشهداء والصالحون.

وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول رب: سلم شيعتي ومحبي وأنصاري، ومن تولاني في دار الدنيا، فإذا النداء من بطنان العرش: قد اجبت دعوتك، وشفعت في شيعتك، ويسفح كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني، وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألف من جيرانه وأقربائه.

وباب يدخل منه سائر المسلمين من شهد أن لا إله إلا الله، ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضاً أهل البيت». رزقنا الله حبهم ولолايتهم وشفاعتهم بمحمد وآلـ الطاهرين.

قوله عليه السلام: بأبي أنتم وأمي ونفسى وأهلى ومالى، ذكركم في الذاكرين.
«بأبي أنتم»: أي أنتم مفديون، أو أفادكم.

ـ أعلم: أن الإنسان إنما يحب أولاً نفسه ثم ولده وأهله ثم آباء وأمه، ثم بعد ذلك ماله للإعاشه، فإذا أحب أحداً كل الحب جداً يفديه بهذه الأمور، التي هي أصول

المحبوبات في الدنيا، وقد تقدم معنى بأبي أنت في أوائل الشرح.

وأما قوله عليه السلام: «ذكركم في الذاكرين»، بيانه يحتاج إلى مقدمة.

فنقول: في الجمع قال الشيخ أبو علي: الذكر هو حضور المعنى في النفس، وفيه الذكر بالكسر تقىض النسيان والذكرى مثله.

أقول: حقيقة الذكر هو حضور المعنى أي المذكور في النفس، ولا زمه كونه تقىض النسيان، فحضور الشيء يلزمه عدم الغفلة عنه، التي هي النسيان، ولذا قيل حقيقة الذكر هو حضور المذكور فهنا أمور:

الأول: بيان معنى الذكر.

الثاني: بيان أقسامه بلحاظ أقسام المذكور.

الثالث: بيان الذاكر وأقسامه.

الرابع: بيان كيفية الذكر في موارده إلى أن يحضر المذكور في النفس.

والخامس: في بيان فضيلة الذكر.

فنقول:

أما الأول: فقد علمت أنه حضور المذكور والمعنى في النفس، فإنه إذا توجه القلب بنور العقل إلى شيء فقد ذكره، وكلما أمعن فيه يكون حصوله أي المذكور أظهر وأبين، إلا أنه سيجيء الفرق بين ذكره تعالى وذكر غيره، فإن ذكره تعالى لا يمكن بإمعان التوجّه القلبي في ذاته تعالى إذ لا طريق إليه وإنما هو بأمر من:

الأمر الأول: إمعان النظر القلبي في صفاته وأسمائه وجلاله ومظاهره التي ظهر بها خلقه.

الأمر الثاني: إفشاء النفس بمحدودها الخلقية ونسانيتها، وصرف التوجّه عنها إلى أن يحاذى القلب والروح شطر الحق، فيتجلى فيه على حسب ظرفيته.

قال الشاعر:

حين تغيبت بدا حين بدا غيبة

وسيجيء توضيحه.

وأما الثاني: أي بيان أقسام الذكر بلحاظ المذكور.

فنقول: إن مراتب الذكر مختلفة باختلاف متعلقه، فتارة يتعلق بذات الله تعالى وأخرى بصفاته وثالثة بأفعاله وبالنسبة مختلف جزاوه أيضاً.

- أما الذكر المتعلق بالذات كقوله تعالى: «فاذكروني أذركم»^(١) فأمر تعالى بذكره، أي ذاته وهذا مختص بهذه الأمة المرحومة دون غيرها تشيريفاً منه تعالى لنبيها الأعظم ﷺ وسيأتي بيانه وبيان وجه الاختصاص.

- وأما المتعلق بصفاته كذكره تعالى بلحاظ أنه سميع عليم غفور في قوله يا غفور يا عاليم يا سميع وبأرحمن ونحوها، والكتب السماوية والأدعية المأثورة قد صرحت بذلك كثيراً جداً والكتب مشحونة ببيانها.

- وأما المتعلق بأفعاله وإنعامه كقوله تعالى: «يابني إسرائيل إذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» فقد أمر تعالى بذكر إنعامه بقوله: «نعمتي التي أنعمت عليكم»^(٢): وكيف كان، قد أمر تعالى هذه الأمة بذكر الذات بقوله: «فاذكروني»، وأمر موسى عليه السلام وأمته بذكر النعماء، واختص أيضاً هذه الأمة بجعل جزاء الذكر ذكره تعالى لهم بقوله: «أذركم»، والوجه في اختصاص هذه الأمة بذكر الذات دون الأمم السابقة، إن معارج الفكر والذكر والشهود لم تتجاوز في الأمم السابقة منطبقات الأخلاق وما فيها من مواد النعم الإلهية الدنيوية والأخروية، فلا محالة اقتصرت مثواباتهم على نيل درجات الجنان.

وأما هذه الأمة، أعني فضلاءهم وحكماءهم التابعين لنبيهم وللأنفة (عليه وعلىهم السلام) الذي جاء بمنتهى المعرف الإلهية والأخلاق الحميدة، وما به الوصول إلى منتهى الدرجات والسعادات، فلهم أن يتخدوا مع الرسول سبيلاً

١- البقرة: ١٥٢.

٢- البقرة: ٤٠.

ويتجاوزوا بعثته عن عالم الخلق، بل الأمر إلى ما وراءهما، كيف لا؟ وهم تابعون
لهاد بمثل النبي ﷺ خاتم النبيين وبمثل الأووصياء الأئمة المعصومين الذين جاءوا
باليدين الكامل الإلهي، ولذا صار النبي ﷺ خاتم النبيين ودينه صار ناسخاً
للأديان، وأنه لا نبي بعده، فتابعة هذا النبي يصل إلى هذا المقام السني.

ثم إن ذكر الأفعال والصفات وإن كان بحسب كثرة المتعلق كثيرة كمتاً بل لا
يمكن إحصاؤه، وأيضاً بحسب الكيف والاكتناف عظيمة ومهمة جداً، بل يمكن أن
يقال: إنه لا يمكن الوصول إلى كنه الصفات وكنه مصالح الأفعال كما حقق في محله،
إلا أن أشرف الأذكار ذكر الذات لشرفه متعلقة بالنحو الأثم الأكمل، والوجه في
أشريفته هو أن اللذات الحاصلة من ذكر صفاته تعالى وأفعاله تعالى تكون متعلقة
بالنفس وعالم الخلق والحدود سواء أكانت النعم دنيوية أم أخرى وية.
وأما ذكر الذات والتجليات حاصلة منه للروح فإنها لا تكاد توصف، كيف لا
وذكر الذات ينتهي إلى حيث يصير الذكر والذاكر والمذكور واحداً وهذا بخلاف
القسمين السابقين؟

بيانه: أن ذكر الذات إلى أن يصير كذلك إنما يتصور بأن يتمكن المذكور في
القلب تكتناً شديداً، بسبب قطعه عن العلاقة وعن غيره تعالى بالكلية بالسلوك
الصحيح المذكور في محله، ثم بعد التكهن الشديد يحصل المذكور في القلب حصولاً
نورياً بحيث ينمحى الذكر أو يمحى، ولا يلتفت القلب إلى الذكر أصلاً ولا إلى الذاكر
أي ينسى القلب نفسه وينسى أنه يذكر ربـه، وذلك لأنـه حينـئذـ أيـ القـلبـ يستـغـرقـ
جـملـتـهـ فيـ المـذـكـورـ،ـ فـلـوـ ظـهـرـ لـهـ فيـ أـثـنـاءـ ذـكـرـ الـفـتـاتـ إـلـىـ الذـكـرـ يـكـونـ ذـكـرـ
حجـاجـاًـ عـنـ المـقـصـودـ وـهـوـ يـتـهـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ الـغاـيـةـ الـأـصـلـيـةـ أيـ الـوـصـلـ.

والحاصل: أنه لابد من أن يغيب عن نفسه حتى لا يحس شيء من ظواهر
جوارحه ولا من العوارض الباطنية فيه، أي لا يحس بالقلب ولا بذكره، بل يفني
عن جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك، فهذه الغيبة عن النفس هو الذهاب إلى الله

تعالى المشار إليه في قوله تعالى حاكياً عن خليله عليهما السلام: «إني ذاهب إلى ربي..»^(١). ثم إذا حصلت حقيقة الغيبة عن النفس فيحصل حينئذ الوصل المشار إليه بقوله تعالى «سيهدين» أي يهديني إليه، أي يوصلني إلى نفسه بالوصل، وليس لبيانه تعبير ولا آثاره إشارة، كيف ذلك مع أنه لا يبق للعبد حينئذ شيء يتوجه إليه بل يغنى عن نفسه وعن آثارها واستغرق في مجر الأحادية فانقطع هناك التعبير والإشارة.

قال عليهما السلام: «إلهي أدخلني في لجة مجر أحاديتك»، الدعا، والحاصل: أنه لو خطر في أثناء ذلك أنه ذاهب إلى ربه، وفني عن نفسه، وغاب عن ذاته، واستشعر بذلك أو أخبر به كما ربما يتراءى من المستخلصين إلى مقام الوصول، فذلك سكون، عن الذهاب في الجملة ووقف مع النفس ورجوع إليها وشوب وكدوره كما لا يخفى.

فالكمال كل الكمال في أن يغنى عن نفسه، وينفي عن الفناء أيضاً، فإن الفنان عن الفنان غاية الفنان المطلوبة، فلو التفت انقلب من الفنان إلى النفس.

ثم إن نتيجة الفنان عن الفنان هو البقاء به تعالى، كما أن الغيبة عن الغيبة كمال الغيبة و نتيجتها الحضور. رزقنا الله ذلك بمحمد وآلـهـ.

ثم، إن هذا المقام عزيز المنال جداً لا يكاد يصل إليه إلا الأوحدي، كما اشتهر من قولهـمـ:

يجعلـ الهوىـ عنـ أنـ يكونـ شـريـعةـ إـلـىـ النـاسـ إـلـاـ وـاحـدـ بـعـدـ وـاحـدـ

وقال عليهما السلامـ كماـ فيـ الدـعـاءـ: «سـبـحـانـكـ مـاـ أـجـلـ نـيـلـكـ»، أوـ سـبـحـانـهـ مـاـ أـجـلـ نـيـلـهـ، وـيـنـبـغـيـ التـنبـيـهـ عـلـىـ أـمـرـ وـهـ أـنـ هـذـهـ الـحـالـةـ تـسـمـيـ فـنـاءـ، وـأـنـ شـخـصـ الـعـارـفـ الـوـاصـلـ وـظـلـهـ يـكـونـ باـقـيـاـ، إـذـ لـاـ يـرـادـ مـنـ الـفـنـاءـ انـعـدـامـ وـجـودـ السـالـكـ بـجـمـيعـ

شراسره، بل المراد منه استغراقه في المحبوب ووصله إليه بسبب تذكره ومعاودة اسمه مع العشق والهيام إلى أن يصل إليه، ولا ينافي بقاء الشخص والظل مع حصول الفناء المذكور ولا تصادمانه؛ لأن الشخص والظل بل وكذا سائر المحسوسات ليس لها حقيقة الوجود، بل وجودها كحكایات المرايا والظلال فلا تصادم الفناء، وإنما الوجود الحقيقي لعالم الأمر والملکوت والقلب من عالم الأمر وهو قد فني عن نفسه واستغرق في محبوبه، قال تعالى: «قل الروح من أمر ربی»^(١) والقوالب من عالم الخلق وقد علمت أنه ليس لها حقيقة الوجود.

ثم إنك علمت أن أول الأمر الذهاب إليه تعالى ثم الذهاب فيه، وهذا هو الفناء والاستغراق به تعالى، إلا أنه يكون كالبرق الخاطف قل ما يدوم ويشبت، ولا تظن بالاستغراق فيه تعالى هو الحلول أو الاتحاد تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً، بل معناه مبين من كلام الوالصلين، وهو أنه أولاً علمت أن هذا غالباً يكون كالبرق الخاطف، فإن دام وصار ملكة راسخة وهيئة ثابتة فالسالك حينئذ حاله أنه يعرج بهذه الحالة إلى العالم الأعلى، وطالع الوجود الحقيقي للمولى وانطبع فيه، أي في ذات السالك نقش الملکوت وتجلّ لذاته أي لذات السالك قدس الlahوت، وأول ما يتمثل له من ذلك العالم جواهر الملائكة وأرواح الأنبياء والأولياء عليهم السلام في صور جميلة يفيض بواسطتها عليه بعض الحقائق وذلك في البداية إلى أن يعلو درجته عن المثال والصور فيكافح بصريح الحق في كل شيء أي ترى الحق أي تجلّيه في كل شيء بلا صورة ومثال.

ثم إذا رد إلى العالم المجازي وجواهره التي هي كالظلال ينظر إلى الخلق نظر المترحم عليهم؛ لحرمانهم عن مطالعة جمال حضرة القدس، ويعجب من أصحاب الفهوم الفكرية وأرباب العلوم والعقائد الجزئية، وتناعتهم بالظلال، والخداع لهم

بعالم الغرور والخيال، مع ما كان لهم أولاً من الاستعداد لطلب الكمال، والارتقاء إلى عالم الحق المتعال، فأفسدوه بانكباهم إلى أغراض هذا الأدنى، وإعراضهم عن الطريقة المثلثة، وانحرافهم عن مطالعة آيات الله الكبرى، ومع ذلك يعاشرهم وبخالطهم بالظاهر، ويكون البعد بينه وبينهم بحسب الباطن كما بين المشرق والمغرب، فيكون معهم حاضراً بشخصه غائباً قبله، يتعجب هو من حضوره، ويتعجبون من غيبته لو تفطنوا.

ثم إن مقام الوصل والفناء بالمعنى المذكور هو ثمرة لباب الذكر، وإنما بدأها ذكر اللسان، ثم ذكر النفس تكليفاً، ثم ذكر القلب طبعاً، ثم استيلاء المذكور على الروح. ثم انحاء الذكر عن التر حقيقة وهذا سر قوله تعالى: «واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون»^(١).

وسر قوله عليه السلام: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله»^(٢).
بل سر قوله عليه السلام: «فضل الذكر الخفي على الذكر الذي يسمعه الحفظة بسبعين ضعفاً» وستأتي بعض الأخبار في فضيلة الذكر.

فيظهر من قوله عليه السلام: «أن الذكر الخفي هو الذي لا يسمعه الحفظة، وفضله عليه بسبعين ضعفاً»، والوجه فيه: إن كل ما يشعر به قلبك من الذكر فيسمعه الحفظة؛ وذلك لأن شعورهم يقارن شعورك ويسلط عليهم على الشعور القلبي لك كما حققه الراسخون، وأما إذا غاب ذكرك من شعورك بسبب ذهابك في المذكور بالكلية بال نحو المذكور فيما نحن فيه، فلا حالة يغيب ذكرك عن شعور الحفظة فلا يسمعونه ولا يكتتبونه.

وفي إرشاد القلوب للديلمي عليه عن الصادق عليه ما يقرب بهذه الألفاظ «إن الله عباداً عاملوه لخالص من سرّه، فعاملهم بخالص من برّه، ثم تمرّ صحفهم يوم القيمة

١- الجمعة : ١٠.

٢- معاني الأخبار ص ٣٢١

فرغاء فيملاها من خالص برء، قيل: وأين الحفظة؟ قال: أجلهم الله تعالى أن تطلع عليهم الحفظة»، فراجع.

فانظر إلى أنه كيف يمكن أن يستخلص الله العبد لنفسه، بحيث لا يطلع عليه وعلى سره وأذكاره الملائكة.

ثم، إنه قد يقال: إن القلب ما دام يشعر بالذكر ويلتفت إليه فهو معرض عن الله، وغير منفك عن شرك خفي حتى يصير مستغرقاً بالواحد الحق، فذلك هو التوحيد، وكذلك المعرفة إذ هما واحد كمَا لا ينفع.

أقول: إلّا أنه تعالى يغفر هؤلاء يوم القيمة ويبدل سيّئاتهم حسنات، رزقنا الله ذلك بمحمد وآلـه الطاهرين.

وأما الثالث: أي بيان أقسام الذاكرين.

فنقول: هذا في الحقيقة يرجع إلى أقسام الذكر وأقسام متعلقه كمَا لا ينفع. في البحار^(١)، عن الخصال: الذكر مقسوم على سبعة أعضاء: اللسان والروح والنفس والعقل والمعرفة والسرّ والقلب، وكل واحد منها يحتاج إلى الاستقامة، فاستقامة اللسان صدق الإقرار، واستقامة الروح صدق الاستفتار، واستقامة القلب صدق الاعتذار، واستقامة العقل صدق الاعتبار، واستقامة المعرفة صدق الافتخار، واستقامة السرّ السرور بعالم الأسرار.

فذكر اللسان الحمد والثناء، وذكر النفس الجهد والعناء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب الصدق والصفاء، وذكر العقل التعظيم والحياء، وذكر المعرفة التسليم والرضا، وذكر السرّ على رؤية اللقاء، حدثنا بذلك أبو محمد عبدالله بن حامد رفعه إلى بعض الصالحين عليهم السلام.

أقول: تقدم شرح هذا الحديث في شرح قوله عليه السلام: «وأدمنت ذكره».

وحاصله: أن كل هذه الأمور السبعة المذكورة يراد من كل واحد منها ما خلق لأجله، فإذا ذكر الله تعالى واستخلص له بالاستقامة المذكورة لكل واحد منها، فلا حالة يكون ذاكراً لها تعالى، وذكره لها تعالى هو الأثر المذكور له في كل واحد منها كما لا يخفى.

وقد يقال في هذا التقسيم: إن الذكر على ستة أقسام، فيحمل قوله تعالى: «فاذكروني أذركم»، في كل واحد منها على ما يخصه من الذكر والنتيجة. ذكر اللسان وهو الإقرار، ونتيجه احتقان الدم والممال بالأمان (أي) فاذكروني بالإيمان المقرن بإقرار اللسان صدقًا، أذركم بالأمان.

وذكر الأركان والجوارح باستعمال الطاعات والعبادات للوصول إلى المشوبات، فاذكروني بالطاعات أذركم بالمشوبات.

وذكر النفس بالاستسلام للأوامر والتواهي للفوز بنور الإسلام، فاذكروني بالاستسلام أذركم بنور الإسلام.

وذكر القلب تبديل الأخلاق الذميمة، وتحصيل الأخلاق الكريمة للتشبه بالحق، والانحراف في سلك أحبائه والاتصال بمنابه، فاذكروني بالأخلاق أذركم بالاستغراق المذكور آنفًا.

وذكر الروح بالتفرييد والمحبة لحصول المعرفة والحكمة، فاذكروني بالتفرييد والمحبة أذركم بالتوحيد والقربة.

وذكر السرّ ببذل الوجود لوجود المعبود، فاذكروني ببذل الوجود بال وجود والفناء، أذركم بنيل الشهود والبقاء، وهذا حقيقة قوله تعالى في الحديث القدسي «وإن ذكرني في نفسي، ذكرته في نفسي»، وهذا هو لب اللباب، وهو الذكر الحقيقى والغاية الأخيرة لما في الخطاب بالذكر، وهو يجعل الذاكر مذكوراً بنحو تقدم والمذكور ذاكراً، أي يصير الله تعالى حينئذ هو الذاكر لنفسه في سرّ عبده بتجلّيه له، بل الذكر والمذكور والذاكر يكون واحداً؛ لظهوره تعالى فقط فهو الذاكر وهو الذكر

وهو المذكور، والعبد لفناه يكون مظهراً لهذه الحقيقة والحقيقة والظهور، فيتضح حينئذ حقيقة قوله تعالى: «لمن الملك اليوم الله الواحد القهار»^(١) فإن هذا العبد حينئذ قد قامت القيمة الصغرى عليه، فوصل إلى ظهور الحق بالحق للعباد.

وفي هذا التقسيم لم يذكر فيه العقل والمعرفة، ولعله اكتفى بذلك الروح عن ذكر المعرفة، وبذكر القلب عن ذكر العقل لإطلاق كل منها على الآخر، وأما إضافة ذكر الجوارح والأركان فعلمه لبيان ذكر العقل؛ لأنه إذا كمل يأمر الأركان بالعمل والأمر فيه سهل؛ لأنَّه ليس كلام المعصوم، وعلوم المراد منه كما لا يخفى.

وأما الرابع: أي بيان كيفية الذكر في موارده حتى يوجب الوصول إلى حصول المذكور عند النفس.

فقد علمت أنَّ الذكر إذا داوم عليه العبد مع تطهير القلب بالسلوك الصحيح المذكور في محله، فلا محالَة يوجب المداومة ذهاب آثار الذاكر وتجلية الحق كما تقدمت الاشارة إليه.

وحاصله: أن تكُن الذكر والمذكور الحق في القلب تكناً شديداً؛ لسبب قطعه عن العلاقة وعن غيره بالكلية بالسلوك الصحيح، يوجب حصول المذكور في القلب حسولاً نورياً أي مجردأ تاماً وصرياً بحثاً.

نعم هذه الإدامة قد تكون بالعمل على طبق ما ورد في الشريعة المقدسة من الأوراد والأذكار والتفكير في المبدأ والمعد، وقراءة القرآن على النهج المذكور عند علماء الأخلاق والمعارف، وإتيان العبادات المشروعة على وجهها وفي وقتها كما لا يخفى. وقد يكون بتعليم الاستاذ الحاذق الروحاني.

وبعبارة أخرى: أنَّ الذكر له أهمية في الوصول جداً، إلا أنه لابد من العمل به على ما يراه الاستاذ والشيخ الواعظ الروحاني، ولا يمكن الوصول إلى مقصد بدون الاستاذ.

قال ﷺ: «هلك من ليس له حكيم يرشده».

وقال ﷺ: «من لم يكن له واعظ من نفسه، وزاجر من عقله، ولم يكن له قرين مرشد، استمken عدوه من عنقه».

فإن المراد بالقرين المرشد هو الاستاذ، وهذا أمر واضح مبرهن عليه فهو مسلم من الشرع في الجملة.

قال ﷺ: «أغد عالماً أو متعلماً فلاتكن الثالث فتهلك».

ذكر هذه الأحاديث في البحار في باب لزوم تحصيل العلم، فراجعه.
فالاحتياج إلى الاستاذ مسلم شرعاً في الجملة.

نعم، هنا كلام طويل عريض في كيفية الاستفادة من الاستاذ وكيفية الوقوف عليه ووجданه، فهل هو بنحو التعلم فقط أو تعمّه والتسلیم له، ثم التسلیم للحق الذي ظهر منه أو لروحه الواصل بالاتصال به روحًا؟ ولكل هذه الجهات أدلة ومقالات يطول ذكرها ومجمل القول فيه:

أن الاستاذ إن كان في العلم فقط فلا إشكال في أخذ العلم منه إن كان عن الله تعالى، ولو هو بنفسه غير مهذب لقوله ﷺ: «انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، فإن مثله حينئذ كمزبلة فيها درّة ثمينة، فتوخذ الدرّة وتترك المزبلة».

وأما إن كان الاستاذ واسطة بينه وبين الله تعالى في السلوك، وأراد التسلیم له ب تمام معانیه، فلا ريب في أن هذا مسلم بالنسبة إلى النبي ﷺ والأئمة ﷺ بالأصل، بل هو واجب شرعاً للنصوص القرآنية، وكذلك بالنسبة إلى من عينه الإمام ﷺ تبعاً له، وهذا لا إشكال فيه.

وأما بالنسبة إلى غيره فإن كان من انطبقت الآثار الواردة في الكتاب والسنة للواصل الكامل، أو الكامل بالنسبة إليه بحيث تيقن التلميذ بذلك بعد جهده في التشخيص، فله أن يسلم نفسه إليه فيما يقول علمًاً وحالًاً ومشاهدًا كما يمكنه هذا عن بعض التلامذة، الذين يسلّمون أنفسهم لاستاذهم هكذا، وإنما فليتضرع إلى

الله تعالى إلى أن يتعلم منه العلم إن طابق علمه الحق ويتركه كما تقدم. وكيف كان، فقد ذكروا في بيان كيفية الوصول إلى المقصود الأعلى ثلاثة مسالك.

الأول: مسلك الأذكار والأوراد بأنحائها وأقسامها، وهي مشكلة جداً كبروياً وصغرياً أي يشكل العلم بأن أي ذكر يوجب الوصول أو الترقى في السير إليه تعالى إذ بعض الأذكار أثره مخصوص ببعض المنازل الواقعة في الطريق، ولا يسير صاحبه إلى ما بعده، وبعضها سريع السير والأثر، وبعضها لأنثر خاص دون أثر، وتشخيصها مشكل جداً إلا للأوحدي من أهل المعرف، هذا بلحاظ الكبري.

وأما الصغرى، فيشكل التشخيص بأن هذا السالك أي ذكر يفيده ويؤثر فيه، وأنه في أي مرتبة ليعطي له ذكر تلك المرتبة، وهذا التشخيص أشكال من سابقه كما لا يخفى.

ولهذا ترى كثيراً من علماء هذا الفن يذكرون لتلذذتهم الأمور العامة من الأذكار المأثورة فإنها أقرب للايصال إلى المقصود، ولعل أحسن كتاب صنف في هذا الأمر الرسالة اللقائية للعارف التبريزى (رضوان الله تعالى عليه) ومثله رسالته المعروفة بأعمال السنة، والمراقبات.

نعم الرسالة المنسوبة إلى السيد مجر العلوم (رحمه الله تعالى) نافعة جداً في بيان المنازل وكيفية السلوك، إلا أن العمل بما في آخرها من الأوراد والأذكار مشكل جداً، ولعل بعضها مما لم يثبت شرعاً والله العالم.

الثاني: مسلك تحصيل معرفة النفس، وهذا المسلك صعب المنال، لا يكاد يمكن المشي عليه إلا للأوحدي من فرغ نفسه له بمحبته لم يستغل لشيء من المشاغل إلا به، وبيانه مفصل جداً إلا أنا نذكر ما ذكره بعض الأعظم في بيان هذا المسلك لبعض الأعاظم وإليك نصّه بالفارسية.

بسم الله الرحمن الرحيم

فدايت شوم در باب اعراض از جد و جهد رسميات و عدم
وصول باقعيات که مرقوم شده و از اين مفلس استعلام مقدمه
موصوله فرموده ايد، بي رسميّت، بنده حقیقت آنچه که برای سیر این
عوالم ياد گرفته و بعض نتائجش را مفصلا خدمت شریف در ابتداء
خود صحبت کرده ام و از کثرت شوق آنکه با رفقاء در همه عوالم
هرنگ بشوم، اتن و مع آنچه از لوازم این سیر میدانستم ب مضايقه
عرضه داشتم حالا هم آنرا بطريقه ای که ياد گرفته ام مجدداً اظهار
ميدارم.

طريق مطلوب را برای راه معرفت نفس گفتند: چون نفس
انسانی تا از عالم مثال خود نگذشته بعالم عقلی نخواهد رسید و تا
بعالم عقلی نرسیده حقیقت معرفت حاصل نبوده و بمطلوب نخواهد
رسید، لذا بجهت اقام این مقصود مرحوم مغفور جزاهم اللہ تعالیٰ خير
جزء المعلمین میفرمودند که:

باید انسان یک مقدار زیاد بر معمول تقلیل غذا و استراحت
بکند تا جنبه حیوانیت کمتر و روحانیت قوت بگیرد و میزان آنرا
هم چنین می فرمود که:

انسان اولا: روز و شب زیاده از دو مرتبه غذا نخورد، حتی
تنقل ما بين الغذائين نکند.

ثانیا: هر وقت غذا میخورد باید مثلا یک ساعت بعد از
گرسنگی بخورد که تمام سیر نشود، این در کم غذا.
اما کیفیش: باید بعد از آداب معروفة گوشت زیاد نخورد باین
معنی که شب و روز هر دو نخورد و در هفته دو سه دفعه هر دو را

یعنی هم روز و هم شب را ترک کند، و یکی هم اگر بتواند للتکیف نخورد و لا محاله آجیل خور نباشد اگر احياناً وقتی نفسش زیاد مطالبه آحیل کرد استخاره کند و اگر بتواند روزه‌های سه روز هر ماه را ترک نکند.

و اما تقلیل خواب، میفرمودند: شبانه روزی شش ساعت بخوابد، و البته در حفظ لسان و عجائب اهل غفلت اهتمام نماید، اینها در تقلیل حیوانات کفايت می‌کند.

واما تقویت روحانیت:

اولاً: داغاً باید هم و حزن قلبی بجهت عدم وصول بطلوب داشته باشد.

ثانیاً: تا میتواند ذکر و فکر را ترک نکند که این دو جناح سیر آسمان معرفت است در ذکر عمدۀ سفارش اذکار صبح و شام اهم آنها که در اخبار وارد شده و اهم تعقیبات صلوّات و عمدۀ تر ذکر وقت خواب که در اخبار مؤثر است لا سیّما متظرها در حال ذکر خواب ببرود و شب خیزی میفرمودند زمستانها سه ساعت تابستانها یک ساعت و نیم و می فرمودند که: من در ذکر یونسیه یعنی در مداومت آن که شبانه روزی ترک نشود هر چه زیادتر خیلی اثرها دیدم، بنده خودم هم تجربه کردم چند نفر هم مدعی تجربه‌اند، یکی هم قرآن که خوانده می‌شود بقصد هدیه به حضرت ختمی مرتب (صلوات الله عليه وآل‌ه) خوانده شود.

و اما فکر، برای مبتدی میفرمودند: در مرگ فکر بکن تا آنوقتی که از حالش می‌فهمیدند که از مداومت این مراتب گیج شده

فی الجمله استعدادی پیدا کرده آنوقت بعالم خیالش ملتفت میکردند تا آنکه خود ملتفت میشد چند روزی همه روز و شب فکر در این میکند که بفهمد که هر چه خیال میکند و میبیند خودش است و از خودش خارج نیست اگر ایزرا ملکه میکرد خودش رادر عالم مثال میدید، یعنی حقیقت عالم مثالش را می فهمید و این معنی را ملکه میکرد آنوقت میفرمود که: باید فکر را تغییر داد و همه صورتها و موهومات را محور کرد و فکر در عدم کرد و اگر انسان ایزرا ملکه غاید لا بد تجلی سلطان معرفت پیدا خواهد شد، یعنی تجلی حقیقت خود را بنورانیت و بی صورت و حدّ با کمال بهاء فائز آید و اگر در حال جذبه ببیند بهتر است بعد از آنکه راه ترقیات عوالم عالیه را پیدا کرده هر قدر سیر بکند اثرش را حاضر خواهد یافت و مجہت ترتیب این عوالم که باید انسان از این عوالم طبیعت اول ترق بعالم مثال غاید بعد بعالم ارواح و انوار حقیقیه، البته براهین علمیه را خودتان احضار هستید عجب است که تصریحی باین مراتب در سجدۀ دعاء شب نیمة شعبان که اوان وصول مراسله است شده است که، میفرماید: سجد لک سوادی و خیالی و بیاضی، اصل معرفت آنوقت است که هر سه فانی بشود که حقیقت سجدۀ عبارت از فناه است که عند الفنا عن النفس بر اینها بمحصل البقاء بالله رزقنا الله و جمیع إخواننا بمحمد و آلہ الطاهرين.

باری، بندۀ فی الجمله از عوالم دعا گوئی اخوان الحمد لله بی بهره نیستم و دعائی وجود شریف و جمعی از اخوان را برای خود ورد شبانه قرار داده ام حد تکمیل فکر عالم مثال که بعد از آن وقت محو صورت است آن است که یا باید خود بخود ملتفت شده عیانا

حقيقة مطلب را ببیند یا آنقدر فکر کند که از علمیت گذشته عیان شود آنوقت محو موہومات کرده در عدم فکر بکند تا آنکه از طرف حقیقت خودش تجلی بکند.

اللهم وفقني للعمل بها بحق حبيبك محمد وآل الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.

هذا بعض كلمات أهل المعرفة للسير على طريقة معرفة النفس، ولما ذكر شرح وتفصيل مذكور عند أهله.

الثالث: مسلك تحصيل الحبة الإلهية، إلى أن يصل إلى مرحلة العشق، فإنه الذي يوجب فناء ما سوى الله وبقاء النفس به تعالى.

ولعمري إن أحسن طريق للوصول لهذا الطريق وإن كان صعباً، ولا يمكن المشي عليه والاستقامة إلا بعونه تعالى ولابد للسلوك بهذا المسلك: أو لا: من تشيد عقائد الحق من الأصول الخمسة، وتحصيل أحكامه الشرعية عن مداركها القطعية، ثم التخلّي بالأخلاق الحميدة بعد التخلّي عن الرذائل، ثم تحصيل الحبة المذكورة بالنسبة إليه تعالى وإلى محمد وآل الطاهرين، فإنهم مظاهره تعالى وحبيبه حبه.

قال ﷺ: «من أحبكم فقد أحب الله»، ولابد في السير من طريق الحبة الإلهية من متابعة النبي ﷺ والأوصياء بكل جده وجهده وترك الاعتراض عليهم ﷺ؛ لقوله تعالى: «قل إن كتم تعجبون الله فاتبعوني يحببكم الله»^(١).

وقال تعالى: «ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم»^(٢).

وقال تعالى: «فلا وربك لا يؤمّنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا

١ - آل عمران: ٣١

٢ - الأحزاب: ٣٦

يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً^(١).
 والأخبار في هذا الباب كثيرة جداً، ثم إذا أحب الله تعالى بنحو انتطبق عليه قوله تعالى: «والذين آمنوا أشد حبًا شهراً»^(٢)، فلا حالة يحبه الله تعالى لقوله تعالى: «فأتباعوني يحبونك الله»، هذا وقد قالوا: إن معنى حب الله لعبدة هو رفعه الحجب عن قلبه؛ ليشاهد الحق وهو المطلوب.

وكيف كان وبعد تشييد العقائد بالأدلة الحكمة والعمل بها، لا بد له من تحصيل ما يوجب شوقة إليه تعالى؛ وينجرّ به إلى عشقه تعالى من مطالعة أحوال الأولياء من الأئمة عليهم السلام وحواريهم وأحوال الواصلين من العرفاء الحقة، فإنها نافعة جداً، ولا بد من مطالعة الآيات والأحاديث التي تبين المقصود مما له من الآثار واللذات؛ ليوجب له شوقاً وعشقاً إليه تعالى، وعليه بمحالسة أهل الله تعالى من الذين وصلوا إلى مقام الحبة، ولم يكن لهم ذكر إلا ذكر محبوبهم، والذين قد تتوروا بنور المعارف الإلهية ونور الوصل والعشق فإن مجالستهم مؤثرة جداً.

ثم إن حصل له الاستاذ الاهلي العشقي، فعليه بملازمة ركابه بحيث لا يزاحمه ولا يوذيه، فيستفيد منه جداً ويسلم بنفسه له ويتبعه في أحواله.

قال السجاد عليه السلام في حق هذا الكامل: «به فتمسكون وبنته فاقتدوا»، كما تقدم.
 وعليه أيضاً بطالعة الأشعار العشيقية من أولي العلم والمعرفة والحبة كأشعار الفيض الكاشاني عليه السلام والشيخ محمد حسين الغروي عليه السلام والسيد الطباطبائي القاضي عليه السلام وأمثالهم فإنها نافعة جداً.

وعليه بالخلوات مع الله تعالى والمناجاة معه وحسن الظن به والخلوات معه تعالى، وترك الدنيا وذكراها، وعليه بالتسلل التام بالمحجة المهدى (عجل الله تعالى فرجه وجعل روحه لترب مقدمه القداء) فإنه الواسطة الوحيدة في زماننا، وهو

١- النساء : ٦٥

٢- البقرة : ١٦٥

الحجـة الكـبرـى للـه تـعـالـى، وـلـا تـقـول: إـنـه عـلـى غـائـب، فـإـنـه غـائـب بـيـدـنـه الشـرـيفـعـنـا، وـأـمـا رـوـحـه وـوـلـاـيـتـه فـإـنـها نـاظـرـة عـالـمـة بـجـمـيع أـمـرـنـا، وـحـاضـرـة عـنـدـنـا، كـيـفـوـهـو مـظـهـرـالـحـقـ وـمـظـهـرـصـفـاتـهـ الـجـلـالـيـ وـالـجـمـالـيـ؛ روـحـيـ وـأـرـوـاحـالـعـالـمـينـ لـتـرـابـ نـعـلـهـ الفـداءـ.

والحاصل: أن السالك العشقى لا بد له من تحصيل العشق، إما بطالعة الكتب العشيقية من أهلها، وإما بعلازمة ركابهم، وإما بالزمامة العشيقية في خلواته فيما بينه وبين ربّه تعالى وبينه وبين إمامه (صلوات الله تعالى عليه وعلى آباء الطاهرين). ثم، إنه يعجبني أن أذكر كلاماً بعض أهل المعرفة والولاية في هذا الموضوع، فإنه مضافاً إلى أنه يبين كيفية السلوك العشقى فهو نافع جداً، وهو للمرحوم بيد آبادى (رضوان الله عليه) واليك نصه بالفارسية والعربية معاً.

بـسـمـالـهـ الرـحـمـنـ الرـحـيمـ

يـأـخـيـ، يـأـحـبـيـ، إـنـ كـنـتـ عـبـدـالـهـ فـارـفـعـ هـمـتـكـ وـكـلـ عـلـىـالـلـهـ أـمـرـ ماـ يـهـتـكـ، تـاـ توـانـىـ هـتـ خـودـ رـاعـالـىـ غـاـ، لـأـنـ الـمـرـءـ يـطـيرـ بـهـتـهـ كـمـاـ يـطـيرـ الـطـيرـ بـجـنـاحـيـهـ.

غـلامـ هـمـتـ آـنـمـ كـهـ زـيـرـ چـرـخـ كـبـودـ زـهـرـ چـهـ رـنـگـ تـعـلـقـ بـكـيـرـ آـزـادـاستـ
هـرـ چـهـ دـرـايـنـ رـاهـ نـشـانـتـ دـهـنـدـ گـرـ نـسـتـانـيـ بـهـ اـزـ آـنـ دـهـنـدـ

يـعـنـيـ: بـتـأـمـلـاتـ صـحـيـحةـ وـكـثـرـتـ ذـكـرـ مـوتـ خـانـهـ دـلـ رـاـزـ غـيرـ حـقـ خـالـيـ
گـرـدانـ يـكـ دـلـ دـارـىـ بـسـ اـسـتـ يـكـ دـوـسـتـ تـراـ أـلـيـسـ اللـهـ بـكـافـ عـبـدـ، وـمـاـ جـعـلـ
الـلـهـ لـرـجـلـ مـنـ قـلـبـيـنـ فـيـ جـوـفـهـ.

درـ دـوـ عـالـمـ گـرـ تـوـ آـگـاهـيـ اـزـ اوـ
ازـ چـهـ بـدـيـدـيـ كـهـ درـ خـواـهـيـ اـزـ اوـ
اهـيـ زـاهـدـ اـزـ توـ حـورـ مـيـخـواـهـدـ قـصـورـشـ بـيـنـ
بـجـيـتـ مـيـگـرـيـزـدـ اـزـ درـتـ يـاـ رـبـ شـعـورـشـ بـيـنـ

ما عبدتك الخ.

دو عالم را بیکبار از دل تنگ
برون کردیم تا جای تو باشد
و تحصیل این کار بهوس غیشود
بلکه تا نگذری از هوس غمی شود
أبى الله أَن يجْرِي الْأُمُور إِلَّا بِأَسْبَابِهَا . وَالْأَسْبَاب لَابِدُ مِنْ اتِّصَالِهَا بِسَبَابِهَا
وَالْأُمُورُ الْعَظَامُ لَا تَنْتَالُ إِلَّا بِالْمَشْيِ وَلَا تَدْرُكُ بِالْهُوَى . وَاسْتَعِينُوا فِي كُلِّ صُنْعَةٍ
بِأَرْبَابِهَا . وَآتُوا الْبَيْوَاتِ مِنْ أَبْوَابِهَا ، فَإِنَّ الْمَشْيَ بِضَاعَةً أَهْلَكَنِي .

آئينه شو جمال پری طلعتان طلب
جاروب کن تو خانه پس میهان طلب
چه مستعد نظر نیستی وصال مجوى
که جام جم ندهد سود وقت بي بصرى
باید اول از مرشد کل و هادی سبل هدایت جسته و دست تولی بدامن
متابعه ائمه هدی بیضا و پشت پا بعلائق دنیا زده و تحصیل عشق غوده، قل الله ثم
ذرهم.

عشق مولی کی کم از لیلی بود
محو گشتن بھر او اولی بود
حاصل عشق همان بن که اسیر غم او
دل بجانی ندهد میل بجانی نکند

پس هموم خود را هم واحد ساخته با جد و جهد تمام پا بجهاده شریعت
گذاشته و تحصیل ملکه نقوی نما یعنی پیرامون حرام و شبیه و مباح قولًا و فعلًا
و حالًا و خیالًا و اعتقادًا نگرد تا طهارت صوری و معنوی حاصل شود که شرط
عبادت است إنما يتقبل الله من المتقين. و ترك لقمه حرام أحب إلى الله من ألفي ركعة

تطوعاً ويعدل سبعين حجة مبرورة، وبتدريب فهم وسمع شود، ومن يتق الله يجعل له فرقاناً واتقوا الله ويلمكم الله، در این وقت دقیقه‌ای از وظائف طاعات مقرره واجبه و مندوبه فرو گذاشت نهایت تاسرو روح قدسی قوت بگیرد ونحن يومنذ روح القدسی (بالعلم، خل) والعمل الصالح، بعضه من بعض، وشرح صدری بهمرسد و پیوسته از معرفت و عرفان عبادت بدئی و نور ملکات نفسانیه تقویت نموده نور علی نور شود، الطاعة تجربی علی الطاعة وأحوال سابقه در اندک زمانی برتبه مقام رسد و ملکات حسنیه و اخلاق جیله حاصل شود و عقاید حقه را رسونخ کامل بهم رسد وینابیع حکمت از چشمۀ دل بزیان جاری گردد و بكلی روی از غیر باید در این هنگام هر گاه مانعی، سابق، باشد جذبۀ عنایت او را استقبال کند و خودی او را گرفته و در عوض ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر عنایت کرامت فرماید و حقیقت انک لاتهدی من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء بعينه مشاهده نموده سالک مجذوب شود، الہی ترددی في الآثار یوجب بعد المزار فاجذبینی بجذبۀ توصلنی إلى قربک واسلکنی مسالک اهل الجذب وخذ لنفسک من نفسی ما يخلصها، جذبۀ من جذبات الرب تو azi عمل الشقلین.

زوادی بزرگان هیچ کس نقصان غنی بیند
 طالع اگر مدد کند دامنش آورم بکف
 ما بآن مقصد عالی نتوانیم رسید
 هم مگر لطف خدا پیش نهد گامی چند
 تا بدین جا فکر اسب و زین بود
 بعد از آنت مركب چوبین بود
 تا هیوب نسامم رحمت او را بکدام یک از جزائر خالدات بحرین جلال و

جال که در خور استعداد و لایق حسن سعی او بوده باشد (رساند) إن الله في أيام
دهرکم فتحات ألا فتعرضوا لها، مراتب فرموده منازل سیر إلى الله و مجاهده في
سبيل الله است يا أئمها الانسان إنك كادح إلى ربک کدحاً فلاقيه (بعد از آن) الذين
جاهدوا فيينا که مصير السیر في الله است (که مسیر سفر في الله است، خل)، خواهد
بود و ذکرش (و ذکر آن) ضروری نیست بلکه مضرّ است.

درد يرمي زدم من زد رون صدا بر آمد

که تو در برون چه کردی که درون خانه آنی

للایان مراتب و منازل لو حمل على صاحب الاثنين ثلاثة لقطع کما تقطع
البيضة على الصفاء، رحم الله أمراً عرف قدره ولم يتعد طوره.

چون ندیدی شبی سلیمان را	تو چه دانی زیان مرغان را
فخذ ما آتیتك وکن من الشاکرین	ولتن شکرتم لأزیدنکم
با که گویم اندرین ده زنده که	بهر آب زندگی پاینده کو
آنچه من گفتم بقدر فهم تست	مردم اندر حسرت فهم درست
رحم الله أمراً سع قولی و عمل.	

بدانکه بنحو مذکور هر که شروع در سلوک غاید و در مرحله که اجل
موعد برسد در زمرة من يخرج من بيته مهاجرأ إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت
فقد وقع أجره على الله محشور گردد، اگر مرد راهی راهیت (راحت) غسودم، والله
یهدی السبيل وهو يقول الحق آنچه بخاطر بود بقلم آمد تاکه رابکار آید.

هر کس که ز شهر آشنا نیست	داند که متاع ما کجا نیست
جامی ره خدا بخدا غیر عشق نیست	گفتیم والسلام على تابع الهدى
أقول: رزقنا الله تعالى العمل به بمحمد وآلله الطاهرين.	

وأما الخامس: أعني بيان فضيلة الذكر.

فقوله: قال تعالى: «في بيوت أذن الله أن ترفع ويدرك فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله»^(١).

وقال تعالى: «إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر»^(٢).

وفي البحار^(٣)، عن الخصال بإسناده عن الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ما ابتهل المؤمن بشيء أشدّ عليه من خصال ثلاثة يحرّمها، قيل: وما هن؟ قال: المواساة في ذات الله، والانصاف من نفسه (في ذات يده خل) وذكر الله كثيراً، أما وإني لا أقول لكم: سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن ذكر الله عندما أحلّ له وذكر الله عندما حرم عليه».

وفيه، عن أمالي الصدوق بإسناده عن عيسى بن أحمد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال النبي عليه السلام: «يقول الله عزوجل يابن آدم اذكري حيث تقضب، أذرك حين أغضب، ولا أحقك فيمن أحقك».

وفيه عن مجالس المفيد وأمالي الطوسي بإسناده عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله قائمًا كان أو جالساً أو مضطجعاً، إن الله تعالى يقول: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك فتنا عذاب النار»^(٤)».

وفيه عن عيون الأخبار عن داود بن سليمان عن الرضا عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «إن موسى بن عمران عليهما ناجي ربه عزوجل قال: يارب أبعد

١- التور: ٣٧-٣٦

٢- السنكوت: ٤٥

٣- البحار ٩٣ ص ١٥١

٤- آل عمران: ١٩١

أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله عزوجل: أنا جليس من ذكرني فقال موسى: يارب إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى اذكري على كل حال».

وفيه عن معانى الأخبار بإسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق عليهما السلام في حديث يقول في آخره: «تسبيح فاطمة عليهما السلام من ذكر الله الكثير، الذي قال الله عزوجل: **«فاذكروني أذركم»**^(١)».

وفيه عن أبي الصدوق ومعانى الأخبار بإسناده عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «بادروا إلى رياض الجنة، فقال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر».

وفيه عن المحسن بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «إن الله تبارك وتعالى قال: «من شغل بذكره عن مسائله أعطيته أفضل ما أعطي من سألني».

وفيه عنه بإسناده عن بشير الدهان عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: قال الله تعالى: «ابن آدم اذكري في نفسك أذرك في نفسي، ابن آدم اذكري في الخلاء أذرك في الخلاء، ابن آدم اذكري في ملائكة أذرك في ملائكة خير من ملائكة. وقال: ما من عبد يذكر الله في ملائكة من الناس إلا ذكره الله في ملائكة من الملائكة».

وفيه عن تفسير العياشي عن زرارة عن أحد همأ عليهما السلام قال: «لا يكتب الملك إلا ما أسمع نفسه، وقال الله: **«فاذكر في نفسك تضرعاً وخيفة»**^(٢)، قال: لا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس العبد لعظمته إلا الله تعالى».

وفيه عن الدعوات للراوندي، وعن النبي عليهما السلام أنه قال: «يارب وددت أن أعلم من تحب من عبادك فأحبه؟ فقال: إذا رأيت عبدي يذكر ذكري، فأنت أذنت له في

١- التور: ١٥٩.

٢- الأعراف: ٢٠٥.

ذلك، وأنا أحبه. وإذا رأيت عبدي لا يذكرني، فأنا حجبته، وأنا أبغضه». وفيه عن عدة الداعي روى الحسين بن زيد عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «ما من قوم اجتمعوا في مجلس، فلم يذكروا الله، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم».

وفيه عنه وروى ابن القدّاح عنه عليهما السلام (أي عن أبي عبدالله عليهما السلام) قال: «ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه، فرض الله الفرائض فمن أداهن فهو حدّهن، وشهر رمضان فمن صامه فهو حدّه، والحجّ فمن حجّ فهو حدّه، إلا الذكر فإن الله لم يفرض فيه بالقليل ولم يجعل له حدّاً ينتهي إليه».

ثم تلا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلَّهُ»^(١) فلم يجعل الله له حدّاً ينتهي إليه.

قال: وكان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله، وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله، ولو كان يحدث القوم ما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكان لسانه لاصقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله، وكان يجمعنا فيما أمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس، وكان يأمر بالقراءة من كان يقرأ منها، ومن كان لا يقرأ منها أمره بالذكر، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقلّ بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين وقال: جاء رجل إلى النبي عليهما السلام فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: أكثرهم ذكراً.

وعن الترمذى في كتاب الدعاء، وعن المخiki عن الحasan واللفظ للأول: وقال النبي عليهما السلام: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أنعنائهم ويسربوا أنعنائهم؟ قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله».

وفي المككي عنه عليه السلام أيضاً: «سبق المفردون، سبق المفردون، قيل: ومن هم يارسول الله؟ قال: المستهترون بذكر الله تعالى، وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافاً».

هذه جملة من أحاديث الباب. واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر المستنيرة بنور معرفة الله تعالى أن ذكر الله أفضل الأعمال الروحية والقلبية والنفسية والبدنية ولكن له مراتب بعضها قشور وبعضاها لب، وللذا ذكر أيضاً مراتب بحسبه، ولكل ذكر نتيجة بحسبه، فإن نتيجة ذكر العبد لله ذكر الله له، كما قال: **﴿فاذكروني أذكريكم﴾**، وتقدم شرحه في الجملة.

قال بعض الأكابر ما حاصله: أن ذكر العبد لله ومحبته له ورضاءه عنه وسائر صفاته الحسنة وأعماله الصالحة مؤدية له. إلى أمثل هذه النتائج على وجه أكمل وأعلى من ذكره تعالى له.

قال رضوان الله تعالى عليه في بيان الوجه لهذا: إن لكل شيء حادث كما له مبدأ كذلك قد يكون له غاية، والمبادئ للأشياء ذات الغايات هي نفس الغايات بالذات وغيرها بالاعتبار، كما حقق في محله، أو لا ترى أن تصور كل فاعل مختار لنتيجة فعله وكمال علمه متقدم علمأً على ثبوت تلك الغاية وهي متأخرة عنه عيناً. فإذا كان هذا هكذا، فنقول: لما كان الله سبحانه مبدأ كل شيء وغايته، وأول كل فكر وذكر ونهايته، وظاهر كل موجود وباطنه، فال الأول عين الآخر والباطن عين الظاهر.

فحينئذ نقول: إن ذكر العبد لله تعالى نتيجة ذكر الله تعالى له، فالذكر له تعالى أولاً هو الذكر له آخرأً وغاية، وفي الذكر له ابتداء وصل اجتالي، كما أن في الغاية وصلاً تفصيلاً، وهذا من العلوم المختصة بأحباء الله ومشتاقيه المجنوبين إليه، وشرحه موكول إلى محله وأهله.

وكيف كان فالله سبحانه أمرنا بذكره بقوله تعالى: **﴿واذكروا الله كثيراً لعلكم**

تفلحون^(١).

وأما أمرهم بإكثار ذكره كثأً وكيفاً كما تقدم؛ لثلا يلهيهم شيء عن معرفة الله وعبوديته، ولا تكون هم مصروفه عن الترقى إلى عالم الربوبية، ونفوسهم منغمرة في طلب الأغراض الحيوانية إذ من المعلوم بالضرورة أن الفلاح والخلاص عن النشأة السافلة الدنيوية، وفوزهم بالسعادات الأبدية إنما هو بالارتقاء من النشأة السافلة الدنيوية إلى النشأة العالية الأخرى، ولقد أثابهم الله على الذكر ووعدهم عليه الألطاف العظيمة.

كما في الحكي عن عدة الداعي عن النبي ﷺ أنه قال: «من ذكر الله في السوق مخلصاً عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه، كتب الله له ألف حسنة، ويغفر له يوم القيمة مغفرة لم تخطر على قلب بشر».

كيف لا وقد علمت أن إدمان ذكر شيء يوجب وصاله، فإذا مان ذكره سبب للوصال إلى لقاء جمال الحضرة الربوبية جلت عظمته تعالى؛ ولذا قيل: إن العبادة باعنة للمحبة والحبة باعنة للروية.

ومعلوم أن حقيقة الذكر ما يكون للمحبوّب، أي أن الذكر الحقيقي إنما يكون بالحبة، ومن علامات الحبة ذكر المحبوب، ومن أحبّ شيئاً أكثر ذكره.

ثم إن حقيقة الذكر هو الذكر القلبي عن حبّة، فإنّ حقيقة الإنسان هو روحه وباطنه وسرّه لا بدنه وهيكله المحسوس، فالذكر الحقيقي منه ما يقع من لسان قلبه وإحضاره واحتقاره صورة المذكور في باله.

ولذا قال تعالى كما في الحديث القدسي المتقدم: «أنا جليس من ذكرني». ومعلوم أنه تعالى أجل وأرفع من أن يكون جليس البدن حاضراً عنده، ولكن مع تجرده وتقدسه مما يخطر في قلب العارف ويقع عليه نوره، وهذا النحو من

الذكر لا يحصل إلا أولاً للنبي ﷺ والأئمة عليهم السلام ثم الأولياء كل على حسب قربه له تعالى، وأما المنغرون في الدنيا فليس لهم هذا التمكّن كما لا يخفى.

إذا علمت ما ذكرناه من الذكر وأقسامه وحقيقةه وآثاره وأنه أهم الأمور للعبد، فاعلم أن قوله عليه السلام: «ذكركم في الذاكرين»، قد يقال: إن معناه أنه إن ذكرتم مع ذكر غيركم، فذركم ممتاز له حلاوة وطراوة وأثر في تنوير القلب كما يومئليه قوله عليه السلام: «فَا أَحْلِ أَسْمَاءَ كُمْ!».

وكيف كان، فذركم له سمو وعلو ورفة وقدر ومنزلة بحيث لا نسبة بينها وبين غيرها من الأسماء.

هذا إذا كان الذكر مصدراً مضافاً إلى مفعوله أي مذكور يتمكن في المذكورين في لسان الذاكرين له مزية.

وأما إن كان مضافاً إلى فاعله أي ذركم له تعالى فيما بين ذكر الناس الله تعالى له مرتبة وشرف، كيف وأنتم في منتهى مقام القرب والمعرفة به تعالى، فكيف يقدر أحد أن يذكره كما أنتم تذكرونه فلا حالة لذركم مزية؟!

أو المراد من قوله: «في الذاكرين» الظرفية أي أن ذركم موجود في ذكر الذاكرين، أو أنتم - بلحاظ كونكم ذاكرين - موجودون في الذاكرين.

أما الأول: فلأن حقيقة الذكر ذركم لمكان معرفتكم، فلا حالة لا يذكره أحد بفضيلة إلا وهو داخل في ذركم؛ لعله ذركم وشموله، فكأنه كالكتل وغيره كجزئياته.

وأما الثاني: فلأنكم سادات الذاكرين وأشرفهم، فلا حالة يكون الذاكرون بذكرهم فيها دون ذاكريتم، فكأنهم رشحة منكم، قطرة من بحاركم، فذاكريتم داخلة في ذاكريتم دخول الأدنى في الأشرف.

ثم إن الوجه في كون ذكرهم ممتازاً بالمرتبة العالية ما تقدم من أن الذكر الحقيقي الذي هو الفناء في المذكور، وحضور المذكور عند النفس بنحو تقدم إنما يتحقق

بهم لا بغيرهم لأنهم هم الأقربون إليه تعالى بمحى لا يدانهم في هذا القرب أحد، فلا حالة تكون لذكرهم له تعالى مزية تختص بهم، وبهذا يكون ذكرهم ممتازاً وذاكريتهم ممتازة بين الأذكار والذاكرين.

ثم إنه يمكن من الذكر الذي هو المصدر أن يكون بمعنى المفعول، فمعنى ذكركم في الذاكرين أي مذكور يتمكن في الذاكرين وفي ذكرهم له تعالى.

وبعبارة أخرى: أنه ما ذكر الله أحد إلا بذكركم، فأنت المذكورون أول للناس ثم بكم يذكر الله.

كيف لا، وأنتم الوسائل بين الخلق والحق، فلا يمكن لأحد أن يذكر الله إلا بكم، كما تقدم من قوله عليه السلام: «بنا عبد الله وبناء عرف الله».

وقوله عليه السلام: «من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم»، فإن التوجه به الذي هو حقيقة الذكر كما علمت لا يمكن إلا بهم وقد تقدم شرحه.

فذكرهم له تعالى لعلو مقامهم وقربهم إليه تعالى لا يدانيه ذكر أحد، كما لا يحيط على أهل البصيرة.

قوله عليه السلام: وأسماؤكم في الأسماء.

إعلم: أن الاسم عند المحققين هو الذات المأخوذة مع شأن من الشؤون كالقائم مثلاً أي الذات، التي لوحظت بها صفة القيام والتي هي شأن من شؤون الذات.

والفرق بين الاسم والصفة في اعتبار العقل كالفرق بين المركب والبسيط، إذ الذات معتبرة في مفهوم الاسم دون مفهوم الصفة؛ لأنها مجرد العارض، فالقائم اسم والقيام صفة والقائم ذات لوحظت بها الصفة التي هي شأن من شؤون الذات، والقيام صفة لم يلحظ فيها الذات، وتقدم قول الرضا عليه السلام: «الاسم صفة للموصوف»، أي أن الاسم دال على صفة لذات المسمى التي هي الموصوف،

والاسم سواء كان مشتقاً من السمو بلحاظ أن الاسم يوجب رفعة المسمى، وإخراجه عن مكن الغيبة إلى مظهر العلو فيتعلق به الدرك، أو من السمة بمعنى العلامة بلحاظ أن الاسم يدل على علامة للمسمى كما حقق في محله. وكيف كان أما علم كزير مثلاً فلا يدل إلا على مسماه، ولم يلحظ فيه الاشعار إلى صفة، بل لا يراد منه إلا نفس زيد.

قوله عليه السلام: «وأسماؤكم في الأسماء»، إن أريد به الاعلام، أي أسماءكم العلمية فعنده أن أسماءكم العلمية ممتازة بين الاعلام؛ لدلالة على وجوداتكم المقدسة الكاملة لجميع الكلمات، والاسم نحو وجود للمسمى يكسب من المسمى ما له من الصفة إن خيراً فخير وإن شرّاً فشر.

قولنا محمد عليهما السلام نستبشر منه في القلب حلاوة وسروراً بلحاظ كونه مرآة لذاته الشريفة، فكأنما ترى الذات في مرآة اللفظ وكذا سائر أسمائهم عليهما السلام. وهكذا إذا سمعنا أسماء أعدائهم نشمئز منها؛ لما نرى من مرآة الاسم خبائثة المسمى ودناءته وقبحه كما لا يخفى.

وأما أن الاسم صفة أي يراد من الاسم الاسم المعنوي كالقائم والقادر والحق والرؤوف ونحوها، والاسم اللغطي اسم للاسم المعنوي، أي القادر بلغته موضوع للذات المتصف بالقدرة بالتحو المذكور في محله.

وكيف كان فالأسماء المعنوية صفات للمسمى وهو الموصوف بها، ومهمها بلغ الموصوف والمسمى إلى أعلى الكلمات والسعادات لفوزه لاقربته له تعالى، فلا محالة يكون اسمه الدال على علوه الذاتي أعلى وأشرف من غيره.

قوله: «وأسماؤكم في الأسماء»، أي أنها ممتازة بكل الامتياز؛ لدلالتها على أقصى الكلمات والمقامات المعنوية، وهذه الأسماء كالنوع الوارد في الأخبار والقرآن في بيان أحواهم وصفاتهم سواء أكان بصيغة الاسم الفاعل أم بصيغة فعل بأقسامه كما لا يخفى.

ولقد صنف السيد هاشم البحرياني (رضوان الله تعالى عليه) كتاباً سماه باللوامع النورانية في الأسماء القرآنية، لحمد وآل الطاهرين (عليهم الصلوة والسلام) ذكر فيه أسماء هم ~~بكلها~~ المستفادة من الآيات القرآنية.

ولعمري إنه كتاب وحيد في فنه، وكذا الأسماء المذكورة في طي الأحاديث الواردة في شأن ولائهم كهذه الزيارة الشريفة، وما ذكرنا في شرحها من الأحاديث الواردة في بيان شؤونهم.

قوله ~~عليه السلام~~: وأجسادكم في الأجساد.

أقول: أي أن أجسادكم لها مزية من بين الأجساد.

أقول: في الجمع: والجسد من الإنسان بدنه وجسنه والجمع أجساد، وفي كتاب الخليل لا يقال لغير الإنسان من خلق الأرض جسد، وكل خلق لا يأكل ولا يشرب نحو الملائكة والجن فهو جسد، وعن صاحب البارع لا يقال إلا للحيوان العاقل وهو الإنسان والملائكة والجن ولا يقال لغيره جسد.

وأما الجثتان ففيه، الجثتان بضم الجيم الشخص، وعن الأصمعي الجثمان: الشخص والجثمان الجسم.

وفيه في الجسم قيل هو كل شخص مدرك، وفي كتاب الخليل نقلأً عنه الجسم! البدن وأعضاؤه من الناس والدواب ونحو ذلك مما عظم من الخلق.

وكيف كان فامتياز أجسامهم بأمور، ولا يخفى أن ما ثبت من الامتيازات للنبي ~~عليه السلام~~ فهو ثابت لهم ~~بكلها~~ لأنهم من نور واحد وجميع شؤونهم واحدة.

وكيف كان فتها قوته ~~عليه السلام~~ وكذا الأئمة في جسدهم وأجسامهم، أما النبي: في البحار عن بصائر الدرجات عن أبي بصير عن أبي عبدالله ~~عليه السلام~~ قال: «إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى رسوله هريرة من هرائس الجنة، غرست في رياض الجنة، وفركها المhour العين، فأكلها رسول الله ~~عليه السلام~~ فزاد في قوته بعض أربعين رجلاً.

وذلك شيء أراد الله أن يسرّ به نبيه ﷺ.

وعن علي عليهما السلام أنه قال ما مضمونه: «إنه إذا خفنا من العدو اتقينا برسول الله ﷺ» ولعله سيعطي ذكر الحديث.

أقول: البعض بالضم: الجماع، والبعض في العدد بالكسر، وقد يفتح وهو في العدد ما بين الثلاث إلى التسع.

وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة وعن الجوهرى يقول: بضع سنين وبضعة عشر رجلاً، فإذا جاوزت لفظ العشر لا تقل بضع وعشرون.

أقول: وهذا يخالف ما جاء في الحديث كما تقدم قوله عليهما السلام: «فزاد في قوته بضع أربعين رجلاً» إلا أن يقرأ في الحديث بضم الباء، فيكون بمعنى جماع أربعين رجلاً. ومثله أحاديث أخرى ومنها:

فيه عن الخرائج من معجزاته عليهما السلام: أن الأخبار تواترت واعترف بها الكافر والمؤمن بخاتم النبوة الذي بين كتفيه على شعرات متراكمة، تقدمت بها الأنبياء قبل مولده بالز من الطويل، فواافق ذلك ما أخبروا به عنه في صفتة عليهما السلام.

وفيه عن المناقب^(١)، في حديث طويل في ذيله: «وكان يشهد كل عضو منه عليهما السلام نوره، كان إذا مشى في ليلة ظلماء بداره نور كأنه قمر، قالت عائشة: فقدت ابرة ليلة فاكان في منزلي سراج، فدخل النبي عليهما السلام فوجدت الإبرة بنور وجهه».

حمزة بن عمر الأسلمي قال: «نفرنا مع النبي عليهما السلام في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعه عرفه»... إلى أن قال:

ظلمة: لم يقع ظلمة على الأرض، لأن الظل من الظلمة، وكان إذا وقف في الشمس والقمر والمصباح، نوره تقلب أنوارها...»

قامته: كلما مشى مع أحد كان أطول منه برأس وإن كان طويلاً.. إلى أن قال: عينا، كان يبصر من ورائه كما يبصر من أمامه، ويرى من خلفه كما يرى من قدامه، وتقديم الحديث الدال على هذا..

ظهره: كان بين كتفيه خاتم النبوة كلما أبداه غطى نور الشمس، مكتوب عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توجه حيث شئت فأنت منصور.. إلى أن قال: يداه: فار الماء من بين أصابعه، وسبح الحصى في كفه، ولد عليه السلام مسروراً أي مقطوع السرة مختوناً.

جلوسه: قالت عائشة: قلت: يا رسول الله إنك تدخل الخلاء، فإذا خرجمت دخلت على أثرك، فما أرى شيئاً إلا إني أجد رائحة المسك، فقال: «إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاءَ تبَتِّ أَجْسَادُنَا عَلَى أَرْوَاحِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا يَخْرُجُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا ابْتَلَعَهُ الْأَرْضُ».«

فخذنه: كان كل دابة ركبها النبي صلوات الله عليه وسلم بقيت على ستها لا تهرم قط.

رجاله: أرسلها في بذر مائه أجاج فعذب قوته كان لا يقاومه أحد.

مشيه: كان إذا مشى على الأرض السهلة لا ي Benn لقدميه أثر، وإذا مشى على الصلبة باز أثراها.

وفيه عن جابر بن عبد الله قال: في رسول الله صلوات الله عليه وسلم خصال لم يكن في طريقه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه أو ربع عرقه، ولم يكن تمرّ بمحجر ولا مدر إلا سجد له.

هذا بالنسبة إلى النبي صلوات الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كان لأجسادهم مزية تخصم من القوة والآثار، التي تكون معجزة كما تراها من المعجزات المذكورة لهم في كتاب مدينة العاجز، وهم عليهم السلام تصرف في أجسادهم كيفما شاءوا وهذا من امتيازات أجسادهم.

ففي البحار^(١)، في ذيل الحديث الطويل المروي عن السجاد صلوات الله عليه وسلم وقد تقدم

بعضه، وفيه قال: فنظر الامام سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام إلى ابنه محمد الباقي عليه السلام وقال لهم: «من هذا؟ قالوا: ابنيك، فقال لهم: من أنا؟ قالوا: أبوه علي بن الحسين، قال: فتكلم بكلام لم تفهم، فإذاً محمد بصورة أبيه علي بن الحسين، وإذاً على بصورة ابنه محمد، قالوا: لا إله إلا الله، فقال الامام عليه السلام: لا تعجبوا من قدرة الله أنا محمد و محمد أنا، وقال محمد: ياقوم لا تعجبوا من أمر الله أنا علي وعلى أنا، وكلنا واحد من نور واحد، وروحنا من أمر الله، أولنا محمد وأوسطنا محمد وأخرنا محمد وكلنا محمد»، الحديث.

وفيه عن البرسي عن طارق بن شهاب عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل في وصف الامام عليه السلام .. إلى أن قال: «والامام يا طارق بشر ملكي، وجسد ساوي، وأمر المyi، وروح قدسي، ومقام علي، ونور جلي، وسرّ خفي، فهو ملك الذات، إلهي الصفات، زائد الحسنات، عالم بالمخيبات خصاً من رب العالمين ونصباً من الصادق الأمين».

وكيف كان فالمستفاد من الأحاديث أن لأجسادهم عليهم السلام معجزات تدل على أنها ممتازة ليست كسائر الأجساد ومن أجسادهم ما في المكتبة عن ابن أبي جمهور الاحسانى في الجلبي قيل ورواه صاحب كتاب أنيس السمراء وسمير الجلسات في كتابه عن جابر بن عبد الله الأنباري، قال: شهدت البصرة مع أمير المؤمنين عليه السلام والقوم قد جمعوا مع المرأة سبعين ألفاً، فرأيت منهم منهزاً إلا وهو يقول: هزمني علي، ولا مجروحاً إلا يقول: جرحي علي عليه السلام ولا من يجود بنفسه إلا وهو يقول: قتلني علي عليه السلام ولا كنت في الميمنة إلا وسمعت صوت علي عليه السلام ولا في الميسرة إلا وسمعت صوت علي عليه السلام ولا في القلب إلا وسمعت صوته عليه السلام وقد مررت بطلحة وهو يجود بنفسه وفي صدره نبلة، فقلت له: من رماك بهذه النبلة؟ فقال: علي بن أبي طالب عليه السلام، فقلت: ياحزب بلقيس ويا جند إيليس إن علياً لم يرم بالنبيل، وما بيده إلا سيفه، فقال: يا جابر أما تنظر إليه كيف يصعد في الهواء تارة، وينزل في الأرض

أخرى، ويأتي من قبل المشرق مرّة، ومن قبل المغرب أخرى وجعل المشارق والمغارب بين يديه شيئاً واحداً، فلا يرى بفارس إلا طعنه، ولا يلق أحداً إلا قتله أو ضربه أو أكبه لوجهه، أو قال: يابدو الله مُت، فيموت فلا يقتل منه أحد، فتعجبت مما قال».

ولا عجب من أسرار أمير المؤمنين عليه السلام وغرائب فضائله وباهر معجزاته. وروي في الجلـى أيضـاً عن المقداد بن الأسود الكندي أن عـليـاً عليه السلام يوم الأحزاب وقد كـتـ واقـعاً عـلـى شـفـيرـ الحـندـقـ، وـقـتـلـ عـمـرـ وـانـقـطـعـ بـقـتـلـهـ الأـحزـابـ، وـافـتـرـقـواـ سـبـعـ عـشـرـةـ فـرـقـةـ، وـإـنـيـ لـأـرـىـ فـيـ كـلـ أـعـقـابـهاـ عـلـيـاـ يـحـصـدـهـ بـسـيفـهـ وـهـوـ عليه السلام فـيـ مـوـضـعـهـ لـمـ يـتـبعـ أـحـدـاـ مـنـهـ؛ لـأـنـهـ عليه السلام مـنـ كـرـيمـ أـخـلـقـهـ أـنـهـ لـمـ يـتـبعـ مـنـهـ مـنـزـمـاـ.

أقول: ولعمري إن هذه الأحاديث ترشدنا إلى خصائص لأجسادهم تكون بها ممتازة عن غيرها فإنها معجزة، كيف لا وهم صنائع الله تعالى والخلق بعد صنائع لهم كما تقدم؟!

هذا بعض يسير مما يخص أجسادهم الشريفة، ولعلك إذا تتبعت أخبارهم في معجزاتهم ترى الأعجب من هذا، والله ولي التوفيق.

قوله عليه السلام: وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس. إعلم: أن النبي عليه السلام والأوصياء عليهم السلام لهم خصائص ثلاثة متعلقة بروحهم ونفسهم وحستهم.

فالخصوصية الروحية هي أنهم مطلعون على العلوم الإلهية اطلاقاً عن علم بحقائق الأشياء، كما هي من المبدأ الأعلى وملكته العلوى والسفلى، وعلمهون روحانياً بحقيقة النفس بكل جزئيها العلمي والعملي، وعلمهون أيضاً بعوالم الدنيا والآخرة، وأحوال جميع الخلائق في تلك الدار الآخرة، ورجوع الكل إلى الواحد

الله، كل هذه العلوم مستفادة من إلهام الله تعالى بطريق الكشف الروحي والإلقاء السبوحي، لا بوسيلة التعلم البشري والتعمل الفكري، وقد تقدم قريراً أنهم يعلمون هذه الأمور كلها بالروح الذي هو أعظم من جبرئيل وميكائيل، وتقدم شرحة.

وتقىد أيضاً عن الرضا عليه: «أنَّ كُلَّ ذَلِكَ بِلَا طَلْبٍ مِّنْهُمْ وَلَا اِكْتَسَابٍ، بَلْ هُوَ تَفْضِيلٌ مِّنْهُ تَعَالَى لَهُمْ». ﴿۱۰﴾

هذا كله بالنسبة إلى أرواحهم المقدسة، فعليه فمن يكون مثلهم في الروح وما لها من الكمالات الإلهية! فلا حالة تكون أرواحهم ﴿۱۱﴾ ممتازة بكل الامتياز الممكن من بين الأرواح.

فظهر من هذا وما تقدم أن المراد من أرواحهم هو الجنبة الإلهية، التي بدؤها منه تعالى وعودها إليه تعالى، المعبر عنها بالروح كما في الآية الشريفة، أو بالروح القدسي فهي أصلها من الله تعالى لها تعلق بالنفس.

وأما **الخصيصة النفسية**: فكونها فيهم ﴿۱۲﴾ ذات قوة باطنية، بها تمثل له الحقائق بكسوة الأشباح المثالية في العالم المتوسط بين العالمين، أي عالم الأرواح وعالم الخلق والحسن والمادة، وهذه القوة النفسانية بعنابة من القوة والشدة بحيث تسري قوته إلى الحسن الظاهر، فتصير حواسه الظاهرية أيضاً مما له مزية عظيمة، كما تقدم من كون أعضائه ﴿۱۳﴾ برهاناً، وتقدم أن أجسادهم ﴿۱۴﴾ وأجسادهم ﴿۱۵﴾ لها مزية خاصة.

وبعبارة أخرى: أن الجسد والجسم هو جوهر ظلماني مركب من طبائع ممتزجة، تفسد و تستحيل إلى العناصر الأولية بعد اخلاقها، وبعد ترك استعمال النفس لها، وما يرى لها من الحياة الحسية فإنما هي نور من نور النفس وقع عليه فصار الجسد والبدن حياماً، والنفس أيضاً حقيقتها وروحها من أنوار الله المعنوية، التي هي شعلة ملكوتية حاصلة في قليلة النور المحسني والحياة الحيوانية، أي

النفس فهي بالحقيقة مركب لذلك النور الإلهي.

وبعبارة أخرى: أن النفس جوهرة روحانية، سماوية نورانية، حية بالذات بالحياة الأولية فعلاً وفي الدنيا، وبالحياة الأخرى قوة علامة بالقوة، قابلة للتقديس فعالة في الأجسام بالآلة، ومستعملة للآلات، ومتمنة للأجسام الحيوانية والنباتية إلى وقت معلوم قدره قضاوه تعالى للأشياء.

وبعبارة أخرى: أن النفس الإنسانية تكون بمثابة من القدرة بحيث لها الاقتدار على إنشاء الصور الباطنة عن المحسوس، فلها في ذاتها عالم خاص بها من الجواهر والاعراض المفارقة والمادية والأفلاك المتحركة والساكنة والعناصر والمركبات، وسائل الخلاائق الحاصلة عندها بقدرتها واحتراعها، التي منحها الله تعالى إن زكيها صاحبها بالعلم والعمل الصالح والنفس تشاهدتها، أي تشاهد عوالمها ومحترعاتها بنفس حصولها لها بمحض ذاتها أخرى وإلا يتسلسل لا إلى نهاية وهو كما ترى.

ومن هذه القوة والقدرة التي تكون للنفس، تكون الكرامات التي حصلت لأولياء الله تعالى من إيجاد الصور الغيبية في الدنيا كما نقل لكثير من الكملين.

فهم عليهم السلام قد بلغوا في قوة النفس نفسهم الشريفة إلى أن يت بشير لهم في هذا العالم الجلوس الإلهية بحقيقةتها، التي هي حقيقة الوحي هذا للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيشاهد عَلَيْهِ الْكَلَمُ الملقي إليه الوحي عياناً، ويسمع كلام الله كفاحاً بعبارات أنيقة وألفاظ فصيحة دقيقة المعانى في غاية الفصاحة والسلامة والنفاسة ويطلع بتعلمه وإلقائه على المغيبات الجزئية، ويخبر عن الحوادث الماضية والآتية، بل علمت سابقاً أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتلقى الوحي عنه تعالى بلا وساطة أحد.

وأما الأئمة عليهم السلام فهم لا يفرقون عن النبي في هذه العلوم، إلا في أنهم ليسوا أنبياء فقط، وأما في سائر الكمالات فنقوسهم كنفس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأرواحهم كروحه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما تقدم وفي الدعاء: «أشهد أنهم في علم الله وطاعته كمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

وقد يقال: إن النفس إذا فارقت الدنيا تكون لها هذه القوة والقدرة على إيجاد

الصور بالفعل أي يوجد لها خارجاً لا صورة ممحضة، أما السعداء منهم فسلامة قلوبهم من الأمراض الباطنية وصحة نفوسهم من العقائد الفاسدة، فلا حالة يكون قرینهم في الدنيا وخصوصاً في الآخرة الصور الحسنة الملحة من الوجه الحسان والحرور والغلان والرضوان، وأنواع النعم والكرامات على حسب ما غلب عليهم من العلوم والبنيات و فعل الحسنات، وفي الأخبار شواهد صدق بنحو القطع على صدور هذه القدرة لهم في الآخرة.

منها: ما تقدم مما حاصله أن يأتي من طرف رب العزة كتاب إلى أهل الجنة فيه مكتوب: «من الحي القيوم إلى الحي القيوم، جعلتك مثلثي أنا أقول لشيء كن فيكون، تقول لشيء كن فيكون».

ومثل قوله عليه السلام: «يُحشر الناس على نياتهم».

ومثله في هذه الدلالة غيره من الأحاديث الواردة في حالات أهل الجنة، ولا يراد من هذا الكلام أن نعم أهل الجنة والتذاذهم مختصة باللذات الروحانية فقط كما يتوهם.

بل المراد، أن لأهل الجنة أنواعاً من اللذات:
منها: هذه المذكورة بالنحو المذكور.

ومنها: اللذات الخاصة من النعم الخاصة التي خلقها الله تعالى فيها من الفواكه والسرر والقصور وسائر الحرور والنعم وملاذ الأصوات ونحوها، فاثبات ما ذكرناه لا ينافي ثبوت لذات آخر فيها كما لا يخفي.

وقد ثبتت بالأيات والأحاديث حصولها لهم، كما لا يخفى على المتتبع للأخبار.
وأما الأشياء فلخبث سيرتهم ودغل سريرتهم، ورداءة أخلاقهم وملكياتهم، وأعوجاج طبائعهم وفساد عقائدهم وإلفهم الدنيا، وعادتهم بالشهوات التي هي كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء، يكون قرینهم في القيامة عذاب حميم وعقارب وحيات وصور موحشة قباح، وأنواع من العذاب والعقاب.

والحاصل: أن لهم أيضاً عقابين: عقاب يكون نتيجة نياتهم وخيالاتهم الفاسدة والظن السوء بربهم، فيصور لهم تلك الخيالات فيتعذبون. وعقاب من العذاب المخلوق في جهنم من الأحجار وسائر المولمات.

قال تعالى خطاباً لأهل جهنم: «وذلك ظنكم الذي ظنتم بربكم»^(١).

أي هذا العذاب هو ظنكم وخيالكم الفاسد الموجب لتعذيبكم.

وقال تعالى: «لَا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلَّا أن تقطع
قلوبهم»^(٢).

أي هذه الخيالات الفاسدة التي بنوها ريبةً وشكلاً لا تزال عن قلوبهم، إلَّا وأنها توجب تقطيعها قطعاً قطعاً وهي العذاب لهم.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في النهج بعد كلمات: «فكيف إذا كنت بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان»:

فال الأول إشارة إلى العذاب المخلوق لهم في جهنم.

والثاني إشارة إلى تخيلاتهم الفاسدة الشيطانية التي تولهم.

إذا علمت هذا فقد علمت أن النفس الإنسانية إن صارت بلحاظ الروح أي المعرف الملقاة منه تعالى إليها بواسطة الأنبياء والأئمة عليهم السلام في كمال التزكية، فهي حينئذ كاملة ملتزمة مقتدرة على أمور عجيبة في الدنيا والآخرة كلَّ على حسب كماله.

وأما إن صارت فيها ديسسة، فهي حينئذ خائبة ومعذبة بالنحو الذي ذكرناه. وحينئذ فاعلم: أنهم أنفسهم عليهم السلام الشريفة لها من خصائص النفس أكملها وأجلها وأعلاها في الدنيا والآخرة، فنفوسهم عليهم السلام لها تلك المزية برمتها بحيث لا يدانهم فيها أحد من الخلاق.

١- فصل : ٢٢.

٢- التوبة : ١١٠.

ومن كمال نقوسهم عليهم السلام تصدر منهم تلك المعجزات العجيبة التي تثير العقول. وذلك مثل إشارة الرضا عليه السلام بصورة الأسد فصارت أسدًا فافتسر ذلك الشخص المشعبد.

ومثل إشارة أمير المؤمنين عليه السلام لذلك الناصب بقوله: «إحساً فشار كلباً» ونحوها، ومن أراد الإطلاع عليها فليراجع مدينة المعاجز للسيد البحرياني (رضوان الله تعالى عليه).

ثم إنه وإن كانت الخوارق للعادة قد تصدر من غيرهم، كما نقل عن بعض الكثيرين بعض الحكايات العجيبة، إلا أنها مضافاً إلى محدوديتها بحيث لا يكون من كل أحد إلا بالنسبة إلى بعض الأمور، إنها بالنسبة إلى ما صدر منهم من تلك المعجزات وإطاعة الأشياء لهم كما تقدم كنسبة القطرة إلى البحر كثأ، ويفرق منها أيضاً كيماً وأهمية وعظمة، مضافاً إلى أنها بالنسبة إليهم عليهم السلام غير محدودة، فلهم تلك المعجزات بإذنه تعالى في جميع الأمور، وتقدم في الشرح ما يزيدك وضوحاً، فحينئذ ظهر لك معنى قوله «وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس»، من أنها ممتازة بكل الامتيازات الإلهية العجيبة، فكانها تلألأ في كل الدر ليلة قاماً وكما له رزقنا الله تعالى معرفتهم.

بقي الكلام في الخصيصة الثالثة، أعني ما يخص جواهتهم.

فنقول: أي خصيصة حواسهم عليهم السلام فهم عليهم السلام بحسب الحسن ذوو قوة قوية وبسطة شديدة بها يقهرون المعاندين والمنكريين، ويستسلطون على أعداء الله وأوليائهم الشياطين، وهم ذوي مصابرة على الشدائيد والامتحانات، وذو اقتدار وتمكن على تجهيز الجيوش في الحروب والبارزات.

والحاصل: مما ذكر أن جواهرهم عليهم السلام مجتمعة من ثلاثة أشخاص عظيمة، كل منهم رئيس مطاع في نوعه.

فبروهم وعلوهم يكونون ملوكاً من المقربين بل فوق الملك، وبمرآة نفسم

ولوح ذهنهم يكونون فلكاً مرفوعاً عن أدناس العنصريين، ولوحاً محفوظاً من متن الشياطين، «لَا يَمْسِهِ إِلَّا الْمَطْهُورُون»^(١). وبعسهم يكونون ملوكاً من عظام الملوك والسلاطين. وحيث إن العالم ثلاثة فهم في كلّ عالم من أفضل أفراد نوعه. فبحسبهم يكونون من جملة الدنيا والحسن والمادة، وتحت جنس الحيوانات لكن من أفضلها وأحسنها وأكملها. وبنفسهم يكونون من جملة الملائكة الأسفل وعالم الآخرة. وبروحهم من جملة الملائكة الأعلى والعالم الربوبي، فهم عليهما بلحاظ كاهم في القوى الثلاث أي الحستية الدينائية والمثالية الأخروية والعقلية الربوبية، فلهم السيادة العظمى والرئاسة الكبرى والخلافة الإلهية في العالم كلها، ومن أعلىهم فيها لا يدانيم في كل عالم أحد من أفراد أنواعه، فهم عليهما في العالم الربوبي كالمملك، وفي عالم الآخرة والمثال كالملك. وفي عالم الحسن والدنيا كالمملك. فظهر أنهم عليهما في جميع العالم بلحاظ أرواحهم ونفوسهم وحسبهم في غاية الامتياز الاهلي والكمال المعنوي بحيث لا يدانيم أحد.

قوله عليهما: وأثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور.

أقول: لعل المراد من آثارهم عليهما علومهم الباقية، التي هي من النبي الأعظم عليهما وآثره تعالى، وقد تقدم شرح علمهم عليهما وأنه ليس لأحد مثل علمهم، بل إن ما يوجد من العلم الصحيح فنشأه منهم عليهما كما تقدم حديثه وبيانه. أو يراد منها أعمالهم التي عملوها في حياتهم من العبادات والمجاهدات مع أعداء الدين، وأخلاقهم مع الناس في معاملاتهم معهم، أو ما أنسسوه من السنن الحسنة، أو الموقفات والخيرات والمبررات، كل ذلك كان بحيث يمتاز عن أفراد نوعه، فتلك الآثار لها بقاء في النفوس لعظمتها، أو لها تأثير فيها؛ لأنها كانت منهم عليهما الله تعالى، فهي باقية ومحضة لأن يتقطن بها الناس.

وقد يراد من قوله: «وآثاركم في الآثار»، الظرفية بمعنى أن أي أثر كالعلم مثلاً كانت عند أحد، ففيه آثار علمهم، كما تقدم آنفأً من أنه لا يكون حق في أيدي الناس والمكلفين إلّا ما كان منهم عليهم السلام.

في بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن يحيى بن عبد الله أبي الحسن صاحب الدليل قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول وعنده أناس من أهل الكوفة: «عجبنا الناس أنهم أخذوا علمهم كله عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلumoوا به واهتدوا، ويرون أنّا أهل بيته وذريته لم نأخذ علمه، ونحن أهل بيته وذريته في منازلنا نزل الوحي، ومن عندنا خرج العلم إليهم، أيرون أنهم علموا واهتدوا وجهلنا نحن وضللنا؟ إن هذا لحال».«

وفيه بإسناده عن زرارة قال: «كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام فقال رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: «سلوني عما شئتم ولا تسألوني عن شيء إلا أنبئكم به، فقال: إنه ليس أحد عنده علم إلا خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام فليذهب الناس حيث شاءوا فوالله ليأتیهم الأمر من هيئنا وأشار بيده إلى المدينة».

وفيه بإسناده عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر عليه السلام لسلامة بن كهيل والحكم بن عتبة: «شرقاً وغرباً لن تجدا علمًا صحيحًا إلا شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت».« أقول: فهم عليهم السلام هادون للحق بعلمهم بهداية الله تعالى والخلق، خصوصاً الشيعة قد وفقوا للعلم الصحيح من المعارف الإلهية بهم، فهم عليهم السلام في كل أثر منخلق من الأعمال والعلوم سبب لهم في ذلك.

وبعبارة أخرى: أنهم عليهم السلام معلمون للخلق بتعليم كلي، فعلوم الخلق من جزئيات تلك الكليات الملقاة إليهم منهم عليهم السلام.

وهم أيضاً سبب لكل من له أهلية العمل في شيء من الأشياء مما يتصور في حق أحد من الخلق بقول أي بسبب قوله أو فعله، فبهذه السبيبة أو قفوهم عليه ودلواهم عليه، هذا في أوليائهم. وأما مخالفوهم: فيعلمون من محروميتهم وخذلتهم، أنهم محرومون لاعراضهم عن الأنفة ~~بليلاً~~ في الدين والعلم والمعرف فآثارهم ~~عليها~~ في آثار مخالفتهم بهذا التحوكما تقدم بيانه.

وقد يقال: المراد من آثارهم ~~بليلاً~~ هي الملوكات الراسخة، التي هي أثر حاصل بعد انقطاع الأعمال المستدعاة لها.

بيانه: أن من يفعل فعلًا ويعلم عملاً صالحاً، فيحصل من ذلك أثر في نفسه ويحدث فيها حال وكيفية نفسانية هي ضرب من الصورة والنفث، ويتكرر الفعل يستحكم ذلك الأثر في النفس إلى أن يصير ملكة بعدهما كان حالاً، قالوا: فتصدر بسببها الأفعال المناسبة لها بسهولة من غير رؤية.

وكيف كان، فالآثار الحاصلة من الأفعال والأقوال في القلوب بمنزلة النقوش والكتابة في الألواح، قال تعالى: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان»^(١) وتلك الألواح النفسية يقال لها صحائف الأعمال.

وفي الخبر: «كل من عمل حسنة يخلق الله منها ملكاً يثاب به، ومن اقترف سيئة يخلق الله منه شيطاناً يعذب به».

أقول: قال تعالى: «إنَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا الْحَسَنَاتُ مَوْلَانَا ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُتِّبَتْ لَكُمْ تَوْعِيدُنَا * نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ»^(٢).

فصدر الحديث يشير إلى هذه الآية، كما أن ذيله يشير إلى قوله تعالى: «وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ فَنَفِيَ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ»^(٣).

١- العجادلة: ٢٢.

٢- فصلت: ٣١ - ٣٠.

٣- الزخرف: ٣٦.

إذا علمت هذا فنقول: ما تقدم من معنى آثارهم يراد منه الآثار المنفصلة عن النفس من الأفعال الصالحة من حيث هي عمل، ومن العلوم والكتب المصنفة والأبنية المشيدة لنفع المسلمين من مسجد ومدرسة وقطرة وأمثالها. وأما على ما ذكرنا فعلاً فيراد من الآثار الملوكات النفسانية الحاصلة في النفس من الأفعال.

فحينئذ نقول: قوله عليه السلام: «وآثاركم في الآثار»، أي أن ملوكاتكم النفانية في الملوكات النفانية في النفوس، لها امتياز وكمال ورتبة أعلى وأرفع من غيرها مما في النفوس البشرية من أولياء الله تعالى. كيف لا وهم مظاهر أسمائه تعالى ومحال معارفه ومنظره تعالى في عالم السوى. فلا محالة تكون آثارهم ممتازة وكاملة وعالية بتام العلو في الآثار، كما لا يخفى على أولي البصيرة والمثال.

وأما قوله عليه السلام: «وقبوركم في القبور»، فيراد منه القبور الظاهرة الطاهرة المطهرة، التي دفنت فيها فإنها أيضاً لها امتياز من بين القبور. كيف لا، وقد ظهرت منها آثار متبركة من استجابة الدعاء عندها خصوصاً عند قبر أبي عبدالله عليه السلام كما تظافرت به الأحاديث، وعن ظهور المعجزات من شفاء المرضى وسائر المعجزات التي ظهرت من قبورهم كما هو مذكور في الكتب، فقبورهم لأجل الملاسة مع أبدانهم الشريفة صارت طيبة ومحلاً لظهور تلك الآثار المخصوصة لهم.

قال عليه السلام: «طبتم وطابت الأرض التي أنتم فيها دفنتم»، هذا بالنسبة إلى جميع المخصوصين عليه السلام ويختص من بينهم الحسين بن علي عليه السلام فإنه عليه السلام قد جعل الله تربته شفاء لكل داء، والمسجد عليه سبباً ليخرق الحجب، وكثرة ثواب الصلوة والتسبيح بالسبحة المأخوذة من تربته له فضل على غيره، كل ذلك مذكور في الأحاديث الصحيحة كما في كامل الزيارات وغيره.

قوله ﷺ: فَمَا أَحْلَى أَسْمَاءُكُمْ، وَأَكْرَمُ أَنفُسَكُمْ، وَأَعْظَمُ شَأْنَكُمْ، وَأَجْلَ خَطْرَكُمْ، وَأَوْفَى عَهْدَكُمْ، وَأَصْدَقَ وَعْدَكُمْ! أَقُولُ: فَهَا هَا أَمْورٌ:

الأول: في بيان قوله ﷺ: «فَمَا أَحْلَى أَسْمَاءُكُمْ!».

أقول: الحلاوة هي ما يلام في كل شيء بحسبه وما يلذّ له، ويستعمل للحسية والمعنوية.

فالحسية تدرك باللسان للقوة الذاتية، وبالأنف للقوة الشامة وبالعين للقوة البصرة، وبالاذن للقوة السامعة وبالبشرة للقوة اللامسة، فالملايم لها حلاوة والمنافر لها ضدّها.

وأما المعنوية: فهي قوى الخمس الباطنية:

الأولى: الحس المشترك الذي فعله إدراك الخيالات الظاهرة وإنما سمي مشتركاً لأنّه قوة مركبة من حسّين بالثنية الظاهر والباطن فحلّوته دركه ما يلاميه.

والثانية: الخيال وفعله إدراك الصور وحلّوته ما يلاميه.

والثالثة: الوهم، وفعله إدراك المعاني الجزئية وحلّوته دركه ما يلاميه.

والرابعة: المتخيلة وفعله التركيب والتفصيل بين الصور والمعاني الجزئية، وحلّوته دركه ما يلاميه، وقد يعبر عنه بالتفكير وليس ب الصحيح وتحقيقه موكول إلى محله.

والخامسة: الحفظ وفعله الحفظ لما يدركه في النفس وحلّوته ما يلاميه.

وكيف كان بهذه الحسّ حلّوتها ما يلاميها بحسبته، وهنا قوة باطنية أعلى من الكل وهي العقل، وشأنه درك الكليات وحلّوته دركه كلياً على ما هو عليه، وتفصيل الكلام في شرح هذه القوى موكول في محله.

وفي الجمع: حَلِيَ الشيءَ بعيبي من باب تعب: أتعجبني وحسن عندي.. إلى أن قال: وَحَلَّ الشيءَ يحملو حلاوة فهو حلو، وَحَلَّ الشيءَ لذلي، واستحليلته:

وتجده، حلواً والحلوة نقىض المراة.

إذا علمت هذا، فالمراد من قوله: «ما أحلى أسماءكم!».

إما يراد منه أنه حلّ في السمع أي يجد السمع بالقوة السامعة منها لذة كما تقدم في شرح قوله: «وأسماؤكم في الأسماء». أو يراد منه أنها حلّ في البصر، فإن الإنسان المؤمن بهم إذا نظر إلى أسمائهم، وانتقل منها إلى حقائقهم الروحية وصفاتهم الحسنة الجميلة فكأنه يراها بعينيه، فيستحللها ويجد لها حلوة من طريق البصر. أو يراد منه ما قيل من قوله: حلا الشيء يعني أي أعجبني وحسن عندي.

أو يقال: إنه لما كانت حقيقة أسمائهم بليلا حقائق معنوية لا لفظية فقط بل اللفظ كما علمت اسم الاسم فلا ريب في أن لحقيقةهم التي هي في الواقع أسماؤهم بليلا لذة وحلاء، كما:

في المحكي عن خديجة بليلا أنها لما وضعت فاطمة بليلا فاح الطيب حتى ملأ جميع الأرض والأفاق كلها.

كيف لا، وهي إنسية حوراء وقد قال بليلا: «إني كلما اشتقت إلى رائحة تفاح الجنة شمت ابنتي فاطمة (سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبناتها) كما صرحت به الأحاديث؟! فحقيقةهم هذه لها لذة تظهر في الوجود وتدركه الحواس، فأسماؤهم اللفظية يدرك حلواتها اللسان؛ لسلامتها من الغرابة والتعقيد والتنافر، ولأن هيأتها أسلس ما يكون من المثبات عند النطق بها فاللسان والأذن يجدان حلواتها، إلا تجد الحلوة من لفظ محمد بليلا وكذا سائر أسماء المعصومين بليلا؟

وكيف كان فلذة لفظ أسمائهم للأذن ورقها للعين ومعناها أي حقائقها للعقل.

كيف لا، وقد علمت فيما تقدم من أن الصادق بليلا كان إذا تلفظ بقول: محمد بليلا كان يكرره، ويخضع له إلى أن كاد أن يلصق جبهته الشريفة إلى الأرض، فهل هذا التعظيم إلا ما كان يجد عقله الشريف حلوة من تعلق حقيقة جده بليلا؟

وكيف كان فالإنسان المؤمن بهم، بل العارف بحقيقةهم وصفاتهم وإن لم يؤمن

بهم، يجد كل هذا فكيف بالمؤمن بهم إذا سمع أسماءهم وأسماء أسمائهم يراها كلها ملائكة لطيفة محبوة له، وبهذه اللذة والمشاهدة الروحية صاروا محظوظين ومعشوقين لأوليائهم، فإن الحقيقة الإنسانية السالم المؤمنة بها لا تجد لذة ألم من دركهم ومشاهدة حقيقتهم بعقلها وقلتها. فهم مظاهر جماله تعالى وجلاله فلا لذة يوم القيمة عند مشاهدتهم ألم من النظر إلى وجههم الشريف.

وفي كامل الزيارات حديث حاصله أن شيعتهم عليهما السلام يوم القيمة يجلسون عند الحسين عليهما السلام فيلتذلون من حديثه بحيث يقدموه على لذائذ الجنة، ويتمسون أن لا يكون لهم إلا النظر والاستماع لحديث الحسين عليهما السلام.

فالشيعة في الدنيا بنور الإيمان بهم تجد هذه اللذة، ومتاحه استئناف أسمائهم والتوجه من طريقه إليهم ثم إلى حقيقتهم، ثم إلى مظاهر جماله تعالى وجلاله تعالى. فعلى هذا فاي لذة ألم من استئناف أسمائهم عليهما السلام؟! رزقنا الله تعالى ذلك بمحمد وآلـهـ الطـاهـرـينـ.

بل أقول: إن اللذة من أسمائه تعالى عند التوجيه إليه تعالى إنما هي بتصور أسمائهم وحقائقهم، التي هي أسماؤه تعالى كما تقدم مراراً، فاللذة الحاصلة من مناجاته تعالى هي بدرك حقائقهم التي هي مظاهر لأسمائه تعالى، التي هي تحجيات ذاته المقدسة بالتجلي الصفافي والأفعالي، وفي الحقيقة أنها لذات منه تعالى بواسطتهم ومن حيث حقيقتهم، فالالأصل هو الله تعالى، فتسري منه البهجة والسرور واللذة في مراتب مظاهره تعالى، التي هي مراتب وجودهم في جميع عوالم الوجود، وهكذا إلى أن يسري إلى اللفظ الموضوع له، فإنه أيضاً لذيد وحلو؛ لأنه مرآة لهم ولملائيم للطبع أو اللفظ والسمع كما تقدم.

ثم إن درك هذه الحلاوة إنما هو للمؤمنين بهم وللعارفين بهم وبشئون ولايتهم وحقيقةهم.

كيف لا، وهم مخلوقون من فاضل طينتهم والفرع ملتذ من الأصل مشتاق إليه،

فإن الإنسان يحب أبويه هذه المناسبة، فكيف لا يحب أئمته الذين خلق من فاضل طينتهم، وعجن باء ولايتهم، فالمؤمن قبله عاشق حقيقة إمامه ومشتاق إليها.

قال العسكري عليهما السلام لولده الحجة (عج): «اعلم يا بني أن أرواح المؤمنين لنزع إليك» أي مشتاقتك إليك.

وكلا كانت معرفة الإنسان بهم أكثر كان حبه لهم والتزادة بهم وبأسمائهم، ويدرك الحلاوة من استئام أسمائهم أكثر كما لا يخفى على أهل المحبة بهم والمعرفة، رزقنا الله ذلك بمحمد وآلـه الطاهرين.

قوله: «فـا أـحـلـي أـسـمـاءـ كـمـ!»، هو فعل التعجب من كثرة حلاوة أسمائهم؛ لأنـها في عالم الوجود مظاهر جماله وزينة للخلق، ومتزينة بزينة ليست فوقها زينة في الوجود يدركها المؤمن بإيمانه بهم وبمعرفته إياهم في الدنيا. وأما يوم القيمة فتظهر تلك الزينة علانـية لكل أحد.

كما ورد في الحديث: «إـنـ الـحـسـنـ وـالـحـسـيـنـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ يـجـعـلـهـمـ اللهـ تـعـالـىـ زـيـنـةـ لـعـرـشـهـ» وبهذه الزينة هما سيدا شباب أهل الجنة كما لا يخفى، ولا بأس بتوضيح ما ذكر ببيان آخر فنقول: إعلم أن للذكر صورة ومعنى وحقيقة وقد يعبر عنها بالغاية، فصورته اللفظ ومعناه المفهوم التفصيلي وحقيقة وغايتها التوجـه إلى المتوجه إليه الواحد، ولأن ذكرهم وأسمـاءـهـمـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ شأنـ منـ ذـكـرـهـ تـعـالـىـ.

كيف لا، وهم بحقيقةـهمـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ الأـسـمـاءـ الـحـسـنـيـ اللهـ تـعـالـىـ، فلاـحـالـةـ تكونـ حـلاـوـةـ الحـاـصـلـةـ منـ ذـكـرـهـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ منـ حـلاـوـةـ الحـاـصـلـةـ منـ ذـكـرـهـ تـعـالـىـ، حيثـ إـنـ لـهـ العـزـةـ والـجـمـاـلـ، وإنـ تـعـالـىـ أـجـمـلـ منـ كـلـ جـمـيلـ، فـحـلاـوـةـ أـسـمـاءـهـمـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ هيـ بـعـيـنـهاـ حـلاـوـةـ ذـكـرـهـ تـعـالـىـ؟!

فـإـنـ قـلـتـ: نـخـنـ نـرـىـ كـثـيرـاـ مـنـ النـاسـ لـاـ تـحـصـلـ لـهـ حـلاـوـةـ ذـكـرـهـ تـعـالـىـ وـاسـمـهـ تـعـالـىـ، فـكـيفـ بـحـصـولـ حـلاـوـةـ ذـكـرـهـ ذـكـرـهـ وـأـسـمـاءـهـمـ عـلـيـهـمـ السـلـامـ؟

قلـتـ: ذـكـرـهـ لـوـجـوهـ مـنـهـاـ كـوـنـ ذـائـقـةـ قـلـبـهـ مـلـؤـةـ بـالـآـفـاتـ، وـعـيـنـ بـصـيرـتـهـ مـنـوـعـةـ

بالغشاوات، وكون جرم لسانه مشحوناً من المرأة الصفراء ... فيعد المطعم الشهي والمشرب الهيّ مرأً، أو كمن بحضوره المنكح الببي وهو ينظر إليه في هواء مغيم مغبر عن عين مأوفه، وعن قلب متفرق بخواطر متشتتة، وشواغل ضرورية ملكت باله، ولا تتمكنه من اللبس عنده، وأما إذا صفا ذهنه ولطف حسه وصح تقيذه، وظهر قلبه عن الآفات، وبصیرته عن الغشاوات، وظهرهما عن الخواطر المشتتة والشواغل الضرورية، وعلم باليقين والوجدان القلبي أن حقيقتهم عليهم السلام قائمة به تعالى، وأنه تعالى تحلى بهم عليهم السلام وأنهم بما هم مظاهر جماله وجلاله، وأنهم عليهم السلام قانون عن أنفسهم وباقون بربهم، وأنهم عليهم السلام مبهجون بابتهاجه تعالى بذاته، فسرورهم عليهم السلام من سروره تعالى بل عين سروره تعالى.

كيف لا، وهم عليهم السلام شأن من شؤونه، فأثار الذات المتعالية والحقيقة الأحدية ظاهرة فيهم، وأنهم ليسوا إلا تجلياته وظهوره حيث إنه تعالى وجود صرف ... كل الوجودات منه وبه وإليه واحد بالوحدة الحقة أي لا ثانٍ له في حقيقة الوجود، وما سواه فهو مجازاته، وهو أصل كل ظهور، ونور كل نور، ومعنى كل لبوب وقشور ... ثابت بلا تغير ودثور إذ التغيير والدثور إنما في الظلمات والديبور من الماهيات والأجسام.

والحاصل: أنه يعلم أنه ليس عند نوره الأبهى الأقهقر ظلمة بل ولا نور، إذ إن الأنوار واردة من عنده تعالى على قلب من يعرفه به، وهي أي الأنوار عكوس من وجهه تعالى تحلى بها مرآة قلبه لعنوان فان في المعنون.

وكيف كان فلو عرفهم عليهم السلام كذلك وأنهم محال جماله وجلاله، وأن ذكرهم ذكره تعالى وأن اسمهم اسمه، وأن ما يفهم من أسمائهم وذكرهم إنما هي تجلياته تعالى بهم عليهم السلام، لاهتزَّ اهتزازاً لا يوصف وابتهرج ابتهاجاً لا يكيف، حيث استشعر أن لوجوده تعالى معية قيومية مع حقيقتهم عليهم السلام بل إذا استغرق في حقيقتهم التي هي مظهر لجماله تعالى وصار فانياً فيهم عليهم السلام يرى حقيقته قائمة بهم عليهم السلام وأنها كالقطرة

في بحر حقائقهم، حيث إنه خلق من فاضل طينتهم، وعجن باء ولا يتم، فحيثند بفرح بفرحهم ويسرّ بسرورهم، وحيثند يصل إلى معنى حلاوة أسمائهم ضرورة أنه لا يراد من أسمائهم أسماؤهم اللغوية بل المعنية، فالتوجه بها وإليها بالنحو المتقدم يوجب تلك الحلاوة الحاصلة من السرور بها والابتهاج بها، وهذا أمر مسلم عند من علم أن حقائقهم هي الطريق لنا إليه تعالى، وهي الطريق لوصول الفيض والوجود والسرور والابتهاج والنعم منه تعالى إلينا، وعلم أنه لا طريق لنا إليه تعالى إلا بهم بِهِمْ كما تقدم في شرح قوله بِهِمْ: «وصراطه»، رزقنا الله تعالى ذلك بحمد وآله الطاهرين، ويفتخر هذا من عدة روايات.

الثاني: في بيان قوله بِهِمْ: «وأكرم أنفسكم».

أقول: الكريم من كل شيء هو جيده في نوعه وصفته وجنسه.

وفي الجمع: وال الكريم صفة لكل ما يرضي ويحمد..

إلى أن قال: وفي الحديث: «خير الناس مؤمن بين كريمين» أي بين أبوين مؤمنين.

وقال: وال الكريم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل.

قال: وال الكريم إيثار الغير بالخير، وال الكريم لا تستعمله العرب إلا في المحسن الكثيرة، ولا يقال كريم حتى يظهر منه ذلك، وال الكريم نقىض اللؤم وقد كرم الرجل فهو كريم نفس وعز.

وقال: ومكارم الأخلاق التي خص بها النبي بِهِمْ: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيره والشجاعة والمروة.

أقول: لا يعنـى أنـ الـ كـرـيمـ يـوـصـفـ بـهـ الـ كـيـرـ مـنـ الـ أـشـيـاءـ مـنـ ذـوـ الـ عـقـولـ وـغـيـرـهـ، كـماـ هـوـ الـ مـسـتـفـادـ مـنـ قـوـلـهـ: الـ كـرـيمـ صـفـةـ لـكـلـ مـاـ يـرـضـيـ وـيـحـمـدـ، إـلـاـ أـنـهـ إـذـ أـطـلـقـ عـلـيـهـ الـ اـنـسـانـ فـيـرـادـ مـنـهـ الـ جـامـعـ لـأـنـوـاعـ الـ خـيـرـ.. الـ خـيـرـ وـالـ مـحـاسـنـ الـ كـثـيرـةـ، وـقـدـ يـطـلـقـ عـلـيـهـ وـيـرـادـ مـنـهـ نـفـاسـةـ النـفـسـ وـعـزـتـهـ أـيـ قـلـتـهـ لـمـاـ فـيـهـ مـنـ الـ مـحـاسـنـ الـ كـثـيرـةـ بـعـيـثـ لـأـ تـجـمـعـ

كلها في غيره من أفراد نوعه، وما ذكر من مكارم أخلاق النبي ﷺ فهي بلحاظ بيان أنواع المكارم من الأخلاق، ولا ريب أن جميع المكارم غير المذكورة الممدوحة ترجع إلى بعض هذه العشرة بنحو من البيان والتأويل، ولعل نفاسة النفس وعزته لا تكون لأحد إلا إذا اجتمعت فيه جميع خصال الخير، كما لا يخفى.

وكيف كان، فلا ريب في أن النبي ﷺ والأئمة أحسن مصداق لما ذكر من معاني الكرم والمكارم، بل هم عليهما في المرتبة العليا والأعلى من كل صفة وكمال؛ ولذا ذكر بنحو التعجب أي ما أكرم أنفسكم، أي ليست كمثلها نفس، فإنها بلغت في السخاء إلى أن جميع الخلوقات مستفيضون من سخاء وجودهم، فإنه قد دلت أحاديث كثيرة تقدم بعضها آنفاً على أن الموجودات خلقت من فاضل أنوارهم، وأنهم سبب نزول النبیث والبرکات منه تعالى على الخلق، فنقوسمهم عليهما نفيسة وعزيزه جداً، وهم أيضاً كرماء من حيث العقائد الحقة والأعمال الصالحة، التي جاء بها الشرع الأنور، بل هم عليهما أصلها وفرعها؛ لأنهم عليهما هم المعلمون للخلائق معرفة الخالق وكيفية طاعته وعبادته، كما قالوا عليهما: «لو لانا ما عرف الله، لو لانا ما عبد الله»، بل علمت مراراً أنهم المعلمون للملائكة في تسبيحهم وتهليلهم ومجيدهم الله تعالى بل هم المعلمون للأنبياء.

كما تقدم حديث المفضل عن الصادق عليهما «أنه تعالى بعث محمداً وهو روح إلى الأنبياء وهم أرواح فدعاهم إلى توحيده» الحديث.

وتقديم قولهما عليهما: «نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا». وإلى هذه السخاوة والتعليم يشير قوله تعالى: «وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه»^(١)، فأخبر تعالى بأن نبيه منعم ذو فضل وهذا يشمل السخاء والتعليم.

وقوله تعالى: «إِلَّا إِنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ»^(١) فأخبر تعالى أن النبي أغنامهم من فضله.

ونقدم أن ما يجري لرسول الله ﷺ يجري لهم أيضاً.

وكيف كان، فقد تواترت الأخبار بأن خيرهم فائض على سائر الخلق كلهم، فنشأ التعجب من حسن أنفسهم ﷺ هو أن طباعهم ﷺ على هذه المكارم بحيث كل من عرف ذلك منهم ﷺ استحسنه وارتضاه من أوليائهم، بل ومن أعدائهم فإنه قد تقدم آفأً أن أعداءهم بحسب فطرتهم يقلونهم ويصدقون بفضائلهم، إلا أن إسارتهم للحسد لهم تمنعهم عن إظهارها باللسان كما تقدم.

وهم أيضاً كرماء النفوس من جهة حسن الصورة واعتدا المزاج واعتدا القامة، والتبييز بالعقل والفهم بالنطق والإشارة، كما تقدم بيانه في شرح قوله ﷺ: «وأولي الحجني».

وبالهداية إلى أسباب المعاش والمعد والسلط على ما في الأرض، والتكتين من الأعمال والصناعات، وانسياق الأسباب والمسبيات إلى ما يعود إليه عملهم بالمنافع.

وبعبارة أخرى: هم ﷺ أحسن مصدق لقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»^(٢) فهم ﷺ في الأمور التي كرم الله تعالى بها بني آدم من الأشياء المذكورة في تفسير هذه الآية، كما تقدم في شرح قوله ﷺ: «المكرمون»، في أقصى مراتب إمكانها في أصل وجودها؛ فلذا حسن التعجب على الحقيقة مع مشاركتهم ﷺ بني نويعهم فيها، إذ في الحقيقة لم يصل أحد من الخلق إلى رتبتهم، وإن شاركوه فيها في الجملة، والسر فيه أنهم ﷺ وإن شاركوا الخلق في الصورة البشرية إلا أنهم ﷺ في الحقيقة خلق فوق خلق بني آدم.

١- التوبة : ٧٤.

٢- الإسراء : ٧.

ونقدم: أنهم من العالين في قوله تعالى: «استكبرت أم كنت من العالين»^(١) فهي في الباطن قسم خاص ونوع خاص من الخلق في قبال البشر والملك فضلاً عن غيرهما، وقد تقدم شرحه. وقد علمت أنه تعالى خلقهم قبل الخلق بألف دهر وهم عليهنَّا هناك كانوا على هذه الصفات الحمودة، بل حقيقتهم حقيقة تلك الكمالات والصفات الحميدة. ثم إنه تعالى خلق الخلق من فاضل شعاع حقيقتهم وطينتهم النورانية، في الحقيقة أن ما في الخلق من الكمال فإنما هو منهم ومن صفاتهم التي ترشحت منهم عليهنَّا إليهم، وفي الحقيقة إن مشاركة غيرهم معهم في هذه الصفات الحميدة بظاهر التسمية.

وبعبارة أخرى: أن حقيقة بني آدم مجازات حقائقهم عليهنَّا وهم عليهنَّا مجازات الحق تعالى، ولذا لا يدرك كنههم عليهنَّا كما تقدم، إذ المجاز شيء بالحقيقة، ولا سبيل له إلى دركها إلا بالنسبة، وهكذا بالنسبة إليهم عليهنَّا فيما بينهم وبين الله تعالى؛ وهذا صاحب التعجب بكرم أنفسهم عليهنَّا لأنها فوق ما يدرك.

ثم إنه قد يقال: إن الكرم بمعنى القداسة والطهارة بجميع معانيها، فحيثند معنى الجملة ما أظهر نفوسكم! كيف لا، وقد ظهرها الله تعالى في آية التطهير وقد تقدم شرحه.

الثالث: في بيان قوله عليهنَّا: «وأعظم شأنكم، وأجل خطركم!!».
أقول: في الجمع: الشأن: الأمر والحال. وفيه خطر هو: بالتحررك القدر والمزلة، فأمرهم عليهنَّا وحالمهم وقدرهم ومنزلتهم بلغ إلى ما لا نهاية له بحيث أوجب التعجب من عظمته وجلالته.

وحاصل الجملة: ما أعظم أمركم وحالكم! وما أجل قدركم ومنزلتكم! فما أعظم ما يكونون فيه من شأن! وإنما يلتفوا إلى هذه العظمة والجلالة في الأمر والحال

والمنزلة؛ لأنَّه تعالى خلقهم لنفسه كما دلت عليه الأحاديث من قوله ﷺ: «ففرد هم بذلك الأمر ونحن هم» وقد تقدم آنفًا.

ولذا جعلهم محالًّا معرفته ومشيته وألسن إرادته، فجعلهم فعله تعالى، وقوتهم قوله تعالى كما هو صريح كثير من الأخبار وقد تقدم بعضها، وتقدير أن حالمهم يعبر عنه بالمقامات والمعاني والأبواب، وتقدم شرحها في شرح قوله ﷺ: «أبواب الایمان» وتقدير قول الصادق <عليه السلام>: «لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن، وهو هو، ونحن نحن» فهذا شأنهم وأمرهم وحالمهم، فلا شيء أعظم في جميع مراتب المخلوقات منهم، ويمكن أن يراد بالشأن ولايتم الإلهية التي تقدر أنها ولاية الله تعالى، وتقدم بيانها وأنها من أعظم الأمور.

فعلم مما ذكر معنى قوله: «وأجل خطركم» أي قدركم ومتزلكم، فإنه لا يداينهم أحد في قدرهم ومتزلكم، وتقدم في شرح قوله ﷺ: «إلا عرفهم جلاله أمركم، وعظم خطركم، وكبر شأنكم» ما يبين لك شرح الجملة، إلا أنه ذكر هناك العظم للخطر، والكبير للشأن، والجلالة للأمر، وهنا ذكر العظمة للشأن، والجلالة للخطر، ولعل الاختلاف بلحاظ أن كلاً من هذه الألفاظ يطلق عليه الآخر، فالمتميز بالقرائن الدالة على المراد فيها استعملت.

وكيف كان فحيث إنهم أسماء الله تعالى الحسنى، وإنهم مظاهره في الخلق، فلا حالة يكون لهم في هذه الصفات شأن من الشأن العظيم، إذ هي شؤونه وصفاته تعالى كما لا يخفى.

الرابع: في بيان قوله ﷺ: «وأوفي عهدمكم، وأصدق وعدكم!». أقول: في الجمع: والعهد الأمان والوصية والأمر، وعهد إليه أي وصاه وأمره، وفيه والعهد يكون بمعنى اليدين والأمان والذمة والحفظة ورعاية الحرمة. وفيه والميعاد: الموعدة والوقت والموضع.

أقول: أصل الوعد بمعنى الجعل من أحد، وإذا كان بين الطرفين فهو الموعدة

والوقت والموضع الذي جعل فيه هو الميعاد بمعنى اسم المكان أو الزمان على اختلاف المعدل.

والمعمول إن كان خيراً استعمل فيه الوعد، وإن كان شرراً استعمل فيه الوعيد.
وكيف كان فالوعيد كالشرط يتضمن الالتزام بالأمر المعمول في زمان خاص أو مكان خاص على أن يعمل به.

قوله عليه السلام: «فَا أَوْفِي عَهْدَكُمْ!» فِيمَا عاهدوَ اللَّهَ عَلَيْهِ، أَوْ عاهدوَ عَلَيْهِ رَعِيهِمْ،
خُصوصاً لِمَنْ وَفِي هُمْ بِالْوَلَايَةِ.

والحاصل: أنهم عليهما السلام يوفون بعهدهم بالنسبة إلى كل أحد من أمور الدنيا. وأما بالنسبة إلى أمور الآخرة فيوفون بعهدهم لمن وفي لهم بولايتهم، كما دلت عليه الأحاديث.

في بصائر الدرجات^(١) بإسناده عن خيثمة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام
«ياخيثمة نحن شجرة النبوة، وبيت الرحمة، ومفاتيح الحكمة، ومعدن العلم،
وموضع الرسالة، و مختلف الملائكة، وموضع سر الله، ونحن وديعة الله في عباده،
ونحن حرم الله الأكبر، ونحن ذمة الله، ونحن عهد الله، فمن وفي بذمتنا فقد وفي بذمة
الله، ومن وفي بعهدنا فقد وفي بعهد الله، ومن خفرها (أي نقضها) فقد خفر ذمة الله
وعهده».

فالمستفاد منه أن من لم يف بعهدهم لم يف بعهد الله فلم يوف بعهده.
وكيف كان فهم عليهما السلام إذا عاهدوا وفوا؛ لأن عهدهم عهد الله تعالى، والله تعالى
يوف بعهده، فهم عليهما السلام أحسن مصداق وأحسن عامل لقوله تعالى: «وَالْمُسْوَفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهدوهُمْ»^(٢).

وما ذكر يعلم معنى قوله عليه السلام: «وَأَصْدِقْ وَعْدَكُمْ» على أنه من الزيارة، فإن

١- بصائر الدرجات ص ٥٧.

٢- البقرة: ١٧٧.

الوعد أحد مصاديق العهد عرفاً، فهم **بِهِ** أولى بصدق الوعد من جميع من سواهم، وكيف كان فالعهد والوعد لعلهما بمعنى، ولا ينافي إسناد الصدق بالوعد والوفاء بالعهد، لأن كلاماً منها يطلق على الآخر، فكما أنه يستعمل العهد فيما يستعمل فيه الوعد، فكذلك يستعمل الصدق فيما يستعمل فيه الوفاء، فإن الوفاء من آثار الصدق، والصدق هو منشأ الوفاء كما لا يخفي.

قوله **بِهِ**: كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسبحونكم الكرم، و شأنكم الحق والصدق والرفق، وقولكم حكم وحتم، ورأيكم علم وحلم وحزن.
فهيئنا أمور تسعه:
الأول: «كلامكم نور».

أقول: لما كان كلامهم **بِهِ** من كلام جدهم **بِهِ** وهو كما قال الله تعالى: «وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى»^(١) (١) وهم **بِهِ** يخذلون حذو جدهم **بِهِ** فلا حاله يكون كلامهم نوراً، أي هداية وعلمأً وبرهاناً، فله خاصية النور الحسني من أنه ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، فإن كلامهم في نفسه بين التتحقق والحقيقة، مطابق في نفسه للعقل والوجدان الصحيح ولا اختلاف فيه، وما يتراءى من بعض الروايات من عدم سلاسة الألفاظ وجزالة المعاني والتكرار ونحو ذلك، فإما هو لأجل أنه إما نقل بالمعنى للناقل أو أنهم **بِهِ** رباعاً يكلمون مع بعض الناس على قدر عقولهم، وبروية الم侃مات العرفية معهم.

ومظهر لغيره حيث إن كلامهم تظهر به الحقائق الإلهية والمعارف القرآنية، وما يدل على أن كلامهم الحاكي عن علمهم من علم الرسول **بِهِ**:

ما في بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن داود بن يزيد عن أحدهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من سرّه أن يحيي حياني ويموت مماتي، ويدخل جنة ربِّي جنة عدن غرسها بيده فليتول علي بن أبي طالب ﷺ والأوصياء من بعده، فإنهم لحمي ودمي أعطاهم فهمي وعلمي».

وتقدمت الأحاديث المصرحة بأنهم ﷺ معدن العلم، وأنهم خزان علمه تعالى وليس أحد مثلهم.

والثاني: «أمركم رشد»، أي هداية الصواب، وهذا يشمل الأمر التشريعي فإنهما ﷺ الآمران بالأمر المولوي التشريعي، ومعلوم أن الأمر التشريعي هو رشد؛ لأنَّه من الله تعالى وأمره، وهو لا يكون إلا عن مصلحة كما تقدم من قول الصادق عليه السلام كلاماً في توحيد الصدوق: «إنَّ الله لا يفعل لعباده إلا الأصلح لهم»، وفعله يشمل أمره كما لا يخفى، والأمر الارشادي في القضايا الجزئية، كما إذا استشار أحد منهم ﷺ في أمر، فإذا أمروا أو نهوا فلا يكون أمرهم أو نهيم إلا رشدًا.

كيف لا، وإنْ أمرهم ﷺ ونهيم ﷺ إنما يكون بشيته تعالى وإرادته على النحو الأصلح والأكمل؟ فن استشار منهم وخالف ما قالوه ابتلي بضرره كمن استخاره ﷺ للسفر إلى الشام فنهاه ﷺ وخالف نهيه، ورجع وقد أصاب مالاً كثيراً فقال له ﷺ: «لعلك قد فاتك واجب فقال: إنه قد فاتته فريضة العشاء فقال ﷺ: ما فاتك من خير الصلة أعظم مما أصبت».

فيعلم أن الرشد الذي يكون في أمرهم قد لوحظ فيه خير الآخرة على الدنيا، لا الدنيا فقط كما لا يخفى.

الثالث: «ووصيتكم التقوى».

أقول: إما يراد منها الوصية عند الموت، فلا ريب في أنهم ﷺ كانوا يوصون بالتفوى عند الموت، فقد دلت أحاديث كثيرة عليه كما لا يخفى:

قال أمير المؤمنين عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهم السلام: «أوصيكم بتقوى الله»، الحديث كما في البحار.

وإما يراد منها أنهم عليهم السلام كان ديدنهم الأمر بالتقوى والتوصية بها امثالة لقوله تعالى: «وتواصوا بالحق»^(١)، ومن أحسن مصاديق الحق التقوى، ثم إن أكثر وصيتم بالتقوى هو بهذا النحو لا في خصوص وقت الممات كما لا يخفى.

ثم إنه لا بأس بذكر بعض الأحاديث الواردة في الأمر بالتقوى منهم عليهم السلام وإن تقدم الكلام فيه في شرح قوله عليه السلام: «وأعلام التقى». فنقول:

في نهج البلاغة^(٢)، ومن خطبة له عليه السلام: «بعثه حين لا علم قائم، ولا منار ساطع، ولا منهج واضح.

أوصيكم، عباد الله، بتقوى الله، وأحذركم الدنيا، فإنها دار شخصوص، ومحله تنفيص، ساكنها ظاعن، وقاطنها بائن، تميد بأهلها ميدان السفينة، تقصفها العواصف في لجج البحار، فنهم الفرق الوبق، ومنهم الناجي على بطون الأمواج، تخفره الرياح بأذياها، وتحمله على أهواها، فاغرق منها فليس بمستدرك، وما نجا منها فالى مهلك!

عباد الله، الآن فاعلموا، والألسن مطلقة، والأبدان صحيحة، والأعضاء لدنة، والمنقلب فسيح، والجال عريض، قبل إرهاق الفوت، وحلول الموت فحققاوا عليكم نزوله، ولا تنتظروا قدومه».

الرابع: «و فعلكم الخير»، أي منحصر فيه، فلا يصدر منهم شر أبداً، فإن أعمالهم وأفعالهم مظاهر شؤون اسم الله، الذي هو أصل كل خير، ففعلهم الخير يكون مصدقاً لقوتهم الحق وهو وصيتم به.

وكيف كان فال فعل منهم يعم عمل الجوارح والقلب والباطن.

١- المصدر:

٢- نهج البلاغة ص ٣١٠ - ٣١١، الخطبة ١٩٦.

كيف لا، وهم بِلَيْلَةِ من عصهم الله تعالى من الزلل، وظهرهم عَمَّا هو رجس وشين في الباطن والظاهر، كما هو صرخ آية التطهير وقد تقدم شرحه. فهم موقون ومددون فأعمالهم الظاهرة لا تكون إلا خيراً. وأما قلوبهم فهي بما أنهم مستغرون في العبودية وفي التوجه إليه تعالى، فلا يلتفتون إلى غيره، فضلاً إلى ما هو من الرذائل الباطنية.

ثم، إن المراد من الخير ضد الشر، فيعم جميع ما يرحب من الأعمال الصالحة، كما هو المراد منه هنا، وسائل المرغوبات النفسانية في مكارم الأخلاق، والمرغوبات المادية من المساكن الحسنة والمرأة الجميلة، ولذا عبر عن الحور بالخيرات الحسان، والرغبات الأخروية من النعم المعدة لأولياء الله تعالى.

وي يكن أن يراد من الخير هنا الأعمال الصالحة القائمة بوجودهم الشرييف، أو الخيرات الواصلة منهم إلى غيرهم من العلوم والمعارف الإلهية، والأخلاق الحميدة والأئم إلى الخلق خصوصاً بالنسبة إلى شيعتهم بِلَيْلَةِ.

الخامس: قوله بِلَيْلَةِ: «وعادتك الإحسان»، لا ريب في أنه تعالى عادته الإحسان.

قال بِلَيْلَةِ: «وعادتك الإحسان إلى المسينين» في دعاء رجب، وهم بِلَيْلَةِ مظاهر صفاته الجميلة حتى بالنسبة إلى مخالفيهم.

ألا ترى أمير المؤمنين بِلَيْلَةِ كيف كان يوصي بالنسبة إلى ابن ملجم (لعنه الله) حين ما ضربه الملعون فكان بِلَيْلَةِ يوصي به خيراً في مدة حياته؟

- ثم إن إحسانهم بِلَيْلَةِ بالنسبة إلى مخالفيهم أمر معلوم من الأحاديث كالطبيعة الثانية، فلا حالة يكون أثراً ظاهراً من دون ملاحظة كون الطرف أهلاً أم لا.

السادس: قوله بِلَيْلَةِ: «وسجيتكم الكرم».

أقول: السجية: الغريرة والطبيعة التي جبل عليها الإنسان كما ورد في شأنه بِلَيْلَةِ من أن خلقه سجيته أي أن خلقه بِلَيْلَةِ صار سجية وطبيعة له بِلَيْلَةِ أي تصدر منه

الأفعال الكريمة من غير تكلف كما حق في علم الأخلاق.
وكيف كان فلما كانوا عليهم السلام خزائن كرم الله تعالى وجوده ومفاجع خزانته، فلا
حالة تكون سجيتهم، التي منحها الله تعالى لهم الكرم، وهو قد علمت من كل شيء
خيره، وقد تقدم معناه.

ولا ريب في أنه تعالى إنما أظهر كرمه إلى خلقه بهم عليهم السلام فالله تعالى أوصل
أصول فضله وشأبيب رحمته إلى خلقه بهم عليهم السلام في الدنيا والآخرة.

فجميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى في الدنيا من الأرزاق والعلم والدين والنعيم
الظاهرية والباطنية، وفي الآخرة من نعم الجنة بما لها من المراتب، وما لا عين رأت،
ولا أذن سمعت، ولا خطط على قلب بشر، فكلها تصل إلى الخلق بواسطتهم عليهم السلام، كما
تقدّم الحديث عن التوحيد الدال عليه، وهذا ظاهر من الأحاديث كما لا يخفى.

السابع: قوله عليه السلام: «وأنكم الحق والصدق والرفق».
أي شأنكم الحق في المعرف والأحوال، والصدق في الأقوال، والرفق في
المعашات والأفعال، أي أنّ شأنكم أي أمركم وحالكم كلّه حق أي مطابق للواقع
المرضي له تعالى.

عن الصادق عليه السلام^(١): «إنّ أمرنا هو الحق وحق الحق، وهو الظاهر، وباطن
الظاهر، وباطن الباطن، وهو السر وسرّ السر، وسرّ المستسر، وسرّ مقنع بالسر»
وتقديم أيضاً شرحه، وحالكم كلّه صدق لا يشوبه خلاف الحق.

كيف وهو عليه السلام مصداق لقوله تعالى: «وتمتّ كلمة ربك صدقًا وعدلاً...»^(٢)
وتقديم أن الإمام عليه السلام إذا ولد كتب على عضده هذه الآية المباركة كنایة عن أنه عليه السلام
أحسن مصدق لها.

«وأنكم الرفق» أيضاً فإن الرفق من صفاته تعالى.

١- بصائر الدرجات ص ٢٩.

٢- الأنعام: ١١٥.

في المحتوي عن الكافي عن أحد هم عليه السلام قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجْلَ رَفِيقٍ يُحِبُّ الرَّفِيقَ» الحديث، وهم عليهم السلام مظاهره كما علمت مراراً، فلا حالات يكون شأنهم الرفق بالنسبة إلى غيرهم في معاملاتهم معهم خصوصاً بالنسبة إلى شيعتهم، فإنهم عليهم السلام يدارونهم في تربيتهم بالرفق؛ ليصلوا إلى الكمال شيئاً فشيئاً، وهذا شأنهم عليهم السلام وقد أمروا شيعتهم به خصوصاً بالنسبة إلى الوصول إلى درجات الایمان والدين.

في البحار بإسناده عن الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «إِنَّ هَذَا الَّذِينَ مَتَّبِنَ فَأَوْغَلُوا فِيهِ بِرْفَقٍ وَلَا تَكْرُهُوا عِبَادَ اللَّهِ إِلَى عِبَادَ اللَّهِ، فَتَكُونُوا كَالرَّاكِبِ الْمُنْبَتِ الَّذِي لَا سَفَرَ أَقْطَعَ وَلَا ظَهَرَ أَبْقَى»^(١).

أقول: المتبين: الشديد القوي، ولعل المراد منه هنا أن الدين بحسب واقعه ومراتب النفس الأمامية في غاية الدقة والأهمية والعظمة؛ لما فيه من المعارف الإلهية والحقائق المعنوية في غاية الكمال. والوغول: الدخول في الشيء.

فالمعنى سر فيه برفق، وأبلغ الغاية القصوى منه بالرفق لا على سبيل التهافت والخرق، ولا تحمل نفسك ولا تكلّفها ما لا تطيقه، فتعجز فترك الدين والعمل.

الثامن: قوله عليه السلام: «وَقُولُكُمْ حُكْمٌ وَحْتَمٌ».

فهو حكم (قيل)، أي حكمة؛ لأنكم أهل الحكمة ومنكم صدرت، أو أنه حكم أي محكم من قوله تعالى: «أَحْكَمْتَ آيَاتِهِ»^(٢) أي أنه مسلم ومثبت عن برهان قطعي، ومتابق للمصالح الحقيقية بحيث يكون حتماً أي بما يجب اتباعه عقلاً.

وبعبارة أخرى: أن قولكم قضاء منه تعالى فيجب اتباعه، كيف وهو من قول الرسول الأعظم الذي هو: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى * إِنَّهُ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى»^(٣) ثم إن قولهم يعمّ الأحكام الإلهية، وما يخبرون به من الغيب بالنسبة إلى الحوادث

١- البحار ج ٧١ ص ٢١١.

٢- هود: ١.

٣- النجم: ٤-٣.

والواقع الماضية والآتية إلى يوم القيمة، بل إلى ما بعدها من عوالم الآخرة.
ففي المكسي عن علي عليهما السلام حين أخبر عن بعض أحوال الغيب: «كل ذلك علم
إحاطة لا علم أخبار».

أي ما يقوله عليهما السلام بقوله عن مشاهدة لا بنحو الخبر، بحيث يكون الخبر به غائباً.
فيعلم من هذا الحديث ومن مثله وهو كثير جداً أن لهم علماً في كل شيء علماً
حقاً من جميع ذرّات العالم العلوى والسفلى والغيب والشهادة والبداء والعود والدنيا
والآخرة، وجمعها في مرأى منهم ومنظر كما ينظر أحدهنا في كفه.

وقد تقدم حديث أن الدنيا كحلقة جوزه عندهم عليهما السلام وهم عليهما السلام يعلمون جميع
ذلك عياناً، وقد منحهم الله تعالى ذلك، فهم لا يقولون إلا عن الله تعالى ورسوله ولا
يقولون من أنفسهم.

عن محمد بن شريح^(١) قال: سمعت أبا عبد الله عليهما السلام يقول: «والله لو لا أن الله فرض
ولايتنا وموذتنا وقربتنا، ما أدخلناكم بيوتنا، ولا أوقنناكم على أبوابنا، والله ما
نقول بأهواننا، ولا نقول برأينا إلا ما قال ربنا، ومثله أحاديث أخرى، وفي بعضها
قال عليهما السلام: «مهما أجبتك من شيء فهو عن رسول الله عليهما السلام لسنا نقول برأينا من
شيء»» الحديث.

فتثبت قطعاً أنهم عليهما السلام لا يقولون إلا عن الله وعن الرسول عليهما السلام وإلا على جهة
الحتم والقطع والبصيرة لا عن تخمين واجتهاد؛ لأنهم قد عاينوا بذلك عياناً.

وتقصد أنهم عليهما السلام خزان العلم، وأن علومهم منه تعالى ومنه عليهما السلام على إخاء
كثيره. ولعل إليه يشير ما في بعض أحاديث هذا الباب كما في رواية علي بن النعمان
عنه عليهما السلام من قوله في آخره: «أصول عندنا نكتزها كما يكتز هؤلاء ذهبهم ونفقتهم».
قوله عليهما السلام: «أصول عندنا نكتزها»، إشارة إلى ما تقدم من إخاء علومهم عليهما السلام
وقد تقدم أنهم عليهما السلام كالنبي عليهما السلام في جميع العلوم والأمور سوى النبوة كما لا يخفى.

التاسع: قوله عليه السلام: «ورأيكم علم وحلم وحزم».

قوله: «علم» أي أن رأيكم عن علم إلهي لا بظن ويتجسس. نعم إن غيرهم يعولون في علومهم على الظنون والقياسات والاستحسانات والتخيين والمصالح التي يرونها مصالح بنظرهم كعلماء السنة وال فلاسفة المعتمدين على رأيهم.

وأما هم عليهم السلام فليسوا كذلك بل رأيهم أي فتواهم، وقوفهم في أي شيء هو علم إلهي، وإلا لما كان فرق بينهم وبين غيرهم في المتبوعية. وحلم: أي صادر عن عقل سليم وحلم رزين لا عن سفه؛ ولذا هو حزم أي مضبوط متقن متيقن.

وكيف كان فحيث إنهم عليهم السلام خزان العلم ومنتهى الحلم كما تقدم، فلا محالة يكون رأيهم عن علم وحلم لا عن سفه وعجلة فهو مضبوط؛ لأنَّ ما استوثقته قلوبهم منه تعالى بنفث روح القدس التي هي معهم كما تقدم، فآراؤهم وفتواهـم هي الكشف الإلهي وظهور عقلاني، فلازمهـ حينـذ وجوب التمسـك بهـ؛ لأنـهـ منـجـ لا محـالـة دونـ آراءـ غيرـهمـ، فالجملـةـ وإنـ كانتـ بصـورـةـ الخبرـ إلاـ أنـ المقصـودـ بيانـ وجـوبـ مـتابـعةـ آراءـهمـ دونـ آراءـ غيرـهمـ لماـ ذـكرـ، كـماـ لاـ يـخفـىـ.

وقد يقال: إن الرأي هو التفكير في مباديـ الأمـورـ، والنـظرـ فيـ عـواـقـبـهاـ، وـعـلـمـ ماـ يـؤـولـ إـلـيـهـ منـ الحـطـاـ وـالـصـوـابـ، وهذاـ إـنـ كـانـ مـدـرـكـهـ النـورـ الإـلهـيـ وـمـنـطـقـ الـوـحـيـ، كـماـ هوـ كـذـلـكـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ النـبـيـ صلـوةـ اللهـ عـلـيـهـ وـآمـنـتـهـ فـلـاـ مـحـالـةـ هوـ الرـأـيـ المـصـابـ الـذـيـ يـجـبـ اـتـابـاعـهـ.

في الكافي باب التفويض إلى عليه السلام، بسانده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لا، والله ما فرض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله عليه السلام وإلى الأئمة عليهم السلام». قال عزوجل: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله»^(١) وهي جارية في الأووصياء عليهم السلام، فقوله تعالى: «بما أراك الله» يشير إلى أنَّ

حكمه عليه السلام وكذلك حكم الأئمة عليهم السلام إنما هو بما آرأه الله تعالى، وهذا النحو من الحكم مختص بهم عليهم السلام.

ويدل عليه ما في المكسي عن الاحتجاج عنه أبي الصادق عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة: «وتزعم أنك صاحب رأي؟» وكان الرأي من رسول الله صواباً ومن دونه خطأ، لأن الله قال: ﴿.. لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ ولم يقل ذلك لغيره.

وإن كان مدركه غير ذلك كالاستحسان والقياس كما عليه علماء العامة، فهو الرأي الذي ليس بحججة شرعاً، بل صاحبه مقوت ومذموم. وإليه الإشارة فيما ورد من أنه: «من فسّر القرآن برأيه فقد أخطأ، أو فليتبّع مقدهه من النار» أي من فسّره بدون اعتقاد على كلام المقصوم.

ولعل قوله تعالى: «ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله»^(١)، أي اتبع رأيه بغير اعتماد على ما هو هداية منه تعالى من كلام نبي عليه السلام أو إمام أو قرآن.

ففي بصائر الدرجات^(٢)، بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: «ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله» قال: «عن الله بها من اتخاذ دينه رأيه من غير إمام من أئمة الهدى»، ومثله أحاديث أخرى. وكيف كان فصاحب الرأي إما هو الإمام المقصوم، فلا محالة يكون رأيه من علم إلهي كما تقدم، وإما غيره فرأيه لا بد من أن يكون مستنداً إلى حجة شرعية وهي إما دليل وبرهان عقلي فهو المعتبر عنه بالجادلة والتي هي أحسن، أو يقين حاصل من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة القطعية فهو المعتبر عنه بالموعظة الحسنة، أو هدى من الله من الانكشافات القلبية الحاصلة لأولياء الله تعالى، التي بها تظهر لهم الأشياء بمقاييسها فهو المعتبر عنه بالحكمة.

وقد تقدم سابقاً بيان هذه الأقسام الثلاثة.

١- القصص : ٥٠

٢- بصائر الدرجات ص ١٣

ثم إن هذه الهدایة الإلهیة المعبر عنها بالحكمة لا تحصل إلا للأوحدی من العلماء الربانیین الذين اقتفوا في جميع الأمور أحوال الأئمّة عليهم السلام وأقوالهم، وعملوا بأقوالهم، وسلكوا سبیلهم حتى صاروا مورداً لعنایتهم عليهم السلام فنوروا قلوبهم بنور ولايتهم، كما أشار إليه ما تقدم من قوله كما في الكافي في كتاب الحجّة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى ﴿وَأُولُو اسْتِقْدَامِهِمْ مَاءً غَدْقاً﴾^(١) قال: «يعني لو استقاموا على ولایة علی بن أبي طالب أمیر المؤمنین والأوصياء من ولده عليهم السلام وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهیم لأسبقناهم ماءً غدقاً» يقول: لأشربنا قلوبهم الایمان والطريقة هي الایمان بولایة علی والأوصياء.

وفي مرآة العقول^(٢)، في شرح هذا الحديث، وفي البحار^(٣) وعن بريد العجلی عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «معناه لأفدنهم علمًا كثیراً يتعلّمونه من الأئمّة عليهم السلام». ومن قوله عليه السلام في تفسیره: «أی لو استقاموا على حب آل محمد لا فدناهم علم آل محمد عليهم السلام» وقد تقدّم شرحها.

هذا وأما لو كان رأيه مستندًا إلى نفسه من الاستحسان والقياس كما هو دأب أبي حنيفة ومن شا به وأصحابه، فهو بما قال الله في حقهم: ﴿وَمَنْ أَضَلْ مِنْ أَنْ يَتَبعْ هَوَاءً...﴾ فتحصل مما ذكر أن رأيهم عليهم السلام بأمر الله تعالى، وأنهم لا يخطّأون أبداً؛ لأنهم معصومون، مؤيدون ومسددون بالروح الأعظم، فيكون رأيهم علمًا أی جازماً باتّاً مطابقاً للواقع، وحزماً أی مضبوطاً ومحكماً، قد لوحظ فيه جميع الجهات على نحو اليقين.

وما ورد عنهم عليهم السلام من أن الحزم مسأة الظنّ فهو بالنسبة إلى غيرهم عليهم السلام ومعناه أنّ الحازم يضبط أمره ويحذّر فواته، أی لا يجعله فيما يحتمل فواته، فلو

١-الجعّ: ١٦.

٢-مرآة العقول ج ٢ ص ٧.

٣-البحار ج ٢ ص ١٥١.

احتفل في شخص تفوته ولو احتالاً مرجحاً احترز منه، وهذا معنى مسأة الظن؛ لأنَّه حين احترز إنما احتاط لحفظ أمره؛ لأنَّه ظان في الشخص أنه يفوته، وحيث إنَّه تصور ذلك أي فواته عنه نسبة إلى ذلك الشخص احتياطاً في التجنب، وإنما سمي هذا المتحرر مسأة للظن؛ لأنَّه يشابه في كونه باعثاً على التحفظ.

وكيف كان فالحزم في غيرهم هو مسأة الظن، أي لا يعمل على طبقه على أي حال بل يسوء ظنه بهذا الظن، فيحترز بالاحتياط تأكيداً لحزمـه، وهذا كما ترى لا يكون إلا فيمن ليس له العلم بحقائق الأمور، ولم يكن علمه عن منطق الوحي والانكشاف، وإلا فهو ليس بظان في أموره بل هو قاطع متيقَّن، فإذا قال قال عن حزمـ أي عن علم قطعي إلهي كما هو كذلك بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام.

قوله عليه السلام: إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه وماواه ومتناهـه.
 قوله عليه السلام: «أوله» لأنَّ ابتداءه بكم ومنكم. «وأصله» أي أصل الوجود حيث إنه خير كما حق في محله، وهو مبدأ الخيرات، وهو أنت إذ لولاكم لما خلقت الموجودات.

«وفروعه»: إنما بلحاظ أنَّ وجودكم نشأ من خير الله تعالى وفضله على عباده ورأفته بخلقه، فأنتم فرع ذلك الخير، وإنما كانت كمالاتكم العالية وأفعالكم المرضية فرع وجودكم الذي هو الأصل، فأنتم الأصل والفرع.
 «ومعدنه»: أي مقره بيتمه وكماله.

«وماواه»: أي لا يوجد إلا عندكم، ولا يصدر إلا منكم، فهو عطف تفسير قوله عليه السلام «ومعدنه».

«ومنتهاه»: لأنَّ كل خير يرجع بالأخرة إليكم؛ لأنَّكم سببه إذ إنَّ الخيرات الكاملة النازلة من الله تعالى تنتهي إليكم وتنزل عليكم كذا قيل، وقد يقال ما حاصله أنه تقدم أنَّ أول ما خلق الله نوره عليه السلام ونور أهل بيته عليهم السلام ثم خلق من

فاضل نورهم ~~بليلاً~~ كل شيء، فلا حالة يكون الخير الموجود في الخلق وفي سائر الموجودات منهم؛ لأنهم مبدأ وجوده، فكل أثر يكون خيراً من كمال معنوي من التوحيد والولاية والملكات الحسنة والعبادات الفعلية المقبولة، أو من كمال صوري كالحسن الظاهري والخير المطلوب في الأشربة والأطعمة والمحاسن الخلقية والخلقية، والنعم الإلهية الدنيوية كلها يكون منهم، إذ إنها وجوهات وهي فرع وجودهم، بل وكذا النعم البرزخية والأخرافية في جميع العوالم تكون منهم كما دلت عليها الأحاديث الكثيرة من أن الجنة خلقت من نورهم ~~بليلاً~~.

وقد يقال: الخير هو المستحسن المطلوب لكمال في وجوده بحسب النوع أو الفرد، فكل أمر محبوب وشريف وخالق وذكي فهو خير، وذلك كمال والحياة والدين والأعمال الصالحة فإنها بنوعها مستحسنة ومطلوبة للدنيا. وأما للأخرة فالعصمة والولاية والسلطنة والصلاح والدين والعبادة وصدق العبودية، والعلم والشجاعة والكرم، والامامة وتولي الأمور والحكم الإلهي بين الناس، والصبر والقناعة والعقل والحلم والحياء، والفهم والفضلة والزهد والغفو والرضا وغيرها من الصفات الحميدة، والأفعال المرضية من الاعتقادات الحقة، والأعمال والأقوال والأحوال الحسنة بما يتعلق بالنفس الإنساني في الدنيا والآخرة، فهذه وأمثالها كلها خير، فإن ذكر أي نظرنا إليها فنرى أنكم أوله أي أول من اتصف بها في الوجود، فإنكم سبقتم إليها من سواكم، وما وصل منها إلى أحد فإنها وصل منكم إليه ومن فضلكم وفاضلكم، بل الله تعالى خلق الخير به له من المعانى لكم، فإذا ذكر الخير وتوجه أحد إليه فإنما يذكره بما هو صفة لكم أو أثر منكم، بل فهو وجد في مخلوق خير مما ذكر فأنتم المذكورون قبله في الذهن؛ وذلك لأن الخير في غيركم يكون بالعرض وفيكم يكون بالأصل، وتصور ما في العرض يستلزم تصور ما بالأصل نحو استلزم تصور العرض تصور المعروض، أو أنكم أكملي أفراد الموصوفين بالخير، حيث إنه بحسب النوع مقول بالتشكك فأكملي أفراده كأنه أول بالنسبة إلى

ما هو دونه في الرتبة، وكذا لو كان المراد من الأول الأشهر فإن المشهور والأشهر أول في المرتبة من غيره، أو أنكم لما جعلتم الله تعالى علل الموجودات - وإن فسرت بالمعدّات - فإن العلة الفاعلية بالحقيقة هو الله تعالى فأنتم أول الخيرات، إذ العلل أول بالنسبة إلى المعلول في الوجود والرتبة كما لا يخفى.

وأما قوله «وأصله»: فهو أيضاً مساوٍ في كثير من المعاني المتقدمة مع الأول فهو بمعناه، إلا أنَّ الأصل له تحقق في جميع الأفراد، فأصل كل شيء ما هو متوقف عليه ذلك الشيء، فكونهم بليلاً أصل الخير أي أنهم من أشعة وجودكم أو أنَّ من وصل إليه من الخير فإنما وصل إليه منكم، وقد تقدم قوله بليلاً «بنا ترزقون، وبنا تطردون، وبنا ينزل الغيث» إلى آخر ما مرَّ بهم أصل هذه الخيرات؛ لأنها توصل إلينا بسببهم بليلاً.

وأما قوله: «وفرعه»، فقد تقدم معناه أي أنتم فرع خير الله تعالى، حيث أنتم أثر فعله الذي هو خير محض أي إيجاد محض، فأنتم بفرعيتكم له دليل قدرته وآية وجوده، أو أنَّ أعمالكم وأقوالكم فرع ذلك الخير الذي هو منه تعالى، أو أنتم تفرعون الخير، وتفضلونه في الخلق، وتشروعون شرائعه، وتستثنون سنته بأمر الله تعالى، أو أنَّ الخير الموجود عند أحد بأنحائه فإنما هو من فرع الخير الذي هو أنتم أو بكم وفيكم، فالخيرات كلها تكون منكم فلا محالة هي فروعكم، فيصبح أن يقال: أنتم ذلك الفرع؛ لأنَّ قوامه بكم، أو أنَّ الخيرات ترجع ثرتها لكم أو تواهها، فأنتم حينئذ بالمال فرع الخيرات لما ترجع كلها إليكم.

ولعلَّ إلى ما ذكر يشير ما رواه في بصائر الدرجات بإسناده عن حفص المؤذن، قال: كتب أبو عبد الله عليه السلام إلى أبي الخطاب: «بلغني أنك تزعم أنَّ الخمس رجل، وأنَّ الزنا رجل، وأنَّ الصلوة رجل، وأنَّ الصوم رجل، وليس كما تقول، نحن أصل الخير وفروعه طاعة الله، وعدونا أصل الشَّرِّ وفروعه معصية الله، ثم كتب: كيف يطاع من لا يعرف، وكيف يعرف من لا يطاع؟!

فقوله عليه السلام: «نحن أصل الخير» أي أصله بأحد المعاني المتقدمة. وقوله: «وفروعه طاعة الله» أي أيها وجدت طاعة الله تعالى بها من المعاني في مواردها المختلفة فهي فرع الخير الذي نحن أصله.

وأما قوله عليه السلام: «كيف يطاع من لا يعرف» أي يطاع الله إذا لم يعرف ذاته المقدسة، أو لم يعرف كيفية إطاعته فهذا كناية عن أنه لا بد لكم من معرفته تعالى ثم عبادته، وهي لا توجد إلا من عندنا كما قالوا: «لولانا ما عبد الله، لولانا ما عرف الله».

وقوله عليه السلام: «وكيف يعرف من لا يطاع» أي أن معرفته تعالى سبب لطاعته تعالى، ولا ينفك كل منها عن الآخر، فكيف يعرف أي كيف يمكن تحقق المعرفة بالنسبة إليه تعالى، ومع ذلك لا يطاع أي لا يكون كما قيل: إن الحب لمن يحب مطيع. وفي المقام إن العارف بالله مطيع الله تعالى، ولا انفكاك في البين بأن يعرفه ولا يطيعه، لا يكون هذا.

قال عليه السلام في الصحيفة السجادية: «من ذاع فنك فلا يهابك».

وفي المحكي^(١) عن أبي جعفر الطوسي، عن الفضل بن شاذان بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: «نحن أصل كل بر، ومن فروعنا كل بر، ومن البر التوحيد والصلوة والصيام، وكظم الغيفظ، والعفو عن المسيء، ورحمة الفقير، وتعاهد الجار، والإقرار بالفضل وأهله، وعدونا أصل كل شر، ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، فهم الكذب والنفيمة والبخل والقطيعة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق، وتعدى الحدود التي أمر الله عزوجل بها، وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا والسرقة، وكل ما ذكر من القبيح والكذب فهو متعلق بفروع غيرنا». وهذا الحديث قد شرح معنى كونهم أصل الخير وفرعه، وتبين منه أن عدوهم

أصل كل شر وفرعه، ويظهر بيانه مما تقدم من بيان كونهم بِلَّه أصل كل خير، وتقدم سابقاً معنى كونهم الصلة والصيام والصوم وغيرها، فراجع فإنه مفيد لما نحن فيه جداً.

وقوله بِلَّه: «ومعدنه»، المعدن هو محل الجوهر، فكونهم معدن الخير أنهم بِلَّه محل الخير وموضعه ومحل نشوئه وإقامته.

وبعبارة أخرى: المعدن مكان فيه أصل الخير، فهم بِلَّه أصل الخير، أي عنهم نشوء ومنهم بدؤه، وإليهم ومنهم خروجه، وإليهم عوده، وعندهم بقاؤه، وفيهم إقامته، ومعهم استقراره، وبهم قيامه، وبهم تأهل للخير من صار أهله؛ لأنهم الواسطة لكل خير والسبب في وجوده.

وقوله بِلَّه: «ومأواه» يقرب من معنى معدنه، فأوى الشيء مرجعه ومنزله الذي يأوي إليه الشيء بالآخرة، فالخير على أي حال فرض وجوده، فإنه يرجع إليهم، وبينضم إليهم فإن كل شيء يرجع إلى أصله.

وقد علمت أنهم بِلَّه أصل الخير، ثم إن المراد من الخير إما الأرواح أي أرواح السعداء، لأنها حري بأن يطلق عليها الخير دون أرواح الأشقياء فإنهما أشرار وفجّار، فمعنى رجوعها إليهم لأجل أنها من فاضل نورهم ومن أشعتها، فهي لا محالة ترجع إليهم بِلَّه كما يرجع نور الشمس إليها، وأما الأعمال الصالحة دون السيئة فلأجل أن كونها صالحة ومتصفة بالخير تكون بسببهم بِلَّه لأنهم قد وضعوا خيرية الأعمال وبولائهم.

كما سيجيء أن تقبل الأعمال لأجل أنها بها تتصف بصفة الحسن فتصير مقبولة، فلا محالة عنوان كونها صالحة يكون منهم بِلَّه فلا محالة ترجع الأعمال بما هي صالحة إليهم كما لا يخفى.

وأما النعم الإلهية التي ينتفع بها الإنسان فهي خير له، فحيثند معنى رجوعه إليهم أنها مستندة إليهم بِلَّه وحاصلة بهم لنا، فهي مع أنها مما تتمتع بها

بأنفسنا في دينانا وآخرتنا إلا أنها لما كانت منهم بليلاً وهم سببها حدوثاً وبقاء، فهي راجعة إليهم، فنحن كالضيف لهم في المتنع بها وفي أي حال هي منهم وإليهم.

والحاصل: أن كل خير بأي مصدق وجد، فهم بليلاً مأواه، فنحن ممتنعون بهم، وما وصل إلينا من النعم منهم، إذ جعلهم الله تعالى واسطة النعم منه تعالى إلينا، وأحسن النعم نعمة ولا ينفعن بليلاً ونخاف نسأل الله تعالى أن يديم علينا وجودهم، والنعم التي منهم توصل إلينا بمحمد وآلله الطاهرين، وأن يوفقا لشكرهم وشكرا نعمهم بمحمد وآلله الطاهرين، وأن يوفقا لشكر نعائمه تعالى حتى يرضى وفوق الرضا.

وقوله بليلاً: «ومنتها».

أقول: منتهى الشيء غاية وصول الشيء، ورجوعه إلى نهاية لا يمكن التجاوز عنها بحسبه كما قال تعالى: «وأن إلى ربك المنهى»^(١)، أي انتهاء كل شيء إليه، ولا يمكن التجاوز عنه، فمعنى كونهم بليلاً منتهى الخير إما بلحاظ البدء وأول الخير فقد تقدم أنهم أصل الخير، فلا حالة ينتهي الخير بلحاظ الابتداء إليهم، فهم مصدره، وإن كان في الظهور صادراً عن غيرهم، إلا أنه بلحاظ التعلم والأخذ ينتهي إليهم. وإما بلحاظ النهاية فجميع الخيرات راجعة إليهم؛ لأنهم بليلاً السبب لها فتبيحها راجعة إليهم بليلاً.

والحاصل أن كل خير قليله وكثيره وجليله ودقيقه دنيوياً أو آخرانياً يرجع إليهم؛ لأنه منهم بدؤاً وهم مأواه حقيقة ومنتها غاية سواءً كان بالذات كالخيرات القائمة بوجوداتهم المقدسة أم بالعرض كالقائمة بوجود غيرهم، فإنها أيضاً منهم بليلاً وإليهم كما لا يخفى، والحمد لله وحده.

قوله ﷺ: بأبى أتم وأتمي ونفسى، كيف أصف حسن ثناكم، وأحصى
جميل بلاكم، وبكم أخرجنا الله من الذل، وفرج عننا غمرات الكروب.
أقول: الثناء هو المدح بتعداد الصفات المحمودة، أي إظهارها مدحًا بتعدادها.
والتوصيف والوصف هو بيان أصل الصفة ومدحها من حيث هي، فالوصف
والثناء مدح إلا أن الأول مدح بلحاظ أصل الصفة المدوحة، والثاني مدح بلحاظ
تعدادها وذكرها في مقام إظهار المدح، والمراد منه هنا الأول، فالمعنى حينئذ إنني لا
أقدر على بلوغ كنه صفة من صفاتكم، ولا أتمكن من إحصاء ما أعطاكם الله تعالى
من الآلاء والنعم والمنج، التي منح الله تعالى بها إياكم.

ويمكن أن يراد من حسن ثنائكم حسن ثناء الله تعالى إبراهيم على أن يكون المصدر أي الثناء مضافاً إلى المفعول، أي لا أقدر حسن ثناء الله تعالى إبراهيم. وقد تقدم عن البحار عن احتجاج الطبرسي، سأله يحيى بن أكثم أبو الحسن العالم عليه السلام عن قوله تعالى: «سبعة أبهر ما نفذت كلمات الله»^(١) ما هي؟ فقال عليه السلام: «عين كبريت وعين اليمين وعين البرهوت وعين الطبرية وحمة ماسيدا وحمة افريقية وعين بلغوران، ونحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى».

وقوله ﷺ: «وبكم»، أي بسبيّكم وبسبب وجودكم وإمامتكم وخلافتكم
أخرجنا الله من الذل، أي ذل الكفر والجهل إلى عز الإسلام والإيمان والعلم، أو
أخرجنا من ذل العذاب الدنيوي والأخروي وفزع أى رفع عنّا غمرات الكروب

أي شدائدها ومزدحاتها من الكفر والجهل والظلم ونحوها وأنقذنا أي خلقنا ونجانا من شفا جرف الهمم وشفا كنوى بالشين المعجمة المفتوحة والقصر: الطرف والجانب. والجرف بضم الجيم والراء الموضع الذي تحرّفته السیول أي أكلت ما تحته والهمم أي المهالك من الكفر والضلالة والفسق.

وحاصل المعنى أنه تعالى أنقذنا بكم حين كنَا مشرفين على المهالك من الكفر والضلالة والفسق، فهدانا بكم إلى الإيمان والاسلام والعلم، وخلّصنا من تبعات المهالك، ومن النار في الآخرة وعداها ببركتكم.

وكيف كان فلا يكمننا تصويف حسن ثناهم بأي معنى كان، وإحصاء جميل بلا منهم، كيف وقد ورد في وصفهم عليهم السلام ما يهرب العقول ويحار اللب؟ ونحن نذكر بعض الأحاديث الواردة في صفات الأئمة عليهم السلام حتى يظهر صدق هذا المقال من أنه لا يمكن لأحد توصيفهم عليهم السلام بما هم عليه من الكمال.

في البخاري^(١)، عن بصائر الدرجات بإسناده عن مالك الجهني قال: كنت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام فوضعت يدي على خدي وقلت: لقد عصمت الله (لقد عظمك الله) وشرّفتك، فقال: «ياماً لك، الأمر أعظم مما تذهب إليه».

قال المجلسي عليه السلام: أي ليس محضر العصمة والتشريف كما زعمت، بل هي الخلافة الكبرى وفرض الطاعة على الورى كافة وغير ذلك.

أقول: وغير ذلك مما ذكر في الأخبار من خصائصهم الإلهية كما لا يخفى.

وفيه^(٢) عن غيبة النعاني بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة عليهم السلام وصفاتهم، فقال: «إن الله تبارك وتعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيته نبيه عليه السلام عن دينه، وأبلغ بهم عن سبيل منهاجه، وفتح لهم عن باطن (هاطل، خل) ينابيع علمه. فمن عرف من أئمة محمد عليه السلام واجب حق إمامه، وجده طعم حلاوة

١- البخاري ٢٥ ص ١٤٥.

٢- البخاري ٢٥ ص ١٥١.

إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه، إن الله نصب الإمام علماً لخلقه، وجعله حجة على أهل طاعته، ألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمدّ بسبب من السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله الأعمال إلا بعرفته، فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الوحي، ومعنيات السنن، ومشبهات الدين، لم يزل الله يختارهم لخلقته من ولد الحسين (صلوات الله عليه) من عقب كل إمام، فيصطفون لذلك، ويكتسبون ويرضى بهم خلقته، ويرتضيهن لنفسه، كلما مضى منهم إمام نصب عزوجل خلقته من عقبه إماماً علماً بيته، وهادياً منيراً، وإماماً قيئماً، وحجة عالماً، أمّة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه، يدين بهداهم العباد، وتستهل بنورهم البلاد، وتتمنى برకتهم اللبلاد، وجعلهم الله حياة الأنام، ومصابيح الظلام، ودعائم الإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتمها.

فالإمام هو المنتجب المرتضى، والهادي المحتفى، والقائم المرتجى، اصطفاه الله لذلك، واصطنه على عينه في الذر حين ذرأه وفي البرية حين برأه ظللاً قبل خلقه، نسمة عن يمين عرشه، محبوأ بالحكمة في علم الغيب عنده، اختاره بعلمه، وانتجه بتطهيره، بقية من آدم، وخيرة من ذرية نوح، ومصطفى من آل إبراهيم، وسلالة من إسماعيل، وصفوة من عترة محمد صلوات الله عليه.

لم يزل مرعيأً بعين الله، يحفظه بملائكته، مدفوعاً عنه وقوب الفواشق ونقوث كل فاسق، مصروفاً عنه قواذف السوء، مبرأً من العاهات، محجوباً عن الآفات، مصوناً من الفواحش كلها، معروفاً بالحلل والحرام في بقاعه، منسوباً إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهاءه، مستنداً إليه أمر والده، صامتاً عن المنطق في حياته فإذا انقضت مدة والده انتهت به مقادير الله إلى مشيته، وجاءت الإرادة من عند الله فيه إلى محبتة، وبلغ منتهى مدة والده، فمضى وصار أمر الله إليه من بعده، وقلده الله دينه، وجعله الحجة على عباده، وقيمه في بلاده، وأيده بروحه، وأعطاه علمه، واستودعه

سره، وانتدبه لعظيم أمره، وأتاه فضل بيان علمه، ونصبه علماً خلقه، وجعله حجة على أهل عالمه، وضياء لأهل دينه، والقيم على عباده. رضي الله به إماماً لهم، استحفظه علمه، واستخباه حكمته، واسترعاه لدينه، وحباه مناهج سبله وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند تحرير أهل الجهل، وتحبير أهل الجدل بالنور الساطع، والشفاء النافع بالحق الأبلج، والبيان من كل مخرج على طريق المنهج، الذي مضى عليه الصادقون من آبائه. فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي، ولا يمحده إلا غوي، ولا يصدّ عنه إلا جريء على الله جلّ وعلا.

وفيه^(١) عن إكمال الدين ومعاني الأخبار وأمالي الصدوق وعيون أخبار الرضا، عن علي بن موسى للرضا عليه السلام والحديث طويل منه: «الإمام واحد دهره، لا يداريه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب، فمن ذا يبلغ معرفة الإمام ويكنه اختياره؟ هيئات هيئات ضلت العقول، وتابت الحلوم وحارث الألباب، وحضرت العيون، وتصاغرت العظام، وتحيرت الحكام، وتقاصرت الحلما، وحضرت الخطباء، وجهلت الألباء، وكلت الشعرا، وعجزت الأدباء وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلته من فضائله، فأقررت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف أو ينعت بكتبه، أو يفهم شيء من أمره، أو يوجد من يقوم مقامه ويغنى عناءه؟ لا، كيف وأني وهو بحيث النجم من أيدي المتناولين، ووصف الواصفين؟ فـأين الاختيار من هذا، وأين العقول من هذا، أو أين يوجد مثل هذا؟!»

ظنوا أن ذلك يوجد في غير آل الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه كذبهم والله أنفسهم ومنتهم الباطل، فارتقا مرتفقاً صعباً دحضاً ترزاً عنه إلى الحضيض أقدامهم، راما إقامة الإمام بعقول حائرة باشرة ناقصة وآراء مضللة، فلم يزدادوا منه إلا بعداً، قاتلهم الله

أني يؤفكون؟!

لقد راموا صعباً، وقالوا إفكاً، وضلوا ضلالاً بعيداً، ووقعوا في الحيرة إذ تركوا
الإمام عن بصيرة، وزين لهم الشيطان أعملاهم فصدتهم عن السبيل وكانوا
مستبصرين» الحديث.

أقول: وأمثاله كثير، ويستفاد منها أنهم **لَيَكُنْ إِنَّا ذَكَرْ وَهَذِهِ الْمَنَاقِبُ وَأَمْثَالُهَا**
بقدر ما تحتملها عقول الناس، **وَإِلَّا فَلَهُمْ مَنَاقِبُ لَا يَحْتَمِلُهَا مَلِكٌ مَقْرُوبٌ وَلَا نَبِيٌّ**
مَرْسُلٌ وَلَا مُؤْمِنٌ امْتَحِنَ اللَّهَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ كَمَا تَقْدِمُ، وَيُكَفِّيكَ فِي أَهْمِيَّتِهَا مَا تَقْدِمُ مِنْ
دُعَاءِ الْحَجَةِ (عَجِّ)، مِنْ قَوْلِهِ (عَجِّ): «وَمَقَامَاتِكَ الَّتِي لَا تَعْطِيلُهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ،
**يَعْرِفُكَ بِهَا مِنْ عِرْفِكَ، لَا فَرْقَ بَيْنِكَ وَبَيْنِهَا إِلَّا أَنْهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ»، الدُّعَاءُ، فَإِنَّهُ
يَشْتَهِلُ عَلَى مَا لَا تَحْتَمِلُهُ أَكْثَرُ الْعُقُولِ، وَدَالُ عَلَى مَا لَا مُزِيدٌ عَلَيْهِ بِالنَّسَبَةِ إِلَى
مَقَامَاتِهِمْ.**

فظهر مما ذكر معنى قوله عليه السلام: «كيف أصف حسن ثنائكم؟!»
وأثما «وأحصي جيل بلائكم» فنقول فيه: إن البلاء قد يكون بمعنى المحنـة
والعطـية والنـعـمة، وقد يكون بمعنى المـهـنة وما تـكـرـهـهـ النـفـسـ؛ هـذـاـ قـدـ يـكـونـ المرـادـ
منـ الـبـلـاءـ الـوـارـدـ فـيـ هـذـهـ الـعـبـارـةـ الـمـعـنـىـ الثـانـيـ لـهـ وـهـ الـمـهـنـةـ، إـلـاـ أـنـ الـبـلـاءـ بـعـنـاهـاـ إـمـاـ
حسـنـ، إـمـاـ غـيـرـ حـسـنـ، فـالـبـلـاءـ الـحـسـنـ هـوـ هـلـمـ بـلـيـلـ شـمـ لـلـأـمـثـلـ بـهـ.
فـيـ الـبـحـارـ^(١)، عـنـ الـكـافـيـ عـنـ أـبـيـ عـبـدـالـلـهـ عـلـيـهـ السـلـامـ قـالـ: «إـنـ أـشـدـ النـاسـ بـلـاءـ
الـأـنـبـيـاءـ، شـمـ الـذـيـنـ يـلـوـنـهـ، شـمـ الـأـمـثـلـ فـالـأـمـثـلـ».«

أقول: أي الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى في الرتبة وال منزلة.
يقال: هذا أمثل من هذا أي أفضل وأدنى إلى الخير، وأمثال الناس خيارهم
كذا عن النهاية.

وفيه، عنه عن أبي عبدالله عليهما السلام أنه قال وعنه سدير: «إن الله إذا أحب عبداً غثه بالبلاء غثاً، وإننا وإياكم يا سدير لنصبح به ونحسّي». أقول: غثه أي غمّته.

وفيه، عنه، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى أبي عبدالله عليهما السلام ما ألقى من الأوجاع (وكان مسقاً) فقال لي: «يا عبدالله لو علمن المؤمن ما له من الجزاء في المصائب لتفقّ أنّه قرض بالمقاريض».

وفيه عنه، عن يونس بن رباط قال: سمعت أبي عبدالله عليهما السلام يقول: «إنَّ أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة، أما إن ذلك إلى مدة قليلة وعافية طويلة».

وفيه، عنه، عن محمد بن بهلول العبدي قال: سمعت أبي عبدالله عليهما السلام يقول: «لم يؤمن الله المؤمن من هزاهز الدنيا، ولكن آمنه من المعنى فيها والشقاء في الآخرة».

وفيه، عن جامع الأخبار وقال عليهما السلام (أبي النبي عليهما السلام): «إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة، وللأولياء كرامة».

أقول: وهذا الحديث يبيّن سرّ ابتلاء المؤمن والأنبياء والأولياء بالبلاء، وأنه ليس ابتلاؤهم لأجل العاصي بل لما ذكر.

ولعل البلاء الحسن والجميل الذي ذكر في الأحاديث، وفي هذه الزيارة من قوله عليهما السلام: «وجميل بلاكم»، يراد منه البلاء الذي هو للأنبياء والأولياء الموجب للدرجة والكرامة، كما لا يخفى.

وفيه عن الاختصاص عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: «إن الأنبياء وأولاد الأنبياء واتباع الأنبياء خصّوا بثلاث: السقم في الأبدان، وخوف السلطان، والفقر».

وفيه عن كتاب التحيسن، عن أبي الحسن عليهما السلام قال: «المؤمن بعرض كل خير، لو قطع أغلة كان خيراً له، ولو ولّ لشرقهها وغريها كان خيراً له». ثم إن هذا البلاء الجميل لا يكون إلا للمؤمن، بل من كان إيمانه أكثر كان ابتلاؤه

بالبلاء أكثر.

وفيه^(١)، عن الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه، أو قال على حسب دينه، والأئمة عليهم السلام كان ابتلاؤهم بالبلاء الجميل أكثر من غيرهم».

وفيه عن علل الشرائع، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «ما زلت مظلوماً منذ ولدتنى أتى حتى إن كان عقيل ليصيبه رمد، فيقول: لا تذروني حتى تذروا علياً فيذروني وما بي من رمد».

وفي البحار^(٢)، بسنده إلى بريدة بن خطيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه: «عهد إلى ربى تعالى عهداً، فقلت: ياربى بينه لي، فقال: يا محمد اسع! على راية الهدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعنى، وهو الكلمة التي أزرتها المتقين، فمن أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أغضبني، فبشره بذلك، قال: قلت: اللهم أجل قلبه، وأجعل ربيعة اليمان (زيته اليمان) في قلبه، قال: قد فعلت.

ثم قال: إني مستخذه ببلاء لم يصب أحداً من أمتك، قال: قلت: أخي وصاحبى، قال: ذلك مما سبق مني إنه مبتلى ومبتلى به».

وفي البحار^(٣)، عن أبي الطوسي بإسناده عن حمran عن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «أعظم الناس أجرًا في الآخرة أعظمهم مصيبة في الدنيا، وإن أهل البيت أعظم الناس مصيبة، مصييتنا برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه قبل، ثم يشركتنا فيه الناس».

وفيه^(٤)، عن مناقب آل أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام قال: «بينا أنا وفاطمة

١- البحار ٦٤ ص ٢١٠ .

٢- البحار ٢٧ ص ٢٠٨ .

٣- البحار ٢٧ ص ٢٠٧ .

٤- البحار ٢٧ ص ٢٠٩ .

والحسن والحسين عند رسول الله ﷺ إذ التفت إلى فبكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: «أبكي من ضربتك على القرن، ولطم فاطمة خدها، وطعنة الحسن في فخذه والسم الذي يسقاه، وقتل الحسين». رأى أمير المؤمنين عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ في المنام فائلاً يقول:

وسي النساء وهتك الستر وقتل شبير وسم الشبر ويجري على الخد منه الدرر فعنده البلايا تكون العبر	إذا ذكر القلب رهط النبي وذبح الصبي وقتل الوصي ترقرق في العين ماء الفؤاد فيأقلب صبراً على حزنهم
--	---

وفيه، عن عيون أخبار الرضا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قال: «ما من إِلَّا مقتول»، الخبر.
وفيه، عن هشام بن محمد عن أبيه، قال: خطب الحسن بن علي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بعد قتله أبيه فقال في خطبته: «لقد حدثني حبيبي جدي رسول الله ﷺ أن الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته ما من إِلَّا مقتول أو مسموم».
وفيه عن جنادة بن أمية قال: قال الحسن بن علي (صلوات الله عليهما): «والله لقد عهد إلينا رسول الله ﷺ أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة، ما من إِلَّا مسموم أو مقتول».

أقول: قد ذكر الباقر عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ «ما لقي أهل البيت عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ من ظلم قريش وتظاهرهم عليهم عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ من قتلهم، وأدى شيعتهم وقتلهم»، فراجع كتاب سليم بن قيس الهمالي. هذا وقد جرت عليهم عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ من البلايا والمصابات ما لم تجر على أحد من الخالق، كلها كانت من أعدائهم، ثم إن الكتب مشحونة بذلك مصاباتهم ورزاياهم التي جرت عليهم (صلوات الله عليهم)، ثم إن جميل بلائهم الذي ابتلاهم الله تعالى به لجهات من الحكمة لا يمكن أن توصف أو تمحض: منها: أنه تعالى ابتلاهم لرفع درجاتهم كما تقدم، لا لتقصير منهم، بل ليجزيهم

أحسن ما عندك.

ولعمري إنَّ هذا جميل لا يوصف ولا يحصى فضلاً.

ومنها: أنهم رضوا بهذه البلية، فقابلوا البلاء بالرضا؛ لعلهم بِهَا بأنَّه تعالى أحسن بهم بالبلاء ما لم يكن يوجد بالعافية، فهذا مما أشار إليه الصادق ع كما في البحار^(١)، عن جامع الأخبار وعن أبي عبد الله ع قال: «إنَّ في الجنة ملزلة لا يبلغها العبد إلَّا ببلاء في جسده».

هذا وقد ورد عن الحسين ع أنه قال له جدَّه ع: ما معناه «إنَّ لك درجة لا تبلغها إلَّا بالشهادة» فالشهادة كرامة لهم من الله تعالى كما صرَّح به في الأخبار. ومنها: أنهم ع لما صبروا على البلاء فصاروا أسوة لشيعتهم، فاقتدوا بهم في الصبر عليهم، فنالوا بالصبر درجة الصابرين، مضافاً إلى ما أثابهم الله تعالى بسبب حزنهم وبكائهم على مصاب الأئمة ع كما وردت به الأحاديث الكثيرة كها لا يخفى.

فهذه أيضاً من حسن بلائهم الجميل الذي لا يحصى ماها من الآثار الحسنة لهم ولشيعتهم.

ثم إنه قد يقال: إنهم ع إنما تحملوا من البلاء والمصائب من أجل تقصيرات شيعتهم ومحبهم؛ لينجوا من النار فكانوا ع اشتروا ذنوب شيعتهم منه تعالى بتتحمل تلك المصائب فصار تحملهم لها سبباً لنجاها شيعتهم.

وقد تقدم شرحه في بيان كونهم ع موصومين، وبيان الوجه في اعترافهم ع بالذنوب، وأنهم تحملوا ذنوب شيعتهم، فراجع.

ويidel على هذا ما رواه في الكافي^(٢)، علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن موسى ع قال: «إنَّ الله عزوجل غضب على

١- البحار ج ٦٤ ص ٢٣٧.

٢- الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

الشيعة فخير في نفسي أو هم، فوقيتهم والله بنفسي».

أقول: ولعل غضبه تعالى عليهم؛ لتركهم التقية، أو عدم انقيادهم لامامهم، وعدم خلوصهم في متابعته، أو غير ذلك من ساير المعااصي.

تتميم فيه توضيح لما تقدم وهو أن المستفاد من الأخبار من الطرفين أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام كساير البشر في عروض الأمراض الجسمية والبلايا عليهم، ولا يقدح هذا في رتبتهم، بل هو تشبيت لأمرهم، وأنهم بشر، بل ربما يقال: لو لم يصبهم ما أصاب سائر البشر، مع ما يظهر في أيديهم من خرق العادة، لقليل فيهم ما قالوا النصارى في نبيهم كما صرخ بهذا في الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام مضافاً إلى ما تقدم من أن ابتلاءهم تحفة من الله تعالى لهم؛ لأنهم سبب لرفع درجاتهم، وأنه كرامة من الله تعالى لهم إلا أن هنا أمرين:

أحدهما: أنه لابد من استثناء الأمراض المنفرة للخلق عنهم، وما هو نقص لهم من حيث كونهم أنبياء وأئمة، وذلك كالجنون والجذام والبرص ودناء الآباء وعهر الأمهات، والفضاظة والغفلة والأبنة وسلس الريح وسلس البول، بل والأكل على الطريق وأشباهه مما يتفرق عنه مما هو مناف للبيعة والعصمة، وربما يقال: إن استعادة النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه والأئمة عليهم السلام منها يراد منها تلك الأمراض المنفرة لا جماعها من مثل الحمى والحرّ والقر والجوع الشديد والعطش والفقر المالي والغضب والضجر والاعياء والتعب ومماسة الضعف والكثير، وتتأثير آلات الحرب فيه من الشبح والقتل والكسر كما كسرت رباعيته صلوات الله عليه وآله وسلامه وسقي السم كما كان مثلها وأكثر منها في السابقين، فإن الأنبياء السابقين قد أصابهم ما هو أعظم مما ذكر حيث إنهم قتلوا قتلاً، ورموا في النار، ووشروا بالمناشير، هذا وقد صار صلوات الله عليه وآله وسلامه معرضاً لكثير من البلايا، إلا أنه حفظه الله تعالى منها كما هو مذكور في حروبته صلوات الله عليه وآله وسلامه مع الكفار وما لاقاه منهم، وإنما أصابهم ما أصابهم ليظهر منه تعالى شرفهم في هذه المقامات، وبين أمرهم، ويتم كلمته تعالى فيهم، ولتحقيق بامتحانهم وصبرهم على هذه البلايا بشريتهم، فيرتفع

الالتباس عن أهل الضعف فيهم، فلا يضلوا بما يظهر من العجائب والمعجزات، وخوارق العادات على أيديهم كما ضلّت النصارى بيعيسى بن مريم، ولن يكون صبرهم عليها تسلية لأئمهم وشيعتهم، ووفرًا لأجورهم عند ربهم كما تقدم، وهذه نعم زائدة على ما أحسن الله تعالى إليهم من عنده تعالى.

ثم إن عروض البلاء عليهم لا يضرّ بنوتهم وإمامتهم؛ لأن هذه الطواري والتغيرات المذكورة إنما تختص بأجسامهم الشريفة المقصود بها مقاومة البشر، ومعاناةبني آدم لمشاكلة الجسم، ومن المعلوم أن بواطفهم التي هي محل النبوة وبهبط الوحي، ومقر المعرف الإلهية والتجليات الربوبية مزّهة عنها ومعصومة منها، بل هي معلقة بالملائكة الأعلى، فهم بقلوبهم في عالم الملائكة بل أعلى منه؛ وهذا تمكّنوا من تلقى الوحي منه تعالى، ومن الملائكة على حسب اختلاف رتبهم، أو من تلقى الحقائق والمعارف منه تعالى كما للأئمة عليهما السلام فإن قلوبهم كقلب النبي عليهما السلام فيه، إلا أنه بواسطته عليهما السلام كما لا يخفى.

وكيف كان لا يضر ابتلاوهم بذلك الأمور بنوتهم؛ لاختلاف الموضوع فيها كما لا يخفى.

نعم إنما استثنوا عليهما السلام من الأمراض المنفرة للحكمة التي ذكرناها، وهي أنها منافية للبعثة والإمامية، فلا يحصل الفرض من نبوتهم وإمامتهم إذا أصيبوا بها لتنفر الخلق عنهم كما لا يخفى، هذا كله بالنسبة إلى الأمراض، وأما الابتلاءات التي هي من المصائب، فإنها بحسب الدواعي لها على أقسام منها: ما هو مقتضى المعصية فلا ريب في أنها منافية عنهم كما ورد في الأحاديث:

ففي البحار^(١)، عن تفسير علي بن إبراهيم قال الصادق عليهما السلام لما دخل علي بن الحسين عليهما السلام على يزيد (عنده الله) نظر إليه، ثم قال له: يا علي بن الحسين «وما أصابكم

من مصيبة فيما كسبت أيديكم^(١)، فقال علي بن الحسين عليهما السلام: «كلاً ما هذه فينا نزلت، وإنما نزلت فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في نفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم»^(٢) فتحن الذين لأنسٍ على ما فاتتنا من أمر الدنيا ولا نفرح بما أُتينا».

فذلت هذه الرواية على أن المصائب قد تكون نتيجة لما كسبت أيدي الناس من المعصية وهي المراد منها في آية الشورى.

وأما المصائب التي تكون كرامة من الله تعالى لمن أصيب بها، أو موجبة لرفع الدرجة فهي التي ذكرت في آية الحديد فهي لهم علية فإذا خرجت المصائب، التي هي مقتضى المعصية والأمراض المنفرة للخلق عنهم، فلا ريب في أن غيرها من الأمراض والمصائب التي تعرض لأجسامهم بما هم بشر لا إشكال فيها، بل هو حسن بلحاظ رفع الشبهة والالتباس عن الخلق؛ لئلا يتوهموا أنهم إله، أو بلحاظ رفع درجتهم، أو تأسى الناس وشيعتهم بهم أو غير ذلك.

ثم إن المتبع لآثارهم يرى أن أكثر ما أصابتهم من الابتلاءات إنما هي في سبيل إحياء كلمة التوحيد، وإظهار حقيقة الدين من التشيع والمعارف الإلهية، فإنهم عليهما صبروا عليها حيث إنهم أمروا بالصبر عليها؛ ليظهر الحق والحقيقة لأهلها، ولئلا يضل الناس عن دينهم الحق الإلهي، فتحملوا المصائب والمشاق من القتل والسبى وغضب الحقوق والمقام؛ لئلا يرتد الناس عن دينهم الحق.

في البحار^(٣) أن النبي عليهما السلام خرج يتمشى إلى قبا، فربحدقة، فقال علي عليهما السلام «ما أحسن هذه الحديقة! فقال النبي عليهما السلام: حدائقك يا علي في الجنة أحسن منها حتى مرّ

١ - الشورى : ٣٠

٢ - الحديد : ٢٢ - ٢٢

٣ - البحار ٤١ ص ٤، في مستند أبي يعلى واعتقاد الاشئري ومجموع أبي العلاء المداني عن أنس وأبي بزرعة وأبي رافع وفي ابنة بن بطة من طرق ثلاثة.

بسع حدائق على ذلك، ثم أهوى إليه فاعتنقه فبكى وبكى علي عليهما السلام.
ثم قال علي عليهما السلام: ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ قال: أبي لضغائن في صدور
ال القوم لن تبدو لك إلا من بعدي، قال: يا رسول الله كيف أصنع؟ قال: ت慈悲 فإن لم
ت慈悲 تلق جهداً وشدة، قال: يا رسول الله أخاف فيها هلاك ديني؟ قال: بل فيها
حياة دينك.

وقال أمير المؤمنين عليهما السلام: ما رأيت منذ بعث الله محمداً رحمة، فالحمد لله، ولقد
خفت صغيراً وجاهدت كبراً أقاتل المشركين وأعادني المنافقين حتى قبض الله
نبيه. فكانت الطامة الكبرى فلم أزل محاذراً وجلاً أخاف أن يكون ما لا يسعني
فيه المقام، فلم أر بحمد الله إلا خيراً حتى مات عمر فكانت أشياء فعل الله ما شاء،
ثم أصيب فلان فازلت بعد فيما ترون دائباً أضرب بسيفي صبياً حتى كنت شيئاً
الخبر.

وفيه^(١) سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم، عن علامة عن ابن مسعود في
قوله تعالى: «إني جزيتهم اليوم بما صبروا»^(٢) يعني «صبر علي بن أبي طالب
وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام في الدنيا على الطاعات وعلى الجوع وعلى الفقر،
وصبروا على البلاء الله في الدنيا، «إنهم هم الفائزون»^(٣).

وقال علي بن عبدالله بن عباس: «وتواصوا بالصبر»^(٤) «علي بن أبي
طالب عليهما السلام وما نعني رسول الله عليهما السلام علينا بحال جعفر في غزوة مؤتة، قال: إن الله وإننا
إليه راجعون فأنزل الله عزوجل: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
راجعون * أولئك عليهم صلوات...»^(٥).

١- البخاري ٤١ ص ٣.

٢- المؤمنون : ١١١.

٣- المؤمنون : ١١١.

٤- المصر : ٣.

٥- البقرة : ١٥٦ - ١٥٧.

فهم أحسن مصدق هذه الآية، وهذه الأحاديث تدل على أنهم إبليس إنما أصيروا بتلك المصائب؛ لأجل إحياء الدين وإيصاله لأهله وأنهم إبليس صبروا عليها بأمره تعالى وجزى الله محمدًا وأهل بيته عنا خير الجزاء بمحمد والله الطاهرين. ثم إن قوله عليه السلام: «وبكم أخرجنا الله من الذل، وفرج عنا غمرات الكروب، وأنقذنا من شفا جرف الهملات ومن النار»، أي كيف أحسن ثناءكم وجميل بلائكم، والحال أن من بعض النعم التي منحكم الله من المعارف والكمالات، التي وصلت إلينا من هدايتكم لنا، والتي بها أخرجنا الله من هذه الأمور من الذل وغمرات الكروب والهملات والنار.

وأيضاً كيف أحصي جميل بلائكم الذي لم يجر عليكم إلا لأجلنا إما لذنبنا وتقصيرنا كما علمته من حديث موسى بن جعفر عليهما السلام فاشترطتمونا من موبقات أعمالنا بما جرى عليكم من المحن والبلایا من السجن وغيره. وإما لأجل تعليمنا المعارف الإلهية ولأجل هدايتنا، لئلا نضل عن سبيل الحق وعن الولاية، ونحن قد قصرنا في حقوقكم وواجباتكم علينا ثم إن النعم التي وصلت منهم إبليس إلينا كثيرة لا تخصي وهي إما دنيوية كالنعم التي رزقناها بسببهم عليهما السلام، وكما تقدمت الأحاديث الدالة عليها كقوله «فينا ترزقون وتقطرون.. الخ». وإما أخرى وهي كثيرة منها هدايتهم عليهما السلام لنا بإضافة أشعة أنوارهم وعلومهم على قلوبنا حيث إنه تعالى خلقنا من فاضل طينتهم ومن علينا بذلك، ثم إنهم متوا علينا بتعليمهم لنا معالم ديننا وتوجههم عليهما السلام لتسديدنا بدعائهم لنا لإصلاحنا وتوفيقنا لما يحب الله تعالى ويرضى، فإنهم عليهما السلام قد أظهروا لنا من علومهم أسرار التعليم والتربيتين، وكيفية تحصيل المعارف الحقة، والعلوم اليقينية والأعمال الصالحة وغيرها مما كتموه عن منكريهم وأخفوه عن معانديهم، حيث إنهم عليهما السلام منعوا أعداءهم عن إطاعة القبول منهم؛ لکفرهم وإنكارهم ولايتهم، وموالاة أعدائهم من غاصبي حقوقهم، ولمعاداة أوليائهم، فإن مخالفاتهم عادوا أولياء الأمة عليهما السلام فصار هذا العداء سبباً لحرر وميتهم

عن أن يقبلوا الحق منهم عليه السلام.

وأما نحن فيحمد الله ومهنّه علينا؛ لأجل قبولنا ولايتهم وحبنا لهم قد أصبحنا مغورين في نعم الله تعالى من المعارف الحقة الإلهية، والأخلاق الحميدة الحسنة، ولو لا تفضلهم علينا لم نعرف بما أنكر الأعداء، ولم نتل ما لم يدركوه ولم نقبل ما تركوه من علوم ومهارات أهل البيت عليه السلام، ولكن الله تعالى تفضل علينا بأن جعلنا من مواليمهم ومحببهم ففزنا بالفوز العظيم، حيث فكَ الله تعالى رقابنا مما نستوجه به بسبب قصورنا وتقديرنا بحبتنا لهم وقبولنا لولائهم، وهو عليه السلام قد اشتروا أنفسنا التي استحقّت العذاب؛ لتقصيرها عن الجد والأخذ بالنحو الأثم بما تلقوه مما تحملوا من المحن والمشاق كما تقدم، فلله تعالى ثم لهم الشكر على هذه النعم العظيمة، ونحن بحمد الله تعالى بقبولنا ولايتهم قد أخرجنا الله تعالى من ذل الكفر وشقاء العداوة لهم، ومن بغضهم الموجب للهلاك وعذاب الدنيا من موجبات الحدود والقصاص والجزية، والردة عن الدين والضلالة، ودرك الشقاء عند الموت، فسوء المنقلب وعداب الآخرة، ومن مناقشة المسألة في القبر وعداب البرزخ والقيمة وأهواها والنار، كل ذلك قد أخرجنا الله تعالى منها ببركة النعم التي وصلت منهم إلينا.

وأيضاً من نعمهم وتفضيلهم علينا أن فرج الله عنّا غمرات الكروب من الهموم والغموم والشدائد في الدنيا، وأيضاً أنقذنا الله تعالى من مقتضيات نفوسنا ودعائين طباعتنا، التي لو لا عفوه عنّا وحسن نظرهم إلينا لوقعنا في هوة هلاك الدنيا والآخرة، فإن طباعنا وجهاتنا وهيئتنا موجبة لأن تشرفنا على هلاك الدنيا والآخرة، فخلصنا الله تعالى منها بهم عليه السلام وبعانتهم لنا.

وإلى هذه الكرامات العظيمة يشير ما في البحار^(١): وعن أبي الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله عليه السلام أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام: «بشر شيعتك ومحببك بخصال عشر:

١- البحار ٢٧ ص ١٦٢، عن أعلام الدين للديلمي.

أولها: طيب مولدهم.
 وثانيها: حسن إيمانهم.
 وثالثها: حب الله لهم.
 ورابعها: الفسحة في قبورهم.
 وخامسها: نورهم يسعى بين أيديهم.
 وسادسها: نزع الفقر من بين أعينهم، وغنى قلوبهم.
 وسابعها: المقت من الله لأعدائهم.
 وثامنها: الأمن من البرص والجذام.
 وتاسعها: اخطاط الذنوب والسيئات عنهم.
 وعاشرها: هم معى في الجنة وأنا معهم، فطوبى لهم وحسن مآب».

وفيه^(١) عن فضائل الشيعة بإسناده عن الثمالي، عن أبي جعفر عن آباءه عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «ما ثبت الله حبتك في قلب امرئ مسلم فزلت به قدم على الصراط، إلا ثبت له قدم حتى أدخله الله بمحبك الجنة».

وفيه^(٢)، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن جيش بن المعمري قال: دخلت على علي عليهما السلام وهو في الرحبة متکناً فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، كيف أصبحت؟ قال: «فرفع رأسه ورد على وقال: أصبحت والله محبأً لمحبينا، صابراً على بعض مبغضينا، إن محبنا ينتظر الروح والفرج في كل يوم وليلة، وإن مبغضنا بني بنيانًا فأسس ببنيانه على شفا جرف هار فكانا بينانه قد انهار».

وفيه البحار^(٣)، وعن أبي عبدالله عليهما السلام في قوله تعالى: «فلا اقتحم العقبة»^(٤)

١- البحار ج ٢٧ ص ١٥٨.

٢- البحار ج ٢٧ ص ١٢١.

٣- البحار ج ٢٧ ص ١٢٥.

٤- البلد: ١١.

فقال: «من انت حل ولا يتنا فقد جاز العقبة، فنحن تلك العقبة التي من اقتحمها نجا، ثم مهلاً أخبرك حرفاً هو خير لك من الدنيا وما فيها، قوله تعالى: ﴿فَلَكَ رِحْمَةٌ﴾^(١)، إن الله تعالى فلك رقابكم من النار بولايتنا أهل البيت، وأنتم صفوة الله، ولو أن الرجل منكم يأتي بذنب مثل رمل عالي لشفعنا فيه عند الله تعالى، فلكلم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم».

أقول: هذه الفضائل التي هي لشيعتهم مما منحنا الله تعالى بولايهم وبسببهم حيث إنهم عليهم السلام أسباب الرحمة لشيعتهم كما هم سبب النقم لأعدائهم. وفي المحيى عن الصادق عليه السلام كما تقدم عن البصائر: «بنا عرف الله وينا عبد الله، نحن الأدلة على الله، ولو لانا ما عبد الله».

وفي البحار^(٢)، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «يامفضل إن الله خلقنا من نوره، وخلق شيعتنا منا، وسائر الخلق من النار، بنا يطاع الله وينا يعصى. يامفضل سبقت عزية من الله أنه لا يتقبل من أحد إلا بنا، ولا يعذب أحداً إلا بنا، فنحن باب الله وحجه وأمناؤه على خلقه، وخزانه في سمائه وأرضه، حللنا عن الله وحرمنا عن الله، لا نحتاج إلى الله إذا شئنا، وهو قوله تعالى ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وهو قوله عليه السلام: «إن الله جعل قلب وليه وكراً لإرادته فإذا شاء الله شيئاً.. الم». الخ.

وفي بصائر الدرجات باب أنهم حجة الله وباب الله، الم، عن خيشمة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «نحن جنوب الله».. إلى أن قال عليه السلام: «ونحن الذين بنا نزل الرحمة، وينا تسقون الغيث، ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب، فمن عرضا ونصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا». إلى أن قال عليه السلام: «وأنت يا جعفر أنت العذاب».

أقول: ويعجبني أن أذكر حدثاً فيه بيان أنهم عليهم السلام سبب هدايتنا ولنعم الله تعالى

١- البلد: ١٣.

٢- البحار ج ٢٦ ص ٢٥٦.

علينا ونجاتنا بهم ~~بِلَيْلٍ~~ ونفعنا بهم ~~بِلَيْلٍ~~.

ففي البحار^(١)، عن تفسير القمي أبي عن عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا ~~بِلَيْلٍ~~ أسأله عن تفسير قوله تعالى: ﴿الله نور السموات والأرض﴾^(٢) إلى آخر الآية.

فكتب إلى الجواب: «أما بعد فإنَّ مُحَمَّداً ~~بِلَيْلٍ~~ كانَ أَمِينَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ~~بِلَيْلٍ~~ كَانَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَثْتَهُ، فَنَحْنُ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، عَنْدَنَا عِلْمُ الْمَنَابِيَا وَالْبَلَائِيَا، وَأَنْسَابُ الْعَرَبِ، وَمَوْلَدُ الْإِسْلَامِ، وَمَا مِنْ فَتَّةٍ تَضُلُّ مَائِةً أَوْ تَهْدِي مَائِةً إِلَّا وَنَحْنُ نَعْرِفُ سَاقِّهَا وَقَائِدَهَا وَنَاعِقَهَا، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ، وَحَقِيقَةِ النِّفَاقِ، إِنْ شَيَّعْنَا لِمَكْتُوبِنَا بِأَسْمَاهِنَا (بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ) وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، أَخْذَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ، يَرْدُونَ مُورَدَنَا، وَيَدْخُلُونَ مَدْخَلَنَا، لَيْسَ عَلَى جَلَّ الْإِسْلَامِ غَيْرُنَا وَغَيْرُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ أَخْذُونَ بِحَجْزَةِ نِيَّتِنَا، نِيَّتِنَا أَخْذُ بِحَجْزَةِ رِبِّنَا، وَالْحَجْزُ النُّورُ، وَشَيَّعْنَا أَخْذُونَ بِحَجْزَتِنَا، مِنْ فَارِقَنَا هَلْكُ، وَمِنْ تَبَعْنَا نَحْنُ، وَمُفَارِقَنَا وَالْجَاحِدُ لَوْلَا يَتَّبِعُنَا كَافِرٌ، وَمُتَبَعُنَا وَتَابِعُ أُولَيَّانَا مُؤْمِنٌ، لَا يَحْبَبُنَا كَافِرٌ، وَلَا يَبغضُنَا مُؤْمِنٌ، وَمِنْ مَاتَ وَهُوَ يَحْبَبُنَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَبْعَثَنَّهُ مَعْنَا، نَحْنُ نُورٌ لَمْ تَبْعَنَا، وَهَدَى لَمْ نَاهَنَّدْنَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَلِيسِ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ»،
بَنَانَ فَتْحُ اللَّهِ الدِّينِ، وَبَنَانَ يَخْتَمُهُ، وَبَنَانَ أَطْعَمُكُمْ عَشْبَ الْأَرْضِ، وَبَنَانَ أَنْزَلَ اللَّهُ قَطْرَ السَّمَاءِ، وَبَنَانَ آمَنَكُمُ اللَّهُ مِنَ الْفَرْقِ فِي بَرِّكُمْ، وَبَنَانَ فَعَكْمُ اللَّهِ فِي حَيَاتِكُمْ وَفِي مَقْبُورِكُمْ وَفِي مُحْشَرِكُمْ، وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، وَعِنْدَ دُخُولِكُمِ الْجَنَانَ، مِثْلَنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ كَمِثْلِ الْمَشْكَاهِ وَالْمَشْكَاهِ فِي الْقَنْدِيلِ، فَنَحْنُ الْمَشْكَاهُ فِيهَا، الْمَصْبَاحُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ~~بِلَيْلٍ~~ فِي زَجاَجَةٍ، مِنْ عَنْصَرِهِ الطَّاهِرِ، الْمَصْبَاحُ فِي زَجاَجَةِ الزَّجاَجَةِ كَأَنَّهَا كُوكَبٌ درَّيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مِبَارَكَةِ زَيْتُونَةٍ، إِبْرَاهِيمِيَّةٍ، لَا شَرْقِيَّةٍ

١- البحار ج ٢٦ ص ٢٤١.

٢- النور : ٣٥

ولا غريبة لادعية ولا منكرة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، القرآن نور على نور، إمام بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عاليم، فالنور على عليه السلام يهدي الله لولايتنا من أحب وحق على الله أن يبعث ولينا مشرقاً وجهه نيراً برهانه، ظاهرة عند الله محبتنا، حق على الله أن يجعل ولينا مع المتقين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، فشهادتنا لهم فضل على الشهداء عشر درجات، ولشهيد شيعتنا فضل على كل شهيد غيرنا بتسعة درجات، نحن النجاء، ونحن افراط الأنبياء، ونحن أبناء الأووصياء، ونحن المخصوصون في كتاب الله، ونحن أولى الناس برسول الله، ونحن الذين شرع الله لنا دينه، فقال في كتابه: «شرع لكم من الدين ما وصني به نوحًا والذى أوحينَا إليك (يا محمد) وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى» فقد علمنا وبلغنا ما علمنا واستودعنا عليهم، ونحن ورثة أولي العلم والعز، وأولي العزم من الرسل «أن أقيموا الدين» كما قال: «ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين» من أشرك بولاهية على «ما تدعوههم إليه» من ولاية على عليه السلام (الله (يا محمد) يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ين Hibb) ^(١) من يجبيك إلى ولاية على عليه السلام وقد بعثت إليك بكتاب فيه هدى فتدبره وأفهمه فإنه شفاء ونور».

وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «للمؤمن على الله تعالى عشرون خصلة يبني لها: له على الله تعالى أن لا يفتنه ولا يضلها، وله على الله أن لا يعريه ولا يجعوه، وله على الله أن لا يخذله ويعزره، وله على الله أن لا يحيته غرقاً ولا حرقاً، وله على الله أن لا يقع على شيء ولا يقع عليه شيء، وله على الله أن يقيمه مكر الماكرين، وله على الله أن يعيذه من سطوات الجبارين، وله على الله أن يجعل معنا في الدنيا والآخرة، وله على الله أن لا يسلط عليه من الأدواء ما يشين خلقته، وله على الله أن لا يحيته على كبيرة، وله على الله أن لا ينسيه مقامه في المعاصي حتى يحدث

توبه، وله على الله أن لا يحجب علمه ويعرفه بمحجته، وله على الله أن يعزب في قلبه الباطل، وله على الله أن يحشره يوم القيمة ونوره يسعى بين يديه، وله على الله أن يوفقه لكل خير، وله على الله أن لا يسلط عليه عدوه فيذله، وله على الله أن يختتم له بالأمن والإيمان ويجعله معنا في الرفيق الأعلى، هذه شرائط الله عزوجل للمؤمنين».

أقول: فيا لها من ذماء ما أجلها وأحسنتها عاقبة! ولا ريب في أن المراد من المؤمن في الحديث هو الموقن بولايتهم والمحب لهم كما لا يخفى.

فتتحقق مَا ذكر أن إدراكنا كل خير، وفوزنا بكل فوز، وإصابتنا بكل محظوظ، ونجاتنا من كل مكروه ومحذور، وإدراكنا كل سلام في الدارين من السلام من الجهل والوزر والشروع وسوء العاقبة وغيرها مما لا يحصى، لا يكون إلا بهم عليهم السلام وبعنايتهم وتفضيلهم بها علينا، ونحن نسأل الله تعالى أن يديم نعمه بإدامه ساداتنا وكبرائنا، وإدامة ظلّهم علينا إلى يوم نلقاه بِمُحَمَّدٍ وآلِه الطاهرين.

قوله عليه السلام: «بأبي أنتم وأمي ونفسني، بموالاتكم علّمنا الله معلم ديننا، وأصلح ما كان فسدا من دنيانا».

أقول: الموالاة: التابعة لهم في الأفعال والأقوال والمحبة، وامتناع الأوامر، واجتناب التواهي، والتسليم لهم والرد إليهم، والبراءة من أعدائهم لما تقدم من أن قبول ولائهم ومحبتهم لا يتم إلا بالبراءة من أعدائهم، فالمعنى إنا بهذه الأمور التي هي مظهر لولائهم فيما وقبوها علّمنا الله تعالى معلم ديننا.

والمعال: جمع معلم أي ما يستدل به على شيء، ومعنى علّمنا أي نور قلوبنا لقبول الحق والدين عليكم، وعْرَفنا بكم نفسه وعْرَفنا ربنا ومعارفه بتعريفكم لنا، وبالجملة فقد جعلنا الله تعالى عارفين به وبنبيه وبشرياعه ودينه، الذي ارتضاه لعباده الصالحين من الحكمة والكتاب والأحكام، ورزقنا اليقين بموالاتكم

ومتابعتكم ومن إشراقاتكم أنواركم لنا، وأيضاً بواساتكم أصلاح ما فسد من دنيانا، فأصلاح الله بكم المفاسد المرتبة على سوء أعمالنا، ورزقنا الدنيا المرضية لله تعالى، وأدّبنا بحيث ما نسينا حظنا من الانتفاع بها للأخرة، ودفع بكم عننا شر الأشرار وشر المخالفين بتعليمكم كيفية المعاملة معهم على نحو التقية، وعلمنا منكم من معاملتكم معهم كيف تتعامل معهم إلى غير ذلك من أنحاء إصلاح ما فسد من الدنيا، أو إصلاحها على ما ينبغي ويرضى به رب تعالى.

أقول: تعليمه تعالى معلم دينه بمواطئهم على قسمين:

الأول: أن يعلّمنا الأحكام العملية من الواجبات والحرمات بسببيهم، أو يعلّمنا كيفية السلوك إليه تعالى من بيان كيفية التخلّي عن الصفات الرذيلة، والتحلي بالصفات الحميدة، أو يعلّمنا المعارف الإلهية من معرفة الله تعالى ومعرفة صفاتـه وأفعالـه وملائكتـه، ومعرفة الجنة والنار والآخرة والدنيـا، والقبر والبرزـخ وحقائقـ الأشيـاء إلى غير ذلك مما ينتـوهـ لنا، وقد يـنتهـ العلمـاءـ من الشـيعةـ، بلـ منـ غيرـهـ، فـحقـقـوـهـاـ بـبيانـ حـقـائـقـهـاـ وـشـرـانـطـهـاـ وـأـجزـائـهـاـ وـجـنـسـهـاـ وـفـصـلـهـاـ،ـ ولـكـنـ كـلـ ذـكـرـ بـبيانـ عـلـمـيـ يـدرـكـهـ العـقـلـ السـلـيمـ،ـ وـمـعـلـومـ أنـ هـذـاـ النـحـوـ مـنـ الـبـيـانـ لـيـخـتـصـ إـلـاـ إـلـيـ الشـيـعـةـ فـقـطـ،ـ بـلـ هـمـ بـلـيـلـ الـقـوـةـ إـلـيـ أـيـ مـخـاطـبـ كـانـ بـنـحـوـ أـمـرـهـمـ اللهـ تـعـالـىـ بـأـلـقـائـهـ.

والثاني: هو أنهم بـلـيـلـ عـلـمـواـ شـيـعـتـهـمـ مـعـالـمـ الدـيـنـ،ـ وـمـعـالـمـ كـمـاـ عـلـمـتـ هـوـ جـمـعـ مـعـلـمـ،ـ وـهـوـ مـاـ يـسـتـدـلـ بـهـ عـلـىـ شـيـءـ آخـرـ وـمـاـ هـوـ عـلـامـ لـشـيءـ آخـرـ،ـ فـمـعـالـمـ الدـيـنـ بـيـانـ أـمـورـ تـكـونـ عـلـامـةـ لـحـقـيقـةـ الدـيـنـ مـنـ حـقـيقـةـ التـوـحـيدـ وـحـقـيقـةـ النـبـوـةـ وـالـوـلـاـيـةـ الثـابـتـةـ لـهـمـ،ـ وـهـذـهـ لـاـ تـكـونـ إـلـاـ بـتـحـقـقـ الـحـبـةـ الـكـامـلـةـ لـهـمـ بـلـيـلـ فـتـحـصـيلـ هـذـهـ الـأـمـورـ الـوـاقـعـيـةـ بـاـهـاـ مـنـ الـأـتـارـ إـنـاـ هـوـ بـعـبـوتـهـمـ وـمـوـدـتـهـمـ،ـ وـإـلـىـ هـذـاـ تـشـيرـ عـدـةـ مـنـ الـأـخـبـارـ وـإـلـيـكـ بـعـضـهـاـ:

ففي البحار^(١)، عن الخصال والأمالي عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «حبى وحبت أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهواهن عظيمة عند الوفاة وفي القبر، وعند النشور، وعند الكتاب، وعند الحساب، وعند الميزان، وعند الصراط».

وفي حديث عن الصادق: وعند الله أي عند موقفه عند الله، كما صرخ به في الحديث الذي يأتي.

أي أن محبتهم تستوجب هذه الأمور، وهذا كما ترى يشير إلى أن الوصول إلى هذه الأمور إنما هو بمحبتهم، فهذه الأمور معالم الدين أي مما يعلم بها واقع الدين من مرضاته تعالى، وهي مما علمناها بتعليمه تعالى لنا بسبب مواليتهم، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الأحاديث الآتية فتدبر جداً.

فإن هذا ليس من باب التعلم بل من باب الحزاء والعلطة الإلهية بواسطة المحبة لهم كما لا يخفى، وتقديم سابقاً الحديث الطويل من الحارث الهمداني وما أجابه على عليهما السلام مما أعده الله تعالى لحبيبه فراجعه، ونظير حديث جابر كثير جداً.

وفيه عن جابر عنه عليهما السلام قال: «من أحب الأئمة من أهل بيتي، فقد أصاب خير الدنيا والآخرة، فلا يش肯 أحد أنه في الجنة فإن في حب أهل بيتي عشرين خصلة: عشر في الدنيا وعشرون في الآخرة.

أما في الدنيا: فالزهد والحرص على العمل، والورع في الدين، والرغبة في العبادة، والتوبة قبل الموت، والنشاط في قيام الليل، واليأس مما في أيدي الناس، والحفظ لأمر الله عز وجل ونهيه والتاسعة بغض الدنيا والعشرة السخاء.

وأما في الآخرة: فلا ينشر له ديوان، ولا ينصب له ميزان، ويعطى كتابه بيمينه، ويكتب له براءة من النار، ويبيض وجهه، ويكسن من حلل الجنة ويشفع في مائة من أهل بيته وينظر الله إليه بالرحمة ويتوج من تيجان الجنة، العاشرة دخول الجنة

بغير حساب. فطوبى لمحب أهل بيته».

وفيه، وعن عبد الرحيم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: «إنما يفتبط أحدكم حين تبلغ هاهنا، فينزل عليه ملك فيقول أما ما كنت ترجو فقد أعطيته، وأما ما كنت تخافه فقد آمنت به، فيفتح له باب إلى منزله من الجنة، فيقال له: أنظر إلى مسكنك من الجنة، وانظر هذا رسول الله وفلان وفلان هم رفقاؤك، وهو قوله تعالى: «الذين آمنوا و كانوا يتقنون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة»^(١)».

وفيه عن جابر الجعفى عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام للحارث الأعور «لينفعنك حبتنا عند ثلاث: عند نزول ملك الموت، وعند مساءلتتك في قبرك، وعند موقفك بين يدي الله».

وفيه^(٢) ص ٩٥ عن تفسير العياشى، عن بريد بن معاوية العجلى قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه قادم من خراسان ماشياً، فأخرج رجليه وقد تلقفنا، وقال: أما والله ما جاء بي من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت، فقال أبو جعفر عليه السلام: «والله لو أحبتنا حجر حشره الله معنا، وهل الدين إلا الحب؟ إن الله يقول: «قل إن كتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله»^(٣) وقال: «يحبون من هاجر إليهم»^(٤) وهل الدين إلا الحب؟».

أقول: المستفاد من الاستشهاد بالأية المباركة بعد قول الرجل: ما جاء بي من حيث جئت إلا حبكم، أن حبهم عليه السلام حبه تعالى، وأنه يستلزم المتابعة.

أما الثاني: فلقوله تعالى: «فاتبعوني».

وأما الأول: فإنهم عليهم السلام لما كانوا فانيين فيه تعالى، وأنهم مظاهره ومظاهر صفاته وأسمائه تعالى والمظهر فان في الظاهر، فلا حالة يكون حبهم عليه السلام حبه تعالى.

١- يونيو: ٦٣ - ٦٤.

٢- البحارج ٢٧ ص ٩٥.

٣- آل عمران: ٣١.

٤- الحشر: ٩.

وفي البحار^(١) عن أبي الصدوق بإسناده عن ابن نباتة، قال أمير المؤمنين عليه السلام : سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «أنا سيد ولد آدم، وأنت ياعلي والأئمة من بعدك سادات أمتى، من أحبتنا فقد أحب الله، ومن أبغضنا فقد أبغض الله، ومن والانا فقد والى الله، ومن عادانا فقد عادى الله، ومن أطاعنا فقد أطاع الله، ومن عصانا فقد عصى الله».

هذا فيما يصح استناده إليه تعالى كالمحبة والعداوة والبغض والمعصية ظاهر، وأما فيما لا يصح استناده إليه تعالى، ولا يصل معناه إليه تعالى كالأسف والسخط ونحوهما مما لا يمكن وصوله إليه تعالى بنحو يكون صادراً منا فاستناده إليه تعالى بنحو من العناية.

والحاصل: أن من الصفات ما لا تأثير لها فيه تعالى كمحبتنا له أو البغض له - والعياذ بالله - فإنه وأمثاله قائم بالخلق، ولا تأثر له بالنسبة إليه تعالى، فيصح أن يقال: نحن نحبه تعالى أو أن حبه بِإِيمَانِهِ حبه تعالى، وهذا بخلاف مثل الأسف فإنه لا يصح أن يقال: إن أسفهم بِإِيمَانِهِ أسف الله تعالى إلا بنحو من العناية.

وحاصله أنه تعالى لما جعل أولياءه والأئمة عَلَيْهِمُ الْكَفَافُ بمنزلته، فجعل سخطهم سخطه، ورضاهم رضاه وهكذا، فحينئذ إذا قيل: من أخطركم أي عمل ما حصل فيكم الانزجار والسخط فقد أخطر الله، أو قوله تعالى: «فلما آسفونا»^(٢)، فعناء أنه تعالى جعل أولياءه كنفسه في المنزلة حيث إنهم الأدلة إليه والدعاة عليه، فلا محالة صح بهذا الاعتبار إسناد ما أُسند إليهم إليه تعالى بلحاظ المنزلة، فالاتحاد اعتباري في المنزلة لا حقيقي.

وإليه يشير ما في توحيد الصدوق، باب معنى رضاه عزوجل وسخطه، بإسناده عن حمزة بن الربيع قال: كنت في مجلس أبي جعفر عَلَيْهِ الْكَفَافُ إذ دخل عليه عمرو بن عبيد

١- البحار ج ٢٧ ص ٨٨

٢- الزخرف : ٥٥

فقال له: جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى: **«ومن يحلل عليه غضبي فقد هوئ»**^(١) ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: «هو العقاب ياعمر، إنه من زعم أن الله عزوجل زال من شيء إلى شيء، فقد وصفه صفة المخلوق، إن الله عزوجل لا يستفزه شيء ولا يغيره».

وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عن أبيه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل **«فلما آسفونا انتقمنا منهم»**^(٢)، قال «إن الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا، ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مدبرون، فجعل رضاهم لنفسه رضاً، وسخطهم لنفسه سخطاً، وذلك لأنهم جعلهم الدعاء إليه والأدلة عليه، فلذلك صاروا كذلك، وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه، ولكن هذا معنى ما قال من ذلك، وقد قال أيضاً: **«من بطع الرسول فقد أطاع الله»**^(٣) وقال أيضاً: **«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله»**^(٤)، وكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك، وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشากل ذلك، ولو كان يصل إلى المكون الأسف والضرر وهو الذي أحدثها لجاز لقائل أن يقول: إن المكون بييد يوماً؛ لأنه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير، وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة، ولو كان ذلك كذلك لم يعرف المكون من المكون، ولا القادر من المقدور، ولا الخالق من المخلوق، تعالى الله عن هذا القول علوأكيراً، هو الخالق للأشياء ل الحاجة، فإذا كان لا حاجة استحال الحد والكيف فيه، فافهم ذلك إن شاء الله.

١- طه : ٨١

٢- الخرف : ٥٥

٣- النساء : ٨٠

٤- الفتح : ١٠٠

قوله ﷺ: وبموالتكم تمت الكلمة، وعظمت النعمة، واتللت الفرقة.
أقول: قد يقال: المراد من الكلمة كلمة التوحيد أو الإسلام بالمعنى العام
والخاص.

ففي توحيد الصدوق بإسناده المتصل إلى علي بن موسى الرضا <عليه السلام> قال: قال
رسول الله ﷺ: «إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عزوجل، من قاها
خلصاً استوجب الجنة، ومن قاها كاذباً عصمت ماله ودمه، وكان مصيره إلى
النار».

وفيه.. إلى أن قال حدثني علي بن موسى الرضا <عليه السلام> سنة أربع وستين ومائة
قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني
أبي محمد بن علي، قال: حدثني أبي علي بن الحسين، قال: حدثني أبي الحسين بن
علي، قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب <عليه السلام>، قال: قال رسول الله <ﷺ>، يقول «الله
جل جلاله: لا إله إلا الله حصني فن دخله أمن عذابي».

أقول: المراد من ثقامتها بموالتكم <عليه السلام> هو أنها مشروطة بها، وأن الإقرار
بوليthem يتتها بحيث تكون حصنًا لمن دخلها.

وفيه بإسناده عن إسحق بن راهويه قال: لما وافى أبو الحسن الرضا <عليه السلام>
بنি�شابور، وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث، فقالوا له:
«بابن رسول الله ترحل عننا، ولم تحدثنا بحديث فنستفيد منه؟ وكان قد قعد في
العمارية فأطلع رأسه، وقال: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن
محمد يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي علي بن الحسين يقول: سمعت
أبي الحسين بن علي يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: سمعت
رسول الله يقول: سمعت جبرئيل يقول: سمعت الله جل جلاله يقول: «لا إله إلا الله
حصني فن دخل حصني أمن من عذابي». قال: فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها
وأنا من شروطها». فقوله <ﷺ>: «وأنا من شروطها»، أي أن الإقرار بأنه <عليه السلام> إمام من

قبل الله عزوجل على العباد مفترض الطاعة عليهم، وأن منزلتهم كمنزلة رسول الله ﷺ سوى النبوة شرط لكون كلمة الاخلاص حسنة، فالإقرار بولايتهم يتم الكلمة في كونها حسنة وإلا فلا.

ولعل المراد من قوله: « ومن قالها كاذبًا.. الخ »، هو الإقرار بها بدون الإقرار بالولاية، فإنه حينئذ يكون قاتلها كاذبًا؛ لأنَّه لم يقرَّ بها هو لا إله إلا الله عند الله تعالى، وإن احتمل كون المراد من كونها عدم الإيمان بها قليلاً، إلا أنه لا ريب في أن الإيمان بها قليلاً بدون الاقتران بالإقرار بولايتهم لا يكون مفيداً بل هو كذب في الواقع. ويدلُّ على هذا أمران:

أحدهما: ما رواه في المحسن في كتاب الصفة والنور بإسناده عن أبيان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: « إذا قدمت الكوفة إن شاء الله فارو عنِّي هذا الحديث: من شهد لا إله إلا الله وجبت له الجنة. فقلت: جعلت فداك يجبيئني كل صنف من الأصناف فأروي لهم هذا الحديث؟ قال: نعم، يا أبيان بن تغلب إنه إذا كان يوم القيمة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في روضة واحدة، فيسلب لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر ».

فسيتفادى من هذا الحديث أنْ حقيقة التوحيد الذي مفاد لا إله إلا الله مشروط، بل متعدد بحقيقة الولاية التي هي مفاد على ولی الله، وكذا بالنسبة إلى سائر الأئمة عليهما السلام وهذا معنى قوله عليه السلام « بشروطها وأنا من شروطها » فيتحصل من الجميع أن مفاد قوله « لا إله إلا الله » ومفاد ولايتهم مختلفان مفهوماً ويتحققان مصداقاً، فالشرط المذكور هو المأخوذ من حقيقة لا إله إلا الله، لا هو أمر خارجي منها جعل شرطاً لها كما لا يحيى.

ويدلُّ على هذا الاتحاد المصداقى للأمر الثاني وهو ما رواه في الجواهر السننية في الأحاديث القدسية عن العيون^(١) وقال: حدثنا أحمد بن الحسن القطان.. إلى أن

قال: حدثني علي بن بلال، عن علي بن موسى الرضا، عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ عن جبرئيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللوح، عن القلم قال: يقول الله عزوجل: «ولالية علي بن أبي طالب حصني فن دخل حصني أمن ناري».

أقول: وجه الدلالة أنه تعالى قال: «لا إله إلا الله حصني.. (الخ)» وقال بهذا السياق: «ولالية علي بن أبي طالب حصني فن دخل حصني أمن من ناري» فجعل الحصن في الحديث السابق لا إله إلا الله، وفي هذا ولالية علي ﷺ ومعلوم أنه ليس هنا حصنان بل حصن واحد قد عبر عنه تارة بلا إله إلا الله، وأخرى بولالية علي ﷺ وهذا هو المراد من قول العرفاء والشاعرين أن باطن النبوة الولاية، وهي مظهر التوحيد، أي أن وحدانيته تعالى إنما تتحقق وتظهر في حقيقة النبوة والولاية، حيث إن حقيقة النبوة وباطنها الولاية فيها هكذا مظهران للتوحيد.
ومن المعلوم أنه كما تكون الولاية شرطاً لكون لا إله إلا الله حصناً، فكذلك يكون الاقرار برسالته ﷺ أيضاً شرطها لها.

ففي توحيد الصدوق^(١)، بإسناده عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: «الموجبتان من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار».

وفيه^(٢) بإسناده عن المفضل بن عمارة قال: قال أبو عبد الله ﷺ «إن الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضماناً، قلت: وما هو؟ قال: ضمن له، إن هو أقر له بالربوبية ولمحمد ﷺ بالنبوة ولعلي ﷺ بالامامة وأدى ما افترض عليه، أن يسكنه في حواره، قال: قلت: فهذه والله الكرامة التي لا تشبيها كرامة الآدميين.

١ - توحيد الصدوق ص ٤.

٢ - توحيد الصدوق ص ٣.

قال: ثم قال: أبو عبد الله عليهما السلام أعملوا قليلاً تتنعموا كثيراً.

أقول: اشتراط كلمة التوحيد بالإقرار برسالته عليهما السلام ما لا يخفى، كما لا يخفى اشتراطها بالولاية في كونها حسنة.

ثم إنه قد يقال: إنه ما الوجه في اختصاص الشرط بقوله: (وأنا من شروطها) مع أن ولاية جميع الأئمة شرط لها؟ فحيثند قد يقال: إن هذا إذا قرئت وأنا بالتحفيف، وأما إذا قرئت بالتشديد فتشمل جميع الأئمة عليهما السلام فيكون معناه ونحن أي الأئمة من شروطها أو يقال: إن الاختصاص به عليهما السلام لأجل أن القول بولايته عليهما السلام حقيقة يستلزم القول بولاية جميعهم عليهما السلام لما دلّ كثير من الأخبار على أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع، ولا زمه أن من أقر بواحد منهم فقد أقر بالجميع ضرورة أنه حينئذ لا يكون بل لا يمكن عقلاً بالإقرار بأحدهم مع الإنكار لغيرهم كما لا يخفى. أو يقال: إنا لم نر في الخارج من أقر بولايته عليهما أي الرضا عليهما إلا هو مقر بولايتهم أجمع.

وبعبارة أخرى: أن الناس في الخارج ما بين من يقر بولاية علي عليهما السلام إلى علي بن الحسين عليهما السلام كالزالدية، ومن يقر بولايتهم إلى ولادة الصادق عليهما السلام كالإسماعيلية، أو موسى بن جعفر عليهما السلام كالواقفية، وأما من أقر بولاية الرضا عليهما فقد أقر بولاية الكل عليهما السلام وأحسن كلام يجمع هذه الأمور ما رواه في جواهر السننية عن عيون أخبار الرضا عليهما السلام بإسناده.. إلى أن قال: حدثنا محمد بن يعقوب النهشلي، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي عليهما السلام عن جبريل، عن ميكائيل، عن اسرافيل، عن الله تعالى أنه قال: «أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخلق بقدري، فاخترت منهم من شئت من أنبيائي، واخترت من جميعهم محمداً حبيباً وخليلاً، واخترت وصيماً وزيراً مؤدياً عنه من بعده إلى خلقه، وخلفيتي على عبادي يبين لهم كتابي، ويسير فيهم بمحكى، وجعلته العلم الهاوي من الضلالة، وبابي الذي أُوقِّي منه، وبيقي الذي من دخله كان آمناً من ناري وحصني، الذي من

لجلأ إليه حصنه من مكروه الدنيا والآخرة، ووجهي الذي من توجّه إليه لم أصرف وجهي عنه، وحجي على من في السموات والأرضين على جميع من فيهنَّ من خلقِي. لا أقبل عمل عامل منهم إلَّا بالاقرار بولايته مع نبوة أَمْدَ رَسُولِي، وهو يدي المبسوطة على عبادي، وهو النعمة التي أنعمت بها على من أحببته من عبادي، فلن أحببته من عبادي، ومن توليته عرفته ولايته ومعرفته، ومن أبغضته من عبادي أبغضته لأنحرافه عن معرفته وولايته، فبعزّتي حلفت وبجلالي أقسمت إنَّه لا يتولَّ عليًّا عبد من عبادي، إلَّا زحزحته عن النار، وأدخلته الجنة. ولا يبغضه عبد من عبادي، إلَّا أبغضته، وأدخلته النار وبئس المصير».

وفيه^(١)، ياسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ياعلي إله لما عرج بي إلى السماء السابعة، ومنها إلى سدرة المنتهى، ومنها إلى حجب النور، وأكرمني ربّي بمناجاته، قال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربّ وسعدتك تباركت وتعاليت. قال: إن علياً إمام أولياني، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي أرمتها المتقين، من أطاعه أطاعني، ومن عصاه عصاني فيبشره بذلك.

فقال علي: يا رسول الله أبلغ من قدرى أني أذكر هناك، قال: نعم ياعلى، فاشكر ربك فخرّ على طه ساجداً شكرأ الله على ما أنعم به عليه.

فقال: ارفع رأسك يا على فإن الله قد باهني بك ملائكته.

أقول: فيحصل من الكل أن المراد من الكلمة إذا كان هو كملة التوحيد، فتاميتها بـ^{بيان} عواهتم والإقرار بـ^{بيان} ليتهم، وفي الحقيقة أن حقيقة التوحيد تتم بـ^{بيان} حقيقة لـ^{بيان} الأئمة ^{بيان} فاطلة، الكلمة علم، التوحيد شاعر، والأحاديث كما لا يحجز.

ويكأن يراد منها كلمة الولاية، أي ولاية علي بن أبي طالب حصني كما في الحديث، ولعل إليه يشير قوله: «وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» إذ من الضرورة أنه تعالى إنما ألزم المتقين ولا يتهم بما لها من المعنى وشاؤونها، وهي في الواقع أمر

متعدد مع التوحيد والنبوة، فبهذا اللحاظ صحّ التعبير عن هذا الأمر المتعدد معها تارة بكلمة التوحيد، وأخرى بكلمة الولاية، وثالثة بنفسه ﷺ وهو قوله: «وهو الكلمة التي أرزمتها المتقين» يشير إلى معنى واحد كما لا يخفى.

وكيف كان فتايمية التوحيد وكلمته لا يتم إلا بولايتهم بالنحو المذكور، فتحصل أن الكلمة المراد بها كلمة التوحيد أو الاسلام لا يتم إلا بولايتهم، أي بالاعتقاد بأن لهم ﷺ مقام الامامة من الله تعالى، والخلافة الإلهية بعد النبي ﷺ وأنهم مفترضو الطاعة كالنبي ﷺ وبمحبتهم أيضاً واتباعهم في العقائد والأعمال والأقوال، وامتثال الأوامر والنواهي، والاقتداء بهم والأخذ عنهم والتفوض إليهم والتسليم لهم والردة إليهم.

ويعلم أن الأعمال والعقائد لا تقبل إلا بولايتهم، ومعنى القامية هو هذه الأمور، فإذا تحققت فقد قُتلت كلمة التوحيد والاسلام، وإنما فلا تنفع إلا حرقن الدم والمال وترتيب أحكام الاسلام ظاهراً، وأما الاعيان وقبول الأعمال فلا. والحمد لله على التوحيد والولاية.

أقول: ويمكن أن يراد من الكلمة ولاية أمير المؤمنين ﷺ ومعنى قiamتها بولايتهم، هو أن المولاة أي المتابعة لهم ﷺ في ولائهم وقبوّلها والعمل بها هو سبب لزومها للموالى.

ففي البحار^(١) في كنز جامع الفوائد، بإسناده عن مالك بن عبد الله قال: قلت لمولي الرضا ﷺ قوله: «لقد رضي الله»^(٢)، «وأرزمهم كلمة التقوى»^(٣) قال: «هي أمير المؤمنين ﷺ فالممعن أن الملزمين بها شيعته (وكانوا أحق بها وأهلها) وتقديم حديث أبي جعفر ^{عليه السلام} عن النبي ﷺ عنه تعالى إلى أن قال: وهو الكلمة التي أرزمها

١- البحار ج ٣٦ ص ٥٥

٢- الفتح: ١٨

٣- الفتح: ٢٦

الله تعالى المتقين» وفي حديث آخر عنه عليهما السلام «وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين». والحاصل: أنه تعالى ألم الكلمة أي الولاية المتقين، وبمواهيمهم ومتابعتهم تتم هذه الكلمة وتصير ملزمة للمتقين، ويكون المراد بتامة الكلمة بمواهيم بعدما كان المراد منها ولایة على عليهما السلام هو أن الموالاة لهم إذا حصلت بتقاضاها في أحد، أوجبت تامة الولاية بما لها من المعانى الفامضة والكثيرة، ضرورة أن لها بطوناً كثيرة غير محصورة، فتاميتها بالموالاة هو الوصول إلى كثير من معانىها العالية وإن لم يكن استيفاؤها.

في البحار^(١) عن مناقب آل أبي طالب وتحف العقول والاحتجاج، سألي جعبي ابن أكثم أبو الحسن العالم عليهما السلام عن قوله «سبعة أبجر ما نفذت كلمات الله» ما هي؟ فقال: «هي عين الكبريت وعين اليدين وعين النمر (خ د) وعين البرهوت وعين الطبرية وحنة ماسيدان وحنة افريقية وعين ماحوران. ونحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى».

فيستفاد منه أن الكلمات يراد منها ذواتهم عليهما السلام باعتبار ولايتهم، وفضائلهم وهي لا تستقصى كما لا يخفى.

أقول: «الحمة» بفتح الحاء وتشديد الميم، كل عين فيها ماء حار ينبغى يستشفي بها الأعلااء، ذكره الفيروزآبادي كما في البحار.

وأما قوله عليهما السلام: «وعظمت النعمة»، قيل: أي نعمة الدين، فإنها عظمت بولائهم عليهما السلام كما قال تعالى: «الاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي»^(٢).

في تفسير نور التقلين^(٣) عن أبي علي الصدوق، بإسناده إلى الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام «يوم غدير خم: أفضل أيام

١- البحار ج ٢٤ ص ١٧٤.

٢- المائدة: ٢.

٣- تفسير نور التقلين ج ١ ص ٤٨٨.

أُمتي، وهو اليوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بمنصب أخي علي بن أبي طالب عليهما السلام، يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين، وأتمّ على أمتي فيه النعمة، ورضي لهم الإسلام دينناً، الحديث.

وفيه عن الحصول عن علي عليهما السلام.. إلى أن قال: «وإن بولايتي أكمل الله هذه الأمة دينهم، وأتمّ عليهم النعمة، ورضي إسلامهم، إذ يقول يوم الولاية لـ محمد عليهما السلام يا محمد أخبرهم أني أكملت لهم اليوم دينهم، ورضي لهم الإسلام ديناً، وأتمت عليهم نعمتي. كل ذلك من من الله به علي فله الحمد».

ثم إن من آثار عظمة النعمة بموالتهم هو أن حبهم وقبول ولايتهم علامة طيب الولادة للمحب المولى، وأنه أيضاً علامة الاعيان.

في البحار^(١) عن الاحتجاج، روي عن النبي عليهما السلام أنه قال لعلي بن أبي طالب عليهما السلام: «يا علي لا يحيتك إلا من طابت ولادته، ولا يبغضك إلا من خبشت ولادته، ولا يواليك إلا مؤمن ولا يعاديك إلا كافر».

وفيه عن العلل ومعاني الأخبار وأمالي الصدوق، بإسناده عن غير واحد، عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال: «من أصبح يجد برد حبّنا على قلبه فليحمد الله على بادئ النعم».

قيل: وما بادئ النعم؟ قال: «طيب المولد».

وفيه عنهم بإسناده عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «يا علي من أحبني وأحبتك، وأحبّ الأئمة من ولدك فليحمد الله على طيب مولده، فإنه لا يحيتنا إلا من طابت ولادته، ولا يبغضنا إلا من خبشت ولادته».

وفيه عن السرائر عن الكوفي قال: قال أبو عبدالله عليهما السلام: «لا يحيتنا من العرب والعجم وغيرهم من الناس إلا أهل البيوتات والشرف والمعادن والمحسب

الصحيح، ولا يبغضنا من هؤلاء إلا كل دنس ملصق»، أي المتهم في نسبة، أو من ينسب إلى قبيلة وليس منهم.

ومن آثار عظمة نعمة الولاية للمواли أنه يحبهم بِهِمْ وحبهم أساس الإسلام، فنعمة الإسلام والولاية تم وتحقيق لأحد بعواهتم ومحبتهم، وبعواهتم تكون للشيعة البشارات الإلهية في الدنيا والآخرة.

ففي البحار^(١) عن أمالى ابن الشيخ، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عن آبائه بِهِمْ قال: «ما قضى رسول الله بِهِ مناسكه من حجة الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول: لا يدخل الجنة إلا من كان مسلماً. فقام إليه أبو ذر الفارسي بِهِ فقال: يا رسول الله وما الإسلام؟ فقال بِهِ الإسلام عريان ولباسه التقوى، وزينته الحياة، وملائكة الورع، وكمال الدين، وغرته العمل، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت».«

وفيه عن الحasan^(٢) عن حفص الدهان، قال: قال لي أبو عبد الله بِهِ: «إنَّ فوق كل عبادة عبادة، وحبنا أهل البيت أفضل العبادة (أفضل عبادة)».

وفيه^(٣) وعن أبي عبد الله بِهِ في قوله تعالى: «فلا اقتصر العقبة» فقال: «من انتهى ولا يتنا فقد جاز العقبة، فنحن تلك العقبة، التي من اقتحمها نجاة، ثم مهلاً أفيدك حرفاً هو خير لك من الدنيا وما فيها قوله تعالى: «فَلَكَ رَبَّةٌ»^(٤) إنَّ الله تعالى فَلَكَ رقابكم من النار بولايتنا أهل البيت، وأنتم صفوة الله، ولو أنَّ الرجل منكم يأتي بذنب مثل رمل عالي لشفعنا فيه عند الله تعالى، فلكم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبدل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم».

١- البحار ج ٢٧ ص ٨٢

٢- الحasan ص ٩١

٣- عن كتاب فرج الكرب ص ١٢٥

٤- البلد: ١٢

ثم إن النعمة حقيقة هم **بِهِمْ** ولا ينهم فتاميتها إنما هو بموالتهم **بِهِمْ**.
 في البحار^(١) عن تفسير القمي، «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها»^(٢) قال: نعمة
 الله هم الأئمة **بِهِمْ** والدليل على أن الأئمة نعمة الله، قول الله: «ألم تر إلى الذين بدّلوا
 نعمة الله كفراً»^(٣) قال الصادق **عليه السلام**: «نحن والله نعمة الله التي أنعم بها على عباده، وبنا
 فاز من فاز». .

وفيه^(٤) عن أمالى ابن الشيخ، بإسناده عن جعفر بن محمد **عليه السلام** في قوله: «ثُمَّ
 لَتَسْلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ»^(٥) قال: «نحن النعيم» وفي قوله: «واعتصموا بحبل الله
 جمِيعاً»^(٦)، قال: «نحن الحبل». .

وفيه عن تفسير القمي بإسناده عن حميد عن أبي عبدالله **عليه السلام** قال: قلت قول
 الله: «لَتَسْلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ»، قال: «تسأل هذه الأمة عَنِّي أنعم الله عليهم برسول
 الله **عليه السلام** ثُمَّ بأهل بيته **عليهم السلام**». .

وفيه عن إكمال الدين بإسناده عن محمد بن زياد الاروي قال: سألت سيدى
 موسى بن جعفر **عليه السلام** عن قول الله عز وجل: «وأسيخ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة»^(٧)
 فقال: «النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والباطنة الإمام الغائب». .

وفيه عن مناقب آل أبي طالب ص ٥٤، الباقر **عليه السلام** في قوله تعالى: «وأسيخ
 عليكم نعمة ظاهرة وباطنة» قال: «النعمة الظاهرة النبي **عليه السلام** وما جاء به من معرفته
 وتوحيده، وأما النعمة الباطنة فولا يتنا أهل البيت وعقد موعدنا». .

١- البحار ج ٢٤ ص ٥١.

٢- التحل : ٨٣ :

٣- إبراهيم : ٢٨ :

٤- البحار ج ٢٤ ص ٥٢.

٥- التكاثر : ٨ :

٦- آل عمران : ١٠٣ :

٧- لقمان: ٢٠ :

أقول: ومثلها أخبار كثيرة كما لا يخفى.

والحاصل: أن الشيعي الموالي لما كان مصدقاً لولايهم ومسلماً لهم ومنقاداً لهم، وعقد قلبه على ولائهم وموالاة أوليائهم، وعلى البراءة من أعدائهم، وأولياء أعدائهم في الدنيا والآخرة، وصبر على هذه الأمور ولو بمقاسة الآلام من شدة الفقر، وضيق الدهر، وكثرة الأعداء، وشدائد لا تُحصى، ولا يزيد هم ما أصابهم منها إلا ثباتاً في حبّهم، واطمئناناً بولائهم، واستقامة على دينهم، فأوجبت تلك الأمور والتحمل لها أنهم صاروا مورداً لألطافهم بِهِ ففازوا بذلك ونالوا خير الدنيا والآخرة كما صرّح به في قوله: «وبنا يفوز من فاز يوم القيمة».

ثم إنّ العنة إنما تكون عظيمة إذا كانت دائمة، وصارت سبباً لنجاها من أنعم الله تعالى بها عليه، وإنّ المخالف بل والكافر أيضاً منعم في الدنيا، حيث إنّه تعالى وسعت رحمته كل شيء، إلا أنه ليست نعمتهم عظيمة أي موجبة لنجاتهم، وبينالوا منها خير الدارين، إلا النعمة التي منحها الله تعالى للشيعة وهي نعمة الولاية.

في البحار عن كنز جامع الفوائد روى شيخ الطائفة بِهِ بإسناده عن زيد بن موسى الشحام قال: قلت لأبي الحسن موسى بِهِ: الرجل من مواليك عاص يشرب الخمر، ويرتكب الموبق من الذنب تبرأ منه، قال: تبرأوا من فعله ولا تبرأوا من خيره، وأبغضوا عمله، فقلت: يسع لنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال: لا، الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا وأوليائنا، أبي الله أن يكون وليتنا فاسقاً فاجراً وإن عمل ما عمل، ولكنكم قولوا: فاسق العمل، فاجر العمل، مؤمن النفس، خبيث الفعل، طيب الروح والبدن، لا، والله لا يخرج وليتنا من الدنيا إلا والله ورسوله ونحن عنه راضون، يمحشه الله على ما فيه من الذنوب مبيضاً وجهه، مستوره عورته، آمنة روعته، لا خوف عليه ولا حزن، وذلك أنه لا يخرج من الدنيا حتى يصفع من الذنوب، إما بقصيبة في مال أو نفس أو ولد أو مرض، وأدنى ما يصنع بوليتنا أن يريه

الله رؤياً مهولة، فيصبح حزيناً لمارأة، فيكون ذلك كفارة له، أو خوفاً يرد عليه من أهل دولة باطلة، أو يشدد عليه عند الموت، فيلقي الله عزوجل طاهراً من الذنوب، آمنة روعته بـمحمد وأمير المؤمنين (صل الله عليهما وآلهما).

ثم يكون أمامه أحد الأمراء رحمة الله الواسعة، التي هي أوسع من أهل الأرض جميعاً، أو شفاعة محمد وأمير المؤمنين عليهما فعندها تصييه رحمة الله الواسعة، التي كان أحق بها وأهلها، وله إحسانه وفضلها، وعلى نسخة بعد قوله عليهما: «إن أخطأته رحمة الله أدركته شفاعة نبئه وأمير المؤمنين عليهما».

أقول: والأخبار بهذه المضامين كثيرة جداً، فيستفاد منها أن نعمة الولاية والمحبة لهم عليهما هي النعمة العظيمة، حيث إنها توجب لصاحبيها سعادة الدارين، رزقنا الله ذلك بـمحمد وآل الطاهرين.

ثم إن علم أيضاً أنه ينبغي للشيعي، ولمن كان مواليًّا ومحبًّا لهم عليهما أن لا يغتر بهذه الأخبار، فيعصي الله تعالى، فإن هذه الأحاديث كما أنها خرجت بأنه تعالى يغفر للشيعة ذنبهم، كذلك خرجت بأنه لابد من عمل يوجب كفارة لمعصيتهم، فلا بد من الاحتراز من المعصية؛ لكي لا يتلذّل بما يوجب كفارته إما في الدنيا وإما في الآخرة.

وقد ذكر في الأخبار أن شفاعتهم ربما تشمل محبتهم بعدهما يكون في العذاب مدة مديدة والعياذ بالله تعالى. مضافاً إلى أن هذه الأحاديث تكون داعية إلى المسارعة إلى الحirيات والحسنات، والفوز بالدرجات العالىات؛ لسبب متابعتهم في ولايتهم ومحبتهم والاقتداء بهم كما لا يجني، فلسان هذه الأحاديث بالنسبة إلى دعوتها إلى الخيرات والأعمال الصالحة أكثر من دلالتها على أنهم يشفعون لشيعتهم يوم القيمة مع ما لهم من الذنوب.

هذا مضافاً إلى أنه قد تقدم أن محبتهم ولايتهم إذا دخلت في القلب، وارتکزت فيه، فلا محالة يكون صاحبه أهل العبادة والشوق إليه تعالى والعمل

الصالح، كيف لا وقد صار طيباً ظاهراً من الرذائل، ومن كان كذلك فلا يكاد يصدر منه المعاصي؟ فراتب الشيعة بالنسبة إلى الأعمال الصالحة، واجتناب الأعمال السيئة تدور مدار رسوخ المحبة والولاية بما لها من الشؤون في قلوبهم كما لا يخفى، فن كان رسوخها فيه أكثر كان أعبد وأحسن عملاً من غيره كما لا يخفى.

ثم إنه يعجني أن أذكر بعض الأحاديث الواردة في صفات أولياء الله تعالى والشيعة؛ لكي يتضح الأمر وتصير سبباً للشوق.

فقول: في البحار^(١) عن معاني الأخبار وأمالي الصدوق، بإسناده عن موسى ابن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليهما السلام للشيخ الذي أتاه من الشام: «ياشيخ إن الله عزوجل خلق خلقاً ضيق الدنيا عليهم، نظر لهم فزهدتهم فيها وفي حطامها، فرغبوا في دار السلام الذي دعاهم إليه، وصبروا على ضيق المعيشة، وصبروا على المكره، واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامة، وبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله، وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة فلقو الله وهو عنهم راض، وعلموا أن الموت سبيل من مضى ومن بقي، فتزودوا الآخرتهم غير الذهب والفضة، ولبسوا الخشن، وصبروا على القوت، وقدموا الفضل، وأحببوا في الله، وأبغضوا في الله عروجك، أولئك المصايب وأهل النعيم في الآخرة والسلام» (الخبر).

وفيه من قرب الإسناد عن ابن سعد عن الأزدي، قال: قال أبو عبدالله عليهما السلام: «إن من أغبط أوليائي عندي عبد مؤمن ذو حظ من صلاح، وأحسن عبادة ربته، وعبد الله في السريرة، وكان غامضاً في الناس، فلم يشر إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافاً فصه عليه، تعجلت به المنشية فقاً تائهة وقلت به أكبه ثلثاً».

وفيه عن النجاشي وعن نوف البكري، قال: رأيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة، وقد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم، فقال: «يانوف أرأك أنت أم رامق؟» قلت:

بل رامق يا أمير المؤمنين، فقال: يانوف طوبى للزاهدين في الدنيا، لراغبين في الآخرة، أولئك قوم اخذوا الأرض بساطاً، وترابها فراشاً، وما ها طيباً، والقرآن شعاراً، والدعاء دثاراً، ثم قرضاو الدنيا قرضاً على منهاج المسيح ﷺ يانوف إنَّ داود عليه السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعُ فيها عبد ربه إلا استجيب له، إلا أن يكون عشاراً أو عريفاً، أو شرطياً، أو صاحب عطربة، وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهي الطبل».

وفيه عن مجالس المفید بإسناده عن أبي اراكة قال: صلیت خلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام الفجر في مسجدكم، فانقتل على يمينه، وكان عليه كابة، ومكث حتى طلعت الشمس .. ثم أقبل على الناس فقال: «أما والله لقد كان أصحاب رسول الله، وهم يكابدون هذا الليل يراوحون بين جيابهم وركبهم كأنَّ زفير النار في آذانهم، فإذا أصبحوا أصبحوا غبراً صفرأً، بين أعينهم شبه ركب المعزى، فإذا ذكر الله تعالى مادوا كما يمتد الشجر في يوم الريح، وانهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم».

قال: ثم نهض وهو يقول: والله لكاننا بات القوم غافلين، ثم لم ير مفترأً (أي لم ير في ضحك حسن) حتى كان من أمر ابن ملجم (عنده الله) ما كان».

وفيه^(١) عن بشارة المصطفى بإسناده عن عمر بن يحيى بن بسام، قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «إن أحق الناس بالورع آل محمد وشيعتهم كي تقتدي الرعية بهم».

وفيه عن صفات الشيعة للصادق للصدوق بإسناده عن أبي بصير، قال: قال الصادق عليه السلام: «شيَّعْنَا أَهْلَ الْوَرْعِ وَالاجْتِهَادِ، وَأَهْلَ الْوَفَاءِ وَالْأَمَانَةِ، وَأَهْلَ الزَّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، أَصْحَابُ إِحْدَى وَخَمْسِينَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، الْقَائِمُونَ بِاللَّيْلِ، الْصَّائِمُونَ بِالنَّهَارِ، يَرِزَّكُونَ أَمْوَالَهُمْ، وَيَحْجُّونَ الْبَيْتَ، وَيَجْتَبِّنُونَ كُلَّ مَحْرَمٍ».

وفيه عن الرضا عليه السلام قال: «شيعتنا المسلمين لأمرنا، الآخذون بقولنا، الخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا».

وفيه بإسناده عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام قاعداً في بيته، إذ قرع قوم عليهم الباب، فقال «يا جارية أنظري مَن بالباب؟» فقالوا: قوم من شيعتك، فوثب عجلأً حتى كاد أن يقع، فلما فتح الباب ونظر إليهم رجع. فقال: كذبوا فأين السمت في الوجه؟ أين أثر العبادة؟ أين سماء السجود؟ إنما شيعتنا يعرفون بعبادتهم وشعثهم، قد قرحت العبادة منهم الآناف، ودشترب المجباه والمساجد، خص البطون ذيل الشفاه، قد هييجت العبادة وجوههم، وأخلق سهر الليلي، وقطع الهواجر جسمهم، المسبحون إذا سكت الناس، والمصلون إذا نام الناس، والمحزونون إذا خرج الناس، يعرفون بالزهد، كلامهم الرحمة وتشاغلهم بالجنة».

وفيه عن الكشي بإسناده عن علي بن زيد الشامي قال: قال أبو الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «ما أنزل الله سبحانه وتعالى آية في المنافقين إلا وهي فيمن ينتحد الشيعة».

أقول: هذا الحديث مما يكسر الظاهر بالنسبة إلى من ينتحد التشيع على الظاهر، دون أن يعمل بما هو وظيفته.

وفيه عن صفات الشيعة بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: «يا جابر إنما شيعة علي عليه السلام من لا يعدو صوته سمعه، ولا شحناوه بدنه، لا يدح لنا قالياً، ولا يواصل لنا مبغضاً، ولا يجالس لنا عائباً، شيعة علي من لا يهز هرير الكلب، ولا يطمع طمع الغراب، ولا يسأل الناس وإن مات جوعاً، أولئك الخفيفة عيشتهم، المنتقلة ديارهم، إن شهدوا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، وإن مرضوا لم يعادوا، وإن ماتوا لم يشهدوا في قبورهم يتزاورون، قلت: وأين أطلب هؤلاء؟ قال: في أطراف الأرض بين الأسواق وهو قول الله عزوجل: «أذلة على المؤمنين أعزّة

علي الكافرين^(١)».

وفي، عنه بإسناده عن مساعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن شيعتهم فقال: «شييعتنا من قدم ما استحسن، وأمسك ما استقبح، وأظهر الجميل، ... ادع، الأءـ ١٢١١، بغية الـ ١٢١١، الحـ ١٢١١، فذاك مـ ١٢١١، والنـ ١٢١١، معـ ١٢١١، حـ ١٢١١، كـ ١٢١١».

وفيه عن محمد بن الحنفية قال: لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام البصرة بعد قتال أهل الجمل، دعاه الأحنف بن قيس، واتخذ له طعاماً، فبعث إليه صلوات الله عليه وإلى أصحابه فأقبل.

ثم قال: «يا أحنف أدع لي أصحابي، فدخل عليه قوم متخلعون كأنهم شنان بوالي، فقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي نزل بهم، أمن قلة الطعام أو من هول الحرب؟ فقال عليه السلام: لا يا أحنف إن الله سبحانه أحب أثاب - أتاب - أقواماً تتسكوا له في دار الدنيا تتسلّك من هجم على ما علم من قرائهم من يومقيمه من قبل أن يشاهدوها، فحملوا أنفسهم على مجدهما، وكانوا إذا ذكروا صلوات يوم العرض على الله سبحانه توهّموا خروج عنق يخرج من النار يحشر الخالائق إلى ربهم تبارك وتعالى، وكتاب بيده فيه على رؤوس الأشهاد فضائح ذنوبهم، فكادت أنفسهم تسيل سيلانًا، أو تطير قلوبهم بأجنحة الخوف طيراناً، وتفارق قلوبهم عقولهم إذا غلت بهم مراجل المجد إلى الله سبحانه غلياناً، فكانوا يحتون حنين الواله في دجي الظلم، وكانوا يفعجون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم، فقضوا ذيل الأجسام، حزينة قلوبهم، كالحة وجوههم، ذابلة شفاههم، خامضة بطونهم، تراهم سكارى، سمار وحشة الليل، متخلعون كأنهم شنان بوالي، قد أخلصوا الله أعملاً سرّاً وعلانية، فلم تأمن من فزعه قلوبهم، بل كانوا أكمن حرساً قباب خراجهم، فلو رأيتم في ليلتهم وقد نامت العيون، وهدأت الأصوات، وسكنت الحركات من الطير في الوكر، وقد نهنهنهم هول يومقيمة

بالوعيد عن الرقاد، كما قال سبحانه: ﴿أَفَأَمْنَ أَهْلَ الْقَرْيَ أَنْ يَأْتِيهِمْ بِأَسْنَا بَيَّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾^(١) فاستيقظوا لها فرعين، وقاموا إلى صلواتهم مُعولين باكين تارة وأخرى مسبحين، يبكون في محاربهم، ويرثون يصطفون ليلة مظلمة بهاء يبكون، فلو رأيتم يا أحنف في ليلتهم قياماً على أطرافهم، منحنية ظهورهم يتلون أجزاء القرآن لصلواتهم، قد اشتدت أعواهم وخيبهم وزفيرهم، إذا زفروا خلت النار قد أخذت منهم إلى حلاقيهم، وإذا أعلوا حسبت السلسل قد صفت في أنعنائهم فلو رأيتم في نهارهم إذاً لرأيت قوماً يمشون على الأرض هوناً، ويقولون للناس حسناً .. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً﴾^(٢) ﴿وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرَّوا كِرَاماً﴾^(٣) قد قيدوا أقدامهم من التهابات، وأبكوا أستههم أن يتكلموا في أغراض الناس، وسجعوا أسماعهم أن يلجهها خوض خائن، وكحلوا أبصارهم بغض البصر عن المعاصي، واتحوا دار السلام التي من دخلها كان آمناً من الريب والأحزان. فلعلك يا أحنف شغلك نظرك في وجه واحدة تبدي الاسقام بغاية وجهها، ودار قد اشتغلت بنفس رواقها، وستور قد علقتها، والرمح والآجام موكلة بشمرها، وليس دارك هذه دار البقاء، فاحتلك الدار التي خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاء، فشقق فيها أنهارها، وغرس فيها أشجارها، وظلل عليها بالنضج من أنمارها، وكبسها بالعواقب من حورها، ثم أسكنها أولياءه وأهل طاعته. فلو رأيتم يا أحنف وقد قدموا على زيادات ربهم سبحانه، فإذا ضربت جنائزهم صوت رواحلهم بأصوات لم يسمع السامعون بأحسن منها، وأظللتهم غمامه فأمطرت عليهم المسك والرادن، وصهلت خيوها بين أغراض تلك الجنان، وتخللت بهم نوقيهم بين كتب الزعفران، ويتطاً من تحت أقدامهم اللؤلؤ والمرجان، واستقبلتهم

- ١- الأعراف : ٩٧
- ٢- الفرقان : ٦٣
- ٣- الفرقان : ٧٢

قهارها عنابر الريحان، وتفاجت لهم - ربع من قبل العرش، فنثرت عليهم الياسمين والأقحوان، وذهبوا إلى بابها فيفتح لهم الباب رضوان. ثم سجدوا الله في فناء الجنان، فقال لهم الجبار: ارفعوا رؤوسكم فإني قد رفعت عنكم مسوونة العبادة، وأسكنتكم جنة الرضوان، فإن فاتك يا أحنت ما ذكرت لك في صدر كلامي لتركت في سرائيل القطران، ولتطوفن بينها وبين حيم آن، ولتسقين شراباً حاراً الغليان في انضاجه، فكم يومئذ في النار من صلب محظوم، ووجه مهشوم، ومشوه مضروب على الخرطوم، قد أكلت الجامعة كفه، والتجم الطوق بعنقه.

فلو رأيتهم يا أحنت ينحدرون في أوديتها، ويصعدون جباهها، وقد ألسوا المقطعات من القطران، وأقرنوا مع فجاراتها وشياطينها، فإذا استغاثوا بأسوء أخذ من حريق شدت عليهم عقاربها وحياتها، ولو رأيت منادي ينادي وهو يقول: يا أهل الجنة ونعمتها، يا أهل حلتها وحللها، خلدوا فلا موت، فعندما ينقطع رجاوهم، وتغلق الأبواب، وتنتفع بهم الأسباب، فكم يومئذ من شيخ ينادي واشيبتها! وكم من شاب ينادي واسباباه! وكم من امرأة تنادي وافضيحتاه! هتك عنهم الستور، فكم يومئذ من مغموس بين أطباقها محبوس، يالك غمرة ألسنك بعد لباس الكتان، والماء المبرد على الجدران، وأكل الطعام ألواناً بعد ألوان لباساً لم يدع لك شعراناً عما كنت مطعمه إلا يضمه، ولا عيناً كنت تبصر بها إلى حبيب إلا فقاها، هذا ما أعد الله للمجرمين، وذلك ما أعد الله للمتقين».

وأما قوله عليه السلام: «وانقللت الفرقـة»، أي الفرقـة الحاصلة بالأراء الفاسدة، والمذاهب الكاسدة الدائرة في العرب حيث كانوا قبل الاسلام متفرقين في الأهواء، وكان من عاداتهم الغارات ونهب الأموال والقتل، فلما جاء الاسلام جمعهم الدين، وهدر كل دم قبل الاسلام، فصاروا مؤتلفين واخواناً متحابين، فحصل الاتفاق بينهم، كل ذلك بسبب الرجوع إلى النبي عليه السلام والأئمة عليه السلام والأخذ عنهم والرد إليهم ومتابعتهم في الأقوال والأفعال.

وكيف كان فن كان من المسلمين هكذا فقد ائتلت الفرق بينهم، فصاروا متحددين وإخواناً صالحين، وأما من لم يكن كذلك منهم فاختلت كلمتهم كما لا يتحقق.

فمعنى الجملة أن الاختلاف بين المسلمين إذا حصل فإنما هو بسبب مواليتهم، وتوضيحه أن الاختلاف الحاصل بين المسلمين إنما هو لأهل ولائيتهم لا لغيرهم، ثم إن الاختلاف الحاصل بينهم على قسمين:

الأول: الاختلاف الحاصل لهم مع ما هم عليه من المعاصي، فإن الأئمة قد أمرتهم بأن يتبعوا الكلمة ويراعي كل واحد منهم الآخر وإن كان عاصياً، فهم على ما هم عليه من المعاصي هم ائتلاف ووحدة في الكلمة، يتحقق بها اتفاقهم وائتلافهم، فهم حينئذ يد على من سواهم، يدل على لزوم هذا الاتحاد والاختلاف أحاديث كثيرة:

منها: ما في تحف العقول عن الصادق عليه السلام فيها قاله ابن جندب، ففيه: «يابن جندب لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيراً، واستكينوا إلى الله في توفيقهم وسلوا التوبة لهم، فكل من قصدنا وتوالانا ولم يوال عدوانا، وقال ما يعلم وسكت عما لا يعلم، أو أشكل عليه فهو في الجنة». (الحديث) فقد دل هذا على أنه لا بد من حفظ الاختلاف بينهم، ولو كان بعضهم مذنبًا، ولا بد من الاستكانة إليه تعالى ليوفقهم لمرضاته، فهذا نحو إئتلاف حصل لهذه الفرق المحققة بمواليتهم لأنفسهم، وقدم الحديث زيد بن يونس الشحام عن الكاظم عليه السلام حيث سأله السائل عن أنه إذا كان الموالي عاصياً فهل تبرأ منه؟ فقال عليه السلام: «لا بل تبرأوا من عمله».

فالنهي عن التبرير منه إشارة إلى لزوم الألفة والاختلاف بينهم كل ذلك بركرة ولا ي لهم عليه السلام. ومثله أحاديث أخرى بهذا البيان كما تقدم بعضاً.

وكيف كان فاما مثل هذه الأخبار كثير جداً دل على قبول المحبين لهم على ما هم عليه من المعاصي، ولزوم الاختلاف بينهم.

الثاني: الاختلاف الحاصل لهم أي للشيعة عقيدة وذاتاً بالنسبة إلى موالיהם وأنتم من جميع فرقهم من العلماء والعباد والزهاد والعوام، فإنهم متهدو الكلمة في قبولهم ولادة الأئمة والإقرار بفضلهم وقبول قولهم عليهم السلام في أمر دينهم، وإنه هم المرجع لهم في الدين حيث إنهم عليهم السلام أوصياء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا غيرهم، فهم في هذه العقيدة الدينية متهدون، وإن حصل بينهم الاختلاف في بعض الفروع، أو الاختلاف في الصفات الحسنة، أو الابتلاء بالمعاصي، أو الاختلاف في تشخيص بعض المعارف والأمور الدينية، فإن هذه الاختلافات لا تضر تلك الوحدة اليمانية، ضرورة أنها أي هذه الاختلافات إنما نشأت من جهة تفاوت دركهم واجتهادهم في هذه الفروع والاستظهارات، أو من جهة ابتلائهم بالمعاصي والأعمال السيئة صار بعضهم من العوام وأهل المعصية، وأما ذاتاً فهم متهدون في محبتهم لأنتم عليكم السلام.

وبعبارة أخرى: أن الاختلاف من جهة الأفعال العارضة لهم، وليس من جهة الذات، وإنما لهم ذاتاً متهدون، فالذات واحدة فلا تناكر بينهم ذاتاً أبداً، ثم إنه قد علمت من الأحاديث المتقدمة أن الشيعة لما كانت ذاتاً متهددة في قبولها لولا ي THEM عليهم السلام فلا م حاله تكون معاصيهم عارضة، والله تعالى يبتليهم بأمور تكون كفارة لها كما لا يخفى.

ثم إن بعض الاختلافات كالاختلاف الحاصل في الفروع، ربما كان سببه من عندهم أي الأئمة عليهم السلام لما يرون فيه من المصالح لشيعتهم حفظاً لهم من أذى مخالفتهم، كما صرّح به في الأخبار وكما هو مذكور في محله، فتحصل أن الفرقة قد اختلفت بينهم بسبب موالاتهم ذاتاً وعقيدة ونوعاً، كل ذلك برّكة ولا ي THEM عليهم السلام.

وكيف كان فذات الشيعة تكون ظاهرة زكية، فالآلفة الحاصلة بينهم من آثار طهارة ذاتهم لحبّهم لهم عليهم السلام وحبّهم عليهم السلام إياهم، وأنهم خلقوا من فاضل طينتهم كما تقدم، فالمحب إذا سمع من إمامه عليه السلام أن ذات الشيعي والمحب طيب الروح والبدن،

وأنه لا يجوز أن يقال له: فاسق كما تقدم وإن كان عاصيًّا صفا قلبه وبقى على محبته، وذهبت عنه النفرة، التي كان يجدها من أهل المعصية، فلا حالَة تألف الفرقة التي كانت سبباً ل Miyānītihem.

ثم إن الحب العاصي إنما استحق التعريف من إمامه عليه السلام لأنَّه محب لهم وموال لهم ولاؤلائهم، وبمُفْضِل لأعدائهم ولمن اتباعهم، وهذه الحبة هي سبب الغفران لهم، وبسب للغفو عن كل ذنب صدر منهم، لأنَّه قد تقدم مراراً أن الدين هو الحب، وأن حبهم عليه السلام هو الدين، فالحب وإن كان عاصيًّا إلا أنه قد أتى وقبل أصل الدين أي حبهم عليه السلام وهذا الأصل أمر لا يضر معه سيئة كما روي «إن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة» ذكره في مناقب ابن شهر آشوب.

وفي الحكيم عن كتاب حسين بن شاذان عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله عليه السلام: «لما أنَّ خلق الله آدم ونفع فيه من روحه عطس آدم عليه السلام فقال: الحمد لله، فأوحى الله تعالى: حمدتني وعزتني وجلا لي لولا عبدان أريد أن أخلقه في دار الدنيا ما خلقتك يا آدم، قال: إلهي فيكونان مني؟ قال: نعم يا آدم ارفع رأسك فانظر، فرفع رأسه فإذا مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد نبي الرحمة وعلى مقيم الحجة، من عرف حق علي عليه السلام زكي وطاب، ومن أنكر حقه لعن وخاب. أقسمت بعزمي وجلا لي أن أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاني، وأقسمت بعزمي أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني» (الخبر).

وفي البخاري^(١) عن تفسير العياشي، قال محمد بن عيسى في رواية شريف، عن محمد بن علي وما رأيت حمدياً مثله قط، في قوله تعالى: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»^(٢)، قال: «الحسنة التي عن الله ولا يتنا أهل البيت، والسيئة عداوتنا

١- البخاري ٢٤ ص ٤١.

٢- الأنعام: ١٦٠.

أهل البيت». ^(١)

وفيه عن كنز الفوائد بإسناده عن أبي عبدالله الجحدري قال: قال لي أمير المؤمنين عليه السلام: «يا أبا عبد الله هل تدرى ما الحسنة؟ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» ^(٢) «ومن جاء بالسيئة فكتب وجوههم في النار» ^(٣)؟ قلت: لا، قال: الحسنة مودتنا أهل البيت، والسيئة عداوتنا أهل البيت».

وفيه عنه بإسناده عن عمار السباطي قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام وأسأله عبد الله بن أبي يعفور عن قول الله عزوجل: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون»، فقال: «وهل تدرى ما الحسنة؟ إنما الحسنة معرفة الإمام وطاعته، وطاعتنه من طاعة الله».

وبالإسناد المذكور عنه قال: «الحسنة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام».

وفي الحكيم عن تفسير القمي قال: «الحسنة والله ولاية أمير المؤمنين، والسيئة والله اتباع أعدائه».

وفي الحكيم عن الكافي عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية قال «الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت، والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت ثم قرأ الآية».

ومثلها أخبار أخرى وهذه الأخبار تشعر بأن حبهم عليه السلام لا تضر معه سيئة، كما أن بغضهم لا تنفع معه حسنة، بل علمت من حديث ابن مسعود أنه تعالى «أقسم بعترته أن يدخل الجنة من أطاع علياً وإن عصاه، وأن يدخل النار من عصاه وإن أطاعه». ونظيره أحاديث أخرى. ذكرها الشيخ الحر العاملي رحمه الله في الجوادر السنوية، ويستفاد منها أن أصل الدين هو حب علي عليه السلام بل حبه أصل الجنة، وأن بغضه أصل النار، والضلاله والكفر فيها أصلان يدور مدارهما الثواب والعقاب لا على الأعمال

من حيث هي مع قطع النظر عن هذين الأصلين. ومنه يعلم الوجه في كون علي عليهما السلام قسيم الجنة والنار، بأن الجنة خلقت من حبه، والنار من بغضه، فإذا ثبت هذان الأصلان فاسوهما من الطاعة والمعصية من فروعهما، أي إنما يجازى بالفرع بلحاظ أصله، فإذا ثبت الأصل فالفرع إن كان طاعة فيقبل فيمن كان محباً له عليهما السلام وإن كان معصية فيغفر، وأما في المبغض فلا تقبل الطاعة لعدم الأصل الموجب لقبوها كما لا يخفى، وأما المعصية منه فهي على وفق أصلها فيعدب عليها.

وبعبارة أخرى: أن الأصل إذا ثبت لا ينفيه فساد الفرع، فإذا ثبتت الحبة له عليهما السلام لا يضرها ولا ينافيها فساد الفرع أي المعصية.

هذا في الحبة، وكذلك إذا كان البغض فالطاعة لا تنفع أي لا ينافي اضرار الأصل من البغض لصاحبها، لأن هذا ذاتي والفرع عرضي، وفي الواقع أن حقيقة الطاعة لله تعالى هو محبتهم عليهما السلام وطاعتهم كما صرخ به في الحديث السابق، فإذا تحققت فقد تحقق رضا الله تعالى من العبد، وإلا فقد تتحقق سخطه، ففي الأول لو عصى فالمعصية قابلة للغفران؛ لوجود أصل الطاعة له تعالى. وفي الثاني لو أطاعه فالطاعة مردودة؛ لوجود أصل المعصية له تعالى ذاتاً، وهذا معنى قوله عليهما السلام: «دينكم دينكم فإن السمية فيه مغفورة، والحسنة في غيره مردودة»، وسر السر في ذلك أن محابه ومساخطه لا تظهر ولا تتبع إلا بولايتهم ومحبتهم في المحاب، وإلا في بغضهم في المساخط كما لا يخفى، ولم يجعل إلى رضاه طريقاً إلا ولا يسمح لهم، وإلى سخطه إلا بغضهم كما أومنا إليهم كثير من الأخبار المذكورة في طي ومحبتهما، وإن سخطه إلا بغضهم كما أومنا إليهم كثير من الأخبار المذكورة في طي الشرح، فإذا أطاع العبد رباه في أصل محبوبه فقد أطاعه بحقيقة الطاعة، وكان أهلاً لأن يغفر الله تعالى ذنبه؛ لما أتى به من أصل الطاعة، وإذا عصى العبد رباه في أصل مبغوضة فقد عصاه بحقيقة عصيانه، وكان أهلاً لأن يعذبه الله، ولا يقبل منه الطاعة الفرعية كما لا يخفى، فظاهر ما ذكر أيضاً أنه كيف اختلفت الفرقـة بـوالـتهم للمـوالـي مع

صدر المعصية عن بعضهم، وذلك لأجل إجماعهم واتفاقهم على محبتهم وقبول ولايتهم، التي هي الأصل الموجب للاتلاف، الذي هو سبب لغفرانه ورضوانه. والحمد لله أولاً وأخراً وظاهراً وباطناً على ولايتهم ومحبتهم.

قوله عليه السلام: **وَبِمَا لَتُكُمْ تَقْبِلُ الطَّاعَةَ الْمُفْتَرَضَةَ، وَلَكُمُ الْمُودَّةُ الْوَاجِبَةُ.**

أقول: الكلام في أمور ثلاثة:

الأول: في قوله: «**وَبِمَا لَتُكُمْ تَقْبِلُ الطَّاعَةَ الْمُفْتَرَضَةَ».**

الثاني: في وجه الاختصاص بالطاعة المفترضة، وأنه ما المراد منها.

والثالث: في قوله: «**وَلَكُمُ الْمُودَّةُ الْوَاجِبَةُ».**

أما الأول: في بيانه إما بالنقل أو العقل.

أما النقل: في البحار^(١) عن أبي الصدوق بإسناده عن السباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن الحج المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، فإن أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه و Zakat و حجته، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عزوجل منه شيئاً من أعماله». أعماله

وفيه عنه بإسناده عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نزل جبرئيل على النبي عليه السلام فقال: «يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول: خلقت السموات السبع وما فيها، والأرضين السبع ومن عليهن، وما خلقت موضعًا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبداً دعاني هناك منذ خلقت السموات والأرضين، ثم لقيني جاحداً لولاية علي لأكببته في سقر».

وفيه عن تفسير القمي بإسناده عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله عليهما السلام يقول «من خالفكم وإن تعبد واجتهد» منسوب إلى هذه الآية: «وجوهه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلن ناراً حامية»^(١).

وفيه عنه بإسناده عن أبي عبدالله عليهما السلام في قول: «إني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحًا ثم اهتدى» ، قال: «ألا ترى كيف اشترط ولم تفعه التوبة أو الاعيان والعمل الصالح حتى اهتدى، والله لو جهد أن ي عمل بعمل ما قبل منه حتى يهتدى، قال: قلت: إلى من؟ - جعلني الله فداك - قال: إلينا».

وفيه عن أمالي ابن الشيخ بإسناده عن أنس بن مالك قال: رجعنا مع رسول الله عليهما السلام قافلين من تبوك، فقال لي: «في بعض الطريق القوالي الاحلاس والأقطاب فعلوا فصعد رسول الله عليهما السلام خطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل».

ثم قال: «معاشر الناس مالي إذا ذكر آل إبراهيم عليهما السلام تهلكت وجوهكم، وإذا ذكر آل محمد كأنما يفقأ في وجوهكم حبت الرمان؟ فوالذي يعني بالحق نبياً، لو جاء أحدكم يوم القيمة بأعمال كأمثال الجبال ولم يحيي بولاته على بن أبي طالب عليهما السلام لأكببه الله عز وجل في النار».

وفيه عنه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لنا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: «أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال: إن أفضل البقاع بين الركن والمقام، ولو أن رجلاً عمره مائة سنة في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع، ثم لقي الله بغير ولا يتنا لم ينفعه ذلك شيئاً».

وفيه عن ثواب الأعمال بإسناده عن ميسير بيع الزطى قال: دخلت على أبي عبدالله عليهما السلام فقلت له: جعلت فداك إن لي جاراً لست أنتبه إلا بصوته إنما تاليأ كتابه

يكرره ويبيكي ويتصرّع وإما داعياً، فسألت عنه في السر والعلانية فقيل لي: إنّه مجتبٌ لجميع المحارم قال: فقال: «ياميسير يعرف شيئاً ما أنت عليه، قال: قلت الله أعلم، قال: فحجّجت من قابل، فسألت عن الرجل فوجده لا يعرّف شيئاً من هذا الأمر».

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته بخبر الرجل فقال لي مثل ما قال في العام الماضي: يعرّف شيئاً ما أنت عليه؟ قلت: لا، قال: ياميسير أي البقاع أعظم حرمة؟ قال: قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، قال: ياميسير ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، ولو أن عبداً عمره الله فيما بين الركن والمقام، وفيما بين القبر والمنبر يبعده ألف عام، ثم ذبح على فراشه مظلوماً كما يذبح الكبش الأملح، ثم لقي الله عزوجل بغير لايتنـا، لكان حقيقةً على الله عزوجل أن يكتبه على منخرٍه في نار جهنـم».

و فيه عن أمالي المفيد بإسناده عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: إننا نرى الرجل من المخالفين عليكم له عبادة واجتهاد وخشوع، فهل ينفعه ذلك شيئاً؟ فقال محمد: «إنما مثلنا أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل، وكان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة إلا دعا فاجيب، وإن رجلاً منهم اجتهد أربعين ليلة ثم دعا فلم يستجب له، فأتى عيسى بن مريم عليه السلام يشكو إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء له، فتظرَّه عيسى وصلّى، ثم دعا فأوحى الله إليه: يا عيسى إنّ عبدي أتاني من غير الباب الذي أُوقِي منه، إنه دعاني وفي قلبه شك منك، فلو دعاني حتى ينقطع عنقه وتتشَّر أثامله ما أستجبت له، فالتفت عيسى عليه السلام إليه، فقال: تدعُ ربّك وفي قلبك شك من نبيه؟ فقال: ياروح الله وكلمته قد كان والله ما قلت، فاسأّل الله أن يذهب به عني، فدعا له عيسى عليه السلام فتقبل الله منه، وصار في حدّ أهل بيته، كذلك نحن أهل البيت لا يقبل الله عمل عبد وهو يشك فينا».

و فيه عن أمالي المفيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيّها الناس

الرموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله يودّنا دخل الجنة بشفاعتنا، فوالذي نفس محمد بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بعرفتنا وولايتنا».

وفيه عن غيبة النعماي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله عزوجل: «لالأذبَنَ كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائز ليس من الله، وإن كانت الرعية في أمتها برّة تقية، ولاغفونَ عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله، وإن كانت الرعية في أمتها ظالمة مسيئة».

وفيه عن أمالى الشیخ^(١) قال: عبدالله بن أبي يعفور: سألت أبا عبدالله الصادق عليه السلام ما العلة أن لا دين هؤلاء وما عتب هؤلاء؟ قال: «لأنَّ سيّات الإمام الجائز تغمر حسّنات أوليائه، وحسّنات الإمام العادل تغمر سيّات أوليائه».

وفيه عن كشف الغمة، قال علي بن الحسين عليه السلام: «قد اتحلت طوائف من هذه الأمة بعد مفارقتها أمّة الدين والشجرة النبوية إخلاص الديانة، وأخذوا أنفسهم في مخائل الرهبانية، وتعالوا في العلوم، ووصفو الآيات بأحسن صفاتهم، وتحلوا بأحسن السنة حتى إذا طال عليهم الأمّل، وبعدت عليهم الشقة، وامتحنوا بمحن الصادقين، رجعوا على أعقابهم ناكصين عن سبيل الهدى وعلم النجا، يتفسخون تحت أعباء الديانة تفسخ حاشية الإبل تحت أرواق البزل».

ولا تحرز السبق الروايا وإن جرت ولا يبلغ الفاسدات إلا سبوقها
وذهب الآخرون إلى التقصير في أمرنا واحتجوا بتشابه القرآن، فتأولوا
بآرائهم، واتهموا مأثور الخبر بما استحسنوا - بما استحسنوا من أهوائهم.
يقتلون في أغمار الشبهات ودياجير الظلمات بغير قيس نور من الكتاب، ولا
أثرة علم من مظان العلم بتحذير مثبتين، زعموا أنهم على الرشد من غيرهم، وإلى
من يفرغ خلف هذه الأمة، وقد درست أعلام الملة، ودانت الأمة بالفرقـة

والاختلاف يكفر بعضهم بعضاً، والله تعالى يقول ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالذِّينَ تَفْرَقُوا وَالْخَلْفَافُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ﴾^(١) فن الموثوق به على إبلاغ الحجة وتأويل الحكمة إلا أهل الكتاب وأبناء آمنة الأهدى ومصابيح الدجى الذين احتج الله بهم على عباده، ولم يدع الخلق سدى من غير حجة هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا من فروع الشجرة المباركة، وبقايا الصفة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وبرأهم من الآفات وافتراض مودتهم في الكتاب؟

هم العروة الوثقى وهم معدن التقى وخير جبال العالمين ونبيها

وفيه عن بشارة المصطفى بإسناده عن أبي الجارود، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «بأبا الجارود! ما ترضون أن تصلوا فيقبل منكم، وتصوموا فيقبل منكم، وتحججوا فيقبل منكم، والله إنه ليصلِّي غيركم فما يقبل منه، ويصوم غيركم فما يقبل منه، ويحجَّ غيركم فما يقبل منه؟».

وعنه عن أبي جعفر عليه السلام: قال: قلت له: عبكرة أو عبني يابن رسول الله ما أكثر الحاج، قال: «ما أقل الحاج، ما يغفر الله إلا لك ولا أصحابك، ولا يتقبل إلا منك ومن أصحابك».

وفيه عن جامع الأخبار، روى عن النبي عليه السلام أنه قال: «أُمتي أُمتي، إذا اختلف الناس بعدي وصاروا فرقاً فراجعتهم في طلب الدين حتى تكونوا مع أهل الحق، فإن المعصية في دين الحق تنفر، والطاعة في دين الباطل لا تقبل».

وفيه عن تفسير الفرات محمد بن قاسم بن عبيد معنعاً عن أبي ذر الغفاري عليه السلام في قول الله تعالى: «وَإِنِّي لِنَفَارٍ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى»^(٢)، قال: «آمن بما جاء به محمد عليه السلام وعمل صالحاً قال: أداء الفرائض ثم اهتدى إلى حب آل محمد».

١-آل عمران: ١٠٥

٢-طه: ٨٢

وسمعت رسول الله ﷺ يقول: «والذي يعني بالحق نبياً، لا ينفع أحدكم الثلاثة حتى يأتي بالرابعة، فمن شاء حققها، ومن شاء كفر بها، فإنما منازل -منار- الهدى وأئمة التقى، وبنا يستجاب الدعاء، ويدفع البلاء، وبنا ينزل الغيث من السماء، ودون علمنا تكلَّ السن العلماء، ونحن باب حطة وسفينة نوح، ونحن جنب الله الذي ينادي من فرط فينا يوم القيمة بالحسرة والندامة، ونحن حبل الله المتين، الذي من اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم، ولا يزال محبتنا منفيأً مؤدياً منفراً مضررياً مطروداً مكذوباً محزوناً، باكي العين حزين القلب حتى يموت، وذلك في الله قليل».

وفيه عن أبي الشيف إسناده عن زريق عن أبي عبدالله ع قال: قلت له أَيُّ الْأَعْمَال أَفْضَل بَعْدَ الْعِرْفِ؟ قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الْعِرْفِ يَعْدِلُ هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَلَا بَعْدَ الْعِرْفِ وَالصَّلَاةِ شَيْءٌ يَعْدِلُ الزَّكَاةَ، وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَعْدِلُ الصَّوْمَ، وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَعْدِلُ الْحَجَّ، وَفَاتَحَةُ ذَلِكَ كُلُّهُ مَعْرِفَتُنَا وَخَاتَمُهُ مَعْرِفَتُنَا» (الخبر).

وفيه عن كتاب المناقب لحمد بن شاذان بإسناده عن سليمان الأعمش، عن جعفر بن محمد عن أبياته ع قال: قال رسول الله ﷺ «يا علي أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين، يا علي أنت سيد الوصيين ووارث علم النبیین وخير الصدیقین وأفضل السابقین، يا علي أنت زوج سيدة نساء العالمین وخليفة المرسلین، يا علي أنت مولی المؤمنین، يا علي أنت الحجة بعدی على الناس أجمعین، استوجب الجنۃ من توکاك، واستحق دخول النار من عادک، يا علي والذي يعني بالنبوة واصطفانی على جميع البریة لو أن عبد الله ألف عام -ثم ألف عام- ما قبل الله ذلك منه إلا بولایتك وولاية الأئمة من ولدک، وإن ولایتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائک وأعداء الأئمة من ولدک، بذلك أخبرني جبرئيل ع ع فلن شاء فليؤمن، ومن شاء فليکفر».

ثم إنه قد يتوجه من لا بصيرة له أنه من المستبعد أن يعذب الله تعالى أهل الخلاف؛ من يكون ورعاً في دينه ومحتبناً للمحارم، ولكن يرد أنه العبودية ليست

بكثرة العمل، وترك بعض الأمور، بل إنما هو بالخصوص والتسليم القلبي لما هو الحق، كما يستفاد من آية المشاجرة فكثرة العمل لا قيمة لها إذا لم يتحقق التسليم.

ففي البخاري^(١) عن الحasan بإسناده عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: «إن آية في القرآن تشكّكني». قال «وما هي؟» قلت: قول الله: «إنما يتقبل الله من المتقين»^(٢). قال: أي شيء شككت فيها؟ قلت: من صلى وصام وعبد الله قبل منه؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين العارفين.

ثم قال: أنت أزهد في الدنيا أم الضحاك بن قيس؟ قلت: لا، بل الضحاك بن قيس، قال: فذلك لا يتقبل منه شيء مما ذكرت».

أقول: فإن الضحاك مع كثرة زهده لا يتقبل منه من أعماله الكثيرة، لأنّه لا يعرف هذا الأمر، فكثرة العمل إذا لم تكن عن الطريقة المطلوبة لا يجب قبوها، ولعل التعبيرات الشديدة من مثل قوله عليه السلام: «لو أن عبداً عبد الله ألف عام، أو ثم ذبح كما يذبح الكبش ولم يكن عارفاً ما تقبل منه»، وأمثاله إنما ذكرت لدفع هذه الشبهة من أن كثرة العمل والزهد والتسلك بدون المعرفة لا قيمة لها، كما ورد في ذيل قوله تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً مثواراً»^(٣).

وفي تفسير نور الثقلين عن بصائر الدرجات بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «إن أعمال العباد تعرض كل خميس على رسول الله عليه السلام فإذا كان يوم عرفة هبط رب تبارك وتعالى وهو قول الله تبارك وتعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً مثواراً» فقلت: جعلت فداك، أعمال من هذه؟ قال: أعمال مبغضينا ومبغضي شيعتنا».

وفي حديث آخر فيه عن تفسير علي بن إبراهيم يذكر فيه من وصفهم: «وإذا

١- البخاري ٢٧ ص ١٨٥.

٢- المائدة: ٢٧.

٣- الفرقان: ٢٣.

ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين عليهما أنكروه» (الحديث). وسيجيء في بيان الوجه العقلي لعدم قبول الأعمال من لا يقر بولايتهم ما يزيد من هذا وضوحاً.

أقول: هذه بعض أحاديث الباب ولعمري إنها كثيرة جداً، وادعنى بعض أهل العلم أنه يوجد في متفرقات الأخبار في الأبواب الواردة ما يقرب من ثلاثة آلاف حديث بهذه المضامين، هذا كلّه باعتبار النقل.

وأما العقل، فنقول: كون الولاية شرطاً لقبول الأعمال المفترضة على أقسام: القسم الأول: إعلم أن الإسلام إما يراد منه العام أو الخاص، وقد يعبر عنه بالكامل أو الایمان، وعليه فالإسلام الخاص هو ما يراد الایمان وبه يكون كماله. في البحار^(١) عن الكافي بإسناده عن جحيل بن دراج، قال: سألت أبا عبدالله عليهما السلام عن قول الله عزوجل «قالت الأعراب أمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم»^(٢). «فنزعم أنهم آمنوا فقد كذب، ومن زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب، ثم إن الإسلام يفترق عن الایمان وإن شئت قلت: إن الإسلام العام يفترق عن الإسلام الخاص والكامل والایمان بما ذكره عليهما السلام».

في البحار عنه بإسناده عن سفيان بن السمح قال: سأله رجل أبا عبدالله عليهما السلام والایمان ما الفرق بينهما؟ فلم يجده، ثم سأله فلم يجده، ثم التقى في الطريق وقد أزف من الرجل الرحيل، فقال له أبو عبدالله عليهما السلام: «كأنه قد أزف منك الرحيل؟ فقال: نعم، فقال: فألقني في البيت، فلقيه فسألته عن الإسلام والایمان ما الفرق بينهما؟ فقال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة وحج البيت وصيام شهر رمضان، وهذا الإسلام وقال: الایمان معرفة هذا الأمر، مع هذا فإن أقر بها ولم يعرف

١- البحار ج ٦٨ ص ٢٤٦.

٢- الحجرات : ١٤.

هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاً».

وفيه عنه بإسناده عن سماعة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الإسلام والاعيان أنها مختلفان؟ فقال: «إن الاعيان يشارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الاعيان، فقلت: فصفهما لي، فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله عليه السلام به حفنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. والاعيان المهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام، وما ظهر من العمل به، والاعيان أرفع من الإسلام بدرجة أن الاعيان يشارك الإسلام في الظاهر، والاسلام لا يشارك الاعيان في الباطن، وإن اجتمعوا في القول والصفة.

أقول: المستفاد من هذين الحديثين وما شابهها وهو كثير جداً أمران:

الأول: أن الإسلام الذي على ظاهره جماعة الناس هو الإقرار اللغظي بالشهادتين. وأما الاعيان فهو ما عقد عليه القلب قطعاً وأثره ما ذكره عليه من قوله: «به حفنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث»، وأما الثواب الآخروي فهو للإيمان.

في البحار^(١) عن الاحتجاج في خبر الشامي، الذي سأل أبي عبد الله عليه مسائل فأجابه، فقال الشامي: أسلمت الله، فقال عليه السلام: «بل آمنت بالله الساعية إن الإسلام قبل الاعيان، وعليه يتوارثون بيتكحون، والاعيان عليه يثابون»، فصرخ هذا الخبر الشريف أن الثواب والجزاء إنما هو للمؤمن، وأن الرجل كان قبلًا مخالفًا ومسلماً فلما أقر بالصادق عليه فصار مؤمناً كما لا يخفى.

الثاني: أنه يعتبر في الاعيان اعتقاد الولاية، قوله عليه السلام في حديث سفيان بن السمح «والاعيان معرفة هذا الأمر» أي الولاية مع هذا المذكور من الشهادتين والأعمال التي ذكرها عليه.

والحاصل أن الإيمان يفترق عن الإسلام بالأمر الباطني القلبي لا الظاهري بل هما في الظاهر سواء.

نعم بالنسبة إلى الشهادتين أي أن شهادة المسلم والمؤمن بها سواء في الظاهر، وهو يفترقان باطنًا بالعقيدة القلبية بفad الشهادتين وبالولاية في الإيمان دون الإسلام.

نعم افتراق المؤمن الموالي أيضًا يكون في الظاهر بالشهادة الثالثة عن المسلم، وهذا لا ينافي كون المسلم والمؤمن سواء في الشهادتين ظاهراً كما لا ينفي، فإن الشهادة الثالثة من آثار العقيدة القلبية بالولاية.

والحاصل: أن استواء هما في الظاهر إما هو بالنسبة إلى الشهادتين لا الثالثة، ولعل هذا هو المراد من قوله عليه السلام في حديث سماعة: «إن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر». أقول: أي بالنسبة إلى الشهادتين، والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن. أقول: لأمرتين:

أحدهما: أن الإيمان ما كان بالعقيدة القلبية لا بمجرد التلفظ.

وثانيهما: أنه يعتبر فيه العقيدة بالولاية كما تقدم، وإن اجتمعا في القول والصفة، أي في التلفظ بالشهادتين، وإن الله كذا والنبي كذا مثلاً، فالمسلم والمؤمن يصفان الشهادتين في الظاهر بنحو سواء، إلا أن المؤمن له عقيدة قلبية بفad الشهادتين، كما أن له عقيدة قلبية بالولاية، إذا علمت هذا من أن الإسلام عام وخاص، فاعلم أنه لا ريب في أن الولاية من أصول الدين إن فسر الدين بالاسلام الخاص والإيمان الكامل الدال عليه قوله تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» وقد تقدم أن كماله بالولاية، وهذا مما لا ريب فيه، فحينئذ لا ريب في أن فساد الأصل يوجب فساد الفرع عقلًا فقوله عليه السلام: «وَبِعَوَاتِكُمْ تَقْبِلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ» مطابق للعقل إذ الولاية والاقرار بالولاية لما كان من الأصول فلا ريب في أن قبول الفرع متوقف عليه عقلًا، وإن ثبت الأصل نقلًا كما لا ينفي.

وقد علمت أن الولاية من أركان الإيمان فهي من الأصول كما عليه كثير من الإمامية، وإن فسر الدين بالاسلام العام المفسر آنفًا في الأحاديث بأنه مجرد الإقرار بالشهادتين لفظاً دون العقد القلبي عليه، ودون الاقرار بالولاية فلا ريب في أنها أي الولاية لا تكون من الأصول، كيف وهي حينئذ لا يقال بها ظاهراً مطلقاً حتى بلحاظ الفروع كما عليه العامة العمياء فضلاً عن كونها من الأصول؟

ثم إن الظاهر من قوله عليه السلام: «الطاعة المفترضة»، أن المراد من الطاعة المفترضة طاعة المؤمن وال المسلم الخاص؛ لأن القبول مستلزم للثواب والجزاء، وقد علمت أنها للمؤمن، فحينئذ تكون الجملة مسوقة لبيان حال المؤمن الكامل والمسلم الخاص من أنه لا تقبل أفعاله الواجبة إلا بالولاية كما لا يخفى، وفيه تعريض بل تصريح على عدم قبول أعمال المخالفين كما صرّح به في الأخبار.

ثم إنه ظهر مما ذكرنا بيان الحق في النزاع الواقع في أن الولاية هل هي من الأصول أم لا؟ إذ علمت أنها بلحاظ الاسلام العام ليست من الأصول، وأما الخاص والإيمان فهي من الأصول قطعاً، ثم إنه هل بين المسلم والمؤمن واسطة؟ الظاهر أنه نعم، فنقول: المستفاد من الأخبار أن المسلم إما هو معتقد بالولاية مع العقيدة القلبية بعقد الشهادتين فهو مؤمن، وإلا فإن ثبتت عنده الولاية ولم يقرّ بها ولم ينصب على الأئمة عليهم السلام فهو ضال واقعاً ومسلم ظاهراً كما هو صريح الأخبار المتقدمة، وإن كان مع عدم الاقرار بها ناصباً فهو كافر حلال الدم.

في البحار^(١) عن علل الشريعة بإسناده عن ابن فرقان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: «حلال الدم، أتقى عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تفرقه في ماء؛ لكي لا يشهد به عليك فافعل، قلت: فاترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه»، وفي بعض النسخ (اتوه) عوض توه قوله توه، أي أهلكه واتلفه على بناء التفعيل، وعلى نسخة اته على بناء الأفعال قيل وهو أظهر.

وفيه عنه بإسناده عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليهما السلام ما ترى في رجل سبابة لعلي عليهما السلام؟ قال: «هو والله حلال الدم، لو لا يعم به بريئنا، قلت: أي شيء يعم به بريئنا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر». قال المجلسي (رحمه الله تعالى): أي لو لا أن يعم القاتل بسبب هذا القتل بريئاً، أي يصل ضرره إلى غير مستحق.

وفيه عن أمالى الصدوق بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله عليهما السلام: «من ناصب عليناً حارب الله، ومن شك في علي فهو كافر».

وفيه عن العلل عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلاً يقول أنا أبغض محمداً وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا».

وفي حديث آخر بعد قوله «تتولونا وتتبرّون من أعدائنا». وقال عليهما السلام: «من أشعّ عدواً لنا فقد قتل وليناً لنا». أقول: أي الناصب لنا.

والمستفاد من هذه الأحاديث الناصب حلال الدم، ويجوز اتلاف ماله إلا أنه لابد من التقية، لثلا يصل من اتلافه وإتلاف ماله ضرر إلى الشيعة وإلى البريء كما أنه يستفاد منها التوسيعة في معنى النصب فإنه لا يختص بسبّهم عليهما السلام أو محاربتهم، بل يعمّ من كان ينصب الشيعة كما في الحديث الأخير.

وإن لم يثبت عنده الولاية، ولم ينصب لهم عليهما السلام شيئاً من السب والبغض والبراءة والماربة، فهذا مسلم وسط بين المؤمن والمسلم الضال أو الكافر كالناصب، فهو لاءٌ من يرجى في حقهم النجاة.

ويدل عليه ما رواه في البحار^(١) عن الحasan بإسناده عن زرار، قال: سئل أبو

عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن قول الله: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»^(١) يجري لهؤلاء من لا يعرف منهم هذا الأمر؟ فقال: «لا، إنما هذه للمؤمنين خاصة، قلت له: أصلحك الله أرأيت من صام وصلى، واجتب المحرم، وحسن ورעה من لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: إن الله يدخل أولئك الجنة برحمته».«

وما تقدم عن الحصول في باب الثانية عن علي عليه السلام.. إلى أن قال عليه السلام: «وباب يدخل منه سائر المسلمين من شهد أن لا إله إلا الله، ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت».«

وفي روضة الكافي^(٢) بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال «إن الناس لما صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبي بكر، لم يمنع أمير المؤمنين عليه السلام من أن يدعوه إلى نفسه إلا نظراً للناس وتخوفاً عليهم أن يرتدوا عن الإسلام فيبعدوا الأوثان، ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه السلام وكان الأحب إلى الله أن يقرّهم على ما صنعوا من أن يرتدوا عن جميع الإسلام، وإنما هلك الناس الذين رکبوا ما رکبوا، فأما من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين عليه السلام فإن ذلك لا يكفره ولا يخرجه من الإسلام، ولذلك كتم على عليه السلام أمره وباعي مكرهاً حيث لم يجد أعوناً».«

أقول: الظاهر من قوله عليه السلام: «وباب ... إلى آخر» هو أن من لم يكن في قلبه بغضهم عليه المستلزم لعدم نصبهم، ولم يكن من ثبت عنده الولاية ولم يقبلها عناداً ورداً عليهم، فهو من أهل النجاة كما إن المستفاد من حديث الكافي أمران:

الأول: أن من هلك من الأمة بعده عليه السلام إنما هو لارتكابهم ما رکبوا من عداوتهم لعلي عليه السلام والقيام عليه وإنكار فضله بما هو مذكور في محله، وأما من لم يصنع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناس على غير علم، أي على غير علم يكون على منصوباً من

١- الانعام: ١٦٠.

٢- روضة الكافي ص ٢٩٥

قبل الله تعالى ورسوله ﷺ ولا عداوة لعلي ﷺ فإن ذلك لا يكفره، أي لا يخرجه من الإسلام، فهو من ذكره ﷺ في حديث الثانية.

الثاني: أن أمير المؤمنين ﷺ إنما صبر على حقه بعد ما غصبوه ظلماً نظراً ورحمة للناس وتخوفاً عليهم أن يرتدوا عن ظاهر الإسلام فيعيدوا الأوثان ويتركوا الإقرار بالشهادتين، فرأى ﷺ أن إبقاءهم على ظاهر الإسلام فيه صلاح للأمة، وأن يكون في بقاء هذا الظاهر من الإسلام طريق إلى قبول الحق والولاية، والدخول في الإيمان لمن يكون طالباً لها، فإن الولاية وصاحبها يكون له مجال في إظهار الحق والولاية في بقاء ظاهر الإسلام، وهذا بخلاف ما إذا قام ﷺ عليهم بالسيف فأفناهم، فحينئذ لم يبق شيء حتى من ظاهر الإسلام، فلم يبق من يكون قابلاً لقبول الحق، ولم يبق محل حينئذ لطريق الحق لعدم من يقبله كما لا يخفى.

وقوله ﷺ: «ولذلك كتم علي ﷺ أي ولأجل بقاء الظاهر؛ لذلك الغرض كتم ﷺ أمره أي ولا يتهم وبابع مكرهاً، وكانت بيته مكرهاً لأجل عدم وجوده الأعون، فيبيته كانت عن كره، وكان يمكنه ﷺ أن لا يبابع كرهاً إلا أنه بابع كرهاً وكتم أمره؛ لأجل أن يمكنه بحسب الظاهر إبقاء ولايته لمن هو أهله من الملة الإسلامية في الظاهر، وكل ذلك حكمة ظاهرية صدرت منه ﷺ لأجل حفظ ظاهر الإسلام بداعي حفظ الولاية لأهله كما لا يخفى.

القسم الثاني: في بيان كون الولاية شرطاً لقبول الأعمال عقلاً. وحاصله أنه لما ثبت أنهم ﷺ وجه الله تعالى، ووجه الشيء ما به يتوجه إليه، وأنهم أسماء الحسن، والاسم كما تقدم صفة لسمى، والصفة ما بها معرفة الموصوف، ضرورة أن الموصوف إنما يعرف ويتعرف نفسه لغيره بالصفة فهم ﷺ كما بهم يتوجه إليه تعالى، كذلك لا يعرف الله إلا بهم، والمعرفة هو العلم المحسوب بالشيء الخاص، فإذا كانوا أسماءً كما قالوا: نحن الأسماء الحسنة، وكانوا مظاهروه كما تقدم عن السجاد: نحن مظاهروه فيكم، فلا محالة لا يتحصل العلم به تعالى علماً

وجدانياً حصولياً إلا من حيث أسمائه وصفاته تعالى وهي هم، فلا محالة يحصل العلم به تعالى بهم، وهذا معنى قوله ﷺ «لا يعرف الله تعالى إلا بسبيل معرفتكم»، وثبت أيضاً أنهم ﷺ خلقوا من نور عظمته تعالى، أي أن حقيقتهم المجلوّة الربوبية الحاصلة من تجلّيه تعالى بنور عظمته، فظهور تعالى بهم فيما سواه، فحقيقتهم مظاهره تعالى، كما قال السجّاد ﷺ «فلا شيء من آثار الربوبية والذات المقدسة الإلهية إلا وهو حاصل وظاهر بهم» بل هو حقيقتهم، فإذا علمت هذه كلها وتحقّقها فقد علمت أنَّ معنى ولايتمهم ﷺ هو أنهم شؤون الباري تعالى في الخلق و فعله وصفاته، والاعتقاد بولايتمهم هو الاعتقاد بهذه المقامات لهم ﷺ وهذا قالوا: إن ولايتنا ولاية الله كما تقدم، ولازم هذه الأمور كلها هو أن العبادة والعبودية لأحد لا تحصل إلا بولايتمهم عقلاً لأن قبول الأعمال إنما يكون بلحاظ إصابتها للواقع، ولما هو المطلوب الواقعي الإلهي، وهذه الإصابة لا تحصل إلا بقبول ولايتمهم، والذي لازمه إثبات تلك الأعمال على حسب ما اقتضته ولايتمهم، التي عرفت معناها، وهذا معنى قوله ﷺ: «بنا عبد الله وبنا عرف الله» أي بسبينا وبسب ولايتنا عبد الله وعرف كيفية عبادته وعرف صفاته وأفعاله.

والحاصل: أن حقيقة العبادة المعتبر عنها بالطاعة المفترضة لا تحصل إلا بالتوجه إليه تعالى بنحو يليق بجنباه المقدس، وهذا لا يحصل إلا بهم ﷺ إذ إنهم وجهه تعالى وهم ﷺ بيتوا ككيفية العبادة اللائقة بجنباه المقدس، فالله تعالى لم يجعل طريقاً من الخلق إليه تعالى، ولا منه إلى الخلق إلا بهم ﷺ كما تقدم شرحه في شرح قوله ﷺ: «وصراطه»، وقوله ﷺ: «والأدلة على مرضاته الله تعالى» فحقيقة العبادة إنما تتحقق بالسلوك في طريقه إلى الله وهو هم ﷺ إما لأنهم وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء عند التوجه إليه تعالى، وإما لأنهم الأدلة والصراط إليه تعالى بالمعنى المتقدم شرحه، فأعمال العباد إذا جرت على مطابقتها وإصابتها وعلى جهة امتدال مقتضها، أي صدرت للولاية التي قبلها العامل قبلت؛ لأنها حينئذ تكون مطابقة

للولاية وموافقة لها، أي في الكيفية التي يتبناها صاحب الولاية، وهذا بخلاف ما لو خالفت الولاية، فإنها حينئذ لا تقبل لعدم تحققها مطابقة للولاية وما هو المطلوب الواقعي.

والحاصل: أن العبادة هو التوجه والاتقىاد القلبي إليه تعالى فهو تعالى المتوجه إليه، ولا يحصل التوجه إليه تعالى بنحو يكون هو تعالى متوجهاً إليه واقعاً إلا بولايتهم؛ لأنه تعالى إنما تجلّ بهم وظهر بهم، وجعلهم طريقه إليه تعالى، وجعلهم مظاهره في الخلق، فاللازم هذه الأمور عقلاً أن لا تحصل العبادة إلا بولايتهم كما لا يخفى.

وإلى هذه الأمور والحقيقة الواقعية الإلهية الظاهرة بهم عليهم السلام يشير ما في البخار^(١) عن جامع الأخبار، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «أُمتي أُمقي، إذا اختلف الناس بعدي وصاروا فرقاً فرقاً، فاجتهدوا في طلب الدين الحق حتى تكونوا مع أهل الحق، فإنَّ المعصية في دين الحق تغفر، والطاعة في دين الباطل لا تقبل».

والمراد من الدين الحق هو ولايتهم عليهم السلام كما هو ظاهر من كثير من الأخبار، الدالة على أن الحق مع علي وعليها مع الحق، وأن القرآن مع علي وعليها مع القرآن، وأن الكتاب والعترة لا يفتران، وأنه من تمسك بهما لا يضل أبداً، وأمثالها.

فكُلُّها تشير إلى لزوم الأخذ بالحق عقلاً، فإن توكل الأمر عند تفرق الناس فرقاً فرقاً إلى الاجتهد حيث قال: «فاجتهدوا في طلب الدين الحق»، إنما هو بإعمال العقل وبتشخيص الحق بنور العقل، وهو لا يكون إلا بالتأمل في هذه الأمور المذكورة الواردة منهم عليهم السلام وهذا أيضاً نحو من الدليل العقلي على كون الولاية شرطاً لقبول الأعمال، غاية الأمر بالنسبة إلى الأدلة النقلية فتأمل.

بقي هنا شيء وهو قد تقدم أنه تعالى قال «لأعذب كل رعية في أعمها برّ تقية،

ولأعفون عن كل رعية في الاسلام دانت بولاية كل امام عادل من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها ظالمة مسيئة».

وحيثند قد يقال: إن هذاكيف يوافق العدل الاهي حيث إن البر والتقوى والعبادة تصير مردودة بمجرد التدين بولاية الامام الجائز وكذا العكس فإنه كيف يغفو عن المتدين بدين الامام العادل وإن كان ظالماً مسيئاً؟ ولكنه يقال في الجواب: إن المستفاد من الأخبار أن حقيقة العبادة هو التسليم للحق قلباً، فمن لم يسلم له قلباً فهو عاص بحقيقة وجوده، ولا تفيد الأفعال الصادرة منه التي هي بصورة البر والتقوى؛ لأنها حينئذ ليست إلا مجرد الصورة بلا روح العبودية، ومنه يعلم أيضاً أن المسلم للولاية والحق هو مطيع بقلبه له تعالى، وما صدر منه من المعاصي إنما صدر عن عارض خارجي لم يرض به قلبه، فهو قابل للغفران كما لا يخفى.

هذا مضافاً إلى أن العبودية والإطاعة والعبادة تختلف حقيقتها باعتبار متعلقاتها، وكذا المعصية والقرد واختلافها باعتبار اختلاف متعلق الطاعة والمعصية. والمستفاد من الآيات والأحاديث أن المهم في نظره تعالى هو إطاعته في توحيده، وقبول ولاية نبيه والائمة عليهما السلام وهذا هو المقصود الأصلي له تعالى، وأحب الأشياء إليه في الطاعة، وهكذا فإن أعظم المعاصي عنده تعالى هو الشرك به، وعدم قبول ولاية النبي عليهما السلام والوصي عليهما السلام فإذا ثبت التوحيد والولاية وهما من أعظم الأمور في نظره تعالى، وأطيع فيها، فلو عصى العبد فيما سواهما ربه فهو قابل لأن يغفر له. وإذا صار العبد مشركاً، وترك ولاية النبي عليهما السلام والوصي عليهما السلام فقد عصى الله تعالى بأعظم المعاصي فلو أطاعه في غيره لا يفيد.

ولعل إليه يشير ما في الدعاء: «إلهي أطعك في أحب الأشياء وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك، فاغفر لي ما بينها».

وكيف كان فاهم الطاعات وأصلها هو التوحيد والولاية للنبي والوصي، كما أن أعظم المعاصي هو الشرك به تعالى وتركه لها، بل يمكن أن يقال: إن قبول التوحيد

والولاية هو بنفسه يوجب المغفرة للمعاصي الصادرة من صاحبها، كما أن الشرك وترك الولاية هو بنفسه يوجب الرد وهبط ما عمله من الطاعات.

في تفسير نور الثقلين^(١) عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: «نزل جبرئيل على محمد عليهما السلام بهذه الآية: هكذا (ذلك بأنهم) كروهوا ما أنزل الله (في علي) - إلا أنه كشط الاسم - فاحبط أعمالهم».

وفي مجمع البيان، وقال أبو جعفر عليهما السلام: كروهوا ما أنزل الله في حق علي عليهما السلام فيعلم منه أن الكراهة فيما أنزل الله في حق علي عليهما السلام توجب حبط الأعمال، كما أن الاقرار بولائهم ومحبتهم يوجب غفران الذنوب.

في البخاري^(٢) عن كنز جامع الفوائد بإسناده عن أبي ذر (رحمه الله عليه) قال: رأيت سليمان وبلا يقبلان إلى النبي عليهما السلام إذ انكب سليمان على قدم رسول الله عليهما السلام فزجره النبي عليهما السلام عن ذلك، ثم قال له: يا سليمان لا تصنع بي ما تصنع الأعاجم بعلوكم، أنا عبد من عبيد الله، أكل مما يأكل العبد، وأقعد كما يقعد العبد، فقال سليمان: يا مولاي سألك بالله ألا أخبرني بفضل فاطمة يوم القيمة، قال: فأقبل النبي عليهما السلام ضاحكاً مستبشرًا.

ثم قال: وساق الحديث.. إلى أن قال «فيوحى الله عزوجل إليها يا فاطمة سليني أعطك، وتنبئ علي أرضك، فتقول: إلهي أنت المنى وفوق المنى، أسألك أن لا تعذب محبي ومحبي عترتك بالنار، فيوحى الله إليها يا فاطمة وعزقي وجلاي وارتفاع مكانى، لقد آليت على نفسي من قبل أن أخلق السموات والأرض بألفي عام أن لا أعدّ محبيك ومحبي عترتك بالنار».

ونقدم عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنه قال: «لا يقال للشيعي: فاسق، وإنه تغفر له ذنبه، يحشره الله على ما فيه من الذنوب مبيضاً وجهه، مستورة

١- تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ٣١.

٢- البخاري ج ٢٧ ص ١٤٠.

عورته، آمنة روعته، لا خوف عليه ولا حزن»، ثم ذكر أنه يثاب بما يوجب كفارة لذنبه.

وفيه عن الكلز مرفوعاً عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ «خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبعين ألف ملك، يستغفرون له ولحيته إلى يوم القيمة».

وفيه، عن أبي تغلب عن أبي عبدالله رضي الله عنه قال: قلت: جعلت فداك **﴿فلا اقتحم العقبة﴾** قال: فقال: «من أكرم الله بولايتنا فقد جاز العقبة، ونحن تلك العقبة من اقتحماها نجا، قال: فسكت ثم قال: هلا أفيدك حرفاً خيراً من الدنيا وما فيها؟ قال: قلت: بل جعلت فداك، قال: قوله تعالى: **﴿فَلَكَ رَقْبَةٌ﴾**^(١) الناس كلهم عبيد النار غيرك وأصحابك، فإن الله عزوجل فلَكَ رقابهم من النار بولايتنا أهل البيت». فالمستفاد من هذه الأخبار أن ولائهم ومحبتهم هو السبب الوحيد لنجاتهم وغفران ذنوبهم، حيث إن الطاعة الحقيقة لله تعالى، كما أن بغضهم وإنكارهم هو السبب الوحيد لعذابهم وحبط ما عملوا من الطاعات.

ولعل إلى ما ذكر يشير ما تقدم في حديث ابن أبي يعفور عن الصادق رضي الله عنه في وجه العلة؛ لأنه لا دين لهؤلاء أي المخالفين، ولا عتب لهؤلاء أي الموالين، حيث قال: «لأن سيئات الإمام المجائز تغمس حسنات أوليائه، وحسنات الإمام العادل تغمس سيئات أوليائه».

بيانه أن القائل بإمامية الإمام العادل قلباً والمحب له مصدق له، وراض به وبما يعمله وبأوصافه وعقايده، والراضي بفعل أحد كفاعله، فحبهم لما كان معتقداً بولائهم وفضلهم، ومحبأ لهم وراضياً بهم أئمه، فلا حالة كأنه شريك في أعمالهم رضي الله عنه وحسناتهم رضي الله عنه وإذا كان شريكاً في حسناتهم فكانه عامل بها، فتغلب تلك الحسنات منهم سيئات محبيهم فتمحوها.

وبعبارة أخرى: لما كانت حسنات الامام العادل هي الحسنات المقبولة، والعباده الحقيقة لله تعالى، وهي بثابة من الأهمية والثواب عند الله تعالى بم حيث لا يحاذيها شيء، فيشمل أثرها الحب لهم والراضي بهم فتغمس سيئاته. ومنه يعلم وجه تحول سيئات الامام الجائز بالنسبة إلى حسنات أوليائه، وأن سيئاته معصية لاتعادلها معصية، والراضي بهذه العظيمة والسيئة الخطيرة كأنه عامل لها، فلا حاله يشمله أثرها فتمحو حسناته وتغمسها كما لا يخفى.

وكيف كان فهذا هو السر العقلي والبيان العقلي لقبول الطاعات المفترضة بولايتهن وموالاتهم، فالطاعات المفترضة الصادرة من محبيهم يقبلها الله تعالى بحرمة موالاتهم ولأجلها، وإن كانت الطاعات في نفسها ناقصة، وذلك لحب الحب لهم عليهم السلام وكونه راضياً بهم وبولايتهن. رزقنا الله ذلك بمحمد وآل الطاهرين.

وأما الثاني: أعني بيان وجه الاختصاص بالطاعة المفترضة، فنقول:
 أولاً: أن المراد من الطاعة ما يعم العقاديد الحقة من التوحيد والنبوة، والضروريات الدينية والأحكام الإلهية الواجبة، فإنه قد علمت أنه تعالى لا يقبل إيمان أحد إلا بالاقرار بولايتهن عليهم السلام كيف وقد تقدم أنه ما بعث الله نبياً إلا بالاقرار بولايتهن عليهم السلام وقد تقدم أيضاً أن دين الحق المشار إليه في قوله تعالى: «**هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ**»^(١) هو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فإذا كان الدين الحق هو الولاية، فلا حاله لا يقبل الدين إلا إذا كان مع الولاية بل هو نفسها. وأما وجه الاختصاص بالطاعة المفترضة، فعلمه للإشارة إلى أنها أي الولاية لما كانت من أصول الدين كما تقدم أنها كذلك، إذا أريد من الدين الإيمان والإسلام الخاص، وكان المراد من الطاعة ما تعم العقاديد الحقة، فلا حاله تكون المولاة والولاية شرطاً لقبول الدين والطاعات الواجبة، وهذا بخلاف ما لو عبر بما يوهم اختصاص الشرطية بغير الطاعات الواجبة، كما لو قال عليه السلام: «**وَعِمَوَاتُكُمْ تَقْبِلُ الْأَعْمَالَ**».

المستحبة أو المندوبة، فإنه لا يفهم منه ذلك الشرطية». ثم إنه يستفاد اشتراط قبول المستحبات بالولاية وعواوتها بالطريق الأولى كما لا يخفى.

ويكفي أن يقال: إن المستحبات الصادرة من المخالفين لعلها تؤثر في توسيعة الأرذاق الدينية لهم، وإن كانت أعمالهم الواجبة مردودة، كما يستفاد من بعض أحاديث الحج خصوصاً بالنسبة إلى وقوف العرفات فتأمل جدأ. وأما الأمر الثالث: أعني بيان قوله عليه السلام: «ولكم المودة الواجبة»، فنقول الكلام فيه في أمرتين:

الأول: في الأدلة النقلية من القرآن والأحاديث الواردة فيه.
والثاني: في بيان معنى المودة وحقيقةها.
فنقول:

أما الأول: في البخار^(١) بإسناده عن سلام بن المستير قال: سألت أبي جعفر^(٢) عن قول الله: «قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في القربي»^(٣) فقال: «هي والله فريضة من الله على العباد لمحمد^(٤) في أهل بيته».

وفيه عن تفسير فرات بإسناده عن أيوب بن علي^(٥) بن الحسين بن السبط، قال: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب^(٦) يقول: سمعت رسول الله^(٧) يقول لما نزلت: «قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة في القربي»، قال جبرئيل: «يا محمد إن لكل دين أصلاً ودعاً وفرعاً وبنيناً، وإن أصل الدين ودعامته قول لا إله إلا الله، وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهل البيت وموالتكم فيما وافق الحق ودعا إليه». ومثله أحاديث أخرى كثيرة جداً، ومثله أيضاً أحاديث الواردة في قوله تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات س يجعل لهم الرحمن ودأ»^(٨).

١- البخاري ٢٢ ص ٢٣٩.

٢- الشورى: ٢٣.

٣- مريم: ٩٦.

وفي الأحاديث الكثيرة إنما نزلت فيهم وفي المكسي عن الجمع عن الباقي ^{عليه السلام}
قال: قال رسول الله ﷺ لعلي عليه السلام: «قل اللهم اجعل لي عندك عهداً، واجعل لي في
قلوب المؤمنين ودّاً، فقاها فنزلت هذه الآية». والأخبار في هذا الباب كثيرة جداً.
وأما الثاني: أعني بيان معنى المودة.

فعن الجلسي الأول ^{رض} والأخبار بوجوب المودة متواترة وأقل مراتبها أن يكونوا أحب الناس من أنفسنا وأقصاها العشق، إنتهى.

أقول: في البحار^(١) عن تفسير العسكري ومعاني الأخبار والعيون والعلل
المفسر بإسناده إلى أبي محمد العسكري عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله ^{صلوات الله عليه وسلم}
بعض أصحابه ذات يوم: «ياعبد الله أحبت في الله، وبغض في الله، ووال في الله، وعاد
في الله، فإنه لا تناول ولا يلة الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته
وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في
الدنيا، عليها يتوادون، وعليها يتباغضون، وذلك لا يغنى عنهم من الله شيئاً، فقال
له: وكيف لي أن أعلم أنني قد ودلت وعديت في الله عزوجل حتى أوليه، ومن عدوه
حتى أعاديه؟ فإشار له رسول الله ^{صلوات الله عليه وسلم} إلى علي عليه السلام فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى،
قال: ولí هذا ولí الله فواله، وعدو هذا عدو الله فعاده، قال: وال ولí هذا، ولو أنه
قاتل أبيك ولدك، وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك أو ولدك».

وفيه، عن ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله ^{عليه السلام} قال: «من أحبنا وأبغض
عدوانا في الله من غير ترة وترها إياه في شيء من أمر الدنيا، ثم مات على ذلك فلقي
الله وعليه من الذنوب مثل زيد البحر غفرها الله له».

تبصرة: قد تقدم أنه لا تتم الحبة والمودة لهم إلا مع التبرير من أعدائهم
وبغضهم، وقد تقدمت الأحاديث الدالة عليه.

فِي الْبَحَارِ^(١) عَنْ تَفْسِيرِ الْعِيَاشِيِّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَلاقَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «.. وَإِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ يَحْاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْذِبُ مَنْ يَشَاءُ»^(٢)، قَالَ: «حَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَتَّقَالٌ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ حَبَّهَا». أَقُولُ: أَيُّ الْأُولُّ وَالثَّانِي.

أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ دَلَّتْ عَلَى لَزْوَمِ حَبَّهُمْ، وَأَمَّا مُحِبَّتِهِمْ بِالنَّحْوِ الْمُوَصَّلِ إِلَى الْعُشُقِ بِهِمْ، فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَرَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَوْبَانَ مُولَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَظَهَرَ مِنَ الْحُبُّ لَهُمْ مِنْهُ عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ حَقِيقَةُ الْعُشُقِ، أَيُّ الْحُبُّ الَّذِي لَا نَهَايَةَ لَهُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْحَبَّوبِ بِجِيْثُ لَا يَرْدِعُهُ رَادِعٌ، وَلَا يَنْعِنُهُ مَانِعٌ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْمَصَابِ وَإِنْ بَلَغَتْ مَا بَلَغْتُ.

فَفِيهِ، عَنْ تَفْسِيرِ الْعَسْكَرِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِأَيِّ أَنْتَ وَأَمْتَيْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَتَّنِي قِيَامَ السَّاعَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَعْدَدْتَ هَذَا إِذْ تَسْأَلُ عَنْهَا؟ قَالَ: يَارَسُولُ اللَّهِ مَا أَعْدَدْتَ هَذَا كَثِيرٌ عَمَلٌ، إِلَّا إِنِّي أَحَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِلَى مَاذَا بَلَغَ حُبُّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، إِنْ فِي قَلْبِي مِنْ مُحِبَّتِكَ مَا لَوْ قَطَعْتُ بِالسِّيَوْفِ، وَنَشَرْتُ بِالْمَنَاسِيرِ، وَقَرَضْتُ بِالْمَقَارِيْضِ، وَأَحْرَقْتُ بِالنَّيْرانِ، وَطَحَنْتُ بِالْحَجَارَةِ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَسْهَلَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَجِدَ لَكَ فِي قَلْبِي غَشًاً أَوْ غَلًَّاً أَوْ دَغْلًاً أَوْ بَغْضًاً لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ وَأَصْحَابِكَ أَوْ أَصْحَابِكَ وَمِنْ غَيْرِهِمْ - وَأَحَبَّتِ الْخَلْقَ إِلَيَّ بَعْدِكَ أَحَبَّتِهِمْ لَكَ، وَأَبْغَضْتُمْ إِلَيْهِ مِنْ لَا يُحِبُّكَ وَيُبَغْضُكَ، أَوْ بَغْضَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَارَسُولُ اللَّهِ هَذَا مَا عَنِّي مِنْ حُبِّكَ، وَحَبَّ مِنْ يُحِبُّكَ، وَبَعْضُ مِنْ يُبَغْضُكَ، أَوْ بَغْضَ أَحَدًا مِنْ تَحْبِبَهُ، فَإِنْ قَبْلَ هَذَا مِنِيْ فَقَدْ سَعَدْتُ، وَإِنْ أُرِيدَ مِنِيْ عَمَلًا غَيْرَهُ - عَمَلاً غَيْرَهُ - فَا

١- البحارج .٢٧

٢- البقرة : ٢٨٢

أعلم لي عملاً اعتمد واعتذر به غير هذا، أحبكم جميعاً أنت وأصحابك، وإن كنت لا أطيقهم في أعمالهم، فقال عليه السلام: أبشر فإن المرء يوم القيمة مع من أحبه ياثوبان لو كان عليك من الذنوب ملأ ما بين الترى إلى العرش لانكسرت وزالت عنك بهذه الموالة أسرع انحدار الظل عن الصخرة الملساء المستوية إذا طلعت عليه الشمس ومن انحسار الشمس إذا غابت عنها الشمس».

قوله: ما لو قطعت بالسيوف ونحوه مما ذكر من آثار العشق بهم عليهما السلام.

وقوله: «هذا ما عندي من حبك وحبي من يحبك» إلى آخر يخصص عموم قوله: «وأصحابك» فلا يشمل عمومه ملن لا يحبه عليهما السلام من بعض أصحابه عليهما السلام من قام على غصب الولاية والخلافة، فتدبر فلا يقال: إنه يستفاد منه العموم مع تقريره عليهما السلام له على أنه لو كان كذلك لخصل بالأدلة القطعية الدالة على لزوم بغض أولئك الصحابة الذين آذوه في أخيه ووصيه وابنته (صلى الله عليهم أجمعين) كما لا يخفى.

ثم إن العشق كما تقدم هو الحب المفرط، وحيث إنه من صفات النفس، فلا يمدح أو يذم من حيث هو صفة، بل إنما يذم أو يمدح بلحاظ متعلقه، فإن كان هو الله تعالى وأولياؤه فلا ريب في مدحه وإلا فلا ريب في ذمه، ثم إن العشق من حيث هو مع قطع النظر عن متعلقه من خصائص البشر، بل من كمالاته فمن لا عشق له لا إنسانية له، فيمكن حينئذ أن يقال: إن العشق مطلقاً مدحه إلا إذا تعلق بالمحرم، بل يمكن أن يقال: إن مذمة العشق المتعلق بالمحرم إنما هو لمتعلقه لا لنفس صفة العشق منه، فتأمل، وإلا فهو مدحه مطلقاً وجميع أفعال الناس، بل وأفعال الله تعالى إنما هو بالحبة بل بالعشق بالنسبة إلى بعضها، فتحصل أن العشق المتعلق بالمحرم كالمرأة المحرمة مثلاً أو بأمر غير الله تعالى بحيث يكون موجباً لاختلال الحواس ونزوع القلب إلى المعشوق، وبحيث يحصل له حالة ربما يعبر عنها بالمالبخوليا، فهو مذموم إن تعلق بغير الله وغير المحرم، ومحرم إن تعلق بالمحرم كما لا يخفى.

وأما إذا تعلق به تعالى أو بأوليائه محمد وآله الطاهرين عليهم السلام فهو مدوح حسن، بل لا أحسن منه عند أولياء الله، هذا وإن أوجب العشق المتعلق به تعالى وبهم حالة أوجبت اختلال الحواس ونزوع القلب وانقطاعه عن حمله، وإضطراب القلب والجنون القلبي، أي الفلة عن غيره تعالى بحيث لا يشعر بغيره تعالى أبداً، بل هذه الحالات من أحسن الحالات وأحدها عند أولياء الله تعالى، وما ترى في كلمات بعضهم من ذم العشق، فعلمه إما لعدم درك الواقع منه، أو للاشتباه بين مصاديقه، وعدم التمييز بين المدوح منه من المذوم، فتأمل تعرف والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآلله الطاهرين.

قوله عليه السلام: والدرجات الرفيعة، والمقام المحمود، والمكان المعلوم عند الله عزوجل، والجاه العظيم، والشأن الكبير، والشفاعة المقبولة.
أقول: والدرجات الرفيعة بعضها باعتبار القرب إلى الله تعالى، وبعضها باعتبار ما منحهم الله تعالى ما لم يؤت أحداً غيرهم من العالمين.

أما الأول: في تفسير نور الثقلين^(١) عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن ابن سنان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «أول من سبق (إلى) رسول الله عليه السلام وذلك أنه أقرب الخلق إلى الله تعالى، وكان بالمكان الذي قال جبرئيل لما أسرى به إلى السماء تقدم: يا محمد فقد وطئت موطنًا لم يطأه ملك مقرب ولانبي مرسلي، ولو لا أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه، وكان من الله عزوجل كما قال عزوجل: **«قاب قوسين أو أدنى»** أي بل أدنى.

أقول: قوله إلى رسول الله عليه السلام الظاهر أن إلى زيادة، وال الصحيح والله العالم أول من سبق رسول الله عليه السلام وذلك أنه.. الم، فصدر الجملة مساوقة لما ورد من أنه عليه السلام

والآئمة عليهم السلام السابقون السابعون.

وفيه عن أمالى شيخ الطائفة عليه السلام بإسناده إلى ابن عباس، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما عرج بي في السماء دونت من ربى عزوجل حتى كان بيبي وبينه قاب قوسين أو أدنى، فقال لي: يا محمد من تحب من الخلق؟ قلت: يارب علية، قال: التفت يا محمد، فالتفت عن يساري، فإذا على بن أبي طالب عليه السلام».

وفيه، عنه: «فأوحى إلى عبده ما أوحى»، قال: «وحي مشافهة».

أقول: وأمثالها أحاديث كثيرة فيها بين عليه السلام قربه عليه السلام منه تعالى، وأشار إليه تارة بقوله: فقد وطئت موطننا لم يطاه أحد.. الخ، فعلم أنه لم يكن هذا القرب لأحد غيره عليه السلام وأخرى لقوله عليه السلام: كان بيبي وبينه قاب قوسين..

ففيه عن أصول الكافي في حديث عن أبي بصير.. إلى أن قال: فقال له أبو بصير: جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى؟ قال: «ما بين سنتها إلى رأسها». وفي حديث عن الجماعة عنه عليه السلام قال في تفسيره: «قدر ذراعين أو أدنى من ذراعين».

فهذا التقدير لبيان القرب منه تعالى وثالثة بقوله «وحي مشافهة» فقوله عليه السلام: «مشافهة» بيان شدة القرب، كما يكون بين المتشافهين، هذا بحسب الظاهر، وأما الواقع فلا يعلم أحد غيرهم كيفيته.

وقد تقدم قول السجاد عليه السلام: ليس بين الله وبين حجته ستر ولا دونه حجاب، وتقديم أنهم هم مقام العندية، فكل هذا بيان لقربيهم عنده تعالى.

وأما ما يقال: إن هذه كلها لرسوله عليه السلام دون الآئمة عليهم السلام وهذه الجملة أي والدرجات الرفيعة أي لكم ظاهرة في أنها لهم، فلا يثبت ما هو له عليه السلام لهم عليهم السلام قلت: أولاً قد علمت قوله تعالى: «من تحب من الخلق قلت يارب علية» قال: «التفت يا محمد فالتفت عن يساري، فإذا على بن أبي طالب عليه السلام فidel على أنه عليه السلام كان معه عليه السلام في كل مكان كان فيه».

وفيه عن الكلذب بإسناده عن حمران قال: سألت أبي جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل في كتابه: «ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى»^(١).
 فقال: «أدنى الله محدداً منه، فلم يكن بيته إلّا قنص لؤلؤ، فيه فراش يتلاؤ، فأرى صورة فقيل له: يا محمد أتعرف هذه الصورة؟ فقال: نعم، هذه صورة علي بن أبي طالب، فأوحى الله إليه أن زوجه فاطمة واتخذه وصيّناً». وكيف كان فالأخبار الكثيرة دالة على انهم عليهم السلام كالنبي عليه السلام في جميع الأمور والأحوال سوى النبوة.

ففي دعاء السحر ليلة الجمعة: «وأشهد أنهم في علم الله وطاعته» كمحمد عليه السلام. وفي خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام خطبها يوم الغدير والجمعة وقد تقدمت، فنها علام بتعلّيته وسما بهم إلى رتبته (الدعاء) فعلم منه أنهم عليهم السلام كمحمد عليه السلام في جميع المقامات العالية والمراتب السامية، وقد تقدم شرحه.

وفي بصائر الدرجات^(٢) بإسناده عن أبي الصامت الحلواني، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «فضل أمير المؤمنين عليه السلام ما جاء أخذ به، وما نهى عنه، إنتهى عنه وجرى له من الطاعة بعد رسول الله عليه السلام مثل الذي جرى لرسول الله، والفضل لمحمد عليه السلام المتقدم بين يديه كالمتقدم بين يدي الله ورسوله والمفضّل عليه كالمفضّل على الله وعلى رسوله عليه السلام والمفضّل عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، فإن رسول الله عليه السلام بباب الله الذي لا يُؤْتَى إلّا منه، وسيبله الذي من سلكه وصل إلى الله، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام من بعده وجرى في الأئمة واحداً بعد واحد، جعل لهم الله أركان الأرض أن تقي بأهلها وعهد الإسلام ورباطه على سبيل هداه، ولا يهتدي هاد إلّا بهداهم، ولا يضلّ خارج من هدى إلّا بتقصير عن حقهم؛ لأنهم أبناء الله على ما هبط من علم أو عذر أو نذر، والمحجة البالغة على ما في الأرض، يجري

١- النجم : ٩ - ٨

٢- بصائر الدرجات ص ١٩٩

لآخرهم من الله مثل الذي جرى لأو لهم، ولا يصل أحد إلى شيء من ذلك إلا بعون الله».

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا قسيم الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على أحد قسمين، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا الإمام ملن بعدي، والمؤدي عنّي كان قبلى، ولا يتقدمني أحد إلا أحمدى وإنى وإيابه لعلى سبيل واحد، إلا أنه هو المدعى باسمه، ولقد أعطيتى السّت: علم المنايا والبلايا والوصايا والأنصاب وفصل الخطاب.. وإنى لصاحب الكرّات، ودولة الدول، وإنى لصاحب العصا والميسىم والدابة التي تكلّم الناس».»

أقول: ومثله أحاديث أخرى مع زيادات، وإنما ذكرته بطوله لما فيه من بعض مقاماته عليه السلام وقد علم أنهم عليه السلام كرسول الله عليه السلام إلا النبوة، وأحسن كلام يدل على قربهم منه تعالى ما في دعاء رجب من قوله عليه السلام: «فجعلتم معادن لكلماتك، وأركانًا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك، التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتفها بيدهك بدؤها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومناة وأذواه وحفظة ورواد، فبهم ملأت ساءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت» (الدعاء).

وفي تفسير نور التقلين، عن أصول الكافي بإسناده، عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما أتناهم من عملهم من شيء»^(١)، قال: «الذين آمنوا، النبي عليه السلام وأمير المؤمنين عليه السلام وذريته الأئمة والأوصياء عليه السلام، الحقنا بهم، ولم تنقص ذريتهم الحجة التي جاء بهم محمد عليه السلام في علي عليه السلام وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة».

وقوله عليه السلام: «وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة» صريح فيما قلنا، فمعنى حجتهم

واحدة أنه تعالى أعطى للأئمة عليهم السلام من الحجّة ما أعطاها للنبي صلوات الله عليه فهم فيها شركاء وهم فيها سواء، وقد دلت على لزوم طاعتهم ولذا قال صلوات الله عليه: «وطاعتهم واحدة». والحاصل أن ما هو حجّة للنبي فيها يدعوه وما يعلمه هو الحجّة لهم عليهم السلام ولذا كانت طاعتهم واحدة كما لا يخفى.

وكيف كان فالمقام ثابت له عليه السلام أولاً ثم لهم عليهم السلام باذنه تعالى وإذنه عليه السلام كما هو ظاهر من الأحاديث الكثيرة الواردة في الباب.

وأما الثاني: أعني الدرجات باعتبار ما منحهم الله تعالى، فهو المشار إليه بقوله عليه السلام: «والمقام المحمود» وهذا قد يفسر بمقام الشفاعة أو الوسيلة، وهي أي الوسيلة فسرت في اللغة تارة بالقربة، وفي الجمع: وسلت إلى الله تعالى بالعمل من باب وعد: رغبت إليه وتقررت، ومنه اشتقاق الوسيلة وهي ما يتقرّب به إلى الشيء.. والواسل: الراغب إلى الله تعالى.

وفي المحيي عن القاموس الوسيلة والواسلة - والواسلة - المزلة عند الله الملك والدرجة والقربة، وعن النهاية في حديث الاذان «اللهم آتِ محمداً الوسيلة» هي في الأصل ما يتوصّل به إلى الشيء ويقترب به.. إلى أن قال والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى، وقيل هي: الشفاعة يوم القيمة، وقيل هي: منزلة من منازل الجنة، وكيف كان فقد يفسر المقام المحمود بالوسيلة.

في تفسير نور التقلين^(١) عن العلل بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلوات الله عليه يقول: «إذا سألتم الله لي فاسأله الوسيلة، فسألنا النبي صلوات الله عليه عن الوسيلة، فقال: هي درجتي في الجنة وهي ألف مرقة» إلى آخر ما يأتي عن معاني الأخبار. أقول: الأحاديث الواردة في بيان الوسيلة كثيرة، وهي مختلفة الألفاظ متقاربة المعنى.

وفي البحار^(١) عن تفسير فرات الحسين بن سعيد معنعاً عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهما السلام قال: قال النبي ﷺ «إن الله تبارك وتعالى إذا جمع الناس يوم القيمة، وعدني المقام الحمود وهو واف لي به.. إلى أن قال: يا محمد هذا المقام الحمود الذي وعدك الله» (ال الحديث).

وفي معاني الأخبار^(٢) بإسناده عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله ﷺ: «إذا سألتم الله لي فسلوه الوسيلة، فسألنا النبي ﷺ عن الوسيلة، فقال: هي درجتي في الجنة وهي ألف مرقة ما بين المرقة إلى المرقة حضر الفرس الجواد شهراً، وهي ما بين مرقة جوهر إلى مرقة زبرجد إلى مرقة ياقوت إلى مرقة ذهب إلى مرقة فضة، فيؤقّ بها يوم القيمة حتى تنصب مع درجة النبيين، فهي في درجة النبيين كالقمر بين الكواكب، فلا يبيق يومئذنبي ولا صديق ولا شهيد إلا قال: طوبى لمن كانت هذه الدرجة درجتني! فإذا النداء من عند الله عزوجل يسمع النبيين وجميع الخلق، هذه درجة محمد، فأقبل أنا يومئذ متّراً بريطة من نور على تاج الملك وأكليل الكرامة، وعلى بن أبي طالب أمامي وبيده لوانى وهو لواء الحمد مكتوب عليه: لا إله إلا الله، المفلحون هم الفائزون بالله، فإذا مررنا بالملائكة قالوا: هذان ملكان مقربان لم نعرفهما ولم نرها، وإذا مررنا بالملائكة قالوا: نبيان مرسلان، حتى أعلى الدرجات، وعلى يتبعني حتى إذا صرت في أعلى درجة منها وعلى أسفل مني بدرجة، فلا يبيق يومئذنبي ولا صديق ولا شهيد إلا قال: طوبى لهذين العبددين ما أكرهما على الله تعالى! فإذا النداء من قبل الله عزوجل يسمع النبيين والصديقين والشهداء والمؤمنين: هذا حبيبي محمد وهذا أولي علي طوبى لمن أحبه! وويل من أغضه وكذب عليه! فلا يبيق يومئذ أحد أحبتك يداعلي إلا استروح إلى هذا الكلام وايتاض وجهه، وفرح قلبه، ولا يبيق أحد من عاداك، أو نصب لك حرباً، أو

١- البحار ج ٧ ص ٣٣٥

٢- معاني الأخبار ص ١١٦

جحد لك حقاً إلا سود وجهه، واضطربت قدماه، فيبأنا كذلك إذ ملكان قد أقبلنا
إليه أما أحدهما فرضوان خازن الجنة، وأما الآخر فالك خازن النار، فيدنو رضوان
ويقول: السلام عليك يا أَحْمَد، فأَقُول: عليك السلام أيها الملك من أنت؟ فما أحسن
وجهك وأطيب ريمك! فيقول: أنا رضوان خازن الجنة، وهذه مفاتيح الجنة بعثت
بها إليك رب العزة فخذها يا أَحْمَد..

فأَقُول: قد قبلت ذلك من ربِّي، فله الحمد على ما فضلني به -ربِّي -أدفعها إلى
أخي علي بن أبي طالب، فيدفع إلى علي ثم يرجع رضوان فيدنو مالك، فيقول:
السلام عليك يا أَحْمَد، فأَقُول: عليك السلام أيها الملك فما أقبع وجهك وأنكر
رؤيتك! من أنت؟ فيقول: أنا مالك خازن النار، وهذه مقاليد النار بعث بها إليك
رب العزة فخذها يا أَحْمَد.

فأَقُول: قد قبلت ذلك من ربِّي، فله الحمد على ما فضلني به، أدفعها إلى أخي
علي بن أبي طالب، فيدفعها إليه، ثم يرجع مالك، فيقبل علي ومعه مفاتيح الجنة
ومقاليد النار، حتى يقف بجزء جهنم، وقد تطاير شررها، وعلا زفيرها، واشتدَّ
حرّها، وعلى آخذ بزمامها، فتقول له جهنم: جزئي ياغلي، فقد أطفأ نورك هببي،
فيقول لها علي: قرئي ياجهنم، خذني هذا، واتركي هذا، خذني عدوي، واتركي
وليبي. فلتجهنم يومئذ أشدّ مطاوعة لعلي من غلام أحدكم لصاحبِه، فإن شاء يذهبها
يمنة، وإن شاء يذهبها يسرة، ولتجهنم يومئذ أشدّ مطاوعة لعلي فيما يأمرها به من
جميع الخلائق».

أَقُول: قد علمت أن المقام المحمود فسر بالوسيلة كما عن تفسير الفرات، ومعنى
كونه مقاماً محموداً أن كل من رأه حمد، وفيه شأنية أن يحمد حيث إنه مقام القرب
إليه تعالى، ومقام ظهور لطفه تعالى على أوليائه، وقهره على أعدائه، ومقام يحتاج
إليه كل مؤمن ومؤمنة، ومقام فيه الشفاعة؛ ولذا فسر المقام المحمود بالشفاعة
وعلمت أن المقام المحمود هو مقام الوسيلة، وهذا مقام النبي ﷺ في الجنة.

وفي تفسير نور الثقلين^(١) عن كتاب التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث يقول فيه عليه السلام وقد ذكر أهل المشرق: ثم يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمد عليه السلام وهو المقام محمود، فيشنى على الله تبارك وتعالى عالم يثن عليه أحد قبله، ثم يشنى على كل مؤمن ومؤمنة يبدأ بالصديقين والشهداء، ثم بالصالحين، فتحمده أهل السموات وأهل الأرض، فذلك قوله عزوجل: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»^(٢) «فطوبى لمن كان في ذلك اليوم له حظ ونصيب! وويل لمن لم يكن له في ذلك اليوم حظ ولا نصيب!».

أقول: فهذا الحديث فسر المقام محمود بأن يحمده أهل السموات وأهل الأرض أي الملائكة والبشر.

وقد يفسر المقام محمود كما علمت بالشفاعة، في تفسير نور الثقلين، عن تفسير علي بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «لو قد قلت المقام محمود لشفعت في أبي وأمي وعمي وأخ كان لي في الجاهلية». أقول: المراد من عمّه عليهما السلام هو أبو طالب عليهما السلام.

وفيه عن الاحتجاج للطبرسي عليهما السلام روى عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه، عن الحسين بن علي قال: قال علي عليهما السلام: «قد ذكر مناقب الرسول عليهما السلام وعده المقام محمود، فإذا كان يوم القيمة أقعده الله تعالى على العرش»، الحديث.

وفيه عن أمالى شيخ الطائفة عليهما السلام بإسناده قال: قال أمير المؤمنين عليهما السلام: سمعت النبي عليهما السلام يقول: «إذا حشر الناس يوم القيمة نادى مناد: يا رسول الله، إن الله جل اسمه قد أمكنك من مجازة محبيك، ومحبى أهل بيتك الموالين لهم فيك، والمعادين لهم فيك، فكافئهم بما شئت، فأقول: يارب الجنة، فأنادي: فوهم منها حيث شئت، فذلك المقام محمود الذي وعدت به».

١- تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢٠٦.

٢- الإسراء: ٧٩.

وفيه، عنه بإسناده إلى أنس بن مالك، قال: رأيت رسول الله ﷺ مقبلًا على علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) وهو يتلو هذه الآية: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»^(١) فقال: «يا علي إِنَّ رَبِّي عَزُوجَلْ مَلْكِي بِالشَّفاعةِ فِي أَهْلِ التَّوْحِيدِ مِنْ أُمْتِي، وَهُنْظَرُ ذَلِكَ عَنْ نَاصِبِكَ أَوْ نَاصِبْ ولدكَ مِنْ بَعْدِكَ».

وفيه عن روضة الوعظين، قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَاتَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ تَشْفَعَتْ فِي أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمْتِي فَشَفَعَنِي اللَّهُ فِيهِمْ، وَاللَّهُ لَا تَشْفَعَتْ فِيمَنْ أَذْنَى ذَرِيقِي»، وفيها أيضًا، قال الله تعالى: «عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» قال رسول الله ﷺ «الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعَ فِيهِ لِأُمْتِي».

ومن الدرجات الرفيعة التي لهم ﷺ باعتبار ما منحهم الله تعالى ما أشير إليه بقوله والمقام المعلوم وفي بعض النسخ والمكان المعلوم. قد يقال: إن المقام والمكان بفتح الميم واحد، فإن المقام موضع الإقامة وهو معنى المكان.

أقول: المقام والمكان في هذه الجمل معناها واحد، إلا أنه قد اتصف الأول بالمحمود؛ لما علمنا من أنه يحمد من رآه، وفي الثاني سواء كان فيه لفظ المقام أو المكان يراد منه محل، الذي أحلمهم الله تعالى فيه في الدارين، ومن المراتب الإلهية، التي رتبهم الله تعالى فيها، واتصافه بالمعلوم أي أنه معلوم لكل واحد بتوصيف الله تعالى إِيَاهُ هُمْ، وبتوصيف النبي ﷺ إِيَاهُ هُمْ، وهذا المقام أو المكان المعلوم على أقسام:

منها: أن الكلمات المعنية التي هي للأولياء وقد عبرَ عنها القرآن تارة بالمؤون والايقان به تعالى، وبوحدانيته وبالصفات الإلهية وسائرها والمعارف الإلهية تكون لها مراتب بحسب الواقع في الشدة والضعف والأكمالية والكمال والأئمة ﷺ في

أحسن مصاديقها فهم المصدق الأتم والأكمل لها، وهذه هي الدرجة الرفيعة التي تكون لها.

قال عليه السلام في الخطبة التي ذكرها لصفات العالم الرباني كما في النجح تحت رقم ٨٧ ففيها في حق الأنثمة عليهم السلام: «فائز لوهם بأحسن منازل القرآن وردهم ورود الهميم العطاش».

فإن الظاهر أن المراد من أحسن منازل القرآن هو أن للقرآن منازل باعتبار الكمالات التي ذكرها، وها مراتب فهم عليهم السلام نازلون بأحسن منازلها أي هم أحسن مصاديقها كما لا يخفى.

وقد تقدم في بيان قوله تعالى: «فَبِلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ»^(١) أنه عليهم السلام أشار إلى صدره أي في صدورنا.

ومن الدرجات ما في الحديث المروي في بصائر الدرجات^(٢) بإسناده عن أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأنشأ يقول «ابتدأ من غير أن يُسأل، نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولة أمر الله في عباده».

وفي حديث عنه عليه السلام وفي ذيله «وبنا عبد الله، ولو لانا ما عرف الله». وفيه عن عبدالله بن أبي يغفور قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام «يابن أبي يغفور إن الله تبارك وتعالى واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، فخلق خلقاً ففردهم لذلك الأمر، فتحنن هم يابن أبي يغفور، فتحن حجج الله في عباده، وشهادوه في خلقه وأمناؤه، وخزانه على علمه، والداعون إلى سبيله، والقائمون بذلك، فمن أطاعنا فقد أطاع الله».

١- العنكبوت: ٤٩.

٢- بصائر الدرجات ص ٦١.

وفيه^(١) عن علي بن جعفر عن أخيه قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «إن الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، فجعلنا خزانة في سمواته وأرضه، ولو لانا ما عرف الله».

وفيه عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «نحن خزان الله في الدنيا والآخرة وشيعتنا خزاننا، ولو لانا ما عرف الله».

أقول: وهذه درجة لا يشاركهم فيها أحد، وهي أنه تعالى فردهم لأمره المفرد به.

ومنها: ما فيه^(٢) عن هارون بن خارجة قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: «نحن المثاني التي أوتيها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن وجه الله نتقلب بين أظهركم، فمن عرفنا عرفا، ومن لم يعرفنا فأمامه اليقين»، أي سيعلم ذلك بعد ما يطرح عنه الحجاب عند الموت.

ومنها: ما فيه^(٣) عن حذيفة بن أسيد الغفار قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ما تكاملت النبوة لنبي في الظلة حتى عرضت عليه ولا يقي ولا ية أهل بيتي ومثلوا له فأقرروا بطاعتهم وولايتهم».

أقول: قد دلت أحاديث كثيرة فيه على أنه ما أرسل الله رسولًا إلا وقد اشترط عليه الاقرار بولايته، وقد تقدم بعضها، ومنها أن ولايتهم من أعظم نعم الله تعالى. ففيه^(٤) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تلا علينا أبو عبدالله عليه السلام هذه الآية: «فاذكروا آلاء الله»^(٥) قال: «أتدرى ما آلاء الله؟ قلت: لا، قال: هي أعظم نعم الله على خلقه، وهو ولائتنا».

١- بصائر الدرجات ص ١٠٥.

٢- بصائر الدرجات ص ٦٦.

٣- بصائر الدرجات ص ٧٣.

٤- بصائر الدرجات ص ٨١.

٥- الأعراف: ٧٤.

ومنها: أن الملائكة تنزل عليهم.

ففيه^(١) بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الملائكة لزازحنا وإننا لنأخذ من زغبهم فنجعله سخاباً لأولادنا».

وفيه، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كتمت توعידون»^(٢) قال: «يا أبا محمد هم الأئمة من آل محمد، فقلت له: تنزل عليهم الملائكة عند الموت بالبشرى لا تخافوا ولا تحزنوا، وهي والله تجري فيمن استقام من شيعتنا وسكت لأمرنا وكتم حديثنا، ولم يوزعه (ولم يذعه) عند عدونا».

وفيه، عن أبي بكر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا، وتتقلب على فرثنا، وتحضر موائدنا، وتأتينا من كل نبات في زمانه رطب ويباس وتقلب علينا أجنحتها وتقلب أجنحتها على صبياننا، وتنعن الدواب أن تصل إلينا، وتأتينا في وقت كل صلوة لتصلينا معنا، وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار الأرض عندهنا وما يحدث فيها وما من ملك يموت في أرض ويقوم غيره إلا وتأتينا بخبره وكيف كان سيرته في الدنيا».

وفيه، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول «ما من ملك يهبطه الله في أمر إلا بدأ بالامام، فعرض ذلك عليه، وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر».

وفيه، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعد قتل عثمان حين ناشد القوم: «نشدكم الله هل فيكم أحد سلم عليه جبرئيل وميكائيل واسرافيل في ثلاثة آلاف من الملائكة يوم بدر غيري؟ قالوا: اللهم لا».

١- بصائر الدرجات ص ٩٣.

٢- فضلت:

ومنها: أن الجن يأتونهم ليخدموهم أو ليسألوهم عن معالم الدين.
 وفيه^(١) عن أبي حمزة الشمالي قال: كنت استأذن على أبي جعفر عليه السلام فقيل: عنده
 قوم أثبتت قليلاً حتى يخرجوا، فخرج قوم أنكرتهم ولم أعرفهم، ثم أذن لي فدخلت
 عليه فقلت: جعلت فداك هذا زمان بني أمية وسيفهم يقطر دماً، فقال لي: «يا أبا
 حمزة هؤلاء وفدي شيئاً من الجن جاءوا يسألوننا عن معالم دينهم».
 وفيه في حديث عن سدير عنه عليه السلام: «ياسدير إنّ لنا خدماً من الجن، فإذا أردنا
 السرعة بعشائهم».

ومنها: أنهم عليهم السلام عرض عليهم ملوكوت السموات والأرض.
 وفيه^(٢) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: هل رأى محمد عليه السلام ملوكوت
 السموات والأرض كما رأى إبراهيم؟ قال: «نعم، وصاحبكم».
 وفيه بإسناده عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله عليه السلام وعلى معه إذ قال:
 «يا علي ألم أشهدك معي سبع مواطن حتى ذكر الموطن الرابع ليلة الجمعة؟ أربت
 ملوكوت السموات والأرض رفعت لي حتى نظرت إلى ما فيها فاشتقت إليك،
 فدعوت الله فإذا أنت معي فلم أر من ذلك شيئاً إلا وقد رأيت؟».
 ومنها: أنه لا يحجب عنهم عليهم السلام علم السماء والأرض وغير ذلك.
 وفيه، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «والله لا يكون عالم
 جاهلاً أبداً، عالم بشيء جاهل بشيء».
 ثم قال: الله أجل وأعز وأعظم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم
 سمائه وأرضه.
 ثم قال: لا يحجب ذلك عنه».

وفيه، عن عبد الأعلى¹ وعبدة بن بشير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «ابتدأ منه والله

١- بصائر الدرجات ص .٩٦

٢- بصائر الدرجات ص .١٠٧

إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ، وَمَا فِي النَّارِ وَمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ».

ثُمَّ قَالَ: أَعْلَمُهُ مِنْ كِتَابٍ انْظُرْ إِلَيْهِ هَكُذَا ثُمَّ بَسْطَ كَفِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: **«وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ»**.

وَفِيهِ، بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُولِ يَأْسِنَادُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَلاقَةَ قَالَ: «عَلِمَ النَّبِيُّوْبَوْ يَدْرُجُ فِي جَوَارِ الْأَمَامِ»، وَهُمْ مُحَدِّثُونَ.

فَفِيهِ فِي ذَلِكَ الْبَابِ يَأْسِنَادُهُ عَنْ زَرَارةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرَ طَلاقَةَ مِنَ الرَّسُولِ مَنِ النَّبِيُّ مَنِ الْمَحْدُثُ؟ قَالَ: «الرَّسُولُ طَلاقَةُ يَأْتِيهِ جَبْرِيلُ فِي كَلْمَهِ قَبْلًا فِي رَاهِ كَمَا يَرِى الرَّجُلُ صَاحِبُهُ الَّذِي يَكَلِّمُهُ فَهُوَ الرَّسُولُ. وَالنَّبِيُّ الَّذِي يُؤْتَى فِي مِنَامِهِ نَحْوُ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ، وَنَحْوُ مَا كَانَ يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ طَلاقَةُ مِنِ السَّبَاتِ إِذَا تَاهَ جَبْرِيلُ، هَكُذَا النَّبِيُّ.. إِلَى - أَنْ قَالَ طَلاقَةَ «فَأَمَّا الْمَحْدُثُ فَهُوَ النَّبِيُّ يَسْمَعُ وَلَا يَعْاينُ وَلَا يُؤْتَى فِي الْمَنَامِ».

فَفِيهِ، فِي ذَلِكَ الْبَابِ يَأْسِنَادُهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرَّضا طَلاقَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرَ مَحْدُثًا، وَهُنَّا إِسْنَادٌ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ طَلاقَةَ **«كَانَ الْحَسَنُ وَالْحَسِينُ طَلاقَةُ مَحْدِثِيْنَ»**.

وَفِيهِ، عَنْ سَلِيمِ الشَّامِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَيْهِ طَلاقَةَ يَقُولُ: «إِنِّي أَوْصِيَانِي مِنْ وَلْدِي مَهْدِيُوْنَ كُلَّنَا مَحْدُثُوْنَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحَسِينُ ثُمَّ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحَسِينِ طَلاقَةَ قَالَ: وَعَلِيُّ يَوْمَئِذٍ رَضِيَعُ ثُمَّ ثَانِيَةً مِنْ بَعْدِهِ وَاحِدٌ وَاحِدٌ، وَهُمُ الَّذِيْنَ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِمْ: **«وَوَالَّدُ وَمَا وَلَدَ»**^(١) أَمَّا الْوَالَدُ فَرَسُولُ اللَّهِ طَلاقَةُ وَمَا وَلَدَ يَعْنِي هُؤُلَاءِ الْأَوْصِيَاءِ، قَلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُجْمِعُ إِمَامَانِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا وَاحِدَهُمَا مَصْمَتٌ لَا يَنْطِقُ حَتَّى يَعْصِيَ الْأُولَى.

قَالَ سَلِيمُ الشَّامِيِّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكِيرَ، قَلْتُ: كَانَ عَلِيُّ مَحْدُثًا، قَالَ: نَعَمْ،

قلت: وهل يحدث الملائكة إلا الأنبياء؟ قال: أما تقرأ: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيًّا (وَلَا مَحْدُثًا)؟» قلت: «فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَحْدُثٌ؟» قال: نعم وفاطمة كانت محدثة ولم تكن نبية».

أقول: قال المجلسي: ولا محدث ليس في القرآن، وكان في مصحفهم عليه السلام.

أقول: ويعلم من عدم إنكار حكم ابن عيينة على علي بن الحسين عليهما السلام حيث قرأ عليه السلام ولا محدث أن هذه القراءة كانت مشهورة وهو كان عالماً به وقيل: إن قتادة كان يقرئها هكذا وبجثه موكول إلى محله.

ومنها: أنهم يزداد عليهم في ليلة الجمعة بعلم مستفاد.

وفيه^(١) بإسناده عن المفضل قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ذات يوم، وكان لا يكتفي قبل ذلك «يا أبا عبد الله، فقلت: ليك جعلت فداك قال: إن لنا في كل ليلة الجمعة سروراً، قلت: زادك الله وما ذاك؟ قال: إنه إذا كان ليلة الجمعة وافق رسول الله عليه السلام العرش ووافى الأئمة معه ووافينا معهم، فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد، ولو لا ذلك لنجد ما عندنا». ومثله أحاديث كثيرة.

ومنها: أنهم عليهم السلام عندهم أسماء أهل الجنة والنار.

وفيه بإسناده عن عبدالصمد بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنتهى النبي عليه السلام إلى السماء السابعة، وإنتهى إلى سدرة المنتهى، قال: فقالت السدرة: ما جاؤوني مخلوق قبلك ثم هـ دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى..»، قال: فدفع إليه كتاب أصحاب اليدين وكتاب أصحاب الشمال، فأخذ كتاب أصحاب

اليدين بيعينيه وفتحه ونظر فيه، فإذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم.

قال: وفتح كتاب أصحاب الشمال ونظر، فإذا هي أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم نزل ومعه الصحفتان فدفعهما إلى علي بن أبي طالب عليه السلام».

ومنها: أنهم عليهم السلام جرى لهم ما جرى لرسول الله عليه السلام وقد تقدم آنفاً، عن أبي

الصامت الحلواني ما فيه بيانه فراجعه.

ومنها: أن القرآن حقيقته في صدورهم.

ففيه^(١) بإسناده عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: سمعته يقول: «بل هو آيات بنيات في صدور الذين أتوا العلم»^(٢) قال: «هي الأئمة خاصة»، ومثله أحاديث أخرى.

ومنها: أنه عندهم عليهما السلام الأعظم.

ففيه^(٣) بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليهما السلام قال: «إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد، فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين، وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً وحرف عند الله، استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وفي ذيل الحديث: «واحتجب حرفاً لثلا يعلم ما في نفسه ويعلم ما في نفس العباد».

ومنها: أنهم عليهما السلام يعلمون الضمائر كلها.

ففيه^(٤) بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قلت له: جعلت فداك الأئمة يعلمون ما يضرم؟ فقال: «علمت والله ما علمت الأنبياء والرسل».

ثم قال: أزيديك؟ قلت: نعم، قال: وتزاد ما لم تزد الأنبياء».

ومنها: أنهم عليهما السلام يحيون الموتى ويرثون الأكمه والأبرص بإذن الله.

١- بصائر الدرجات ص ٥٢٠.

٢- المتنكبوت : ٤٩.

٣- بصائر الدرجات ص ٨٢٠.

٤- بصائر الدرجات ص ٢٤٢.

ففيه^(١) بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قلت له: أسائلك جعلت فداك في ثلاث خصال أني عنـي فيه التقية؟ قال: فقال: «ذلك لك، قلت: أسألك عن فلان وفلان، قال: فعلـيـها لعنة الله بـلـعـنـاتـهـ كـلـهاـ مـاتـاـ وـالـهـ وـهـماـ كـافـرـانـ مـشـرـكـانـ بـالـهـ الـعـظـيمـ، ثمـ قـلـتـ: الأـمـمـ يـحـيـيـونـ المـوـقـعـ وـيـبـرـنـونـ الـأـكـمـهـ وـالـأـبـرـصـ وـيـشـونـ عـلـىـ الـمـاءـ؟ـ قالـ: ماـ أـعـطـىـ اللـهـ نـبـيـاـ قـطـ إـلـاـ أـعـطـاهـ مـحـمـداـ عـلـىـهـ السـلـامـ وـأـعـطـاهـ مـاـ لـمـ يـكـنـ عـنـدـهـ، قـلـتـ: وـكـلـ مـاـ كـانـ عـنـدـ رـسـوـلـ اللـهـ عـلـىـهـ السـلـامـ فـقـدـ أـعـطـاهـ أـمـيرـ الـمـؤـمـنـينـ عـلـىـهـ السـلـامـ، قالـ: نـعـمـ، ثـمـ الـحـسـنـ وـالـحـسـيـنـ عـلـىـهـ السـلـامـ ثـمـ مـنـ بـعـدـ كـلـ إـمـامـ إـلـاـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ مـعـ الـزـيـادـةـ الـتـيـ تـحـدـثـ فـيـ كـلـ سـنـةـ وـفـيـ كـلـ شـهـرـ.ـ ثـمـ قـالـ: أـيـ وـالـهـ فـيـ كـلـ سـاعـةـ: وـكـيـفـ كـانـ فـقـدـ مـنـهـمـ اللـهـ الـقـدـرـةـ وـالـتـسـلـطـ عـلـىـ الدـنـيـاـ وـالـأـشـيـاءـ كـلـهـاـ».ـ

فـيـ بـصـارـيـ الـدـرـجـاتـ فـيـ بـابـ الـقـدـرـةـ بـإـسـنـادـهـ عـنـ الصـادـقـ عـلـىـهـ السـلـامـ قالـ: سـمعـتـهـ يـقـولـ: «إـنـ مـنـ أـهـلـ الـبـيـتـ لـمـ الـدـنـيـاـ عـنـدـهـ بـعـثـلـ هـذـهـ وـعـقـدـ بـيـدـهـ عـشـرـةـ».ـ وـفـيـ عـنـ سـمـاعـةـ بـنـ مـهـرـانـ قـالـ: قـالـ أـبـوـ عـبـدـ اللـهـ عـلـىـهـ السـلـامـ «إـنـ الـدـنـيـاـ تـمـثـلـ لـلـامـ فـيـ فـلـقـةـ الـجـوزـ، فـاـ تـعـرـضـ لـشـيءـ مـنـهـ، وـأـنـهـ لـيـتـنـاـوـلـهـ مـنـ أـطـرـافـهـ كـمـ يـتـنـاـوـلـ أـحـدـكـمـ مـنـ فـوـقـ مـائـدـتـهـ مـاـ يـشـاءـ، فـلـاـ يـعـزـبـ عـنـهـ مـنـهـ شـيءـ».ـ أـقـولـ: وـتـقـدـمـ أـمـيرـ الـمـؤـمـنـينـ يـرـكـبـ السـحـابـ وـيـرـتـقـيـ فـيـ الـأـسـبـابـ فـرـاجـعـهـ، وـمـثـلـهـ أـحـادـيـثـ أـخـرـ فـيـهـ مـعـ ذـكـرـ مـوـارـدـهـ فـرـاجـعـهـ.ـ مـنـهـ: أـنـهـ عـلـىـهـ السـلـامـ قـدـ عـلـمـواـنـ رـسـوـلـ اللـهـ عـلـىـهـ السـلـامـ حـرـفاـ يـفـتـحـ مـنـهـ أـلـفـ حـرـفـ وـأـلـفـ حـرـفـ يـفـتـحـ مـنـهـ أـلـفـ حـرـفـ.

وـفـيـ^(٢) بـإـسـنـادـهـ عـنـ أـبـيـ جـعـفـرـ عـلـىـهـ السـلـامـ قـالـ: «إـنـ رـسـوـلـ اللـهـ عـلـىـهـ السـلـامـ عـلـمـ عـلـيـاـ أـلـفـ حـرـفـ، كـلـ حـرـفـ يـفـتـحـ أـلـفـ حـرـفـ وـأـلـفـ حـرـفـ يـفـتـحـ كـلـ حـرـفـ مـنـهـ أـلـفـ

١- بـصـارـيـ الـدـرـجـاتـ صـ ٢٦٩.

٢- بـصـارـيـ الـدـرـجـاتـ صـ ٣٠١.

حرف».

أقول: ومثله أحاديث آخر.

ومنها: أنهم ~~عليهم~~ أعطوا خزان الأرض.

وفيه بإسناده عن إبراهيم بن موسى قال: الحت - الححت - على أبي الحسن الرضا في شيء أطلبه منه وكان يعذني، فخرج ذات يوم يستقبل والي المدينة، و كنت معه فجاء إلى قرب قصر فلان، فنزل في موضع تحت شجرات، ونزلت معه أنا وليس معنا ثالث، فقلت: جعلت فداك هذا العيد قد أظلنا، ولا والله ما أملك درهماً فيما سواه. فحك بسوطه الأرض حكاً شديداً، ثم ضرب بيده فتناول بيده سبيكة ذهب فقال «انتفع بها واكتم ما رأيت».

أقول: ومثله أحاديث آخر.

ومنها: أنهم ~~عليهم~~ يزداد عليهم.

وفيه باب ما تزاد الأئمة ~~عليهم~~ باب ٩ بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبي جعفر ~~عليه~~ يقول: «لولا نزاد لأنفينا، قال: قلت: تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول الله ~~عليه~~؟ قال: إذا كان ذلك عرض على رسول الله ~~عليه~~ ثم على الأئمة ~~عليهم~~ ثم انتهى إلينا». وفيه، عن ذريع المحاربي قال: قال لي أبو عبدالله ~~عليه~~ «يا ذريع لولا إتنا نزاد لأنفينا».

أقول: تقدم في طي الشرح ما يدل على ذلك، وأن العلم ما يحدث ساعة بعد ساعة.

وفيه، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله ~~عليه~~ كلام سمعته من أبي الخطاب فقال: «أعرضه عليّ، قال: قلت: إنكم تعلمون الحلال والحرام، وفصل ما بين الناس. فلما أردت القيام أخذ بيدي، فقال ~~عليه~~: يا محمد علم القرآن والحلال والحرام يسير في جنب العلم الذي يحدث في الليل والنهار». ومنها: أنه تعالى ناجى علياً مراراً.

ففيه باب ١٦ بإسناده عن حمran بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله ظلله: جعلت فداك بلغني أن الله تبارك وتعالى قد ناجي علياً ظلله قال: «أجل قد كان بينها مناجاة بالطائف نزل بينها جبرئيل».

وفيه بإسناده عن أبي عبدالله ظلله قال: قال رسول الله ظلله لأهل الطائف: «لأبعن إلينكم رجلاً كنفسي يفتح الله به الخير، سيفنه سوطه فيشرف الناس له، فلما أصبح ودعا علياً، فقال: إذهب بالطائف، ثم أمر الله النبي ظلله أن يرحل إليها بعد أن رحل علي، فلما صار إليها كان على رأس الجبل، فقال له رسول الله: اثبت فسمعناه صرير الرجل (الرخى)، فقال: يارسول الله ظلله ما هذا؟ قال: إن الله يناجي علياً، ومثله أحاديث أخرى.

ومنها: ما تقدم من أن الإمام ظلله يرفع له عمود من نور يرى به كل بلد وأعمال العباد.

ففيه، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر ظلله «إن الإمام ليس مع الكلام في بطنه أحد، حتى إذا سقط على الأرض أتاهم ملك، فيكتب على عضده الأيمن: «وتنت كلمة ربك صدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم» حتى إذا شبَّ رفع الله له عموداً من نور يرى فيه الدنيا وما فيها، لا يستر عنه منها شيء».

وفي حديث آخر بعد الآية المباركة: «إذا شبَّ رفع الله في كل قرية عموداً من نور مقامه في قرية ويعلم ما يعمل في القرية الأخرى». ومنها: أنهم ظلله مختصون بروح القدس كما تقدم.

ففيه، عن جابر بن أبي جعفر ظلله قال: سأله عن علم العالم، فقال: «يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة. فبروح القدس ياجابر علمنا ما تحت العرش إلى ما تحت الترى».

ثم قال: ياجابر إن هذه الأرواح يصيّبها الحدثان إلا أن روح القدس لا يلهم

ولا يلعب».

ومنها: أنهم عليهم السلام الحجة على من خلف المشرق والمغرب لا غيرهم.

ففيه باب ١٤، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إن الله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقا وفي جابلقا سبعون ألف أمة ليس منها أمة إلا مثيل هذه الأمة، فما عصوا الله طرفة عين، فما يعملون عملاً ولا يقولون قولًا إلا الدعاء على الأولين والبراءة منها والولاية لأهل بيته رسول الله عليه السلام».

وفيه، عن أبي سعيد الهمداني قال: قال الحسن بن علي عليه السلام «إن الله مدینة في المشرق ومدینة في المغرب، على كل واحد سور من حديد، في كل سور سبعون ألف مصraig، يدخل من كل مصraig سبعون ألف لغة آدمي، ليس منها لغة إلا لغة تختلف الأخرى، وما فيها لغة إلا وقد علمناها، وما فيها وما يبناها ابن نبي غيري وغير أخي وأنا الحجة عليهم».

وفيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله خلق جبالاً محيطاً بالدنيا من زبرجد خضر، وإنما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل، وخلق خلقاً، ولم يفرض عليهم شيئاً مما افترض على خلقه من صلوٰة وزكوة، وكلهم يلعن رجلين من هذه الأمة وسيهاها».

ومنها: أنهم عليهم السلام قد ظهرت منهم أتعاجيب، بعضها في العلم وبعضها في إظهار ما هو مخفي، وبعضها في القدرة، وقد ذكر لها باباً في البصائر، وتدل هذه الأتعاجيب على أنهم لهم المقام الأعلى من بين الخلق، وأن لهم عليهم السلام شأنًا من الشأن، ونحن نذكر بعضها تيمناً:

ففيه، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن علي بن الحسين عليه السلام بعسل فشربه، فقال: والله إني لأعلم من أين هذا العسل وأين أرضه وأنه ليتار من قرية كذى وكذى».

وفيه، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إني لأعرف من لو قام على شط البحر لندب بدواب البحر بأمهاتها وعماها وخالاتها». وفيه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان معه أبو عبدالله البليخي في سفر فقال له: «أنظر هل ترى هاهنا جبًا؟ فنظر البليخي يمنة ويسرة ثم انصرف، فقال: ما رأيت شيئاً، قال: بل أنظر فعاد أيضًا ثم رجع إليه. ثم قال عليه السلام بأعلى صوته: ألا يأيها الجب الراخر السامع المطيع لربه إستنا ما جعل الله فيك، قال: فتبع منه أذب ماء وأطيبيه وأرقه وأحلاته، فقال له البليخي: جعلت فداك سنة فيكم كسنة موسى». أقول: وأمثالها أحاديث أخر جمعها في مدينة المعاجز السيد البحرياني (رضوان الله تعالى عليه) فمن شاء فليراجعه.

هذا بعض الكلام في بيان المقام، أو المكان المعلوم عند الله، وهنا كلام وهو أن قوله عليه السلام عند الله حال للمقام أو المكان، أي أن هذا المقام أو المكان المعلوم لكم حال كونه عند الله، وحينئذ معنى كونه عند الله هو أنه تعالى أعده لهم ليوم القيامة، حيث علمت أنه المقام الحمود أي مقام الشفاعة أو الوسيلة، أو أعده لهم في الجنة إذ علمت أن المقام الحمود قد فسر بالوسيلة، وهي قد فسرت بدرجته عليه السلام في الجنة، أو يراد من العندية المكانة والقرب منه تعالى، كما علمت أن الدرجات الرفيعة قد يراد منها معنى القرب إليه تعالى، هذا على أن يكون الحال حالاً للدرجات أيضاً، كما هو الظاهر من العبارة ظاهرة.

وقد يقال: إن عند الله منصوب بالمعلوم أي قوله المقام المعلوم، ومعناه حينئذ إن ذلك المكان أو المقام معلوم عند الله أي معين في علمه حمد وآله عليه السلام أو أن الله تعالى يعلم كم هو، ولا يعلم قدر ذلك المقام أو المكان إلا الله، أو من أطلعه الله عليه من أحبائه وأوليائه.

ولكن الظاهر أن المراد بالمعلوم المعلوم عند أولي العلم به من شيعتهم أو جميع

الخلق؛ لظهوره بآثاره، فالخلق كلهم يعلمونه إما إجمالاً أو تفصيلاً حسب اختلاف معرفتهم بهم بِلِكَلِّهِ.

والحاصل: أن المقام المذكور المفسر بالمقام الحمود أو الوسيلة أو الشفاعة هو معلوم لكل أحد، وسيأتي في بيان معنى حمولة الرب ما يوضح هذا فانتظر. وكيف كان فهذه المكانة والقرب هي أعلى المقامات لهم عَلَيْهِمْ وأشرفها وأحبها إليهم، وهو المعب عنده بحمولة الرب.

في بصائر الدرجات بإسناده عن المفضل بن عمر الجعفي، قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْهِمْ يقول: «فضل أمير المؤمنين ما جاء به (النبي) - علي - أخذ به وما نهى عنه انتهى عنه، جرى له من الفضل ما جرى لـ محمد، ولـ محمد الفضل على جميع من خلق الله، المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله».

كان أمير المؤمنين بباب الله الذي لا يؤمن إلا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك، وكذلك جرى على الأئمة الهدى واحداً بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تزيد بأهلها، والحجارة البالغة من فوق الأرض ومن تحت الترى.

وقال عَلَيْهِمْ: كان أمير المؤمنين كثيراً ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنّة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسّم، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقرّوا لـ محمد عَلَيْهِمْ ولقد حلت مثل حمولته، وهي حمولة الرب تبارك وتعالى، وأن رسول الله يدعى فيكسي ويستنبط فينطبق، ثم أدعى فاكسي فاستنبط فانطلق على حد منطقه، ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليه أحد قبلي علم المنايا والبلايا والانصاب وفصل الخطاب، فلم يفتقني ما سبقني وما يعزب عنّي ما غاب عني أنشر بإذن الله وأودي عنه، كل ذلك مما مكتنّ فيه بعلمه».

ثم إنه على تقدير تفسير المكان أو المقام بحمولة الرب، فما المراد منها؟ فنقول: قوله عَلَيْهِمْ «ولقد حلت مثل حمولته وهي حمولة الرب تبارك وتعالى»، الحمل

بالكسر ما يحمل على الظهر ونحوه، وجمعه حمول وأعمال. والمحمولة بالفتح البعير يحمل عليه، وقد يطلق على غيره من الفرس ونحوه، وقد يراد من الحمل الكل أي التقل والثقل مثل العباء مهموزاً وزناً ومعنى، فيقال: إنما تحمل الكل على أهل الفضل، أي تحمل الأعباء والاتصال على أهل القدرة، وحينئذ لا يراد من الحمل التقل المادي والجسماني، بل ما هو نقيل معنى كما هو أحد معنى قوله عليه السلام: «إني تارك فيكم الثقلين».

وحيثـنـذـ لـا يـبـعـدـ أـنـ يـرـادـ مـنـ قـوـلـهـ عـلـيـهـ وـهـيـ «ـحـمـولـةـ الـرـبـ»ـ أـيـ مـاـ هـوـ ثـقـيلـ مـعـنـيـ لـاـ يـحـمـلـ إـلـاـ أـهـلـ الـقـدـرـةـ الـمـعـنـوـيـةـ مـنـ الـإـيمـانـ وـالـتـوـحـيدـ،ـ وـهـيـ ثـقـيلـ نـقـولـ؛ـ قـدـ يـقـالـ:ـ إـنـ المـرـادـ مـنـ حـمـولـةـ الـرـبـ إـمـاـ بـعـنـيـ الـحـمـلـ أـيـ مـاـ يـحـمـلـ مـنـ الـامـمـةـ،ـ فـتـرـادـ مـنـهـاـ حـيـنـذـ مـا حـمـلـ عـلـيـهـ مـنـ أـعـبـاءـ الـرـبـوـبـيـةـ،ـ وـهـيـ الـحـقـاقـ الـإـلهـيـةـ الـتـيـ تـجـلـيـ لـهـ عـلـيـهـ بـالـوـحـيـ ثـمـ حـمـلـ هـوـ عـلـيـهـ إـيـاهـاـ فـهـيـ ثـقـيلـةـ جـداـ،ـ كـمـ دـلـ عـلـيـهـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ:ـ «ـلـوـ أـنـزـلـنـاـ هـذـاـ الـقـرـآنـ عـلـىـ جـبـلـ رـأـيـهـ خـاـشـعـاـ مـتـصـدـعـاـ مـنـ خـشـيـةـ اللـهـ»ـ^(١)ـ الـآـيـةـ.

ضرورة أنه ليس المراد منه نزول الأفاظ بل حقائقه كما حقق في محله، فعینت
دللت هذه الحمولة على اقتدار حاملها وهو نفسه الشريفة أولاً النبي ثم الوصي ثم
الأوصياء واحداً بعد واحد، كما علمت من معناه اللغوي حيث فسر الحمل بالثقل،
الذى يحمل على أهل الفضل وأهل القدرة.

وإليه يشير قوله تعالى «وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانُ»^(٢) حيث فسر بأمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَامُ فالحملة حبنتذ براد منها ما يراد من الأمانة في الآية المباركة.

ثم إن تلك الحمولة والأمانة والحقائق الإلهية لا يكاد يصل إليها فهم أحد، إذ
فهمها مختصّ بهم بِلَيْلَةٍ حيث قالوا «إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك
مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن»، قلت: فمن يحتمله؟ قال: «نحن».

٢١ - الحش

٢-الأحزاب:

وقد تقدم الحديث وشرحه عن أبي الصامت كما في بصائر الدرجات. ويidel على قوله دلت على اقتدار حاملها ما ورد في الحديث القدس المعروف: «ووسعني قلب عبدي المؤمن» فإن هذا الكلام بعد قوله تعالى: «لا تسعني أرضي ولا سماّي» يدل على عظمة قلب عبده المؤمن حيث وسعته تعالى أي وسع ظهوره تعالى بالرحمة والعظمة قلب عبده كما قال تعالى: «الرحمن على العرش استوى»^(١) ولذا فسر العرش بقلب المؤمن أيضاً فقلوهم عليه موارد إرادته ومشيئته تعالى.

في بصائر الدرجات بإسناده عن غير واحد من أصحابنا قال: خرج عن أبي الحسن الثالث أنه قال: «إن الله جعل قلوب الأئمة مورداً لإرادته، فإذا شاء الله شيئاً شاءوه وهو قول الله: «وما تشاءون إلا أن يشاء الله»^(٢) وورد أيضاً ما معناه «إن قلوبنا أوعية لمشيئة الله» وقد تقدم في طي الشرح.

أقول: الأحاديث المتقدمة الدالة على ما آتاهم الله تعالى، وبحاهم من المقام الحمود كلها دالة على أنهم عليه حملوا هذه الحمولة الربوية وأن تلك الأمور آثارها من كونهم عليه عين الله ويده ولسانه وقلبه، ونحن نذكر بعضها تبركاً في هذا الأمر: في بصائر الدرجات بإسناده عن أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر عليه فأنشأ يقول «ابتدأ من غير أن يسأل: نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولاة أمر الله في أمر الله في عباده». وفي حديث آخر عن هشام بن أبي عمار قال: سمعت أمير المؤمنين عليه يقول: «أنا عين الله، وأنا يد الله، وأنا جنب الله، وأنا باب الله».

وفيه، عن عبد الرحمن بن كثير قال: سمعت أبي عبد الله عليه يقول: «نحن ولاة أمر الله، وخزنة علم الله، وعيبة وهي الله، وأهل دين الله، وعليينا نزل كتاب الله، وبنا

١- طه: ٥

٢- الإنسان: ٣٠

عبد الله، ولو لانا ما عرف الله، ونحن ورثة نبي الله وعترته». وتقدم حديث ابن أبي يعفور في تفرد هم عليه لأمر الله تعالى وقوله عليه «وعيبة وهي الله» يراد منه أن حقيقة القرآن على ما هو مشتمل عليه من الحقائق والمعارف والتجليلات الربوبية فإنها في صدرهم، وهم عليه عباده ووعاؤه، وتقدم حديث أبي بصير عن خيشمة عن أبي جعفر عليه فراجعه.

وفيه، عن سورة ابن كلبي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «نحن المثاني الذي
أعطاه الله نبيتنا عليه السلام ونحن وجه الله في الأرض نقلب بين أظهركم، عرفنا من عرفنا،
وجهلنا من جهلنا، فمن جهلنا فاما ما يقين».»

وتقديم أيضاً حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر وقوله: «يا جابر عليك بالبيان والمعانف.. إلى أن قال: وأما المعانف فنحن معانفه»، الحديث.

فكل هذه تدل على أنهم **عليهم** مقامات الرب وأبوابه وحججه، ولهن المقام
المحمود المعلوم الذي ليس لغيرهم، ألم وهم **عليهم** قد جعلهم الله في مقام لا يدانيهم
أحد كما لا يخفى؟

والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآلـه.
وأما قوله عليه السلام: «والجاه العظيم».

أقول: الجاه هو الوجه وهو القدر والمنزلة، والوجه: الجهة ومستقبل كل شيء، فلهم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذا القدر العظيم والمنزلة العظيمة عند الله، وإنما ذكرت هذه الجملة إشارة إلى أنه تعالى لا يرد سائلًا سأله بهم، لأن جاهم عنده تعالى عظيم من كل شيء، ووصف، وبدل علم؛ هذا أحاديث:

منها: ما في المحكى عن مجالس المفید بسنده إلى جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه،
عن جده عليهما السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيمة، وسكن أهل الجنة
الجنة، وأهل النار النار، مكث عبد في النار سبعين خريفاً، والحريف سبعون سنة، ثم
إنه يسأل الله عزوجل ويناديه فيقول: أسألك يارب بحق محمد وأهل بيته إلّا

رحمتي، فيوحى الله جل جلاله إلى جبرئيل عليهما السلام: اهبط إلى عبدي فآخرجه، فيقول جبرئيل: وكيف لي بالهبوط في النار؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إني قد أمرتها أن تكون عليك بردًا وسلامًا، قال: فيقول: ياربي فا علمي بوضعه؟ فيقول: إنه في جب سجين، فهبط جبرئيل إلى النار فيجده معقولًا على وجهه، فيخرجه فيقف بين يدي الله عزوجل فيقول الله تعالى: يا عبدي كم لبشت في النار تناشدني؟ فيقول: يارب ما أحصي؟ فيقول الله عزوجل: أما وعزق وجلاي لولا من سألكني بحقهم عندي لأطلت هوانك في النار، ولكنه حتم على نفسي أن لا يسألني عبد بحق محمد وأهل بيته إلا غفرت له ما كان بيني وبينه وقد غفرت لك اليوم، ثم يؤمر به إلى الجنة».

وفي البخار^(١)، دعوات الرواندي، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن عليهما السلام: «إذا كانت لك حاجة إلى الله فقل: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي، فإنها عندي شائنة من الشأن وقدرًا من القدر فبحق ذلك الشأن وذلك القدر، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا»، فإنه إذا كان يوم القيمة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتنع إلا وهو يحتاج إليها في ذلك اليوم».

وفي البخار^(٢) عن الرضا، عن آبائه عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «ياعلي إذا كان يوم القيمة كنت أنت ولدك على خيل بلق متوجين بالدر والياقوت، فيأمر الله بك إلى الجنة والناس ينظرون».

أقول: ومثله أحاديث كثيرة.

وفيه^(٣) عن أمالى الطوسي بإسناده، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «ليس في القيمة راكب غيرنا ونحن أربعة، قال: فقام إليه رجل

١- البخار ج ٨ ص ٥٩.

٢- البخار ج ٧ ص ٣٣٠.

٣- البخار ج ٧ ص ٢٣٤.

من الأنصار، فقال: فداك أبي وأمي، أنت ومن؟ قال: أنا على دابة الله البراق، وأخي صالح على ناقة الله التي عُقرت، وعمي حمزة على ناقتي العضباء وأخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة، وببيده لواء الحمد وافق بين يدي العرش ينادي: لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: فيقول الآدميون: ما هذا إلا ملك مقرب أونبي مرسل أو حامل عرش رب العالمين، قال: فيجيئهم ملك من تحت بطنان العرش: معاشر الآدميين ما هذا ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلاً، ولا حامل عرش، هذا الصديق الأكبر هذا علي بن أبي طالب عليه السلام.

أقول: ومثله أحاديث أخرى.

وفي البخاري^(١) عن أبي الصدوق بإسناده، عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله عليه السلام: «أتاني جبريل عليه السلام وهو فرح مستبشر، فقلت له: حبيبي جبريل مع ما أنت فيه من الفرح ما منزلة أخي وابن عمي علي بن أبي طالب عند ربه؟» فقال جبريل: يا محمد والذى بعثك بالنبوة واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتى هذا إلا لهذا، يا محمد العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول: محمد نبى رحمتى وعلى مقيم حجتى، لا أعدب من والاه وإن عصانى، ولا أرحم من عاداه وإن أطاعنى».

قال ابن عباس: ثم قال رسول الله عليه السلام: «إذا كان يوم القيمة أتاني جبريل وبيده لواء الحمد وهو سبعون شقة، الشقة منه أوسع من الشمس والقمر فيدفعه إلى، فآخذه وأدفعه إلى علي بن أبي طالب، فقال رجل: يا رسول الله وكيف يطبق علي على حمل اللواء وقد ذكرت أنه سبعون شقة الشقة منه أوسع من الشمس والقمر؟ ففصب رسول الله عليه السلام، ثم قال: إنه إذا كان يوم القيمة أعطى الله علينا من القوة مثل قوة جبريل، ومن الجمال مثل جمال يوسف، ومن الحلم مثل حلم رضوان، ومن الصوت ما يدايني صوت داود، ولو لا أن داود خطيب في الجنان

لأعطي علي مثل صوته، وإن علياً أول من يشرب من السلسيل والزنجبيل، وإن علي وشيعته من الله عزوجل مقاماً يغبطه به الأولون والآخرون». ومثله عن الخصال مع زيادة «وهو أن الرجل المعرض هو عمر بن الخطاب» وزيادة أخرى أيضاً.

وفيه^(١) عن معاني الأخبار والخصال والعيون، عن ابن عباس قال: سألت النبي ﷺ عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربها فتاب عليه؟ قال: «سأله بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلآ بتبت علىَّ، فتاب الله عليه».

وفيه، عن قصص الأنبياء، عن الرضا <عليه السلام> قال: «ما أشرف نوح عليه السلام على الفرق دعا الله بمحقنا، فدفع الله عنه الفرق، ولما رمي إبراهيم عليه السلام في النار دعا الله بمحقنا فجعل الله النار عليه برداً وسلاماً، وإن موسى عليه السلام لما ضرب طريقاً في البحر دعا الله بمحقنا فجعله يسساً، وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتلته دعا الله بمحقنا فنجي من القتل فرفعه إليه».

أقول: ومثله أحاديث كثيرة.

وفيه^(٢) عن الهروي، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «ما خلق الله عزوجل خلقاً أفضل مني، ولا أكرم عليه مني» الحديث بطوله يذكر عليه السلام فيه موارد أفضليةهم عليه السلام على الملائكة.

وفيه^(٣) عن العلل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «كان جبرئيل إذا أتى النبي عليه السلام قد بين يديه قعدة العبد، وكان لا يدخل حتى يستأذنه».

وفيه عن الاحتجاج وتفسير العسكري عليه السلام عن أبي محمد العسكري عليه السلام أنه قال: «سأل المنافقون النبي عليه السلام فقالوا: يارسول الله أخبرنا عن علي عليه السلام هو أفضل

١- البحارج ٢٦ ص ٣٢٤.

٢- البحارج ٢٦ ص ٣٢٥.

٣- البحارج ٢٦ ص ٣٢٨.

أم ملائكة الله المقربون؟ فقال رسول الله ﷺ: «هل شرفت الملائكة إلا بجتها الحمد وعلى (صلى الله عليهما وآلهما) وقبوها لولايتهما، إنه لا أحد من حبي على الله نظف قلبه من قذر الفش والدغل والغفل ونجاسة الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة»، الحديث.

وفيه عن كتاب المختصر للحسن بن سليمان، روى أنه وجد بخط مولانا أبي محمد العسكري رضي الله عنه: «أعوذ بالله من قوم حذفوا حكمات الكتاب، ونسوا الله رب الأرباب والنبي وساق الكوثر في (وخ) مواقف الحساب ولظني والطامة الكبرى ونعم دار الثواب، فنحن السنام الأعظم، وفينا النبوة والولاية والكرم، ونحن منار الهدى والعروة الوثقى، والأئباء كانوا يقتبسون من أنوارنا ويقتدون آثارنا، وسيظهر حجة الله على الخلق بالسيف المسلول لاظهار الحق، وهذا خط الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن محمد بن علي بن الحسين بن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه».

أقول: والأحاديث الواردة بهذه المضامين الدالة على رفعة جاهم وشأنهم، وأن الخلائق كلهم متسللون بهم عند الله تعالى لرفة جاهم و شأنهم كثيرة جداً، ويكفيك في هذا الأمر ما في البخاري^(١) عن الاختصاص عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبدالله رضي الله عنه «إن الله تبارك وتعالى توحد بذلك عباده نفسه، ثم فوض إليهم أمره وأباح لهم جنته، فمن أراد الله أن يظهر قلبه من الجن والانس عرفة ولايتنا، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفتنا».

ثم قال: «يامفضل والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده، وينفح فيه من روحه إلا بولاية علي رضي الله عنه، وما كلام الله موسى تكليماً إلا بولاية علي رضي الله عنه، ولا أقام الله عيسى بن مرريم آية للعالمين إلا بالحضور لعلي رضي الله عنه».

ثم قال: «أجل الأمر ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا». وفي البحار^(١) عن جامع الأخبار وأمالي الصدوق، عن معمر بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «أقى يهودي إلى النبي عليه السلام فقام بين يديه يحدّ النظر إليه، فقال: يا يهودي ما حاجتك؟ قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبي الذي كلّمه الله، وأنزل عليه التوراة والعصا، وفلق له البحر وأظلّه بالغمام؟ فقال له النبي عليه السلام: إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه، ولكنني أقول: إن آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي، فغفرها الله له. وإن نوحا عليه السلام لما ركب في السفينة وخاف الغرق، قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتك من الغرق، فنجاه الله عنه. وإن إبراهيم عليه السلام لما ألقى في النار، قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتك منها، فجعلها الله عليه برداً وسلاماً. وإن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة، قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني، فقال الله جل جلاله: لا تخاف إنك أنت الأعلى».

يا يهودي إن موسى لو أدركني، ثم لم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه إيهانه شيئاً ولا نفعته النبوة، يا يهودي ومن ذرّيتي المهدى إذا خرج نزل عيسى بن مریم لنصرته وقدمه وصلّى خلفه».

أقول: وأنت إذا تأملت في هذه الأحاديث علمت عظمة جاهمهم عند الله تعالى، خصوصاً لو تأملت في قوله عليه السلام: «أجل الأمر.. الخ»، فإنه يعطي قاعدة كافية في أنه تعالى يجيب من سأله بهم عليه السلام وأنه تعالى لا يرد سائلًا سأله تعالى بهم، بل العقل أيضاً يحكم بذلك عندما كانوا معاني لفظ الجلالة وحقائق الأسماء الحسنى الإلهية، ومظهراً للاسم الأعظم، وأنهم عليه السلام مهبط للارادة الإلهية والواسطة في الفيوضات الربانية، وأن هم الولاية التكوينية والتشريعية كما مرّ مراراً.

وأما قوله ﷺ: «والشأن الكبير»، وقد تقدم الكلام في بيان قوله ﷺ: «وعظم شأنكم»، إلا أن المراد منه (والله العالم) في السابق هو ظهور شأنهم العظيم في الخلق، وهنا تتحققه عنده تعالى كسائر ما ذكره ﷺ مما هو عنده تعالى من الدرجات الرفيعة والمقام الحمود وغيره، ثم إن الشأن الكبير الذي هو عنده تعالى هو أعظم وأعلى مما قد ظهر عندهنا، فإنه إنما هو بحسب دركنا، وما هو عنده تعالى بحسب ما هو في الواقع وما قد جعله الله تعالى لهم.

وأما قوله ﷺ: «والشفاعة المقبولة».

أقول: قد تقدم الكلام مبسوطاً في بيان قوله ﷺ: «وشفاعة دار البقاء»، إلا أنه يقع هنا في أمور مزيداً للتوضيح.

الأول: في وجه التكرار، والظاهر هو بيان أن مقام الشفاعة إنما هو لهم من عند الله تعالى على سياق ما تقدم من أن لهم الدرجات الرفيعة عنده، ولهذا اتصفت الشفاعة هنا بالمقبولة إشعاراً بأن مقام الشفاعة الذي هو لهم عند الله تعالى هو المقبول عنده تعالى بمحنة رضيهم الله تعالى أن يكونوا شفعاء وجعلها مقبولة أي مرضية عنده تعالى إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أُرْتَضَى﴾^(١)، كما لا يخفى.

الثاني: أن الشفاعة لها تعريفان:

أحدهما: بلحاظ الآثار في الخارج وهي (أي الشفاعة) مصدر شفع كمنع بمعنى ضمته إلى الفرد، وقد يقال: شفعت في الأمر شفاعة وشفعاً، طالب بوسيلة أو ذمام، واستشفعت به طلبت الشفاعة، وقد يقال: إنه اسم على جهة النقل لسؤال التجاوز والصفح عن الذنوب والجرائم.

أقول: ولعله يرجع إلى معنى كونها طلب الوسيلة أو الذمام، هذا كله بحسب اللغة وموارد الاستعمال في العرف.

وثنائيهما: بلحاظ حققتها في نفس الأمر، وهي كما ذكره بعض الأعظم هي أن الشخص إنما يصير شفيعاً من حيث اشتغاله في الواقع بالنور، وهو ما يشرق من الحضرة الإلهية على جواهر الوسائل الكائنة بينه تعالى وبين النازلين في مهوى البعد والنقصان، به يجبر النعائص الحاصلة من نعائص الامكان، وهذا النور الموجب لجبر تلك النعائص له مرتبة، مرتبة البدو منه تعالى إلى منتهى الموجودات السفلية وهو النور المعتبر عنه بالعقل الفعالة، ثم النفوس العمالة، ثم الطبائع النقالة الكلية، فالنور منه تعالى يسير إلى النازلين بحسب تلك المظاهر من الأعلى، ثم إلى ما يليه إلى أسفل الساقفين، وله مرتبة العود وفي سلسلة الرجوع إليه تعالى وهو النور الكائن في الوسائل الشافية، وهي الأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء فكما أنه في سلسلة البدو، يتقوم الأشخاص بالطبائع، وهي تتقوم بالنفوس وهي تتقوم بالعقل وهي (أي العقول) تتقوم بالنور الكائن فيها بالحق تعالى حيث إنه يفيض ذلك النور أولأ على العقول بالاستقامة، وعلى غيرها من النفوس والطبائع بالانعكاس من بعض إلى بعض كانعكاس نور مرآة من مرآة أخرى، فكذلك ها هنا يتقوم الناس في سلسلة العود بحسب **الحيوة الأخرى** الكائنة في باطنهم الخفية هنا الظاهرة في الآخرة، وبحسب الوجود العلمي العاري، أي بحسب تنور قلوبهم بعرفة أنهم سيعودون إليه تعالى في المعاد ويوم الحشر بالعلماء، أي تتقوم هذه **الحيوة الأخرى** والمعرفة المعادية نورها بالعلماء، حيث أخذوه منهم، العلماء يتقوّمون بالأولياء بهذا التحوّ، والأولياء يتقوّمون بالأنبياء أيضاً بهذا التحوّ، ونور الهدایة الكائن في الأنبياء إنما يفيض منه تعالى على جوهر البوة، وينشر منها إلى كل من اشتغلت مناسبتها مع جوهر النبوة بالانعكاس منه لشدة المحبة، وكثرة المراقبة على السنن والأداب الشرعية، وكثرة الذكر له **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** بالصلوة عليه **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**، وهذه المناسبة المذكورة هي ملاك تحقق الشفاعة من العالى إلى الدانى كما إليه يشير

قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنْبِكُم﴾^(١)، فإن هذه المتابعة هي الموجبة لحصول تلك المناسبة الموجبة لتحقق الشفاعة المعبر عنها وعن أثرها بقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنْبِكُم﴾.

ثم إن المثال الذي يوضح لك هذه المناسبة التي هي ملاك الشفاعة هو نور الشمس إذا وقع على الماء فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط لا على جميع الحائط، وإنما يختص بذلك الموضع بالانعكاس المناسب وضعية خارجية مخصوصة بينه وبين الماء توجب تلك المناسبة ارتباطاً له بالنهر بواسطة الماء في الموضع، وتلك المناسبة مسلوبة عن سائر أجزاء الحائط، وذلك هو الموضع الذي إذا خرج منه خط إلى موضع النور من الماء حصلت منه زاوية متساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخارج من الماء إلى قرص الشمس، وهذا لا يمكن إلا في موضع مخصوص من الجدار.

ومن المثال يتضمن الليث أن المناسبة التي توجب استفاضة الكمال، التي هي حقيقة الشفاعة و نتيجتها من الله تعالى بتوسط النبي ﷺ أو غيره من الوسائل ليست أي مناسبة كانت، بل هي المناسبة المخصوصة التي بها جهة اشتراك مع المناسبة التي بين النبي الشفيع وبين الله تعالى كما علمته في المثال، فإن جميع أجزاء الجدار لها نسبة وضعية مع وجه الماء، ومع ذلك لا يستضيء من تلك الأجزاء إلا جزء خاص؛ وذلك لاتحاد نسبتها إلى وجه الماء مع نسبة وجه الماء إلى الشمس لكونهما (النسبة) واقعتين معاً في سمت سطح واحد عمود على سطح الماء.

إذا علمت هذا فهكذا حكم المناسبات المعنوية مع النور الالهي أي النبي أو الوصي، أو من له من ذلك النور بالارتباط معه ومع الوجود القيومي جلت عظمته. وبعبارة أوضح أن جميع أفراد الانسان له نسبة وضعية مع نور النبي الشفيع أو

من هو قائم مقامه في الشفاعة، ومع ذلك لا تحصل له الشفاعة منه بِإِلَهٍ إِلَّا فَرَدْ خَاصٌ وَهُوَ مَنْ كَانَ نَسْبَتُهُ مَعَهُ بِإِلَهٍ بِإِلَهٍ بِإِلَهٍ بِإِلَهٍ بالتتابع، وكان في سمت سطح يصل إليه بِإِلَهٍ بِإِلَهٍ بِإِلَهٍ وهذه المناسبة تحصل بالتتابع والمواظبة على سنته بِإِلَهٍ بِإِلَهٍ.

ومما ذكر يظهر معنى قوله بِإِلَهٍ: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أغضني فقد أبغض الله»، كما قال تعالى: «من يطع الرسول فقد أطاع الله»^(١).

وبحمل القول: إن المناسبات المعنوية العقلية تقتضي للجواهير المعنوية استفاضة النور العقلي بوسيلة من استولى عليه التوحيد، وأكَّدت مناسبته مع الحضرة الأحدية، وأشارت عليه النور الإلهي من غير واسطة، وأما من لم يترسخ قلبه في ملاحظة الوحدانية؛ لتضاعف جهة الامكانية وضعف جهة الوحدة وغلبة التجسم والتکثر والمحبب، فلا محالة لم يستحكم من هذا شأنه علاقة مع المبدأ الأعلى إلا مع الواسطة أو مع واسطة الواسطة، فهذا لا محالة أيضاً يفتقر إلى واسطة أو إلى الوسائل في استضاءته من النور المعنوي والشأن الإلهي.

ومثله هذا كما يفتقر الحائط الذي ليس يكشف للشمس إلى واسطة المرأة المكشوفة للماء المكشوف للشمس، وعند اتحاد الجهة في الارتباط الموجب للشفاعة (كما أشرنا إليه) يكون حكم الواسطة الثانية في الاشراق والانتارة كحكم الواسطة الأولى من غير تفاوت إلا بالقوة والضعف مع الاتحاد في الماهية، هذا كما أن حكم الواسطة الأولى كحكم النير الحقيقي من غير تفاوت إلا بالاصالة في النير والتبعية في الواسطة الأولى، وهذا قال بِإِلَهٍ: «من أكرم عالماً فقد أكرمني»، لتحقق تلك المناسبة المعنوية بال نحو الذي ذكرنا بينها.

وإذا تأمل أحد في هذا يعلم أنه إلى هذا ترجع في الحقيقة الشفاعة في الدنيا أيضاً، فإن السلطان قد يغض عن جريمة أصحاب الوزير ويغفو عنهم لا عن مناسبة أصلية بينهم وبين الملك، بل لأنهم يناسبون الوزير المناسب للملك ففاضت

العنابة عليهم بالواسطة لا بالأصلة، ولو ارتفعت الوساطة انقطعت العنابة عنهم بالكلية، وبهذا يظهر أحد معانى الحديث القدسى: «لولاك لما خلقت الأفلاك» أي لما فاضت العنابة الوجودية وتوابعها عليهم منها تعالى كما لا يخفى.

ومن هنا يظهر أن المشفوع لهم كل من صحت نسبته إلى الشفيع المطاع من أمته بالامكان الذاتي كالمطعين من أهل الایمان؛ لزيادة في درجتهم في الجنة كما دلت عليه النقلية بل والعقلية المذكورة في محله، أو الامكان الاستعدادي كالعاصين من أمته المفترضين للكبار واللهم مالم يصر منشأ عصيانهم جهلاً مستحکماً أو ملکة ذميمة راسخة، بحيث يمتنع زوالها فلا تتفعل شفاعة الشافعين كالمخالفين المعاندين الناصبين كما مررت إليه الاشارة في السابق، وتقدمت أحاديث الباب في شرح قوله عليه السلام: «شفاعة دار البقاء»، فراجعها.

والحاصل: أن الشفاعة في المطعين لرفع درجاتهم، وفي العاصين للتجاوز عنهم منه تعالى بفضله ورحمته بإفاضة النور من الشفيع المطاع إليه؛ ليحصل له نصاب دخول الجنة، ونذكر هنا بعض أحاديث الباب تيمناً.

في البحار^(١)، عن الحصال، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: «لكلنبي دعوة قد دعا بها، وقد سأله سؤالاً، وقد أخبار دعوي لشفاعتي لأمتي يوم القيمة».

وفيه، عنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيائه عن علي صلوات الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: «ثلاثة يشفعون إلى الله عزوجل فيشفعون الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء». وفيه، عن العلل بسنده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه وسلم قال: «شييعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون، والله إنكم للحقون بنا يوم القيمة وإننا لنشفع فتشفع، والله إنكم لتشفعون فتشفعون، وما من رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شمائله وجنة عن يمينه فيدخل أحباءه الجنة وأعداءه النار».

وفيه، عن أمالي الصدوق، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهما السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قت المقام الحمود تشفعت في أصحاب الكبار من أمتى فيشفعني الله فيهم، والله لا تشفعت فيمن آذى ذريتي».

وفيه، عن العيون، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيمة ولينا حساب شيعتنا، فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عزوجل حكمنا فيها فأجابنا، ومن كانت مظلمته بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كتأحق من عفا».

وفيه، عن الحasan بهذا الاستناد قال: قلت لأبي عبدالله عليهما السلام: قوله: «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم»^(١) قال: «نحن أولئك الشافعون».

وفيه، عنه، عن علي بن حمزة قال: قال رجل لأبي عبدالله عليهما السلام: إنّ جاراً من الخوارج يقول: إنّ محمداً يوم القيمة همّ نفسه فكيف يشفع؟ فقال أبو عبدالله عليهما السلام: «ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد ﷺ يوم القيمة».

وفيه، عنه، عن أبي حمزة أنه قال: للنبي ﷺ شفاعة في أمته، ولنا شفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا شفاعة في أهل بيته .

وفيه، عن روضة الكافي، عن أبي عبدالله عليهما السلام في رسالة إلى أصحابه قال: «واعلموا أنه ليس يعني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاً لا ملك مقرب ولا نبي مرسلاً ولا من دون ذلك، فمن سرّه أن ينفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضي عنه».

وفيه، عن تفسير فرات بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: «نزلت هذه الآية فيينا وفي شيعتنا قوله تعالى: «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ

حيم»^(١) وذلك أن الله تعالى يفضّلنا ويفضّل شيعتنا حتى إننا لنشفع ويشفعون، فإذا رأى ذلك من ليس منهم قال: «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم»^(٢). وفيه، عن ثواب الأعمال، عن علي الصائغ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن المؤمن ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصباً، ولو أن ناصباً شفع له كلنبي مرسلاً أو ملك مقرب ما شفعوا».

أقول: الناظر ببصيرته في هذه الأحاديث يستخرج منه دقائق المعارف المرتبطة بالشفاعة، وأنه تعالى كيف جعل محمداً والأئمة عليهما السلام بل وشيعتهم ممن تقبل شفاعته، وله عند الله الشفاعة المقبولة، ويعلم منها من له الشفاعة، ومن تقبل شفاعته، كما لا يخفى والحمد لله أولاً وأخراً.

قوله عليه السلام: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.. ربنا لا تنزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

أقول: قد مرَّ معنى الآيات في شرح قوله عليه السلام: «وأبواب الایمان». وحاصله: إننا آمنا بما انزلت من الكتب الإلهية، أو بما أنزلت من القرآن وهو الظاهر بالنسبة إلى جميع شرائعك وعموم أحكامك، وبالخصوص بالنسبة إلى ولایة علي والأئمة عليهما السلام في قوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك»^(٣) وفي قوله تعالى: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا»^(٤) الآية، وفي قوله تعالى: «أطِيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»^(٥).

(واتبعنا الرسول) فيما أمرنا به، وفي بعض النسخ: وآل الرسول، إشارة إلى قوله

١- الشعراء : ١٠٠

٢- المائدة : ٦٧

٣- المائدة : ٥٥

٤- النساء : ٥٩

تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»، قوله تعالى: «إن كتم تحبّون الله فاتبعوني»، وبالجملة اتبّعنا الرسول وآلـهـ فيما أمرـونـا بهـ بـعـلاـمـاـ وـمـفـلـأـ، وهذا السياق كسيّاق قوله ﷺ فيما تقدم من أنه: «من أراد أن يستكمل الإيمان فليقل القول مني ما قاله محمد وآلـهـ الطـاهـرـونـ فيما بلـغـنيـ وفيـما لمـيـلـغـنيـ»، الحديث.

وسيّاق قوله ﷺ فيما ورد في الدعاء في يوم الغدير كما نقله المحدث القمي في المفاتيح وهو: «اللهم إنا نشهدك إتنا ندين بما دان محمد وآلـهـ ﷺ» وقولـناـ ما قالـواـ: «ودينـناـ ما دـانـواـ بـهـ، ما قـالـواـ بـهـ قـلـناـ، ما دـانـواـ بـهـ دـنـاـ، وما أـنـكـرـناـ أـنـكـرـناـ، ومن والـاـ والـيـناـ، ومن عـادـواـ عـادـيـناـ، ومن لـعـنـاـ لـعـنـاـ، ومن تـبـرـؤـاـ مـنـهـ تـبـرـؤـاـ إـنـاـ مـنـهـ، ومن تـرـحـواـ عـلـيـهـ تـرـحـنـاـ عـلـيـهـ، آـمـنـاـ وـسـلـمـنـاـ وـرـضـيـنـاـ وـاتـبـعـنـاـ مـوـالـيـنـاـ (صلوات الله عليهم)»، الدعاء.

وفي المحكي عن التبيّن في الدعاء بعد صلوة الغدير، عن الصادق ﷺ: «ربـناـ إـنـكـ أـمـرـتـنـاـ بـطـاعـةـ وـلـاـ أـمـرـكـ، وـأـمـرـتـنـاـ أـنـ نـكـونـ مـعـ الصـادـقـينـ فـقـلـتـ: (أـطـيـعـوـ اللهـ وـأـطـبـعـوـ الرـسـولـ وـأـوـلـيـ الـأـمـرـ مـنـكـمـ)»^(١) وـقـلـتـ: (أـتـقـواـ اللهـ وـكـوـنـوـاـ مـعـ الصـادـقـينـ)»^(٢) فـسـمعـنـاـ وـأـطـعـنـاـ رـبـنـاـ فـتـبـتـ أـقـدـامـنـاـ وـتـوـقـنـاـ مـسـلـمـيـنـ وـمـصـدـقـيـنـ لـأـوـلـيـائـكـ، وـلـاـ تـزـغـ قـلـوبـنـاـ بـعـدـ إـذـ هـدـيـتـنـاـ وـهـبـ لـنـاـ مـنـ لـدـنـكـ رـحـمـةـ إـنـكـ أـنـتـ الـوـهـابـ».

وكيف كان فهـذـهـ الآـيـاتـ الـمـفـسـرـةـ بـلـحـاظـ هـذـهـ الـأـحـادـيـثـ، الـتـيـ يـأـتـيـ بـعـضـهـاـ وـالـأـدـعـيـةـ بـوـلـاـيـةـ أـمـيـرـ الـمـؤـمـنـيـنـ وـالـأـمـمـ بـلـيـلـهـ بـأـنـ الـمـرـادـ مـنـ الدـعـاءـ بـعـدـ إـزـاغـةـ الـقـلـوبـ إـنـاـ هـوـ عـنـ وـلـاـيـتـهـ سـوـاءـ فـسـرـتـ الـوـلـاـيـةـ أـمـرـهـ، الـذـيـ أـقـامـهـ اللهـ تـعـالـىـ لـهـ وـفـيهـ وـبـهـ، وـأـقـامـ جـمـيعـ الـخـلـقـ وـالـمـوـجـودـاتـ بـوـاسـطـتـهـ، أـوـ فـسـرـتـ بـالـحـبـةـ بـالـكـلـيـةـ الـقـلـبـيـةـ اللهـ عـبـادـهـ بـهـاـ كـمـاـ فـيـ قـوـلـهـ: (إـلـاـ الـمـوـدةـ فـيـ الـقـرـبـيـ)»^(٣)، أـوـ بـخـصـوصـ الـحـبـةـ الـقـلـبـيـةـ

١- النساء: ٥٩.

٢- التوبية: ١١٩.

٣- الشورى: ٢٣.

الشخصية بالنسبة إلى كل أحد، حيث إنه يجب على كل أحد محبتهم والبراءة من أعدائهم، فإن جميع هذه بما يمكن طروه الزيف عليها، فحينئذ يدعوا الله بالثبات عليها وعلى كل حق لهم علينا، فإنها كلها مما أمرنا بها وباجرانها كما لا يخفى.

(واكتبنا مع الشاهدين) أي الذين آمنوا بذلك عن شهود وحضور، أو اكتبنا مع أنفتنا فإنهم شهداء الله على خلقه كما تقدم، أو اكتبنا معهم أي أجعلنا منهم أي أجعلنا من الشاهدين فإنه مقام منيع كما تقدم، ومعنى اكتبنا أجعلنا جعلاً ثابتاً معهم فإن الكتب لغة بمعنى الثبت.

ولعله إشارة إلى قوله تعالى: «يَبْتَأِلُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ»^(١) أي أجعلنا ثابتين على الدين مع الشاهدين.

أو يراد من قوله: «اكتبنا»، ادخلنا روحًا وباطناً مع الشاهدين برفع الحجب التي بيننا وبينهم، كما تقدم أن الشيعة من الشعاع، وحقيقةتهم خلقت من فاضل طينتهم، فالزائر بعد هذه الاقرارات يسأل الله تعالى أن يلحقه بهم حقيقة وباطناً، كما تقدمت الاشارة إليه في قوله عليه السلام: «التحققت السفل بالعليا»، وقوله عليه السلام: «أنتم آخذون بمحجزتنا»، وقوله ما حاصله: «إن الشعاع يتبع الشمس أيمنا توجهت» وقوله: «ربنا لا تنزع قلوبنا بعد إذ هديتنا»، أي لا تقل بنا عن نهج الحق إلى الباطل، فإن الزيف هو الميل، فهو نظير قوله عليه السلام على ما نقل عنه عليه السلام: «إلهي لا تتكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً، ولا ترددني في سوء استنقذتي منه أبداً»، فهذا المعنى ملازم لقوله: «وثبتنى الله أبداً ما حبست على موالاتكم»، كما تقدم، حيث علم أن المؤمنين يكون إيمانهم مستودعاً ومن المعارضين فيسأل الله تعالى أن يجعله من المستقررين في الأعيان كما تقدم بيانه.

وفي الكافي والتحف والبحار واللطف عن البحار، عن موسى بن جعفر عليهما السلام في

حديث طويل ومنه «يا هشام إن الله جل وعز حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا: ﴿ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب﴾^(١) حين علموا أن القلوب تزيف وتعود إلى عيالها ورداها، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة بصرها، ولم يجد حقائقها في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقاً، وسره لعلانيته موافقاً؛ لأن الله لا يدل على الباطن الخفي من العقل إلا ظاهر منه وناظق عنه». وعن العياشي، عن الصادق عليه السلام: «أكثروا من أن تقولوا ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تأمنوا الزيف».

وقوله: «وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»، دعاء آخر يسأله تعالى من رحمته أن يجبيه فيها سأله رحمة منه في الدنيا والآخرة، وإن كان غير مستوجب لذلك وغير مستحق له، إلا أنه حيث إنه تعالى هو الوهاب بلا استحقاق فسأله ذلك.

وقد يقال: إن قوله: «ربنا آمنا بما أنزلت»، إشارة إلى إظهار المتابعة والتسليم والانقياد لقوله تعالى: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأساطير وما أُوتى موسى وعيسى وما أُوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون»^(٢)، وفي هذه المتابعة والمسالمة رد لليهود والنصارى حيث قالوا كما حكى الله تعالى عنهم: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهندوا»^(٣) فرد الله عليهم وقال لنبيه عليه السلام: قل لهم: «بل ملة إبراهيم حنيفاء»^(٤)، وإنما رد الله اليهود والنصارى ولم يرد ملة إبراهيم عليه السلام لأن اليهود قالت: «عزيز ابن

١- آل عمران: ٨

٢- البقرة: ١٣٦

٣- البقرة: ٢٣٥

٤- البقرة: ١٣٥

الله^(١)، والنصارى قالت: «المسيح آبن الله»^(٢).

فلو كانوا على الدين الحق ولم يحرروا دينهم لاثبت الله تعالى دينهم كما أثبت ملة إبراهيم حيث إنه كان حنيفاً وما كان من المشركين، ثم إن معنى قوله تعالى: «بل ملة إبراهيم حنيفاً»، ليس أن النبي يكون على دين إبراهيم، بل معناه أن ملة إبراهيم لما كانت حنيفاً فأثبتتها الله تعالى في هذا الدين وأمر نبيه بأن يجعلها من شريعته، ففي الحقيقة إن الأمة يتبعون النبي ﷺ ودينه لا دين إبراهيم.

نعم إنه تعالى جعل بعض الأمور الدينية التي كانت في دين إبراهيم في هذا الدين وهي عشرة كما صرخ به في الأحاديث.

ثم إن قوله تعالى: «لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون»، لعله إشارة إلى أن المؤمن بهذا الدين قد آمن بالجميع، ولم يكن من قال الله تعالى في حقهم: «نؤمن ببعض ونكرر ببعض»^(٣)، بل المؤمن الحقيقي يؤمن بجميع ما أنزل الله تعالى على رسle.

وفي المحكي عن الكليني، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا»^(٤)، قال: «إنما عنى بذلك عليناً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وجرت بعدهم في الأئمة عليهم السلام ثم رجع القول من الله في الناس».. ثم قال: «فإن آمنوا (يعني الناس) بمثل ما آمنت به (يعني عليناً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام) فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم»^(٥).

أقول: وجرت هذه المسألة والمتابعة في شيعتهم واتباعهم بالتبعية باقرار الزائر بقول: «ربنا آمنا.. الخ»، بأنه تابع لهم عليهم السلام فيما آمنوا عليهم السلام ولم يكن - العياذ بالله - في

١- التوبه : ٣٠

٢- التوبه : ٣٠

٣- النساء : ١٥٠

٤- البقرة : ١٣٦

٥- البقرة : ١٣٧

شقاق والله العالم بحقائق الأمور.

وهنا أمر لا يأس بذكره؛ لأنَّه نافع للعابدين جداً ومحب لقلع الرياء والعجب وقمعه عن القلوب فنقول: قد يقال: إنَّه تعالى إذا هدى المؤمنين فكيف يغيبهم عن الإيمان والحق قبل أن يغدوا بسوء اختيارهم وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾^(١) هذا مع أنَّ الفيض منه تعالى دائم الظهور والمؤمن القابل له دائم الطاعة، والطاعة هي القبول منه تعالى، وهو يوجب ثبات الفيض أعني الإيمان منه تعالى على العبد، وحيثُنَّ بعد تحقق علل الفيض وعلل بقائه فلا معنى للقول والدعاء منه تعالى بربنا لا تزعَّ قلوبنا.. الخ، فإنَّ العلة إذا تحققت تتحقق المعلول لا محالة فالدعاة المذكور كأنَّه لا وجَد له؟

قلت: قافية العلة بنحو ما ذكر لا يوجب إراز الله تعالى على بقاء المعلول (أي الفيض والإيمان) بنحو لا يمكن له تعالى بعد تتحقق العلة سلب المعلول، فإنَّ هذا موجب لكون يده تعالى مغلولة، وهذا مقالة اليهود وقد ردَّها الله تعالى بقوله: ﴿غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ.. بَلْ يَدَاهُ مُبْسُوطَاتٍ﴾^(٢) الآية، ثم إنَّ إمكان سلب المعلول بعد تتحقق العلة منه تعالى لا يستلزم سلبه (أي سلب المعلول) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ شَتَّا لَنْدَهُنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ﴾^(٣). فإنَّ هذه الجملة شرطية وصدق الجملة الشرطية بصدق الملازمة لا بصدق الطرفين وتحققاها كما حرق في محله، فإمكان أن يذهب الله تعالى بالذِّي أوحاه إليه بِهِمْ لا يستلزم وقوعه، فإنه تعالى لا يفعل ذلك بنبيه بِهِمْ مع أنه تعالى على كل شيء قادر، فإنه تعالى مع أنه له تعالى أن يسلب الفيض عن جميع خلقه، ومع ذلك عادته الاحسان والجميل على المسيئين فضلاً عن المحسنين وفضلاً عن النبي الأكرم بِهِمْ، ثم إنَّ هذا الامكان يصحح كون فيضه عليهم من

١- الرعد: ١١.

٢- المائدة: ٦٤.

٣- الإسراء: ٨٦.

الاحسان الجميل لا بنحو الاستحقاق للعبد على الله تعالى، فيرجع معنى الآية حينئذ إلى أنه يقول الله تعالى: «إنا إنما أبقينا ما أوحيناه إليك عندك تفضلًا منا عليك، وليس ذلك بلازم علينا يا ولو شئنا لندعهن به».

ثم إنَّه تعالى أوجَبَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ لَا مِنْ أَعْمَالِ الْخَلْقِ الْخَلْصُ الْوَفَاءُ
بِالْعَهْدِ وَإِقَامِ عَهْدِهِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُفُ الْمِيعَادَ»^(١).
وَإِلَيْهِ يُشِيرُ أَيْضًاً فِي الْكَافِي عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ مَا مَعَنَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ إِلَيَّاسَ سَجَدَ
وَتَضَرَّعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: «ارْفِعْ رَأْسَكَ فَإِنِّي لَا أُعذِّبُكَ» فَقَالَ: «يَا رَبَّ
إِنِّي قَلَتْ لَا أُعذِّبُكَ، ثُمَّ عَذَّبْتَنِي أَسْتَعْذُ بِكَ؟» فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إِنِّي إِذَا وَعَدْتُ لَا
أَخْلُفُ الْمِيعَادَ».

وكيف كان فالله تعالى لا يحكم عليه بأي شيء، بل له الحكم وله الأمر والخلق، فالذى يدعوه تعالى بأن يأمنه من الزيف سواء كان من المقصومين كالأنبياء والأئمة عليهم السلام حيث إنهم آمنون من زيف قلوبهم وميلها عن الحق؛ لأنهم مقصومون ومعتصمون بحبل عصمته تعالى، أو كان من غير المقصومين إلا أنه كان من المؤمنين الذين تمت فيهم علة بقاء الفيض بنحو ذكرناه إنما يدعوه إنقطاعاً إليه تعالى، ومعنى الانقطاع إليه أن كل أمر من وجود أو إيمان أو كمال فإما ثباته لهم منه تعالى، وأنهم أي العبيد يتبرأون من حوالهم وقوتهم، ومن كونهم بما لهم من وصف الإيمان والتوحيد سبباً لبقاء تلك النعم الإلهية من التوحيد والإيمان وغيرهما، بل يرون أن الأمور كلها بأمره في جميع الأمور والموارد وإن ثبت القوايا، قابلتها.

فيعلمون أن القلوب وإن كانت من الخالص تربع إلا أن يثبتها الله تعالى، ويرون أن له تعالى سلبياً وسلب الاعياد فأوجب لهم هذا بأن يتضرعوا إليه تعالى، وعلموا أنه لا يثبت الاعياد في القلب إلا بالدعاء والانتقطاع والتضرع كما ورد في دعاء الوتر:

«ولا ينجي منك إلا التضرع إليك»، وهذا الخوف (أي خوف إمكان السلب له تعالى) مما قسم ظهر أولياء الله وأوجب خوفهم منه، والتضرع لديه، ليثبتهم على الإيمان، وإلى استجابة هذا الدعاء منهم لهذا الخوف أشار قوله تعالى: ﴿يَسْبِطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾^(١) فإنه استجاب دعاءهم (أي المؤمنين) بأنه يثبتهم بالقول الثابت. وإلى هذا الإمكان والخوف منه أشار ﷺ فيما ورد عنه ﷺ في الأحاديث الواردة في ذيل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعِلْ فَمَا بَلَّغَ رَسُولَهُ﴾^(٢)، حيث قال ﷺ: «ان لا أفعل فتحل عليَّ منه قارعة لا يدفعها عنِي أحد وإن عظمت حيلته؛ لأنه الذي لا يؤمن مكره ولا يخاف جوره، وقال ﷺ: «لو عصيت هويتك»، فإنه عليه السلام وإن كان يفعل ما أمره تعالى إلا أنه يخاف ويعلم أنه لو لم يفعل يفعل الله به ما قاله عليه السلام فصدق الشرطية مسلمة وإن كان طرفاً غير واقعين، بل نقول: إن خوف محمد عليه السلام وخوف الأئمة عليهما أشد وأكثر من خوف جميع الخلق، فأول الخائف منه تعالى هو محمد عليه السلام ثم من دونه أهل بيته عليهما السلام من دونهم الأنبياء والرسول، ثم الملائكة ثم المؤمنون على اختلاف طبقاتهم، فإن الأكثر منهم إيماناً أشد خوفاً من هو دونه في الإيمان إلى أن ينتهي إلى أدنى المراتب، فإن أدنى مراتب الإيمان يلازم الخوف منه تعالى على حسبه.

والحاصل: أنهم عليهما السلام خائفون منه جداً لعظمته، ولا مكانه تعالى بأن يسلب منهم ما منحهم.

ولعل إليه يشير ما في الصحفة السجادية (على منشئها آلاف النساء والتحية) «سبحانك أعلمهم بك أخوفهم منك»، وهذا معنى قوله عليه السلام في أحاديث الغدير: «لأنَّ اللَّهَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ مَكْرَهًا».

ولعمري إنهم عليهما السلام أحق بالخوف من مقام ربهم من جميع الخلق، وليس إلا

١- ابراهيم: ٢٧

٢- الماندة: ٦٧

الخوف من مكره تعالى، وهذا معنى مكره تعالى لا المكر بمعنى الخديعة تعالى الله عنه علواً كبيراً.

وكيف كان إذا تتبع أخبارهم وأدعیتهم ظهر لك أن خوفهم خوف حقيقي منه تعالى؛ لأنه تعالى لم يكن مسلوب الاختيار في آنٍ في أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يحكم عليه، وهذا لا ينافي أنه تعالى لا يختلف ميعاده حيث وعدهم النجاة وإنجاز ما وعدهم، وإلى هذا الخوف يشير ما في الصحيفة السجادية (على منشيها آلاف الثناء والتحية) عند استقالته من الذنب: «يااهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوقي، وقت لك حتى تنتشر قدماي، وركعت لك حتى ينخلع صليبي، وسجدت لك حتى تتفقاً حدقاتي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياءً منك، ما استوجبت بذلك محوسية واحدة من سيناتي، وإن كنت تغفر لي حين استوجب مغفرتك، وتغفو عنني حين استحق عفوك، فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق، ولا أنا أهل له باستيصال، إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتكم النار»، الدعاء.

وفي المحكي عن السجاد ^{عليه السلام} دعاء عقب صلوة الليل قبل الشفع وهو: «إلهي وعزتك وجلالك لو انتي منذ بدعت فطري من أول الدهر عبدتك دوام خلود روبيتك بكل شعرة في كل طرفة عين بحمد الخالق وشكرهم أجمعين»، الدعاء. وفيه أيضاً: «إلهي لو كربت معادن حديد الدنيا بأنسيابي، وحرثت أرضها بأشفار عيني، وبكيت من خشيتك مثل بحور السموات والأرض دماً صدیداً لكان ذلك قليلاً في كثير ما يجب من حرقك على».

والحاصل: أنه يستفاد من كلامهم ^{عليهم السلام} أنه لا يستحق أحد منه تعالى ثواباً عن استيصال واستحقاق لما عمل من عمل، فإن العمل وما به العمل كلّه من عطاياه، بل كل عطاياه كانت تفضلاً وابتداء منه تعالى علينا، والسر فيه هو أن العبد فقر

محض من جميع الجهات، فلا عمل له إلا بعطائه من القوة والعقل والفراغ والتوفيق، وهذه كلها منه تعالى فأي شيء من العبد لم يكن منه تعالى قد أتي به إليه تعالى حتى يستحق به ثواباً؟ فالفيوضات التي تكون لنا ليست ثابتة لنا باستحقاق بل بالتفضل منه تعالى فله تعالى أن يسلبها، وهذا الامكان الذي له تعالى أوجب خوفاً للعباد، ومن كان أعرف بعظمته وأنه الغني المعطي بلا استحقاق بل بالتفضل والابتداء يكون خوفه أكثر.

ومما يدل عليه بالصراحة ما رواه الشيخ في المصبح ص ٦٠٨ في خطبة يوم الأضحى عن ابن جندب، عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام وفيها: «تعبدوا الله عباد الله أيام الحياة، فواهلاً لو حنتم حنين الواله المعجال ودعوتם دعاء الحسام، وجائز تم جوار مبتلى الرهبان، وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد التناس القرية إليه في ارتفاع درجة وغفران سبعة أحصتها كتبه وحفظتها رسليه، لكان قليلاً فيما ترجون من ثوابه، وتختنون من عقابه، وتالله لو اغاثت قلوبكم أغاثاً، وسالت من رحمة الله عيونكم دمأً، ثم عمرتم عمر الدنيا على أفضل اجتهاد وعمل ما جزت أعمالكم حق نعم الله عليكم، ولا استحققت الجنة سوى رحمة الله ومنه عليكم»، الخطبة.

ومثله ما ذكر في بحر المعارف ما حاصله أنه عليه السلام قال: «لو أدخل الله تعالى جميع من في السموات والأرض النار؛ لعدم معرفتهم به تعالى لكان له ذلك» راجع الحديث فإنه يقصم الظاهر ويجرئ الدمع دماً فلا منجاة إلا به تعالى وبلطشه.

فالمستفاد من هذه الأدعية أن هؤلاء تكون عبادتهم خالصة لله تعالى، ويرون النعم والإيمان من فضله، وهذا لا ينافي عدله تعالى ولا كونه أرحم الراحمين، بل هذا مما اقتضاه استقلاله بالملك والأمر واستيلاؤه عليه، وإن ما يعطيه تفضل لا بنسخه الاستحقاق، ولذا كان خوفهم خوفاً حقيقياً، وأكثر من خوف غيرهم، بل ربما كانوا يمدون من شدة الفزع والبكاء.

أقول: وربما يقال: إن صدور هذه الكلمات بما لها من المعنف والحالات منهم عليه السلام

إنما هي لتجلي عظمته تعالى في قلوبهم الشريفة، وإن ما ذكر من إمكان سلب النعم والآيات ما اقتضته العظمة الإلهية والغناه الذاتي المقتضي لصرف اللطف عن العباد إن شاء تعالى.

وكيف كان فهذه أسرار ربما تندرج في القلوب، وتوجب تلك الحالات والمناجاة معه تعالى، وربما لا تندرج وأكثر ما تكون في قلوب العارفين فلهم (خصوصاً) محمد^ص وآل محمد^{عليلهم} حالات ومكالمات عقلية، وتجليات إلهية مع خالقهم في أوقات مناجاتهم لا يعلمها غيرهم وغيره تعالى، هذا وربما يقال: إن قوله: «ربنا لا ترغ قلوبنا.. الح»، يرجع معناه إلى طلب رفع المخاطرات الممكنة في حقهم التي إذا حصلت أوجبت سلب الآيات وزيغ القلوب.

وكيف كان فقوله ^{عليه} بعد هذا: «وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ»، يشير إلى أن الثبات على الهدایة والآيات إنما هو برحمته منك تهبها من شاء، فكما كانت حدوثاً هبة منك، فكذلك هي بقاء تكون كذلك، والنعم والآيات هبة ورحمه منه تعالى ابتداءً وحدثاً هبة ابتدائية لا عن استحقاق، وهذه الجملة تشير أيضاً إلى أنه تعالى إذا استجاب الدعاء فإنما استجاب بجوده ورحمته، لا بسبب الایجاب عليه تعالى فإن إجابته تعالى أيضاً كعنه يكون ابتداء لا عن استحقاق، ونحن نرجو رحمته وفضله علينا بحمد وآل الظاهرين.

قوله ^{عليه}: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفولا.

أي منزه ربنا تنزيهاً عما لا يليق به، فسبحان منصوب على المصدرية لفعل مخدوف أي أنزه إن كان (إن مخففة من المثلثة) «وعد ربنا لمفولا» أي ما وعده ربنا لنا من إجابة الدعوات ومضاعفة المثوابات، فالزائر ينزعه ربه بعد ما سأله: فتشبّهني الله على موالاتكم إلى آخره، وبعد ما قال تعالى: «ادعوني أستجب لكم»^(١) عن أن

يحيّب دعاءه، أو يختلف من إجابة داعيه فاستنجز وعده تعالى بالاجابة بقوله «سبحان ربنا.. الح»، اعتاداً على قول: «إن الله لا يخلف الميعاد»^(١) فهو منزه عن الخلف وعن غيره من النواص.

حيث إنه تعالى غني لا يفتقر، وعالم لا يجهل، وقدر لا يعجز، فلا يصدر منه الخلف اللازم إما للفقير أو العاجز أو الجاهل تعالى عن ذلك علوًّا كبيراً.

نعم إنما يذكر العبد هذه المقالة ليستنجز منه تعالى الوعد بالإجابة لما يحتمل أن يكون قد أتى بما يوجب عدم اجابتة تعالى له من المعاصي والذنوب، ولذا عقب قوله هذا بقول: «يا ولِي الله.. الح»، حيث يسأل المزور عليه أن يسأل الله تعالى غفران زللـه.

قوله عليه عليه: يا ولِي الله إنَّ بِي وَبَيْنَ الله عَزَّوجَلَ ذُنُوبًا لَا يَأْتِي عَلَيْهَا إِلَّا رَضَاكُمْ.
أقول: المخاطب هو الإمام الحاضر المزور، أو من يقصده بالزيارة، أو يراد منه الجميع على أن يراد من الولي الجنس، ويؤيده الإتيان بالجمع فيما بعده.

وقد يقال: إن تعين المزور بالقصد أو الإشارة أو الحضور عند قبره الشريف سواء خاطبه بالمفرد أو الجمع.

نعم إذا خاطبه بالجمع كان الحاضر سابقاً في الخاطر والبقية بالتابع، ولعل التعبير بالفرد مع عدم إرادة الجنس؛ لأجل تقديم الحاضر بالخطاب تعظيمأً له، لأنَّه مقدم في الخطاب، لأنَّ المزور فتعين الخطاب به، وإنما الإتيان بالجمع فيما بعده فلأجل أن المترتب عليه من السؤال لحو الذنوب، وهذا لا يختص بالحاضر المزور، بل يعم جميعهم عليه ولذا أتى فيه بصيغة الجمع.

ثم إن المراد من الولي من له الولاية المطلقة الإلهية، التي هي عديل ولاية الرسول، وعديل ولاية الله تعالى كما صرَّح به في آية: «إِنَّمَا وَلِيْكُمْ الله.. الح»، حيث إن

وحدة السياق تعطي كون ولاية الذين آمنوا **«(الذين يقيمون الصلوة) الآية هي ولاية الرسول وولاية الله تعالى كما حق في محله في الشرح.**

قوله عليه السلام: «إن بيبي وبين الله عزوجل ذنوباً لا يأتي عليها إلا رضاكم»، أي لا يذهبها ولا يمحوها إلا رضاكم أو شفاعتكم، فإنها من أحسن مصاديق الرضا عن يشفعون له، ومعنى لا يأتي عليها لا يهلكها ولا يمحوها إلا رضاكم.

قوله: «بأولي الله»، إشارة إيجالية إلى مقاماتهم المعنوية عند الله تعالى، التي بها تكون لهم الرتبة العالية بحيث لا يأتي على الذنوب إلا رضاهم عليهما السلام.

ثم إن قوله عليه السلام: «إلا رضاكم»، يدل على أن التوبة والاستغفار وطلب العفو منه تعالى لا يوجب غفران الذنوب إذا لم يكن رضاهم، إذ من المعلوم أن رضاهم عن أحد من شيعتهم يدل على أن المغفور له يكون من شيعتهم ومواليهم، فإنهم لا يرضون إلا عنهم، فرضاهم عليهما السلام هو العمدة لغفران الذنوب؛ لما تقدم مراراً من دلالة الأحاديث الكثيرة على أنه تعالى لا يقبل عملاً من العباد إلا بولايتهم والتبرى من أعدائهم.

فالزائر حيث أقر فيها تقدم بولايتهم وشأنها، وعلم أن الإقرار بولايتهم هو العمدة في قبول الأفعال بل وقبول التوبة منه تعالى عن العبد، وعلم أنهم عليهما السلام لا يشفعون إلا لأهل ولايتيهم فقال: «إلا رضاكم»، إقراراً بهذه الأمور، واعتقاداً في غفران الذنب على السبب الوحيد وهو رضاهم عليهما السلام الحاكي عن تحقيق ولائهم فيمن يرضون عنه، وأما أنه قال: «إلا رضاكم»، ولم يقل: «إلا رضا الله»، حيث إنه أولى في العموم، فإنه حينئذ يشمل رضاهم أيضاً، بل هم لا يشفعون إلا من ارتضى الله دينه كما تقدم؛ لأن رضاهم عليهما السلام رضاه تعالى، فإنهم عليهما السلام لا يريدون ولا يشاءون إلا ما شاء الله وأراد.

قال الحسين عليهما السلام في خطبته: «فرعا الله رضانا أهل البيت».

قوله: «إلا رضاكم»، يثبت لكون رضاهم رضاه تعالى، وتقدم أنه تعالى جعل

رضاهم رضاه، وغضبهم غضبه، وطاعتهم طاعته كما لا يخفى، أو يقال: إنه كما لا يكون رضاهم إلا رضاه، فكذلك لا يكون رضاه تعالى إلا في رضاهم، كما ر بما يستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضي﴾^(١)، حيث إنه أظهر أنه تعالى يعطيه حتى يرضي، ومعلوم أن عطاًءَه عن رضاه، فصار رضاه تعالى معلقاً برضاه عليه عليه السلام ومعنى هذا أن رضاه تعالى من حيث الصفة مطلق، ولكنه بحسب المورد متعلق برضاهم تعظيمًا منه تعالى واحتراماً منه تعالى لهم عليهم السلام.

وقد يقال: إن التخصيص برضاهم لأجل أن المقام مقام التضرع والاتجاء إلى الإمام المزور، فاللازم حينئذ إظهار ما يتعلق بالإمام، والتسلل بما منحه الله تعالى إليه عليه السلام من المقامات وشؤون الولاية الإلهية، التي منها أن رضاهم له دخل في قبوليهم عليهم السلام لتشعيتهم وإدخالهم في زمرتهم، وهذا لا ينافي أن رضا الله تعالى هو الشرط الوحيد لغفران الذنب، فإنه كأنه مفروغ عنه للزائر والمزور عليه السلام وإنما يذكر، لأن التوجّه حينئذ صار إلى الإمام المزور عليه السلام فذكر ما يناسب هذا التخاطب كما لا يخفى.

قوله عليه السلام: فبحق من ائتمنكم على سرّه، واسترعاكم أمر خلقه، وقرن طاعتهم بطاعته، لما استوهبتم ذنوبكم وكنتم شفعائي.

أقول: فبحق من ائتمنكم على سرّه، أي جعلكم أمناء على سرّه من العلوم الإلهية والمعارف الربانية والمخاشفات الغيبية والحقائق الحقانية، وقد تقدم معنى السر في شرح قوله عليه السلام: «وحفظة سرّ الله».

ثم إن السر باعتبار قسمان:

﴿قسم لا يظهرونه لأحد وهو ما اختصهم الله تعالى به من أمر الولاية الإلهية

حيث تفرد هم تعالى به، كما تقدم عن ابن أبي يعفور.
 ॥ وقسم أظهره ولعل قوله: «واسترعاكم أمر خلقه»، يشير إلى هذا السر وهو أمر الخلق، والسر الذي به يرعون عباد الله في تربيتهم وسوقهم إلى معرفة الله تعالى، وبيان كيفية عبادته وتحصيل معرفته تعالى.

«وقرن طاعتكم بطاعته»، حيث قال تعالى: «أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ»^(١)، فأمر الله تعالى بطااعة أولي الأمر في عدل إطاعته وإطاعة رسوله. ومن المعلوم أنه تعالى لا يأمر المؤمنين ولا سيما العلماء والفضلاء والصلحاء والأتقياء بطااعة كل ذي أمر وحكم منها كانوا، لأن فيهم الفساق والظلمة ومن يأمر بمعاصي الله وينهى عن طاعته، فيجب عقلاً أن يكون المراد بأولي الأمر الذين أمر الله بطااعتهم الأئمة المقصومين من الزلل، المفطومين من الخلل الذين هم مثل النبي ﷺ، ومثل هذا لا يكون إلا من كان منصوباً من الله، العالم بالسرائر، والمطلع على الضمائر، وليس ذلك متحققاً في غيرهم باتفاق العلماء من الشيعة، هذا مضافاً إلى ما ورد من النصوص على أن المراد من أولي الأمر الأئمة لا غيرهم.

ففي تفسير نور التقلين عن كمال الدين وقام التعمة، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع عليهما السلام في قول الله عزوجل: «بِأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ»، قال: «الائمة من ولد علي وفاطمة ع عليهما السلام إلى يوم القيمة». أقول: ومثله أحاديث أخرى من الفريقين دلت على أن المراد من أولي الأمر الأئمة ع عليهم السلام فراجع غایة المرام للسيد البحريني.

قوله: «فبحق»، الباء للقسم والجمل المذكورة صلة لمن الموصولة، إنما أتى بها لتوجه الإمام المزور ع عليهما السلام نحو نعم الله تعالى الخاصة التي أنعمهم بها، فيوجب هذا التوجه زيادة عنابة من الإمام ع عليهما السلام نحو الزائر ويوجب تذكر هذه النعم الإلهية لهم إجابة سؤال الزائر وأقسامه بأن يستوهوها ذنوبهم منه تعالى.

قوله ﷺ: «لَا أَسْتُوْهِبْتُمْ»، قيل: لما مشدّدة بمعنى إلّا، أي لا يقع منكم شيء إلّا استيّاب ذنوبٍ منه تعالى، أو مخففة واللام لتأكيد القسم وما زائدة للتأكد.
 فقوله ﷺ: «لَا أَسْتُوْهِبْتُمْ ذنوبِي»، عزىّة من السائل المتوجه إليهم ﷺ المقسم بقسمه عليهم ﷺ بن ائتمنهم على سرّه الذي يستلزم أنه تعالى قد ملّكهم ﷺ ما شاءوا، واسترعاهم أمر خلقه بجث رجع أمر الخلق إليهم، وقرن طاعتهم بطاعته، لكي يستوّهباً ذنوبه؛ لأنّه حيث كان من شيعتهم فأمره إليهم ﷺ وقد ولاه الله تعالى عليه حيث إنّ لهم الولاية الإلهية.

ف بهذه الأمور يستوّهب الزائر منهم ﷺ الذنوب بنحو العزىّة اعتماداً على ولائهم، وانقطاعاً إليهم في غفران الذنوب، واتكالاً على شفاعتهم حيث إنّهم ﷺ معنون أشدّ الاعتناء بحال شيعتهم.

وقوله: «وَكُنْتُ شَفَاعَيْ» تأكيد لاستيّاب الذنوب بالشفاعة، حيث اعتقد الزائر أنّ لهم مقام الشفاعة المقبولة كما نقدم شرحه وذكره آنفاً.
 وفي قوله: «أَسْتُوْهِبْتُمْ»، إشارة لطيفة إلى أنه وإن لم أكن أهلاً لأن يغفر الله تعالى ذنوبها، لكنكم ياساديّي لـما كان لكم عنده تلك الدرجات والمقام وأنت من ائتمنكم على سرّه.. الخ فأسائلكم أن تستوّهباً منها منه تعالى.

فإن الاستيّاب لا يستلزم الاستحقاق، بل يعمّ من كان أهلاً لأن يعاقب.
 وقوله: «وَكُنْتُ شَفَاعَيْ»، مؤكّد له، وتقدّم معنى الشفاعة وما لها من الكلام، إلّا أن الجمل السابقة في الشفاعة وردت لبيانها، وأنها لهم ﷺ وهذا ذكر للاستشفاف بهم ﷺ حيث إنّهم شفاء وإن لهم الشفاعة المقبولة.

قوله ﷺ: فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبّكم فقد أحبّ الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله.
 أقول: هذه الجمل ذكرت للاستعطاف، ولحلب توجّههم ﷺ إلى الزائر، وأنه بهذه الجمل أظهر أنه من وعدوا بشفاعتهم من محبيهم ومطيعهم وشيعتهم، وليس

من أبغضهم، فيوجب بذلك المقت منه تعالى ومنهم، وأشار بهذه الجملة أيضاً إلى أن الزائر يعتقد أن إطاعتهم إطاعة الله وهكذا سائر الجمل، فبهذا يظهر العقيدة بولايتهم، وأنه معتقد بضمائين هذه الجمل، وأنها ثابتة لهم منه تعالى.

قوله: «إِنِّي لَكُمْ مُطِيع»، إما بالبناء القلبي وإما بالعمل مطلقاً وإما في الجملة وإما بقدر الوسع، وهذا قد يجتمع مع الحالفة في الجملة، فالإقرار بأنه مطيع ليس المراد منه بنحو لا يصدر منه الحالفة أصلاً كما لا يخفى.

قوله: «مِنْ أَطَاعُكُمْ.. إِنَّهُ»، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعتكم، وأوجب علينا متابعتكم حيث يقول: «مَنْ يَطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ»، وتقديم سابقاً أن محبتهم محبة الله، وبغضهم بغضه تعالى، حيث إنهم مظاهر لأسمائه الحسنـيـ، وأنهم عاملون بأمره، وأنهم معصومون من قبله تعالى، وأن ولايتهم ولاية الله تعالى فلا محالة يترتب عليه ما ذكر.

قوله ﷺ: اللهم إِنِّي لَوْ جَدْتُ شَفَعَاءً أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
الأخـيـارـ الأـئـمـةـ الـأـبـرـارـ لـجـعـلـتـهـمـ شـفـعـائـيـ.

أقول: دلت هذه الجملة على أن الزائر التفت منهم ﷺ إليه تعالى؛ لبيان الوجه للتوسل بهم ﷺ في غفران ذنبه، فإنهم ﷺ من جعلهم الله أقرب الخلقـ، ومنهمـ مقام الشفاعة والوسيلة؛ ولذا توسل بهم فقال: «اللهم إِنِّي لَوْ جَدْتُ شَفَعَاءً أَقْرَبَ إِلَيْكَ.. إِنَّهُ» ولكنـ لم أجـدـ أحدـاًـ مـنـ العـالـمـينـ أـفـضـلـ وـأـقـرـبـ إـلـيـكـ مـنـهـمـ،ـ لـاـ مـنـ مـلـكـ مـقـرـبـ وـلـاـ مـنـ نـبـيـ مـرـسـلـ؛ـ فـلـهـذـاـ أـقـدـمـهـمـ أـمـامـ طـلـبـيـ وـحـوـائـجـيـ،ـ وـكـيـفـ كـانـ فـلـاـ يـقـدـرـ أـحـدـ أـنـ يـبـلـغـ كـنـهـ مـقـامـهـ وـمـرـاتـبـهـ الـتـيـ رـتـبـهـ اللـهـ تـعـالـىـ فـيـهاـ.

فـيـ الـبـارـ (١)ـ عـنـ بـصـائـرـ الـدـرـجـاتـ،ـ عـنـ كـامـلـ الـتـمـارـ قـالـ:ـ كـنـتـ عـنـدـ أـبـيـ

عبد الله عليه السلام ذات يوم فقال لي: «يا كامل اجعل لنا ربّاً توب إليه، وقولوا فينا ما شئتم، قال: قلت: نجعل لكم ربّاً توبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال فاستوى جالساً، ثم قال: وعسى أن نقول: ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة». وفيه ^(١) عن الحصال قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إيتاكم والغلو فينا، قولوا: إنما عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم».

أقول: أي اثبتوا لنا ربّاً واجعلونا مربوبين، وقولوا فينا ما شئتم مما لا يخالف هذين الأمرين، فإنكم لم تقدروا على إحصاء كنه فضلنا، كيف وما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معطوفة» أي هكذا (ا) لا هكذا (ا) وتقديم أن المعطوفة أكثر معنى من المستقيم، كما قبل: كثرة المباني تدلّ على كثرة المعاني.

قوله عليه السلام: بِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتُ لَهُمْ عَلَيْكُمْ، أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَدْخُلُنِي فِي جَمْلَةِ الْعَارِفِينَ بِهِمْ وَبِحَقِّهِمْ، وَفِي زَمْرَةِ الْمَرْحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِمْ، إِنَّكُمْ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَحَسَبَنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الوَكِيلُ. أقول: أقسم هنا على الله تعالى بحقهم كما أقسم الزائر على الأئمة بحقه تعالى فيما تقدم من قوله: «فِي بَحْرٍ مِّنْ اتَّمَنْكُمْ عَلَى سَرَّهِ»، ثم إنّ حقه تعالى على الخلق وعلىهم عليهم السلام تفضّل ومنته، ولا ريب في أنه تعالى تفضّل بهذا الحق عليهم بما لم يتفضل به على غيرهم كما لا يخفى، وهذا الحق يراد منه الولاية التي جعلها الله تعالى لهم بما ها من الشؤون والمقامات.

في الحكيم عن الكافي بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس بصفتين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه. ثم قال: «أما بعد، فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقاً بولاية أمركم، ومنزلي التي أنزلني الله عزّ ذكره بها منكم، ولكم عليّ من الحق مثل الذي لي عليكم، والحق

أجل الأشياء في التواصف، وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرئ عليه، ولا يجري عليه إلا جرئ له، ولو كان لأحد أن يجري ذلك له، ولا يجري عليه، لكنه عزوجل خالصاً دون خلقه لقدرته على عباده، ولعدله في كل ما جرت عليه ضروب قضايه، ولكنه جعل حقه على العباد أن يطاعوه، وجعل كفايتهم عليه بحسن الثواب تفضلاً منه وتوسعاً بما هو من المزيد له أهلاً للخ».

قوله عليه السلام: «بولاية أمركم»، أي هذه الولاية من الحق الذي منحه الله تعالى له عليه السلام وهي الولاية الإلهية بما لها من المعنى، ومن شأنها حكمته عليه عليهم.

وقوله: «ومنزلتي التي أنزلني الله عز ذكره بها منكم»، أي أنزلني الله بهذه المنزلة منكم أي من بينكم، أي خصني الله تعالى بها دونكم، وهي إشارة إلى مقام الامامة والخلافة الإلهية التي جعلها له عليه السلام وللأئمة عليه السلام خاصة كما تقدم وجهه مراراً.

وقوله: «ولكم علي من الحق.. الخ»، يشير إلى أمور منها أن الحق منه تعالى لأحد يستلزم أن يكون هذا الحق عليه أيضاً، إما بلحاظ أنه لو لم يعمل بمقتضاه يكون عليه، وإما بلحاظ أنه يستلزم أن ييشي من له الحق منه تعالى على وفقه، ومراعاته في اجرائه في الخلق، وهذا في الحقيقة أمر عليه أي على من له الحق، وهذا هو المراد من قوله عليه السلام: «ولا يجري لأحد إلا جرئ عليه، ولا يجري عليه إلا جرئ له»، كما لا يخفى.

وقوله عليه السلام: «ولا يجري عليه إلا جرئ له»، يراد منه أن من عمل على طبق وظيفته التي كانت عليه من قبل الحق، فإنه حينئذ يكون هذا الحق له، أي ينتفع منه ثواباً منه تعالى لأجل عمله به، وإلى هذه الملازمة والمشي عليه يشير قوله: (والحق أجمل الأشياء في التواصف) أي أنه موصوف بالجمال والحسن؛ لأن حلوله كما لا يخفى على أهله (وأضيقها في التناصف) أي أن الحق يستلزم النصف والانصاف بنحو يقتضي العدل الحقيقي، والمشي على الانصاف معه مشكل جداً، وضيق على الهوى حيث يستلزم إمساكه عن اليمين والشمال، فصار الحق أضيق الأشياء في التناصف

أي المشي معه على الانصاف.

وقوله عليه السلام: «ولو كان لأحد أن يجري ذلك له ولا يجري عليه؛ لكان الله عزوجل خالصاً دون خلقه»، يراد منه أن غيره تعالى ليس له من الأمر والحق لنفسه؛ لأن ما سواه كلهم فقراء إليه تعالى، فلا حالة يكون الحق المفاض عليه منه تعالى مما هو له وعليه بالنحو المتقدم ذكره، فغيره تعالى لا يكون فعله وصفاته ذاته صواباً محضاً حتى يكون الحق له مطلقاً لا عليه، بل غيره تعالى يكون جميع أموره مما يمكن في حقه الخطأ والنقصان بل والظلم أحياناً، فلا حالة لو تعلق به حق فكما يكون له فكذلك يكون عليه، أي لا بد من مراعاته لما فيه من إمكان الخطأ ذاتاً وهذا بخلافه تعالى. فإنه تعالى لما كان علماً كله وقدرة كله ونوراً كله، فلا حالة يكون جميع أفعاله وصفاته وشُؤونه مما هو عين الحق، ويكون بمقتضى ذاته المقدسة كلها له وليس عليه؛ لعدم ملاك ما به يكون عليه في ذاته المقدسة كما لا يخفى، فالحق في غيره يكون له وعليه، وأما بالنسبة إليه فهو له لا عليه، وإليه وإلى ملاكه يشير قوله عليه السلام: «لقدرته على عباده» أي أنه قادر ذاتاً عليهم لا عجز فيه يوجب ما يكون عليه (ولعدله في كل ما جرت عليه ضرورة قضائه) أي أن ما يعمله وأن حقه تعالى فيما جرت عليه ضرورة القضاء يكون على وفق العدل فلا يكون فيه ملاك ما يمكن أن يكون عليه من خلاف العدل أو الظلم أو المفسدة تعالى الله عنها علوًّا كبيراً.

قوله عليه السلام في الزيارة: «فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك»، يشير إلى أن الحق بالنسبة إليه تعالى يكون له لا عليه، أي لا يجب عليه تعالى أن ينح الحق لهم عليه بالذات، إذ لا يجب عليه تعالى شيء بالذات من غيره، بل لو منح حقاً لأحد فإنما هو تقضيَ منه.

نعم هو تعالى بفضله أوجب هذا الحق على نفسه أي ألزم نفسه الوفاء به، فالالتزام بالوفاء منه تعالى يدل على أن الحق ليس عليه بل له فقط، ولذا بين أن وفاءه منه تعالى إنما هو بالإيجاب منه تعالى على نفسه، لأنه يجب عليه تعالى ذاتاً

الوفاء به كما لا يخفى.

ثم إن قوله عَلَيْهِ السَّلَام: «ولكنه جعل»، إلى قوله: «تفضلاً منه وتوسعاً بما هو من المزيد له أهلاً»، يدل على ما قلناه من أن هذا الحق يكون تفضلاً منه ومتة كما لا يخفى، فظهور أنه ليس لأحد على الله حق، لأن الخلق عباده وأرقاؤه، وكل ما لهم من النفس والأعضاء والأموال فهو ملكه تعالى، بل حركاتهم وسكناتهم وخطرات قلوبهم كلها لله تعالى وحده كما قال: ﴿فَلَمَنْ صَلُوتِي وَنَسْكِي وَمَحْبَابِي وَمَسَاتِي لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ﴾^(١).

وفي الدعاء أيضاً: «بِيَدِكَ زِيَادَتِي وَنَقْصِي»، فإذا كان الخلق كذلك فكيف يستحقون بأعمالهم من الله شيئاً، بل كل ما لهم فهو تفضل منه تعالى لهم ومنه تعالى عليهم، فالحق الثابت للخلق مطلقاً فكما هو لهم يكون عليهم أيضاً؛ لأنه منه تعالى لا من ذاتهم، وهذا بخلاف الحق الذي له تعالى فإنه له تعالى لا عليه كما لا يخفى.

وقوله: «أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْخُلَنِي فِي جَمْلَةِ الْعَارِفِينَ بِهِمْ»، سؤال منه تعالى أن يدخله في جملة العارفين، أي لا يكون من يدعى معرفتهم، بل يكون من اعتقد بمعروفهم، وبالاعتقاد بهم وبمعارفهم يدخل الانسان في العارفين لهم، ومعرفة الشيء تميز الشيء بتمام خصوصياته بحيث يمتاز عن سواه.

والمراد من معرفتهم هو الولاية الإلهية والامة والخلافة الثابتة لهم بتات معانيها من الولاية التكوينية والشرعية التي مررنا ذكرها وشأنها، فهذه المعرفة الكائنة فيهم عَلَيْهِ السَّلَام كالمجلبة لا يمكن المعرفة بها لأحد كما هي إلّا لهم عَلَيْهِ السَّلَام كما تقدم من قوله عَلَيْهِ السَّلَام: «إِنَّ أَمْرَنَا لَا يَحْدُدُ .. الْخُ»، وأما غيرهم فكل على حسبه وعلى مقدار ما منحوها له، ومع ذلك تكون معرفتنا بالنسبة إليهم وما هم فيه كنسبة القطرة إلى البحر.

وأما وجه تخصيص أن يدخله الله تعالى في العارفين بهم دون العارفين به تعالى

إما لأجل أن معرفتهم مما يترتب عليه معرفته تعالى بالنحو الأوضح كما ورد في الزيارة الجامعة الصغيرة: «ومن عرفهم فقد عرف الله»، وفي هذه الزيارة: «السلام على محال معرفة الله».

وكيف كان فمن عرف أنهم العرفاء بالله علمًاً وصفة وحالاً، فهم علیّلاً يقدرون بيان معرفته علمًاً، وبيان كيفية تحصيل معرفته وإظهار حقيقة معرفته، فمن عرفهم هكذا فقد عرف الله تعالى، وتقدم بيانه في الشرح.

وإما لأجل أن معرفته تعالى حيث إنها لا يمكن إلا بعد معرفتهم فسألهم أن يدخله في العارفين بهم، وهذا الوجه هو الوجه السابق إلا أنه فيه بيان الانحصار كما لا يخفى.

وإما لأجل أنه لا يمكن لأحد معرفته تعالى بكنها، والممكن للخلق هو معرفتهم؛ لأنهم أقرب الخلق إليه تعالى بالحقيقة النورانية.

وتقدم قول أمير المؤمنين علیّلاً لسلمان وجندب: «إنَّ معرفتي بالتورانية معرفة الله»، أي من عرفني بالتورانية فقد عرف الله، أي لا يقدر أحد أن يعرفه كما هو إلا بمعروفي، أي حاصل معرفة الخلق معروفي، فنها يعرف الله تعالى بما عرف نفسه في الأئمة علیّلاً وهذا الكلام مجال واسع في محله، ثم إنَّ المعرفة لما كانت هو التمييز، والمميز هو العقل والقلب، وهو يتعلق تمييزها بالشيء الخارجي الممكن تعلق التمييز به.

ومن المعلوم أنه تعالى تجلَّ في الخلق، ويكون تجليه تعالى وجلوته هو حقيقة محمد وآل محمد علیّلاً وهو تعالى بتجليه عرف نفسه للخلق، فلا محالة لا يمكن لأحد التمييز والمعرفة به تعالى إلا بما تجلَّ به، والتجلِّي منه تعالى ليس إلا بمحمد وآله علیّلاً، وهم عين تجلِّيه، ومن المعرفة بحقيقة تمييزهم يعرف العارف بهم علیّلاً ربَّه بالوجه والإجمال بالمعبود الحقيقى.

والمعروف الحقيقى من معرفة الأئمة علیّلاً هو ذاته المقدسة تبارك أسماؤه بنحو الإجمال والوجه كما لا يخفى.

ولذا قال الحسين عليه السلام بعد ما سئل عن معرفة الله: (معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته)، والوجه في اختصاص المعرفة بمعرفة إمام الزمان في زمان العارف به أن التجلّي الذي يحصل المعرفة الإلهية ولو بالإجمال، إنما هو في الإمام الحاضر الموجود في زمان العارف كما لا يخفى.

وقوله عليه السلام: «وبحقهم»، أي أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بحقهم، ومعرفة حقهم هو الذي يستلزم التسليم لهم بنفسه وماله بحيث لا يرغب بهما عنهم، فإنه بعد ما عرف العبد أنهم عليهم السلام أولياء الله وخلفاؤه على العباد، واستبصر ذلك بحقيقة قلبه، وعرفهم بهذه المعرفة، فعليه لا محالة أن يبذل نفسه وماله، وأن يخلع نفسه عن السلطة والتصريف في شيء من أموره وشؤونه في قبدهم وفي عرضهم من أموره وشؤونه بل يجعلها وفقاً على طاعتهم عليهم السلام.

وقوله عليه السلام: «وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم»، أيضاً سؤال منه تعالى بأن يجعله من الذين شملتهم شفاعة محمد وآلـه الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) حيث علم أنهم عليهم السلام لا يشفعون إلا من ارتضى دينه كما تقدم. فالزائر لما أقرَ بولايتهم التي هي دين الله المرضي كما ورد في قوله تعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق»^(١)، ففسر دين الحق بولايتهم، فسأل الله تعالى أن يدخله في زمرة المرحومين بشفاعتهم، أي يسأل بأن يأذن الله تعالى في شفاعتهم إياه حيث قبل ولائهم ودين الحق، والزمرة الجماعة من الناس، «وزمرة المرحومين» بشفاعتهم.

حيث إن الشفاعة من أحسن مصاديق رحمته تعالى، فالمرحومون بالشفاعة أي المشفوعون لهم بالرحمة الإلهية، وتدل هذه الجملة (أي قوله عليه السلام): ان تدخلني في زمرة المرحومين بشفاعتهم) على أن الزائر ليس له أمل في غفران ذنبه والوصول

إلى الدرجات العالية إلا في رحمته الواسعة وشفاعة محمد وآله الطاهرين. هذا وجميع شيعتهم فإنهم وإن عملوا الصالحات بأحسن ما يمكن لا يعتمدون عليها بل يعتمدون لآخرتهم على الرحمة الواسعة الإلهية وشفاعة محمد والأئمة (عليه وعليهم السلام).

في البحار عن كنز جامع الفوائد، روى شيخ الطائفة عليه السلام بإسناده، عن زيد بن يونس الشحام قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: الرجل من مواليك عاص (اعاق) يشرب الخمر ويرتكب الموبق من الذنب تبرأ منه؟ فقال: «تبرأوا من فعله ولا تبرأوا من خيره وابغضوا عمله، فقلت: يسع لنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال: لا، الفاسق الفاجر الكافر المحادل لنا وأوليائنا، أبي الله أن يكون ولينا فاسقاً فاجراً وإن عمل ما عمل ولكنكم قولوا: فاسق العمل، فاجر العمل، مؤمن النفس، خبيث الفعل، طيب الروح والبدن، لا، والله لا يخرج ولينا من الدنيا إلا والله ورسوله ونحن عنه راضون. يمحشه الله على ما فيه من الذنوب مسيضاً وجهه، مستوره عورته، آمنة روعته، لا خوف عليه ولا حزن، وذلك أنه لا يخرج من الدنيا حتى يصفق من الذنوب إما بعصبية في مال أو نفس أو ولد أو مرض، وأدفأ ما يصنع بولينا أن يريه الله رؤيا مهولة فيصبح حزيناً لمارآه، فيكون ذلك كفاراً له، أو خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطل، أو يشدّد عليه عند الموت فيلق الله عزوجل طاهراً من الذنوب، آمنة روعته بمحمد وأمير المؤمنين (صلى الله عليهما وآلهما) ثم يكون أمامه أحد الأمرين، رحمة الله الواسعة، التي هي أوسع من أهل الأرض جميعاً، أو شفاعة محمد وأمير المؤمنين (صلى الله عليهما وآلهما) إن أخطأته رحمة الله أدركته شفاعة نبيه وأمير المؤمنين (صلى الله عليهما وآلهما) فعندها تصييه رحمة الله الواسعة، التي كان أحق بها وأهلها وله إحسانها وفضلها».

أقول: قوله عليه السلام: «ثم يكون أمامه.. الخ»، يدلّ على أن الشيعي يرد عليه تعالى، راجياً منه تعالى أحد الأمرين المذكورين، وهذا المراد من قوله (أي

قول الزائر: وإن تدخلني في زمرة المرحومين بشفاعتهم) رزقنا الله ذلك بمحمد وآله الطاهرين.

وقوله: «إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»، بيان إيجابي لصلة السؤال منه تعالى، حيث إنه تعالى أرحم الرحيمين، ولعل فيه إشارة إلى أنه تعالى إنما خلق الخلق للرحمة، كما قال تعالى: «إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلَذِكْ حَلْقَهُمْ»^(١).

في الدعاء إشارة إلى أنك خلقتنا للرحمة وإننا نسائلك أن ترحمنا، وتستجيب ما سألك برحمتك حيث إنك أرحم الرحيمين.

وأما قوله عليه السلام: «وصلى الله على محمد وآلله الطاهرين».

أقول: الصلوة جاءت في القرآن ملعان:

منها: الدعاء كقوله تعالى: «وصلَّى عَلَيْهِمْ»، أدع لهم «إن صلوتك سكن لهم»^(٢) أي أن دعاءك سكن وتنبيت لهم.

ومنها: الدين كقوله: «أصلوتك تأمرك»^(٣)، أي دينك.

ومنها: الرحمة كقوله: «أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة»^(٤)، أي ترحم.

ومنها: «التعظيم»، قيل: كقول: «اللهم صل على محمد وآل محمد»، أي اعطه في الدنيا أعلى ذكره، وإظهار دعوته، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته ومضاعفة أجره ومثوابته.

ولا ريب في أنه بهذه الأمور تظهر عظمته عليه، وكيف كان فالصلوة على النبي عليه السلام واجبة في الصلوة عند الامامية وعند بعض العامة، وفي غيرها لا يخلو القول بوجوبها إذا ذكر النبي عليه عن قوة كما لا يخفى.

١- هود: ١١٩.

٢- التوبية: ١٠٣.

٣- هود: ٨٧.

٤- البقرة: ١٥٧.

وقوله ﷺ: «وصلى الله على محمد وآلـه»، إما يراد منه الإنماء فهو حينئذ دعا لهم ﷺ وسيأتي معناه، وإما إخبار عن صلوـات الله تعالى له ﷺ فهي معنى التزيـه كـما يأتي بيانـه.

وكيف كان فـها هنا أمور:

الأمر الأول: فيما وزـد في فضـيلة الصلـوة علىـ محمد وآلـه والـتأكـيد بها عند ذكرـه ﷺ وذـمـ تارـكـها.

فيـ الـبحـار^(١) عنـ ثـوابـ الـأـعـمـالـ وأـمـالـيـ الصـدـوقـ بـإـسـنـادـهـ عـمـنـ سـعـ الـبـاقـرـ ﷺ يـقـوـلـ: قـالـ رـسـوـلـ اللهـ ﷺ: «مـنـ أـدـرـكـ شـهـرـ رـمـضـانـ فـلـمـ يـغـفـرـ لـهـ فـأـبـعـدـهـ اللهـ، وـمـنـ أـدـرـكـ وـالـدـيـهـ فـلـمـ يـغـفـرـ لـهـ فـأـبـعـدـهـ اللهـ، وـمـنـ ذـكـرـتـ عـنـهـ فـلـمـ يـصـلـ عـلـيـ فـلـمـ يـغـفـرـ لـهـ فـأـبـعـدـهـ اللهـ».»

قولـهـ ﷺ: «مـنـ أـدـرـكـ وـالـدـيـهـ فـلـمـ يـغـفـرـ لـهـ، أـيـ إـمـاـ لـمـ يـعـمـلـ هـمـاـ عـمـلـاـ يـوـجـبـ غـفـرـانـهـ، إـمـاـ عـمـلـ مـاـ يـوـجـبـ سـخـطـهـمـاـ فـأـبـعـدـهـ اللهـ تـعـالـىـ».»

وـفـيهـ عـنـ الـعـيـونـ وـالـأـمـالـيـ لـلـصـدـوقـ ﷺ بـإـسـنـادـهـ، عـنـ عـلـيـ بـنـ الـحـسـنـ الـفـضـالـ عـنـ أـبـيهـ قـالـ: قـالـ الرـضاـ ﷺ: «مـنـ لـمـ يـقـدـرـ عـلـيـ مـاـ يـكـفـرـ بـهـ ذـنـوبـهـ، فـلـيـكـثـرـ مـنـ الـصـلـوةـ عـلـيـ مـحـمـدـ وـآلـهـ فـإـنـهـ تـهـمـ الذـنـوبـ هـدـمـاـ».»

وـقـالـ ﷺ: «الـصـلـوةـ عـلـيـ مـحـمـدـ وـآلـهـ تـعـدـ عـنـ اللهـ عـزـ وـجـلـ التـسـبـيـحـ وـالتـهـلـيلـ وـالتـكـبـيرـ».»

وـفـيهـ عـنـ الـأـمـالـيـ، عـنـ الصـادـقـ ﷺ قـالـ: «إـذـاـ صـلـىـ أـحـدـكـمـ وـلـمـ يـذـكـرـ النـبـيـ ﷺ يـسـلـكـ بـصـلـاتـهـ غـيرـ سـبـيلـ الـجـنـةـ، قـالـ: وـقـالـ رـسـوـلـ اللهـ ﷺ: مـنـ ذـكـرـتـ عـنـهـ فـلـمـ يـصـلـ عـلـيـ فـدـخـلـ النـارـ فـأـبـعـدـهـ اللهـ عـزـ وـجـلـ».»

وـفـيهـ عـنـ الـمـحـاسـنـ، عـنـ اـبـنـ جـيـلـةـ مـثـلـهـ، وـزـادـ فـيـهـ: وـقـالـ ﷺ: «مـنـ ذـكـرـتـ عـنـهـ فـنـسـيـ الـصـلـوةـ عـلـيـ خـطـئـ بـهـ طـرـيقـ الـجـنـةـ».»

وفيه عن الخصال الأربعمائة، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «صلوا على محمد وآل محمد، فإن الله عزوجل يقبل دعاءكم عند ذكر محمد ودعائكم له وحفظكم إياه عليهما السلام».

وفيه عن أبي الطوسي، عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «صلاتكم على إجابة لدعائكم وذكرا لأعمالكم».

وفيه عن العلل، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام قال: «إنا نأخذ الله إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته (صلوات الله عليهم)».

وفيه عن ثواب الأعمال، عن الصادق، عن أبيائه عليهما السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «أنا عند الميزان يوم القيمة، فمن ثقلت سيئاته على حسناته جنت بالصلاحة على حتى أثقل بها حسناته».

وفيه، عنه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «الصلة على النبي عليهما السلام أحق للخطايا من الماء للنار، والسلام على النبي عليهما السلام أفضل من عتق رقاب، وحب رسول الله عليه السلام أفضل من مهج الأنفس، أو قال: ضرب السيوف في سبيل الله».

وفيه، عنه بإسناده، عن عبد السلام بن نعيم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إني دخلت البيت فلم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلة على النبي عليهما السلام فقال عليه السلام: «لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت».

وفيه، عنه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: «ارفعوا أصواتكم بالصلة على فإنها تذهب بالنفاق».

وفيه عن الارشاد بإسناده، عن عبدالله بن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: قال رسول الله عليهما السلام: «إن البخيل كل البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصل على النبي عليهما السلام».

وفيه، عن إرشاد القلوب، عن موسى بن جعفر، عن أبيائه عليهما السلام عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه قال في جواب اليهودي الذي سأله عن فضل النبي عليهما السلام على سائر الأنبياء عليهما السلام فذكر اليهودي أن الله أسرج ملائكته لآدم عليه السلام، فقال عليه السلام: «وقد أعطى

الله محمدًا ﷺ أفضل من ذلك، وهو أن الله صلى علية وأمر ملائكته أن يصلوا عليه، وتعبد جميع خلقه بالصلوة عليه إلى يوم القيمة فقال جل شأنه: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصْلُوُنَّ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»^(١).

فلا يصلّى عليه أحد في حياته ولا بعد وفاته إلا صلّى الله عليه بذلك عشرًا، وأعطيه من الحسنات عشرًا بكل صلوة صلّى عليه، ولا يصلّى عليه أحد بعد وفاته إلا وهو يعلم بذلك، ويرد على المصلي السلام مثل ذلك لأن الله جل وعز جعل دعاء أمته فيها يسألون ربهم جل شأنه موقوفاً عن الإجابة حتى يصلوا عليه ﷺ فهذا أكبر وأعظم مما أعطى الله لآدم عليه عليه ﷺ»، الحديث.

أقول: المستفاد من هذا الحديث الشريف مضافاً إلى فضل الصلوة عليه ﷺ أنه تعالى أكرم محمدًا ﷺ بأن صلّى هو تعالى عليه، وتعبد جميع خلقه من الملائكة وغيرهم من المؤمنين أن يصلوا عليه كل ذلك تشريفاً وتكريماً منه تعالى له ﷺ، وسيأتي معنى الصلوة عليه ﷺ من الله تعالى، فيعلم منه أنه ﷺ في مقام عال من القرب إليه تعالى، وأنه ﷺ مظهر للصفات الربوبية والتجليات الإلهية الجلالية والجمالية بأحسن ما يمكن ب بحيث صار ﷺ قابلاً لأن يصلّى عليه الله تعالى بالصلوة بالمعنى الذي يأتي ذكره، وأن يأمر ملائكته والمؤمنين أن يصلوا عليه ﷺ.

ولنعم ما قال بعضهم من أن تشريف الله محمدًا بقوله: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصْلُوُنَّ عَلَى النَّبِيِّ»، أبلغ من تشريف آدم بالسجود.

أقول: مضافاً إلى ما تقدم من أن سجود الملائكة لآدم عليه ﷺ بحيث صار آدم مسجوداً إليه كالكعبة لا مسجوداً له كما حرق في محله، إنما كان لأجل كون أشباح أنوار محمد وآل ﷺ في صلب آدم، وبهذه الجهة صار آدم قابلاً لسجود الملائكة له كما لا يخفى، وكيف لا يصلّى عليه ﷺ مع أنه تعالى قد صلّى عليه ﷺ.

ففيه عن ثواب الأعمال بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ﷺ قال: «إذا

ذكر النبي ﷺ فأكثروا الصلوة عليه، فإنه من صلَّى على النبي صلوة واحدة صلَّى الله عليه ألف صلوة في ألف صفة من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلق الله إلَّا صلَّى على ذلك العبد لصلة الله عليه وصلة ملائكته، ولا يرُغب عن هذا إلَّا جاهل مغور قد برىء الله منه ورسوله ﷺ».

أقول: فلا يرُغب عن الصلوة عليه إلَّا المغور، الذي باع حظه بالأرذل الأدنى، وغفل عما له من الثواب في الصلوة عليه ﷺ.

ثم إنه يستفاد أيضاً من حديث أمير المؤمنين عليه السلام في جواب اليهودي أن الصلوة عليه ﷺ من الله تعالى بما لها من المعنى الآتي ذكره تدل على أنه ﷺ قد بلغ في العلو والقرب إلى أن صار محلاً لأن يصلى الملائكة والمؤمنون عليه بنحو تكون صلوتهم عليه ﷺ عبادة الله تعالى.

وبعبارة أخرى: يظهر منه أن الصلوة عليه ﷺ عبادة الله تعالى، فكأنه ﷺ كاد أن يصير معبوداً لظهور الصفات الربوبية فيه ﷺ.

ويدلّ عليه ما فيه عن الاختصاص بإسناده، عن ابن نباتة قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله ﷺ: «ذَرْرَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ عِبَادَةً، وَذَكْرَى عِبَادَةً، وَذَرْرَ عَلَى عِبَادَةٍ، وَذَكْرَ الْأَنْثَمَةِ مِنْ وَلَدِهِ عِبَادَةً»، الخبر.

ثم إنه ليس المراد من كون الصلوة عليه ﷺ عبادة له ﷺ بل المراد كونها عبادة له تعالى.

توضيحه: أن عبادته تعالى قد تكون بذكره تعالى في الصلوة مثلاً والتوجه إليه تعالى، كما هو حقيقة العبادة لله تعالى، فإنها لا تكون إلَّا بالتوجه إليه تعالى والتقرُب إليه تعالى بالذكر والأعمال الصالحة، فالمبود هو الله تعالى في هذه الأذكار والأعمال وهذا واضح، وقد يكون بذكر النبي بأن يتوجه الإنسان إليه ﷺ ويصلِّي عليه ﷺ وبشئِي عليه ﷺ فالتوجه حينئذ إليه ﷺ إلَّا أنه لما كان ﷺ مدحوباً ومحموداً لما فيه ﷺ من ظهور التجليات الإلهية بال نحو الأتم والمحل الأقرب إليه تعالى.

وقد جعل الله تعالى الصلوة عليه والتوجه إليه في ضمن طلب الصلوة منه تعالى عليه ﷺ عبادة له تعالى؛ لأن الصلوة عليه ﷺ ومدحه وحمده يرجع في الحقيقة إلى مدحه وحمده تعالى، فإن ما ظهر فيه من ملاك الحمد والمدح هو منه تعالى وله تعالى، وهو ﷺ مظهر له تعالى، ف بهذه الجهات جعل الله تعالى الصلوة عليه ﷺ بثابة ذكره تعالى.

وإلى هذا كله يدلّ ما فيه عن جمال الأسبوع بإسناده، عن أبي عبدالله البرقي، يرفعه إلى أبي عبدالله ﷺ قال له رجل: جعلت فداك أخبرني عن قول الله تبارك تعالى وما وصف من الملائكة: «يسبحون الليل والنهار لا يفترون»^(١).

ثم قال: «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً»، كيف لا يفترون وهم يصلون على النبي ﷺ؟ فقال أبو عبدالله ﷺ: «إن الله تبارك وتعالى لما خلق محمدًا ﷺ أمر الملائكة، فقال انقصوا من ذكري بقدر الصلوة على محمد، فقول الرجل: صلوا الله على محمد في الصلوة، مثل قوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

أقول: قوله ﷺ: «قول الرجل.. الخ»، يدل على أن الصلوة عليه ﷺ كذكره تعالى بالتسبيحات الأربع، وهذا لا يكون إلا إذا جعل ذكره ﷺ كذكره تعالى، وقد جعله الله تعالى كذلك ووجهه ما ذكرناه، وقد تقدم في الشرح ما فيه توضيح للمقام فراجع.

الأمر الثاني: في فضل الأوقات للصلوة عليه ﷺ.

في البحار^(٢) عن المخصال بإسناده، عن أبي عبدالله ﷺ قال: «إذا كانت عشية الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء معها أقلام الذهب وصحف الفضة لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلوة

١- الأنبياء : ٢٠.

٢- البحار ج ٩٤ ص ٥.

على النبي وآلـه علـيـهـنـاـهـ». .

وفيـهـ عنـهـ فيـ خـبـرـ الأـعـمـشـ، عنـ الصـادـقـ عـلـيـهـنـاـهـ قالـ: «الـصـلـوةـ عـلـىـ النـبـيـ عـلـيـهـنـاـهـ وـاجـبـةـ فـيـ كـلـ الـمـوـاطـنـ، وـعـنـدـ الـعـطـاسـ وـالـرـياـحـ وـغـيرـ ذـلـكـ».

وفيـهـ عنـ جـامـعـ الـأـخـبـارـ وـقـالـ عـلـيـهـنـاـهـ: «أـكـثـرـواـ مـنـ الـصـلـوةـ عـلـيـهـنـاـهـ يـوـمـ الـجـمـعـةـ، فـإـنـهـ يـوـمـ تـضـاعـفـ فـيـهـ الـأـعـمـالـ، وـاـسـأـلـوـ اللـهـ لـيـ الـدـرـجـةـ الـوـسـيـلـةـ مـنـ الـجـنـةـ، قـيلـ: يـارـسـولـ اللـهـ وـمـاـ الـدـرـجـةـ الـوـسـيـلـةـ مـنـ الـجـنـةـ؟ قـالـ: هـيـ أـعـلـىـ دـرـجـةـ مـنـ الـجـنـةـ لـاـ يـنـاـهـاـ إـلـاـ نـبـيـ أـرـجـوـ أـكـونـ أـنـاـ».

الأمر الثالث: أنه لابد بل يجب ذكر الآل علـيـهـنـاـهـ عـقـيـبـ ذـكـرـهـ عـلـيـهـنـاـهـ فيـ الـصـلـوةـ عـلـيـهـنـاـهـ.

فـفـيهـ عـنـ الـخـصـالـ بـإـسـنـادـهـ، عـنـ عـبـدـالـلـهـ بـنـ الـحـسـنـ بـنـ الـحـسـنـ بـنـ عـلـيـ، عـنـ أـبـيهـ، عـنـ جـدـهـ قـالـ: قـالـ رـسـولـ اللـهـ عـلـيـهـنـاـهـ: «مـنـ قـالـ: صـلـىـ اللـهـ عـلـىـ مـحـمـدـ وـآـلـهـ قـالـ اللـهـ جـلـ جـلـالـهـ: صـلـىـ اللـهـ عـلـيـكـ، فـلـيـكـثـرـ مـنـ ذـلـكـ، وـمـنـ قـالـ: صـلـىـ اللـهـ عـلـىـ مـحـمـدـ وـلـمـ يـصـلـ عـلـىـ آـلـهـ لـمـ يـجـدـ رـجـحـ الـجـنـةـ، وـرـيـحـهـ تـوـجـدـ مـنـ مـسـيـرـةـ خـسـيـانـةـ عـامـ».

وـرـوـيـ فـيـ فـضـائـلـ الـخـمـسـةـ مـنـ الصـحـاحـ السـتـةـ^(١) السـيـدـ مـرـتضـيـ الـحـسـينـيـ الفـيـروـزـآـبـادـيـ (دامـ ظـلـهـ الـعـالـيـ) عـنـ الصـوـاعـقـ الـمـحرـقـةـ قـالـ: وـبـرـوـيـ: «لـاـ تـصـلـوـاـ عـلـىـ الـصـلـوةـ الـبـتـراءـ، فـقـالـوـاـ: وـمـاـ الـصـلـوةـ الـبـتـراءـ؟ قـالـ: تـقـولـوـنـ: اللـهـمـ صـلـ عـلـىـ مـحـمـدـ وـقـسـكـونـ، بـلـ قـوـلـوـاـ: اللـهـمـ صـلـ عـلـىـ مـحـمـدـ وـعـلـىـ آـلـ مـحـمـدـ».

أـقـولـ: وـقـدـ تـقـدـمـ أـنـ الـأـنـمـةـ عـلـيـهـنـاـهـ هـمـ آـلـهـ عـلـيـهـنـاـهـ فـلـاـ مـحـالـةـ يـرـادـ مـنـ الـآـلـ: الـأـنـمـةـ عـلـيـهـنـاـهـ هـذـاـ وـقـدـ تـقـدـمـ عـنـ أـمـيرـ الـمـؤـمـنـينـ عـلـيـهـنـاـهـ فـيـ خـطـبـتـهـ فـيـ يـوـمـ الـغـدـيرـ وـالـجـمـعـةـ مـنـ قـوـلـهـ عـلـيـهـنـاـهـ: «وـعـلـاـهـمـ بـتـعـلـيـتـهـ»، أـيـ جـعـلـهـمـ عـلـيـهـنـاـهـ فـيـ رـتـبـةـ النـبـيـ عـلـيـهـنـاـهـ فـهـمـ عـلـيـهـنـاـهـ لـاـ يـنـفـكـونـ عـنـهـ فـيـ كـلـ مـقـامـ وـفـضـيـلـةـ سـوـىـ رـتـبـةـ النـبـوـةـ كـمـاـ تـقـدـمـ مـرـاـأـاـ.

أقول: وهنا أخبار أخرى دلت على هذا الأمر كما لا يخفى.

الأمر الرابع: أنه إذا ذكر أحد من الأنبياء فلابد من أن يبدأ بالصلة عليه بِكَلِيلٍ ثم عليه.

ففيه، عن أبي الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار قال: ذكرت عند أبي عبد الله ع بعض الأنبياء فصليت عليه، فقال: «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابداً بالصلة على محمد صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم على محمد وآله وعلى جميع الأنبياء».

أقول: قد عثرت على رواية دلت على أن هذا الحكم فيما سوى إبراهيم صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأما هو فيبدأ بالصلة عليه، ولعل الرواية تشير بها وذكرها إن شاء الله تعالى.

الأمر الخامس: في بيان كيفية الصلة عليه في الجملة.

في البحار^(١)، عن أبي الصدوق بإسناده، عن ابن أبي ليلى قال: لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ إن رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج علينا: يا رسول الله قد علمتنا كيف السلام عليك، فكيف الصلة عليك؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

أقول: وفيه عن قرب الإسناد، ابن سعد، عن الأزدي قال: قال بعض الأصحاب عند أبي عبد الله ع: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، فقال: «لا، ولكن كأفضل ما صليت وبارك على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد».

قوله ع: «لا، ولكن كأفضل.. الح»، يدل على أفضلية الصلة عليه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنحو الذي ذكره ع حفظاً لأنضالية مقامهم صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على إبراهيم وآل صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقيل في معنى كما صليت على إبراهيم.. الح: ليس التشبيه من باب إلحاق الناقص بالكامل كما يتبادر منه في مثل هذا التشبيه والتعبير، بل لبيان حال من

يعرف بن لا يعرف، أي كما علمنا وعرفنا أنك صليت على إبراهيم، وأآل إبراهيم فكذلك صلّى على محمد وأآل محمد ﷺ، وإنما استحقاق كل من عُرف للصلة ومن لم يُعرف لها فهو غير منظور من الكلام، بل هو موكول إلى بيان آخر يدلّ على فضيلته كل منها بما يخصه، أو يكون التشبيه في أصل الصلة لا في قدرها، ويكون بيان قدرها موكولاً إلى بيان آخر كما ذكرنا.

وقد يقال: إن التشبيه معناه أجعل لـمحمد ﷺ صلة بمقدار الصلة لإبراهيم والله، وذلك أنه كان في آل إبراهيم خلائق لا يمحضون من الأنبياء، وليس في آله ﷺ نبي فيتوهم حينئذ إن آل إبراهيم بلحاظ كثرة الأنبياء فيهن يكون لهم حظ أوفر من الصلة لمكان النبوة في الله (أي آل إبراهيم)، فلهذا طلب منه تعالى إلحاق جملة وهم آل النبي ﷺ ليس فيهم إلا نبي واحد وهو محمد ﷺ بما فيه (أي بآل فيه) أنبياء كثيرون دفعاً لتوهم أن آل محمد ﷺ حيث لم يكن فيهم نبي، فالصلة عليهم تكون أقل؛ لعدم وجود النبوة الموجبة للصلة الكثيرة عليهم، فطلب الإلحاق بهم أي صلّى على الله ﷺ صلة كثيرة، مع أنه ليس فيهم نبي، صلة توازي الصلة على آل إبراهيم الذي فيهم الأنبياء، فتأمل كما لا يخفى.

وفيه، عن ثواب الأعمال بإسناده، عن الصباح بن سباعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ألا أعلمك شيئاً يقى الله به وجهك من حرّ جهنم؟ قال: قلت: بل، قال: قل بعد الفجر: اللهم صل على محمد وأآل محمد، مائة مرّة يقى الله به وجهك من حرّ جهنم». أقول: ومثله أحاديث فيها بيان ثواب الصلة عليه وعليهم (عليه وعليهم الصلة والسلام).

وفيه، عن كشف الغمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال جزى الله عنا حمدًا ما هو أهل أتعب سبعين كتاباً ألف صباح». أقول: إنما ذكرنا هذا الحديث في كيفية الصلة عليه ﷺ مع أنه ليس فيه لفظ الصلة؛ لأنّه سيجيء قريباً في الأمر الآتي أنّ معنى صلة المؤمنين دعاء له ﷺ

وهذا الحديث متضمن ومبين لكيفية الدعاء له ﷺ بقوله: «جزى الله عنا محمداً ما هو أهلـه ﷺ» فهو في الحقيقة روح الصلة عليه ﷺ.

وكيف كان فهذه الأحاديث دلت على كيفية الصلة عليه ﷺ بنحو الإجمال والاختصار، وأما الصلة عليه ﷺ بالنحو المبسوط، فكتب الأدعية والصلة عليه ﷺ مشحونة بذلك كما لا يخفى.

الأمر السادس: في بيان معنى الصلة والسلام عليه ﷺ.

ففي البحار^(١)، عن ثواب الأعمال بإسناده، عن أبي المغيرة، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: «من قال في دبر صلوة الصبح وصلوة المغرب قبل أن يبني رجليه أو يكلم أحداً: **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصْلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ تَسْلِيمًا** اللهم صل على محمد وذراته، قضى الله له مائة حاجة، سبعين في الدنيا وتلشين في الآخرة، قال: قلت له: ما معنى صلوة الله وصلوة ملائكته وصلوة المؤمنين؟ قال: صلوة الله رحمة من الله وصلوة ملائكته تزكية منهم له، وصلوة المؤمنين دعاء منهم له.

ومن سر آل محمد في الصلة على النبي والله: اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملائكة، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين، اللهم اعط محمدأ الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة، اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره، فلا تحرمني يوم القيمة رؤيته، وأرزقني صحبته، وتوفّني على ملته، واسقني من حوضه مشرباً روياً سائغاً هنيئاً لا أظماً بعده أبداً، إنك على كل شيء قادر، اللهم كما آمنت بمحمد ولم أره فعرفي في الجنان وجهه، اللهم بلغ روح محمدعني تحية كثيرة وسلاماً. فإن من صلى على النبي ﷺ بهذه الصلوات هدمت ذنبه، ومحيت خطاياه، ودام سروره، واستجيب دعاؤه، وأعطي أمله، وبسط له في رزقه، وأعين على

عدوه، وهي له سبب أنواع الخير، و يجعل من رفقاء نبيه في الجنان الأعلى، تقوهن ثلاثة مرات غدوة وثلاث مرات عشية».

أقول: إنما ذكرت هذا الحديث بطوله لما فيه من الفوائد كما لا يخفى.

وفيه عن معاني الأخبار بإسناده، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: «من صلَّى على النبي ﷺ فعنده إني أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله: «ألسْت بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى»».

وفيه عنه بإسناده إلى ابن أبي حمزة، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله عليهما السلام عن قول الله عزوجل: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصْلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيْمًا»، فقال: «الصلوة من الله عزوجل رحمة، ومن الملائكة تركة، ومن الناس دعاء».

وأما قوله عزوجل: «وَسَلَّمُوا تَسْلِيْمًا»، فإنه يعني التسليم فيما ورد عنه، قال: فقلت له: فكيف نصلِّي على محمد وآلـه؟ قال: تقولون صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآلـ محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، قال: فقلت: فما ثواب من صلَّى على النبي وآلـه بهذه الصلوة؟ قال: الخروج من الذنوب والله كهيئة يوم ولدته أمـه».

وفيه عن الحasan: أبي، عن محمد بن سنان، عن ذكره، عن أبي عبدالله عليهما السلام في قول الله عزوجل: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصْلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيْمًا»، فقال: «انتروا عليه وسلموا له».

وفيه، عنه، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليهما السلام عن قول الله عزوجل: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصْلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيْمًا» قال: «الصلوة عليه، والتسليم له في كل شيء جاء به».

وفيه عن جمال الأسبوع: حدثت أحمد بن موسى، عن الحسن بن موسى، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، قال: سأله عن قول الله تبارك وتعالى:

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ بِأَيْمَانِهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلَوَاتُهُمْ وَسَلَامُهُمْ تَسْلِيمًا»^(١) فقال: «صلوة الله تزكية له في السماء، قلت: ما معنى تزكية الله إياه؟ فقال: زكاه بأن برأه من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاً، قلت: فصلوة المؤمنين؟ قال: يبرئونه وبغيره فإنه بأن الله قد برأه من كل نقص هو في المخلوقين من الآفات، التي تصيبهم في بنية خلقهم، فمن عرفة ووصفه بغير ذلك فما صلوا عليه، قلت: فكيف نقول نحن إذا صلينا عليهم؟ قال: تقولون: اللهم إنا نصلّى على محمد نبيك وعلى آل محمد، كما أمرتنا به وكما صلّيت عليه، فكذلك صلواتنا عليه».

أقول: هنا أمراً:

الأول: في معنى الصلوة عليه وعليهم بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ.

والثاني: في معنى وسلم تسليماً كثيراً ومعنى السلام.

فقول:

أما الأول: فالصلوة مشتقة إما من الصلة بمعنى المنحة والعطية، فحيثذا معنى صلوا الله عليهم أو صلّوا عليهم أي منح الله لهم أو منح لهم عطياتك، ومن المعلوم أنه تعالى قد صلّى عليهم بهذا المعنى فإنه قد أعطى نبيه وأهل بيته ما أرضاهم من كل خير بمقتضى فضله وكرمه وبمقتضى قابلتهم بِهِمْ واستعدادهم صلوا الله عليهم أجمعين، بل تقدم أنه تعالى أعطاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين، وقد تقدم بيان موارده في الجملة، وأعطاهم أيضاً بمقتضى صلوة الخلق وشيعتهم لهم بِهِمْ ودعائهم لهم بِهِمْ حيث علمت وتعلم أن الصلوة من الخلق هو الداعاء.

ثم إنه تعالى أمر الخلق والمؤمنين بالصلوة عليه بِهِمْ وعليهم بِهِمْ لما يجب عليهم من الشكر لولي نعمتهم خصوصاً نعمة الهدایة والتعليم والإعانته، والتسوفيق لطاعة الله تعالى وطاعتهم بِهِمْ والإيمان، فإن هذه النعم إنا وصلت إليهم بواسطتهم بِهِمْ مضافاً إلى أنهم بِهِمْ هم الوسائل التكوينية فيها وصل إلى الخلق منه

تعالى من الرزق والحياة والسمات الحسن، فإن هذه لم تصل إلى الخلق إلا بواسطتهم بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ.

وإما تكون الصلة من الوصل فحينئذ فالصلة عليهم بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ منه تعالى هو أن يصل نبيه وأهل بيته بكل خير مطلوب وأمر مرغوب.

فلعمري لقد فعل تعالى بهم من وصلهم بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ بكل خير ما لم يفعل بغيرهم، كما تقدم أيضاً في شرح قوله بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ: «أتاكم الله مالم يؤت أحداً من العالمين»، ويعkin أن يراد من الوصل وصلهم بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ به تعالى بالمعنى الصحيح المذكور في معنى لقائه تعالى ووصله تعالى كما لا يخفى، وإما يكون الصلة من الوصلة أي ما يتوصل به من الأسباب والوسائل إلى المطلوب، فقد أعطاهم الله تعالى جميع أسباب الوصلات مما يتوصل به الإنسان إلى أي خير سني ومقام علي، وقد تقدم أنه تعالى أعطاه بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ الوسيلة يوم القيمة وهي درجته بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ في الجنة والمقام المحمود في يوم القيمة كما علمت.

ومنها: الصلة بهذا المعنى فإنهم بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ قد أتوا بالصلة التي هي قربان كل تقي وخير موضوع ومراجع المؤمن بالنحو الأتم الأكمل، فارتقا بها إلى كل مرتبة عال ومقام سني، بل علمت فيما تقدم أن حقيقتهم بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ حقيقة الصلة التي هي حقيقة الخضوع والخشوع والفناء عن النفس في قبال عظمة ذاته المقدسة، فهم بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ حقيقة الصلة والوصول وروح الوصل واللقاء والسرور من الذات العلي الأعلى جلت آلاوه وعظمت أسماؤه، هذا كله بحسب اللغة وبلحاظ صلة الله تعالى عليهم (صلة الله عليه وعليهم أجمعين) وعلى هذا فمعنى صلة الملائكة عليهم وكذلك صلة المؤمنين عليهم هو طلب هذه الأمور الثلاثة أو أحدها منه تعالى هم بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ.

إذا علمت هذا فاعلم أنه قد فسرت الصلة عليهم بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ في الأحاديث فإنها إن كانت من الله تعالى فهي بمعنى الرحمة كما في حديث ابن المغيرة عن أبي الحسن بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ وحديث ابن أبي حمزة عن الصادق بِلَيْلَةِ الْحِجَّةِ، وعليه فيمكن حمل الرحمة على المعنى

الثلاثة المتقدمة بحسب اللغة، حيث إن الرحمة في بني آدم هي رقة القلب ثم عطفه، وفي الله تعالى عطفه وبره ورزقه وإحسانه، ومعلوم أن هذه إنما تتحقق بأمور هي مصاديق للرحمة من المنحة والعطية وجميع مصاديق الخير، وكذلك وصله تعالى إياهم بكل خير أو به تعالى على المعنى الصحيح المذكور في محله أيضاً هو من مصاديق الرحمة بل من أحسنها كما لا يخفى.

وأيضاً إذا فسرت الصلة بالوصلة وما يتوصل به من أسباب الوصلات في الدنيا والآخرة، فهي أيضاً من أحسن مصاديق الرحمة كما لا يخفى، بل ويمكن حمل قوله عليه السلام في معنى الصلة في الآية حيث فسرها فقال: أثناوا عليه وسلموا له في حديث محمد بن سنان عن ذكره، وكذلك في حديث أبي بصير عن الصادق عليه السلام من قوله: «الصلة عليه»، بعد الآية المباركة على ما ذكر من الرحمة وما لها من المصاديق التي ذكرناها.

نعم قد فسرت الصلة في المضمرة فيما رواه في جمال الأسبوع حيث قال: فقال «صلة الله تزكية له في السباء، قلت: ما معنى تزكية الله إياته؟ قال: زكوة بأن برآه من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاً» الحديث، فحيينذا معنى الصلة عليه عليه السلام هو تزكيته تعالى إياته عليه السلام حدوثاً وبقاءً من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاً، فحيينذا مفاد الصلة عليه عليه السلام منه تعالى مفاد آية التطهير، حيث إنه تعالى طهرهم من كل رجس وشك ورذيلة، فقد طهرهم تطهيراً عن هذه الناقص والآفات، حيث إنهم عليهم السلام لما كانوا بشراً كانوا يعرض هذه الآفات والناقص، إلا أنه تعالى قد من عليهم بأن طهرهم منها تطهيراً، فهم كما قال الشاعر:

مطهرون نقىات ثيابهم تجري الصلة عليهم حينما ذكروا

كما تقدم بيانه في شرح قوله عليه السلام: «وطهركم تطهيراً».

أقول: وهذا التطهير والتزييه منه تعالى إياهم عليه السلام أيضاً من أحسن مصاديق

رحمته الحقة الحقيقة تباركت أسماؤه، بل هذه الرحمة بهذا المعنى هي صنع الله تعالى بهم بالاصطفاء والتطهير والتكرمة، لتحقق القابلية التامة الكاملة لهم عليهم السلام ليستحقوا بها تلك الجلوات الربوبية منه تعالى على حقائقهم النقية الطاهرة المطهرة النقية الزكية كما لا يخفى، هذا كله إذا كانت الصلوة منه تعالى عليهم (صلى الله عليه وعليهم أجمعين).

وأما إن كانت الصلوة من الملائكة فهي كما في حديث ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام: «تزكية منهم له عليه السلام»، وفي حديث ابن أبي حمزة قال: «ومن الملائكة تزكية»، فعنده أنهم يزكّونه كما زكاه الله تعالى من النعائص والآفات مما يلزم مخلوقاً هذا، ولكن المشهور أن الصلوة من الملائكة الاستغفار، فحيثئذ يقع الكلام في أنه ما معنى استغفار الملائكة للنبي عليه السلام? قد يقال في الجواب: إنه لما تحملوا ذنوب شيعتهم كما تقدم في بيان قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»^(١).

ففي تفسير نور الشقين، عن مجتمع البayan، روى المفضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام قال: سأله رجل عن هذه الآية، فقال: «والله ما كان له ذنب، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب شيعة علي عليه السلام ما تقدم من ذنبهم وما تأخر». فحيثئذ يرجع استغفار الملائكة له عليه السلام إلى الاستغفار لشيعتهم، فيكون مفاد هذا الكلام مفاد الأخبار الواردة في قوله تعالى: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا»^(٢).

ففي تفسير نور التقلين^(٣)، عن روضة الكافي بإسناده، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال لأبي بصير: «يا أبا محمد إن الله ملائكة يسقطون الذنوب من ظهور شيعتنا كما يسقط الريح الورق في أوان سقوطه، وذلك قوله عزوجل: «الذين يحملون العرش

١- الفتح : ٢ .

٢- غافر : ٧ .

٣- تفسير نور التقلين ج ٥ ص ٥٥ .

ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا) استغفارهم والله لكم دون هذا الخلق»، الحديث.

وفيه، عن عيون الأخبار بإسناده، عن الرضا عليه السلام، عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: «وإن الملائكة لخدّانا وخدّام محبّينا، ياعلي الذّين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم.. ويستغفرون للذّين آمنوا بولايتنا».

وقد يقال: إن معنى استغفار الملائكة له عليه السلام هو استغفارهم لشيعتهم ولأمته المؤمنين، فإسناد الاستغفار إليه عليه السلام بلحاظ استناد ما هو للسبب إلى السبب، فإن الملائكة إنما تستغفر للشيعة وللأمة من المؤمنين لأجل النبي والأئمّة عليهم السلام كما لا يخفى، وهذا المعنى والمعنى السابق لا ينافي ما فسر صلوة الملائكة له عليه السلام بالتركيّة له عليه السلام، إذ علمت أن هذا الاستغفار يرجع بالأخرّة إلى استغفار ذنوب شيعتهم فلا ينافي تركيّتهم وأنّهم مبرأون من الذنوب والنفّاّص والآفات التي تلزم المخلوق كما لا يخفى.

وربّا يقال: إن استغفارهم له عليه السلام ولو كان بأحد المعنيين يرجع إلى تركيته عليه السلام وتزويجه، حيث إن استغفارهم له عليه السلام وإن رجع إلى استغفار ذنوب شيعتهم إلا أنه لما حملوا ذنوبهم فكانت ثقيلة عليهم عليه السلام فبالاستغفار يسلّمون عليه السلام من حلها وتحمّلها، فكان لهم حينئذ قد طهروا منها، وحقيقة التطهير هي التركيّة، فصح حينئذ إن صلوة الملائكة تركيّة لهم عليه السلام، هذا كله بالنسبة إلى صلوة الملائكة له وهم (صلى الله عليه وعلّيهم).

وأما إن كانت الصلوة من المؤمنين ومن شيعتهم، في حدث ابن المغيرة: «وصلوة المؤمنين دعاء منهم له»، وفي حدث ابن أبي حزرة: «ومن الناس دعاء».

وفي حدث محمد بن سنان فقال: «أتوا عليه وسلموا له».

وفي حدث أبي بصير قال: «الصلوة عليه والتسليم له في كل شيء جاء به».

فقول: لعل الصلوة عليه والثناء عليه هو مدحه وذكره بِالذِّكْرِ الْحَسَنِ وَالْكَلَامِ
الجميل فيه كَمَا هو معنى الثناء لغة.

وأما الدعاء له، فالدعاء لغة هو الابتهاج إلى الله تعالى، والسؤال منه تعالى، والرغبة فيما عنده من الخير، وجاء بمعنى الاستفادة، فحيثند معنى الدعاء له هو الابتهاج إليه تعالى والسؤال منه تعالى لمنه كُلُّ خَيْرٍ كَمَا تَقْدِيمُ فِيهِ حَدِيثُ أَبْنَى عَبَّاسٍ عَنْهُ كل خير كما تقدم في حديث ابن عباس عنه بِأَنَّ مَنْ قَالَ جُزِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ أَتَعْبُ سَبْعِينَ كَاتِبًا أَلْفَ صَبَاحٍ: «من قال جزى الله عنا محمداً ما هو أهله أتعب سبعين كاتباً ألف صباح»، وما رواه في جامع الأخبار كما تقدم عنه بِأَنَّ قَوْلَهُ من قوله بِأَنَّ كَثُرَوا مِنَ الصلوة على يوم الجمعة فإنه يوم يضاعف فيه الأعمال وأسألوا الله لي الدرجة الواسية من الجنة» الحديث، وقد تقدم وهذا نبيان معنى الدعاء له بِأَنَّ دُعَاءَ.

ثم إن كتب الأدعية مشحونة بذكر الدعاء له بِأَنَّ دُعَاءَ وللأئمة بِأَنَّ فِيهَا بِتْلُوكَ الأدعية لهم بِأَنَّهُمْ بَيْنَ كِيفِيَّةِ الدُّعَاءِ لَهُمْ وَلِلْأَئِمَّةِ، ومنه يظهر كيفية حقيقة الصلوة عليه بِأَنَّهُمْ فَقَوْلُنَا: اللَّهُمَّ صُلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، دُعَاءً إِجْمَاعِيَّاً لَهُمْ أَيْ طَلْبٌ مِنْهُمْ كُلُّ خَيْرٍ لَهُمْ، وما ذكر يعلم قوله بِأَنَّهُمْ: «الصلوة عليه»، أو قوله: «اثنوا عليه»، يرجع إلى الدعاء له بِأَنَّهُمْ بال نحو الذي ذكرناه واستفدناه من الأحاديث.

هذا ولكن في الحديث المذكور عن جمال الأسبوع بعدما بين: أن صلوة الله تعالى هو تزكيته له في السماء بأن برأه الله تعالى من كل نقص وآفة يلزم مخلوقاً، قلت: فصلوة المؤمنين؟ قال: «يبرأونه ويعزفونه بأن الله قد برأه من كل نقص هو في المخلوقين من الآفات التي تصيبهم في بنية خلقهم»، فمن عرفة ووصفه بغير ذلك فما صلّى عليه.. إلى أن ذكر في كيفية الصلوة فقال: وكما صليت أنت عليه فكذلك صلواتنا عليه.

فهذا الحديث صريح في أن صلوة المؤمنين يلزم أن تكون كصلوة الله تعالى عليه التي هي تزكية له بِأَنَّهُمْ وكصلوة الملائكة، التي علمت أنها تزكية أيضاً، فحيثند فالصلوة عليه من الله تعالى ومن الملائكة ومن الناس يلزم أن تكون تزكية بال نحو

الذي بينه ﷺ في حديث جمال الأسبوع، ويكون حمل قوله: «الصلوة عليه»، أو قوله: «اثنوا عليه»، بل قوله: «وصلوة المؤمنين دعاء منهم لهم ﷺ»، على معنى التزكية، فإنها من أحسن مصاديق الدعاء والثناء عليه حيث علمت أنها ترجع إلى بيان ما أثبته لهم آية التطهير كما تقدم.

ويشير إليه قوله ﷺ في ذيل الحديث في بيان كيفية الصلوة عليه ﷺ وكما صليت أنت عليه فكذلك صلواتنا عليه، وقد علمت أن صلواته تعالى عليه هي تزكيته فتكون صلواتنا عليه أيضاً تزكيته.

ثم إن التزكية قد فسرت بقوله بأنه تعالى قد برأه من كل نقص وآفة تلزم مخلوقاً مما تصيبهم في بنية خلقهم.

أقول: لعل المراد من النقص المنفي عنهم وكذا الآفة هو ما نفته عنهم آية التطهير من الرجس المفسر بالشك.

فهم ﷺ مطهرون منه ومن كل ما يلزمهم من الجهل والعصيان والسلو والغفلة، ومن كل دنياه ورجاسته ونجاسته تعرض قلوب المخلوقين كما صرّح به في الأدعية والزيارات وسيأتي ذكرها، وقد ذكر العلماء (رضوان الله تعالى عليهم) في شرائط الإمام من أنه يجب أن يكون سالماً من الآفات والأمراض، التي توجب تنفر الطاعب عنه أو توجب سلب الاعتداد والاطمئنان به، فتفصيل هذا موكول إلى كتب الكلام. وفي الخطبة التي ذكرها أمير المؤمنين ﷺ في يوم الغدير ويوم الجمعة كما في الأقبال ومصابح المتهدج ما بين تزكيته تعالى له ﷺ فقال ﷺ كما في الأقبال «أشهد أنَّ حمداً عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه بأنه انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس، وانتجهه أمراً وناهياً عنه، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه إذ كان لا تدركه الأ بصار، ولا تحويه خواطر الأفكار، ولا تتنله غواصض الظنو في الأسرار لا إله إلا هو الملك الجبار، قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلاهوتيه واحتضنه من تكرمه بما لم يلحظه فيه أحد من برئته.

فهو أهل ذلك بخاصة وخلته إذ لا يختص من يشوبه التغيير ولا يخالف من يلتحقه التظنين، وأمر بالصلة عليه مزيداً في تكرمه، وطريقاً للداعي إلى اجابته فصل الله عليه وكرم وشرف وعظم مزيداً لا تلتحقه التقنية ولا ينقطع على التأييد، وإن الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيه ﷺ من بريته خاصة، علام بتعليمه، وسما (وسمى خ ل) بهم إلى رتبته، وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأداء بالإرشاد عليه» الخطبة.

وقد تقدم شرحه سابقاً، إلا أن المقصود من بيانها هنا الاشارة إلى أنه تعالى نزه وظهر نبيه ﷺ ذكره ﷺ في هذه الخطبة من قوله: «إنفرد عن التشاكل»، وقوله قبله: «استخلصه في القدم»، وقوله: «انتجبه»، وقوله: «واختصه من تكرمه بما لم يلتحقه فيه أحد»، ثم إنه ﷺ الحق به ﷺ الأئمة عليهم السلام فهم ﷺ مثله ﷺ في هذه الطهارة والقداسة والزناة عن النقص والآفات وسائر مقاماته ﷺ سوى النبوة كما لا يخفى.

ثم إنه تقدم عن موسى بن جعفر ظاهر من أن معنى الصلة عليه: «إني أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله: «ألسنت ربكم قالوا بلى»^(١)، فحيثئذ نقول في توضيحه:

في تفسير نور الثقلين^(٢) عن أصول الكافي بإسناده، عن زرار، عن حمran، عن أبي جعفر ظاهر قال: «إن الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق خلق ماء عذباً وماء مالحاً أحاجاً، فامتزج الماء آن فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً، فقال لأصحاب اليمين وهو كالذر يدبون إلى الجنة بسلام، وقال لأصحاب الشمال إلى النار ولا أبالي.

ثم قال: «ألسنت ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إننا كنا عن هذا

١- الأعراف: ١٧٢.

٢- تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٩٤.

غافلين» ثم أخذ الميثاق على النبيين فقال: ألسنت بربكم وإن هذا محمد رسولى وإن هذا على أمير المؤمنين؟ فقالوا: بل، فثبتت لهم النبوة، وأخذ الميثاق على أولى العزم: إنى ربكم ومحمد صلوات الله عليه وعلى أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخران علمي صلوات الله عليه وإن المهدى أنتصر به لدیني، وأظهر به دولتي، وأنتم به من أعدائي، وأعبد به طوعاً وكرهاً، قالوا: أقررنا بارب وشهدنا» الحديث.

وفيه عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده، عن بكير بن أعين قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: «إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذر يوم أخذ الميثاق على الذر بالأقرار له بالربوبية ولمحمد صلوات الله عليه بالنبوة، وعرض الله عز وجل على محمد أمه في الطين وهم أطلة، وخلقهم من الطينة التي خلق آدم، وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام وعرضهم وعرفتهم رسول الله صلوات الله عليه وعرفهم علينا ونحن نعرفهم في لحن القول».

وفيه عن تفسير العياشي، عن جابر قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: «يا جابر لو يعلم الجهلاء متى سمي أمير المؤمنين على عليه السلام لم ينكروا حقه؟ قال: قلت: جعلت فداك متى سمي؟ فقال لي: قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم ... ألسنت بربكم، وأن محمداً صلوات الله عليه رسول الله وأن علياً أمير المؤمنين عليه السلام قال: ثم قال لي: يا جابر هكذا والله جاء بها محمد صلوات الله عليه».

وفيه عن تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلوٰة الغدير المسند إلى الصادق عليه السلام: «ومنتت علينا شهادة الاخلاص لك بعوالة أوليائك الهداء المهدىين من بعد النذير المذدر والسراج المنير، وأكملت الدين بعواتهم، والبراءة من عدوهم، وأتمت علينا النعمة التي جددت لنا عهدهك، وذكرتنا ميثاقك المأخوذ منا في مبدأ خلقك إيانا، وجعلتنا من أهل الاجابة، وذكرتنا العهد والميثاق، ولم تنسنا ذكرك فإيانك قلت: «إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسنت بربكم قالوا بلى»، شهدنا بذنك ولطفك فإيانك أنت الله لا إله إلا أنت ربنا،

ومحمد عبدك ورسولك نبينا، وعلى أمير المؤمنين والمحجة العظمى وأيتك الكبرى والبابا العظيم الذي هم فيه مختلفون».

فقول المستفاد من هذه الأحاديث الواردة في ذيل هذه الآية المباركة أنه تعالى أخذ الميثاق في ذلك العالم من الخلق ومن الشيعة بولايهم عليه السلام فقولنا: «اللهم صل على محمد وآل محمد حيث إنه طلب منه تعالى أن يصلى عليهم أجمعين» أو قولنا: «وكما صليت أنت عليه»، فكذلك صلواتنا عليه، وهكذا الصلوات الواردة المأثورة التي أمرنا أن نصلي بها عليه وعليهم عليه السلام فدللت بالدلالة الطبيعية والالتزامية اليمانية على أنها على الميثاق المأمور علينا بولايهم عليه السلام فلا محالة هذه الدلالة توجب تجديداً للعهد والميثاق بولايهم كما لا يخفى.

وهذه الدلالة لا تتفق كون الصلة متأداً له عليه السلام دعاء أو ترکية له عليه السلام كما تقدم، إذ ما تقدم من كون معنى الصلة عليه عليه السلام هو الترکية إنما هو بالمطابقة حيث فسرت الصلة بالترکية شرعاً، وقلنا: إنها بهذا المعنى أيضاً أحد مصاديق الدعاء له والثناء عليه عليه السلام، وما ذكرناه هنا من دلالة الصلة عليه على العهد والميثاق بالولاية كما هو صريح الرواية السابقة، فإنما هي بالالتزام اليماني كما لا يخفى.

وأما شرح قوله عليه السلام: «والله الطاهرين»، فقد تقدم في أوائل الشرح معنى الآل والأهل، وتقدم أيضاً في قوله عليه السلام: «وطهركم تطهيراً»، معنى كونهم عليه السلام طاهرين فراجعه.

وأما الأمر الثاني: أعني بيان معنى وسلم تسليماً كثيراً ومعنى السلام عليه عليه السلام فنقول:

قوله: « وسلم»، عطف على وصل الله، فهو دعاء لهم عليه السلام إن كان قصد به الإنشاء فيكون فيه اقتباس من قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً»^(١)، أي صلوا عليه وسلموا عليه تسليماً، أي قولوا: اللهم صل على محمد

وآل وسلّم على محمد وآل، وحينئذ معنى وسلّم عليه أي احفظه وآل من كل ما لا تحب في الدنيا والآخرة ومن جميع الآفات. وإن قصد به الاخبار. فعناء في الجملتين: أنه تعالى صلّى عليه أي رحمه ونزعه وبرأه من كل نقص وآفة، وسلّم عليه أي حفظه مما لا يحب، ومن الآفات والغفلات كما ورد في الزيارة الماجمدة الأئمة المؤمنين: «إني لكم القلوب التي تولي الله رياضتها بالخوف والرجاء، وجعلها أوعية للشکر والثناء، وأمنها من عوارض الغفلة وصفاها من سوء (شواغل خل) الفترة.. إلى أن قال عليه السلام: عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة.. الخ».

هذا ولكن تقدم عن حديث ابن أبي حمزة: وأما قوله عزوجل: «وسلّموا تسليماً» فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه.

وفي حديث محمد بن سنان في معناه فقال: «أثروا عليه».

وفي حديث أبي بصير في معناه: «والتسليم له في كل شيء جاء به».

وفي تفسير نور التقلين^(١) عن احتجاج الطبرسي عليه عن أمير المؤمنين عليه حدیث طویل وفيه: «فاما ما علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله عليه من كتاب الله فهو قول الله سبحانه: «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً»، وهذه الآية ظاهر وباطن، فالظاهر قوله: صلوا عليه، والباطن قوله: وسلموا تسليماً، أي سلموا من وصاهم واستخلفه عليكم فضله وما عهد به إليه تسليماً، وهذا مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسنه وصفا ذهنه وصح تمييزه».

وفي المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم: قوله: «وسلموا تسليماً»، يعني سلموا له بالولاية وبما جاء به.

فحينئذ قول: المستفاد من هذه الأحاديث أن التسليم له **بَيْنَهُمْ** ولله **بَيْنَهُمْ** له معنيان:

ظاهر: وهو قولنا: السلام عليكم، في مقام إنشاء السلام والدعاء لهم بالمعنى المتقدم آنفًا.

وباطن: وهو التسليم لولائهم ولمقاماتهم التي ربّهم الله تعالى فيها.
والحاصل: أن العارف بحقهم من شيعتهم إذا قال: السلام عليكم، فهو يقصد به ما أراد الله تعالى بالسلام عليهم **بَيْنَهُمْ** في الظاهر من التسليم عليه بعد الصلوة عليه **بَيْنَهُمْ** والدعا بالحفظ والسلامة له، والتسليم له فيما جاء به **بَيْنَهُمْ** عنه تعالى في الأمور بالعلوم والخصوص من الأحكام والمعارف، وبين أحوال المبدأ والماء والدنيا والآخرة والنار والأخلاق وجميع شؤون الدين، وفي الباطن أيضًا من التسليم لولائهم ولو لي الأمر المنصوب منه تعالى بعد النبي **بَيْنَهُمْ** بعنوان الوصاية في جميع شؤونه **بَيْنَهُمْ** وإنما ذكروا هذا التسليم باطنًا للأية للتقبية من أعدائهم، فإنه إذا صرّح به فعلل الأعداء كانوا يسقطونه كما لا يخفى.

وأما قوله: «كثيراً»، فيحتمل أن يكون لبيان التأكيد للصلوة والسلام عليه **بَيْنَهُمْ** ظاهراً بأن يكتروا الصلوة والسلام عليه **بَيْنَهُمْ** كما تقدمت الأحاديث بكثرة الصلوة عليه **بَيْنَهُمْ** وأن يكون لبيان التأكيد بالنحو العام الشامل للباطن أيضًا من التسليم بولائهم ولو لي الأمر من بعده تسليماً كثيراً بحيث يوجب انقطاع المسلم إليهم وإلى ولائهم بشراشر وجوده، بحيث يصير فانياً فيهم **بَيْنَهُمْ** بأن لا يكون له في قبال إرادتهم إرادة، ولا في قبال اختيارهم اختيار، ولا في قبال قوفهم وعقيدتهم وحالهم وجميع شؤونهم خلافها.

ولا يبعد أن يكون قوله **بَيْنَهُمْ**: «كثيراً»، للتعمية من الظاهر والباطن، وإنما عبروا به قوله **بَيْنَهُمْ**: «كثيراً»، بنحو التقبية؛ ليشمل الظاهر والباطن، فالشيعي المستنصر المستيقظ يعلم الوجه هذا التعبير أي كثيراً فيأخذ منه ما قصده عليه من التسليم

لولا ي THEM ولو لـ الـ أـمـرـ مـنـ بـعـدـ عَبْدِهِ اللَّهِ كـمـ لاـ يـخـفـيـ.

وَمَا ذَكَرَ يَعْلَمُ مَعْنَى السَّلَامِ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنَّهُ إِمَّا بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ أَوْ إِظْهَارِ السَّلَامِ هُمْ أَوْ إِظْهَارِ أَنَّهُمْ أَهْلُ السَّلَامَةِ وَمَصْدَاقُ قَوْلِهِ تَعَالَى: السَّلَامُ، الَّذِي هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِ الْحَسَنَىٰ، وَقَدْ تَقْدَمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النَّبِيِّ»، مَا يُوضَحُ مَعْنَاهُ فِي رَاجِعِهِ.

وأما قوله عليه السلام: «وحسبنا الله ونعم الوكيل».

فقوله: «حسينا الله»، أي كافينا الله فإنه يكفي من توكل عليه، وقد توكلنا عليه فيما سألهنا بحقهم عليهم السلام من أن يدخلنا في جملة العارفين بحقهم، وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم، وأن يجibنا فيما سألهنا من المطالب المذكورة في هذه الزيارة، بل وسائر الطالب التي نسألها منه تعالى في أعيارنا، فهو حسينا في هذه المسائل بأن يشفعونا عند الله تعالى في استيهاب ذنوبنا منه عزوجل، وأن يرزقنا قبولهم عليهم السلام بسؤالنا، والإجابة لدعائنا، والإيجاح لطلبتنا، وقبول زيارتنا، وما أملنا منه تعالى ثم منهم عليهم السلام من حسن الجزاء في الآخرة والدنيا، وسائل حواejنا من المعارف والكمالات المعنوية، كل ذلك انتقطاعاً وتفويضاً إليه تعالى منا؛ ليكفينا مؤنة كل أمر مرهوب، وينيلنا كل أمر مرغوب فيه، ويوصلنا بفضله إلى كل أمر محبوب، فإنه الكافي لمن توكل عليه كما وعدهنا بذلك في كتابه الكريم على لسان نبيه العظيم ﴿ومن يتوكل على الله فهو حبيبه﴾^(١).

وقوله ﷺ: «نعم الوكيل»، أي نعم المعتمد الذي توكّل إليه الأمور كلها.
وكيف كان قوله: «نعم الوكيل»، ثناءً مناً ومن الزائر عليه تعالى بما اعتمدنا
فيه عليه، وفوضنا أمره إليه من أمر الدين والدارين، والسر في هذا التوكييل
والتفويض هو الاعتقاد بأن كل شيء مناً ومن جميع الخلق مما هو غائب، أو في
الشهادة والحضور والأحوال والاعتقادات والأقوال والأعمال، وبجميع المطالب في

الدارين، وجميع ما انتظمت عليه أحوال النشأتين وجميع الخلق، فإنما هي كلها في قبضته تعالى، وهي موجودة به تعالى، وهي منه تعالى وإليه تعالى وبه تعالى وله تعالى، فكلها لها وجه إلهية من حيث تلك الجهة تكون موجودة.

فالزائر يبين أنه وسائل الموجودات كلها في وجهه الذي يلي الرب إليه تعالى، فهذا الحال والقيام به تعالى وقيام كل الأشياء به وأنه قيومها يظهرها بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، فالمتوكل يوكل جميعها إليه تعالى معتقداً أنه الكافي والحسيب، فهو (أي الزائر) كأنه خلع جميع وجوداته ووجوداته عن نفسه، وتوكّل فيها عليه تعالى، وأقام نظره إليه تعالى بعين الرجاء منه والانقطاع إليه والتوكّل عليه إذ هو حسنه فقال مشيراً إلى حاله هذا: حسبنا الله ونعم الوكيل.

ثم إنه نختم الكلام هنا بحديث جامع مبين لما قلنا، ومدرك لما ذكرناه، إذ لا نقول ولا نعتمد إلا على أقوال موالينا وساداتنا وكبارائنا في الدنيا والآخرة وهو ما في البحار^(١)، عن معاني الأخبار في حديث مرفوع عن النبي ﷺ قال: جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله تبارك وتعالى أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحداً قبلك، قال رسول الله ﷺ: قلت، وما هي؟ قال: الصبر وأحسن منه، قلت: وما هو؟ قال: الرضا وأحسن منه، قلت: وما هو؟ قال: الزهد وأحسن منه، قلت: وما هو؟ قال: الاخلاص وأحسن منه، قلت: وما هو؟ قال: اليقين وأحسن منه، قلت: وما هو؟ قال جبرئيل: إن مدرجة ذلك التوكّل على الله عزوجل.

فقلت: وما التوكّل على الله عزوجل؟ فقال: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجع ولم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا هو التوكّل.

قلت: يا جبرئيل فما تفسير الصبر؟ قال: تصرّب في الضراء كما تصرّب في السراء، وفي الفاقة كما تصرّب في الغنى، وفي البلاء كما تصرّب في العافية، فلا يشكو حاله عند الخلق بما يصيب من البلاء، قلت: فما تفسير القناعة؟ قال: يقنع بما يصيب من الدنيا، يقنع بالقليل ويشكر اليسير.

قلت: فما تفسير الرضا؟ قال: الراضي لا يسخط على سيده أصحاب الدنيا أم لا، ولا يرضي لنفسه باليسير من العمل، قلت: يا جبرئيل فما تفسير الزهد؟ قال: الزاهد يحبّ من يحبّ خالقه، ويبغض من يبغض خالقه، ويتحرّج من حلال الدنيا، ولا يلتفت إلى حرامها، ففي حلالها حساب وفي حرامها عقاب، ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرّج من الكلام كما يتحرّج من الميتة التي قد اشتدا نتها، ويتحرّج عن حطام الدنيا وزينتها كما يجتنب النار أن تغشاها، ويقصر أمله، وكأنّ بين عينيه أجله.

قلت: يا جبرئيل فما تفسير الإخلاص؟ قال: المخلص الذي لا يسأل الناس شيئاً حتى يجد وإذا يجد رضي وإذا بقي عنده شيء أعطاه في الله، فإن من لم يسأل المخلوق فقد أقرّ الله عزوجل بالعبودية، وإذا وجد فرضي فهو عن الله راض، والله تبارك وتعالى عنه راض، وإذا أعطى الله عزوجل فهو على حدّ الثقة برته عزوجل.

قلت: فما تفسير اليقين؟ قال: الموقن يعمل الله كأنه يراه، فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه، وأن يعلم يقيناً أنّ ما أصحابه لم يكن ليخطنه، وإن ما أخطأه لم يكن ليصبه، وهذا كلّه أغصان التوكل ومدرجة الzedd».

هذا آخر ما وفقي الله تعالى بفضله وكرمه لشرح هذه الزيارة الجليلة العظيمة الشأن، وأسائل الله تعالى أن يقبله مني بكرمه، و يجعله ذخيرة ل يوم القيمة بحمد و آلة الطاهرين، والحمد لله أولاً و آخرأ و ظاهراً وباطناً.

وكان تمامه في عصر الأحد من اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان المعظم لسنة ١٤٠٥ الهجرية على هاجرها آلاف التحية والثناء.

الوداع

أقول: قال في مَنْ لَا يحضره الفقيه:

إِذَا أَرَدْتَ الْاِنْصِرَافَ فَقُلْ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ مُوَدَّعٌ لَا سَمْ وَلَا قَالَ وَلَا
مَالٌ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ».

أقول: لا ريب في أن المؤمن المستبصر يرى الأئمة عليهم السلام مطلعين على حاله
وشاهدين لأعماله كما تقدم في طي الشرح، وهو بقلبه يرى نفسه حاضراً
لديهم عليهم السلام في كل الأحوال، فكانه بقلبه لا يغيب إمامه عنه ولا هو عن إمامه، هذا
بحسب الإيمان والاعتقاد القلبي، إلا أن المستفاد من الآثار منهم عليهم السلام أن
لمشاهدتهم عليهم السلام أحكاماً قد لاحظوها وأرادوها من شيعتهم وألزموه باحترامها
وتعظيمها، فإنها من شعائر الله تعالى المأمورة بالتعظيم، ثم إنها أحكاماً احترامية:
منها: أن الزائر إذا ورد إليها يلزم عليه الإيمان بأمور من الفصل وليس أن نظر
ثيابه في غير زيارة الحسين عليه السلام والعمل بما تقدم بيانه في أول الشرح. ثم إذا وصل
فعليه أن يسلم عليهم بما ورد منهم عليهم السلام في زيارتهم ويسمى هذا بسلام الورود.
ومنها: سلام الوداع كما هو المشهور من الشعع من أنه كما يستحب السلام عند
الورود، كذلك يستحب عند الوداع، ثم إنه لا إشكال في استحباب السلام وروداً
ووداعاً.

ففي البحار^(١) عن معاني الأخبار وأمالي الصدوق بإسناده عن أبي بصير عن الصادق عليهما السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، يسكنها من أمتي من أطيب الكلام وأطعم الطعام وأفتشي السلام وصلني بالليل والناس نائم.

ثم قال: إنشاء السلام أن لا يدخل بالسلام على أحد من المسلمين».

وفيه عن قرب الإسناد، هارون عن ابن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: «إذا قام الرجل من مجلسه فليودع إخوانه بالسلام، فإن أفضوا في خير كان شريكهم وإن أفضوا في باطل كان عليهم دونه».

وفيه عن جامع الأخبار، وقال عليهما السلام: «إذا قام أحدكم من مجلسه فليودعهم بالسلام»، وقال عليهما السلام: «افشووا السلام تسلموا».

وفيه عن أمالي الصدوق بإسناده، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «خمس لا أدعهن حتى الممات الأكل على الحضيض مع العبيد، وركوبي الحمار موكفاً، وحلبي العزبيدي، ولبس الصوف، والتسليم على الصبيان؛ لتكون سنة من بعدي».

أقول: فهذه الأحاديث ونحوها دلت على استحباب السلام وروداً ووداعاً إلا أنه لمكان مزية الأئمة عليهما السلام وأنهم أحياه عند ربهم يرزقون يسمعون الكلام، ويردون الجواب؛ ولقاء ولايتهم وإمامتهم وخلافتهم عنه تعالى اختصوا بالمزية في السلام وروداً ووداعاً بالتأثير منهم، فالزيارات الواردة لهم عليهما السلام وكذلك الوداع الوارد عنهم بالسلام المخصوص، فهنا إنما هو لأجل مزيتهم عند الله تعالى، ثم إن الورود عليهم عليهما السلام لزيارتهم كما أنه أمر عرف، فكذلك الوداع والانصراف عنهم، فإن الغالب يكون زائر وهم يحيطون من مكان بعيد، أي من غير بلد الإمام التي فيها مشهد وقبره عليهما السلام.

فالزائر إذا ورد يزورهم ويسلم عليهم، وإذا أراد الخروج سواء إلى بلده أو إلى بلد آخر فعليه أن يسلم سلام الوداع، بل إذا قصد ويني كون زيارته هذه آخر الزيارات، ولو أراد البقاء في بلد الإمام أياماً ولكن لا يكفيه الزيارة، فيصح منه سلام الوداع كما لا يخفى، وأيضاً لا يفرق بين كون البلد المنصرف إليه بلد الإمام الآخر أيضاً أم لا، فالذى ينصرف من كربلا إلى النجف الأشرف فله أن يسلم سلام الوداع، فإن تشريع سلام الوداع من تعظيم الإمام المزور، لا من عنوان الوداع حتى يقال: إنه في الفرض لا يكون الوداع؛ لأنه ينصرف من إمام عليه السلام إلى إمام آخر، على أن فيه انصرافاً عن بلد الإمام أيضاً في الجملة كما لا يخفى.

قوله عليه السلام: **«فقل: السلام عليكم سلام موعد لا سئم ولا قال ولا مال»**.

أقول: إنه قد ورد لأغلب زيارات الأئمة عليهم السلام زيارة الوداع كما ذكره المحدث القمي عليه السلام وهذا الوداع قد ذكره المجلسي عليه السلام في المزار بعد هذه الزيارة الجامعية، إلا أنه لم يسنده إلى أحد، وذكر هذا الوداع المحدث القمي في ملحقات المفاتيح مع اختلاف بسيط، والظاهر من كلامتهم أنها مأثورة عنهم عليهم السلام.

وكيف كان قوله عليه السلام: «**«السلام عليكم»**»، تقدم الكلام فيه مفصلاً في أول الشرح وفي آخره، إلا أنه كما أن الزائر يسلم عليهم أول وروده عليهم عليهم السلام ويراد من سلامه عليهم التسليم لهم عليهم السلام أو السلامة لهم من الآفات، أو السلام من الزائر فكذلك إذا أراد الانصراف يظهر هذه الحالة وهي التسليم عليكم بالمعنى المذكور، فكأنه يقصد بذلك أني على الحالة التي أظهرتها لكم بالسلام عليكم وبسائر جمل الزيارة وإن انصرفت عنكم بيدني فإني بقلبي معكم وعلى الحالة التي أظهرتها لكم.

قوله: «سلام موعد»، أي مفارق مع المشقة القلبية، كما يشير إليه قوله في بعض الزيارات: «النفس غير راضية بفرارك ولا شاكحة في حياتك»، فإن المنصرف إن كان ينصرف معرضاً من مزوره فلا يودع بل يسرّ بفرائه، أولاً يتاذى من فراقه، وهذا بخلاف الحب الموالي المعتقد فإنه ضجرٌ من الفراق؛ بل هو أصعب الأشياء عليه ولو

بالنسبة إلى قبورهم، وذلك أنه في حال الحضور في مشاهدتهم وفي أوقات زيارتهم يسرّ بزيارتهم، ويفرح بناجاتهم والكلام معهم، ومن إظهار الحبّة والعلاقة بهم، فلا حالة عند الفراق والانصراف حيث ينقطع عن هذه الأمور، فلا حالة يكون هنا الفراق شاقاً عليه ويسمى هذا الفراق مع المشقة بالوداع.

وقوله: «لا سُمّ»، صفة لسلام وهي على وزن حذر من السامة أي الملالة، ومعناه حينئذ انه ليس سلامي عليكم سلام موعّد لكم لأجل ملالة، أي يوعدكم لحصول الملالة فيه من زيارتكم، كيف وقد كان يلتفّز من زيارتهم فلامالة لا يكون سلامه سلام سُمّ.

وقوله: «ولا قال»، من القلي أي البغض، أي لست أسلم عليكم في حال البغض لكم، وكالذى يحبّ مفارقتكم بل أنا محب لكم.

وقوله: «مال» وقد يقرأ مالاً (بالتشدید) اسم فاعل من ملل، فمعناه أنه ليس سلامي سلام مال ضجر من الإقامة بمشاهدكم، بل سلامي سلام موعّد لكم مفارق بالرغم مني غير محب للبعد عنكم والمفارقة بقبوركم وحضرتكم.

قوله ﷺ: ورحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيته إنّه حميد مجيد.
 أقول: تقدم الكلام في شرح هذه الجملة أي ورحمة الله وبركاته، إلا أنّ الظاهر من هذه الجملة أنه اقتباس من قوله تعالى: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنّه حميد مجيد»^(١)، وذلك للإشارة إلى أنّ هذه الآية وإن كانت في الظاهر جارية في حق إبراهيم ﷺ وسارة ﷺ إلا أن المراد منها في الباطن محمد وآلـ الطاھرون، كيف لا، وهم ﷺ أصل الرحمة الإلهية التي بها قام عالم الوجود؟!
 ويدلّ على هذا التطبيق في المعنى عليهم ما رواه في البحار^(٢) عن تفسير

١- هود: ٧٣

٢- البحار ج ٧٦ ص ١١

العيashi، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنَّ عليَّ بنَ أبي طالب عليه السلام مَرْبُوْمٌ فسلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ وَبِرِّ كَاتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَرَضْوَانِهِ، فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا تَجَازُوا بَنِي مَا قَالَتِ الْأَنْبِيَاءُ لَأَبِيهِنَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام إِنَّمَا قَالُوا: رَحْمَةُ اللهِ وَبِرِّ كَاتِهِ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ».

وروى الحسن بن محمد مثله غير أنه قال: «ما قالت الملائكة لأبينا». أقول: هذا بلحوظ ظاهر الآية فإن الملائكة قالت هكذا، وأما قوله: «ما قالت الأنبياء»، فإنه بلحظ التطبيق منهم (أي الأنبياء عليهم السلام) عليهم السلام. وحاصل المعنى: أنه كما أن الأنبياء قالت فيما بظاهر الآية تطبيقاً لها علينا، كما قالت الملائكة فكذلك أنت قولوا لنا مثل قولهم.

وأما قوله: «وبِرِّ كَاتِهِ»، قد علمت سابقاً أن البركة هو زيادة الخير والمنفعة في أي أمر اتصف بها، ولا ريب في أنه تعالى جعل البركة بما لها من المعنى لهم عليهم السلام فهو في العلم والعمل والآثار والأولاد وجميع ما يتعلق بالانسان ذو البركة والخير الكبير والنفع الدائم.

وقوله: «إِنَّهُ حَمِيدٌ»، لعله إما للإشارة إلى أنه تعالى لما كان صاحب الرحمة الواسعة فهو حميد يستحق الحمد بحقيقة وكماله، أو للإشارة إلى أنه لما منحكم مال يؤت أحداً من العالمين من الرحمة والسلام والتحيات، فإنه حميد أي يستحق الحمد بهذه العطية الجميلة لكم، وهو أيضاً حميد أي كثير الخير والإحسان علىخلق أو عليكم خصوصاً بعزيزية الخير والاحسان.

قوله عليه السلام: سلام على لكم، غير راغب عنكم، ولا مستبدل بكم، ولا مؤثر عليكم، ولا منحرف عنكم، ولا زاهد في قربكم. أقول: لما زار الزائر الإمام عليه السلام وأظهر فيها عقيدته بهم و يوليهم وبشئونهم، وبالمراتب التي رتبهم الله تعالى فيها، وأظهر ذلك كله لهم ب تمام الاخلاص والخشوع

والتضارع لديهم والتسلل بهم، والرجاء منهم والدعاء بهم إليه تعالى، وأراد الانصراف، فحينئذ قد يتورّم أن تلك الظاهرات كانت عند مشاهدتهم، وفي حضورهم ومخاطبتهم لاظهار تلك الأمور لديهم ظاهراً دون الباطن وفي القلب، فأراد الزائر حين انصرافه أن يبيّن أن تلك الأمور كانت إظهاراً عن صميم القلب وعن الاعتقاد الجزئي وعن المعبة الحقيقة، التي توجب ثبوتها له مطلقاً سواء عند حضورهم وعند مشاهدتهم أو في غيابهم عن مشاهدتهم.

فقال: «سلام ولي لكم»، أي محبٌ معتقد بولايتكم وشَوْؤنها غير راغب عنكم، أي غير معرض عنكم، أي ليس انصرافي عنكم بدنياً عن انصراف واعتراض عنكم قلباً، بل قلبي معكم وإن انصرفت عنكم، ولا مستبدل بكم غيركم، أي أني أعتقد لكم تلك الأمور بحيث لا أريها لغيركم، كما علمت أنه آتاهم الله مالم يؤت أحداً من العالمين، فكيف يستبدل بهم غيرهم لعدم من هو في مرتبتهم ومقامهم كما تقدم؟!

ولا مؤثر عليكم أي لست أقدم غيركم عليكم، ولا أرى للجاه والمال والأولاد وسائر الأمور من الأنفس والثمرات والمقامات الدنيوية في قبال منزلتكم لها مقاماً بحيث اختارها عليكم، بل أوثركم عليها وأقدمها لكم، ولا منحرف عنكم، أي لا أرجع عنكم وعن الاعتصام بكم والتسلل بكم والاعتقاد بولايتكم وإمامتكم، وإن لم أعتقد بغيركم، فإنه ربما يعرض الإنسان عنهم إلى غيرهم، فيرى لغيرهم الفضل، فهذا من مصاديق الايشار عليهم بل لا أخترف عنكم أبداً، ولست زاهداً في قربكم.

إعلم أن الزهد يدعى بقى فهو بمعنى الاعراض، فإن الزهد في الشيء خلاف الرغبة فيه، يقال: زهد فيه، أي تركه وأعرض عنه، وقد لا يدعى فيقال: فلان زاهد، أي متصل بصفة الزهد بالمعنى المذكور، فعناء هنا أني لست بمعرض وتارك لقربكم بل أحباب قربكم، فليس انصرافي عنكم انصرافاً عن زهد في قربكم، بل

انصرافي عنكم عن كره قلبي كما وأن النفس غير راضية بفارقك ولا شاكّة في حيويتك.

قوله ﷺ: لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم، وإتيان مشاهدكم، والسلام عليكم.

إعلم: أن الأخبار المعتبرة قد دلت على ثواب زيارة النبي والأئمة (عليه وعليهم السلام) وخصوصاً زيارة الحسين ؓ فإنها في كثرة ثوابها لعلها محيرة للعقل، وعليه فكيف يرحب عن زيارتهم ؓ أحد خصوصاً من موالיהם، ومن المعتقدين بهذه المشيبات الدنيوية والأخروية فلا حائل يسأل العارف بهذه المشيبات منه تعالى أن لا يجعله آخر العهد من زيارة قبورهم وإتيان مشاهدهم، ونحن نذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الأمر من كتاب كامل الزيارات الذي تكون أحاديثه معتبرة عند الإمامية (رضوان الله تعالى عليهم) فنقول:

ففيه بإسناده، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ؓ قال: «بینا الحسين بن علي ؓ في حجر رسول الله ﷺ إذ رفع رأسه فقال له: يا أبا مال من زارك بعد موتك؟ فقال: يابني من أتاني زائراً بعد موتي فله الجنة، ومن أتني أباك زائراً بعد موته فله الجنة، ومن أتني أخاك زائراً بعد موته فله الجنة، ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجنة». فلله الحمد

وفي حديث بعده بهذا المضمون وفي آخره: «وكان حقاً على أن أزوره يوم القيمة حتى أخلصه من ذنبه».

وفي حديث بعده يرفعه عنه ؓ وفي آخره: «ضمنت له يوم القيمة أن أخلصه من أهواها وشدائدها حتى أصيره معي في درجتي».

وفيه، عن أبي عبد الله ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيمة».

وفيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من زارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي و كنت له شهيداً و شافعاً يوم القيمة». وفيه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن زيارة قبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعدل حجة مع رسول الله مبرورة».

وفيه، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: «ما لمن زار قبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ? قال: كمن زار الله في عرشه».

وفيه بإسناده، عن أبي وهب البصري قال: «دخلت المدينة فأتيت أبا عبدالله عليه السلام فقلت: جعلت فداك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام، قال: بنسما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، لا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء مع المؤمنين (ويزوره المؤمنون)? قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك، قال: فاعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل عند الله من الأئمة عليهم السلام كلهم وله ثواب أعمدهم وعلى قدر أعمالهم فضلوا».

وفيه بإسناد كثير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي: «ياماً معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف، فإن من ترك زيارته رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده، أما تحب أن يرى الله شخصك وسواذك فيمن يدعوه له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى فاطمة والأئمة عليهم السلام?».

وفيه وبهذا الإسناد، عن موسى بن عمر، عن حسان البصري، عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبدالله عليه السلام فقيل لي: «أدخل، فوجده في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته فسمعته ينادي ربه وهو يقول: «اللهم يا من خصتنا بالكرامة، ووعدنا بالشفاعة، وخضنا بالوصية، وأعطانا علم ما مضى، وعلم ما بقى، وجعل أفتدة من الناس تهوي إلينا أغرى ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين، الذين أنفقوا أموالهم وأشحذوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسروراً أدخلوه على نبيك، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظاً أدخلوه على

عدونا، أرادوا بذلك رضاك فكافهم عننا بالرضوان، وأكلأهم بالليل والنهار، وأخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلُّوا بأحسن الخلف وأصحابهم، واكتفوا شرَّ كلَّ جبار عنيد، وكلَّ ضعيف من خلقك وشديد وشرِّ شياطين الإنس والجن، وأعطتهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما أثروا به على أبنائهم وأهاليهم وقربائهم، اللهم إِنْ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَيْهِمْ بِخُرُوجِهِمْ، فَلَمْ يَنْهِمْ ذَلِكَ عَنِ السُّخْوَنِ إِلَيْنَا خَلَافًا مِنْهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفُنَا، فَارْحِمْ تَلْكَ الْوِجْهَاتِ الَّتِي غَيَّرَتْهَا الشَّمْسُ، وارْحِمْ تَلْكَ الْخَدْدُودَاتِ الَّتِي تَتَنَقَّبُ عَلَى حَفْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَسِينِ عليه السلام، وارْحِمْ تَلْكَ الْأَعْيُنِ الَّتِي جَرَتْ دَمَوْعَهَا رَحْمَةً لَنَا، وارْحِمْ تَلْكَ الْقُلُوبِ الَّتِي جَزَعَتْ واحْتَرَقَتْ لَنَا، وارْحِمْ تَلْكَ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدُعُكَ تَلْكَ الْأَبْدَانِ وَتَلْكَ الْأَنْفُسِ حَقَّ تَوْفِيهِمْ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْعَطْشِ الْأَكْبَرِ.

فَإِذَا زَالَ يَدْعُوهُ وَهُوَ سَاجِدٌ بِهَذَا الدُّعَاءِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: جَعَلْتَ فَدَاكَ لَوْ أَنْ هَذَا الَّذِي سَعَيْتَ مِنْكَ كَانَ لَنِّي لَا يَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَظَنَّتْ أَنَّ النَّارَ لَا تَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئًا أَبَدًا، وَاللَّهُ لَقَدْ عَنِتَتْ أَنِّي كَنْتُ زَرْتَهُ وَلَمْ أَحْجُ، فَقَالَ لِي: مَا أَقْرَبَكَ مِنْهُ فَاَذْنِي يَنْعَكُ مِنْ زِيَارَتِهِ؟ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعاوِيَةً لَمْ تَدْعُ ذَلِكَ؟ قَلَتْ: جَعَلْتَ فَدَاكَ لَمْ أَرَ أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ هَذَا كَلْهَ فَقَالَ: يَا مَعاوِيَةً مَنْ يَدْعُ لِزَوَّارِهِ فِي السَّمَاءِ أَكْثَرُهُمْ يَدْعُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ».

وفيه عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا تدع زيارة الحسين عليه السلام أما تجحب أن تكون فيمن تدعوه له الملائكة».

وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «وَكَلَّ اللَّهُ بَقْرَ الْحَسِينِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام سبعين ألف ملك يبعدون الله عنده، الصلوة الواحدة من صلوة أحدهم تعد ألف صلوة من صلوة الآدميين، يكون ثواب صلواتهم لزوار قبر الحسين بن علي عليه السلام على قاتله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أبد الآبدية».

وفيه عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مروا شيعتنا بزيارة قبر

الحسين عليهما السلام فإن إتيانه مفترض على مؤمن يقر للحسين عليهما السلام بالإمامية من الله عزوجل».

وفيه بإسناده، عن الوشا قال: سمعت الرضا عليهما السلام يقول: «إن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً لما رغبوا فيه كان أعمتهم شفاءً هم يوم القيمة». وفيه بإسناده، عن عبد الرحمن بن كثير مولى لأبي جعفر عليهما السلام، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: «لو أن أحدكم حجَّ دهره ثم لم يزور الحسين بن علي عليهما السلام لكان تاركاً حقاً من حقوق الله وحقوق رسول الله عليهما السلام لأن حق الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم».

وفيه بإسناده، عن محمد البصري، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: سمعت أبي يقول لرجل من مواليه وقد سأله عن الزيارة فقال له: «من تزور ومن تريد به؟ قال: الله تبارك وتعالى، فقال: من صلى خلفه صلوة واجبة (واحدة، خل) يرید بها الله لق الله يوم يلقاء وعليه من النور ما يغشى له كل شيء يراه، والله يكرم زواره، ويعين النار أن تناول منهم شيئاً، وإن الزائر له لا يتناهى (لا يتناهى، خل) له دون الموحض وأمير المؤمنين عليهما السلام قائم على الموحض يصافحه ويبرويه من الماء، وما يسبقه أحد إلى وروده الموحض حتى يبروي، ثم ينصرف إلى منزله من الجنة، ومعه ملك من قبل أمير المؤمنين عليهما السلام يأمر الصراط أن يذل له، ويأمر النار أن لا يصيبه من لفخها شيء حتى يجوزها، ومعه رسوله الذي بعثه أمير المؤمنين عليهما السلام».

وفيه، وبإسناده، عن الأصم قال: حدثنا هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليهما السلام في حديث طويل قال: «أتاه رجل فقال له: يابن رسول الله هل يزار والدك؟ قال: فقل: نعم ويصلّي عنده، وقال: يصلّي خلفه ولا يتقدم عليه، قال: فما من أتاه؟ قال: الجنة إن كان يأتم به، قال: فما من تركه رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم القيمة، قال: فما من أقام عنده؟ قال: كل يوم بألف شهر، قال: فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق

عنه؟ قال: درهم ب ألف درهم. قال: فا ملن مات في سفره إليه؟ قال: تشيعه الملائكة، وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة، وتصلي عليه إذا كفن وتكفنه فوق أكفانه، وتفرش له الريحان تحته، وتدفع الأرض حتى تصوّر من بين يديه مهيبة ثلاثة أميال، ومن خلفه مثل ذلك، وعند رأسه مثل ذلك، وعند رجليه مثل ذلك، ويفتح له باب من الجنة إلى قبره، ويدخل عليه روحها وريحانها حتى تقوم الساعة، قلت: فا ملن صلّى عنده؟ قال: من صلّى عنده ركعتين لم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاها إياه، قلت: فا ملن اغسل من ماء الفرات ثم أتاه؟ قال: إذا اغسل من ماء الفرات وهو يريده، تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمه.

قال: قلت: فا ملن يجهز إليه ولم يخرج لعلة تصيبه (قلة تصيبه، خل)? قال: يعطيه الله بكل درهم أنفقه مثل أحد من الحسّنات، ويختلف عليه أضعاف ما أنفقه، ويصرف عنه من البلاء بما قد نزل ليصبه، ويدفع عنه، ويحفظ في ماله، قال: قلت: فا ملن قتل عنده جار عليه سلطان فقتله؟ قال: أول قطرة من دمه يغفر له بها كل خطيئة، وتغسل طيئته التي خلق منها الملائكة حتى تخلص كما خلصت طينة الأنبياء المخلصين، ويذهب عنها ما كان خالطها من أجنس طين أهل الكفر، ويغسل قلبه، ويشرح صدره، ويلأ إياناً فيلق الله وهو مخلص من كل ما تخالطه الأبدان والقلوب.

ويكتب له شفاعة في أهل بيته وألف من إخوانه، وتولى الصلة عليه الملائكة مع جبرئيل وملك الموت، ويؤقّت بكفنه وحنوطه من الجنة، ويوسع قبره عليه، ويوضع له مصابيح في قبره، ويفتح له باب من الجنة، وتأتيه الملائكة بالطرف من الجنة، ويرفع بعد ثانية عشر يوماً إلى حظيرة القدس، فلا يزال فيها مع أولياء الله حتى تصيبه النفحة التي لا تبقى شيئاً، فإذا كانت النفحة الثانية وخرج من قبره، كان أول من يصافحه رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين والأوصياء ﷺ وبشر ونه ويقولون له: الزمان، ويقيمونه على الحوض فيشرب منه ويستقي من أحبت.

قلت: فما لمن حبس في إتيانه؟ قال: له بكل يوم يحبس ويغتم فرحة إلى يوم القيمة، فإن ضرب بعد الحبس في إتيانه كان له بكل ضربة حوراء، وبكل وجمع يدخل على بدنـه ألف ألف حسنة، ويحيـنـ بها عنـهـ ألفـ ألفـ سـيـئةـ، ويرفعـ لهاـ بهاـ ألفـ ألفـ درـجةـ، ويـكونـ منـ مـحـدـثـيـ رـسـوـلـ اللهـ حـتـىـ يـفـرـغـ مـنـ الحـسـابـ، فـيـصـافـحـ حـمـلةـ العـرـشـ وـيـقـالـ لهـ: سـلـ ماـ أـحـبـتـ، وـيـؤـذـ بـضـعـيـهـ حـتـىـ يـنـتـهـيـ بـهـ إـلـىـ مـلـكـ يـحـبـهـ وـيـتـحـفـهـ بـشـرـيـةـ مـنـ الـحـيـمـ، وـشـرـيـةـ مـنـ الـفـسـلـيـنـ، وـيـوـضـعـ عـلـىـ مـثـالـ (مقالـ، خـلـ) فـيـ النـارـ، فـيـقـالـ لهـ: ذـقـ ماـ قـدـمـتـ يـدـاكـ فـيـاـ أـتـيـتـ إـلـىـ هـذـاـ الـذـيـ ضـرـبـتـهـ سـبـبـاـ إـلـىـ وـفـدـ اللهـ وـوـفـدـ رـسـوـلـهـ، وـيـأـتـيـ بـالـمـضـرـوبـ إـلـىـ بـابـ جـهـنـمـ وـيـقـالـ لهـ: أـنـظـرـ إـلـىـ ضـارـبـكـ إـلـىـ مـاـ قـدـ لـقـ، فـهـلـ شـفـيـتـ صـدـرـكـ وـقـدـ اـقـصـ لـكـ مـنـهـ، فـيـقـولـ: الـحـمـدـ لـلـهـ الـذـيـ اـنـتـصـرـ لـيـ وـلـوـلـ رـسـوـلـهـ مـنـهـ». وفيه بإسناده، عن زرارـةـ قالـ: قـلـتـ لأـبـيـ جـعـفرـ عليه السلام: ماـ تـقـولـ فـيـمـ زـارـ أـبـاكـ عـلـىـ خـوفـ؟ قالـ: «يـؤـمـنـ اللهـ يـوـمـ الفـزـعـ الـأـكـبـرـ، وـتـلـقـاهـ الـمـلـائـكـةـ بـالـبـشـارـةـ وـيـقـالـ لهـ: لاـ تـخـفـ وـلـاـ تـخـزـنـ هـذـاـ يـوـمـكـ الـذـيـ فـيـهـ فـوزـكـ».

وفيـهـ بإـسـنـادـهـ، عـنـ الأـصـمـ، عـنـ اـبـنـ بـكـيرـ، عـنـ أـبـيـ عـبـدـالـلـهـ عليه السلام قالـ: قـلـتـ لهـ: إـنـيـ أـنـزـلـ الـأـرجـانـ وـقـلـيـ يـنـازـعـنـيـ إـلـىـ قـبـرـ أـبـيكـ، فـإـذـاـ خـرـجـتـ فـقـلـيـ وـجـلـ مشـفـقـ حـتـىـ أـرـجـعـ خـوـفـاـ مـنـ السـلـطـانـ وـالـسـعـاـةـ وـأـصـحـابـ الـمـسـالـحـ، فـقـالـ: «يـابـنـ بـكـيرـ أـمـاـ تـحـبـ أـنـ يـرـاـكـ اللـهـ فـيـنـاـ خـائـفـاـ؟ أـمـاـ تـعـلـمـ أـنـهـ مـنـ خـافـ لـخـوـفـنـاـ أـظـلـهـ اللـهـ فـيـ ظـلـ عـرـشـ، وـكـانـ مـحـدـثـهـ الـحـسـينـ عليه السلام تـحـتـ الـعـرـشـ، وـأـمـنـهـ اللـهـ مـنـ أـفـرـاعـ يـوـمـ الـقـيـمـةـ، يـفـزـ النـاسـ وـلـاـ يـفـرـعـ فـيـنـاـ فـزـعـ وـقـرـتـهـ (قوـتهـ، خـلـ) الـمـلـائـكـةـ وـسـكـتـ قـلـبـهـ بـالـبـشـارـةـ؟» وفيـهـ بإـسـنـادـهـ، عـنـ بـشـيرـ الدـهـانـ، عـنـ أـبـيـ عـبـدـالـلـهـ عليه السلام قالـ: «إـنـ الرـجـلـ لـيـخـرـجـ إـلـىـ قـبـرـ الـحـسـينـ عليه السلام فـلـهـ إـذـاـ خـرـجـ مـنـ أـهـلـهـ بـأـوـلـ خـطـوةـ مـغـفـرـةـ ذـنـوبـهـ، ثـمـ لـمـ يـزـلـ يـقـدـسـ بـكـلـ خـطـوةـ حـتـىـ تـأـتـيـهـ، فـإـذـاـ أـتـاهـ نـاجـاهـ اللـهـ تـعـالـىـ فـقـالـ: عـبـدـيـ سـلـيـ أـعـطـكـ، أـدـعـنـيـ أـجـبـكـ، أـطـلـبـ مـنـيـ أـعـطـكـ، سـلـنـيـ حـاجـةـ أـقـضـهاـ لـكـ، قـالـ: وـقـالـ أـبـوـ

عبد الله عليه السلام: وحق على الله أن يعطي ما بذل».

وفيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من زار الحسين عليه السلام من شيعتنا لم يرجع حتى يغفر له كل ذنب، ويكتب له بكل خطوة خطها، وكل يد رفعتها دابته ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وترفع له ألف درجة».

وفيه بإسناده، عن عبدالله الطحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته وهو يقول: «ما من أحد يوم القيمة إلا وهو يتمنى أنه من زوار الحسين عليه لما يرى مما يصنع بزوار الحسين عليه من كرامتهم على الله تعالى».

وفيه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أبيه قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «إن أيام زياري الحسين عليه لا تحسب من أعمارهم ولا تعدد من آجالهم».

وفيه، عن أبي بصير قال: سمعت أبي عبدالله (أو، خل)، أبي جعفر عليهما السلام يقول: «من أحبت أن يكون مسكنه الجنة وأماواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم، قلت: من هو؟ قال: الحسين بن علي صاحب كربلا من أتاه شوقاً إليه وحباً لرسول الله وحباً لفاطمة وحباً لأمير المؤمنين (صلوات الله عليهم أجمعين) أقده الله على موائد الجنة يأكل معهم، والناس في الحساب».

وفيه، عن عبدالله بن زرارة قال: سمعت أبي عبدالله عليه السلام يقول: «إن لزوار الحسين ابن علي عليهما السلام يوم القيمة فضلاً على الناس، قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاماً».

وفيه بإسناده، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: «من زار الحسين عليه عارفاً بمحقّه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».

وفيه، عن محمد بن أبي جرير القمي قال: سمعت أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول لأبي «من زار الحسين بن علي عليه السلام عارفاً بمحقّه كان من مدحني الله فوق عرشه ثمقرأ:

«إن المتقين في جنات ونهر * في مقعد صدق عند ملك مقتدر»^(١).
وفيه، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: «ما لمن أتى قبر
الحسين عليه السلام؟ قال: من أتاه شوقاً إليه كان من عباد الله المكرمين، وكان تحت لواء
الحسين بن علي عليهما السلام حتى يدخلها الله الجنة».

وفيه، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك ما
لمن أتى قبر الحسين زائراً له عارفاً بمحقه يريد به وجه الله تعالى والدار الآخرة؟
فقال له: «يا هارون من أتى قبر الحسين عليه السلام زائراً له عارفاً بمحقه يريد به وجه الله
والدار الآخرة غفر الله - والله - له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم قال ثلاثاً: ألم
أحلف لك ألم أحلف لك ألم أحلف لك؟».

وفيه، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: «ما لمن
أتى قبر الحسين بن علي عليهما السلام زائراً عارفاً بمحقه، غير مستنكف ولا مستكبر؟» قال:
يكتب له ألف حجّة مقبولة، وألف عمرة مبرورة، وإن كان شقياً كتب سعيداً، ولم
يزل يخوض في رحمة الله».

وفيه، عن أبي الأزرق، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من أحب
الأعمال إلى الله تعالى زيارة قبر الحسين عليه السلام وأفضل الأعمال عند الله إدخال
السرور على المؤمن، وأقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد بالك».

وفيه، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما لمن زار قبر الحسين عليه
قال: «كمن زار الله في عرشه، قال: قلت: ما لمن زار أحداً منكم؟ قال: كمن زار
رسول الله عليه السلام».

وفيه، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «من أتى قبر
الحسين عليه السلام عارفاً بمحقه كتبه الله في أعلى عليين».

وفيه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مرو شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق، ويعيد في العمر، ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالامامية من الله».

وفيه، عن منصور بن حازم قال: سمعناه يقول: «من أتقى عليه حول لم يأت قبر الحسين عليه السلام أنقض الله من عمره حولاً، ولو قلت: إن أحدكم ليوم قبل أجله بثلاثين سنة لكتت صادقاً، وذلك لأنكم تتركون زيارة الحسين عليه السلام فلا تدعوا زيارته يهدى الله في أعمالكم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعمالكم وأرزاقكم، فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فإن الحسين شاهد لكم في ذلك عند الله وعند رسوله وعند فاطمة وعند أمير المؤمنين».

وفيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من أراد أن يكون في كرامة الله يوم القيمة وفي شفاعة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فليكن للحسين زائراً، ينال من الله الفضل والكرامة وحسن التواب، ولا يسأله عن ذنب عمله في حياة الدنيا ولو كانت ذنبه عدد رمل عالي وجبار تهامة وزيد البحر. إن الحسين عليه السلام قتل مظلوماً مضطهداً عطشاناً هو وأهل بيته وأصحابه».

وفيه بإسناده، عن أبي سعيد المدائني قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت: جعلت فداك آتي قبر الحسين عليه السلام? قال: «نعم يا أبا سعيد إثنت قبر ابن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وأبر الأبرار، فإذا زرته كتبت اثنتان وعشرون عمرة».

وفيه، عن أبي رئاب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام قال: «نعم تعدل عمرة، ولا ينبغي أن يتخلف عنه أكثر من أربع سنين».

وفيه بإسناده، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «كم حججت؟ قلت: تسع عشرة، قال: فقال: أما إنك لو أقمت بإحدى وعشرين حجة لكتت كمن زار الحسين عليه السلام».

وفيه بإسناده، عن صالح النيلي قال: قال أبو عبدالله عليهما السلام: «من أتى قبر الحسين عليهما السلام عارفاً بحقه كان كمن حجَّ مئة حجة مع رسول الله عليهما السلام».

وفيه، عن صالح النيلي قال: قال أبو عبدالله عليهما السلام: «من أتى قبر الحسين عليهما السلام عارفاً بحقه كتب الله له أجر من اعتق ألف نسمة، وكمن حمل على ألف فرس في سبيل الله مسيرة جنة ملجمة».

وفيه، عن عبدالله بن مسكان قال: قال أبو عبدالله عليهما السلام: «إن الله تبارك وتعالى يتجلّ لزوار قبر الحسين عليهما السلام قبل أهل عرفات، ويقضي حوائجهم ويعفر ذنوبهم ويشفع لهم في مسائلهم، ثم يثني بأهل عرفات فيفعل بهم ذلك».

وفيه، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: سمعته يقول: «زائر الحسين مشفع يوم القيمة لئلة رجل كلهم قد وجبت لهم النار من كان في الدنيا من المسرفين».

وفيه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: سمعته يقول: «إن الله في كل يوم وليلة مائة ألف لحظة إلى الأرض يغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء، ويغفر لزائر قبر الحسين عليهما السلام خاصة ولأهل بيته، ولمن يشفع له يوم القيمة كائناً من كان، وإن كان رجلاً قد استوجب النار، قال: قلت: وإن كان رجلاً قد استوجب النار؟ قال: وإن كان مالم يكن ناصبياً».

وفيه، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: «إن الحسين صاحب كربلاء قتل مظلوماً مكروباً عطشاناً هفاناً، وحق على الله عزوجل أن لا يأتيه هفاناً ولا مكروباً ولا مذنب، ولا مغموم ولا عطشان ولا ذو عاهة ثم دعا عنده وتقرّب بالحسين عليهما السلام إلى الله عزوجل إلا نفّس الله كربه، وأعطاه مسألته، وغفر ذنبه، ومدّ في عمره، وبسط في رزقه، فاعتبروا يا أولي الأ بصار».

وفيه، عن يونس بن طبيان، عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «من زار قبر الحسين عليهما السلام يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجة مع القائم، وألف ألف عمرة مع رسول الله عليهما السلام».

وعتق ألف نسمة وحلاًن ألف فرس في سبيل الله، وسماه الله عبدي الصديق آمن بوعدي، وقالت الملائكة: فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه وسي في الأرض كثوباً».

وفيه، عن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من كان معسراً فلم يتهيأ له حجة الاسلام فليأت قبر الحسين عليه السلام وليرفع عنده، فذلك يجزيه عن حجة الاسلام». أما إني لا أقول: يجزي ذلك عن حجة الاسلام إلا للمعسر، وأما الموسر إذا كان قد حج حجة الاسلام فأراد أن يتفل بالحج أو العمرة ومنعه من ذلك شغل دنيا أو عايق فأق قبر الحسين عليه السلام في يوم عرفة أجزأه ذلك عن أداء الحج أو العمرة، وضاعف الله له ذلك أضعافاً مضاعفة، قال: قلت: كم تعدل حجة وكم تعدل عمرة؟ قال: لا يمحى ذلك، قال: قلت: مائة؟ قال: ومن يمحى ذلك؟ قلت: ألف؟ قال: وأكثر، ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تمحوها إن الله واسع كريم (علیم، خل)». وفيه، عن جابر الجعفي قال: دخلت على عصر بن محمد عليه السلام في يوم عاشوراء فقال لي: «هؤلاء زوار الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، من بات عند قبر الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء لق الله ملطخاً بدمه يوم القيمة كأنما قتل معه في عرصته (عصره، خل) وقال: من زار قبر الحسين عليه السلام أي يوم عاشوراء و (أو، خل) بات عنده، كان كمن استشهد بين يديه».

وفيه، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من زار قبر الحسين بن علي عليه السلام يوم عاشوراء عارفاً بمحقّه كان كمن زار الله في عرشه».

وفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام، والحسن بن حبوب، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «من أحب أن يصافحه مائة ألفنبي وأربعة وعشرون ألفنبي فليزور قبر أبي عبدالله الحسين بن علي عليه السلام في النصف من شعبان، فإن أرواح النبيين عليهم السلام يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم، منهم خمسة أولو العزم من الرسل، قلنا: من هم؟ قال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد (صلى الله

عليهم أجمعين)، قلنا له: ما معنى أولى العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها جنّها وإنسها».

وفيه، بإسناده، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «إذا كان النصف من شعبان نادى مناد من الأفق الأعلى: زائر الحسين عليهما السلام ارجعوا مغفورةً لكم، ثوابكم على ربكم و محمد عليهما السلام نبيكم».

وفيه، وبإسناده، عن داود بن كثير الرقي قال: قال الباقي عليهما السلام: «زائر الحسين عليهما السلام في النصف من شعبان يغفر له ذنبه، ولن يكتب عليه سيئة في سنة حتى يحول عليه الحال، فإن زار في السنة المقبلة غفر الله له ذنبه».

وفيه، عن يونس بن طبيان قال: قال أبو عبدالله عليهما السلام: «من زار الحسين عليهما السلام ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة، كتب الله له ألف حجة مبرورة، وألف عمرة متقبلة، وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة».

وفيه، بإسناده عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «من اغتسل بماء الفرات وزار قبر الحسين عليهما السلام كان كيوم ولدته أمّه صفرًا من الذنوب، ولو اقتربها كبار وكانوا يحبون الرجل إذا زار قبر الحسين عليهما السلام اغتسل وإذا ودع لم يغتسل ومسح يده على وجهه إذا ودع».

وفيه بإسناده عن هارون بن خارجة قال: سأّل رجل أبا عبدالله عليهما السلام وأنا عنده فقال: ما لمن زار قبر الحسين عليهما السلام؟ قال: «إن الحسين عليهما السلام لما أصيّب بكنته حتى البلاد فوكل الله به أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيمة، فمن زاره عارفاً بحقه شيءٍ حتى يبلغوه مأمنه، وإن مرض عادوه غدوة وعشية، وإن مات شهدوا جنائزه واستغروا له إلى يوم القيمة».

وفيه، بإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال: «من لم يأت قبر الحسين عليهما السلام من شيعتنا كان منقص الإيمان منقص الدين، وإن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة».

وفيه، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين بن علي عليه السلام من غير علة؟ قال: «هذا رجل من أهل النار».

وفيه، عن حدث، عن علي بن ميمون قال: سمعت أبي عبدالله عليه السلام يقول: «لو أن أحدكم حج ألف حجة، ثم لم يأت قبر الحسين بن علي عليه السلام لكان قد ترك حقاً من حقوق الله تعالى وسئل عن ذلك، فقال: حق الحسين عليه السلام مفروض على كل مسلم». أقول: هذه بعض الأخبار الواردة في ثواب زيارتهم عليهم السلام خصوصاً زيارة الحسين بن علي عليه السلام ومذمة من تركها، ثم إن الزائر إذا طلب منه تعالى زيارتهم عن صدق وإيمان وعقيدة بتلك المثوابات عامله الله تعالى معه بحسب نيته، فأعطاه تلك المثوابات، وإن لم يف به عمره فالأعمال بالنيات، والله تعالى يتعامل مع عباده حسب نياتهم.

ثم إن المستفاد من الأحاديث الواردة في أن ما يجري لأولئك يجري كله لآخرهم عليهم السلام كما تقدم أن زيارتهم عليهم السلام سواء في الفضل والمثوابات، إلا أن للحسين عليه السلام وللرضا عليه السلام خصوصيات من حيث زيادة المشقة للزائر وبકائه على مصابهم ونحوه، هذا ولكن التصريحات الواردة في زيارة الحسين عليه السلام بزيادة تلك المثوابات لعلها صريحة في امتياز زيارته عليه السلام على زيارة سائرهم عليهم السلام إلا أن يقال: إن إثبات هذه لا ينافي ثبوتها لسائر الأنمة عليهم السلام أيضاً فتأمل والعلم عند الله تعالى.

قوله عليه السلام: وحشرني الله في زمرةكم، وأوردني حوضكم، وجعلني من حزبكم، وأرض لكم عني.

أقول: قوله عليه السلام: «وحشرني الله في زمرةكم، وأوردني حوضكم»، لعله إشارة إلى أنه يسأل الله تعالى أن يجعله محسوباً في زمرة القائلين بإمامتهم عليهم السلام وبحشره مع إمام زمانه، كما دلت أحاديث على أن كل رعيته تحشر يوم القيمة مع إمام زمانه.

ويسأله أيضاً أن يحشره تحت لوائهم.

ففي تفسير نور التلدين^(١) عن حasan البرقي بسانده، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله عليهما السلام: «يوم ندعو كل أنساً بإمامهم»^(٢) فقال: «يدعو كل قرن من هذه الأمة بإمامهم، قلت: فيجيء رسول الله عليهما السلام في قرنه وعلى عليهما السلام في قرنه والحسن عليهما السلام في قرنه والحسين عليهما السلام في قرنه الذي هلك بين أظهرهم؟ قال: نعم». وفيه عن عيون الاخبار، عن الرضا عليهما السلام وبسانده قال: قال رسول الله عليهما السلام في قوله تعالى: «يوم ندعو كل أنساً بإمامهم»، قال: «يدعى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب الله وسنة نبيهم».

وفيه^(٣) عن أصول الكافي بسانده، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليهما السلام قال: «إن الأئمة في كتاب الله عز وجل إمامان قال الله تبارك وتعالى: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا»^(٤)، لا بأمر الناس، يقدمون ما أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم، قال: «وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار»^(٥) يقدمون أمرهم قبل أمر الله، وحكمهم قبل حكم الله، ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله».

هذا بالنسبة إلى حشر الناس مع إمامهم، وأما الأحاديث الدالة على أنهم خصوصاً أمير المؤمنين عليهما السلام حامل اللواء يوم القيمة وهو الساق يوم القيمة فكثيرة جداً ونحن نذكر بعضها:

في البحار عن عيون أخبار الرضا بسانده، عن الرضا عليهما السلام عن آبائه، عن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله عليهما السلام: «يا علي أنت أخي وزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وأنت صاحب حوضي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أغضني».

١- تفسير نور التلدين ج ٣ ص ١٩٦.

٢- الاسراء: ٧١.

٣- تفسير نور التلدين ج ٣ ص ٤٤١.

٤- الأنبياء: ٧٣.

٥- القصص: ٤١.

وفيه^(١) عن المناقب في أخبار أبي رافع من خمسة أطراف، قال النبي ﷺ «ياعلي ترد على الحوض أنت وشيعتك رواء مرويين، ويرد عليك عدوك ظماء مقمين». وفيه، عن جابر، عن ابن عباس أنه سأله النبي ﷺ عن قوله تعالى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا»^(٢)، قال: «إذا كان يوم القيمة عقد لواء من نور أبيض، ونادى مناد ليقم سيد المؤمنين ومعه الذين آمنوا بعد بعث محمد ﷺ فيقوم على ﷺ فيعطي لواء من النور الأبيض بيده تحته جميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لا يخالطهم غيرهم حتى يجلس على منبر من نور رب العزة»، الخبر.

وفيه، عنه، المتنبئ في الكمال، عن ابن طباطبا، قال النبي ﷺ: «آدم ومن دونه تحت لواني يوم القيمة، فإذا حكم الله بين العباد أخذ أمير المؤمنين اللواء وهو على ناقة من نوق الجنة ينادي: لا إله إلا الله محمد رسول الله والخلق تحت اللواء إلى أن يدخلوا الجنة».

وفيه عن اعلام الورى.. إلى أن قال وفي رواية أخرى (أي عن علي رض): «والذي فلق الحبة وبرا النسمة لاقعن بيدي هاتين عن الحوض أعداءنا، ولأوردنه أحباءنا».

ومثل هذه أحاديث أخر كثيرة كما لا يخفى على المتبع.
وأما قوله رض: «وجعلني في حزبكم»، أي من شيعتكم ومحببكم والقائلين بإمامتكم، فإن حزبهم هم حزب الله وهم شيعتهم ومحبوبهم.
في تفسير نور الثقلين^(٣) عن احتجاج الطبرسي، عن أمير المؤمنين رض حدث طوبل فيه: «والهدایة هي الولاية كما قال عزوجل: «ومن يتول الله ورسوله والذين

١ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢١٢.

٢ - الفتح: ٢٩.

٣ - تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٥٣٧.

آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون^(١)، والذين آمنوا في هذا الموضع هم المؤمنون على
الخلائق من الحجج والأوصياء في عصر بعد عصر.

وفيه، عن التوحيد بإسناده إلى عمار أبي اليقظان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجيء رسول الله عليه السلام يوم القيمة آخذًا بجزء ربه، ونحن آخذون بجزء نبينا،
وشيئتنا آخذون بجزء تنا، فنحن وشيئتنا حزب الله وحزب الله هم الغالبون، والله
ما يزعم أنها حجزة الإزار، ولكنها أعظم من ذلك يجيء رسول الله عليه السلام آخذًا بدین
الله، ونجيء نحن آخذين بدین نبينا، ونجيء وشيئتنا آخذين بدیننا».

أقول: تقدم في شرح قوله عليه السلام: «وصراطه»، أن الصراط صراطًا: صراط في
الدنيا وصراط في الآخرة، والصراط في الدنيا هو ولايتهم ومحبتهم ودينهim والعمل
به، فهذا يكون يوم القيمة صراطاً للعامل به، فيمر على الصراط بالنور الذي
اكتسبه من دينهم وولايتهim ومحبتهم في الدنيا، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الحوض
والأخذ بجزتهم والخش معهم، فإنه من أخذ بدینهم ولايتهم ومحبتهم في الدنيا
أخذ بجزتهم يوم القيمة وحشر معهم تحت لوائهم كما يومي إليه ما في ذيل
الحديث عن التوحيد حيث قال عليه السلام: «يجيء رسول الله عليه السلام آخذًا بدین الله.. الخ»،
ففسر عليه السلام الحجزة بدین الله.

وهذا العله هو المراد من قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث أبي الطفلي المكتوي
عنه عليه السلام قال: قلت: يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبي عليه السلام في الدنيا أم في
الآخرة؟ قال: «بلى في الدنيا، قلت: فمن الذائد عليه؟ قال: أنا بيدي فليردّه أوليائي
وليصرفن عنه أعدائي».

فإنه قد يقال: إن الحوض في الدنيا هو دينهم وعلومهم ودهاهم ومذهبهم
الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبداً، وهو دين الله الحق الذي لا يوجد إلا

عندهم عليه السلام وهو ما حواه القرآن وما بيته الشقلان من العترة والقرآن. هذا وقد عبر عن علومهم بالعذب الفرات كما في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في النهج من قوله عليه السلام: «وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده»، فإن المراد من عذب فرات علومهم عليه السلام التي يرتوى منها محبوهم وشيعتهم.

ونقدم أنه ورد في تفسير قوله تعالى: **﴿وَأُولُو اسْتِقْنَاهُمْ مَاءً غَدَقَاهُمْ﴾**^(١)، أي لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام لافدناهم علمًا كثيراً، ففسر الماء الغدق بالعلم الكبير، وهذا لا ينافي أن يكون الحوض في يوم القيامه بما هو حوض وفيه ماء الكوثر، وعلى حافتيه قدحان، ويكون الساق عليه أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام فإن ذلك الحوض يوم القيامه لمن ورد الحوض حوضهم في الدنيا، أي قبل دينهم وأحبابهم وأقر بولائهم، هذا والله العالم بحقائق أموره.

وكيف كان فالزائر يسأل الله تعالى الكون معهم في هذه المواقف، وهو الحشر في زمرتهم والورود على حوضهم والدخول في حزبهم، وأن يرضيهم عنهم عليهم السلام عنه، فإن الرضا منهم عليهم السلام عن أحد هو مفتاح الدخول في كل خير دنيوي وأخروي. وبعبارة أخرى: الأصل في الفوز بتلك المثوابات وتلك المقامات هو رضاهم عليهم السلام عنا وعن أحد، كيف لا وإن رضاهم رضا الله تعالى ورضا الله تعالى رضاهم، ونقدم في الشرح معنى الرضا في الجملة، وأنه سبب الفوز بالفيوضات الإلهية في الجنة.

فالشيعة والمحب لهم يكون له شأن من الشأن يوم القيامه ببركة محبتهم وولائهم ومتابعتهم، والإقرار بamacاتهم ومقاماتهم، وقد أخبروا عن هذه المقامات للشيعة بالسنة مختلفة، وقد تقدم بعضها، ونحن نذكر بعضها بين هذا متبركين به، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا معهم ومنهم وإليهم من الآن إلى يوم القيامه. في كامل الزيارات بإسناده.. إلى أن قال: حدثني إبراهيم بن اسحق النهاوندي

قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: «من زارني على بعد داري وشطون مزاري أتيته يوم القيمة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهواها إذا تطايرت الكتب يميناً وشملاًًاً وعند الصراط وعند الميزان».

قال سعد: وسمعته بعد ذلك من صالح بن محمد الهمداني، وفيه قال: حدثني علي ابن إبراهيم الجعفري، عن حمدان الدسواني قال: دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام فقلت: ما من زار أباك بطورس؟ قال عليه السلام: «من زار قبر أبي بطورس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال حمدان: فلقيت بعد ذلك أبويوب بن نوح بن دراج فقلت له: يا أبا الحسن إني سمعت مولاي أبي جعفر عليه السلام يقول: من زار قبر أبي بطورس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أبويوب: وأزيديك فيه؟ قلت: نعم، قال: سمعته يقول ذلك يعني أبي جعفر عليه السلام: وإنه إذا كان يوم القيمة نصب له منبر بجذاء منبر رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه حتى يفرغ الناس من الحساب».

أقول: وفي حديث آخر في ذيله: «فرأيت (أي حمدان يقول) أبويوب بن نوح بعد ذلك وقد زار فقال: جئت أطلب المنبر».

أقول: وهذه هي الكرامة العظمى التي تعطى لمحبيهم وزائرتهم حيث ينصب لهم منبر بجذاء رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه كما لا يخفى على العارف البصير.

أقول: تقدمت الأحاديث الدالة على فضيلة زيارة الأئمة عليهم السلام وثوابها خصوصاً زيارة الحسين عليه السلام إلا أن هنا رواية تدل على أفضلية زيارة الرضا عليه السلام.

ففيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا عليه السلام: «أبلغ شيعتي أن زيارتي تعد عند الله ألف حجة، قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام ألف حجة؟! قال: إِي والله وألف ألف حجة لمن زاره عارفاً بمحنه».

وفيه، عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك زيارة الرضا عليه السلام أفضل أم زيارة أبي عبدالله حسين بن علي عليه السلام؟ قال: «زيارة أبي أفضل وذلك أن أبي عبدالله عليه السلام يزوره كل الناس، وأبي لا يزوره إلا خواص من الشيعة».

أقول: هذا (أي فضيلة زيارة الرضا عليه السلام على زيارة الحسين عليه السلام) محمول على أن زائر الرضا عليه السلام إذا كان من الخواص تكون زيارته له عليه السلام أفضل من زيارة زائر الحسين عليه السلام إذا لم يكن من الخواص، وأن الرضا عليه السلام لما لم يزره إلا الخواص وهم قليل بخلاف الحسين عليه السلام فإنه يزوره كل الناس فلا حالة تكون زيارته عليه السلام بلحاظ قلة زاريه أفضل من زيارة الحسين عليه السلام والأول أظهر كما لا يخفى، وهذا وجوه آخر ذكروها لا تخليو عن إيراد والله العالم بأموره.

قوله عليه السلام: ومكنتني في دولتكم، وأحياناً في رجعتكم، وملكتني في أيامكم. قوله عليه السلام: «ومكنتني في دولتكم»، قد تقدم أن لهم عليه السلام الدولة الحقة عند الرجعة، فإنه تعالى وعدهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وفي تلك الدولة الحقة يملكون خلص شيعتهم فيما شاءوا عليه السلام فيجعلونه بحسب معرفته وإيمانه ومحبته لهم في المقام المناسب له، فهذا الكلام يستلزم الدعاء منه تعالى بأن يجعله من خلّص الشيعة كما لا يخفى، وأما أعداؤهم فإن لهم في الرجعة معيشة ضنكًا.

في المحيي عن الكافي في قوله تعالى: «ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا»^(١)، قال: «ولاية أمير المؤمنين عليه السلام (فإنها) أعمى البصر في الآخرة أعمى القلب في الدنيا عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وهو متخير في القيامة يقول: «لم حشرتني أعني»^(٢) الآية، قال عليه السلام: الآيات الأئمة عليهم السلام فسستها يعني تركتها، وكذلك اليوم ترك في النار كما تركت الأئمة فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم». وفي المحيي عن تفسير علي بن ابراهيم، عن الصادق عليه السلام «إن له معيشة ضنكًا قال: والله للنصاب، قيل له:رأيناهم في دهرهم الأطول في الكفاية حتى ماتوا قال:

١- طه: ١٢٤

٢- طه: ١٢٥

ذلك والله في الرجعة يأكلون العذرة».

أقول: وقد تقدم الكلام في أحوال الأئمة والشيعة وأحوال أعدائهم في بيان الرجعة، فراجعه.

قوله ﷺ: «وأحياني في رجعتكم».

أقول: تقدم في الرجعة أنه من محض اليمان محضاً، أو محض الكفر محضاً فإنه يرجع، فإن كان قد قتل في الدنيا قبلًا يرجع حتى يموت بعد أن يعيش بالضعف من عمره في الدنيا، بل وروي أنه يعيش حتى يرى ولده وهو قد بلغوا ألفاً من صلبه، وإن مات في الدنيا قبلًا يرجع حتى يقتل وحتى يثاب بمثابة القتل في سبيل الله كما تقدمت أحاديثه وبيانه، فهذا أيضاً سؤال منه تعالى أن يجعله من محض اليمان محضاً.

ولعل إليه يشير قول الصادق عليه السلام فيما حكي عنه عليه السلام: «اللهم أحي شيعتنا في دولتنا، وأبقيهم في ملكتنا وملكتنا».

ومما ذكر يظهر معنى قوله عليه السلام: «وملكتني في أيامكم»، فإن المراد من أيام رجعتم واستخلافهم في الأرض كما وعدهم الله تعالى، ومعنى ملكتني أي جعلني من خواص شيعتكم الملوكين بما ملكتنوه في الرجعة على حسب دينه ومعرفته كما تقدم.

قوله عليه السلام: «شكراً سعى بكم، وغفر ذنبي بشفاعتكم».

أقول: تقدم سابقاً معنى الشكر والحمد والفرق بينها بالنسبة إلى العبد، وأما شكره تعالى سعي عبده يرجع إلى جزائه تعالى بسببهم، أي بواسطة محبتهم وقبول ولايتهم والاتباع لهم والاقرار بمقاماتهم خير الجزاء في الدارين.

ولعله يشير إلى أن العبد الزائر لما زارهم، وأظهر في زيارته انقطاعه إلى الله تعالى وإليهم مع الخضوع والخشوع، وشكر الله تعالى على هذه النعمة، فصار في

عرض أن يشكره الله تعالى، فإنه تعالى شاكر لمن شكره كما في الأحاديث القدسية وفي الصحيفة السجادية (على منشئها ألف الثناء والتحية) في وداع شهر رمضان: «تشكر من شكرك وأنت أهتمته الشكر، وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك» أي أنت تفضلأً منك تشكر من شكرك، أو أنت تشكر من شكرك ترغيباً لهم لشكرهم إياك حيث أنت الغني الحميد تشكر الشاكرين، فشكرهم لك عبودية وشكرك لهم حزاء بالنعم وافتخار لهم حيث وحجه لهم عناتيك.

وكيف كان فإنما شكر الله سعي شيعتهم بهم **لأجلهم** وأجلهم وهو قوله **لأجلهم**:
«شكراً سعياً بكم»، أي بسببكم وأجلكم، لأجلي ولعملي وإنني أستحقه، بل
لأجل إضافتي إليكم يشكون سعيي، رزقنا الله ذلك بمحمد وآل الطاهرين.
وأما قوله: «وغفر ذنبي بشفاعتكم»، فقد تقدم مشرحاً أنه تعالى يغفر ذنوب
شيعتهم حتى التبعيات المالية والأحاديث في ذلك كثيرة جداً وقد تقدم كثير منها.

قوله ﴿أَقَالَ عَثْرَتِي، وَأَعْلَى كَعْبَيِ بِمَوَالَاتِكُمْ، وَشَرْفَنِي بِطَاعَتِكُمْ، وَأَعْزَنِي بِهَا كُمْ﴾.

قوله تعالى: «وأقال عثري»، يعني أقال خطئي التي لزمتني بذنبي ومعصيتي،
بأن لم يطالبني بها وقبل طلي العفو منه تعالى، فإن الإقالة طلب فسخ العقد اللازم
فيطلب منه تعالى أن يمحو عنه الخطايا ويفكها عن رقبته، أي أقال عثري
وخطئي بكم وبعجلكم:

وقوله عليه السلام: «وأعلى كعبي».

أقول: الكعب ما علا وارتفع، أي أسأله أن يرتفع ما كان من المقام والطاعات، ولعله إشارة إلى أنه يجعله الله تعالى عند المؤمنين في الدنيا من الكملين، الذين قد ظهر للناس رفعة مقامهم، وفي الآخرة من الفائزين المفتخرین بولاية محمد والله الطاهرين.

وإليه يشير قول السجاد عليه السلام: «دع يابن آدم فخرك ليوم القيمة»، أي اعمل واطلب منه تعالى ما يجعلك مفتخرًا في يوم القيمة.
وقوله عليه السلام: «وشرفني بطاعتكم».

أقول: دعاء منه تعالى بأن يشرّفه بطاعتكم عليهما في العقائد الحقة، والصفات الحميدة والأعمال الصالحة والمعارف الإلهية فإن في ذلك شرفاً لشيعتهم مضافاً إلى أن طاعتكم طاعته تعالى كما تقدم مراراً، ولا ريب في أن طاعته تعالى شرف للمطيعين قال عليه السلام: «يامن ذكره شرف للذاكرين، ويامن طاعته نجاة للمطيعين» دعاء الجوشن.

وقوله عليه السلام: «وأعزني بهداكم»، فإن هدایتكم هداية الله تعالى، كيف لا، وبهدايتهم يخرج الإنسان من ذل الكفر إلى عز الاعيان والتوحيد، ومن خصائص المعصية ودناءتها إلى رفعة الطاعة والشرف عنده تعالى، ولعله أيضاً إشارة إلى أنه يسأل الله تعالى أن يعزه بهداهم كما هو حقه، فلا يكون في خلافها لا تقاصراً ولا قصوراً، بل يكمل الله تعالى عقله بهدايتهم، ولا يدع معروفاً إلا عرفه واتصف به، فيكون قد فاز بالفوز العظيم.

قوله عليه السلام: «وجعلني من ينقلب مفلحاً منجحاً غانماً سالماً معافى غنياً فائزًا برضوان الله وفضله وكفایته».

قوله عليه السلام: «وجعلني من ينقلب»، أي إلى أهله مسروراً «مفلحاً» أي ظافراً بطريقه من صلاح الدارين وسعادة النشأتين. والفلح محركة الفوز والنجاة والبقاء في الخير، فيسأله تعالى أن ينقلب من زيارتهم عليه السلام فائزًا بما طلب برجائه منه تعالى بزيارة لهم من طول العمر ودوام اليسر، ناجياً من البليا والفقر ومن سوء المنقلب ببيته سوء، ومن سوء المرجع في القبر، ومن الندامة يوم القيمة، باقياً في الخيرات الأبدية والسعادة السرمدية.

قوله عليه السلام: «منجحاً»، هو مرادف لقوله: «مفلحاً»، وقد يقال: إن النجاح أمكن في الظرف بالمطلوب بأن يكون الفلاح الظفر بالمطلوب والوصول إليه. والنجاح الاستقلال به والحيازة له الموجبة للأمن من فواته، وهذا نؤخر النجاح في الذكر عن الفلاح، لأن الفلاح كالمقدمة له أو كأول إدراك المطلوب فتأمل.

وقد يقال: إن الفلاح مطلق الظفر بالمطلوب. والنجاح تجزء بسرعة من قوله استنجدت الحاجة، أي تجزتها.

قوله عليه السلام: «غاغناً»، أي كاسباً للفائدة المطلوبة لأهل الدين في الدارين وللغنية العظيمة، مدركاً بما تقرّ به العين يوم القيامة من مصاحبة الأنبياء والشهداء والصالحين مرافقاً مع النبي عليه السلام والأئمة عليه السلام.

قوله عليه السلام: «سالماً»، أي من تغير هذه النعم الدنياوية والأخروية، ومن زوال الدين، ومن وقوع الفتنة بسبب الذنوب، فإني سألت الله تعالى أن يغفرها لي بمحبتكم وولايتكم والبراءة من أعدائكم.

قوله عليه السلام: «معافٌ»، أي من وقوع الفتنة والاختيار والابتلاء والتحيص والتمييز والبلبلة أي شدة العذاب الدنيوي من السجون والسوط، وسائر المزعجات البدنية والروحية، فإن هذه كلها امتحانات ربها كانت للإنسان في الدنيا فيسأل الله تعالى أن يعافيه منها وأن يصرفها عنه، أو يعافيه منها بأن يخرج منها سالماً لدينه، ولا يضل بها عن طريق الهداية، فإن كثيراً من المكلفين إذا لم يعاف من الاختبار والفتنة انتقلب وتغير عن طريق الهدى إلى الضلاله وهذا بخلاف من عافاه الله تعالى منها فإنه ربها آل أمره إلى الخير.

وفي الدعاء: «أعوذ بالله من مضلات الفتنة».

ثم إن علم أن تلك الامتحانات والبلبلات تكون بالنسبة إلى المؤمن الحب لهم عليه السلام موجباً لتطهير باطنها، حيث علمت أن باطن الشيعة طيب والشيعي طيب النفس، إلا أنه لما اخالط في عالم الأرواح روحه مع أرواح المخالفين تلطخ روح منهم بعض

آثار السوء الكائن لهم (أي للمخالفين) فالامتحان يوجب تطهيره منها، فالزائر يسأل الله تعالى أن يعافيه من هذه الامتحانات، التي لابد منها للإنسان المؤمن في الدنيا كما دلّ عليه قوله تعالى: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون»^(١) فإنه دالٌ على أنه لابد من الفتنة والامتحان، فالسؤال منه تعالى أن يعافيه من هذه الفتنة بأن لا تضلّه.

ثم إن الامتحان ربما يوجب للمنافق المخالف المختلط مع المؤمنين، العامل ببعض أعلامهم الصالحة انكشف باطنهم السيء، فإنه عند تلك البلايا يرفع اليد عن الصلاح، ويرجع إلى خبث باطنهم الأصلي، وإلى هذه يدل قوله تعالى: «لِهِلْكَ مِنْ هَلْكَ عَنْ بَيْنَةٍ»^(٢) كما أنه إلى القسم الأول من المؤمن يدل قوله تعالى: «وَيُحِينُ مِنْ حَيْنٍ عَنْ بَيْنَةٍ»^(٣) وها هنا كلام في تحقيق هذا الأمر يطول بيانه فالأولى إيكاله إلى حمله.

قوله عليه السلام: «غنياً، أي بكثرة الحسنات والطاعات والمشوبات، وإليه يشير ما في الحكفي عن العيون، عن الرضا عليه السلام قال: «إن أم سليمان بن داود عليهما السلام قالت لابنها سليمان: يابني إياك وكثرة النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل يدع الرجل فقيراً يوم القيمة» (أي لقلة الحسنات).

إلى هذا الغنى الآخروي يشير ما في دعاء الوضوء: «أعطني كتابي بسيميوني، والخلد في الجنان بيساري»، فكون الكتاب معطى باليمين، والخلد فيه باليسار كناية عن غنى الآخرة بما له من المصاديق كما لا يخفى.

وقد يقال: بأنه يراد منه غنى الدنيا أيضاً من كثرة الرزق؛ لما تقدم من أن زيارتهم عليهما المقبوله تزيد في الرزق وال عمر.

١- العنكبوت : ٢.
٢- الأنفال : ٤٢.
٣- الأنفال : ٤٢.

قوله ﷺ: «فائزأً برضوان الله وفضله وكفايته»، أي ظافرًا برضوانه تعالى، الذي هو سبب كل خير وسعادة ومقام في الدنيا والآخرة كما تقدم بيانه، وإنما يسأله تعالى ذلك بسبب محبتهم ولولائهم ﷺ فإنه بعد ما سأله تعالى أن يرضيهم ﷺ عنه بقوله: «وأرضاكم عنى»، فهنا يسأل منه تعالى أن يرضى عنه بسبب رضاهم عنه، فإن رضاهم سبب رضاه تعالى فمن رضا عنده رضا الله تعالى، عنه فحينئذ قد انقلب برضوان الله عنه في الدنيا والآخرة، وظفر أيضًا بأعلى مراتب الجنان بالرضوان، وفاز بنفس الرضوان أيضًا، فإنه قد تقدم أن نهاية نعيم أهل الجنة الرضوان منه تعالى، فإن نعيمهم يؤول إلى رضوان الله وهو لا نهاية له ولا غاية فسأله تعالى أن يبلغه إلى رضوانه بزيارته لهم.

كيف لا وقد علمت أن من زارهم كان كمن زار الله في عرشه، فمن تمسك بعمل مهم كزياراتهم التي تجعل صاحبها زائراً لله تعالى في عرشه، فينبغي أن يسأل الله تعالى أن يبلغه بها إلى رضوانه وفضله وكفايته في الدنيا والآخرة، بأن لا يكله إلى غيره، بل يكون حسبي وكافي، رزقنا الله ذلك بمحمد وآل الطاهرين.

قوله ﷺ: بأفضل ما ينقلب به أحد من زواركم ومواليككم ومحببكم وشيعتكم.

أقول: لا ريب في أن الزيارة إنما يكثُر أجرها ومشوّباتها على حسب معرفة الزائر، فإنه قد يكون موالياً أي من قبل ولايتم، فهذا أجره أقل مما يليه وقد يكون مضافاً إلى ذلك من المحبين الذين تكون معاملته مع الأئمة ﷺ على طبق الحبّة والشوق وهي على درجات كثيرة حسب درجات الحبّة والشوق والعشق بهم، فهذا أجره أكثر مما قبله دون ما يليه، وقد يكون الزائر مضافاً إلى ذلك من شيعتهم الخلّص فإنه قد جمع فيه جميع خصال الخير.

وحيثند فالزائر لما جعل نفسه منحطاً عن تلك المراتب خضوعاً وخشوعاً لله تعالى وهم عليه فحيثند يسأل منه تعالى أن ينقلب بأفضل ما ينقلب به أحد من زوارهم الذين هم دون الموالين لهم، أو غير الموالين كبعض أبناء أهل السنة، فإنهما أيضاً يزورونهم ولم بهذه الزيارة المثوابات الدنيوية كما لا يخفى، أو أحد من مواليهم أو محبيهم أو شيعتهم.

وكيف كان فالزائر لا يرى نفسه من هذه الطوائف الأربع، بل يرى نفسه دونهم، لكنه يسأل الله تعالى أن يرزقه أجراً (أي أجراً هذه الطوائف) فيسأل الله أن يلحقه بهم حكماً، وإن كان لا يرى نفسه منهم موضوعاً، فيسأل الله تعالى أن ينقلب بأفضل ما ينقلب به الوفود عليهم عليه من العطايا والتحف الظاهرة والباطنة للدنيا والآخرة من أول من زارهم إلى آخرهم إلى يوم القيمة رزقنا الله ذلك بمحمد والآله.

قوله عليه: ورزقني الله العود ثم العود أبداً ما أبقاني ربِّي بنتي صادقة، وإيمان وتفوى وإخبارات، ورزق واسع حلال طيب.

أقول: قد علمت مما تقدم فضل زيارتهم عليه من تلك المثوابات العظيمة جداً في الدنيا والآخرة، وأنها موجبة للفوز العظيم، وكانت تلك كلها لشيعتهم ومحبيهم والمعتقد بولائهم عليه فلا حالة يسأل العارف بهذه منه تعالى أن يرزقه العود لمثل هذه الغنية العظمى والفضيلة الكبرى أبداً ما يقى، ويسأل منه تعالى أن تكون زيارته عن نية صادقة، إذ بهذه النية الصادقة والأخلاق تتحقق الزيارة المطلوبة المترتبة عليها تلك الآثار، ويؤكده قوله: وإيمان وتفوى وإخبارات، أي تكون زيارتي مع نية صادقة ومع الإيمان والتفوى والاخبارات.

وقد علمت معنى الإيمان وهو قبول القلب ولا يتم ومقامهم والعقد عليها قبلها، والتقوى وهو حفظ القلب والجوارح عملاً لا ينبغي صدوره عن مؤمن، والاخبارات وهو الخضوع والخشوع الذي هو من آثار سكون القلب تحت مشاهدة جلال الله

وجاله مطمئناً به تعالى.

قوله عليه السلام: «ورزق واسع حلال طيب»، فيكون زاداً لسفره هذا، أو لمطلق اعاشته والرزق الحلال مما ورد فيه التأكيد التام فان العبادة قد جعلت عشرة أجزاء، وكانت تسعه منها من الرزق الحلال، أي لوفرض للعبادة عشرة شرائط تسعه منها تحصل من الأكل الحلال وسائر أموره من الشرط العاشر.

ففي الواقي^(١)، عن إرشاد القلوب للديلمي عليه السلام عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث طويل عنه تعالى وفيه: «يَا أَحْمَدَ إِنَّ الْعِبَادَةَ عَشَرَ أَجْزَاءٍ؛ تَسْعَهُ مِنْهَا طَلَبُ الْحَلَالِ، فَإِذَا طَبِيتَ مَطْعَمَكَ وَمَشَرِبَكَ فَأَنْتَ فِي حَفْظِي وَكَنْفِي».

فتسائل منه تعالى الرزق الواسع الحلال؛ لأهميته ولدخالته في تصفية الباطن وقبول العبادات، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في مذمة الحرام والمشتبه: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيها كتب إلى عثمان بن حنيف وهو عامله على البصرة: «فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقتضى، فما اشتبه عليك علمه فالظاهر، وما أيقنت بطيب وجهه فتل منه».

أقول: أما الحرام فقد ترك ذكره لكونه مما يعلم بالضرورة أنه لابد من تركه. وكيف كان فالآحاديث في مذمة الحرام، وتأثيره في القلب وانتكاسه كثيرة جداً وها هنا كلام لابد من ذكره وهو:

إنه روي في الواقي^(٢) نقلاً عن الكافي بإسناده عن معمر بن خлад، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: نظر أبو جعفر عليه السلام إلى رجل وهو يقول: «اللهم إني أسألك من رزقك الحلال، فقال أبو جعفر عليه السلام: سألت قوت النبيين، قل: اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

وفيه، عنه، العدة، عن البرقي، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك

١- الواقي ج ٢ جزء ١٤ ص ٤٠.

٢- الواقي ج ٢ بباب الدعاء للرزق، والكافي ص ٢٤٢.

أدع الله تعالى أن يرزقني الحلال، فقال: «أتدري ما الحلال؟ فقلت: الذي عندنا الكسب الطيب، فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: الحلال هو قوت المصففين، ثم قال: قل: أسألك من رزقك الواسع».

أقول: فالمستفاد من هذه الأحاديث أن الرزق الحلال الواقعي مختص بالنبين والأئمة عليهم السلام ولعله لا يكون لغيرهم، إذ لا يجوز لغيرهم طلبه منه تعالى، بل اللازم طلب الرزق الواسع أي الحلال الظاهر الشرعي بحسب الظاهر مما ثبت حله بالمعاملات والأعيان والبيبة، المحکوم بمحليته ظاهراً كما هو صريح قوله عليه السلام في الحديث المعروف: «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدفعه»، وأمثال ذلك، هذا وقد ورد أيضاً في الحديث الامر بطلب الرزق الحلال منه تعالى:

في الواقي^(١)، عن الكافي بإسناده، عن ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أن يعلمني دعاء للرزق فلعمني دعاء ما رأيت أجلب للرزق منه! قال: قل: «اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقاً واسعاً حلالاً طيباً بلاغاً للدنيا والآخرة صبراً صبراً هنيئاً مربيناً من غير كد ولا من أحد من خلقك، إلا سعة من فضلك الواسع فإنك قلت: (واسألا الله من فضلته)^(٢) فن فضلك أسأل، ومن عطيتك أسأل ومن يد الملائكة أسأل»، أي من يده تعالى التي هي مملوقة من العطايا والله العالم.

فحينئذ فكيف التوفيق بينها، فإن قوله عليه السلام: «الحلال الطيب»، ظاهر في أنه يطلب منه مع أنه قد علمت النبي عنه في الأحاديث السابقة؟

قال الحقائق الكاشاني، بيان: لما كان للحلال مراتب بعضها أعلى من بعض وأنطipe جاز الأمر بطلبه تارة والنبي عنه أخرى، ويختلف أيضاً بحسب مراتب الناس في أهليتهم له وطلبه فلا تنافي بين الأخبار.

١- الواقي ج ٢ ص ٢٤٢

٢- النساء: ٣٢

أقول: لا ريب في أن بعض الأرزاق يكون حراماً على المعموم بخلاف كالصدقة وهي تكون حلالاً لغيره من المستحق، ثم إن الحلال قد يلاحظ بلحاظ ظاهر الشرع كمال الثابت بالبينة الشرعية، فإنه حلال في ظاهر الشرع، وقد يلاحظ بحسب الواقع نفس الأمر سواء ثبت حلية بظاهر الشرع أم لا، كما أن الحلال الظاهر الشرعي قد يطابق الحلال الواقعي وقد لا يطابق.

وكيف كان فالحلال الظاهر الشرعي حلال واقعي شرعى بالعنوان الثانوى، فهذا مخصوص فيه لكافحة الناس، وأما المعموم فله الحال الواقعى، وإليه يشير قوله عليه السلام: «سألت قوت النبيين»، حيث سأله تعالى الرزق الحال.

ثم إنه هل يجوز لغير المعموم طلب الرزق الحال الواقعى أم لا؟ قبل بالثانية؛ لأن طلبه طلب رتبة النبيين وهو حرام على غيرهم، وفيه أنه لا ملازمة بينها، فإن الرزق الحال الواقعى من لوازم تلك الرتبة العالية لا عينها، وقد يقال ببرجوحية طلبه احتراماً لهم بعد ما وسع الله تعالى على غيره ورخص لهم في الرزق الحال الظاهر الشرعي الواسع وهذا هو الأظهر، وما يؤيد أنه لو كان الرزق الحال الواقعى مختصاً بهم بخلاف لما جاز أن يأكله غير المعموم مع أنه خلاف الواقع قطعاً، فإن ضيوفهم عليهم السلام قد يأكلون من رزقهم الحال الواقعى كما لا ينافي، بل قد يوافق الرزق الحال الظاهري الشرعي مع الرزق الحال الواقعى كما لو أصاب أحد السمك من البحر وأكل منه بقدر قوته فتأمل، اللهم إلا أن يقال: إنه تعالى قد قدر في علمه وقضائه أن لا يأكل المعموم إلا من الحال الواقعى دون غيره بأن لم يقدر لهم وما مثل من السمك فعلمه يكون فيه سبب للحرمة خفي علينا فتأمل.

وأما ما قاله الحق الكاشاني (رضوان الله تعالى عليه) من أن للحال مراتب فلم يعلم له وجه، فإن الحال إما واقعي أو ظاهري أي ثابت حلية بحسب الظاهر سواء طابق الحال الواقعى أم لا، فلم يتصور له مراتب في أصل الحالية. نعم ربما يكون للحال مزايا بحسب البائع أو الغارس من حيث الإيمان وعدمه

فإن الإيمان ربما يؤثر في المال كما حقق في محله.

وكيف كان فعل السرّ في اختصاص الحال الواقعي بهم عليهم السلام أن أرواحهم المطهرة المقدسة لما كانت ظاهرة مطهرة من الأرجاس والانجاس والشكوك، فإنه قد طهرهم الله تعالى تطهيراً كما تقدم مراراً، فلا محالة تقتضي الحكمة والعنابة الإلهية أن لا تتلوث حفائقهم الروحية الطاهرة بلوث الحرام، كما أنه لم تتلوث بلوث المعاصي والشكوك والصفات الرذيلة، فقدر الله تعالى لهم الرزق الحال الواقعي، فإن الرزق الحال الظاهري وإن كان حلالاً بظاهر الشرع إلا أنه ربما يكون غير حلال واقعاً، وما كان كذلك لا يخلو عن حضاضة ودناسة، فله حينئذ الأثر الوضعي بلحاظ واقعه الحرام.

فالله تعالى طهرهم من هذا الحال الصوري الموافق تارة للحرام الواقعي تنزيهاً لهم عليهم السلام عن التلوث بهذا النحو من الدناسة، بل لابد منه لهم عليهم السلام ذلك لما ثبت في محله من أن الصراط المستقيم والحق المبين والقداسة الواقعية التي هم عليهم السلام عليها لا يلامون مع أي دناسة ونجاسة ظاهرية ومعنى، بل فكما أنها (أي حقيقتهم) ظاهرة ومقدسة، فلابد من أن تكون ملبوساتهم من المأكل والمشرب والمنكح وغيرها أيضاً ظاهرة طيبة حلالاً واقعياً، فقد طهرهم الله من ذلك كما يؤمئ إليه ما سمعته في سالف الزمان ولم أذكر مصدره من أن الصادق عليه السلام قد إليه يبيض مشوي فلما أكله عليه السلام عرض له حالة الاستفراغ، فاستفرغ ما أكله وسأل عن ذلك المأكل فتبين أنه يبيض اختلط مع بيض غير المالك، فصار فيه بواسطة الاختلاط زيادة في المبادلة، وتعلق به حق الفير فصار مشتبهاً بل حراماً.

ولأجل ذلك أي لأجل أن الماشي في الصراط المستقيم، لابد من كون مأكله حلالاً أيضاً كسائر ملبوساتهم نرى كثيراً من أهل السير والسلوك الحقيق يجتهدون منها أمكنهم في تحصيل الأكل الحال، وكذا بالنسبة إلى سائر ملبوساتهم حفظاً لسيرهم الواقعي في الصراط المستقيم الواقعي فتأمل، هذا كله بالنسبة إلى

المعصوم عليه السلام وأما غيرهم فلما لم تكن أرواحهم في الطهارة بثابة طهارة المعصوم عليه السلام فقد وسع الله عليهم في المأكل والملبس والمنكح فرخص لهم المشي على ظاهر الشرع، ومقتضى البيئة الشرعية إما دفعاً للحرج عنهم بحسب الظاهر كما لا يتحقق، وإما لأجل أن إصابة الحرام الواقعي مع كونه حلالاً ظاهراً ليس بضارهم كثيراً، أو انهم لما كانوا في معرض التلوث فيغلب الأعمال والصفات الرديمة، وأنه لابد من تطهيرهم بالتوبه والمغفرة منه تعالى فسوع في حقهم بالنسبة إلى المأكل فإنه كسائر الملوثات إن غفرها الله لهم غفره أيضاً بفضلة وكرمه، فتأمل. فالمتحصل مما ذكر أنه تعالى قدر للمعصوم عليه السلام الرزق الحلال الواقعي حفظاً لقداسته وطهارته الواقعية، وأما غيره فقد رخص لهم في الحلال الظاهري أيضاً لما قلنا، وهذا لا ينافي طلب الرزق الحلال الواقعي منه بل قال بعضهم: إنه حرام على غير المعصوم أن يسأله تعالى ذلك، فإنه مردود جداً، بل لغير المعصوم أيضاً أن يسأل منه الحلال الواقعي وهذا لا ينافي اختصاص الحلال الواقعي في نفس الأمر بهم عليهم السلام تفضلاً منه تعالى لهم عليهم السلام حفظاً لقدساتهم.

والحاصل: أنه يكون الرزق الحلال الواقعي للأئمة عليهم السلام بنحو اللزوم الذي قدره الله تعالى لهم، وأما غير المعصوم فله السعة في الرزق الحلال الواقعي أو الظاهري الشرعي، لأنه لابد من اختصاص رزقهم في الحلال الظاهر الشرعي، كما قد يتوجه بحيث لا يجوز له أن يسأله تعالى عن الحلال الواقعي، بل المستفاد من بعض الأحاديث أنه يستحب أن يسأل المؤمن ربّه تبارك وتعالى الرزق الحلال الواقعي، بل المستفاد منها أنه تعالى أمرهم أي أمر المؤمنين بذلك أي بأكل الحلال الواقعي: في المحكي عن جماعة الجواب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبِلُ إِلَّا طَيِّباً، وَإِنَّهُ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمَرْسُلُونَ فَقَالُوا مَنْ كَلَّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ»^(١)

وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ»^(١).

فهذا صريح في أنه تعالى أمر المؤمنين بأكل الطيبات، فكيف يمنعهم عن أن يسألوه الرزق الحلال الطيب الواقع؟ بل قد علمت ما في حديث ابن عمار من الدعاء لطلب الرزق من قوله عليه السلام: «الحلال الطيب رزقاً واسعاً»، ولا وجه لتأويله بالرزق الحلال الشرعي الظاهري كما أولوه بعضهم.

فتحصل أن اختصاص الرزق الحلال الواقع بهم عليهما السلام أمر قد قدره الله تعالى بفضله لهم عليهما حفظاً لهم عليهما، وأما غيرهم فقد وسع الله تعالى لهم، وهذا لا ينافي طلب الرزق الحلال الواقع منه تعالى بل هو مندوب لهم كما لا يخفى، والحمد لله وحده.

قوله عليهما السلام: اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهم والصلة عليهم، وأوجب لي المغفرة والرحمة والخير والبركة والفوز والنور والإيمان وحسن الإجابة، كما أوجبت لأوليائك العارفين بحقهم، الموجبين طاعتهم، الراغبين في زيارتهم، المتقررين إليك وإليهم.

أقول: قوله: «وذكرهم والصلة عليهم»، لعله عطف تفسيري لقوله عليهما السلام: «من زيارتهم»، فإن الزائر حين زيارته لهم فقد ذكرهم وصلى عليهم عليهما إذ قل من زيارة لا تكون فيه الصلة عليهم، فالمعنى لا يجعله آخر لقاءي من زيارتهم، فإن العهد هو اللقاء من قولهم: عهدت فلاناً بمكان كذا، أي لقيته وعهدي به قريب أي لقاءي.

والحاصل: أنه يسأله أن لا يجعله آخر العهد من زيارتهم إما بأن يرزقه العود إليهم ما دام باقياً في الدنيا، فهذه مساوقة لقوله سابقاً: ورزقني العود ثم العود أبداً ما أبقىاني ربي، فلا يستلزم منه بقاء السائل إلى قيام القيمة بل وبعدها أيضاً في الآخرة وهو يزورهم فيقال حينئذ: هذا أمر غير واقع، فلا بد من تأويله من أنه يرجع

السؤال إلى بقاء زيارتهم في البرزخ ويوم القيمة بل وفي الجنة، أو يقال بإبقاء ثواب زيارتهم إلى الأبد كل ذلك إلزام بلا ملزم، بل خلاف ظاهر عبارة الزيارة كما لا يخفى.

وأما بأن يرزقه تعالى زيارتهم في محله وبلده بأن يذكرهم و يصلى عليهم وهو في محله، وحينئذ يكون الوداع هو مجرد الانصراف عن مكان مشاهدتهم لا عن زيارتهم وذكرهم والصلة عليهم، وهو في منزله وفي غير مشاهدتهم، وينويده بل يدل عليه مشروعيه زيارتهم عن بعد بالزيارات المأثورة لهم في البعد، أو بالزيارة الواردة لهم ^{عليهم السلام} في مشاهدتهم، فإنه يستحب أيضاً الزيارة بها إياهم ^{عليهم السلام} في البعد عنهم ^{عليهم السلام} بل هذا ديدن أهل الولاية والشيعة ومحبيهم، فإنهم يزورونهم في بلدتهم وهذا هو الأقوى في النظر.

وحينئذ فمعنى الوداع هو الوداع عن مشاهدتهم وعن الخصائص الشابهة لمشاهدتهم، لا عن زيارتهم وذكرهم والصلة عليهم فإنه مستحب أيها كان الإنسان كما لا يخفى.

ثم إن المراد بقول: «وذكرهم»، هو ذكرهم بالزيارة من حيث إنها مشتملة على أسمائهم وكناهم وألقابهم وصفاتهم، وإظهار الزائر محبته بالنسبة إليهم، والتضرع لديهم، وإظهار الشوق إليهم، والتوصل بهم إلى غير ذلك مما مرّ في هذه الزيارة الشريفة وفي سائر الزيارات.

وأما قوله: «والصلة عليهم»، أي من قوله: «اللهم صل على محمد وآل محمد» أو بما ورد من الصلوات عليهم، أو من الصلوات المذكورة في زيارتهم وتقدم آنفاً معنى الصلة عليهم وثوابها، فراجعه.

وكيف كان فالمراد من قوله: «اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم.. الخ»، هو أنه يسأله تعالى أن لا يجعلوا أحواله في الدنيا والآخرة في ظاهر الأمر وباطنهما من تلك الأمور من زيارتهم وذكرهم والصلة عليهم، رزقنا الله ذلك بـ محمد وآل الطاهرين.

وأما قوله: «أوجب لي المغفرة»، أي أثبت لي بحث لا تزول المغفرة لذنبه وسيأتي بشفاعتهم، وبفضلك على بسبب ولا يتم ومحبتهم والانقطاع إليهم، والرحمة بأن تدخلني في رحمتك الواسعة، والرحمة الخاصة للمؤمنين المشار إليها في قوله تعالى: «ورحمتي وسعت كل شيء فأسألكها للذين يتقوون ويؤتون الزكوة والذين هم بأياتنا مؤمنون»^(١).

والخير والبركة بأن تفيضها في أحواли في مبدئي ومعادي من الجنات ومراتبها، والنعاء وأصنافها من غلتها، والخيرات الحسان وحورها وقصورها وعقبرياتها واستبرقها، وساير ما أعد الله تعالى لأوليائه المؤمنين من الأطعمة والأشربة والفواكه، والبשר والسرور، وتكون جميع تلك النعم الدنيوية والأخروية مقرونة بالبركة، التي هي نعوكل خير بما يرجى منه في آثاره بدون نقص وآفة.

والفوز بما فاز بواسطتهم الصالحون من أولياء الله تعالى المؤمنين المشار إليه في قوله تعالى: «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهر خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم»^(٢)، والنور الذي أشير إليه فيما سبق من قوله عليه السلام: «يابا خالد لنور الامام أنور في قلوب المؤمنين من نور الشمس، والله إن الأئمة هم الذين ينورون قلوب المؤمنين»، وقد تقدم الحديث بلفاظه وشرحه.

والإيمان، بأن تكتبه في قلبي كما قال تعالى: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان»^(٣) بحث لا يزول أبداً، وقد تقدم معنى الإيمان وشرحه في قوله عليه السلام: «أبواب الإيمان».

وحسن الإجابة كما أوجبت لأوليائك العارفين بحثهم، أي ارزقني حسن التوفيق بأن تحملني من أجابت دعواتهم بحسن الإجابة المستلزمة لحصول العطايا

١- الأعراف: ١٥٦

٢- التوبة: ٧٢

٣- المجادلة: ٢٢

منك لنا من فضلك وكرمك، كما أوجبت لأوليائك العارفين بحقهم، وأجعلني مثلهم في ذلك، وإن لم أكن أهلاً لذلك، فإني عارف بحقهم ومقامهم ولوريتهم، فالمحقني بهم بفضلك وكرمك.

قال عليه السلام: «الموجبين طاعتهم، الراغبين في زيارتهم، المتقربين إليك وإليهم». أقول: هذه كلها فروع معرفة حقهم ومن لوازم الاعتراف بولريتهم، فإن العارف بهم وبحقهم يوجب لنفسه طاعتهم ويحبّها، ويرغب بقلبه لزيارتهم، ويتقرب إلى الله تعالى وإليهم بزيارة معرفتهم، وقد تقدم في الشرح ما يوضح لك هذه الجمل.

قوله عليه السلام: بأبّي أنتم وأأمي ونفسى وأهلى ومالي، اجعلونى في همكم، وصبرونى في حزبكم، وأدخلنونى في شفاعتكم، واذكروننى عند ربّكم.

أقول: تقدم معنى بأبّي أنتم، والرائز لما سأله منه تعالى ما سأله إلتفت إليه عليه السلام، والتيس منهم أن يجعلوه في همّهم وحزبهم وشفاعتهم؛ ليذكره عند الله تعالى في قضاء ما سأله منه تعالى، فإنه لما خاف على نفسه أن لا يجيئه تعالى فيما سأله منه تعالى فجعل يسأل منهم عليه السلام ذلك إنتماماً لإسعاف حاجته والبلوغ إليها، فإنه لا غناء عن شفاعتهم فيما يسأله الإنسان منه تعالى، فالأنبياء والأولياء والملائكة يتسلون بهم عليه السلام في قضاء حوائجهم منه تعالى كما علمت مما سبق.

قوله عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغ أرواحهم وأجسادهم مني تحيّة كثيرة وسلاماً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على محمد وآلـه وسلم تسلیماً كثيراً. حسـبنا الله ونعم الوکـیل.

أقول: تقدم معنى الصلوة عليهم (صلوات الله عليهم أجمعين) وتقدم معنى أرواحهم وأجسادهم في قوله: «أرواحكم في الأرواح وأجسادكم في الأجساد».

وتقديم في أول الشرح معنى السلام، وتقديم آنفًا أن السلام سلامان: سلام ورود وسلام وداع وبقية المفردات يعلم معناها بما سبق.

ونحن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولايتهما في الدنيا والآخرة، وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبداً في الدنيا والآخرة بمحمد وآلـه الطاهرين.

تمَّ ما كتبه بيمنه الداشرة جواد بن عباس (عفي عنهما) في عصر يوم السبت للسادس عشر من شوال المكرم لسنة ١٤٠٥ الهجرية (على هاجرها آلاف التحية والثناء).

والحمد لله وحده، والصلوة على نبيه وآلـه الطيبين الطاهرين.

فهرس الموضوعات

قوله ﷺ: وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدّة	٧
قوله ﷺ: حتى يحيى الله تعالى دينه بكم، ويردكم في أيامه ..	١٦
قوله ﷺ: فمعكم معكم لا مع عدوكم، آمنت بكم، وتوليت آخركم ..	٥٤
قوله ﷺ: وبرأته إلى الله عزوجل من أعدائكم ومن الجبّ والطاغوت ..	٥٨
قوله ﷺ: فثبتتني الله أبداً ما حببتم على موالاكم ..	٧٧
قوله ﷺ: ورزقني شفاعتكم ..	١٠٧
قوله ﷺ: يجعلني من خيار مواليك التابعين لما دعوتم إليه ..	١٢١
قوله ﷺ: وجعلني من يقتضي آثاركم، ويسلك سبيلكم، ..	١٥٥
قوله ﷺ: ويحضر في زمرةكم، ويذكر في رجعتم، ويملك في دولكم، ..	١٦٤
قوله ﷺ: بأبي أنت وأمي ونفسني وأهلي ومالي ..	١٦٧
قوله ﷺ: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم ..	١٦٧
قوله ﷺ: موالى لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ..	٢١٧
قوله ﷺ: بكم فتح الله وبكم يختتم ..	٢٢١
قوله ﷺ: وعندكم ما نزلت به رسلي وهبطت به ملائكته ..	٢٢٦
قوله ﷺ: وإلى جذركم بعث الروح الأمين ..	٢٢٩
قوله ﷺ: آتاكم الله ما لم يرث أحداً من العالمين ..	٢٤٩
قوله ﷺ: طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخ كل متكبر ..	٢٩٠

٢٩٦	قوله ﷺ: وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، ...
٢٢٥	قوله ﷺ: بأبئي أنتم وأمي ونفسى وأهلى ومالى، ذكركم في الذاكرين
٢٥٢	قوله ﷺ: وأسماؤكم في الأسماء
٢٥٤	قوله ﷺ: وأجسادكم في الأجساد
٣٥٨	قوله ﷺ: وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في التفوس
٣٦٤	قوله ﷺ: وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور
٣٦٨	قوله ﷺ: فما أحلى أسماءكم، وأكرم أنفسكم، ...
٣٧٩	قوله ﷺ: كلامكم نور، وأمركم رشد، ووحيتكم التقوى، ...
٢٨٩	قوله ﷺ: إن ذكر الخير كتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه
٣٩٥	قوله ﷺ: بأبئي أنتم وأمي ونفسى، كيف أصف حسن ثانئكم، ...
٤١٤	قوله ﷺ: بأبئي أنتم وأمي ونفسى، بموالاتكم علمنا الله ...
٤٢٠	قوله ﷺ: وبموالاتكم تقت الكلمة، وعظمت النعمة، وانتفت الفرقة
٤٤٣	قوله ﷺ: وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة، ولهم المودة الواجبة
٤٦٧	قوله ﷺ: والدرجات الرفيعة، والمقام المحمود، والمكان ...
٥٠٣	قوله ﷺ: ربنا آمناً بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا ...
٥١٦	قوله ﷺ: فبحق من إنتمنكم على سرّه، واستر عاكم ...
٥١٨	قوله ﷺ: فإنني لكم مطين، من أطاعكم فقد أطاع الله ...
٥١٩	قوله ﷺ: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك ...
٥٢٠	قوله ﷺ: فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك، أسألك أن تدخلني ...
٥٥٠	قوله ﷺ: فقل: السلام عليكم سلام متبع لا سُنم ولا قال ولا مال.
٥٥٦	قوله ﷺ: ورحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيته النبوة إنه حميد مجيد
٥٥٧	قوله ﷺ: سلام ولي لكم، غير راغب عنكم، ولا مستبدل ...
٥٥٩	قوله ﷺ: لا جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم، ...
٥٧١	قوله ﷺ: وحشرنـي الله في زمرةـكم، وأورـدنـي حوضـكم، ...
٥٧٧	قوله ﷺ: ومكـنـتـي في دـولـتـكمـ، وأـحـيـانـيـ في رـجـعـتـكمـ، وـمـلـكـتـيـ فيـ أـيـامـكمـ
٥٧٨	قوله ﷺ: وـشـكـرـتـيـ بـكـمـ، وـغـفـرـذـنـيـ بـشـفـاعـتـكـ

قوله ﷺ: وأقال عترتي، وأعلن كعبى بموالاتكم، ...	٥٧٩
قوله ﷺ: وجعلني من ينتصب مفلحاً منجحاً غالباً سالماً ...	٥٨٠
قوله ﷺ: بأفضل ما ينتصب به أحد من زواركم ومواليكم ومحببكم وشيعتكم	٥٨٣
قوله ﷺ: ورزقني الله العود ثم العود أبداً ما أبقاني ربي ...	٥٨٤
قوله ﷺ: اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتهم وذكرهم	٥٩٠
قوله ﷺ: بأبدي أنتم وأتمي ونفسى وأهلى ومالي، اجعلونى ...	٥٩٢
قوله ﷺ: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغ أرواحهم وأجسادهم ...	٥٩٣